

تفہیم احادیث

جلد چہارم

www.KitaboSunnat.com

مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی

ادارہ معارف اسلامی
منصوبہ
لاہور

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

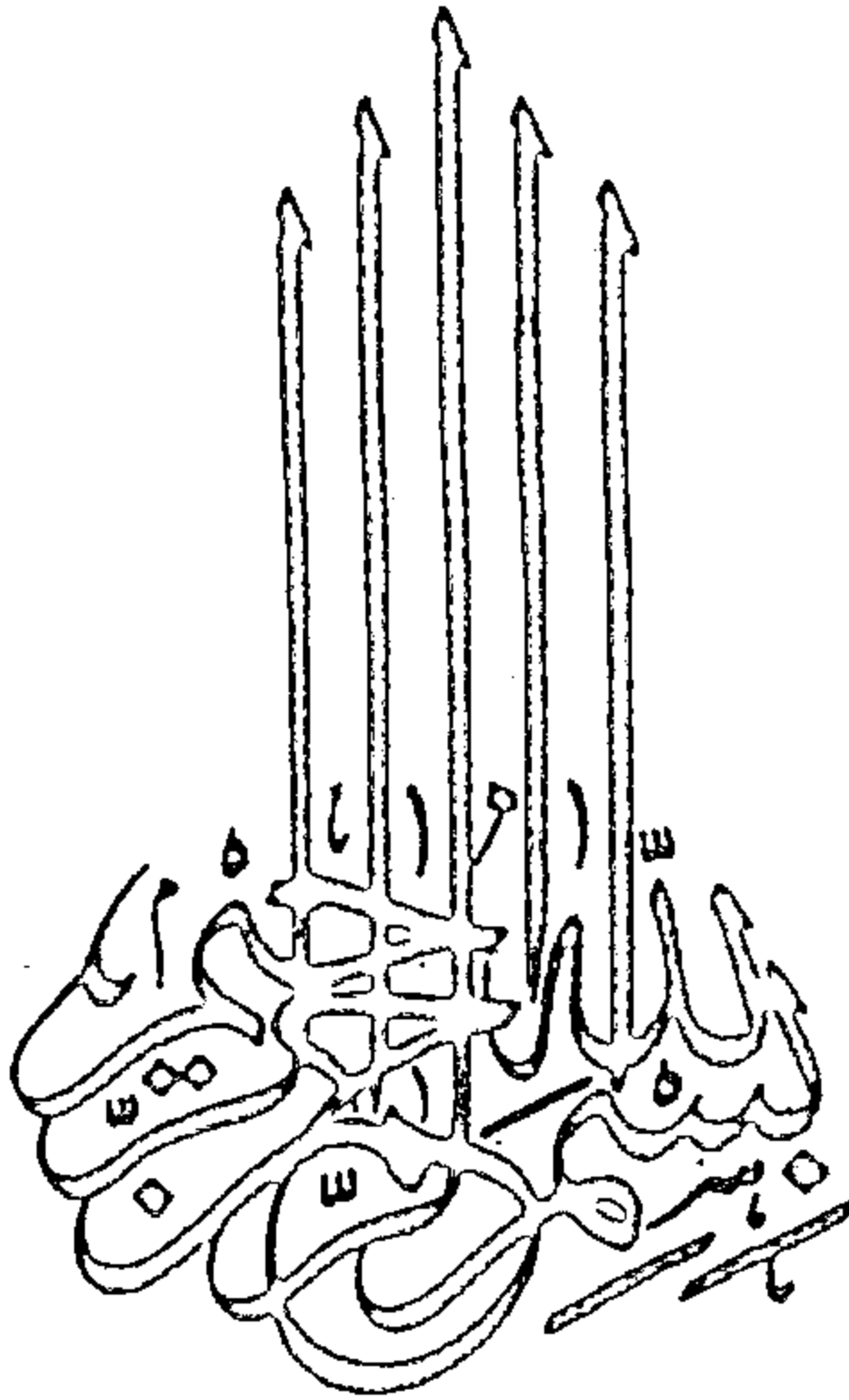
ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعمال کرنے کی ممانعت ہے
کیونکہ یہ شرعی، اخلاقی اور قانونی جرم ہے۔

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

وَمَا أَلْمَأَزْمَةُ لِمُؤْمِنٍ وَلَا نَجَسٌ وَلَا

وَمَا يَنْبَغُ عَلَيْهَا نَقَسٌ وَلَا آثَمٌ وَلَا

(الحشر آیت ۷)

”جو کچھ رسولؐ تمہیں دے وہ لے لو اور جس چیز سے تم کو روک دے اس سے رک جاؤ“

تفہیم القرآن الاحادیث

تفہیم القرآن اور مولانا مودودیؒ کی دوسری تحریروں میں مذکور
احادیث اور فقہی احکام و مسائل کی ترتیب و تخریج

جلد چہارم

مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ

ترتیب و تخریج

مولانا عبدالوکیل علوی

ادارہ معارف اسلامی، منصورہ۔ لاہور

(جملہ حقوق بحق ادارہ محفوظ ہیں)

نام کتاب	:	تفہیم الاحادیث جلد چہارم (کتاب الصوم۔ کتاب الحج)
مواد از تصنیفات	:	مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ
تخریج و ترتیب	:	مولانا عبد الوکیل علوی
باہتمام	:	ادارہ معارف اسلامی، لاہور
طابع	:	قومی پریس لاہور
قیمت	:	350 روپے
اشاعت اول	:	جنوری 1998 (1000)
اشاعت دوم	:	اپریل 2000 (500)
اشاعت سوم	:	فروری 2003 (1100)

مکتبہ معارف اسلامی منصورہ، لاہور

تقسیم کنندہ:

فون: 5432419-5432476-5419520

فہرست عنناوین

پیش لفظ

۱۱

چوہدری محمد اسلم سلیمی

۱۳

مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ

مقدمہ

کتاب الصوم

رمضان المبارک

فصل اول:

۱۷

۱۷ تقویٰ، عبودیت اور شکرگزاری کا الہی نصاب

ماہ صیام اور اس کی فضیلت

۳۱

۱۹ آگ سے چھٹکارا پانے والے

۳۳

۲۲ ہزار مہینوں سے بہتر رات

۳۵

۲۳ روزہ اور قرآن بندے کی شفاعت کریں گے

۳۶

۲۶ لیلۃ القدر سے محرومی بہت بڑی محرومی ہے

۳۸

۲۸ رحمت، مغفرت اور نجات کا مہینہ

۴۰

۲۹ رمضان کے زمانے میں یہ فرق کیوں ہوتا ہے؟

۴۴

۲۹ رمضان المبارک میں حضورؐ کی شفقت اور فیاضی

۴۵

۳۰ نیکی کی حرص

۴۵

۳۰ جنت ایک رمضان کے بعد دوسرے رمضان کی آمد تک ...

۴۶

۳۱ رمضان کی آخری رات کو امت مسلمہ کی مغفرت ...

۳۱ رمضان نیکیوں کا موسم بہار

۳۳ جنت کا ایک دروازہ روزہ داروں کے لیے مخصوص ہوگا

۳۵ تمام گزشتہ گناہوں کی بخشش کا زمانہ

۳۶ روزے کے اجر کی کوئی حد نہیں

۳۸ روزے کی غیر معمولی فضیلت کیوں؟

۴۰ روزہ دار کے لیے دو فرحتیں

۴۴ روزہ برائیوں کے مقابلے میں آدمی کی ڈھال

۴۵ جہنم سے آزادی حاصل کرنے کا مہینہ

۴۵ شیطان کیوں کر جکڑا جاتا ہے؟

۴۶ رمضان کی پکار

روایت ہلال

فصل دوم:

۶۱

۵۱ رمضان کے لیے شعبان کا ہلال دیکھنے کا اہتمام کرنے کا حکم

۶۱

۵۳ رسول اللہ شعبان اور رمضان کے مسلسل روزے رکھا کرتے تھے

۶۳

۵۳ شک کے دن کا روزہ رکھنا جائز نہیں

۶۳

۵۳ روایت ہلال کی شہادت صرف مؤمن کی معتبر ہے

۶۶

۵۷ روایت ہلال رمضان کے لیے ایک مسلمان کی شہادت ...

۶۷

۵۸ حضورؐ شعبان کی تاریخیں معلوم کرنے کا اہتمام ...

۶۸

۵۹ ایک مہینے کی مدت دوسرے مہینے کا ہلال نظر آنے تک ہے

۶۱ رمضان کے آغاز اور اختتام کا فیصلہ روایت ہلال پر ہے

۶۱ اگر ۲۹ شعبان کو چاند نظر نہ آئے تو شعبان کے تیس دن ...

۶۳ اسلامی عبادات کے لیے قمری حساب کو اختیار کرنے ...

۶۳ رمضان اور ذوالحجہ۔ اجر و فضیلت کے لحاظ سے۔ کبھی

ناقص نہیں ہوتے

۶۷ رمضان سے ایک یا دو دن پہلے روزہ رکھنا ممنوع ہے

۶۸ نصف شعبان کے بعد روزہ رکھنا ممنوع ہے

سحری کا اہتمام

فصل سوم:

۸۲	سحری کے وقت میں گنجائش ہوتی ہے	۷۳	سحری کرنے میں برکت ہے
۸۳	افطار میں جلدی کرنے والے اللہ کو محبوب ہیں	۷۳	اسلامی عبادات کا مقصد تربیت و تزکیہ نفس
۸۵	افطار کے لیے افضل چیزیں	۷۴	اسلام میں عبادات کا تصور یکسر مختلف ہے
۸۶	روزہ افطار کرانے والے کا اجر	۷۴	سحری کھانے میں کیا برکت ہے؟
۸۷	افطار کرانے کا ثواب	۷۵	اہل کتاب اور مسلمانوں کے روزوں میں فرق
۸۸	افطار کے وقت کی مسنون دعائیں	۷۵	جلدی افطار کرنے میں بھلائی ہے
۸۹	افطار میں تاخیر کرنا یہود و نصاریٰ کی روش ہے	۷۶	اسلام برائی کو مقام آغاز سے روکتا ہے
۹۱	روزہ کھولنے اور نماز پڑھنے میں جلدی کرنا مسنون ہے	۷۷	روزہ کھولنے کا صحیح وقت
۹۲	سحری کا کھانا ایک مبارک ناشتہ ہے	۷۸	صوم وصال رکھنا جائز نہیں
۹۳	بہترین سحری کھجور ہے	۸۱	روزے کی نیت کرنا ضروری ہے

تنزیہ الصوم

فصل چہارم:

۱۱۶	روزے کی شدت کم کرنے کے لیے نہانا اور سر پر پانی ڈالنا جائز ہے	۹۹	روزے سے مقصود تقویٰ ہے نہ کہ فاقہ کشی
۱۱۶	روزے کی حالت میں چھپنے لگانے کا مسئلہ	۱۰۰	جھوٹ پر عمل کرنے سے کیا مراد ہے؟
۱۱۹	ساری عمر کے روزے بھی رمضان کے ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتے	۱۰۱	روزے کی حالت میں بیوی سے میل جول کے حدود
۱۲۰	اصل مطلوب روزے کی ظاہری شکل نہیں بلکہ اس کی حقیقی روح ہے	۱۰۲	حالت جنابت میں روزہ شروع کیا جاسکتا ہے
۱۲۲	تین چیزیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا	۱۰۳	احرام اور روزے کی حالت میں چھپنے لگوانے کا جواز
۱۲۳	روزے کی حالت میں چھپنے لگوانے کی صحیح شرعی حیثیت	۱۰۴	بھولے سے کھاپی لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا
۱۲۴	روزے کی حالت میں چھپنے لگوانے کے متعلق	۱۰۶	قصد اور روزہ توڑنے کا کفارہ
۱۲۴	عبداللہ بن عمرؓ کا عمل	۱۰۹	روزے کی حالت میں بیوی سے میل جول کا مسئلہ
۱۲۴	کلی کرنے کے بعد تھوک نلگنے اور متعطلی وغیرہ...	۱۱۰	خود بہ خود تے آجانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا
		۱۱۲	تے آجانے پر نفلی روزہ کھول لینا جائز ہے
		۱۱۳	روزے کی حالت میں مسواک کرنا جائز ہے
		۱۱۴	روزے کی حالت میں سرمہ لگانے کا مسئلہ

مسافر کے لیے روزے کے احکام

فصل پنجم:

۱۳۰	مسافر، دودھ پلانے والی اور حاملہ کو روزہ چھوڑنے کی...	۱۳۱	سفر کی حالت میں روزہ رکھنا بھی جائز ہے اور نہ رکھنا بھی
۱۳۳	سفر میں مشکلات درپیش نہ ہوں تو روزہ رکھنا چاہیے	۱۳۳	سفر میں روزہ رکھنے اور نہ رکھنے والے ایک دوسرے پر اعتراض نہ کریں
۱۳۴	فتح مکہ کے سفر میں حضور کے روزہ افطار کرنے کا واقعہ	۱۳۵	اگر برداشت سے باہر ہو تو سفر میں روزہ نہ رکھا جائے
۱۳۵	سفر میں جب کہ سختی پیش آنے کا خدشہ ہو، روزہ رکھنا مناسب نہیں	۱۳۷	مشکل سفر درپیش ہو تو روزہ نہ رکھنا افضل ہے
۱۳۶	سفر میں روزہ چھوڑنے کی اجازت اللہ کی بخشی ہوئی...	۱۳۹	سخت مجبوری میں روزہ قبل از وقت کھول لینا درست ہے

فصل ششم:

قضاے صوم

- ۱۵۳ کیا فوت شدہ آدمی کے روزوں کی قضا اس کے ولی کے ذمے ہوگی؟ ۱۴۹
- ۱۵۳ فوت شدہ آدمی کے قضا روزوں کے بدلے میں مساکین کو کھانا کھلانے کا مسئلہ ۱۵۰
- ۱۵۶ کوئی شخص کسی دوسرے کے بدلے میں نہ روزہ رکھ سکتا ہے نہ نماز پڑھ سکتا ہے ۱۵۱

- ۱۴۹ رمضان کے قضا روزے شعبان کے نصف آخر میں بھی رکھے جاسکتے ہیں
- ۱۵۰ نفلی اور قضا روزے رکھنے سے پہلے بیوی کو شوہر سے اجازت لینا چاہیے
- ۱۵۱ حائضہ عورت پر روزوں کی قضا لازم آتی ہے مگر نمازوں کی نہیں

نفلی روزے

فصل ہفتم:

- ۱۹۲ ہر مہینے کی تیرہویں، چودھویں اور پندرہویں تاریخوں میں روزہ رکھنے کی ہدایت ۱۵۹
- ۱۹۲ حضور ہر مہینے کے ابتدائی تین دنوں کے روزے... رکھتے تھے ۱۶۰
- ۱۹۳ نفلی روزوں کے بارے میں حضور کا ایک اور طریقہ ۱۶۱
- ۱۹۵ نفلی روزوں کے متعلق ام سلمہ کو حضور کی ہدایت ۱۶۲
- ۱۹۵ کون سا شخص صائم الدہر ہے؟ ۱۶۳
- ۱۹۷ میدان عرفات میں یوم عرفہ کا روزہ رکھنا درست نہیں ۱۶۴
- ۱۹۷ ہفتہ کے دن کا روزہ رکھنا جائز نہیں ۱۶۶
- ۱۹۸ خدا کی راہ میں ایک دن کے روزے کا غیر معمولی اجر ۱۶۸
- ۱۹۹ سرما کا روزہ — غنیمت بارہ ۱۶۸
- ۲۰۰ عاشوراء کا روزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے ۱۶۹
- ۲۰۳ حضور کے ہفتے اور اتوار کا روزہ اکثر رکھنے کی حکمت ۱۷۰
- ۲۰۴ حضور کا فرضیت صیام رمضان سے پہلے عاشوراء کے روزے کی تاکید فرمانا ۱۷۳
- ۲۰۵ چار کام جنہیں حضور کبھی ترک نہیں فرماتے تھے ۱۷۴
- ۲۰۵ حضور آیا مہینے کے روزے التزام سے رکھتے تھے ۱۷۵
- ۲۰۶ روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے ۱۷۶
- ۲۰۷ پیر اور جمعرات کے نفلی روزوں کی فضیلت ۱۷۷
- ۲۰۹ خدا کی خوشنودی کی خاطر ایک دن کا روزہ رکھنے... ۱۷۸
- ۲۱۰ نفلی روزہ قبل از وقت افطار کرنے کے متعلق حضور... ۱۷۸
- ۲۱۰ نفلی روزے کی قضا کا مسئلہ ۱۷۹
- ۲۱۲ کھانے کی دعوت قبول کرنا مسنون ہے ۱۸۲
- ۲۱۳ نفلی روزہ قبل از وقت افطار کیا جاسکتا ہے ۱۸۳
- ۲۱۵ نفلی روزے کی قضا ۱۸۸
- ۲۱۷ نفلی روزہ رکھنے والے کی فضیلت ۱۹۰
- ۲۱۷ نفلی روزہ رکھنے کا اجر ۱۹۱
- ۱۵۹ حضور سب سے زیادہ نفلی روزے شعبان میں... رکھتے تھے
- ۱۶۰ حضور رمضان کے سوا کسی پورے مہینے کے روزے نہیں رکھتے تھے
- ۱۶۱ شعبان کے آخری دو دنوں کے روزوں کا مسئلہ
- ۱۶۲ ماہ محرم کے روزوں اور نماز تہجد کی فضیلت
- ۱۶۳ عاشوراء۔ دسویں محرم۔ کے روزے کی فضیلت
- ۱۶۴ عاشوراء کے ساتھ نویں یا گیارہویں تاریخ کا روزہ ملانا ضروری ہے
- ۱۶۸ عرفہ۔ ۹ ذی الحجہ۔ کے روزے کا مسئلہ
- ۱۶۸ حضور نے ذی الحجہ کے عشرہ اول کے پورے روزے کبھی نہیں رکھے
- ۱۷۰ نفلی روزوں کا مسنون طریقہ
- ۱۷۳ پیر کے روزے کی فضیلت
- ۱۷۴ ہر مہینے میں تین نفلی روزے رکھنا حضور کی سنت ہے
- ۱۷۵ رمضان کے ساتھ شوال کے چھ نفلی روزے رکھنے والا صائم الدہر ہے
- ۱۷۶ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن کوئی روزہ نہیں
- ۱۷۷ ایام تشریق میں روزہ رکھنا درست نہیں
- ۱۷۸ جمعہ کے دن کو روزے کے لیے مخصوص کر لینا جائز نہیں
- ۱۷۸ جمعہ کی رات کو قیام کے لیے اور دن کو روزے کے لیے مخصوص کر لینا درست نہیں
- ۱۸۲ خدا کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھنے کا غیر معمولی اجر
- ۱۸۳ نفلی عبادات میں اعتدال کی ضرورت
- ۱۸۸ شب براءت سے متعلق ایک روایت کی علمی تحقیق
- ۱۹۰ پیر اور جمعرات کے نفلی روزوں کی فضیلت
- ۱۹۱ پیر اور جمعرات کے دنوں کی فضیلت

رمضان میں قیام لیل

فصل ہشتم:

- ۲۳۳ ○ تراویح کے بارے میں معلومات کا خلاصہ
○ تعداد رکعات تراویح

۲۲۵ ○ فطرہ کے مسائل

۲۲۸

شب قدر

فصل نہم:

- ۲۳۷ ○ لیلة القدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں...
○ قدر سے کیا مراد ہے؟
۲۳۸ ○ لیلة القدر کے بارے میں صحابہ کرام کا خواب
○ لیلة القدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں
○ میں تلاش کرنے کی ہدایت
۲۳۹ ○ لیلة القدر ہر رمضان میں ہوتی ہے
○ حضرت عبداللہ بن انیس کو ہر ماہ کی تین سو شب
○ مسجد نبوی میں گزارنے کی نصیحت
۲۳۹ ○ حضور کو پہلے لیلة القدر کا علم دیا گیا تھا
۲۵۱ ○ اللہ تعالیٰ اپنے فرمانبردار بندوں پر نازل کرتا ہے
۲۵۲ ○ متعلق ایک روایت

اعتکاف

فصل دہم:

- ۲۶۱ ○ اعتکاف میں رسول اللہ کی سنت
○ رمضان میں حضور کی بے انتہا فیاضی اور جبریل کے ساتھ...
۲۶۲ ○ جبریل ہر سال رمضان میں حضور کو قرآن سنایا...
○ حضور دوران اعتکاف میں ناگزیر ضرورت کے بغیر
○ گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے
۲۶۳ ○ حالت اعتکاف میں مریض کی عیادت کا مسنون طریقہ
○ حضور کے معتکف کی کیفیت
۲۶۴ ○ حالت اعتکاف میں ممنوع کام اور اعتکاف کی دو شرطیں
○ معتکف کے حق میں لکھی جانے والی نیکیاں
۲۶۵ ○ معتکف کے حق میں لکھی جانے والی نیکیاں
○ کرنی چاہئے

کتاب الحج

فصل اول:

اسلام میں فریضہ حج کی اہمیت

- ۲۸۵ ○ حج سے گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے
○ زندگی بھر میں حج ایک ہی مرتبہ فرض ہے
○ مکہ حقیقی مساوات کا مرکز
○ خانہ کعبہ کا طواف اور اس میں نماز کے اوقات
○ دنیا میں واحد مرکز امن
۲۸۶ ○ حرمت مکہ اور اس کے احکام
○ حاجیوں کی گری پڑی چیز کا حکم
○ دنیا کے بت کدے میں پہلا وہ گھر خدا کا
○ حج کے روحانی، اخلاقی، اجتماعی، تمدنی اور مادی فوائد
۲۸۷ ○ حج کے روحانی، اخلاقی، اجتماعی، تمدنی اور مادی فوائد
○ دنیا میں واحد مرکز امن

مناسک حج

فصل دوم:

- ۳۰۵ ○ منی، مزدلفہ اور وادی محسر
○ منی، مزدلفہ اور وادی محسر
۳۰۶ ○ منی، مزدلفہ اور وادی محسر
○ منی، مزدلفہ اور وادی محسر
۳۰۸ ○ منی، مزدلفہ اور وادی محسر
○ منی، مزدلفہ اور وادی محسر
۳۱۱ ○ منی، مزدلفہ اور وادی محسر
○ منی، مزدلفہ اور وادی محسر

- ◉ قبل از وقت بر بنائے عذر احرام کھولنے کا فدیہ
- ◉ مناسک حج پر تفصیلی تبصرہ
- ◉ احرام
- ◉ تلبیہ کے الفاظ
- ◉ حرم کی حاضری

ہدی اور قربانی کے احکام

فصل سوم:

۳۱۲	طواف	◉	۳۱۱
۳۱۸	مقام ابراہیم	◉	۳۱۳
۳۱۸	صفا و مروہ کے درمیان سعی	◉	۳۱۴
۳۲۰	حج	◉	۳۱۵
			۳۱۶

- ◉ ہدی کے جانور اور ان پر سواری کا مسئلہ
- ◉ قربانی کس پر فرض ہے؟
- ◉ جانور ذبح کرنے کا حکم اور فلسفہ
- ◉ اونٹ اور گائے کی قربانی
- ◉ اونٹ نحر کرنے کا مسنون طریقہ
- ◉ جانور ذبح کرنے کی دعا

۳۳۱	قربانی واجب ہے یا سنت؟	◉	۳۲۵
۳۳۲	ذبح کی دعا	◉	۳۲۶
۳۳۲	دار الحرب میں گائے کی قربانی کا مسئلہ	◉	۳۲۶
۳۳۲	جبری امتناع کی صورت میں مباحات کا وجود	◉	۳۲۷
۳۳۳	قربانی سنت ابراہیمی ہے	◉	۳۲۸
۳۳۴	احادیث سے قربانی کا ثبوت	◉	۳۲۹

قربانی کی شرعی حیثیت

فصل چہارم:

۳۵۲	امت کا متواتر عمل	◉	۳۴۷
۳۵۳	معاشی اعتراض	◉	۳۴۸
			۳۵۲

- ◉ قربانی کا حکم قرآن میں
- ◉ قربانی کا حکم حدیث میں
- ◉ فقہاء امت کی آراء

تحقیق قربانی کا ایک دوسرا رخ

فصل پنجم:

۳۵۸	قرآن کی معنوی تحریف کی دو مثالیں	◉	۳۵۵
۳۶۰	قربانی پر منکرین حدیث کا حملہ	◉	۳۵۵

- ◉ مضمون نگار کا طرز تحقیق
- ◉ طرز تحقیق پر گرفت

اعلان براءت اور خطبہ حجۃ الوداع

فصل ششم:

۳۷۷	چھینے چکر کی دعا	◉	۳۶۹
۳۷۸	ساتویں چکر کی دعا	◉	۳۷۱
۳۷۸	ملتزم کی دعا	◉	۳۷۲
۳۷۸	مقام ابراہیم کی دعا	◉	۳۷۲
۳۷۹	آب زمزم پی کر یہ دعا مانگی جائے	◉	۳۷۳
۳۷۹	سعی کا آغاز کرتے وقت یہ آیت پڑھینے	◉	۳۷۴
۳۸۰	پھر یہ دعا پڑھتے ہوئے سعی کو روانہ ہو جائے	◉	۳۷۵
۳۸۰	عید قرباں منانے کا مسنون طریقہ	◉	۳۷۵
۳۸۳	نماز عید کے بعد مصافحہ اور معانقہ کی شرعی حیثیت	◉	۳۷۶
۳۸۶	حج کی فلم بنانا شرعاً کیسا ہے؟	◉	۳۷۶

- ◉ اعلان براءت
- ◉ خطبہ حجۃ الوداع
- ◉ عرب میں نسی کا رواج
- ◉ حج اکبر سے کیا مراد ہے؟
- ◉ حج اور عمرہ کی دعائیں
- ◉ پہلے چکر کی دعا
- ◉ دوسرے چکر کی دعا
- ◉ تیسرے چکر کی دعا
- ◉ چوتھے چکر کی دعا
- ◉ پانچویں چکر کی دعا

ادارہ معارف اسلامی

□ یہ ادارہ اسلامی علوم و معارف کی ترویج و تحقیق کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ اس کی بنیاد دور حاضر کے عظیم مفکر، قائد تحریک اسلامی مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ نے جولائی ۱۹۶۳ء میں رکھی تھی اور اس کا پہلا مرکز کراچی میں قائم کیا گیا تھا۔ بعد ازاں فروری ۱۹۷۹ء میں مولانا مرحوم نے لاہور کو اس کا دوسرا مستقر بنایا۔ اب کراچی اور لاہور 'ادارہ معارف اسلامی کے دونوں مرکز داخلی طور پر خود مختار اور مقصدی اور آئینی طور پر ہم آہنگی سے کام کر رہے ہیں۔ جن مقاصد کے لیے یہ دونوں مراکز کوشاں ہیں وہ یہ ہیں :

□ اسلامی تعلیمات کو پوری تحقیق اور علمی جستجو کے بعد جدید ترین اسلوب انبار کو اختیار کرتے ہوئے پیش کرنا اور تمدن، تاریخ، قانون، معیشت اور دوسرے دائروں میں جو مسائل درپیش ہیں ان کا حل اسلام کی روشنی میں تلاش کرنا۔

□ علمائے اسلام کے تحقیقی کارناموں کا ترجمہ، ترتیب نو، تشریح و توضیح اور اشاعت ایسی طرح قدیم خزانوں تک آج کے طالب علموں کی رسائی ممکن بنانا۔

□ عالم اسلام کے موجودہ مسائل اور مستقبل کے امکانات کے بارے میں صحیح اور حقیقت پسندانہ فہم پیدا کرنے کے لیے مسلم ممالک کے بارے میں بالعموم اور پاکستان کے بارے میں بالخصوص تحقیق کام کرنا۔

□ اسلامی موضوعات پر دور حاضر کے مسلم علماء کے نمایاں کارناموں کی وسیع اشاعت اور نفوذ کی خاطر دنیا کی اہم زبانوں، بالخصوص عربی، اردو، انگریزی، فرانسیسی، جرمن اور سواحلی میں تراجم اور اشاعت کا انتظام کرنا۔

□ عام پڑھے لکھے لوگوں میں اسلامی تہذیب و تمدن تاریخ اور مسلم دنیا کے موجودہ مسائل کا صحیح فہم پیدا کرنے کے لیے مناسب طرز کی عام فہم کتابوں کی تیاری اور اشاعت کا انتظام کرنا۔

□ تعلیم کو مثبت اسلامی آہنگ دینے کے لیے اور اسلامی بنیادوں پر تشکیل شدہ ایک نئے نظام تعلیم کے ارتقاء کی راہ ہموار کرنے کے لیے مختلف مراحل کی نصابی اور امدادی کتب کی تیاری اور اشاعت کا انتظام کرنا۔

پیش لفظ

”تفہیم الاحادیث“ مولانا سید ابوالاعلیٰ کی کوئی مستقل تصنیف نہیں، بلکہ یہ ان احادیث کا مجموعہ ہے، جو مولانا مرحوم نے اپنی شہرہ آفاق تفسیر ”تفہیم القرآن“ اور بعض دوسری اہم تصانیف میں حسب موقع نقل کی ہیں اور ان کی تشریح فرمائی ہے۔ مولانا مودودی نے جس طرح اپنی مقبول عام تفسیر تحریر کی تھی، اسی نہج پر وہ احادیث پر بھی کام کرنے کا ارادہ کر چکے تھے، بلکہ انہوں نے اس کام کے لیے ایک ابتدائی خاکہ بھی تیار کر لیا تھا لیکن اپنی بیماری کی وجہ سے اس مبارک کام کا آغاز نہ کر سکے۔

ادارہ معارف اسلامی کے پہلے ڈائریکٹر مولانا خلیل احمد حامدی مرحوم نے اس کام کی تکمیل کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ انہوں نے یہ کام ادارہ کے ذمہ داروں خصوصاً مولانا نعیم صدیقی مرحوم اور دوسرے ارباب علم و دانش کے مشورے سے علوم اسلامیہ اور عربی کے فاضل، مشہور عالم، محقق اور ادارے کے ریسرچ سکالر مولانا عبدالوکیل علوی کے سپرد کیا کہ وہ ”تفہیم القرآن“ اور مولانا مودودی کی دوسری تصانیف کی مدد سے مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی کے بنائے ہوئے ابتدائی خاکے کو مکمل کریں اور اس میں رنگ بھریں۔ مولانا عبدالوکیل صاحب نے نہایت محنت اور عرق ریزی کے ساتھ ہزاروں صفحات پر مشتمل مواد کو کھنگالا، اس میں تمام احادیث کو جمع کیا، ان کی چیمائیں کی، ترتیب و تخریج کا تحقیقی کام مکمل کیا اور ان میں ایسی احادیث کا اضافہ بھی کر دیا جو جمع شدہ احادیث کے مفہوم کی تائید کرتی ہیں۔

مولانا عبدالوکیل صاحب اس اہم کام سے پہلے مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی کی نگرانی اور رہنمائی میں ان کی تصانیف کی مدد سے بہت مفید ترتیبی اور تخریجی خدمات انجام دے چکے ہیں۔ ”سیرت سرور عالم“ کی دو شائع شدہ جلدیں مولانا عبدالوکیل علوی صاحب کی تخریجی صلاحیت کی آئینہ دار ہیں اور تیسری جلد کا مواد بھی مولانا علوی صاحب نے مرتب کر دیا ہے جو ادارہ معارف اسلامی کے زیر اہتمام تدوین کے مرحلے میں ہے۔ اللہ کرے کہ ہم ”سیرت سرور عالم“ جلد سوم کو اسی سال کے اندر شائع کر سکیں۔

مولانا عبدالوکیل صاحب نے تخریج حدیث کے لیے یہ اصول پیش نظر رکھا ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے حدیث کو صحیح بخاری اور مسلم میں تلاش کیا۔ اگر وہ حدیث ان کتب میں مل گئی تو اسکی سند اور مکمل متن صحیح بخاری سے لے لیا گیا۔ اگر مولانا مودودی نے خود ہی صحیح مسلم کی روایت لی تو پھر اصل متن اسی روایت سے لیا گیا۔ اگر مولانا مودودی نے بخاری اور مسلم کے علاوہ صحاح ستہ میں سے کسی اور کتاب میں سے کسی حدیث کا حوالہ دیا اور وہ حدیث بخاری اور مسلم میں سے کسی ایک میں بھی قدرے اختلاف لفظ یا تھوڑے سے فرق کے ساتھ موجود ہے تو اس صورت میں اصل ماخذ بیان کرنے کے بعد بخاری اور مسلم کا حوالہ اور لفظی اختلاف یا فرق بھی درج کر دیا ہے۔

تخریج حدیث کے ساتھ مولانا عبدالوکیل صاحب نے ان احادیث پر اعراب لگائے اور ان کا ترجمہ بھی شامل کر دیا۔ اس سلسلے میں انہوں نے مولانا مودودی مرحوم کے ترجمہ اور اس کی تشریح کو اخذ کیا اور اگر مولانا مودودی نے کسی حدیث کے جز کو ہی لیا تھا تو یہ جز جس حدیث کا حصہ تھا، اسے مکمل طور پر نقل کیا اور اس مکمل حدیث کا ترجمہ کر دیا ہے۔ اس طرح مولانا عبدالوکیل علوی صاحب نے مولانا مودودی مرحوم و مغفور کی تشریح حدیث اور حدیث کے دائرے میں مولانا مرحوم کی تحقیقی فکر کو نہ صرف ایک

خاص ترتیب کے ساتھ اہل علم سامنے پیش کر دیا ہے بلکہ سونے پر سہاگہ کے مصداق بہتر انداز میں پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مولانا مودودیؒ مرحوم اور مولانا عبدالوکیل علوی صاحب کو حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خدمت کے اجر و ثواب اور اس کی برکات سے متمتع فرمائے! آمین۔

اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پاکستان، بلکہ برصغیر کے اہل علم حضرات نے اس تحقیقی شرح حدیث کو بہت پسند کیا ہے، اس کی بے حد ستائش کی ہے اور اس کی بہت پذیرائی ہوئی۔ پاکستان کے بعد مرکزی مکتبہ اسلامی پبلشرز، نئی دہلی نے بھی ادارہ معارف اسلامی سے اجازت لیکر اس مجموعہ حدیث کو شائع کیا ہے۔

”تفہیم الاحادیث“ کی پہلی جلد ۱۹۹۳ء میں شائع کی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کے چار ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ شروع میں جلد اول کی کتابت کرائی گئی تھی اور سائز بھی بڑا تھا۔ اس کے تیسرے ایڈیشن کی اشاعت کے موقع پر کمپیوٹر کمپوزنگ کرائی گئی اور چوتھے ایڈیشن کا سائز 20x30/8 کر دیا گیا اور جلد کا ڈیزائن بھی پہلے سے بہتر بنایا گیا۔

چوتھی جلد کا پہلا ایڈیشن کتابت کے ساتھ جنوری ۱۹۹۸ء شائع کیا گیا تھا۔ دوسرا ایڈیشن اپریل ۲۰۰۰ء میں نئے سائز 20x30x8 میں شائع کیا گیا اور اب یہ تیسرا ایڈیشن کمپیوٹر کمپوزنگ سے شائع کیا جا رہا ہے۔ اس ایڈیشن کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ احادیث کے ماخذ کو ہر حدیث کے نیچے دینے کے بجائے ہر باب کے آخر میں جمع کر دیا گیا ہے۔ اس کے نتیجے میں قاری کے لئے مطالعے میں سہولت رہے گی۔ امید ہے کہ قارئین اس نئی ترتیب کو پسند کریں گے۔

اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اب ”تفہیم الاحادیث“ کی آخری یعنی آٹھویں جلد طباعت کے مرحلے میں ہے۔ امید ہے کہ وہ عنقریب قارئین کی خدمت میں پیش کر دی جائے گی۔ ادارہ اللہ تعالیٰ کی اس مہربانی اور خصوصی عنایت پر شکر گزار ہے کہ اس نے ہمیں اپنے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات و فرمودات کی تشریح و تفہیم پر مشتمل اس اہم سلسلے کو مکمل شائع کرنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ ہمیں یقین کامل ہے کہ حدیث کے اس مبارک سلسلے کا خیر مقدم کیا جائے گا اور اس کو برصغیر کے علمائے کرام اور تحریک اسلامی کے کارکنوں تک پہنچانے اور انھیں پیغام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روشناس کرانے میں ادارے کے ساتھ بھرپور اور مکمل تعاون کیا جائے گا۔

اللہ تعالیٰ حدیث کی اس خدمت کا بہترین اجر مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ، اس کے مرتب فاضل محقق مولانا عبدالوکیل علوی صاحب اور اس شائع کرنے والے ادارہ معارف اسلامی منصورہ کے تمام ذمہ داروں اور کارکنوں کو عطا فرمائے! آمین۔ اللہ تعالیٰ ”تفہیم الاحادیث“ کی آٹھوں جلدوں کو بھی ”تفہیم القرآن“ کی طرح مولانا مودودیؒ کے لئے صدقہ جاریہ بنائے! آمین

خاکسار

محمد اسلم سلیمی

ڈائریکٹر ادارہ معارف اسلامی منصورہ، لاہور

یکم جنوری ۲۰۰۳ء

۲۷ شوال المکرم ۱۴۲۳ھ

مقدمہ

اسلام کی نعمت ہر زمانے میں انسان کو دو ہی ذرائع سے پہنچی ہے۔ ایک اللہ کا کلام، دوسرے انبیاء علیہم السلام کی شخصیتیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اپنے کلام کی تبلیغ و تعلیم اور تفہیم کا واسطہ بنایا، بلکہ اس کے ساتھ عملی قیادت و رہنمائی کے منصب پر بھی مامور کیا تا کہ وہ کلام اللہ کا ٹھیک ٹھیک منشا پورا کرنے کے لیے انسانی افراد اور معاشرے کا تزکیہ کریں اور انسانی زندگی کے بگڑے ہوئے نظام کو سنوار کر اس کی تعمیر صالح کر دکھائیں۔

یہ دونوں چیزیں ہمیشہ سے ایسی لازم و ملزوم رہی ہیں کہ ان میں سے کسی کو کسی سے الگ کر کے نہ انسان کو کبھی دین کا صحیح فہم نصیب ہو سکا، اور نہ وہ ہدایت سے بہرہ یاب ہو سکا۔ کتاب کو نبی سے الگ کر دیجیے تو وہ ایک کشتی ہے، ناخدا کے بغیر، جسے لے کر اناڑی مسافر زندگی کے سمندر میں خواہ کتنے ہی بھٹکتے پھریں، منزل مقصود پر کبھی نہیں پہنچ سکتے، اور نبی کو کتاب سے الگ کر دیجیے، تو خدا کا راستہ پانے کے بجائے آدمی ناخدا ہی کو خدا بنا بیٹھنے سے کبھی نہیں بچ سکتا۔ یہ دونوں ہی نتیجے پچھلی قومیں دیکھ چکی ہیں۔ ہندوؤں نے اپنے انبیاء کی سیرتوں کو گم کیا اور صرف کتابیں لے کر بیٹھ گئے۔ انجام یہ ہوا کہ کتابیں ان کے لیے گورکھ دھندوں سے بڑھ کر کچھ نہ رہیں۔ حتیٰ کہ آخر کار خود انھیں بھی وہ گم کر بیٹھے۔ عیسائیوں نے کتاب کو نظر انداز کر کے نبی کا دامن پکڑا اور اس کی شخصیت کے گرد گھومنا شروع کیا نتیجہ یہ ہوا کہ کوئی چیز انھیں نبی اللہ کو ابن اللہ بلکہ عین اللہ بنانے سے باز نہ رکھ سکی۔

پرانے ادوار کی طرح اب اس نئے دور میں بھی انسان کو نعمت اسلام میسر آنے کے دو ہی ذرائع ہیں جو ازل سے چلے آ رہے ہیں، ایک خدا کا کلام جو اب صرف قرآن پاک کی صورت ہی میں مل سکتا ہے۔ دوسرے اسوۂ نبوت جو اب صرف محمد عربی ﷺ کی سیرت پاک ہی میں محفوظ ہے۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی اسلام کا صحیح فہم انسان کو اگر حاصل ہو سکتا ہے تو اس کی صورت صرف یہ ہے کہ وہ قرآن کو محمد ﷺ سے اور محمد ﷺ کو قرآن سے سمجھے۔ ان دونوں کو ایک دوسرے کی مدد سے جس نے سمجھ لیا، اس نے اسلام کو سمجھا۔ ورنہ فہم دین سے بھی محروم رہا اور نتیجتاً ہدایت سے بھی۔

پھر قرآن اور محمد ﷺ دونوں چوں کہ ایک مشن رکھتے ہیں، ایک مقصد و مدعا کو لیے ہوئے آئے ہیں، اس لیے ان کو سمجھنے کا انحصار اس پر ہے کہ ہم ان کے مشن اور مقصد و مدعا کو کس حد تک سمجھتے ہیں۔ اس چیز کو نظر انداز کر کے دیکھیے تو قرآن عبارتوں کا ایک ذخیرہ اور سیرت پاک، واقعات و حوادث کا ایک مجموعہ ہے۔ آپ لغت اور روایات اور علمی تحقیق و کاوش کی مدد سے تفسیروں کے انبار لگا سکتے ہیں اور تاریخی تحقیق کا کمال دکھا کر رسول اللہ ﷺ کی ذات اور آپ کے عہد کے متعلق صحیح ترین

تفسیر الاحادیث جلد چہارم

اور وسیع ترین معلومات کے ڈھیر لگا سکتے ہیں، مگر روح دین تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ وہ عبارات اور واقعات سے نہیں بلکہ اس مقصد سے وابستہ ہے جس کے لیے قرآن اتارا گیا اور محمد عربی ﷺ کو اس کی علم برداری کے لیے کھڑا کیا گیا۔ اصل مقصد کا تصور صحیح ہوگا، اتنا ہی قرآن اور سیرت کا فہم صحیح، اور جتنا وہ ناقص ہوگا، اتنا ہی ان دونوں کا فہم ناقص رہے گا۔

یہ ایک حقیقت ہے کہ قرآن اور سیرت محمدی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام دونوں ہی بحرِ ناپیدا کنار ہیں۔ کوئی انسان یہ چاہے کہ ان کے تمام معانی اور فوائد و برکات کا احاطہ کرے تو اس میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ البتہ جس چیز کی کوشش کی جاسکتی ہے۔ وہ بس یہ ہے کہ جس حد تک ممکن ہو آدمی ان کا زیادہ سے زیادہ صحیح فہم حاصل کرے اور ان کی مدد سے روح دین تک رسائی پائے۔

دنیا کے تمام ہادیوں میں یہ خصوصیت صرف حضرت محمد ﷺ کو حاصل ہے کہ آپ کی تعلیم اور آپ کی شخصیت ۱۴ صدیوں سے بالکل اپنے حقیقی رنگ میں محفوظ ہے اور خدا کے فضل سے کچھ ایسا انتظام ہو گیا ہے کہ اب اس کا بدلنا غیر ممکن ہو گیا ہے۔ انسان کی اوہام پرستی اور انجوبہ پسندی سے بعید نہ تھا کہ وہ اس برگزیدہ ہستی کو بھی، جو کمال کے سب سے اعلیٰ درجے پر پہنچ چکی تھی، انسان بنا کر الوہیت سے کسی نہ کسی طرح متصف کر ڈالتی اور پیروی کے بجائے محض ایک تحیر و استعجاب اور عبادت و پرستش کا موضوع بنا لیتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو بعثتِ انبیاء کے آخری مرحلے میں ایک ایسا ہادی اور رہنما بھیجنا منظور تھا، جس کی ذات انسان کے لیے دائمی نمونہ عمل اور عالمگیر چشمہ ہدایت ہو۔ اس لیے اس نے محمد بن عبد اللہ ﷺ کی ذات کو اس ظلم سے محفوظ رکھا جو جاہل معتقدوں کے ہاتھوں دوسرے انبیاء اور ہادیانِ اقوام کے ساتھ ہوتا رہا ہے۔ آپ کے صحابہ و تابعین اور بعد کے محدثین نے پچھلی امتوں کے برعکس، اپنے نبی کی سیرت کو محفوظ رکھنے کا خود ہی غیر معمولی اہتمام کیا ہے، جس کی وجہ سے ہم آپ کی شخصیت کو چودہ سو برس گزر جانے پر بھی آج تقریباً اتنے ہی قریب سے دیکھ سکتے ہیں جتنے قریب سے خود آپ کے عہد کے لوگ دیکھ سکتے تھے۔

(افادات مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی)

کتاب الصور

رمضان المبارک

تقویٰ، عبودیت اور شکرگزاری کا الہی نصاب

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔
(البقرہ: ۱۸۳)

”اے ایمان والو! تم پر روزے فرض کر دیے گئے، جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیروؤں پر فرض کیے گئے تھے۔ اس سے توقع ہے کہ تم میں تقویٰ کی صفت پیدا ہوگی۔“

(۱) رمضان کے روزے ہجرت کے اٹھارہ مہینے بعد فرض ہوئے۔ تحویل قبلہ کا حکم اس سے کوئی ڈیڑھ دو ماہ پہلے آیا تھا۔ رمضان کے روزوں کی فرضیت قرآن مجید، احادیث اور اجماع امت تینوں سے ثابت ہے۔ مذکورہ بالا آیت میں رمضان کے روزوں کے متعلق حکم دیتے ہوئے کتب علیکم الصیام کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اور کتب کا لفظ فرضیت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بنا بریں قرآن مجید سے ثابت ہوا کہ رمضان کے روزے فرض ہیں۔ پھر نبی ﷺ کا ارشاد ہے کہ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ۔ یعنی اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے:

۱۔ اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی الٰہ نہیں اور محمد ﷺ اس کے رسول ہیں۔ ۲۔ نماز قائم کرنا۔

۳۔ زکوٰۃ ادا کرنا۔ ۴۔ بیت اللہ کا حج کرنا۔ ۵۔ رمضان کے روزے رکھنا۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ روزہ فرض ہی نہیں ہے بلکہ رکن اسلام ہے۔

(۲) ”اسلام کے اکثر احکام کی طرح روزے کی فرضیت بھی بتدریج عائد کی گئی ہے۔ نبی ﷺ نے ابتداء میں مسلمانوں

کو صرف ہر مہینے تین روزے رکھنے کی ہدایت فرمائی تھی، مگر یہ روزے فرض نہ تھے۔ پھر ۲ھ میں رمضان کے روزوں کا

یہ حکم قرآن میں نازل ہوا، مگر اس میں اتنی رعایت رکھی گئی کہ جو لوگ روزے کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہوں اور

پھر بھی روزہ نہ رکھیں، وہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا کریں۔ بعد میں دوسرا حکم نازل ہوا اور یہ عام

رعایت منسوخ کر دی گئی۔ لیکن مریض، مسافر، حاملہ یا دودھ پلانے والی عورت اور ایسے بڑھے لوگوں کے لیے، جن

میں روزے کی طاقت نہ ہو، اس رعایت کو بدستور باقی رہنے دیا گیا۔“ (تفہیم القرآن ج ۱، البقرہ، حاشیہ: ۱۸۳)

(۳) سورۃ بقرہ ہی میں آگے چل کر روزوں کا ایک مقصد یہ بیان ہوا ہے:

وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَلَاكُكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔

”اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں ہرگز فرمایا ہے، اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار و اعتراف کرو اور شکر گزار بنو۔“

معلوم ہوا کہ ”رمضان کے روزوں کو صرف عبادت اور صرف تقویٰ کی تربیت ہی قرار نہیں دیا گیا ہے، بلکہ انہیں مزید برآں اس عظیم الشان نعمت ہدایت پر اللہ تعالیٰ کا شکر یہ بھی ٹھہرایا گیا ہے، جو قرآن کی شکل میں اس نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک دانش مند انسان کے لیے کسی نعمت کی شکر گزاری اور کسی احسان کے اعتراف کی بہترین صورت اگر ہو سکتی ہے، تو وہ صرف یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس مقصد کی تکمیل کے لیے زیادہ سے زیادہ تیار کرے، جس کے لیے عطا کرنے والے نے یہ نعمت عطا کی ہو۔ قرآن ہم کو اس لیے عطا فرمایا گیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کا راستہ جان کر خود اس پر چلیں اور دنیا کو اس پر چلائیں۔ اس مقصد کے لیے ہم کو تیار کرنے کا بہترین ذریعہ روزہ ہے۔ لہذا نزول قرآن کے مہینے میں ہماری روزہ داری صرف عبادت ہی نہیں ہے، اور صرف اخلاقی تربیت بھی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ خود اس نعمت قرآن کی بھی صحیح اور موزوں شکر گزاری ہے۔“

(تفسیر القرآن ج ۱، البقرۃ، حاشیہ: ۱۸۷)

ماہِ صیام اور اس کی فضیلت

رمضان — نیکیوں کا موسم بہار

۱۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فَتُحْتُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَفِي رِوَايَةٍ فَتُحْتُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ وَفِي رِوَايَةٍ فَتُحْتُ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ۔
(متفق علیہ)

”حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، (ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں) اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین باندھ دیے جاتے ہیں۔“ ایک روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔“
(متفق علیہ)

تشریح: نبی ﷺ کا یہ معمول تھا کہ رمضان کے آغاز میں لوگوں کو نصیحت کرنے کے لیے خطبات دیا کرتے تھے۔ ایسے ہی خطبات میں سے ایک یہ خطبہ ہے۔

اس ارشادِ نبوی کا صحیح مفہوم سمجھنے کے لیے یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ یہاں مخاطب وہ مسلمان ہیں جن سے زیادہ سچے اور پکے مومن انسانی تاریخ میں نہیں دیکھے گئے۔ نبی ﷺ نے جو ہدایات فرمائی ہیں عام طور پر اپنے خطباتِ جمعہ میں ارشاد فرمائی ہیں، اور جمعہ کی نماز کے وقت جو لوگ مسجدِ نبوی میں جمع ہوتے تھے ان کے بارے میں یہ فرض نہیں کیا جاسکتا کہ وہ کوئی کمزور ایمان کے یا اتباعِ اوامر میں کوتاہیاں کرنے والے مسلمان ہوں گے۔ اس لیے یہ بات واضح ہے کہ ان ہدایات کے مخاطب وہ سچے اہل ایمان ہیں جو نہایت صالح اور متقی تھے، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر زندگی بسر کرنے والے اور اس کی ہدایات کی پیروی کرنے والے تھے۔ ان سے یہ فرمایا گیا ہے کہ:

”جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان (یا جنت یا رحمت) کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔“

۱۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان خطبات میں کبھی حضور ﷺ نے ابواب السماء کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں، کبھی ابواب الجنت کے اور کبھی ابواب الرحمت کے اور مدعا ان سب کا ایک ہے۔

۲۔ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ سے مراد وہ حدیث ہوتی ہے جسے امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہو۔

اس کا مدعا مخاطبین کو یہ سمجھانا ہے کہ رمضان کی آمد کے بعد جتنی نیکیاں کر سکتے ہو کرتے چلے جاؤ، جنت کے سب دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں۔ اگر صدقہ و خیرات کے دروازے سے جنت میں پہنچ سکتے ہو تو صدقہ و خیرات کے دروازے سے پہنچو۔ اگر روزے کے دروازے سے پہنچ سکتے ہو تو روزے کے دروازے سے پہنچو۔ اگر تلاوت قرآن کے راستے پہنچ سکتے ہو تو اس راستے سے پہنچو۔ اگر برائیوں سے اجتناب کے ذریعے سے پہنچ سکتے ہو تو اس ذریعے سے پہنچو۔ الغرض جنت میں پہنچنے کے لیے تمام دروازے پوری طرح تمہارے لیے کھلے ہیں۔ اور اب یہ تمہارا کام ہے کہ خود کو جنت کے قابل بنا لو۔

○ پھر فرمایا کہ ”جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔“

اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے زمانے میں ان برائیوں کے امکانات بھی کم ہو جاتے ہیں جن میں ایک آدمی دوسرے معنی میں عام طور پر مبتلا ہو سکتا ہے۔ چنانچہ ایک نیکو کار مسلمان رمضان کی ایمان پر و رخصا کی بدولت برائی کے بہت سے امکانات سے بچ جاتا ہے اور اس طرح جہنم کے دروازے اس کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔

تیسری بات یہ فرمائی کہ ”شیاطین باندھ دیے جاتے ہیں۔“

ان الفاظ کا مدعا یہ ہے کہ رمضان المبارک وہ زمانہ ہے جس میں نیکیاں فروغ پاتی ہیں اور شیاطین کی کار فرمائی رُک جاتی ہے۔ چونکہ تمام مسلمان بیک وقت روزہ رکھتے ہیں اور ایک ایک آدمی الگ الگ روزہ نہیں رکھتا اس لیے بیک وقت روزہ رکھنے سے پوری قوم کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کا ایک ایسا ماحول پیدا ہو جاتا ہے جو دوسرے دنوں میں نہیں ہوتا۔ اس لیے رمضان وہ مہینہ ہے جس میں آدمی کے اندر رُجوعِ الی اللہ کی ایک مسلسل کیفیت جاری و ساری رہتی ہے کیونکہ جو آدمی بارہ چودہ گھنٹے روزے سے ہوتا ہے اسے گویا ہر وقت یہ یاد ہوتا ہے کہ میں روزے سے ہوں اور میں نے اپنے رب کی خوشنودی کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے۔ جب اسے پیاس لگے گی تو وہ پانی نہیں پیے گا کیونکہ اسے یاد ہوگا کہ وہ روزے سے ہے۔ جب اسے بھوک لگے گی اور کھانے کی خواہش ہوگی تو اسے یاد ہوگا کہ وہ روزے سے ہے اس لیے کھانے سے مجتنب رہے گا۔ اس طرح رمضان کے پورے مہینے میں آدمی کا رجوعِ مسلسل اللہ تعالیٰ کی طرف رہتا ہے وہ افطار کرتا ہے تو گویا خود محسوس کرتا ہے کہ یہاں تک تو میرے رب نے مجھے باندھ رکھا تھا، اب اس نے مجھے اجازت دے دی ہے تو روزہ افطار کر رہا ہوں۔ اس کے بعد کھانا کھایا تو پھر تراویح کے لیے چلا گیا، جس سے پھر رجوعِ الی اللہ کی نوبت آئی۔ اس طرح مسلسل چوبیس گھنٹے اللہ کی طرف اس کا رجوع رہا۔ اور پھر یہ رجوع ایک آدمی کا نہیں ہوتا بلکہ پوری قوم کا ہوتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ رمضان نیکی کا موسم ہے۔ جس طرح بارش کا ایک موسم ہوتا ہے اور کلاس میں ہر چیز نشوونما پاتی ہے اسی طرح یہ نیکیوں کا موسم ہے اور اس میں نیکیوں کی ترقی کے بے شمار مواقع پیدا ہو جاتے ہیں۔ آدمی جس قدر روحانی ترقی کرنا چاہے کر سکتا ہے کیونکہ اس میں ہر آدمی کی نیکی دوسرے کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہے۔ ہر آدمی دوسرے کے روزے میں مددگار ہوتا ہے۔ عام دنوں میں روزہ رکھ کر دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ اس میں کتنی شدت پائی جاتی ہے کیونکہ کوئی آدمی بھی روزے میں دوسرے کا مددگار نہیں ہوتا۔ لیکن رمضان میں یہ کیفیت نہیں ہوتی کیونکہ پورا معاشرہ ایک حالت میں ہوتا ہے۔ اس طرح ایک آدمی کو لاکھوں آدمیوں کے روزے سے مدد پہنچتی ہے اور ان کے تقویٰ اور نیکو کاری سے تقویت ملتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان میں انسان کی روحانی ترقی

اور سیرت و کردار کی اصلاح و تعمیر کے لیے بے شمار مواقع پیدا ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اب بھی اس بگڑے ہوئے ماحول میں اگر کوئی شخص رمضان کے زمانے میں گالم گلوچ کر رہا ہو تو لوگ کہتے ہیں ”میاں رمضان میں یہ حرکت کر رہے ہو؟“ اس کے معنی یہ ہیں کہ معاشرے کو اب تک اس بات کا احساس ہے کہ رمضان کا احترام کیا معنی رکھتا ہے اور اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ صدرِ اول میں کیا کچھ کیفیت ہوگی۔

اسی بنا پر فرمایا کہ رمضان میں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور شیاطین باندھ دیے جاتے ہیں۔ لیکن یہ امر بہر حال ملحوظ رہنا چاہیے کہ بات ایک مسلم معاشرے کے صالح ماحول کے بارے میں بیان کی گئی ہے۔ ورنہ اسی زمانے میں اگر کوئی شخص شرک اور دوسرے گناہوں کا مرتکب ہو تو اس کے لیے دوزخ کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں اور جنت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔

تخریج (۱): حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِذَا جَاءَ رَمَضَانَ فَتُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ.

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔

دوسری روایت:

(۲) حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ عَقِيلٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: ثَنِي ابْنِ أَبِي أَنَسٍ مَوْلَى التَّمِيمِيِّينَ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فَتُفْتَحُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَغُلِقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ. (۱)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب رمضان داخل ہوتا ہے (آتا ہے) تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین باندھ دیے جاتے ہیں۔“
مسلم میں مروی روایت:

(۳) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا كَانَ رَمَضَانُ فَتُفْتَحُ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ وَغُلِقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ. (۲)

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب رمضان شروع ہوتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔

”سنن الکبریٰ“ میں حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایت ان الفاظ میں منقول ہے:

(۴) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَتُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ. (۳)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور نارِ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو ہتھکڑیاں ڈال کر بند کر دیا جاتا ہے۔“

جنت کا ایک دروازہ روزے داروں کے لیے مخصوص ہوگا

۲۔ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فِي الْجَنَّةِ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ مِنْهَا بَابٌ يُسَمَّى الرَّيَّانُ لَا يَدْخُلُهُ إِلَّا الصَّائِمُونَ۔

(متفق علیہ)

”حضرت سہل بن سعدؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جنت کے آٹھ دروازے ہیں جن میں سے ایک دروازے کو ریان کہتے ہیں۔ اس دروازے سے (جنت میں) صرف روزہ رکھنے والے ہی داخل ہوں گے۔“

تشریح: ریان کا لفظ رَی سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہیں سیراب کرنا، آبپاشی کرنا۔ ریان سے مراد وہ دروازہ ہے جو سیراب کرنے والا ہے۔

جنت کے دروازوں سے مراد وہ بڑی نمایاں نیکیاں ہیں جن کے ذریعے سے آدمی جنت میں جاسکتا ہے۔ مثلاً ایک آدمی فیاضی، سخاوت اور انفاق فی سبیل اللہ میں بڑھا ہوا ہے۔ وہ نیکی کے دوسرے کام بھی کر رہا ہے، روزے بھی رکھتا ہے اور نمازیں بھی پڑھتا ہے لیکن اس کی نمایاں نیکی جس کی وجہ سے وہ ممتاز ہے، انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ چنانچہ یہ انفاق فی سبیل اللہ دراصل جنت کا ایک دروازہ ہے، جس کے ذریعے سے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پھر مثلاً ایک اور شخص ایسا ہے کہ اس کے اعمال میں نمایاں نیکی جہاد فی سبیل اللہ ہے، تو وہ مجاہدین فی سبیل اللہ کے دروازے سے جنت میں داخل ہوگا۔ اس طرح مختلف آدمیوں کے جو نمایاں اوصاف ہیں ان کے لحاظ سے ان کی حیثیت مشخص ہوتی ہے اور انہی کے لحاظ سے جنت کے وہ دروازے ہیں، جن سے وہ اس میں داخل ہوں گے۔ دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیکیاں تو دنیا میں بے شمار ہیں، لیکن اگر ان نیکیوں کو تقسیم کریں تو وہ آٹھ بابوں میں تقسیم ہو سکتی ہیں۔ ان آٹھ بابوں میں سے جس باب سے کوئی شخص زیادہ مناسبت رکھتا ہوگا، اسی کے راستے سے وہ جنت میں داخل ہوگا۔

یہ جو فرمایا کہ ان میں سے ایک دروازہ ریان (سیراب کرنے والا) ہے اور اس سے جنت میں صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے۔ تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ ویسے تو روزہ سارے مسلمان رکھیں گے لیکن جن لوگوں نے کثرت سے روزے رکھے، ان کا پورا پورا حق ادا کیا اور یہی بات پیش نظر رکھی کہ وہ روزے رکھ کر اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ دروازہ ان کے لیے مخصوص ہوگا۔

تخریج (۱): حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ، ثَنِي أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: فِي الْجَنَّةِ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ فِيهَا بَابٌ يُسَمَّى الرَّيَّانُ لَا يَدْخُلُهُ إِلَّا الصَّائِمُونَ۔ (۴)

ترجمہ: حضرت سہل بن سعدؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جنت کے آٹھ دروازے ہیں، جن میں سے ایک دروازے کو ریان کہتے ہیں۔ اس دروازے سے (جنت میں) صرف روزہ رکھنے والے ہی داخل ہوں گے۔

(۲) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ثَنِي أَبُو حَازِمٍ، عَنِ سَهْلِ بْنِ النَّبِيِّ رضي الله عنه قَالَ: إِذَا فِي الْجَنَّةِ أَبَا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، يُقَالُ آيِنَ الصَّائِمُونَ فَيُقَوِّمُونَ لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ - غَيْرُهُمْ فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ - (۵)

ترجمہ: حضرت سہل بن سعد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کی ہے کہ جنت میں ایک دروازہ ایسا ہے، جس کا نام ریان ہے۔ قیامت کے دن اس دروازے میں سے صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے۔ ان کے سوا اور کوئی دوسرا داخل نہیں ہو سکے گا۔ پکارا جائے گا کہ روزے دار کہاں ہیں؟ (یہ سن کر) روزے دار کھڑے ہو جائیں گے۔ اس دروازہ سے ان کے سوا دوسرا کوئی بھی داخل نہیں ہوگا۔ جب یہ لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے تو پھر یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ پس پھر کوئی بھی اس دروازے سے جنت میں داخل نہ ہوگا۔

من دخل فيه شرب ومن شرب لم يظمأ أبداً بيان کیا ہے۔ ”جس نے داخل ہو کر جنت کا مشروب نوش جان کیا وہ پھر کبھی پیاسا نہ ہوگا۔“

تمام گزشتہ گناہوں کی بخشش کا زمانہ

۳ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ - (متنوع عنہ)

”حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، تو اس کے وہ سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے جو اس سے پہلے سرزد ہوئے ہوں گے۔ اور جس شخص نے رمضان میں قیام کیا (راتوں کو کھڑے ہو کر عبادت کی) ایمان اور احتساب کے ساتھ، تو معاف کر دیے جائیں گے اس کے وہ تصور جو اس نے پہلے کیے ہوں گے۔ اور جس شخص نے لیلۃ القدر میں قیام کیا، ایمان اور احتساب کے ساتھ تو معاف کر دیے جائیں گے اس کے وہ سب گناہ جو اس نے پہلے کیے ہوں گے۔“

احتساب اس چیز کا نام ہے کہ آدمی اپنے تمام نیک اعمال پر صرف اللہ تعالیٰ ہی کے اجر کا امیدوار ہو اور خالصتاً اسی کی رضا جوئی کے لیے کام کرے۔

تشریح: اس حدیث میں گناہوں سے معافی کی جو خوشخبری سنائی گئی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرنے والے اور آخرت کی باز پرس سے بے خوف ہیں ان کو اس بات کا لاسنس دیا جا رہا ہے کہ میاں رمضان کے روزے رکھ لو، تراویح پڑھ لو اور لیلۃ القدر میں کھڑے ہو کر تراویح پڑھ لو، تو پچھلا حساب صاف اور پھر گیارہ مہینے تمہیں جو کچھ کرنا ہے کرتے رہو، رشوتیں کھاؤ، لوگوں کے حق مارو، جو ظلم و ستم چاہو کرو، رمضان میں آ کے پھر عبادت کے لیے کھڑے ہو جانا، روزے رکھ لینا اور نمازیں پڑھ لینا اور پھر پہلے کا کیا ہوا سب معاف ہو جائے گا۔

اس طرح کی احادیث کا مطالعہ کرتے ہوئے اس بات کو کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ ان کے مخاطب کون لوگ ہیں۔ جیسا کہ پہلے وضاحت کی جا چکی ہے، ان کے مخاطب وہ صلحاء وابرار ہیں جو اپنی زندگیوں میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے مطابق بسر کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ان سے اگر کوئی لغزش یا گناہ سرزد ہو جاتا تھا تو اس کی نوعیت ایسی ہرگز نہیں ہوتی تھی کہ جیسے ایک آدمی پوری ڈھٹائی اور بے شرمی کے ساتھ گناہ کا ارتکاب کرے اور پھر اس پر ڈٹا رہے، بلکہ وہاں صورت اس سے یکسر مختلف تھی۔ ان راستباز لوگوں سے اگر کوئی قصور سرزد ہو بھی جاتا تھا تو وہ بشری کمزوری کی وجہ سے ہوتا تھا اور وہ ہر وقت اس پر توبہ کے لیے مستعد رہتے تھے۔ بشری کمزوری سے اگر کسی سے کوئی قصور سرزد ہو جائے اور وہ اس کے بعد نیکی اختیار کرے اور اللہ تعالیٰ کے تقویٰ کو اپنا شعار بنائے رکھے تو وہ بجائے خود ایک توبہ ہے۔ توبہ کی ایک صورت تو یہ ہے کہ ایک آدمی سے کوئی گناہ سرزد ہوا اور اس نے اس سے توبہ کر لی تو یہ بات بھی گناہ کی معافی کا ایک ذریعہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایک آدمی سے قصور سرزد ہوا اور پھر دوسرے کاموں میں ایسا مشغول ہوا کہ توبہ کرنا بھول گیا تو اس کے بعد اس نے جو نماز پڑھی وہ نماز اس کے لیے پہلے کی لغزش کو اس کے حساب سے صاف کر دے گی۔ اسی طرح اگر اس نے روزہ رکھا تو وہ بھی اس کے گناہ کو صاف کر دے گا۔ دراصل توبہ اسی چیز کا نام ہے کہ ایک شخص ایک وقت میں ایک قصور کا مرتکب ہوا تھا لیکن اس کے بعد وہ پھر اپنے رب کی طرف پلٹ آیا۔ جیسے ایک نوکرا اگر اپنی کسی غلطی کی وجہ سے اپنے مالک کی اطاعت سے نکل جائے لیکن پھر معافی مانگ لے اور خدمت میں حاضر ہو جائے تو اس سے ایک دفعہ قصور سرزد ہو جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مالک اسے ہمیشہ کے لیے اپنی نوکری سے نکال دے گا بلکہ جس وقت وہ آکر معافی مانگتا ہے اور پہلے کی طرح خدمت کرنے لگتا ہے تو مالک اس سے درگزر کرے گا اور اس کی گزشتہ وفاداری کی وجہ سے اس پر پہلے کی طرح مہربان ہو جائے گا۔

ایسا ہی معاملہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ ہے۔ بندہ اگر بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کا وفادار ہے اور جان بوجھ کر اس کے مقابلے میں استکبار اور سرکشی کرنے والا نہیں ہے تو اگر اس سے کسی وقت کوئی قصور سرزد ہو جاتا ہے اور اس قصور کے بعد وہ پھر خدا کے دربار میں نماز کے لیے حاضر ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی مغفرت سے محروم نہیں رکھے گا کیونکہ اس کا طرز عمل یہ بتاتا ہے کہ وہ ٹھوکر تو کھا گیا تھا لیکن اپنے رب سے بھاگا نہیں تھا، اس کا باغی نہیں ہو گیا تھا۔ اسی بنا پر فرمایا گیا کہ اگر ایک شخص نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے تو اس کے پچھلے قصور معاف ہو گئے۔ رمضان میں راتوں کو کھڑے ہو کر عبادت کی تو وہ بھی پچھلے قصوروں کی معافی کا ذریعہ بن گئی۔ اسی طرح اگر وہ لیلۃ القدر میں عبادت کے لیے کھڑا ہوا تو اس کا یہ عمل بھی اس کے پچھلے قصوروں کی معافی کا سبب بن گیا۔

تخریج (۱): حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَفِظْنَاهُ وَأَيَّمَا حَفِظَ مِنَ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ

ایمان کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے متعلق ایک مسلمان کا جو عقیدہ ہونا چاہیے وہ عقیدہ ذہن میں پوری طرح تازہ رہے۔ اور احتساب کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اللہ ہی کی رضا کا طالب ہو اور ہر وقت اپنے خیالات اور اپنے اعمال پر نظر رکھے کہ کہیں وہ اللہ کی رضا کے خلاف تو نہیں چل رہا ہے۔ ان دونوں چیزوں کے ساتھ جو شخص رمضان کے پورے روزے رکھے گا وہ اپنے پچھلے گناہ بخشوا لے جائے گا، اس لیے کہ اگر وہ کبھی سرکش و نافرمان بندہ تھا بھی تو اب اس نے اپنے مالک کی طرف پوری طرح رجوع کر لیا، اور التائبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ۔ ”گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ تھا۔“

مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ - وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ - تَابَعَهُ سَلِيمَانُ
بن كثير عن الزهري - (٦)

(٢) حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَامٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي
سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ
مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ - (٧)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور
احتساب کے ساتھ، تو اس کے وہ سب گناہ معاف کر دیے گئے جو اس سے پہلے سرزد ہوئے تھے۔
انہی سے مروی ایک دوسری روایت:

(٣) أَلَّا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ - (٨)

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس شخص نے رمضان میں قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ تو معاف کر دیے گئے
اس کے وہ سب گناہ جو اس نے پہلے کیے تھے۔

امام بخاری نے ایک روایت ابو ہریرہ سے کتاب الصوم میں بھی نقل کیا ہے:

(٤) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَصَامَ
رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ - (٩)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”جس شخص نے لیلۃ القدر میں قیام کیا ایمان اور احتساب
کے ساتھ تو معاف کر دیے گئے اس کے وہ سب گناہ جو اس نے پہلے کیے تھے اور جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے ایمان
اور احتساب کے ساتھ تو اس کے وہ سب گناہ معاف کر دیے گئے جو اس سے پہلے سرزد ہو گئے تھے۔“

ترمذی نے اس روایت کو درج ذیل الفاظ میں نقل کیا ہے:

(٥) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَقَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا
غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ - (١٠)

(هذا حديث صحيح)

قال ابو عيسى وحديث ابى هريرة الذى رواه ابو بكر بن عياش حديث غريب لانعرفه
من رواية ابى بكر بن عياش، عن الاعمش، عن ابى صالح، عن ابى هريرة الا من حديث ابى
بكر وسألت محمد بن اسماعيل عن هذا الحديث فقال نا الحسن بن الربيع نا ابو الاحوص
عن الاعمش عن مجاهد قوله اذا كان أول ليلة من شهر رمضان فذكر الحديث۔

قال محمد و هذا اصح عندي من حديث ابي بكر بن عياش-

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے اور اس میں قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ، تو اس کے وہ سب گناہ معاف کر دیے گئے جو اس نے اس سے پہلے کیے تھے۔

روزے کے اجر کی کوئی حد نہیں

۴۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: كُلُّ عَمَلٍ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ، الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةٍ ضِعْفٍ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِلَّا الصَّوْمُ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، يَدْعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي، لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ وَالْخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ وَالصَّيَامُ جُنَّةٌ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرُفُثُ وَلَا يَصْحَبُ فَإِنْ سَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي أَمْرٌ صَائِمٌ - (متفق عليه)

”حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے کئی گنا بڑھایا جاتا ہے یہاں تک کہ ایک نیکی دس گنی تک اور دس گنی سے سات سو گنی تک بڑھائی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزے کا معاملہ اس سے جدا ہے، کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ روزہ دار اپنی شہوات نفس اور اپنے کھانے پینے کو میرے لیے چھوڑتا ہے۔ روزہ دار کے لیے دو فرحتیں ہیں۔ ایک فرحت افطار کے وقت کی اور دوسری فرحت اپنے رب سے ملاقات کے وقت کی۔ اور روزہ دار کے منہ کی بساند اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے۔ اور روزے ڈھال ہیں، پس جب کوئی شخص تم میں سے روزے سے ہو تو اسے چاہیے کہ نہ اس میں بدکلامی کرے اور نہ دنگا فساد کرے۔ اگر کوئی شخص اس سے گالی گلوچ کرے یا لڑے تو وہ اس سے کہہ دے کہ بھائی میں روزے سے ہوں۔“

تشریح: یہ جو فرمایا کہ دوسری نیکیاں تو دس گنی سے لے کر سات سو گنی تک بڑھائی جاتی ہیں لیکن روزے کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسری نیکیاں اللہ کے لیے نہیں ہیں اور اللہ ان کی جزا نہیں دے گا۔ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق روزہ اس کے لیے خاص ہے اور وہ اس کی جتنی چاہے گا جزا دے گا۔ جب یہ فرمایا کہ دوسری نیکیاں سات سو گنی تک بڑھائی جاتی ہیں اور اس کے مقابلے میں استثناء کے ساتھ روزے کے متعلق فرمایا کہ میں ہی اس کی جزا دوں گا تو اس سے یہ مراد ہے کہ روزے کے اجر کی کوئی حد مقرر نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ جس قدر چاہے گا روزہ دار کو اس کا اجر دے گا۔

تخریج (۱): حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكَيْعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ - وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ وَحَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ دِ الْأَشْجِ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: كُلُّ عَمَلٍ

بْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ، الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ إِلَّا الصَّوْمُ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزَى بِهِ يَدْعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي، لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرِحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرِحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ وَلِخُلُوفٍ فِيهِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ - (۱۱)

ترجمہ : حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ابن آدم کا ہر عمل کئی گنا بڑھایا جاتا ہے یہاں تک کہ ایک نیکی دس گنی تک اور دس گنی سے سات سو گنی تک بڑھائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزے کا معاملہ اس سے جدا ہے، کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ روزہ دار اپنی شہواتِ نفس اور اپنے کھانے پینے کو میرے لیے چھوڑتا ہے۔ روزہ دار کے لیے دو فرحتیں ہیں۔ ایک فرحت افطار کے وقت کی اور دوسری فرحت اپنے رب سے ملاقات کے وقت کی۔ اور روزہ دار کے منہ کی بساند اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے۔

ابو ہریرہ سے مروی ایک دوسری روایت:

(۲) يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: قَالَ اللَّهُ كُلُّ عَمَلٍ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزَى بِهِ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثُ وَلَا يَصْحَبُ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفٌ فِي الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ - لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ - (۱۲)

ترجمہ : رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے مگر روزے کا معاملہ اس سے جدا ہے کیونکہ وہ میرے لیے ہی ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ روزے ڈھال ہیں پس جب تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو اسے چاہیے کہ اس میں نہ بدکلامی کرے اور نہ دنگا فساد کرے۔ اگر کوئی شخص اس سے گالی گلوچ کرے یا لڑے تو وہ اس سے کہہ دے کہ بھائی میں روزے سے ہوں۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے روزہ دار کے منہ کی بساند اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ اظیب ہے۔ روزہ دار کے لیے دو فرحتیں ہیں جن سے وہ فرحت و لذت پاتا ہے ایک جب وہ افطار کرتا ہے اس وقت فرحت محسوس کرتا ہے اور دوسرے جب وہ اپنے پروردگار سے ملاقات کرے گا اس وقت اپنے روزے کی وجہ سے فرحت پائے گا۔

مسلم کی روایت میں عِنْدَ اللَّهِ کے بعد یوم القیمة کا اضافہ ہے۔

ابوداؤد نے اس طرح روایت کی ہے:

(۳) الصِّيَامُ جُنَّةٌ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا فَلَا يَرْفُثُ وَلَا يَجْهَلُ فَإِنْ أَمْرُو قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ إِنِّي صَائِمٌ - (۱۳)

”روزے ڈھال ہیں۔ جب تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو بدکلامی نہ کرے اور جہالت کی بات نہ کرے۔ پس

پھر بھی اگر کوئی اس سے لڑے یا گالی گلوچ کرے تو اسے کہہ دے کہ برادرم میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔“

بخاری نے ایک اور روایت نقل کی ہے:

(۴) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: الصَّيَامُ جُنَّةٌ فَلَا يَرْفُثُ وَلَا يَجْهَلُ فَإِنْ أَمْرٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ مَرَّتَيْنِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَخُلُوفٌ فِيمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِ الصَّيَامِ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَالْحَسَنَاتُ بَعَشْرٍ أَمْثَالِهَا۔ (۱۴)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، روزے ڈھال ہیں، پس روزے دار نہ بدکلامی کرے اور نہ طیش میں آئے۔ پھر بھی اگر کوئی اس سے لڑے یا گالم گلوچ ہو تو اسے کہہ دینا چاہیے کہ صاحب میں تو روزے سے ہوں۔ دو مرتبہ، فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے روزے دار کے منہ کی بسا نند اللہ تعالیٰ کے نزدیک مُشک کی خوشبو سے زیادہ طیب اور عمدہ ہے، روزے دار اپنا کھانا پینا اور اپنی شہواتِ نفس محض میرے لیے ترک کرتا ہے۔ روزے میرے لیے ہیں اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اور جہاں تک نیکیوں کی افزائش کا تعلق ہے تو دس گنی تک بڑھتی ہیں۔

روزے کی غیر معمولی فضیلت کیوں؟

بات دراصل یہ ہے کہ دوسری تمام نیکیاں آدمی کسی نہ کسی ظاہری فعل سے انجام دیتا ہے۔ مثلاً نماز ایک ظاہری فعل ہے۔ نماز پڑھنے والا نماز میں اٹھتا اور بیٹھتا ہے، رکوع اور سجدہ کرتا ہے، اس طرح یہ ایک نظر آنے والی عبادت ہے۔ اسی طرح حج اور زکوٰۃ کا معاملہ ہے۔ لیکن اس کے برعکس روزہ کسی ظاہری فعل سے ادا نہیں ہوتا بلکہ یہ ایک ایسا مخفی فعل ہے جو فقط آدمی اور اس کے خدا کے درمیان ہوتا ہے۔ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ روزہ دراصل اللہ کے حکم کی تعمیل کی ایک منفی شکل ہے۔ مثلاً نہ کھانا اور نہ پینا اور اسی طرح جن دوسری چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان سے باز رہنا۔ اس منفی فعل کو یا تو آدمی خود جان سکتا ہے یا اس کا رب، کسی تیسرے کو معلوم نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ منفی فعل اس نے کیا ہے یا نہیں۔ مثلاً اگر ایک آدمی چھپ کر کھاپی لے تو کسی کو اس کا علم نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ وہ روزہ نہ رکھتے ہوئے بھی کہہ سکتا ہے کہ میں روزے سے ہوں اور کوئی شخص یقین کے ساتھ یہ نہیں جان سکتا کہ آیا وہ روزے سے ہے یا نہیں۔ اگر وہ روزے سے ہے تو اس بات کو صرف وہ جانتا ہے اور اگر روزے سے نہیں تو اس کو بھی اس کے سوا کوئی نہیں جان سکتا۔ اسی وجہ سے روزے کا معاملہ صرف خدا اور اس کے بندے کے درمیان ہوتا ہے اور اسی بنا پر اس میں ریا کا امکان نہیں ہوتا۔ ایک آدمی دنیا کو دکھانے کے لیے بیشک یہ کہتا پھرے کہ میں روزے سے ہوں لیکن حقیقتِ صوم کے اندر اس ریا کاری کی کوئی گنجائش نہیں کیونکہ وہ خدا کو دکھو کا نہیں دے سکتا۔ اسی لیے فرمایا کہ روزہ خاص میرے ہی لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ“ میں ہی اس کی جزا دوں گا۔“

۱۔ سن: اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا کیا مطلب ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں ہی دوں گا۔ عبادات تو ساری اللہ کے لیے ہی ہوتی ہیں اور اجر بھی وہی دیتا ہے۔ پھر اس ارشاد کا کیا مطلب ہے؟

ج: کوئی بادشاہ اگر کسی کو انعام دینا چاہے تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ انعام اسے بھجوادے اور دوسری صورت یہ ہے کہ انعام اسے خود دے۔ ان دو صورتوں میں جو فرق ہے اسی سے سمجھ لیجئے کہ روزہ اور دوسری عبادات کے اجر میں کیا فرق ہے۔ (۱۵) ذیل دار پارک حصہ دوم ص ۸۷-۸۸)

مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ روزے کی جزا بے حد و حساب دے گا۔ جتنے گہرے جذبے اور اخلاص کے ساتھ آپ روزہ رکھیں گے، اللہ تعالیٰ کا جتنا تقویٰ اختیار کریں گے، روزے سے جتنے کچھ روحانی و دینی فوائد حاصل کریں گے اور پھر بعد کے دنوں میں بھی ان فوائد کو برقرار رکھنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی جزا بڑھتی چلی جائے گی۔

اللہ تعالیٰ کے نزدیک روزے کی اس غیر معمولی فضیلت و مقبولیت کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ روزہ دار اپنی شہواتِ نفس اور کھانے پینے کو صرف اللہ ہی کی خاطر چھوڑتا ہے، اس لیے وہ بھی اسے آخرت میں بے حد و حساب اجر سے نوازے گا۔

روزہ دار کے لیے دو فرحتیں

فرمایا کہ روزہ رکھنے والے کے لیے دو فرحتیں ہیں۔ ایک فرحت افطار کے وقت کی، اور دوسری اپنے رب سے ملاقات کے وقت کی۔

مراد یہ ہے کہ جو فرحت ایک روزہ دار کو افطار کے وقت ملتی ہے وہ افطار پر ہی ختم نہیں ہو جاتی بلکہ اس سے زیادہ فرحت اسے اس وقت حاصل ہوگی جب وہ اپنے رب سے ملے گا اور وہاں اس کو معلوم ہوگا کہ جو عمل وہ دنیا میں کر کے آیا ہے اس کی یہاں کتنی بڑی جزا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے کس قدر قرب سے نوازا ہے اور اس کی کتنی خوشنودی اسے حاصل ہوئی ہے۔

فرمایا: ”روزہ دار کے منہ کی بسا اذ اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے۔“ کوئی شخص اپنے منہ کو چاہے کتنا ہی صاف رکھنے والا اور دانتوں کی صفائی کرنے والا ہو لیکن کئی کئی گھنٹوں تک کھانے پینے سے رُکے رہنے کی وجہ سے اس کے منہ میں ایک خاص قسم کی بسا ند پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے کسی روزہ دار کے منہ میں اس طرح کی بسا ند محسوس ہو تو اس سے نفرت نہ کرنی چاہیے کیونکہ یہ بسا ند اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے۔

روزہ برائیوں کے مقابلے میں آدمی کی ڈھال

فرمایا کہ روزے ڈھال ہیں، پس جب کوئی شخص تم میں سے روزے سے ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اس میں نہ بدکلامی کرے، نہ دنگا فساد۔

روزہ کے ڈھال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ روزہ کار زارِ حیات میں انسان کو برائیوں سے بچانے والی ڈھال ہے۔ جس طرح دشمن کا وار ڈھال پر ہو کا جاتا ہے اسی طرح برائی کا کوئی موقع پیدا ہونے پر اگر ایک شخص یہ خیال کر کے کہ وہ روزے سے ہے اس برائی سے بچ جاتا ہے تو اس کا روزہ اس کے لیے برائی کے مقابلے میں ڈھال کے بہ منزلہ ہے۔

۱۔ یعنی روزے کے معاملے میں بالیدگی و افزونی کا امکان بے حد و حساب ہے۔ آدمی اس سے تقویٰ حاصل کرنے کی جتنی کوشش کرے اتنا ہی وہ بڑھ سکتا ہے۔ صفر کے درجہ سے لے کر اوپر لاکھوں، کروڑوں، اربوں گنا تک وہ جا سکتا ہے، بلکہ بلا نہایت ترقی کر سکتا ہے۔ پس یہ معاملہ چونکہ آدمی کی اپنی استعدادِ اخذ و قبول پر منحصر ہے، کہ روزہ سے تقویٰ حاصل کرے یا نہ کرے، اور کرے تو کس حد تک کرے۔ (اسلامی عبادات پر ایک تحقیقی نظر)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نیکی کرنے والے کی نیت اور نیکی کے نتائج کے لحاظ سے تمام اعمال پھلتے پھولتے ہیں اور ان کی ترقی کے لیے ایک حد ہے مگر روزے کی ترقی کے لیے کوئی حد نہیں۔ رمضان چونکہ خیر اور صلاح کے پھلنے اور پھولنے کا موسم ہے اور اس موسم میں ایک شخص نہیں، بلکہ لاکھوں کروڑوں مسلمان مل کر اس نیکی کے باغ کو پانی دیتے ہیں۔ اس لیے یہ بے حد و حساب بڑھ سکتا ہے۔ جتنی زیادہ نیک نیتی کے ساتھ اس مہینہ میں عمل کرو گے، جس قدر زیادہ برکتوں سے خود فائدہ اٹھاؤ گے اور اپنے دوسرے بھائیوں کو فائدہ پہنچاؤ گے اور پھر جس قدر زیادہ اس مہینہ کے اثرات بعد کے گیارہ مہینوں میں باقی رکھو گے، اتنا ہی یہ پھلے پھولے گا، اور اس کے پھلنے اور پھولنے کی کوئی انتہا نہیں ہے، تم خود اپنے عمل سے محدود کر لو تو یہ تمہارا اپنا قصور ہے۔ (خطبات، روزہ، تربیت کے لیے...)

اس ڈھال کی مدد کرنے اور اس کو مضبوط بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی خود بدکلامی نہ کرے، خود کسی کو بُرا نہ کہے اور خود کسی سے نہ لڑے۔ یہ ڈھال کی پہلی مدد ہے۔ اس کی دوسری مدد یہ ہے کہ کوئی دوسرا شخص لڑنے کو آئے تو اُس سے کہے کہ بابا میں تو روزے سے ہوں۔ اگر تم گالی دو گے تو میں نہیں دوں گا۔ اس کے بعد یہ ڈھال اس قدر مضبوط ہو جاتی ہے کہ آدمی کو ہر برائی سے بچا سکتی ہے۔

اگر ایک آدمی نے لوگوں سے خود جھگڑا کیا تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اس نے اپنی اس ڈھال میں خود شگاف پیدا کر لیا جو اس کو برائی سے بچانے والی تھی۔ اگر کوئی دوسرا شخص اس سے لڑنے کو آیا اور یہ بھی آستینیں چڑھا کر کھڑا ہو گیا تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ ڈھال خود تو تازہ کر پھینک دی۔ اب ایک واروہ کرے گا اور دوسرا یہ کرے گا۔ لیکن اگر ایک آدمی اپنے روزے کی اس ڈھال سے کام لے تو یہ ڈھال یقیناً اسے برائیوں سے بچائے گی۔

جہنم سے آزادی حاصل کرنے کا مہینہ

۵۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ صَفَدَتِ الشَّيَاطِينُ وَمَرَدَةُ الْجِنِّ وَغُلِقَتِ أَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ وَيُنَادِي مُنَادِيًا يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ۔

(ترمذی، ابن ماجہ)

”حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیاطین اور وہ جن جو برائی پھیلانے پر کمر بستہ رہتے ہیں باندھ دیے جاتے ہیں، اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور پھر ان میں سے کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور پھر ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ اور پکارنے والا پکارتا ہے کہ اے بھلائی کے طالب آگے بڑھ اور اے برائی کے طالب رُک جا۔ اور اللہ کی طرف سے بہت سے لوگ ہیں جو آگ سے بچنے والے ہیں۔ اور یہ ہر رات کو ہوتا ہے۔“

تشریح: چونکہ اسلامی تقویم کا انحصار قمری مہینوں پر ہے اور قمری مہینے ہلال سے شروع ہوتے ہیں اس لیے اسلام میں ہر مہینے کا آغاز رات سے ہوتا ہے۔ چنانچہ ماہ رمضان ہلال دیکھنے کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے۔ اسی بنا پر یہاں رمضان کی پہلی رات کے متعلق فرمایا گیا کہ ان میں شیاطین اور برائی و فساد پھیلانے والے جن باندھ دیے جاتے ہیں۔

رمضان کی اس خصوصیت کے بارے میں یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ اس کا ظہور ساری دنیا میں نہیں ہوتا بلکہ یہ صرف مومنین صالحین کی بستیوں کے اندر ہوتا ہے۔

شیطان کیوں کر جکڑا جاتا ہے؟

رمضان کی آمد پر شیاطین کا باندھا جانا ذرا صل اس بات کا نتیجہ ہوتا ہے کہ مومن صالح رمضان کا آغاز ہوتے ہی اپنی خواہشاتِ نفس پر وہ پابندیاں قبول کرتا ہے جو عام زمانے میں اس پر نہیں ہوتیں۔ مثلاً عام زمانے میں تو پانی اس کے لیے حلال

ہے لیکن رمضان کے زمانے میں بارہ سے چودہ پندرہ گھنٹے تک وہ اس پر حرام ہو جاتا ہے۔ عام دنوں میں اس کے لیے کھانا کھانا اور خواہش نفس کو پورا کرنا، بشرطیکہ جائز طریقے سے ہو، حلال ہے لیکن رمضان کے زمانے میں یہ چیزیں کئی کئی گھنٹے کے لیے اس پر حرام ہو جاتی ہیں۔ معلوم ہوا کہ ایک مومن پر رمضان کے مہینے میں اس کے نفس، اس کی خواہشات اور آزادی عمل پر ایسی پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں جو دوسرے دنوں میں نہیں ہوتیں۔ جب مومن ان پابندیوں کو قبول کر لیتا ہے اور اپنے آپ کو ان میں جکڑ لیتا ہے تو اس کا شیطان بھی جکڑا جاتا ہے۔ اگر مومن بھی اپنے آپ کو خواہش نفس کا غلام بنائے رکھے اور شریعت کی پابندیاں قبول نہ کرے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا شیطان جکڑا نہیں گیا بلکہ بدستور کھلا پھر رہا ہے اور اپنا کام کیے جا رہا ہے۔ پس خوب سمجھ لیجیے کہ جس شخص نے اپنے نفس پر شریعت کی پابندیاں عائد کر لیں تو جس لمحے اس نے ایسا کیا اسی لمحے اس کا شیطان بھی زنجیروں میں جکڑا گیا۔ اسی طرح ادھر اس نے اپنے اوپر شریعت کی پابندیاں عائد کیں اور ادھر جنت کے سارے دروازے اس کے لیے کھل گئے اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے گئے۔ یہ ہے مفہوم شیطانوں کے جکڑے جانے کا، دوزخ کے دروازے بند ہونے کا اور جنت کے دروازے کھلنے کا۔ اور یہ چیزیں وہیں ظہور پذیر ہوں گی جہاں مومنین صالحین بستے ہوں۔ اس سے یہ مراد نہیں لی جاسکتی کہ ساری دنیا کے شیطان باندھ دیے جاتے ہیں۔ اور آج کل تو شیاطین خود مسلمانوں کی بستیوں میں رمضان کے مہینے میں کھلے پھرتے ہیں۔ جو لوگ مسلمان ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزیاں کرتے ہیں ظاہر بات ہے کہ ان کا شیطان تو نہ صرف یہ کہ کھلا بھر رہا ہے بلکہ ان پر پوری طرح سے تسلط جمائے ہوئے ہے۔ مقتید تو صرف اس شخص کا شیطان ہوگا جس نے اپنی خواہشات نفس پر پابندیاں اور اللہ کے احکام کو خود پر نافذ کیا۔

رمضان کی پکار

۵ پھر فرمایا کہ پکارنے والا پکارتا ہے، اے بھلائی کے طالب آگے بڑھ اور اے برائی کے طالب رُک جا! پکارنے والے سے مراد یہ نہیں کہ کوئی شخص کھڑا ہو کر یہ صدا لگاتا ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قانون کی پابندی کرنے والوں کو رمضان کی آمد ہی سے اس بات کی اطلاع مل جاتی ہے کہ نیکیاں کرنے اور برائیوں سے بچنے کا زمانہ آ گیا ہے۔ جس وقت اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ رمضان کا چاند دیکھ لیا گیا ہے تو یہ اعلان اپنے اندر اس بات کو متضمن رکھتا ہے کہ اے بھلائی کے طالب! آگے بڑھ، یہ وقت ہے بھلائیاں لوٹ لے جانے کا۔ وہ زمانہ شروع ہو گیا ہے جس میں تو بھلائوں سے اپنی جھولی بھر سکتا ہے۔ اور اے برائی کے طالب! رُک جا، یہ وقت ہے تیرے رُک جانے کا، کیونکہ وہ زمانہ شروع ہو گیا ہے جس میں تیری ایک معمولی سی برائی بھی بہت بڑی قرار پائے گی۔ اور اس کے برعکس تیری ایک معمولی سی بھلائی بھی بے انتہا نشوونما پائے گی۔ اس لیے اب تو تجھے برائیوں سے رُک ہی جانا چاہیے!

آگ سے چھٹکارا پانے والے

۵ پھر فرمایا کہ ”رمضان میں اللہ کے بہت سے بندے ایسے ہیں جو آگ سے آزادی حاصل کرتے ہیں۔“ عتیق کے معنی ہیں آزاد آدمی۔ اس ارشاد سے مراد یہ ہے کہ بہت سے بندے ایسے ہیں جو اس زمانے میں اپنے نیک اعمال کی بدولت جہنم کی آگ سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہر انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنا شمار ان بندوں میں کرانے کا سامان کہاں تک کر رہا ہے۔

”اور یہ ہر رات کو ہوتا ہے۔“

اس سے مراد یہ ہے کہ رمضان المبارک کی جو برکتیں اور خصوصیات اس کی پہلی رات کو ظہور میں آتی ہیں ان سب کا ظہور رمضان کی ہر رات میں بدستور جاری رہتا ہے۔

اجتماعی روزے کا مہینہ قرار دے کر رمضان سے شارع نے یہی کام لیا ہے۔ جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ ہر غلہ اپنا موسم آنے پر خوب پھلتا پھولتا ہے اور ہر طرف کھیتوں پر چھایا ہوا نظر آتا ہے۔ اسی طرح رمضان کا مہینہ گویا خیر و صلاح اور تقویٰ و طہارت کا موسم ہے۔ جس میں برائیاں دبتی ہیں، نیکیاں پھیلتی ہیں، پوری پوری آبادیوں پر خوف خدا اور حب خیر کی روح چھا جاتی ہے اور ہر طرف پرہیزگاری کی کھیتی سرسبز نظر آنے لگتی ہے۔ اس زمانہ میں گناہ کرتے ہوئے آدمی کو شرم آتی ہے۔ ہر شخص خود گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے کسی دوسرے بھائی کو گناہ کرتے دیکھ کر اسے شرم دلاتا ہے۔ ہر ایک کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ کچھ بھلائی کا کام کرے، کسی غریب کو کھانا کھلائے کسی ننگے کو کپڑا پہنائے، کسی مصیبت زدہ کی مدد کرے۔ کہیں کوئی نیک کام ہو رہا ہو تو اس میں حصہ لے۔ کہیں کوئی بدی ہو رہی ہو تو اسے روکے۔ اس وقت لوگوں کے دل نرم ہو جاتے ہیں، ظلم سے ہاتھ رُک جاتے ہیں، برائی سے نفرت اور بھلائی سے رغبت پیدا ہو جاتی ہے۔ توبہ اور خشیت و انابت کی طرف طبیعتیں مائل ہوتی ہیں۔ نیک بہت نیک ہو جاتے ہیں اور بد کی بدی اگر نیکی میں تبدیل نہیں ہوتی تب بھی اس جلاب سے اس کا اچھا خاصا تنقیہ ضرور ہو جاتا ہے۔ غرض اس زبردست حکیمانہ تدبیر سے شارع نے ایسا انتظام کر دیا ہے کہ ہر سال ایک مہینہ کے لیے پوری اسلامی آبادی کی صفائی ہوتی رہے، اس کو اور ہال کیا جاتا رہے، اس کی کاپاپٹی جائے اور اس میں مجموعی حیثیت سے روح اسلامی کو از سر نو زندہ کر دیا جائے۔

سکتے کے مریض کا آخری امتحان اس طرح کیا جاتا ہے کہ اس کی ناک کے پاس آئینہ رکھتے ہیں۔ اگر آئینہ پر کچھ دُھندلاہٹ پیدا ہو تو سمجھتے ہیں کہ ابھی جان باقی ہے، ورنہ اس کی زندگی کی آخری امید بھی منقطع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کی کسی بستی کا تمہیں امتحان لینا ہو تو اسے رمضان کے زمانہ میں دیکھو۔ اگر اس مہینہ میں اس کے اندر کچھ تقویٰ، کچھ خوفِ خدا، کچھ نیکی کے جذبہ کا ابھار نظر آئے تو سمجھو ابھی زندہ ہے۔ اور اگر اس مہینہ میں بھی نیکی کا بازار سرد ہو، فسق و فجور کے آثار نمایاں ہوں اور جس مردہ نظر آئے تو اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ پڑھ لو۔ اس کے بعد زندگی کا کوئی سانس ”مسلمان“ کے لیے مقدر نہیں ہے۔

(اسلامی عبادات پر ایک تحقیقی نظر ص ۱۱۲ تا ۱۱۵)

تخریج (۱): حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ، نَا أَبُو بَكْرٍ بِنُ عِيَّاشٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ صَفَدَتِ الشَّيَاطِينُ وَمَرَدَةُ الْجِنِّ وَغَلَقَتْ أَبْوَابُ النَّيِّرَانِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ وَيُنَادِي مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ۔ (۱۰)

وفی الباب عن عبد الرحمن بن عوف وابن مسعود وسلمان۔

نسائی نے اس روایت کو دو طرح سے نقل کیا ہے:

(۲) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَرْفَجَةَ، قَالَ: عُدْنَا عُتْبَةَ بْنَ فَرْقَدٍ فَتَذَاكَرْنَا شَهْرَ رَمَضَانَ فَقَالَ: مَا تَذْكُرُونَ؟ قُلْنَا: شَهْرُ رَمَضَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: تَفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ النَّارِ وَتُغَلُّ فِيهِ الشَّيَاطِينُ وَيُنَادِي مُنَادٍ كُلَّ لَيْلَةٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ هَلُمَّ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقْصِرْ.

ترجمہ: عرفجہ سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے عتبہ بن فرقد کی بیمار پرسی کی۔ اسی اثناء میں ہم نے باہم رمضان کے بارے میں مذاکرہ شروع کر دیا۔ عتبہ نے پوچھا کیا مذاکرہ کر رہے ہو؟ ہم نے کہا رمضان کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ اس نے کہا میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا ہے کہ اس ماہ میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آگ یعنی جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ شیاطین کو جکڑ کر بند کر دیا جاتا ہے۔ ہر رات پکارنے والا پکارتا ہے۔

”اے طالب خیر آگے بڑھ۔ اور اے برائی کے متلاشی رک جا۔“

قال ابو عبد الرحمن هذا خطأ.

(۳) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ عَرْفَجَةَ، قَالَ: كُنْتُ فِي بَيْتٍ فِيهِ عُتْبَةُ بْنُ فَرْقَدٍ فَأَلِدْتُ أَنْ أُحَدِّثَ بِحَدِيثٍ وَكَانَ رَجُلٌ مِنْ أَسْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ كَانَهُ أَوْلَى بِالْحَدِيثِ مِنِّي فَحَدَّثَ الرَّجُلَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: فِي رَمَضَانَ تَفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ النَّارِ وَيُصَفَّدُ فِيهِ كُلُّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ وَيُنَادِي مُنَادٍ كُلَّ لَيْلَةٍ يَا طَالِبَ الْخَيْرِ هَلُمَّ وَيَا طَالِبَ الشَّرِّ ائْسِكْ - (۱۶)

ترجمہ: نبی ﷺ کا فرمان ہے کہ رمضان میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور نار جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور ہر سرکش شیطان کو تھکڑی ڈال ڈال کر جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور ہر رات منادی کرنے والا منادی کرتا ہے اے خیر طلب کرنے والے آگے بڑھ، اور اے شر کے طلب کرنے والے رک جا۔

ہزار مہینوں سے بہتر رات

۶ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: آتَاكُمْ رَمَضَانُ، شَهْرٌ مُبَارَكٌ، فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، تَفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَدَّةُ الشَّيَاطِينِ، لِلَّهِ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ.

(احمد، نسائی)

”حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، تم پر رمضان کا مبارک مہینہ آیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے تم پر روزے فرض کیے ہیں۔ اس میں آسمان (جنت) کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے

ہیں اور سرکش شیاطین باندھ دیے جاتے ہیں۔ اس میں اللہ کی طرف سے ایک ایسی رات ہے جو ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ جو اس رات کی بھلائی سے محروم رہا وہ بس محروم ہی رہ گیا۔“

تشریح: یہ حدیث بھی نبی ﷺ کے ان خطبات میں سے ہے جو آپؐ رمضان المبارک کی آمد کے موقع پر صحابہ کرامؓ کو اس مبارک مہینے کی اہمیت اور برکات سے آگاہ فرمانے کے لیے دیا کرتے تھے۔ اس میں آپؐ نے پہلی بات یہ بتائی کہ رمضان بڑی ہی برکت والا مہینہ ہے اور اس کے روزے امت پر فرض کیے گئے ہیں۔

الْبَرَکَةُ کے اصل معنی ہیں افزائش کے۔ رمضان کے مہینے کو مبارک مہینہ اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کے اندر بھلائیاں نشوونما پاتی ہیں اور نیکیوں کو افزونی نصیب ہوتی ہے۔ اس کے برعکس برائیاں بڑھنے کے بجائے سُکھوتی چلی جاتی ہیں اور ان کی ترقی رک جاتی ہے۔

• دوسری بات یہ فرمائی: ”اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔“

اس سے مراد لَيْلَةُ الْقَدْرِ ہے۔ یعنی وہ رات جس میں قرآن مجید نازل ہوا، جیسا کہ خود قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے:

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۖ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۖ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۖ

”ہم نے اس (قرآن) کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے۔ شب قدر ہزار مہینوں سے

زیادہ بہتر ہے۔“

حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید کا نزول انسانیت کے لیے عظیم الشان خیر کی حیثیت رکھتا ہے اور انسان کے لیے اس سے بڑی کوئی خیر نہیں ہو سکتی۔ اس لیے فرمایا گیا کہ وہ رات جس میں یہ قرآن مجید نازل ہوا ہے ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ دوسرے لفظوں میں پوری انسانی تاریخ میں کبھی ہزار مہینوں میں بھی انسانیت کی بھلائی کے لیے وہ کام نہیں ہوا ہے جو اس ایک رات میں ہوا ہے۔ ہزار مہینوں کے لفظ کو گئے ہوئے ہزار نہ سمجھنا چاہیے بلکہ اس سے بہت بڑی کثرت مراد ہے۔ چنانچہ اس رات میں، جو اپنی بھلائی کے لحاظ سے ہزار مہینوں سے بھی افضل ہے، جس آدمی نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور اس سے لو لگائی اُس نے بہت بڑی بھلائی حاصل کر لی۔ کیونکہ اس رات میں بندے کا اللہ کی طرف رجوع کرنا یہی معنی تو رکھتا ہے کہ اسے اس رات کا پورا پورا احساس ہے اور وہ یہ جانتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان پر یہ کتنا بڑا احسان کیا ہے کہ اپنا کلام نازل فرمایا۔ اس لیے جس آدمی نے اس رات میں عبادت کا اہتمام کیا گویا اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر یہ ادا کیا اور اپنے عمل سے یہ ثابت کیا کہ اس کے دل میں قرآن مجید کی صحیح قدر و قیمت کا احساس موجود ہے۔

• ”جو اس رات کی بھلائی سے محروم رہا وہ محروم ہی رہ گیا۔“

اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک شخص اس رات میں اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا نہیں ہوتا تو گویا اُسے قرآن مجید کی اس نعمتِ عظیمی کا احساس ہی نہیں ہے جو اس رات میں اللہ تعالیٰ نے اتاری تھی۔ اگر اُسے اس بات کا احساس ہوتا تو وہ ضرور رات کے وقت عبادت کے لیے کھڑا ہوتا اور شکر ادا کرتا کہ اے اللہ! یہ تیرا احسانِ عظیم ہے کہ تو نے مجھے قرآن جیسی نعمت عطا فرمائی ہے۔ بے شک یہ بھی تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے کھانے کے لیے روٹی اور پہننے کے لیے لباس عطا فرمایا۔ لیکن تیرا اصل احسانِ عظیم مجھ پر یہ ہے کہ تو نے مجھے ہدایت دی اور دین حق کی روشنی دکھائی۔ مجھے تاریکیوں میں بہنکنے سے بچایا اور علم حقیقت

کی وہ روشن شمع عطا کی جس کی وجہ سے میں دنیا میں سیدھے راستے پر چل کر اس قابل ہوا کہ تیری خوشنودی حاصل کر سکوں۔ پس جس شخص کو اس نعمت کی قدر و قیمت کا احساس ہوگا وہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوگا اور اس کی بھلائی لوٹ لے جائے گا۔ لیکن جو شخص اس رات میں ادائے شکر کے لیے خدا کے حضور کھڑا نہیں ہوا وہ اس کی بھلائی سے محروم رہ گیا اور درحقیقت ایک بہت بڑی بھلائی سے محروم رہ گیا۔

تخریج (۱): أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: آتَاكُمْ رَمَضَانُ شَهْرٌ مُبَارَكٌ فَرَضَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ تَفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ وَتُغْلَقُ فِيهِ مَرَدَّةُ الشَّيَاطِينِ لِلَّهِ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ - (۱۷)

(۲) عَنْ قِلَابَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: شَهْرُ رَمَضَانَ إِذَا هَذَا الشَّهْرَ قَدْ حَضَرَ، وَإِنَّهُ شَهْرٌ مُبَارَكٌ، افْتَرَضَ اللَّهُ صِيَامَهُ تُوغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ وَتُفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَنَانِ، وَتُغْلَقُ فِيهِ الشَّيَاطِينُ، فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، مَنْ حُرِمَهَا فَقَدْ حُرِمَ - (۱۸)

ترجمہ: حضرت قلابہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا: شہر رمضان — یقیناً یہ مہینہ آپ کا ہے۔ اور یہ بابرکت مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے فرض کیے ہیں۔ اس میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنان یعنی جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور اس میں شیاطین باندھ دیے جاتے ہیں۔ اس میں ایک ایسی رات ہے جو ہزار ماہ سے بہتر ہے۔ جو اس کی بھلائی سے محروم رہا وہ بس محروم ہی رہ گیا۔

(۳) عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا دَخَلَتْ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَتَحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَانِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابُ الشَّهْرِ كُلِّهِ، وَغُلِقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابُ الشَّهْرِ كُلِّهِ، وَغُلِقَتْ مَرَدَّةُ الْجِنِّ ثُمَّ يَكُونُ لِلَّهِ عِتْقَاءٌ، يُعْتَقُهُمْ مِنَ النَّارِ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ فِطْرِ عَيْدٍ وَإِمَاءَ - (۱۹)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر روایت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں پھر پورا مہینہ اس کا کوئی ایک دروازہ بھی بند نہیں کیا جاتا، اور نارِ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں پھر پورا مہینہ ان میں سے کوئی ایک بھی کھولا نہیں جاتا۔ اور سرکش جنوں کو بھی بند کر دیا جاتا ہے پھر اللہ کی طرف سے بہت سے اس کے بندے اور بندیاں ہیں جنہیں وہ دوزخ کی آگ سے آزاد کرتا ہے۔ یہ عمل ہر افطار کے وقت ہوتا ہے۔

روزہ اور قرآن بندے کی شفاعت کریں گے

۷- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ، يَقُولُ

تفسیریم الاصابیت جلد چہارم

الصِّيَامُ أَيُّ رَبِّ إِنِّي مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفَعْنِي فِيهِ، وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفَعْنِي فِيهِ فَيُشَفَّعَانِ۔
(سینس)

”حضرت عبداللہ بن عمروؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: روزہ اور قرآن بندے کی شفاعت کرتے ہیں۔ روزہ کہتا ہے کہ اے رب، میں نے اس کو دن بھر کھانے (پینے) اور شہوات سے روکے رکھا، تو اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ اور قرآن کہتا ہے کہ (اے رب) میں نے اسے رات کو سونے سے روکے رکھا، تو میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ پس دونوں کی شفاعت قبول فرمائی جائے گی۔“

تشریح: اس کا یہ مطلب نہیں کہ روزہ اور قرآن کوئی جاندار ہیں جو کھڑے ہو کر یہ بات کہتے ہیں، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ روزہ دار کا روزہ رکھنا اور قرآن پڑھنا دراصل خود اپنے اندر ایک شفاعت رکھتا ہے۔ جب روزہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ اس بندے نے روزہ رکھا ہے تو اس پیشی کے ساتھ ساتھ روزے کی یہ شفاعت بھی موجود ہوتی ہے کہ یہ بندہ آپ کی خاطر دن بھر جھوکا پیاسا رہا۔ یہ چھپ کر کھاپی سکتا تھا اور دوسری خواہشات بھی پوری کر سکتا تھا لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس بندے نے چونکہ آپ کی خاطر دن بھر جھوک پیاس برداشت کی ہے اور اپنی دوسری خواہشات پر بھی پابندیاں عائد کیے رکھی ہیں اس لیے اس کے قصور معاف فرما دیجیے۔

اسی طرح ایک شخص رات کو جو قرآن مجید پڑھتا ہے جب وہ قرآن اللہ کے حضور پیش کیا جاتا ہے کہ آج اس بندے نے اتنا قرآن مجید پڑھا ہے تو قرآن کا وہ پیش کیا جاتا ہے خود اپنے اندر ایک شفاعت رکھتا ہے اور وہ شفاعت یہ ہے کہ اس بندے نے دن بھر کے تھکا ماندہ ہونے کے باوجود آپ کی رضا جوئی کی خاطر رات کو (نماز میں) کھڑے ہو کر قرآن پڑھا اس لیے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں۔

ظاہر بات ہے کہ جس طرح رسول اللہ ﷺ قیامت کے روز مومنین صالحین کی شفاعت فرمائیں گے اسی طرح خود آدمی کے اعمال بھی اس کے حق میں شیع ہوتے ہیں۔ آدمی کے اعمال خدا کے حضور یہ شفاعت کرتے ہیں کہ یہ آدمی یہ یہ نیکیاں کر کے آیا ہے اس لیے اسے بخش دیجیے اور اس سے درگزر فرمائیے۔

نبی ﷺ کے اس ارشاد کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے حق میں روزے اور قرآن مجید کی یہ شفاعتیں قبول فرمالتا ہے۔

تخریج: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، ثَنَا بِنُ لَهَيْعَةَ عَنْ حُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبَلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يَقُولُ الصِّيَامُ أَيُّ رَبِّ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفَعْنِي فِيهِ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفَعْنِي فِيهِ قَالَ فَيُشَفَّعَانِ۔ (۲۰)

لیلة القدر سے محرومی بہت بڑی محرومی ہے

۸۔ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ دَخَلَ رَمَضَانَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ هَذَا الشَّهْرَ قَدْ حَضَرَكُمْ

وَفِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ مَنْ حُرِمَهَا فَقَدْ حُرِمَ الْخَيْرَ كُلَّهُ وَلَا يُحْرَمُ خَيْرَهَا إِلَّا كُلُّ مَحْرُومٍ۔

(ابن ماجہ)

”حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رمضان کا مہینہ آیا تو نبی ﷺ نے فرمایا: یہ مہینہ تمہارے اوپر آیا ہے اور اس میں ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، جو اس سے محروم رہ گیا وہ تمام کی تمام بھلائی سے محروم رہ گیا اور اس کی بھلائی سے محروم وہی رہتا ہے جو بے نی بے نیب۔“

تشریح: اس مقام پر یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ لیلۃ القدر کے متعلق یہ وضاحت نہیں کی گئی ہے کہ وہ کون سی رات ہے۔ نبی ﷺ نے جو کچھ بتایا ہے وہ بس یہ ہے کہ وہ رات رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں آتی ہے۔ یعنی وہ رات اسیسویں ہو سکتی ہے یا تیسویں نہیں، تیسویں ہو سکتی ہے چوبیسویں نہیں، علیٰ ہذا القیاس وہ آخری عشرہ کی طاق رات ہے۔ یہ فرمانے کے بعد اس بات کو بغیر تعین کے چھوڑ دیا گیا کہ وہ کون سی رات ہے۔ عام طور پر لوگ ستائیسویں رمضان کے بارے میں یہ خیال رکھتے ہیں کہ وہ لیلۃ القدر ہے۔ لیکن یہ بات قطعیت کے ساتھ نہیں کہی جاسکتی کہ رمضان کی ستائیسویں شب ہی لیلۃ القدر ہے۔ البتہ جو بات تعین کے ساتھ کہی جاسکتی ہے وہ فقط یہ ہے کہ وہ آخری عشرے کی کوئی طاق رات ہے۔

لیلۃ القدر کا قطعی طور پر تعین نہ کرنے میں یہ حکمت کارفرما نظر آتی ہے کہ آدمی ہر طاق رات میں اس امید پر اللہ کے حضور کھڑا ہو کر عبادت کرے کہ شاید یہی لیلۃ القدر ہو۔ لیلۃ القدر اگر اس نے پالی تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ وہ جس چیز کا طالب تھا وہ اسے مل گئی، اس کے بعد اس نے جو چند مزید راتیں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاریں تو اس کی نیکی میں مزید اضافے کا موجب بنیں گی۔

اس مقام پر ایک اور بات بھی ذہن نشین رہنی چاہیے کہ چونکہ ساری دنیا میں رمضان کی ایک ہی تاریخیں نہیں ہوتیں اور ان میں رد و بدل ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے یہ بات یقین سے کہنا مشکل ہے کہ کس آدمی کو واقعی وہ اصل رات میسر آگئی۔ اس لیے ایک طالب صادق کو ہر رمضان میں اسے تلاش کرنا چاہیے۔ رمضان کا جو آخری عشرہ اعتکاف کے لیے مقرر کیا گیا ہے اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اعتکاف کا ثواب آدمی کو الگ ملے اور چونکہ اعتکاف کی حالت میں اس کی تمام طاق راتیں عبادت میں گزریں گی اس لیے اس بات کی توقع کی جاسکتی ہے کہ اسے ان میں کبھی نہ کبھی وہ رات بھی لازماً مل جائے گی۔

بعض لوگ اپنی جگہ لیلۃ القدر کی تلاش کے معنی یہ سمجھتے ہیں کہ رات کو باہر نکل کر یہ دیکھا جائے کہ فضا میں کوئی ایسی علامت پائی جاتی ہے جس سے یہ ظاہر ہو کہ یہ قدر کی رات ہے۔ فضا میں کوئی ایسا نور برس رہا ہے جس سے اس کا لیلۃ القدر ہونا ثابت ہو جائے۔ لیکن دراصل یہ طرز فکر مطابق حقیقت نہیں ہے۔ بیشک یہ نور برستا ہے، لیکن یہ نور تو پورے رمضان میں اور رمضان کی ہر رات میں برستا ہے، البتہ اس کے لیے وہ آنکھیں چاہئیں جو اس کو دیکھ سکیں۔ یہ نور درحقیقت آپ کی عبادت کے اندر برستا ہے۔ یہ نور تقویٰ اور خدا کی رضا طلبی کے اندر آپ کے انہماک میں، بھلائیوں کے لیے آپ کے ذوق و شوق میں، اور عبادت کے لیے آپ کے خلوص و اہتمام میں اور فی الجملہ آپ کے ایک ایک فعل میں برستا ہے۔

تخریج: حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرِ عَبَّادُ بْنُ الْوَلِيدِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِلَالٍ ثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ، عَنْ قَتَادَةَ،

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: دَخَلَ رَمَضَانُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ هَذَا الشَّهْرَ قَدْ حَضَرَكُمْ وَفِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ مَنْ حُرِمَهَا فَقَدْ حُرِمَ الْخَيْرَ كُلَّهُ وَلَا يُحْرَمُ خَيْرَهَا إِلَّا مَحْرُومًا - (۲۱)

رحمت، مغفرت اور نجات کا مہینہ

۹۔ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ أَظَلَّكُمْ شَهْرٌ عَظِيمٌ، شَهْرٌ مُبَارَكٌ، شَهْرٌ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ - جَعَلَ اللَّهُ صِيَامَهُ فَرِيضَةً وَقِيَامَ لَيْلِهِ تَطَوُّعًا مَنْ تَقَرَّبَ فِيهِ بِخِصْلَةٍ مِنَ الْخَيْرِ كَانَ كَمَنْ آدَى فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ وَمَنْ آدَى فَرِيضَةً فِيهِ كَانَ كَمَنْ آدَى سَبْعِينَ فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ وَشَهْرٌ يَزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، مَنْ فَطَرَ فِيهِ صَائِمًا كَانَ لَهُ مَغْفِرَةٌ لِدُنُوبِهِ وَعِتْقٌ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ - قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ كُلُّنَا نَجِدُ مَا نَفْطُرُ بِهِ الصَّائِمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

يُعْطِي اللَّهُ هَذَا الثَّوَابَ مَنْ فَطَرَ صَائِمًا عَلَى مَدَقَّةِ لَبَنٍ أَوْ تَمْرَةٍ أَوْ شَرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ وَمَنْ أَشْبَعَ صَائِمًا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْضِي شَرْبَةً لَا يَظْمَأُ حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، وَهُوَ شَهْرٌ أَوْلَاهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرُهُ عِتْقٌ مِنَ النَّارِ - وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ فِيهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ - (البيهقي)

”حضرت سلمان فارسی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے شعبان کی آخری تاریخ کو خطبہ دیا اور فرمایا: اے لوگو! تمہارے اوپر ایک بڑا بزرگ مہینہ سایہ فلگن ہوا ہے۔ یہ بڑی برکت والا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس کی ایک رات (ایسی ہے کہ) ہزار مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے (اس کے) روزے فرض کیے ہیں اور اس کی راتوں کے قیام کو تطوع (نفل) قرار دیا ہے۔ جس شخص نے اس مہینے میں کوئی نیکی کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کی تو وہ اس شخص کے مانند ہے جس نے دوسرے دنوں میں کوئی فرض ادا کیا۔ اور جس نے اس مہینے میں ایک فرض ادا کیا تو وہ ایسا ہے جیسے دوسرے دنوں میں اس نے ستر فرض ادا کیے۔ اور رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے، اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس میں کسی روزہ دار کا روزہ کھلوائے تو وہ اس کے گناہوں کی مغفرت اور اس کی گردن کو دوزخ کی سزا سے بچانے کا ذریعہ ہے اور اس کے لیے اتنا ہی اجر ہے جتنا اس روزہ دار کے لیے روزہ رکھنے کا ہے، بغیر اس کے کہ اس روزہ دار کے اجر میں کوئی کمی واقع ہو۔ حضرت سلمان کہتے ہیں کہ ہم (صحابہ کرام) نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم میں سے ہر ایک کو یہ توفیق میسر نہیں ہے کہ کسی روزہ دار کا روزہ کھلوائے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ یہ اجر اس شخص کو بھی دے گا جو کسی روزہ دار کو دودھ کی لسی سے روزہ کھلوادے یا ایک کھجور کھلوادے یا ایک گھونٹ پانی پلا دے۔ اور جو شخص کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلوادے تو اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض سے پانی پلائے گا۔ (اس حوض سے پانی پی کر) پھر اسے پیاس محسوس نہ ہوگی یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔

اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے آغاز میں رحمت ہے، وسط میں مغفرت ہے اور آخر میں دوزخ سے رہائی ہے۔ اور جس نے رمضان کے زمانے میں اپنے غلام سے ہلکی خدمت لی اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور اس کو دوزخ سے آزاد کر دے گا۔“

تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے (اور یہ بات پہلے بھی بیان کی جا چکی ہے) کہ رسول اللہ ﷺ نے فضائل رمضان اور روزوں سے متعلق ہدایات بالعموم رمضان کے آنے سے پہلے شعبان کے جمعوں یا دوسرے اجتماعات میں دی ہیں۔ رمضان کے زمانے میں جو خطبے حضور دیتے تھے اگرچہ ان میں بھی احکام کا بیان ہوتا تھا لیکن خاص طور پر آپ کا طریقہ یہ تھا کہ رمضان کے آنے سے پہلے شعبان کے مہینے میں ایسے خطبے ارشاد فرمایا کرتے تھے جن میں رمضان کی فضیلت اور روزوں کے احکام کا بیان ہوتا تھا۔

نبی اکرم ﷺ نے اپنے اس خطبے میں فرمایا:

”لوگو! تمہارے اوپر ایک مہینہ ایسا آ رہا ہے جو عظیم ہے، یعنی بزرگی والا اور بڑی برکت والا ہے۔“

ماہ رمضان کے بزرگ یا بابرکت ہونے کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ اس کے دنوں، گھنٹوں یا منٹوں میں فی نفسہ کوئی ایسی برکت شامل ہے جو لوگوں کو خود بخود حاصل ہو جاتی ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایسے مواقع پیدا کر دیتا ہے جن کی بدولت تم اس کی بے حد حساب برکات سے فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ اس مہینے میں ایک آدمی اللہ تعالیٰ کی جتنی زیادہ عبادت کرے گا اور نیکیوں کے جتنے زیادہ کام کرے گا وہ سب اس کے لیے زیادہ سے زیادہ روحانی ترقی کا وسیلہ بنیں گے۔ اس لیے اس مہینے کے بزرگ اور بابرکت ہونے کا مطلب درحقیقت یہ ہے کہ اس کے اندر تمہارے لیے برکتیں سمیٹنے کے بے شمار مواقع فراہم کر دیے گئے ہیں۔

”یہ وہ مہینہ ہے جس کی ایک رات ایسی ہے کہ ہزار مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔“

اس سے مراد لیلۃ القدر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا۔ اس کے ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ کبھی ہزار مہینے میں بھی نوع انسانی کی فلاح کا وہ کام نہ ہوا، گا جتنا اس ایک رات میں ہوا۔

”اللہ تعالیٰ نے رمضان کے (دنوں کے) روزے فرض کیے ہیں اور اس کی راتوں کے قیام کو تطوع (نفل) قرار دیا ہے۔“

تطوع سے مراد وہ کام ہے جو آدمی اپنے دل کی خوشی سے (VOLUNTARILY) انجام دے، بغیر اس کے کہ وہ اس پر فرض کیا گیا ہو۔

رمضان میں دن کے روزے کو فرض اور رات کے قیام کو نفل قرار دے کر فرض اور نفل عبادات دونوں کے فائدوں کو جمع کر دیا گیا ہے۔ ادائے فرض کے فائدے کچھ اور ہیں اور از خود اپنی رضا و رغبت سے، بغیر اس کے کہ کوئی چیز لازم قرار دی گئی ہو، اللہ کی عبادت کرنے کے فائدے کچھ اور ہیں۔ اگر ایک آدمی اپنی ڈیوٹی بجالاتا ہے تو وہ اس پر ایک اور قسم کے انعام کا مستحق ہوتا ہے اور اگر وہ اپنی ڈیوٹی سے بڑھ کر اپنے دل کی رضا سے کوئی خدمت بجالاتا ہے تو اس پر وہ کسی اور قسم کے انعام کا مستحق ہوتا ہے۔ ایک چیز وہ ہے جس پر وہ مزدوری کا مستحق ہے اور دوسری چیز وہ ہے جس پر اسے بونس (BONUS) کا مستحق قرار دیا

جائے گا۔ معلوم ہوا کہ اس ماہ میں دو قسم کے مواقع پیدا کر دیے گئے ہیں۔ ایک تو ڈیوٹی عائد کر دی گئی ہے جس کے اجر کے آپ الگ مستحق ہوں گے اور ایک چیز آپ کے تطوع پر چھوڑ دی گئی ہے کہ آپ اپنی رضا و رغبت سے راتوں کو عبادت کے لیے کھڑے ہوں تو اس پر آپ کو مزید انعامات ملیں گے۔ یہ گویا اس چیز کی تشریح ہے کہ اس بزرگ مہینے میں کیا کیا برکتیں رکھ دی گئی ہیں۔

اس کے بعد فرمایا: ”جس شخص نے اس مہینے میں کوئی نیکی کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کی اس کو ایسا اجر ملے گا جیسا کہ دوسرے دنوں میں فرض ادا کرنے پر ملتا ہے، اور جس نے اس مہینے میں فرض ادا کیا وہ ایسا ہے جیسے دوسرے دنوں میں اس نے ستر فرض ادا کیے۔“

چونکہ یہاں فَرِيضَةٌ کے مقابلے میں خَصْلَةٌ مِنَ الْخَيْرِ کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اس لیے ان سے خود بخود یہ معنی نکلتے ہیں کہ ان سے مراد نفل نیکی ہے۔ یعنی جو آدمی اس مہینے نفل کے طور پر کوئی نیکی کرتا ہے اسے اس پر ایسا اجر ملے گا جیسا دوسرے زمانے میں فرض ادا کرنے پر ملتا ہے۔

تخریج: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو بَكْرِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الضَّرِيرُ بِكَارِي بِالرِّيِّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ الْأَزْرَقُ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرِ السَّهْمِيُّ، ثنا إِيَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْغَفَّارِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، وَأَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنِ قَتَادَةَ، ثنا أَبُو عَمْرٍو إِسْمَاعِيلُ بْنُ نُجَيْدٍ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ (سوار)، أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ الزَّاهِدُ، ثنا أَبُو عَمْرٍو مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مَطَرٍ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ (نَصْرِ) الْحَافِظُ، ثنا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ۔

وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي اسْحَاقَ الْمُرَزِي، ثنا وَالِدِي، قَالَ: قَرَأَ عَلِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ اسْحَاقَ بْنِ حَزِيمَةَ أَلَّ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ حَدَّثَهُمْ ثنا يُوْسُفُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ، عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ، قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ أَظَلَّكُمْ شَهْرٌ عَظِيمٌ۔ الْحَدِيثُ۔ (۲۲)

رمضان کے زمانے میں یہ فرق کیوں ہوتا ہے؟

رمضان کے زمانے میں عام دنوں کی بہ نسبت اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ عام دنوں میں تو آدمی بڑی حد تک یا ایک حد تک انفرادی حیثیت سے عبادات و فرائض کی بجا آوری کرتا ہے لیکن رمضان کا زمانہ وہ ہے جسے بحیثیت مجموعی پوری قوم کے لیے نیکی کا موسم قرار دیا گیا ہے۔ ساری قوم بیک وقت روزہ رکھتی اور افطار کرتی ہے۔ سب ایک ہی وقت میں جا کر تراویح پڑھتے اور دوسری عبادات انجام دیتے ہیں۔ اس طرح پوری قوم کے اندر نیکی کا ایک عام ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس زمانے میں نیکی خوب پھلتی پھولتی ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح بارش کے زمانے میں فصل عام زمانے کی بہ نسبت خوب بڑھتی اور پھلتی پھولتی ہے۔ چنانچہ رمضان کے دنوں میں آدمی جو نیکی بھی کرتا ہے وہ اکیلے اسی کی نیکی نہیں ہوتی بلکہ بے شمار

نیکیاں مل کر اس کو بڑھا رہی ہوتی ہیں۔ پھر چونکہ رمضان نیکیوں کا عام موسم ہے اس لیے اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا فیضان بھی عام ہوتا ہے۔ ایک آدمی جو نفل نماز بھی پڑھے، کسی کے ساتھ بھلائی کا جو کام بھی کرے، جو خیرات بھی کرے اسے اس پر اتنا اجر ملے گا جتنا عام دنوں میں فرض ادا کرنے پر ملتا ہے۔ اسی طرح رمضان کے زمانے میں اگر کوئی شخص فرض ادا کرتا ہے، خواہ وہ زکوٰۃ یا نماز یا روزہ ہو، تو اسے اس کا اتنا اجر ملے گا جتنا اس کو عام دنوں میں ستر گنا زکوٰۃ نکالنے، ستر نمازیں پڑھنے یا ستر روزے رکھنے کا ملتا ہے۔

— ”صبر“ کے معنی عربی لغت میں باندھنے اور روکنے کے ہیں۔ اس مقام پر صبر سے مراد ہے اپنے آپ کو اتنا باندھنا اور ایسا ضبط نفس کرنا کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی نہ کرے اور اس کی اطاعت کے دائرے سے باہر نہ نکلے۔

ارشاد فرمایا کہ صبر ہی کا ثواب جنت ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ ایک آدمی اگر جنت حاصل کرتا ہے تو اسی وجہ سے حاصل کرتا ہے کہ وہ اپنے نفس پر اتنا قابو پانے میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ اس کی خواہشات نفس بے لگام نہیں ہونے پاتیں اور وہ ان کو رضائے الہی کا پابند بنا دیتا ہے۔

اس صبر کی جتنی مشق رمضان میں ہوتی ہے اتنی اور کسی زمانے میں نہیں ہوتی۔ رمضان میں آدمی مسلسل چوبیس گھنٹے صبر کی مشق کرتا ہے۔ سحری کا وقت اس کے اٹھنے کا نہیں ہوتا لیکن وہ اٹھتا ہے۔ وہ وقت کھانے کا نہیں ہوتا لیکن وہ اپنے نفس سے کہتا ہے کہ تیرے رب نے یہی وقت تیرے کھانے کے لیے مقرر کیا ہے، اس وقت کھانا ہے تو کھالے ورنہ دن بھر تجھے بھوکا رہنا پڑے گا۔ گویا اس طرح اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کرتے ہوئے آپ کے نفس کی لگام آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور آپ اس پر سوار ہوتے ہیں (بجائے اس کے کہ یہ آپ پر سوار ہو) جس وقت اللہ کا حکم ہو اب اس وقت کھانا پینا بند ہو گیا۔ پھر آپ کا ہاتھ نہ کھانے کی طرف بڑھتا ہے نہ پینے کی طرف — دن بھر آپ پر خواہ کچھ ہی گزر جائے آپ اپنے نفس کو بے قابو نہیں ہونے دیتے۔ پھر جس وقت اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے آپ فوراً افطار کرتے ہیں — آگے وہ احادیث آرہی ہیں جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات نہایت پسند ہے کہ بندہ افطار میں جلدی کرے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ روزہ دار محض اللہ کے حکم کی وجہ سے رکا ہوا تھا ورنہ اس کو ایسی بھوک اور پیاس لگی تھی کہ وہ کھانے اور پینے میں ایک لمحہ کی دیر کرنے والا نہیں تھا۔

یہ ہے وہ طریقہ جس سے آپ کو اپنے نفس پر قابو پانے اور صبر کرنے کی مشق کرائی جاتی ہے اور یہی وہ صبر ہے جس کا نتیجہ جنت ہے کیونکہ اسی صبر کی بدولت تو آپ اس پر قادر ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکام و ہدایات کی خلاف ورزی سے بچیں اور ہر حال میں اس کی اطاعت و فرمانبرداری کو اپنا شعار بنائے رکھیں۔

۵ پھر فرمایا کہ ”یہ مہینہ مواساۃ کا مہینہ ہے۔“

مُؤَاَسَاة کے معنی ہیں باہم ہمدردی کرنا اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آنا۔ رمضان کے شہرُ الْمُؤَاَسَاة ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ اس مہینہ میں لوگوں کو ایک دوسرے کی مدد اور ہمدردی کرنے کی تربیت دی جاتی ہے کیونکہ ایک آدمی کو جب خود بھوک کا تجربہ ہوتا ہے تبھی اسے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ دوسرے پر بھوک میں کیا گزرتی ہے اور وہ کس قسم کی ہمدردی کا مستحق ہوتا ہے۔

”اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے۔“

_____ کوئی شخص ناپ تول کر یا حساب لگا کر تو یہ نہیں بتا سکتا کہ رمضان میں اس کی آمدنی کتنی بڑھی یا اس کی تنخواہ میں کیا اضافہ ہوا لیکن لاکھوں، کروڑوں مسلمانوں کا یہ تجربہ ہے کہ رمضان میں جیسا کچھ وہ کھاپی لیتے ہیں۔ عام حالات میں وہ ان کو میسر نہیں آتا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ لازماً کوئی ایسی برکت ہے جو اس مہینے میں اللہ تعالیٰ مومن کے لئے لے کر آتا ہے۔

پھر فرمایا کہ جو شخص کسی کا روزہ کھلوائے تو وہ اس کے گناہوں کی مغفرت کا اور اس کی گردن کو دوزخ کی سزا سے بچنے کا ذریعہ ہے اور اس کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اس روزہ دار کو روزہ رکھنے کا ملے گا بغیر اس کے کہ اس روزہ دار کے اجر میں کوئی کمی ہو۔“

_____ یعنی اللہ تعالیٰ کا فضل اتنا محدود نہیں ہے کہ وہ روزہ دار کے اجر میں سے کاٹ کر افطار کرانے والے کو کچھ دے دے کہ یہ تیرے افطار کرانے کا اجر ہے۔ نہیں بلکہ جتنا اجر روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے اتنا ہی اجر اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے اس شخص کو دیتا ہے جو روزہ افطار کراتا ہے۔

یاد رہے کہ یہ اجر ان افطاریوں کے لیے نہیں ہے جو بطور ریاکاری کے اپنی شان و شوکت کے مظاہرے کے لیے کرتی جاتی ہیں اور جن سے مقصود لوگوں کو یہ دکھانا ہوتا ہے کہ حضرت کتنے دولت مند ہیں اور راہِ خدا میں کس قدر خرچ کرنے والے ہیں۔

_____ یہاں جس اجر کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کی خاطر لوگوں کو افطار کرائیں اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ ان لوگوں کو افطار کرائیں جو بہتر افطار کرنے کے قابل نہیں ہیں، بہ نسبت اس کے کہ کھاتے پیتے لوگوں کو افطار کرایا جائے۔

اوپر کی سطور میں نبی ﷺ کے جن ارشادات کا ذکر کیا گیا ہے اس کے بعد حضرت سلمان فارسیؓ بتاتے ہیں کہ صحابہ کرام نے نبی ﷺ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ہم میں سے ہر ایک کو اتنی توفیق نہیں ہے کہ روزہ دار کا روزہ کھلوائے۔ اس پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ یہ اجر تو ہر اس شخص کا ہے جو کسی روزہ دار کو دودھ یا تسی پلا دے یا ایک کھجور کھلا دے یا ایک گھونٹ پانی پلا دے۔ یعنی یہ اجر بڑی بھاری افطاریوں کا نہیں ہے بلکہ یہ تو محض روزہ کھلوانے کا اجر ہے، قطع نظر اس سے کہ وہ کیسے ہی سادہ طریقے سے کھلویا گیا ہو۔

• پھر فرمایا: ”اور جو شخص کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض سے پانی پلائے گا۔ پھر اسے اس وقت تک پیاس محسوس نہ ہوگی جب تک وہ جنت میں داخل نہ ہو جائے۔“

احادیث میں آتا ہے کہ میدانِ حشر میں پانی کا ایک حوض ہوگا جسے حوض کوثر کہا جاتا ہے۔ اس حوض کے محافظ اور نگراں خود نبی ﷺ ہوں گے۔ اس سے پانی وہی پیے گا جس کو نبی ﷺ پلائیں گے۔ کسی دوسرے شخص کو اس سے پانی پینے کا موقع نہیں ملے گا۔ پھر اس حوض کے سوا میدانِ حشر میں کوئی دوسرا حوض بھی نہیں ہوگا جہاں سے کوئی شخص پانی پی سکے۔ حضور نبی کریم ﷺ اس حوض پر صرف انہی لوگوں کو آنے دیں گے جو اس قابل ہوں گے کہ آگے جا کر جنت میں داخل ہو سکیں۔

چنانچہ جو شخص ایک روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلاتا ہے اسے میدانِ حشر میں حوضِ کوثر سے پانی ملے گا تا آنکہ وہ جنت میں داخل ہو جائے۔

میدانِ حشر کے متعلق یہ بات بھی احادیث سے معلوم ہوتی ہے کہ وہاں کوئی سایہ اللہ کے سائے کے سوا نہیں ہوگا اور وہ سایہ صرف نیک آدمیوں کو میسر آئے گا۔ بد آدمیوں کے لیے وہ سایہ نہیں ہوگا۔ تصور کیجیے کہ اس میدانِ حشر میں جہاں اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، اس شخص کو برابر پانی ملتا رہے گا جو یہاں کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلاتا ہے۔

○ پھر فرمایا ”اور یہ وہ مہینہ ہے جس کے آغاز میں رحمت ہے، وسط میں مغفرت ہے اور آخر میں دوزخ سے رہائی ہے۔“
یعنی ادھر اس مبارک مہینے کی آمد پر آپ روزہ رکھنا شروع کرتے ہیں ادھر اللہ کی رحمت آپ پر سایہ فگن ہو جاتی ہے۔ پھر رمضان کے وسط تک پہنچتے پہنچتے اللہ تعالیٰ آپ کے قصوروں سے درگزر فرماتا ہے اور آپ کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اس طرح جب آپ رمضان کے آخر تک پہنچتے ہیں تو ادھر آپ آخری روزہ رکھتے ہیں ادھر آپ کو دوزخ کے خطرے سے آزادی حاصل ہو جاتی ہے۔

اس آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب آخری روزے کی وجہ سے آپ کو دوزخ سے آزادی حاصل ہوگئی تو آپ آزاد ہیں کہ جو جی چاہے کرتے پھریں، اب آپ پر کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ ستم ظریفی کی انتہا ہے کہ بعض لوگ رمضان کے ختم ہوتے ہی وہ سب پابندیاں توڑ ڈالتے ہیں جو اس مبارک مہینے میں انہوں نے اپنے اوپر عائد کر رکھی ہوتی ہیں۔ بس رمضان ختم ہوا اور وہ عین عید کے دن (شوال کی پہلی ہی تاریخ کو) سینما دیکھنے چلے گئے اور پھر اس سے آگے بڑھ کر ناچ گانے کا شوق بھی کر لیا۔ پھر کہیں بیٹھ کر کچھ تھوڑا بہت جو وغیرہ بھی کھیل لیا۔ یہ سب کچھ اگر ایک شخص نے کر ڈالا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ادھر وہ دوزخ کے خطرے سے آزاد ہوا اور ادھر اس نے پھر اس میں کودنے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ ظاہر بات ہے کہ کوئی بھلا آدمی جس کے دل میں ایمان کی کچھ روشنی اور خوفِ خدا کی کوئی رمت موجود ہو یہ کھیل نہیں کھیل سکتا۔

○ ”اور جس نے رمضان کے مہینے میں اپنے غلام (یا نوکر) سے ہلکی خدمت لی اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ سے آزاد کر دے گا۔“

_____ رمضان کے زمانے میں آدمی کو اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ جیسے وہ خود روزے سے ہے ویسے ہی اس کا نوکر بھی روزے سے ہے۔ نوکر اور خادم سے اس طرح گس کر خدمت لینا کہ جیسے وہ تو روزے سے نہیں ہے اور آپ ہیں کہ روزہ رکھ کر نڈھال ہوئے جاتے ہیں، یہ کسی بھلے آدمی کا کام نہیں ہو سکتا۔ جو شخص رمضان کے زمانے میں اپنے نوکر کے کام میں تخفیف کرتا ہے اور اس سے نرمی برتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کی آگ سے بچائے گا۔

سُنْ: ”مولا! حدیث میں رمضان المبارک کے متعلق آتا ہے کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا اور تیسرا عتق من النار یعنی آگ سے نجات کا۔ عتق من النار، مغفرت کا نتیجہ ہے اور یہ چیز مغفرت میں آ جاتی ہے۔ پھر مغفرت کے بعد عتق من النار کی کیا ضرورت تھی؟“

ج: ”رحمت، مغفرت اور عتق من النار یہ کوئی تین مختلف چیزیں نہیں ہیں بلکہ ایک ہی سلسلے کے مختلف پہلو ہیں۔ ایک بات بیان کرنی ہو تو اسے کئی پہلوؤں سے بیان کیا جاتا ہے۔ مثلاً ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص کو کھلایا یا پلایا گیا۔ اب یہاں کھلایا کہہ دینا کافی تھا۔ اس کے ساتھ پلانا کہنا زائد معلوم ہوتا ہے۔ لیکن بہر حال کہنے کا یہ ایک خاص انداز ہے۔ اس پر یہ اعتراض نہیں کیا جاسکتا۔ حدیث میں جن تین چیزوں کا ذکر ہوا ہے۔ وہ بھی دراصل سمجھانے کا ایک انداز ہے اور تین چیزیں ایک ہی بات کے تین پہلو ہیں۔“

موجودہ زمانے میں بعض لوگ ایسے ہیں کہ اپنے ماتحتوں سے — نوکروں یا غلاموں سے نہیں — رمضان کے زمانے میں معمول سے زیادہ کس کر کام لیتے ہیں۔ گویا وہ اپنے عمل سے یہ بات کہتے ہیں کہ اچھا تم نے روزہ رکھنے کی گستاخی کی ہے۔ اب تمہاری سزا یہ ہے کہ تمہاری ڈیوٹی عام دنوں سے ڈگنی ہوگئی ہے تاکہ تمہیں ذرا معلوم تو ہو کہ اس زمانے میں اور ہمارے زیرِ سایہ تم روزہ رکھنے کی جسارت کرتے ہو۔ لیکن خوب سمجھ لیجئے کہ رسول اللہ ﷺ کی واضح ہدایت یہ ہے کہ اگر تمہارا کوئی غلام بھی ہے (یہاں مملوک کا لفظ ہے، خادم کا لفظ نہیں ہے) تو تمہارا یہ کام ہے کہ رمضان کے زمانے میں اس سے سخت قسم کا کام نہ لو۔ بلکہ اس کے ساتھ نرمی برتو اور اسے ہر ممکن سہولت دو۔ اس بات کا صلہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے لیے یہ ہوگا کہ وہ تمہیں دوزخ کی آگ سے بچائے گا۔

رمضان المبارک میں حضور کی شفقت اور فیاضی کی دو مثالیں

۱۰۔ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ شَهْرَ رَمَضَانَ أَطْلَقَ كُلَّ أَسِيرٍ وَأَعْطَى كُلَّ سَائِلٍ۔ (بیہقی)

”حضرت عبداللہ بن عباسؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کا طریقہ یہ تھا کہ جب رمضان آتا تھا تو آپ ہر اسیر کو رہا کر دیتے تھے اور ہر سائل کو کچھ نہ کچھ دیتے تھے۔“

تشریح: رسول اللہ ﷺ کی شفقت، رحم دلی، نرمی، عطا و بخشش اور فیاضی کا جو حال عام دنوں میں تھا وہ تو تھا ہی، کہ یہ چیزیں آپ کے اخلاقِ کریمانہ کا حصہ تھیں، لیکن رمضان المبارک میں خاص طور پر ان میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ اس زمانے میں چونکہ آپ معمول سے کہیں زیادہ گہرائی سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے اور اللہ کے ساتھ آپ کی محبت میں شدت آجاتی تھی اس لیے آپ کی نیکیاں بھی عام دنوں کی بہ نسبت کہیں زیادہ بڑھ جاتی تھیں۔ جیسا کہ خود حضورؐ کا ارشاد ہے کہ عام دنوں میں فرض ادا کرنے کا جو ثواب ملتا ہے وہ رمضان میں نفل ادا کرنے پر ملتا ہے۔ اس لیے آپ رمضان کے زمانے میں بہت کثرت سے نیکیاں کرتے تھے۔ یہاں حضورؐ کے عمل میں سے دو چیزیں مثال کے طور پر بیان کی گئی ہیں۔ اسیروں کو رہا کرنا اور مانگنے والوں کو دینا۔

رسول اللہ ﷺ کے اس عمل کے بارے میں کہ ”آپ رمضان میں ہر قیدی کو رہا کر دیتے تھے۔“ محدثین کے درمیان بحثیں پیدا ہوئی ہیں۔ مثلاً ایک سوال یہ پیدا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی جرم کی پاداش میں قید ہے تو اس کو محض رمضان کے مہینے کی وجہ سے رہا کر دینا یا سزا نہ دینا کس طرح انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہو سکتا ہے؟ اس بناء پر اس قول کی مختلف توجیہات کی گئی ہیں۔ بعض محدثین کے نزدیک اس سے مراد جنگی قیدی ہیں۔ بعض کے نزدیک اس سے مراد وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو اپنے ذمے کا قرض ادا نہ کر سکنے کی وجہ سے ماخوذ ہوں۔ نبی ﷺ ان کی طرف سے ان کا قرض ادا کر کے ان کو آزاد کر دیتے تھے۔ اس طرح کی بعض دوسری توجیہات بھی اس قول کی گئی ہیں۔ اگر غور کیا جائے تو اس کی ایک اور شکل بھی ہو سکتی ہے۔ مثلاً آج کل کے زمانے میں ایک طریقہ پیرول (PAROLE) پر رہا کرنے کا ہے، یعنی قیدی کو قول لے کر رہا کر دینا۔ قیدی کو اس امید پر رہا کر دیا جاتا ہے کہ وہ رہائی کی مدت ختم ہونے کے بعد خود واپس آجائے گا۔ وہ معاشرہ ایسا تھا کہ اس میں اس بات کا اندیشہ نہیں تھا کہ جس قیدی کو رہا کیا جا رہا ہے وہ یہ خیال کر کے کہ اب مجھے کون پکڑتا ہے کسی ایسی جگہ

فرار ہو جائے گا جہاں سے اس کو پکڑنا ممکن نہ رہے گا وہ تو ایسے لوگ تھے کہ اگر ان سے کوئی قصور سرزد ہو جاتا تھا تو خود آ کر اس کا اعتراف کرتے تھے تاکہ ان کو سزا دے کر پاک کر دیا جائے۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ نبی ﷺ کے مذکورہ عمل کی شکل یہ رہی ہو کہ حضورؐ ایسے لوگوں کو، جن کی سزا معاف نہ ہو سکتی تھی، رمضان کے زمانے میں مشروط طور پر رہا کر دیتے ہوں تاکہ وہ رمضان کا مبارک زمانہ اپنے گھروں پر گزاریں۔ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ۔

نیکی کی حرص

دوسری احادیث میں حضورؐ نے بتایا ہے کہ روزے کی حالت میں آدمی کو زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے چاہئیں اور ہر بھلائی کا شوقین بن جانا چاہیے۔ خصوصاً اس حالت میں اس کے اندر اپنے دوسرے بھائیوں کی ہمدردی کا جذبہ تو پوری شدت کے ساتھ پیدا ہو جانا چاہیے، کیونکہ وہ خود بھوک پیاس کی تکلیف میں مبتلا ہو کر زیادہ اچھی طرح محسوس کر سکتا ہے کہ دوسرے بندگان خدا پر غریبی اور مصیبت میں کیا گزرتی ہوگی۔ حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ خود سہ کار رسالت مآب ﷺ رمضان میں عام دنوں سے زیادہ رحیم اور شفیق ہو جاتے تھے کوئی سائل اس زمانے میں حضورؐ کے دروازے سے خالی نہ جاتا تھا اور کوئی قیدی اس زمانے میں قید نہ رہتا تھا۔

تخریج: حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ الزَّاهِدُ، ثنا أَبُو بَكْرِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُبَيْرِ النَّسَوِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَاسِينَ بْنِ النَّضْرِ، ثنا يُونُسُ بْنُ مُوسَى، ثنا عَبْدُ الْحَمِيدِ الْحَمَانِيُّ، ثنا أَبُو بَكْرِ الْهَدَلِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا دَخَلَ شَهْرَ رَمَضَانَ، أَطْلَقَ كُلَّ أَسِيرِهِ وَأَعْطَى كُلَّ سَائِلٍ۔ (۲۳)

جنت ایک رمضان کے بعد دوسرے رمضان کی آمد تک مسلسل سجائی جاتی ہے

۱۱۔ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِنَّ الْجَنَّةَ تُزْحَرَفُ لِرَمَضَانَ مِنْ رَأْسِ الْحَوْلِ إِلَى حَوْلِ قَابِلٍ، قَالَ فَإِذَا كَانَ أَوَّلُ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ هَبَّتْ رِيحٌ تَحْتَ الْعَرْشِ مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ عَلَى الْحُورِ الْعَيْنِ فَيَقُلْنَ يَا رَبِّ اجْعَلْ لَنَا مِنْ عِبَادِكَ أَزْوَاجًا تُقَرِّبُهُمْ أَعْيُنَنَا وَتَقْرَأُ عَيْنُهُمْ بِنَا۔ (بیہقی)

”حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: جنت رمضان کے لیے سال کے آغاز سے آنے والے سال تک (ایک رمضان کے خاتمے سے اگلے رمضان کی آمد تک) سجائی جاتی ہے۔ جب رمضان کا پہلا دن آتا ہے تو عرش کے نیچے ایک ہوا چلتی ہے جو جنت کے پتوں میں گزرتی ہوئی آہو چشم حوروں کے اوپر پہنچتی ہے۔ اس ہوا کو پا کر حوریں کہتی ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں اپنے (نیکو کار) بندوں میں سے ایسے شوہر عطا کر جن سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور جن کی آنکھیں ہم سے ٹھنڈی ہوں۔“

تشریح: اس ارشاد کے ذریعے سے نبی ﷺ نے اہل ایمان کو یہ بتایا ہے کہ اگر تم رمضان کا زمانہ اللہ تعالیٰ کی پوری پوری فرمانبرداری میں اور گہرے احساسِ عبودیت کے ساتھ روزے رکھنے اور دوسری نیکیاں کرنے میں گزارو گے تو یہ کچھ نعمتیں جنت میں تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔

تخریج: أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ جَانِحَانَ الْهَمْدَانِيُّ بِهَا، ثنا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ حَسَنِ الْأَسَدِيِّ، ثنا يُونُسُ بْنُ مُوسَى الْمَرْوَزِيُّ، ثنا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَزَّائِ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ، ثنا ابْنُ ثَوْبَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِنَّ الْجَنَّةَ تَزُحَرَفُ لِرَمَضَانَ مِنْ رَأْسِ الْحَوْلِ إِلَى الْحَوْلِ الْقَابِلِ، قَالَ: فَإِذَا كَانَ أَوَّلُ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ هَبَّتْ رِيحٌ تَحْتَ الْعَرْشِ نَشَرَتْ مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ عَلَى الْحُورِ الْعَيْنِ، فَيَقْلُنَ: يَا رَبِّ اجْعَلْ لَنَا مِنْ عِبَادِكَ أَزْوَاجًا تَقْرُبُهُمْ أَعْيُنَنَا وَتَقْرَأُ أَعْيُنُهُمْ بِنَا. (۲۴)

رمضان کی آخری رات کو امت مسلمہ کی مغفرت ہو جاتی ہے

۱۲۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: يُغْفَرُ لِأُمَّتِهِ فِي آخِرِ لَيْلَةٍ فِي رَمَضَانَ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَهِيَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ؟ قَالَ: لَا وَلَكِنَّ الْعَامِلَ إِنَّمَا يُوَفَّ أَجْرَهُ إِذَا قَضَى عَمَلَهُ. (احمد)

”حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا: رمضان کی آخری رات کو میری امت کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا یہی وہ لیلۃ القدر ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا: نہیں، بلکہ مزدور کو اس کی مزدوری اس وقت دی جاتی ہے جب وہ اپنا کام مکمل کر لیتا ہے۔“

تشریح: حضور کا یہ ارشاد سن کر کہ ”رمضان کی آخری رات میری امت کی مغفرت ہو جاتی ہے“ صحابہ کرام کو یہ خیال ہوا کہ شاید وہی رات لیلۃ القدر ہو اور اسی کی فضیلت کی وجہ سے ایسا ہوتا ہو۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ ایسا لیلۃ القدر ہونے کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ مزدور کو اجرت کام مکمل ہونے پر دی جاتی ہے۔ میری امت کی اجرت یہ ہے کہ اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔

امت کی مغفرت ہو جانے کا یہ مطلب نہیں کہ ان لوگوں کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے جو روزے نہیں رکھتے اور نہ دوسرے احکام کی پیروی کرتے ہیں بلکہ یہ مغفرت امت کے ان لوگوں کی ہوتی ہے جو روزے رکھتے ہیں اور احکام خداوندی کی پیروی کرتے ہیں۔ اس زمانے میں یہ بات قابل تصور ہی نہ تھی کہ کوئی شخص رسول اللہ ﷺ کی امت میں ہو کر روزہ نہ رکھے۔ اس وقت پوری کی پوری امت روزہ رکھتی تھی۔ رمضان کا سارا زمانہ خدا کی عبادت میں گزارتی تھی، ہر طرح کی برائیوں سے بچتی تھی اور عام دنوں سے بڑھ کر نیکیاں کرتی تھی۔ اس لیے یہاں اس امت کی مغفرت کا ذکر کیا گیا ہے۔ ورنہ اس سے مراد وہ لوگ کیسے ہو سکتے ہیں جن کی بے راہ روی اور سرکشی میں رمضان کی آمد پر کچھ اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ روزہ رکھنا تو ایک طرف رہا اُلٹا برسر عام بے تکلفی سے کھاتے پیتے ہیں۔ رمضان کی آخری رات کو ایسے لوگوں کی مغفرت ہونے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے بلکہ اس رات تو شاید ان کے خلاف مقدمہ فوجداری (PROSECUTION CASE) مکمل ہو جاتا ہوگا۔

تخریج: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي ثنا يَزِيدُ أَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

أُعْطِيَتْ أُمَّتِي خُمْسُ خِصَالٍ فِي رَمَضَانَ لَمْ تُعْطَهَا أُمَّةٌ قَبْلَهُمْ خُلُوفٌ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ
عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يُفْطَرُوا وَيَزِينُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ يَوْمٍ جَنَّتَهُ
ثُمَّ يَقُولُ يُوْشِكُ عِبَادِي الصَّالِحُونَ أَنْ يُلْقُوا عَنْهُمْ الْمَوْتَةَ وَالْأَذَى وَيَصِيرُوا إِلَيْكَ وَيُصَفَّدُ فِيهِ
مَرَدَّةُ الشَّيَاطِينِ فَلَا يَخْلُصُونَ إِلَى مَا كَانُوا يَخْلُصُونَ إِلَيْهِ فِي غَيْرِهِ وَيَغْفِرُ لَهُمْ فِي آخِرِ لَيْلَةِ قَيْلٍ: "يَا
رَسُولَ اللَّهِ أَهِيَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ؟ قَالَ: لَا وَلَكِنَّ الْعَامِلُ إِنَّمَا يُوفَى أَجْرَهُ إِذَا قَضَى عَمَلَهُ" (۲۵)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "رمضان المبارک میں میری امت کو پانچ ایسی چیزیں عطا کی جاتی ہیں جو ان سے پہلے گزری ہوئی کسی امت کو نہیں دی گئیں۔ روزے دار کے منہ کی بساند اللہ تعالیٰ کے: ایک مشک کی خوشبو سے زیادہ عمدہ اور پسندیدہ ہے۔ افطاری تک فرشتے ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جنت کو ہر روز آراستہ پیرا استہ فرماتے رہتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں ممکن ہے میرے صالح بندوں کو تکلیف اور اذیت پہنچی ہو اور وہ تیری طرف آئیں اور سرکش شیاطین کو تھمکڑیاں ڈال کر بند کر دیا جاتا ہے اور کہیں بھی نہیں جاسکتے۔ اور آخر رات میں ان کی بخشش فرماتا ہے۔ صحابہؓ نے عرض کیا، یا رسول اللہ! کیا یہی وہ لیلۃ القدر ہے؟ حضورؐ نے ارشاد فرمایا: نہیں، بلکہ مزدور کو اس کی مزدوری اس وقت دی جاتی ہے جب وہ اپنا کام مکمل کر لیتا ہے۔"

ماخذ

- (۱) بخاری ج ۱ کتاب الصوم باب هل يقال رمضان او شهر رمضان الخ۔ ☆ مسند احمد ج ۲ ص ۲۸۱۔ مرویات ابی ہریرۃ ☆ المصنف لعبدالرزاق، ج ۴ ص ۱۷۶۔ کتاب الصیام باب سلسلة الشیاطین وفضل رمضان۔
- (۲) مسلم ج ۱ کتاب الصیام باب فضل شهر رمضان۔ ☆ نسائی ج ۱ کتاب الصیام باب ذکر الاختلاف علی الزہری فیہ۔ ☆ المصنف لعبدالرزاق ج ۴ کتاب الصیام باب سلسلة الشیاطین وفضل رمضان۔
- (۳) السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۴ کتاب الصیام باب ماروی فی کراہیۃ قول القائل جاء رمضان وذهب رمضان۔ ☆ مسلم ج ۱ کتاب الصیام باب فضل شهر رمضان۔ ☆ مؤطا امام مالک کتاب الصیام، جامع الصیام۔ مؤطا نے ادا جآء کی جگہ اذا دخل بیان کیا ہے۔ ☆ نسائی ج ۴ کتاب الصیام باب فضل شهر رمضان نسائی نے بھی اذا دخل شهر رمضان سے روایت کا آغاز کیا ہے۔ ☆ مسند احمد ج ۲ مرویات ابی ہریرۃ۔ دارمی کتاب الصوم باب فی فضل شهر رمضان ادا جاء رمضان فتحت ابواب السماء، وغلقت ابواب النار وصدت الشیاطین۔
- (۴) بخاری ج ۱ کتاب بدأ الخلق باب صفة ابواب الجنة ☆ السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۴ کتاب الصیام باب فی فضل شهر رمضان۔ وفضل الصیام علی سبیل الاختصار۔
- (۵) بخاری ج ۱ کتاب الصوم باب الریان للصائمین۔ ☆ مسلم ج ۱ کتاب الصیام باب فضل الصیام فی سبیل اللہ۔ ☆ السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۴ کتاب الصیام ☆ ترمذی ج ۱ ابواب الصوم باب ماجاء فی فضل الصوم۔ ترمذی نے اس روایت کو حسن صحیح غریب قرار دیا ہے۔ ☆ ابن ماجہ کتاب الصیام باب ماجاء فی فضل الصیام۔ ابن ماجہ اور ترمذی دونوں کی روایت کے الفاظ یکساں ہیں۔ ☆ نسائی ج ۴ کتاب الصیام باب فضل الصیام۔ ترمذی، ابن ماجہ، نسائی تینوں نے آخر میں من دخل فیہ شرب ومن شرب لم یظماً ادا بیان کیا ہے۔
- (۶) بخاری ج ۱ کتاب الصوم باب فضل لیلۃ القدر الخ ☆ مسلم ج ۱ کتاب صلاة المسافر وقصرها باب الترغیب فی قیام رمضان وهو التراویح۔ ☆ ابوداؤد ج ۲ ص ۴۹ کتاب الصلاة۔ باب تفریح ابواب شهر رمضان۔ باب فی قیام شهر رمضان ☆ نسائی ج ۴ کتاب الصیام باب ثواب من قام رمضان وصامه ایماناً واحتساباً۔ ☆ مؤطا امام مالک کتاب الصلاة فی رمضان۔ باب ماجاء فی قیام رمضان۔ ☆ دارمی کتاب الصوم باب فی فضل قیام شهر رمضان۔ ☆ مسند احمد ج ۲ ص ۲۴۱، روایت ابی ہریرۃ۔

- (۷) بخاری ج ۱، کتاب الایمان باب صوم رمضان احتساباً من الایمان ﷺ ابن ماجہ کتاب الصیام باب ماجاء فی فصل شهر رمضان ﷺ نسائی۔ کتاب الصیام باب ثواب من قام رمضان وصامه ایماناً واحتساباً۔
- (۸) بخاری ج ۱ ص ۱۰ کتاب الایمان باب تطوع قیام رمضان من الایمان۔ ﷺ مسلم ج ۱ کتاب صلاة المسافرين وقصرها باب الترغیب فی قیام رمضان۔ ﷺ ابوداؤد ج ۲ کتاب الصلوٰۃ باب فی قیام شهر رمضان۔
- (۹) بخاری ج ۱ کتاب الصوم باب من صام رمضان ایماناً واحتساباً۔ ﷺ مسلم ج ۱ کتاب صلاة المسافرين وقصرها باب الترغیب فی قیام رمضان۔ ﷺ السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۴ کتاب الصیام باب فصل لیلۃ القدر۔
- (۱۰) ترمذی ج ۱ ابواب الصوم باب ماجاء فی فصل شهر رمضان۔
- (۱۱) مسلم ج ۱ کتاب الصیام باب فضل الصیام۔ ﷺ السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۴ کتاب الصیام باب فی فصل شهر رمضان۔ ﷺ مسند احمد ج ۲ ص ۲۶۶ مرویات ابی ہریرہ۔ ترمذی نے اس روایت کو قدرے کم و بیش الفاظ کے ساتھ ابواب الصوم باب ماجاء فی فصل الصوم کے ضمن میں نقل کر کے لکھا ہے۔ حدیث ابی ہریرہ حدیث حسن غریب من ہذا الوجه۔ ﷺ دارمی کتاب الصوم باب فی فصل الصیام۔ الفاظ آگے بیچے ہیں۔ مؤطا امام مالک کتاب الصیام باب جامع الصیام۔ مؤطا میں یہ متن دو روایتوں میں روایت ہوا ہے۔ ﷺ نسائی کتاب الصیام باب ذکر الاختلاف علی ابی صالح فی ہذا الحدیث۔ ﷺ نسائی نے اس قسم کی کافی روایات مختلف رواۃ سے بیان کی ہیں۔ ﷺ ابن ماجہ کتاب الصیام باب ماجاء فی فصل الصیام۔ ﷺ ابن ماجہ نے بھی ابوجریرہ سے ”مسلم“ والی روایت بیان کی ہے مگر اس میں الی سبع مائۃ ضعف کے بعد الی ماشاء اللہ کا اضافہ ہے۔
- (۱۲) بخاری ج ۱ کتاب الصوم باب هل یقول انی صائم اذا شتم۔ ﷺ مسلم ج ۱ کتاب الصیام باب فصل الصیام۔
- (۱۳) ابوداؤد ج ۳ کتاب الصوم باب الغیبة للمصائم۔
- (۱۴) بخاری ج ۱ کتاب الصوم باب فضل الصوم ﷺ مسند احمد ج ۲ ص ۲۷۵ مرویات ابی ہریرہ۔
- (۱۵) ترمذی ج ۱ ابواب الصوم باب ماجاء فی فصل شهر رمضان۔ ﷺ الاستدرک للحاکم ج ۴ کتاب الصوم باب اذا کان اول لیلۃ من رمضان الحج ﷺ ابن ماجہ کتاب الصیام باب ماجاء فی فصل شهر رمضان ﷺ ابن ماجہ نے ابواب السیران کی جگہ ابواب السار اور یُنَادِی مُنَادِی کی جگہ نَادِی مُنَادِی بیان کیا ہے۔ ﷺ المصنف لعبد الرزاق ج ۴ کتاب الصیام باب سلسلة الشیاطین وفضل رمضان۔ ﷺ السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۴ کتاب الصیام باب فی فصل شهر رمضان۔ ﷺ نسائی نے ابن ماجہ والی روایت کا متن ہی نقل کیا ہے مگر اس میں وذلک کل لیلۃ نہیں ہے۔ ﷺ نسائی نے اس روایت کو دو طرح نقل کیا ہے۔
- (۱۶) نسائی ج ۴ کتاب الصیام باب فضل شهر رمضان۔ ذکر الاختلاف علی معمر فیہ۔
- (۱۷) نسائی ج ۴ کتاب الصیام۔ باب فضل شهر رمضان ذکر الاختلاف علی معمر فیہ۔ مسند احمد ج ۲ ص ۲۳ مرویات ابی ہریرہ۔
- (۱۸) المصنف لعبد الرزاق ج ۴ کتاب الصیام باب سلسلة الشیاطین وفضل رمضان۔
- (۱۹) المصنف لعبد الرزاق ج ۴ کتاب الصیام باب سلسلة الشیاطین وفضل رمضان۔

تفہیم الہادیات جلد چہارم

۵۰

- (۲۰) مسند احمد ج ۲ ص ۱۷۴ مرویات عبد اللہ بن عمرو۔ ☆ مجمع الزوائد ج ۱۰ عن عبد اللہ بن عمرو اسنادہ حسن علی ضعف فی ابن لہیعة وقد وثق۔
- (۲۱) ابن ماجہ کتاب الصیام باب ماجاء فی فضل شہر رمضان۔ ☆ المصنف لعبد الرزاق ج ۴ کتاب الصیام باب سلسلۃ الشیاطین وفصل رمضان۔ ☆ مسند احمد ج ۲ ص ۳۸۵ ابو ہریرۃ۔ اس میں فیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرم حیرھا فقد حرم کے الفاظ منقول ہیں۔
- (۲۲) شعب الایمان للبیہقی ج ۳ عزاء السیوطی الی ابن خزیمۃ وقال ان صح الخبر والمصنف والاصحیحانی فی الترعیب عن سلمان۔ وقال الحافظ ابن حجر فی اطرافہ مدارہ علی عَلِيّ بن زید بن جدعان وهو ضعيفٌ ويوسف بن زياد الراوی عنه ضعيف جدًا، وتابعه اياس بن عبد العفار عن علي بن زيد عبد البيهقي في الشعب، قال ابن حجر: وایاس ما عرفته۔ (حاشیہ ص ۳۰۵)۔
- (۲۳) شعب الایمان للبیہقی ج ۳ حدیث نمبر ۳۶۲۹۔ ☆ مشکوٰۃ ج ۱ کتاب الصوم۔ الفصل الثالث۔
- (۲۴) شعب الایمان للبیہقی ج ۳ فصائل شہر رمضان حدیث نمبر ۳۶۳۳۔ مشکوٰۃ ج ۱ کتاب الصوم۔ الفصل الثالث۔
- (۲۵) مسند احمد ج ۲ ص ۲۹۲۔ مرویات ابی ہریرۃ۔

رؤیت ہلال

رمضان کے آغاز اور اختتام کا فیصلہ رؤیت ہلال پر ہے

۱۳ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ - وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ - (مشفق عنہ)

”حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب تک (رمضان کا) ہلال نہ دیکھ لیں اور روزہ رکھنا شروع نہ کرو، اور جب تک (شوال کا) ہلال نہ دیکھ لو افطار نہ کرو (روزہ رکھنا ختم نہ کرو) پھر اگر مطلع ابراؤد ہونے کی وجہ سے چاند تم کو نظر نہ آئے تو اس کا اندازہ کر لو۔ دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مہینہ ۲۹ دن کا ہوتا ہے۔ پس روزہ رکھنا شروع نہ کرو جب تک کہ (رمضان کا) ہلال نہ دیکھ لو۔ پھر اگر مطلع صاف نہ ہونے کی وجہ سے وہ تم کو نظر نہ آئے تو (شعبان کے) تیس دن پورے کرو۔“

تشریح: اس حدیث میں پہلی بات یہ فرمائی گئی کہ جب تک رمضان کا ہلال دیکھ نہ لیں اور روزے رکھنے شروع نہ کرو۔ لا تصوموا کا یہ مطلب نہیں کہ روزہ نہ رکھو بلکہ مراد یہ ہے کہ روزہ رکھنا شروع نہ کرو، یعنی رمضان کا ہلال دیکھے بغیر رمضان کا آغاز قرار نہ دو۔ پھر اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ تم میں ہر شخص چاند دیکھے بلکہ الفاظ یہ ہیں کہ حَتَّى تَرَوْهُ یعنی تم چاند دیکھ لو۔ دوسرے الفاظ میں اگر کسی بستی یا علاقے کے لوگوں نے عام طور پر چاند دیکھ لیا ہو تو پھر یہ ضروری نہیں کہ ہر شخص انفرادی طور پر چاند دیکھے بلکہ عام لوگوں کا اس کو دیکھ لینا ہر آدمی کے لیے حجت ہے۔

رؤیت ہلال کی یہ تاکید اس لیے فرمائی گئی کہ رمضان کے آغاز کی علامت صرف رؤیت ہلال ہے۔

یہ بات نہیں ہے کہ چونکہ جنتری کے حساب سے آج شعبان ختم ہو رہا ہے اور آج رمضان کا ہلال ہونا چاہیے اس لیے اعلان کر دیا جائے کہ کل سے رمضان شروع ہو رہا ہے۔ نہیں بلکہ رمضان کے آغاز کے لیے رؤیت ہلال ضروری ہے۔

یہ جو فرمایا کہ جب تک (شوال کا) ہلال دیکھ نہ لو، افطار نہ کرو، اس سے مراد روزہ افطار کرنا نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب رمضان ختم ہو گیا اور شوال کا چاند نظر آ گیا تو اب روزے ختم ہوئے اور کل عید الفطر ہے۔ یعنی رمضان کا آغاز بھی ہلال دیکھ کر ہوتا ہے اور اس کا اختتام بھی ہلال دیکھ کر ہوتا ہے، فیصلہ رؤیت ہلال پر ہے، کسی حساب پر نہیں۔

آگے چل کر فرمایا کہ مطلع صاف نہ ہونے کی بنا پر اگر چاند تم سے مخفی رہ جائے تو پھر اندازہ کراؤ۔ ”اندازہ کراؤ“ کا مفہوم دوسری روایت سے واضح ہو گیا ہے، اور وہ اس طرح کہ فرمایا گیا، ”مہینہ ۲۹ دن کا ہوتا ہے، پس روزہ رکھنا شروع نہ کرو جب تک ہلال نہ دیکھ لو، پھر اگر وہ تم سے چھپا رہ جائے تو ۳۰ دن پورے کرو۔“ مطلب یہ ہوا کہ اگر ۲۹ شعبان کو چاند نظر نہ آئے تو پھر شعبان کا مہینہ ۳۰ دن کا قرار دیا جائے گا اور رمضان کا اعلان کسی حساب کی بنا پر نہیں کیا جائے گا (جیسا کہ بعض لوگوں نے ”اندازہ کراؤ“ کے الفاظ سے یہ مطلب نکالنے کی کوشش کی ہے)۔ اس صورت میں رمضان کا آغاز شعبان کے ۳۰ دن پورے کرنے کے بعد ہوگا۔

تخریج (۱): حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ: لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ وَلَا تَفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنَّ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ۔ (۱)

دوسری روایت:

(۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنَّ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ۔ (۲)

ترمذی نے ابن عباس سے ایک روایت نقل کی ہے:

(۳) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَصُومُوا قَبْلَ رَمَضَانَ صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ حَالَتْ دُونَهُ غِيَابَةٌ فَأَكْمِلُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا۔ (۳)

وفى الباب عن ابى هريرة و ابى بكرة و ابن عمر قال ابو عيسى حديث ابن عباس
حديث حسن صحيح قد روى عنه من غير وجه۔

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عباس سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: رمضان (شروع ہونے) سے پہلے روزہ نہ رکھو۔ اس کا چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر ہی افطار کرو، ہاں اگر ابراہیم کی چاند کے نظر آنے میں رکاوٹ بن جائے تو پھر شعبان کے تیس دن پورے کرو۔
امجد رک للحاکم نے ابن عمر سے ایک روایت بیان کی ہے:

(۴) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِنْ اللَّهُ قَدَّجَعَلَ الْإِهْلَةَ مَوَاقِيتَ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَافْطِرُوا فَإِنَّ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ الْأَشْهَرَ لَا تَزِيدُ عَلَى ثَلَاثِينَ۔ (۴)

هذا حديث صحيح الاسناد على شرطهما ولم يخرجاه۔

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہلال کو اوقات کی جنتری بنایا ہے لہذا جب تم اسے دیکھ لو تو روزے رکھنا شروع کرو اور پھر جب اختتامِ رمضان پر اسے دیکھ لو تو افطار کرو۔ پس اگر مطلع ابراؤ دور ہے تو اس کا اندازہ کرو اور یہ بات ذہن نشین کر لو کہ مہینہ تیس سے زائد دن کا نہیں ہوتا۔

اگر ۲۹ شعبان کو چاند نظر نہ آئے تو شعبان کے تیس دن پورے کیے جائیں

۱۴۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ۔
(متفق علیہ)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہدایت فرمائی: چاند دیکھ کر روزوں کا آغاز کرو اور چاند دیکھ کر روزے ختم کرو۔ پھر اگر چاند مطلع صاف نہ ہونے کی وجہ سے تم سے چھپا رہ جائے تو شعبان کے تیس دن پورے کرو۔“

تشریح: اس جگہ ایک بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اسلام میں عبادات کے لیے شمسی مہینوں کو نہیں بلکہ قمری مہینوں کو اختیار کیا گیا ہے۔ یہ کچھ اس وجہ سے نہیں ہے کہ اہل عرب شمسی مہینوں سے واقف نہیں تھے۔ اور ان کی سہولت کے لیے قمری مہینوں کو اختیار کر لیا گیا۔ قرآن ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل عرب شمسی مہینوں کا استعمال بھی کرتے تھے۔ مشرکین عرب میں نسی کا طریقہ رائج تھا جس کی مذمت قرآن مجید میں کی گئی ہے اِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ... (التوبہ: ۳۷) عرب میں نسی کی دو صورتیں رائج تھیں۔ ایک صورت تو یہ تھی کہ اہل عرب جنگ و جدل اور غارت گری اور خون کے انتقام لینے کی خاطر کسی حرام مہینے کو حلال قرار دے لیتے تھے اور اس کے بدلے میں کسی حلال مہینے کو حرام کر کے حرام مہینوں کی تعداد پوری کر دیتے تھے۔ دوسری صورت یہ تھی کہ قمری سال کو شمسی سال کے مطابق کرنے کے لیے اس میں کیسے کا ایک مہینہ بڑھا دیتے تھے، تاکہ حج ہمیشہ ایک ہی موسم میں آتا رہے اور وہ ان زحمتوں سے بچ جائیں جو قمری حساب کے مطابق مختلف موسموں میں حج کے گردش کرتے رہنے سے پیش آتی ہیں۔ اس طرح ۳۶ سال تک حج اپنے اصلی وقت کے خلاف دوسری تاریخوں میں ہوتا رہتا تھا اور سینتیسویں سال ایک مرتبہ اصل ذی الحجہ کی ۹۔۱۰ تاریخ کو ادا ہوتا تھا۔ یہی وہ بات ہے جو حجۃ الوداع کے موقع پر نبی ﷺ نے اپنے خطبہ میں فرمائی تھی کہ اس سال حج کا وقت گردش کرتا ہوا ٹھیک اپنی اس تاریخ پر آ گیا ہے جو قدرتی حساب سے اس کی اصل تاریخ ہے۔
(تفسیر القرآن ج ۲، التوبہ، حاشیہ ۳۷)

اس سے یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ اہل عرب شمسی مہینوں سے ناواقف نہیں تھے۔ بات دراصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عائد کردہ فرائض کے لیے شمسی حساب کے بجائے قمری حساب جن اہم مصالح کی بنا پر اختیار کیا ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس کے بندے زمانے کی تمام گردشوں میں ہر قسم کے حالات اور کیفیات میں اس کے احکام کی اطاعت کے خوگر ہوں۔ مثلاً رمضان کبھی گرمی میں اور کبھی برسات میں اور کبھی سردیوں میں آتا ہے، اور اہل ایمان ان سب بدلتے ہوئے حالات میں روزے رکھ کر فرمانبرداری کا ثبوت بھی دیتے ہیں اور بہترین اخلاقی تربیت بھی پاتے ہیں۔ اسی طرح حج بھی قمری حساب سے مختلف موسموں میں آتا ہے اور ان سب طرح کے اچھے اور بُرے حالات میں خدا کی رضا کے لیے سفر کر کے بندے اپنے خدا کی آزمائش میں پورے بھی اترتے ہیں اور بندگی میں پختگی بھی حاصل کرتے ہیں۔ (تفسیر القرآن ج ۲، التوبہ، حاشیہ ۳۷)

علاوہ بریں یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ ”ایک عالمگیر دین جو سب انسانوں کے لیے ہے، آخر کس شمسی مہینے کو روزے اور حج کے لیے مقرر کرے؟ جو مہینہ بھی مقرر کیا جائے گا وہ زمین کے تمام باشندوں کے لیے یکساں سہولت کا موسم نہیں ہو سکتا۔ کہیں وہ گرمی کا زمانہ ہوگا اور کہیں سردی کا۔ کہیں وہ بارشوں کا موسم ہوگا اور کہیں خشکی کا۔ کہیں فصل کاٹنے کا موسم ہوگا اور کہیں بونے کا۔“ اس لیے یہ لازم ہے کہ ان عبادات کے زمانوں کا تعین کرنے کے لیے شمسی حساب کے بجائے قمری حساب کو اختیار کیا جاتا تاکہ ہر نقطہ زمین پر بسنے والے لوگ ہر موسم میں ان عبادات کی بجا آوری سے ان کے اخلاقی اور روحانی فوائد حاصل کر سکیں۔

شمسی حساب کو عبادات کی بنیاد قرار دینے کی یہ قباحت بھی بالکل واضح ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو اس کے معنی یہ ہوتے کہ ہر مسلمان کے لیے یا تو فلکیات اور نجوم کا علم حاصل کرنا فرض ہو جاتا، یا جنتری اس کے دین کا جز بن جاتی، جسے پاس رکھے بغیر وہ فرائض دینی ادا نہ کر سکتا۔ اس لیے اس کے بجائے آسمان کے اوپر ہر ماہ جنتری کا جو بہت بڑا ورق الٹتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو تاریخیں جاننے کا ذریعہ بنا با تا کہ اگر کوئی آدمی صحرا میں زندگی گزار رہا ہو یا کسی پہاڑ کی چوٹی پر اس کی کٹیابنی ہوئی ہو تو وہ بھی اسے دیکھ کر یہ معلوم کر لے کہ اب رمضان کا چاند ہو گیا ہے اور روزے شروع ہو گئے ہیں، یا شوال کا چاند نکل آیا ہے اور کل عید الفطر ہے۔

رؤیت ہلال کے سلسلے میں مطلع غبار آلود یا ابرا آلود ہونے کی صورت میں جو وقت پیش آ سکتی ہے اس کے متعلق یہ ہدایت کردی گئی کہ ۲۹ کو چاند نظر نہ آنے کی صورت میں مہینے کے ۳۰ دن پورے کیے جائیں۔ اس طرح اس تذبذب کو ختم کر دیا گیا جو ۲۹ تاریخ کو چاند نظر نہ آ سکنے کی وجہ سے دلوں میں پیدا ہو سکتا ہے۔

تخریج: حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَوْ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ: صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَافْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ۔ (۵)

اسلامی عبادات کے لیے قمری حساب کو اختیار کرنے کی حکمت

۱۵۔ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَأَنْكُتُ وَلَا نَحْسِبُ، الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَعَقَدَ الْإِبْهَامَ فِي الثَّلَاثَةِ، ثُمَّ قَالَ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي تَمَامَ الثَّلَاثِينَ، يَعْنِي تِسْعًا وَعِشْرِينَ وَمَرَّةً ثَلَاثِينَ۔ (متفق علیہ)

”حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ہم ایک امی قوم ہیں، نہ لکھتے ہیں نہ (نجوم کا) حساب جانتے ہیں۔ مہینے یوں ہے اور یوں ہے اور یوں ہے (آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کے اشارے سے یہ بات سمجھائی اور دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کھلی رکھیں) اور تیسری مرتبہ اپنے انگوٹھے کو بند کر لیا (مراد یہ تھی کہ مہینہ ۲۹ دن کا ہوتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مہینہ یوں ہے اور یوں ہے اور یوں ہے، یعنی پورے ۳۰ دن کا۔ اس طرح ایک مرتبہ حضور نے یہ سمجھایا کہ مہینہ ۲۹ دن کا ہوتا ہے اور دوسری دفعہ یہ سمجھایا کہ مہینہ تیس دن کا ہوتا ہے۔“

تشریح: اہل عرب کا یہ عام قاعدہ تھا کہ وہ انگلیوں سے گن کر حساب لگاتے تھے۔ یعنی اگر دس کہنا ہوتا تھا تو دونوں ہاتھ کھلی انگلیوں کے ساتھ اٹھا کر اشارے سے بیان کرتے تھے یا دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو گن کر بتاتے تھے، جیسا کہ خود ہمارے ہاں دیہات میں ان پڑھ لوگوں کا اب بھی قاعدہ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ عربی زبان میں ان اعداد کے لیے الفاظ نہیں تھے بلکہ عربوں میں یہ عام طریقہ رائج چلا آ رہا تھا۔ اسی بنا پر رسول اللہ ﷺ نے ہاتھوں کی انگلیوں سے یہ بات سمجھائی کہ مہینہ کبھی ۲۹ دن کا ہوتا ہے اور کبھی ۳۰ دن کا۔ یہ گویا آپ نے اُمت کی تشریح فرمائی کہ ہم پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں اور نہ ہم نجوم کا حساب جانتے ہیں کہ اس ذریعے سے مہینوں کے آغاز اور اختتام کا حساب لگاتے رہیں۔ ہمارے اندر پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد تو نہ ہونے کے برابر ہے اس وجہ سے ہمارے لیے یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم حساب کتاب کے ذریعے سے یہ طے کریں کہ کون سا مہینہ شروع ہوا ہے اور کون سا ختم ہوا ہے۔ اس طریقے سے حضور نے اس چیز کی حکمت سمجھادی کہ قمری مہینوں کے آغاز و اختتام کی علامت رویت ہلال کو کیوں قرار دیا گیا ہے۔

بعض لوگوں کو اس زمانے میں سائنس کا ہیضہ ہو گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ سائنس کا زمانہ ہے۔ اس کے اندر تو بڑی آسانی کے ساتھ اس بات کی تحقیق کی جاسکتی ہے کہ چاند ہوا یا نہیں۔ مطلع پر چاند اگر موجود ہو اور فضا صاف نہ ہونے کی وجہ سے نظر نہ آ رہا ہو تو ایسے آلات موجود ہیں جن کی مدد سے اس کو دیکھا جاسکتا ہے۔ خود علم فلکیات اور علم نجوم (ASTRONOMY) کے ذریعے سے بھی اس بات کا تعین کیا جاسکتا ہے کہ آج چاند ہو گا یا نہیں۔ لیکن یہ لوگ دراصل اس بات کو نہیں سمجھتے کہ ایک عالم گیر دین کبھی مصنوعی ذرائع پر انحصار نہیں کر سکتا۔ وہ ہمیشہ انہی ذرائع پر انحصار کرے گا جو زیادہ سے زیادہ فطری ہوں اور جن پر اعتماد کر کے جدید ترین سائنسی ترقیوں سے بہرہ ور لوگ بھی اس دین پر عمل پیرا ہو سکیں، اور وہ لوگ بھی ایک سچے مسلمان کی سی زندگی بسر کر سکیں جو ان ترقیوں کے ثمرات سے محروم یا نا آشنا ہوں۔

رویت ہلال کے لیے سائنسی ذرائع کو اختیار کرنے کا مشورہ دینے والے حضرات کی طرف سے ایک یہ دلیل بھی پیش کی جاتی ہے کہ اس طریقے سے سب مسلمانوں کی عید (کم از کم پاکستان میں) ایک ہی دن ہو سکے گی کیونکہ عید اسلامی اتحاد کا ایک اہم نشان ہے اور رویت ہلال میں اختلاف واقع ہو جانے سے مسلمانوں کے اس اتحاد کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ ان میں سے کچھ لوگوں کا یہ خیال بھی ہے کہ ساری دنیا کے مسلمانوں کی عید ایک ہی دن ہونی چاہیے۔ لیکن درحقیقت یہ فکر و نظر کی غلطی ہے۔ ایسی باتیں دین سے ناواقفیت کی بنا پر کی جاتی ہیں اور یہ باتیں زیادہ تر وہ لوگ کرتے ہیں جو رمضان کے روزے تو نہیں رکھتے مگر عید کے معاملے میں اسلامی اتحاد کی انہیں بڑی فکر ہے۔

”جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ساری دنیا کے مسلمانوں کی عید ایک دن ہونی چاہیے وہ تو بالکل ہی لغو بات کہتے ہیں، کیونکہ تمام دنیا میں رویت ہلال کا لازماً اور ہمیشہ ایک ہی دن ہونا ممکن نہیں ہے۔ رہا کسی ملک یا کسی ملک کے ایک بڑے علاقے میں سب مسلمانوں کی ایک عید ہونے کا مسئلہ تو شریعت نے اس کو بھی لازم نہیں کیا ہے۔ یہ اگر ہو سکے اور کسی ملک میں شرعی قواعد کے مطابق رویت کی شہادت اور اس کے اعلان کا انتظام کر دیا جائے تو اس کو اختیار کرنے میں کوئی مضائقہ بھی نہیں ہے، مگر شریعت کا یہ مطالبہ ہرگز نہیں ہے کہ ضرور ایسا ہی ہونا چاہیے، اور نہ شریعت کی نگاہ میں یہ کوئی برائی ہے کہ مختلف علاقوں کی عید مختلف دنوں میں ہو۔ خدا کا دین تمام انسانوں کے لیے ہے اور ہر زمانے کے لیے ہے۔ آج لوگ ریڈیو کی موجودگی کی بنا پر یہ

ہائیں کر رہے ہیں کہ سب کی عید ایک دن ہونی چاہیے، مگر آج سے ساٹھ ستر برس پہلے تک پورے بڑے صغیر ہند تو درکنار، اس کے کسی ایک صوبے میں بھی یہ ممکن نہ تھا کہ ۲۹ رمضان کو عید کا چاند دیکھ لیے جانے کی اطلاع سب مسلمانوں تک پہنچ جاتی۔ اگر شریعت نے عید کی وحدت کو لازم کر دیا ہوتا تو پچھلی صدیوں میں مسلمان اس حکم پر آخر کیسے عمل کر سکتے تھے؟ پھر آج بھی اس کو لازم کر کے عید کی یہ وحدت قائم کرنا عملاً ممکن نہیں ہے۔ مسلمان صرف بڑے شہروں اور قصبوں ہی میں نہیں رہتے، دور دراز دیہات میں بھی رہتے ہیں اور بہت سے مسلمان جنگلوں اور پہاڑوں میں بھی مقیم ہیں۔ وحدت عید کو ایک لازمی شرعی حکم بنانے کے معنی یہ ہیں کہ مسلمان ہونے کے لیے ملک میں صرف ایک ریڈیو اسٹیشن کا ہونا ہی ضروری نہ ہو، بلکہ ہر شخص کے پاس، یا ہر گھر کے لوگوں کے پاس، یا مسلمانوں کی ہر چھوٹی سے چھوٹی بستی میں ایک ریڈیو سیٹ یا ایک ٹرانزسٹر بھی ضرور ہو، ورنہ وہ اپنے شرعی فرائض ادا نہ کر سکیں گے۔ کیا یہ آلات بھی اب دین کا ایک لازمی جز قرار پائیں گے، خدا کی شریعت نے تو ایسے قواعد مقرر کیے ہیں، جن سے ہر مسلمان کے لیے ہر حالت میں دینی فرائض ادا کرنا ممکن ہوتا ہے۔ اس نے نماز کے اوقات گھڑیوں کے حساب سے مقرر نہیں کیے کہ گھڑی ہر مسلمان کے لیے اس کے دین کا ایک جز بن جائے، بلکہ اُس نے سورج کے طلوع و غروب اور زوال جیسے عالمگیر مناظر کو اوقات نماز کی علامت قرار دیا، جنہیں ہر شخص ہر جگہ دیکھ سکتا ہے۔ اسی طرح اس نے روزے شروع اور ختم کرنے کے لیے بھی رمضان اور شوال کے چاند کی رویت کو علامت قرار دیا ہے جو عالمگیر مشاہدے کی چیز ہے اور ہر مسلمان ہر جگہ چاند دیکھ کر معلوم کر سکتا ہے کہ اب رمضان شروع ہوا اور اب ختم ہو گیا۔ اگر وہ اس کی بنیاد جنتری کے حساب کو قرار دیتا تو اس کے معنی یہ ہوتے کہ ہر مسلمان کے لیے یا تو فلکیات اور نجوم کا علم حاصل کرنا فرض ہو جاتا، یا جنتری اس کے دین کا ایک جز بن جاتی، جسے پاس رکھے بغیر وہ فرائض دینی ادا نہ کر سکتا۔ اور اگر وہ یہ حکم دیتا کہ ایک جگہ کی رویت سے ساری دنیا میں یا رُوئے زمین کی ایک ایک اقلیم میں روزے شروع اور ختم کرنا فرض ہے تو خبر رسائی کے موجودہ ذرائع کی ایجاد سے پہلے تو مسلمان اس دین پر عمل کر ہی نہیں سکتے تھے، رہا ان کی ایجاد کے بعد کا دور تو اس میں بھی مسلمانوں پر یہ مصیبت نازل ہو جاتی کہ چاہے انہیں روٹی اور کپڑا میسر ہو یا نہ ہو، مگر وہ مسلمان رہنا چاہیں تو ان کے پاس ایک ٹرانزسٹر ضرور ہو۔

(مید الفطر کس کے لیے؟ عید الفطر کی۔)

تخریج (۱): حَدَّثَنَا آدَمُ، ثنا شُعْبَةُ، ثنا الْأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ ثنا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو أَنَّهُ سَمِعَ بْنَ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَأَنْكُتُ وَلَا نَحْسُبُ، الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي مَرَّةً تِسْعًا وَعِشْرِينَ وَمَرَّةً ثَلَاثِينَ۔ (۶)

(۲) عَنِ ابْنِ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي ثَلَاثِينَ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي تِسْعًا وَعِشْرِينَ يَقُولُ مَرَّةً ثَلَاثِينَ وَمَرَّةً تِسْعًا وَعِشْرِينَ۔ (۷)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا: مہینہ یوں ہے، یوں ہے اور یوں ہے یعنی پورے تیس دن پھر فرمایا مہینہ یوں ہے، یوں ہے، یوں ہے یعنی اسی دن۔ ایک مرتبہ فرمایا تیس دن کا اور ایک مرتبہ فرمایا اسی دن کا۔

رمضان اور ذوالحجہ۔ اجر و فضیلت کے لحاظ سے۔ کبھی ناقص نہیں ہوتے

۱۶۔ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: شَهْرًا عِيدٌ لَا يَنْقُصَانِ، رَمَضَانُ وَذُو الْحِجَّةِ۔

(متفق علیہ)

”حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: عید کے دو مہینے کبھی ناقص نہیں ہوتے، رمضان اور ذوالحجہ۔“

تشریح: رمضان و عید کا مہینہ اس لیے کہا گیا کہ اس کے فوراً بعد عید آتی ہے، گویا عید الفطر کا حقیقی تعلق رمضان کے ساتھ ہے۔ بعض لوگوں نے حضور کے اس ارشاد کا یہ مطلب لیا ہے کہ یہ دونوں مہینے کبھی بیک وقت ۲۹ دن کے نہیں ہوتے لیکن یہ ایک غیر علمی توجیہ ہے۔ رمضان اور ذوالحجہ کے مہینے ایک سال میں ۲۹ دن کے ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں۔ حدیث کا مطلب دراصل یہ ہے کہ یہ مہینے خواہ ۲۹ دن کے ہوں خواہ ۳۰ دن کے، ان کے اجر و ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر رمضان ۳۰ کے بجائے ۲۹ دن کا ہو تو اس کے روزوں کے اجر و ثواب میں کوئی کمی واقع ہو جائے گی (۲۹ روزوں کا ثواب ۳۰ روزوں سے کم ہوگا) اسی طرح ذوالحجہ کے عشرہ اول کی جو فضیلت اور اجر و ثواب ہے اس میں کوئی کمی اس وجہ سے نہیں ہوگی کہ یہ مہینہ ۳۰ کے بجائے ۲۹ دن کا ہو۔

تخریج: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، تَنَا مُعْتَمِرٌ، قَالَ: سَمِعْتُ إِسْحَاقَ هُوَ ابْنُ سُوَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: شَهْرَانِ لَا يَنْقُصَانِ شَهْرًا عِيدٍ رَمَضَانَ وَذُو الْحِجَّةِ۔ (۸)

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ إِنْ نَقَصَ رَمَضَانُ تَمَّ ذُو الْحِجَّةِ وَإِنْ نَقَصَ ذُو الْحِجَّةِ تَمَّ رَمَضَانُ۔ وَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ كَانَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهُوَيْهِ يَقُولُ لَا يَنْقُصَانِ فِي الْفَضِيلَةِ إِنْ كَانَ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ أَوْ ثَلَاثِينَ۔

ترجمہ: امام احمد بن حنبل نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اگر رمضان میں کمی واقع ہو جائے تو ذوالحجہ پورا ہوتا ہے اور اگر ذوالحجہ میں کمی واقع ہو جائے تو رمضان پورا ہوتا ہے۔ اسحاق بن راہویہ یہ کہتے ہیں فضیلت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی خواہ مہینہ انتیس دن کا ہو یا تیس دن کا۔

امام ترمذی نے اس حدیث کو بیان کر کے لکھا ہے:

قال ابو عيسى حديث ابى بكره حديث حسن وفد روى هذا الحديث، عن عبد الرحمن بن ابى بكره عن النبي ﷺ مرسلًا قال احمد معنى حديث، الحديث: ”شهرًا عِيدٌ لَا يَنْقُصَانِ۔ يَقُولُ لَا يَنْقُصَانِ مَعًا فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ شَهْرُ رَمَضَانَ وَذُو الْحِجَّةِ إِنْ نَقَصَ أَحَدُهُمَا تَمَّ الْآخَرُ۔ (۹)

قال اسحاق معناه لا ينقصان يقول وان كان تسعا وعشرين فهو تمام غير نقصان۔

وعلى مذهب اسحاق يكون ينقص شهران معافى سنة واحدة۔

رمضان سے ایک دن یا دو دن پہلے روزہ رکھنا ممنوع ہے

۱۷۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يَتَقَدَّ مَنْ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إِلَّا يَكُونَنَّ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ۔
(متفق علیہ)

”حضرت ابو ہریرہؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم میں سے کوئی شخص رمضان سے ایک یا دو دن پہلے روزہ نہ رکھے۔ الا یہ کہ کوئی شخص معمولاً اس دن روزہ رکھا کرتا ہو۔ ایسا آدمی اس دن کا روزہ رکھ سکتا ہے۔“

تشریح: آگے ایک اور حدیث آرہی ہے جس میں رسول اللہ ﷺ کی یہ ہدایت بیان ہوئی ہے کہ نصف شعبان کے بعد کوئی روزہ نہ رکھا جائے۔ اس کی دو مصلحتیں ہیں:

ایک یہ ہے کہ رمضان سے پہلے متصل زمانے میں روزے رکھنے سے آدمی کو ایسی کمزوری لاحق ہو سکتی ہے کہ اس کے لیے رمضان کے روزے پورا کرنا مشکل ہو جائے۔ جن لوگوں کو کبھی رمضان کے علاوہ نفل یا قضا روزے رکھنے کا تجربہ ہوا ہے انہیں یہ علم ہے کہ بعض اوقات رمضان کے زمانے کے دس روزوں کی بہ نسبت دوسرے زمانے کا ایک دن کا روزہ آدمی کی طاقت توڑ دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان کے زمانے میں چونکہ پوری قوم مل کر روزہ رکھ رہی ہوتی ہے اس لیے ایک ایک فرد کا روزہ دوسرے کے لیے مددگار ہوتا ہے۔ ان دنوں میں روزہ رکھنے کا ایک عام ماحول اور فضا پیدا ہو جاتی ہے جس کی بدولت آدمی پورے مہینے کے روزے آسانی سے رکھ لیتا ہے۔ لیکن رمضان کے ماسوا دوسرے دنوں میں ایک آدمی اکیلا ہی روزہ رکھنے والا ہوتا ہے اور اس کے گرد و پیش کا سارا ماحول اس سے غیر موافق ہوتا ہے اس لیے اس کو روزہ رکھنے میں زیادہ مشقت اٹھانی پڑتی ہے جس کے نتیجے میں وہ معمول سے کہیں زیادہ کمزوری اور ضعف محسوس کرتا ہے۔ اس لیے تاکید فرمادی گئی کہ رمضان سے متصل پہلے زمانے میں کوئی شخص روزہ نہ رکھے۔

دوسری مصلحت یہ ہے کہ شریعت اسلامی کا مزاج فرض میں نہ کسی کمی کو برداشت کرتا ہے نہ اضافے کو۔ چونکہ رمضان کے روزے فرض ہیں اس لیے اس سے بالکل متصل پہلے روزہ رکھنے سے اس بات کا احتمال ہو سکتا ہے کہ فرض عبادت میں اضافہ ہو جائے۔ ایک شخص اپنی جگہ یہ خیال کر کے کہ مجھے رمضان کے ۳۰ دنوں کا ثواب تو ملے گا ہی، کیوں نہ ایک آدھ دن کے ثواب کا مزید اضافہ ہو جائے، اور وہ رمضان سے ایک یا دو دن پہلے روزے رکھنا شروع کر دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے فرض عبادت میں ایک اضافہ اپنی طرف سے تجویز کر لیا۔ یہی فعل وہ بدعت ہے جس کو گمراہی قرار دیا گیا اور اس کا انجام ناریتم بتایا گیا۔ آخر اہل کتاب نے اور پھر خود مسلمانوں نے خدا کی شریعت میں جو اضافے کیے ہیں وہ اسی طرح تو ہوئے ہیں کہ مختلف چیزوں کو نیکیاں قرار دے دے کر فرائض کے ساتھ ملا لیا گیا۔ پھر ان کی اتنی فضیلتیں اپنے ذہن سے تصنیف کی گئیں اور ان کی اس قدر اشاعت اور تاکید کی گئی کہ وہ فرائض سے بھی بڑھ کر اہم قرار پائیں۔ اس طرح وہ آخر کار خدا کی

شریعت کا جُز بن گئیں، اور جُز بھی ایسا کہ جو اصل سے زیادہ اہم ہو گیا۔ اس لیے اسلامی شریعت کا مزاج یہ ہے کہ جس چیز کی جو حد مقرر کر دی گئی ہے اس میں نہ کسی کو کمی کرنے کا اختیار ہے نہ اضافہ کرنے کا۔ اگر ظہر کے چار فرض مقرر کیے گئے ہیں تو کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ان کو کم کر کے تین قرار دے دے یا اضافہ کر کے پانچ رکعت ٹھہرا لے۔ بندے کا کام اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی طرف سے فرض میں اضافہ کرتا ہے تو حقیقت میں وہ عبادت نہ ہوئی بلکہ اپنی جگہ ایک قانون سازی ہوئی۔ اب جو حقیقی قانون ساز ہے اس کا مطالبہ تو یہ ہے کہ اس کے بنائے ہوئے قانون کی بے کم و کاست تعمیل کی جائے۔ اس میں کمی بیشی کرنا ایک صریح نافرمانی ہے بلکہ بعض حالات میں کفر ہے۔

نماز میں یہ چیز مسنون ہے کہ امام جب فرض نماز پڑھا کر فارغ ہو جائے تو فوراً پلٹ جائے تاکہ مزید قبلہ رخ بیٹھے رہنا بھی نماز کا ایک حصہ نہ بن جائے۔ یہ ہدایت بھی کی گئی کہ نماز باجماعت سے فارغ ہو کر سنتیں منتشر ہو کر الگ الگ پڑھی جائیں اور جماعت کی ہیئت کو برقرار نہ رہنے دیا جائے تاکہ سنتیں بھی نماز باجماعت کا حصہ نہ بن جائیں۔ اسی طرح جب روزوں کے لیے رمضان کا مہینہ مقرر کر دیا گیا تو اب کسی کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اس کے ساتھ ملا کر کچھ اور دنوں کا روزہ بھی رکھے کیونکہ یہ چیز فرض میں اضافے کی موجب بن سکتی ہے۔

یہ جو فرمایا کہ **إِلَّا يَكُونُ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا...** یعنی جو شخص معمولاً اس دن کا روزہ رکھتا ہو اس کو ایسا کرنے کی اجازت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مہینے کی آخری تاریخوں کو نفلی روزہ رکھنے کا اہتمام کرتا ہو، یا ہفتے کا کوئی ایک دن اس نے نفلی روزے کے لیے خاص کر رکھا ہو اور وہ دن اتفاق سے رمضان سے پہلے آ پڑے تو اس کے لیے اس دن کا روزہ رکھنے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ وہ اپنے معمول کے مطابق عمل کر سکتا ہے۔

تخریج: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ، ثنا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ۔ (۱۰)

نصف شعبان کے بعد روزہ رکھنا ممنوع ہے

۱۸۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا تَصُومُوا۔

(ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ، دارمی)

”حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جب شعبان کا مہینہ آدھا گزر چکے تو اس کے بعد روزہ نہ رکھو۔“

اس حکم کی تشریح پہلے گزر چکی ہے اور اس کی ایک استثنائی شکل بھی بیان ہو چکی ہے۔ دوسری استثنائی شکل نذریا قضا

کے روزوں کے متعلق ہے۔ اس کی توضیح اپنے مقام پر آئے گی۔

تخریج (۱): حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَدِمَ عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ

الْمَدِينَةَ فَمَالَ إِلَى مَجْلِسِ الْعَلَاءِ فَأَخَذَ بِيَدِهِ فَأَقَامَهُ ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانَ فَلَا تَصُومُوا۔

فَقَالَ الْعَلَاءُ: اللَّهُمَّ إِنْ أَبِي حَدَّثَنِي، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِذَلِكَ۔

علاء کا بیان ہے کہ خدا کی قسم حضرت ابو ہریرہ کے واسطے سے نبی ﷺ کی یہ حدیث میرے باپ نے مجھے بیان کی ہے۔

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ وَشِبْلُ بْنُ الْعَلَاءِ وَابُو عَمِيْسٍ وَزُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ۔

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لَا يُحَدِّثُ بِهِ۔ قُلْتُ لِأَحْمَدَ: لِمَ؟ قَالَ: لِأَنَّهُ كَانَ عِنْدَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَصِلُ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ۔

ابو داؤد نے کہا کہ عبد الرحمن یہ حدیث بیان نہیں کرتے۔ میں نے امام احمد بن حنبل سے پوچھا ایسا کیوں ہے؟ انہوں نے کہا کہ عبد الرحمن کے پاس آپ کا یہ ارشاد موجود ہے کہ آپ شعبان کے پورے روزے رکھتے جاتے تھے کہ رمضان کے ساتھ ملا دیتے۔

وَقَالَ: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ خِلَافَهُ۔ قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَلَيْسَ هَذَا عِنْدِي خِلَافَهُ وَلَمْ يَجْعَلْ بِهِ

غَيْرَ الْعَلَاءِ عَنِ أَبِيهِ۔ (۱۱)

امام ترمذی نے اس روایت کے الفاظ درج ذیل نقل کیے ہیں:

(۲) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا بَقِيَ نِصْفٌ مِّنْ شَعْبَانَ فَلَا تَصُومُوا۔ (۱۲)

قال ابو عيسى: حديث ابى هريرة حديث حسن صحيح لانعرفه الا من هذا الوجه على هذا اللفظ۔ ومعنى الحديث عند بعض اهل العلم ان يكون الرجل مفطراً فاذا بقى شئ من شعبان اخذ فى الصوم لحال شهر رمضان۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب شعبان کا نصف باقی رہ جائے تو پھر تم روزہ نہ رکھا کرو۔“

ابن ماجہ میں ہے:

(۳) إِذَا كَانَ النِّصْفُ مِّنْ شَعْبَانَ فَلَا صَوْمَ حَتَّى يَجِيءَ رَمَضَانَ۔ (۱۳)

ترجمہ: جب شعبان کا نصف ہو جائے تو پھر رمضان کے آغاز تک اور کوئی روزہ نہیں ہے۔

دارمی میں ہے:

(۴) إِذَا كَانَ النِّصْفُ مِّنْ شَعْبَانَ فَامْسِكُوا عَنِ الصَّوْمِ۔ (۱۴)

ترجمہ: جب شعبان کا نصف ہو جائے تو تم روزہ رکھنا بند کر دو۔
دارقطنی میں ہے:

(۵) عن ابی ہریرۃ قال ، قال رسول اللہ ﷺ لَأَصُومَ بَعْدَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ حَتَّى رَمَضَانَ۔ (۱۵)

ترجمہ: نصف شعبان کے بعد رمضان کے آغاز تک کوئی روزہ نہیں ہے۔

رمضان کے لیے شعبان کا ہلال دیکھنے کا اہتمام کرنے کا حکم

۱۹۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَحْصُوا هِلَالَ شَعْبَانَ لِرَمَضَانَ۔ (ترمذی)

”حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ہدایت فرمائی: رمضان کے لیے شعبان کا ہلال دیکھنے کا اہتمام کرو۔“

تشریح: یہ ہدایت اس لیے فرمائی کہ اگر شعبان کا ہلال دیکھنے کا اہتمام نہ کیا جائے تو یہ معلوم نہ ہو سکے گا کہ شعبان کی ون سی تاریخ ہے۔ چنانچہ رمضان کے آغاز کا فیصلہ کرنے میں بھی مشکل پیش آسکتی ہے کیونکہ اگر رمضان کی آمد پر مطلق صاف نہ ہونے کی وجہ سے چاند نظر نہ آیا تو اس بات کا تعین کرنا ناممکن ہو جائے گا کہ آج شعبان کی ۲۹ تاریخ ہے یا تمیز۔ اگر شعبان کا ہلال دیکھنے کا اہتمام کیا گیا ہو تو ۲۹ تاریخ کو رمضان کا ہلال نظر نہ آنے کی صورت میں شعبان کے ۳۰ دن پورے کیے جائیں گے۔ اور اگر یہ معلوم ہو کہ آج شعبان کی ۳۰ تاریخ ہے تو چاند خواہ نظر آئے یا نہ آئے اگلے روز سے رمضان کا آغاز قرار دیا جائے گا۔ اس لیے رمضان کے آغاز کا صحیح فیصلہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ شعبان کا ہلال دیکھنے کا اہتمام کیا جائے۔

تخریج: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ حَجَّاجٍ، نَائِحِي بْنِ يَحْيَى، نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَحْصُوا هِلَالَ شَعْبَانَ لِرَمَضَانَ۔

قال ابو عيسى: حديث ابى هريرة لانعرفه مثل هذا الا من حديث ابى معاوية،
والصحيح ماروى عن محمد بن عمرو عن ابى سلمة عن ابى هريرة، عن النبى ﷺ قال:
لَا تَقْدَمُوا شَهْرَ رَمَضَانَ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ۔ (۱۶)

وہكذا روى عن يحيى بن ابى كثير، عن ابى سلمة، عن ابى هريرة نحو حديث
محمد بن عمرو الليثى۔

رسول اللہ ﷺ شعبان اور رمضان کے مسلسل روزے رکھا کرتے تھے

۲۰۔ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ إِلَّا شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ۔

(ابوداؤد، ترمذی، بیہقی، ابن ماجہ)

”حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی ﷺ کو کبھی مسلسل دو مہینے کے روزے رکھنے کا اہتمام کرتے نہیں دیکھا مگر شعبان اور رمضان کے۔“

تشریح: اس سے پہلے حضور کا یہ ارشاد گزر چکا ہے کہ نصف شعبان کے بعد روزہ نہ رکھا جائے لیکن اس حدیث سے آپ کا عمل یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ اکثر (ہمیشہ نہیں بلکہ اکثر) شعبان اور رمضان کے مسلسل روزے رکھا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ رسول اللہ ﷺ کی خصوصیات میں سے ہے۔ دوسروں کو اس کی اجازت نہیں تھی۔ حضور کے بعض معمولات ایسے تھے جو آپ ہی کے لیے خاص تھے اور دوسروں کے لیے اس کا اتباع درست نہیں، یا کم از کم ان پر وہ لازم نہیں ہیں۔ مثلاً تہجد کی نماز حضور کے لیے لازم تھی جب کہ دوسروں کے لیے نہیں ہے۔ دوسرے لوگ یہ نماز پڑھیں تو ان کے لیے باعث اجر و ثواب ہے، نہ پڑھیں تو کوئی مضائقہ نہیں۔ اسی طرح کچھ اور چیزیں بھی ایسی ہیں جو صرف حضور ہی کی خصوصیت ہیں۔ مثلاً عام مسلمانوں پر یہ پابندی ہے کہ وہ ایک وقت میں چار سے زیادہ بیویاں نہیں رکھ سکتے لیکن رسول اللہ ﷺ پر یہ پابندی نہیں تھی۔ خود قرآن مجید ہی میں آپ کو اس سے مستثنیٰ فرمایا گیا ہے۔ اسی طرح کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا حق حضور کو نہیں دیا گیا جب کہ عام مسلمانوں کو وہ حاصل ہے۔ مثلاً عام مسلمانوں کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ کسی کتابیہ سے نکاح کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں لیکن رسول اللہ ﷺ کو اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں تھی اس سے یہ معلوم ہوا کہ حضور کی کچھ خصوصیات ہیں جن میں کوئی دوسرا شخص حضور کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ انہی میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ حضور شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے جب کہ عام مسلمانوں کے لیے نصف شعبان کے بعد ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔

تخریج (۱): حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَابِعَيْنِ إِلَّا شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ۔ (۱۷)

وفی الباب عن عائشة :

قال ابو عیسیٰ حدیث ام سلمة حدیث حسن وقد روى هذا الحدیث ایضاً عن ابی سلمة عن عائشة انها قالت ما رأیت النبی ﷺ فی شهر اکثر صیاماً منه فی شعبان کان یصومه الا قليلاً بل کان یصومه كله... وروی عن ابن المبارک انه قال فی هذا الحدیث وهو جائز فی کلام العرب اذا صام اکثر الشهران یقال صام الشهر كله — و یقال قام فلان لیلۃ اجمع ولعله تعشی واشتغل ببعض امره کان ابن المبارک قد رای۔ کلا الحدیثین متفقین۔ یقول انما معنی هذا الحدیث انه کان یصوم اکثر الشهر۔

ابوداؤد میں ام سلمہ سے مروی روایت:

(۲) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَصُومُ مِنْ السَّنَةِ شَهْرًا تَامًا إِلَّا شَعْبَانَ يَصِلُهُ بِرَمَضَانَ۔ (۱۸)

ترجمہ: حضرت ام سلمہ آپ کا عمل بیان کرتی ہیں کہ نبی ﷺ نے سال میں سے کوئی پورے مہینے کے روزے نہیں رکھے مگر شعبان کا جسے آپ رمضان کے ساتھ جاملاتے تھے۔

نسائی میں ہے:

(۳) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ يَصِلُ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ - (۱۹) .

ترجمہ: حضرت ام سلمہؓ روایت کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو مسلسل دو مہینے کے روزے رکھتے نہیں دیکھا الا یہ کہ آپ شعبان کے روزے رکھتے رکھتے رمضان کے ساتھ جا ملاتے تھے۔

ابن ماجہ میں ہے:

(۴) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصِلُ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ -

ترجمہ: حضرت ام سلمہؓ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ شعبان کو رمضان سے جا ملاتے تھے۔
حضرت عائشہؓ سے مروی روایت:

(۵) كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ حَتَّى يَصِلَهُ بِرَمَضَانَ - (۲۰)

دارمی میں منقول روایت:

(۶) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَامَ شَهْرًا تَامًا إِلَّا شَعْبَانَ، فَإِنَّهُ كَانَ يَصِلُهُ بِرَمَضَانَ لِيَكُونَا شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ - وَكَانَ يَصُومُ مِنَ الشَّهْرِ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ: لَا يَصُومُ - (۲۱)

ترجمہ: حضرت ام سلمہؓ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو پورے مہینے کے (نفل) روزے رکھتے نہیں دیکھا سوائے شعبان کے۔ آپ کسی ماہ روزے رکھتے جاتے تھے کہ ہم خیال کرتے تھے کہ آپ ختم نہیں کریں گے اور جب روزے چھوڑتے تو پھر رکھتے ہی نہ تھے کہ ہم خیال کرنے لگتے کہ آپ اب روزہ رکھیں گے ہی نہیں۔

شک کے دن کا روزہ رکھنا جائز نہیں

۲۱ - عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، قَالَ: مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ -

(ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، دارمی)

”حضرت عمار بن یاسرؓ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اس دن کا روزہ رکھا جس کے بارے میں شک ہو تو اس نے ابو القاسم ﷺ کی نافرمانی کی۔“

تشریح: یہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے اپنے الفاظ ہیں۔ گویا وہ اپنے الفاظ میں رسول اللہ ﷺ کی یہ ہدایت نقل فرما رہے ہیں کہ شک کے دن کا روزہ نہ رکھا جائے۔ شک کے دن سے مراد وہ دن ہے جس میں یہ بات مشکوک ہو کہ آیا آج رمضان شروع ہو گیا ہے یا نہیں۔ مثلاً اگر آج شعبان کی ۲۹ تاریخ ہے اور مطلع صاف نہ ہونے کی وجہ سے چاند نظر نہیں آیا تو یہ

تفسیریم الاحادیث جلد چہارم

بات مشکوک ہوگئی کہ آیا واقعی چاند ہوا ہے یا نہیں۔ اب اگر کوئی شخص یہ خیال کر کے کہ ممکن ہے چاند ہو گیا ہوا گلے دن کا روزہ رکھ لے تو یہ غلط ہے کیونکہ اسی کو شک کا دن کہا گیا ہے اور اس میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عبادت کی بنیاد شک پر نہیں بلکہ یقین پر ہونی چاہیے۔ مثلاً بعض لوگوں کو اس امر میں شک ہوتا ہے کہ جس ہستی یا عالمانے میں وہ مقیم ہیں وہاں جمعہ پڑھنا درست ہے یا نہیں۔ چنانچہ وہ جمعہ بھی پڑھ لیتے ہیں اور ظہر کے چار فرض بھی پڑھتے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ان کا جمعہ بھی مشکوک اور ظہر کے چار فرض بھی مشکوک، یہ طریقہ صحیح نہیں۔ اگر انہیں یقین ہے کہ جمعہ ہو جاتا ہے تو پھر صرف جمعہ پڑھیں، ظہر نہ پڑھیں۔ اگر یقین ہے کہ جمعہ نہیں ہوتا تو پھر ظہر پڑھیں، جمعہ نہ پڑھیں۔ لیکن شک کے ساتھ عبادت کرنا غلط ہے۔ ایسا ہی معاملہ رمضان کا ہے کہ اگر یقین ہے کہ آج رمضان شروع ہو گیا ہے تو روزہ رکھیے، اگر یقین نہیں تو پھر شک کے ساتھ روزہ رکھنا صحیح نہیں۔ اس صورت کے بارے میں پہلے یہ ہدایت گزر چکی ہے کہ ۲۹ تاریخ کو ہلال نظر نہ آنے کی صورت میں شعبان کے ۳۰ دن پورے کیے جائیں۔

تخریج: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، ثنا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ صِلَةَ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَمَّارٍ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَأَتَى بِشَاةٍ فَتَنَحَى بَعْضُ الْقَوْمِ فَقَالَ عَمَّارٌ: مَنْ صَامَ هَذَا الْيَوْمَ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ۔ (۲۲)

ترجمہ: جملہ بیان کرتے ہیں کہ ہم عمار بن یاسر کے پاس اس روز بیٹھے ہوئے تھے جس میں ہلال کے نظر آنے میں شک تھا۔ اتنے میں عمار کے پاس بکری لائی گئی۔ تو کچھ ایک طرف ہٹ گئے۔ عمار نے کہا جس شخص نے اس دن کا روزہ رکھا اس نے ابو القاسم یعنی محمد ﷺ کی نافرمانی کی۔

روایت ہلال کی شہادت صرف مومن کی معتبر ہے

۲۲۔ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ الْهَيْلَالَ يَعْنِي هَيْلَالَ رَمَضَانَ فَقَالَ: أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ، نَعَمْ! قَالَ: أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، قَالَ: نَعَمْ! قَالَ: يَا بِلَالُ أَذِنُ فِي النَّاسِ أَنْ يَصُومُوا غَدًا۔
(ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ)

”حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ ایک بڈو نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ میں نے چاند دیکھ لیا ہے، یعنی رمضان کا چاند۔ آپ نے اُس سے پوچھا: کیا تو گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الٰہ نہیں؟ اس نے کہا، ہاں۔ آپ نے پھر پوچھا: کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ اس نے کہا، ہاں۔ اس پر رسول اللہ ﷺ نے حضرت بلال کو آواز دے کر کہا کہ ”اے بلال، لوگوں میں اعلان کر دو کہ کل سے روزہ رکھیں۔“

تشریح: یہ ایک بڑی اہم حدیث ہے جس سے بہت سے مسائل معلوم ہوتے ہیں:

پہلی بات یہ ہے کہ روایت ہلال کے سلسلے میں شہادت کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے جب مطلع صاف نہ ہو اور عام لوگ چاند نہ دیکھ سکے ہوں۔ اگر مطلع صاف ہو تو ہزاروں لاکھوں آدمی چاند کا مشاہدہ کر لیتے ہیں اس لیے کسی شہادت کی

ضرورت نہیں رہتی۔ اس کے برعکس اگر مطلع صاف ہو لیکن ہزاروں آدمی کوشش کے باوجود اس کو نہ دیکھ سکے ہوں تو اس صورت میں اگر کوئی ایک آدمی یا چند آدمی آکر شہادت دیں کہ انہوں نے چاند دیکھ لیا ہے تو ان کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی خواہ وہ کیسے ہی متقی اور پرہیزگار ہوں۔ ”آخر یہ کیسے باور کیا جاسکتا ہے کہ آسمان پر جو چیز نمایاں ہو اسے لاکھوں آدمی تو نہ دیکھ سکیں اور بس دو چار یا دس پانچ آدمی دیکھ لیں۔ البتہ اگر مطلع صاف نہ ہو اور بادل فضا پر چھائے ہوئے ہوں، اس صورت میں دو چار آدمی اگر یہ بیان کریں کہ ہم نے چاند دیکھ لیا ہے تو ان کی یہ شہادت قابل غور ہو سکتی ہے۔ کیونکہ اس بات کا امکان ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے بدلی کہیں سے ہٹی ہو اور کسی کو چاند نظر آ گیا ہو۔ اس صورت میں صرف یہی دیکھنا ہوگا کہ یہ لوگ سچے ہیں یا نہیں اور خود نماز روزے کے پابند ہیں یا نہیں۔“

دوسری بات یہ ہے کہ رؤیت ہلال کے معاملے میں پہلے مرحلے پر شہادت درکار ہوتی ہے اور دوسرے مرحلے پر صرف خبر کافی ہو جاتی ہے۔ یعنی سب سے پہلے اس امر کی شہادت قائم ہونی چاہیے کہ چاند ایسے چند آدمیوں نے دیکھا ہے جو بھروسے کے قابل تھے۔ کسی معتبر مجلس یا کسی مفتی یا قاضی نے یہ شہادتیں لی ہوں۔ ان شہادتوں کی بنا پر جب وہ مطمئن ہو کر رؤیت ہلال کا اعلان کر دے تو اس کے بعد یہ ضروری نہیں رہتا کہ ہر آدمی یا تو خود چاند دیکھے یا اس کے سامنے شہادتیں پیش ہوں بلکہ مجلس مجاز یا مفتی یا قاضی کے اعلان کی بنا پر اگر سائرن بجیں یا تقاریر بجیں یا شہر میں عام چرچا ہو کہ چاند دیکھا گیا تو عام لوگوں کے لیے خبر کافی ہے۔

تیسری بات یہ ہے کہ ایک آدمی کی شہادت رمضان کے چاند کے لیے ہے عید کے چاند کے لیے نہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے ایک آدمی کی شہادت کو رمضان کے چاند کے بارے میں قبول فرمایا ہے۔ البتہ عید کے چاند کے بارے میں فقہاء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کم از کم دو آدمیوں کی شہادت ضروری ہے۔ اس معاملے میں صرف ایک آدمی کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی۔ اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ رمضان کے چاند کے لیے لوگوں میں وہ بیتابی نہیں ہوتی جو عید کے چاند کے لیے ہوتی ہے اس لیے اس کے معاملے میں احتیاط کا پہلو غالب رہنا چاہیے۔

چوتھی بات یہ ہے کہ شہادت دینے والے کا مومن ہونا ضروری ہے، جیسا کہ خود نبی ﷺ نے رویت ہلال کی شہادت دینے والے اعرابی کا مومن ہونا تحقیق فرمایا۔ اس کے دوسرے معنی یہ ہیں کہ دینی معاملات میں کسی غیر مومن کی شہادت قابل قبول نہیں ہے۔ یہ اس لیے کہ ایک غیر مومن کو اس بات کی کیا فکر ہو سکتی ہے کہ اس کی غلط گواہی سے آپ کے کسی دینی فریضے میں کوئی خرابی واقع ہو سکتی ہے۔ اس کے برعکس ایک مومن کے لیے یہ بات بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ آیا کل رمضان شروع ہو رہا ہے یا نہیں۔ یا کل عید ہے یا نہیں، کیونکہ اگر کل عید ہے تو روزہ رکھنا حرام ہے اور اگر عید نہیں ہے تو روزہ چھوڑنا حرام ہے۔ اور پھر اس صورت میں جب کہ معاملہ پوری جماعت مسلمین کے ایک دینی فریضے کا ہو وہ کیسے اتنی بڑی غیر ذمہ داری کا مرتکب ہو سکتا ہے کہ غلط معلومات بہم پہنچائے۔

پانچویں بات یہ ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ کے سامنے اس اعرابی نے اپنے مومن ہونے کا اقرار کیا تو پھر حضور نے اس کے بارے میں کوئی مزید تحقیقات نہ کی کہ آیا وہ شخص فاسق و فاجر تو نہیں ہے۔ جب اس بات کا اطمینان فرمایا کہ وہ شخص مسلمان ہے تو پھر اس کی شہادت قبول فرمائی۔ اس سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ جب تک آدمی کا فاسق ہونا معلوم نہ ہو جائے اس وقت

تک اس کی شہادت رد نہیں کی جائے گی۔ دوسرے الفاظ میں کسی مسلمان کی شہادت اس بنا پر رد نہیں کی جائے گی کہ اس کا غیر فاسق ہونا معلوم نہیں۔ ایک مسلمان کے بارے میں ابتدائی مفروضہ یہی ہوگا کہ وہ فاسق نہیں ہے۔ اس کے غیر فاسق ہونے کی تحقیقات نہیں کرائی جائے گی۔ ہاں اگر کسی کا فاسق ہونا معلوم ہو تو پھر اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔

تخریج: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ الدِّيَّانِ، ثنا الوليدُ يعني ابنُ أَبِي ثَوْرٍ - وَثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا الْحُسَيْنُ يعني الْجُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ الْمَعْنَى عَنْ سَمَّاكِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ الْهَيْلَالَ قَالَ الْحَسَنُ (فِي حَدِيثِهِ): يَعْنِي رَمَضَانَ، فَقَالَ: أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: يَا بِلَالُ أَذِنُ فِي النَّاسِ فَلْيَصُومُوا غَدًا۔ (۲۳)

والعمل علیٰ هذا الحديث عند أكثر أهل العلم قالوا تقبل شهادة رجل واحد في الصيام وبه يقول ابن المبارك والشافعي وأحمد وقال إسحاق لا يصام إلا بشهادة رجلين ولم يختلف أهل العلم في الإفطار إنه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين۔ (۲۴)

ترجمہ: امام ترمذی کہتے ہیں۔ اہل علم کی اکثریت اس پر عمل پیرا ہے ابن المبارک، شافعی اور امام احمد بن حنبل کا یہی مسلک ہے البتہ اسحاق نے اس رائے سے اختلاف کیا ہے۔ ان کے نزدیک رمضان کے چاند نظر آنے کی شہادتیں بھی دو ہی ضروری ہیں۔ البتہ عید کے چاند کے لیے دو شہادتوں پر سب کا اتفاق ہے کسی کا اختلاف نہیں ہے۔

رویت ہلالِ رمضان کے لیے ایک مسلمان کی شہادت کافی ہے

۲۳۔ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: تَرَأَى النَّاسُ الْهَيْلَالَ فَأُخْبِرْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنِّي رَأَيْتُهُ فَصَامَ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ۔
(ابوداؤد، دارمی)

”حضرت عبداللہ بن عمرؓ کا بیان ہے کہ لوگ (اکٹھے ہو کر رمضان کا) چاند دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ پس میں نے آکر رسول اللہ ﷺ کو خبر دی کہ میں نے چاند دیکھ لیا ہے۔ اس پر حضورؐ نے روزہ رکھنے کا فیصلہ فرمایا اور لوگوں کو حکم دیا کہ وہ رمضان کے روزے رکھنا شروع کر دیں۔“

تشریح: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں چونکہ یہ معلوم تھا کہ وہ مسلمان ہیں اور صحابی ہیں اس لیے ان سے یہ نہیں پوچھا گیا کہ کیا تم اللہ اور اس کے رسولؐ پر ایمان رکھتے ہو یا نہیں۔ بس ان کی شہادت پر رمضان کے روزوں کا فیصلہ کیا گیا۔ اس حدیث سے بھی یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ مطلع صاف نہ ہونے کی صورت میں رویت ہلالِ رمضان کے لیے ایک آدمی کی شہادت کافی ہے۔ تَرَأَى النَّاسُ الْهَيْلَالَ کے الفاظ سے خود یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بہت سے لوگ چاند دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن مطلع صاف نہ ہونے کی بنا پر چاند نظر نہیں آ رہا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کو وہ نظر آ گیا اس لیے انہوں نے آکر حضورؐ کے سامنے شہادت دی کہ میں نے چاند دیکھ لیا ہے، چنانچہ آپؐ نے ان کی خبر پر آغازِ صومِ رمضان کا فیصلہ فرمایا۔

اس امر میں تو عام طور پر اتفاق ہے کہ ہلالِ رمضان کے لیے ایک آدمی کی شہادت بھی قابلِ قبول ہے لیکن اس میں اختلاف ہے کہ صرف ایک آدمی کی شہادت کن حالات میں قبول کی جائے گی۔ بعض فقہاء کے نزدیک رمضان کے چاند کے معاملے میں ایک ہی آدمی کی شہادت ہر حالت میں معتبر ہے۔ امام ابوحنیفہؒ بھی ایک آدمی کی شہادت کو تسلیم کرتے ہیں لیکن اس صورت میں جب کہ مطلع صاف نہ ہو۔ اگر مطلع صاف ہو تو پھر ان کے نزدیک ایک آدمی کی شہادت کافی نہیں بلکہ اس صورت میں بہت سے لوگوں کا رویتِ ہلال کی گواہی دینا ضروری ہے۔ اور امام مالکؒ اور بعض دوسرے فقہاء کا یہ مسلک ہے کہ رمضان کے چاند کے لیے کم از کم دو قابلِ اعتبار آدمیوں کی شہادت ضروری ہے، لیکن پیش نظر حدیث ان کے مسلک کے خلاف جاتی ہے۔ البتہ بعض دوسری احادیث سے ان کے مسلک کو تقویت پہنچتی ہے، اگرچہ ان سے بھی یہ قطعی حکم نہیں نکلتا کہ ایک آدمی کی شہادت معتبر نہیں ہے۔

تخریج: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّمْرُقَنْدِيُّ وَأَنَا لِحَدِيثِهِ اتَّقَنُ قَالًا: ثَنَا مَرْوَانُ - هُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهَبٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: تَرَأَى النَّاسُ الْهِلَالَ فَأُخْبِرْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنِّي رَأَيْتُهُ فَصَامَهُ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ - (۲۵)

حضور شعبان کی تاریخیں معلوم کرنے کا اہتمام فرماتے تھے

۲۴ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَحَفَّظُ مِنْ شَعْبَانَ مَا لَا يَتَحَفَّظُ مِنْ غَيْرِهِ ثُمَّ يَصُومُ لِرُؤْيَى رَمَضَانَ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْهِ عَدَّ ثَلَاثِينَ يَوْمًا ثُمَّ صَامَ - (ابوداؤد)

”حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ دوسرے مہینوں کی بہ نسبت شعبان کی زیادہ حفاظت کرتے تھے (اس کی تاریخوں کو معلوم کرنے کا اہتمام فرماتے تھے) پھر رمضان کا چاند دیکھ کر روزہ رکھتے تھے۔ اگر مطلع صاف نہ ہونے کی وجہ سے چاند نظر نہیں آتا تھا تو شعبان کے ۳۰ دن شمار کر کے روزہ رکھنا شروع کرتے تھے۔“

تشریح: پہلے ایک حدیث میں حضورؐ کا یہ ارشاد نقل کیا گیا تھا کہ شعبان کا ہلال دیکھنے کا اہتمام کرو، اب یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپؐ کا یہ عمل بیان فرمایا ہے کہ حضورؐ دوسرے مہینوں کے چاند دیکھنے اور ان کی تاریخوں کو یاد رکھنے کا اتنا اہتمام نہیں فرماتے تھے جتنا شعبان کے معاملے میں فرماتے تھے، تاکہ اس کی تاریخوں کا ٹھیک ٹھیک حساب معلوم رہے۔ فرض کیجیے کہ مطلع صاف نہ ہونے کی وجہ سے شعبان کا چاند رجب کی ۲۹ تاریخ کو نظر نہ آیا ہو تو مہینہ بھر کے دوران میں تحقیق کر کے اس بات کا تعین کیا جاسکتا ہے کہ اس روز چاند نکلا تھا یا نہیں۔ چنانچہ حضورؐ کے زمانے میں شعبان کی تاریخیں محفوظ کرنے کا اہتمام کیا جاتا تھا تاکہ ہلالِ رمضان کی تلاش کرتے وقت یہ یقینی طور پر معلوم رہے کہ آج شعبان کی ۲۹ تاریخ ہے یا نہیں۔

تخریج: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

يَتَحَفَّظُ مِنْ شُعْبَانَ مَا لَا يَتَحَفَّظُ مِنْ غَيْرِهِ ثُمَّ يَصُومُ لِرُؤْيَا رَمَضَانَ، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْهِ عَدَّةٌ ثَلَاثِينَ
يَوْمًا ثُمَّ صَامَ۔ (۲۶)

ایک مہینے کی مدت دوسرے مہینے کا ہلال نظر آنے تک ہے

۲۵۔ عَنْ أَبِي الْبُخْتَرِيِّ، قَالَ: خَرَجْنَا لِلْعُمْرَةِ فَلَمَّا نَزَلْنَا بِبَطْنِ نَخْلَةَ تَرَأَيْنَا الْهَيْلَالَ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: هُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: هُوَ ابْنُ لَيْلَتَيْنِ فَلَقِينَا بَنَ عَبَّاسٍ فَقُلْنَا إِنَّا رَأَيْنَا الْهَيْلَالَ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ هُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ هُوَ ابْنُ لَيْلَتَيْنِ، فَقَالَ آتَى لَيْلَةً رَأَيْتُمُوهُ قُلْنَا لَيْلَةً كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَدَّهُ لِلرُّؤْيَا فَهُوَ لِللَّيْلَةِ رَأَيْتُمُوهُ — وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ — قَالَ أَهْلُنَا رَمَضَانَ وَنَحْنُ بَدَاتِ عِرْقٍ فَأَرْسَلْنَا رَجُلًا إِلَى بَنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ أَمَدَّهُ لِرُؤْيَا فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ۔ (مسلم)

”حضرت ابو البختری بیان کرتے ہیں کہ ہم عمرے کے لیے (اپنے شہر سے) نکلے (راستے میں) جب ہم بطنِ نخلہ کے مقام پر ٹھہرے تو ہم نے جمع ہو کر چاند دیکھنے کی کوشش کی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ تیسری رات کا چاند ہے اور بعض لوگوں کا خیال تھا کہ یہ دوسری رات کا چاند ہے۔ پھر ہم (مکہ پہنچ کر) حضرت عبداللہ بن عباس سے ملے اور ہم نے ان سے بیان کیا کہ ہم نے ہلال دیکھا ہے اور ہم میں سے بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ تیسری رات کا چاند تھا اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دوسری رات کا چاند تھا۔ حضرت ابن عباس نے دریافت کیا کہ تم نے کس رات کو چاند دیکھا تھا۔ ہم نے انہیں بتایا کہ فلاں فلاں رات کو دیکھا تھا۔ اس پر حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے مہینے کی مدت (اگلے مہینے کے) چاند کی رویت تک قرار دی ہے۔ پس وہ چاند اسی رات کا تھا جس رات تم نے اسے دیکھا تھا — حضرت ابو البختری سے ایک اور روایت مروی ہے جس میں انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے رمضان کا ہلال دیکھا جب کہ ہم ذاتِ عرق کے مقام پر تھے۔ ہم نے ایک شخص کو حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس بھیجا تا کہ وہ (اختلافِ مذکور کے بارے میں) ان سے سوال کرے۔ اس پر حضرت ابن عباس نے رسول اللہ ﷺ کا یہ ارشاد نقل فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مہینے کے امتداد کو ہلال کی رویت تک رکھا ہے۔ پس اگر مطلع ابراؤد ہونے کی وجہ سے چاند تمہیں نظر نہ آئے تو پھر (مہینے کے دنوں کی) تعداد (۳۰ تک) پوری کرو۔“

تشریح: حضرت ابو البختری ایک تابعی ہیں اور یہ واقعہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کے بعد کے دور کا بیان کیا ہے۔

اگر مطلع ابراؤد ہونے کی وجہ سے رویتِ ہلال کے بارے میں فیصلہ نہ ہو سکا ہو اور پھر اگلے روز یا اس سے اگلے روز چاند دیکھنے کے بعد لوگوں میں یہ بحث چھڑ جائے کہ آج چاند دوسری شب کا ہے یا تیسری شب کا تو ظاہر بات ہے اس سے دلوں میں طرح طرح کے شکوک و شبہات پیدا ہوں گے۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن عباس نے اس کا تدارک کرنے کے لیے اس بات کی وضاحت فرمادی کہ رسول اللہ ﷺ نے مہینے کی مدت کا مدار رویتِ ہلال پر رکھا ہے اور دوسری روایت میں ہے

۱۔ مکہ اور طائف کے درمیان ایک مقام۔

۲۔ بطنِ نخلہ کے قریب ایک جگہ۔ (مرتب)

کہ اللہ تعالیٰ نے مہینے کے امتداد کو رویتِ ہلال تک رکھا ہے۔ یعنی ایک مہینہ دوسرے مہینے کا چاند دیکھ کر ختم ہوتا ہے اور اگر ۲۹ تاریخ کو چاند نظر نہ آئے تو پھر مہینے کے دنوں کی تعداد ۳۰ تک پوری کی جائے۔ محض چاند کی جسامت وغیرہ کو دیکھ کر یہ فیصلہ کرنا کہ یہ کون سی تاریخ کا چاند ہے سراسر خود کوشک میں مبتلا کرنے والی بات ہے، بس رویت پر اپنے فیصلے کا مدار رکھو، خواہ مخواہ کے قیاسات پر فیصلہ نہ کرو اور بلاوجہ اپنے لیے مشکلات پیدا کرنے سے احتراز کرو۔

تخریج: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي الْبُخْتَرِيِّ قَالَ: خَرَجْنَا لِلْعُمْرَةِ فَلَمَّا نَزَلْنَا بِيَطْنِ نَخْلَةَ تَرَأَيْنَا الْهَالَالَ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ هُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ هُوَ ابْنُ لَيْلَتَيْنِ فَلَقِينَا ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْنَا إِنَّا رَأَيْنَا الْهَالَالَ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ هُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ هُوَ ابْنُ لَيْلَتَيْنِ فَقَالَ أَيُّ لَيْلَةٍ رَأَيْتُمُوهُ قُلْنَا لَيْلَةَ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَدَّهُ لِلرُّؤْيَةِ فَهُوَ لِللَّيْلَةِ رَأَيْتُمُوهُ — وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ — قَالَ أَهْلَلْنَا رَمَضَانَ وَنَحْنُ بَدَاتِ عِرْقٍ فَأَرْسَلْنَا رَجُلًا إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ أَمَدَّهُ لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ۔ (۲۷)

ماخذ

- (۱) بخاری ج ۱ کتاب الصوم باب قول النبی ﷺ إذا رأيتم الهلال فصوموا الخ ☆ مسلم ج ۱ کتاب الصيام باب الصوم لرؤية الهلال۔ ☆ نسائی ج ۴ کتاب الصيام باب ذكر الاختلاف على عبيدالله بن عمر في هذا الحديث۔ ☆ دارمی کتاب الصوم باب رؤية الهلال۔ ☆ مؤطا امام مالك کتاب الصيام باب ماجاء في رؤية الهلال للصوم والفطر في رمضان۔ ☆ مُسنَد احمد ج ۱ ص ۲۲۱ ج ۲ ص ۶۳، ۵ ☆ المصنف کتاب الصيام ج ۴ باب الصيام۔
- (۲) بخاری ج ۱ کتاب الصوم باب قول النبی ﷺ إذا رأيتم الهلال فصوموا واذا رأيتموه فافطروا وقال صلّة، عن عمّار من صام يوم الشك فقد عصي ابا القاسم صلى الله عليه وسلم۔ ☆ مسلم ج ۱ کتاب الصيام باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال۔ ☆ مؤطا امام مالك حواله متذکره بالا۔ ☆ ابن ماجه کتاب الصيام۔ ☆ السنن الكبرى للبيهقي ج ۴ کتاب الصيام باب الصوم لرؤية الهلال۔
- (۳) ترمذی ج ۱ کتاب الصوم باب ماجاء ان الصوم لرؤية الهلال والافطار له۔ ☆ نسائی کتاب الصيام۔ ☆ ابوداؤد کتاب الصوم باب من قال فان غم عليكم فصوموا ثلاثين۔ ☆ دارمی کتاب الصوم۔ باب الصوم لرؤية الهلال۔ ☆ مؤطا امام مالك۔ کتاب الصيام باب ماجاء في رؤية الهلال۔
- (۴) المستدرک للحاکم ج ۱ کتاب الصوم باب قبول شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان۔ ☆ ابن ماجه کتاب الصيام باب ماجاء في صوموا الرؤيته وافطروا الرؤيته۔
- (۵) بخاری ج ۱ کتاب الصوم باب قول النبی ﷺ إذا رأيتم فصوموا واذا رأيتموه فافطروا الخ۔
- ☆ مسلم ج ۱ کتاب الصيام باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال الخ۔ ☆ ترمذی ج ۱ ابواب الصوم باب ماجاء لا تقدموا الشهر بصوم۔ ☆ نسائی ج ۴ کتاب الصيام باب ذكر الاختلاف على عمرو بن دينار في حديث ابن عباس فيه۔ ☆ دارمی کتاب الصوم باب الصوم لرؤية الهلال۔ ☆ مُسنَد احمد ج ۲ ص ۲۶۳ مرويات ابى هريره۔ ☆ السنن الكبرى للبيهقي ج ۴ کتاب الصيام باب الصيام لرؤية الهلال۔
- (۶) بخاری ج ۱ کتاب الصوم باب قول النبی صلى الله عليه وسلم لانكتب ولانحسب۔ ☆ مسلم ج ۱ کتاب الصيام باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال۔ ☆ ابوداؤد ج ۲ کتاب الصوم باب الشهر يكون تسعا وعشرين۔ ☆ نسائی ج ۴ کتاب الصيام ذكر الاختلاف على يحيى بن ابى كثير في خير ابى سلمة فيه ☆ السنن الكبرى للبيهقي ج ۴ باب

الشہر ینخرج تسعاو عشرين فيكمل صيامهم۔

- (۷) بخاری کتاب الطلاق باب اللعان الخ ☆ مسند احمد ج ۲ ص ۵۲ ابن عمر۔
- (۸) بخاری ج ۱ کتاب الصوم باب شہرا عید لا ینقصان۔ ☆ مسلم ج ۱ کتاب الصیام باب بیان معنی قوله ﷺ: شہرا عید لا ینقصان۔ ☆ ابوداؤد ج ۲ کتاب الصوم باب الشہر یكون تسعا و عشرين۔ ☆ ابن ماجہ کتاب الصیام باب ماجاء فی شہری عید۔ ☆ السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۴ کتاب الصیام باب الشہر ینخرج تسعاو عشرين فيكمل صيامهم۔
- (۹) ترمذی ج ۱ ابواب الصوم باب ماجاء شہرا عید لا ینقصان۔
- (۱۰) بخاری ج ۱ کتاب الصوم باب لا یتقد من رمضان بصوم یوم ولا یومین۔ ☆ مسلم ج ۱ کتاب الصیام باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفتور۔ ☆ ترمذی ج ۱ ابواب الصوم باب ماجاء لا یتقدموا الشہر بصوم۔ ☆ ابوداؤد ج ۲ کتاب الصوم باب من قال فان غمّ علیکم فصوموا ثلاثین۔ ☆ نسائی ج ۴ کتاب الصیام باب التقدّم قبل شہر رمضان۔ ☆ ابن ماجہ کتاب الصیام باب ماجاء فی النهی ان یتقدم رمضان بصوم الا من صام صوما فوافقه۔ ☆ مسند احمد ج ۲ ص ۴۷۷، ۴۰۸، ۳۴۷، ۲۳۴ وغیرہ ☆ دارمی کتاب الصوم باب النهی عن التقدّم فی الصیام قبل الرؤیة۔ ☆ السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۴ کتاب الصیام باب النهی عن استقبال شہر رمضان۔ ☆ دار قطنی کتاب الصیام ج ۲۔ ☆ مسند احمد، ابوداؤد، نسائی اور ابن ماجہ وغیرہ نے لا یتقدموا الشہر بصیام یوم ولا یومین الا ان ینکون شیء یصومه احدکم نقل کیا ہے۔
- (۱۱) ابوداؤد ج ۲ کتاب الصوم باب فی کراهیة ذلك۔ السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۴ کتاب الصیام باب الخیر انذی ورد فی النهی عن الصیام اذا انتصف شعبان، کے تحت یہی روایت نقل کر کے لکھتے ہیں۔ رواہ ابوداؤد، عن قتیبہ ثم قال ابوداؤد وقال احمد بن حنبل هذا حدیث مکر قال وکان عبدالرحمن لا یحدث به۔
- (۱۲) ترمذی ج ۱ ابواب الصوم باب ماجاء فی کراهیة الصوم فی النصف الناقی من شعبان لحال رمضان۔
- (۱۳) ابن ماجہ کتاب الصیام باب ماجاء فی النهی ان یتقدم رمضان بصوم الا من صام صوما فوافقه۔
- (۱۴) دارمی کتاب الصوم باب النهی عن الصوم بعد انتصاف شعبان۔
- (۱۵) دارقطنی کتاب الصیام ج ۲۔
- (۱۶) ترمذی ج ۱ ابواب الصوم باب ماجاء فی احصاء هلال شعبان لرمضان۔ ☆ المستدرک للحاکم ج ۱ کتاب الصوم باب احصوا هلال شعبان لرمضان صحیح علی شرط مسلم ولم ینخرجاه۔
- (۱۷) ترمذی ج ۱ ابواب الصوم باب ماجاء فی وصال شعبان برمضان۔
- (۱۸) ابوداؤد ج ۲ کتاب الصوم باب فیمن یصل شعبان برمضان۔
- (۱۹) نسائی ج ۴ کتاب الصیام باب ذکر حدیث ابی سلمة فی ذلك۔
- (۲۰) ابن ماجہ کتاب الصوم باب ماجاء فی وصال شعبان برمضان۔ ☆ المستدرک للحاکم ج ۱ کتاب الصوم باب صوم شعبان۔

- (۲۱) دارمی کتاب الصوم باب وصال شعبان بر رمضان۔
- (۲۲) ابوداؤد ج ۲ کتاب الصوم باب کراہیۃ صوم یوم الشک۔☆ ترمذی ج ۱ ابواب الصوم باب ماجاء فی کراہیۃ صوم یوم الشک۔ ترمذی میں بشاۃ فصلیۃ کا اضافہ بھی مروی ہے۔ نسائی اور دارمی نے مَنْ صَامَ الْیَوْمَ الَّذِی یَشْکُ فِیْهِ فَقَدْ عَضَىٰ اَبَا الْقَاسِمِ ^{عَلَيْهِ السَّلَامُ} نقل کیا ہے۔☆ نسائی کتاب الصیام باب صیام یوم الشک۔☆ دارمی کتاب الصوم باب النہی عن صیام یوم الشک۔☆ ابن ماجہ کتاب الصیام باب ماجاء فی صیام یوم الشک۔☆ دارقطنی کتاب الصیام ج ۲☆ المستدرک للحاکم ج ۱ کتاب الصوم باب من صام یوم الشک۔☆ ہذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین ولم یحرجاہ۔
- (۲۳) ابوداؤد ج ۲ کتاب الصوم باب فی شہادۃ الواحد علی رؤیۃ ہلال رمضان۔☆ السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۴ کتاب الصیام باب الشہادۃ علی رؤیۃ ہلال رمضان۔☆ دارمی کتاب الصوم باب الشہادۃ علی رؤیۃ ہلال رمضان۔☆ ترمذی ج ۱ ابواب الصوم باب ماجاء فی الصوم بالشہادۃ۔
- (۲۴) نسائی ج ۴ کتاب الصیام باب قبول شہادۃ رجل واحد علی ہلال شہر رمضان۔☆ ابن ماجہ کتاب الصیام باب ماجاء فی الشہادۃ علی رؤیۃ الہلال۔☆ مسند احمد ج ۳ ص ۱۱☆ دارقطنی کتاب الصیام ج ۲☆ المستدرک للحاکم ج ۱ کتاب الصوم باب من صام یوم الشک۔☆ المصنف ج ۴ کتاب الصیام۔
- (۲۵) ابوداؤد ج ۲ کتاب الصوم باب فی شہادۃ الواحد علی رؤیۃ ہلال رمضان۔☆ دارمی کتاب الصوم باب الشہادۃ علی رؤیۃ ہلال رمضان۔☆ المستدرک للحاکم ج ۱ کتاب الصوم باب قبول شہادۃ الواحد علی رؤیۃ ہلال رمضان۔☆ السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۴ کتاب الصیام باب الشہادۃ علی رؤیۃ ہلال رمضان۔☆ المصنف ج ۴ کتاب الصیام۔
- (۲۶) ابوداؤد ج ۲ کتاب الصوم باب اذا اغمی الشہر۔☆ دارقطنی ج ۲ کتاب الصیام۔☆ المستدرک للحاکم ج ۱ کتاب الصوم باب قبول شہادۃ الواحد علی رؤیۃ ہلال رمضان۔
- (۲۷) مسلم ج ۱ کتاب الصوم باب ان لكل بلد رؤیتہم۔

سحری کا اہتمام

سحری کرنے میں برکت ہے

۲۶۔ عَنِ أَنَسٍ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَةً۔
(متفق علیہ)

”حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: سحری کرو کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔“
تشریح: اسلام کی مقرر کردہ عبادات اور دوسرے مذاہب کی عبادات میں ایک اصولی فرق ہے اور اس فرق کی وجہ سے ان کے فوائد میں فرق واقع ہوا ہے۔

وہ اصولی فرق یہ ہے کہ دوسرے مذاہب میں عبادات کے پیچھے یہ تصور رکھا فرمایا ہے کہ آدمی کا اپنے بدن کو تکلیف میں مبتلا کرنا اس کی روحانی ترقی اور اللہ سے قرب کا ذریعہ بنتا ہے۔ مثلاً ان کے نزدیک بھوکا مرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور یہ آدمی کو اس کے قریب کرتا ہے۔ اسی طرح وہ اپنے اس تصور کے مطابق متعدد ایسے ہی دوسرے کام کرتے ہیں مثلاً کوئی کسی کنوئیں کے اندر اُلٹا لٹک رہا ہے۔ کوئی کہیں بھٹ کے اندر زندگی گزار رہا ہے اور طرح طرح کے جانور اس کو کاٹ رہے ہیں۔ یہ اور ایسی ہی دوسری بہت سی اذیتیں تقرب خداوندی کے خواہش مند خود اپنے آپ کو پہنچاتے ہیں۔ گویا ان کے نزدیک آدمی کا اپنے جسم کو طرح طرح کی تکلیفیں دینا اللہ تعالیٰ کو اس بات کا یقین دلانے کا ذریعہ ہے کہ یہ بندہ تیری محبت اور عشق میں ایسا مبتلا ہے کہ اپنے آپ کو مارے دے رہا ہے۔ لیکن اسلامی تصور عبادت کی رُو سے یہ تصور رات سراسر جہالت پر مبنی ہیں۔

اسلامی عبادات کا مقصد — تربیت و تزکیہ نفس

اس کے برعکس اسلام کی عبادات حقیقت میں آدمی کی تربیت کے لیے مقرر کی گئی ہیں اور اس تربیت کے ذریعے یہ آدمی کو اللہ تعالیٰ کے قریب لے جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر یہی روزہ ہے۔ روزے میں اصل چیز یہ نہیں ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو بھوک پیاس میں مبتلا کیا، اور آپ کی اس تکلیف سے، معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کو کوئی خوشی ہوئی بلکہ اصل چیز یہ ہے کہ آپ نے روزہ رکھ کر اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کی اطاعت کی اور اس کی فرمانبرداری کا عملی مظاہرہ کیا۔ اس نے حکم دیا کہ ایک خاص وقت تک تم کھاپی سکتے ہو اس کے بعد کچھ نہیں کھا سکتے تو جس وقت تک اس نے اجازت دی آپ نے اس وقت تک کھایا پیا، اس کے بعد رک گئے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں اور اس کے نافرمان

نہیں ہیں۔ پھر جس وقت تک وہ کہتا ہے کہ آپ نہ کھائیں، آپ نہیں کھاتے پیتے۔ چاہے بھوک اور پیاس نے آپ کو کیسا ہی نڈھال کر رکھا ہو۔ اس طرح آپ کا ایک خاص وقت تک اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکے رکھنا یہی معنی تو رکھتا ہے کہ آپ اس کے فرمانبردار بندے ہیں۔ آپ کی یہی فرمانبرداری اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور یہی فرمانبرداری درحقیقت عبادات کا حاصل ہے ورنہ محض آپ کو تکلیف دینا اللہ تعالیٰ کا مقصود نہیں۔ پھر جس وقت اللہ تعالیٰ آپ کو اجازت دے دیتا ہے کہ اب تم کھاؤ پیو اس وقت اگر آپ بے نیازی برتتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم تو اللہ تعالیٰ کا تقرب چاہتے ہیں، اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں یہ دعویٰ لے کر آتے ہیں کہ ہمیں تو اپنے اوپر اتنا قابو ہے کہ (معاذ اللہ) آپ کے تصور میں بھی نہیں آسکتا۔ دیکھیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم اپنے اوپر کتنا قابو رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ وہ سزا دیتا ہے جو اس نے عیسائی راہبوں کو دی۔

اسلام میں عبادات کا تصور یکسر مختلف ہے

یہاں تو یہ صورت ہے کہ جس وقت آپ کو اجازت دی گئی ہے اس وقت آپ کا یہ فرض ہے کہ اس اجازت سے فائدہ اٹھائیں۔ آپ کا رب اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ آپ اس کی دی ہوئی اجازتوں سے فائدہ اٹھائیں۔ وہ آپ سے ناراض صرف اس وقت ہوتا ہے جب آپ اس کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز کریں۔ جس جگہ اس کی طرف سے ممانعت ہے وہاں اگر آپ اس کے احکام کی خلاف ورزی کریں تو یہ بات اس کی ناراضی کی موجب بنتی ہے۔ لیکن یہ بات اس کی ناراضی کا سبب نہیں بنتی کہ آپ نے اس کی اجازت کے وقت اچھا کھانا کیوں کھایا۔ اچھے کھانے بھی تو اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیے ہیں اور آپ ہی کے لیے پیدا کیے ہیں۔ آپ اس کی نعمتوں سے متمتع ہوں تو وہ آخر آپ سے کیوں ناراض ہوگا۔ چنانچہ جس وقت وہ کہتا ہے کہ بھوکے رہو تو اس وقت بھوکے رہیے اور جس وقت وہ کہتا ہے کہ کھاؤ تو اس وقت کھائیے۔ اسی تصور سے ہمارے روزوں میں اور دوسرے مذاہب والوں کے روزوں میں فرق واقع ہو جاتا ہے اور یہ فرق آغاز اور انجام دونوں جگہوں پر پایا جاتا ہے۔

اہل کتاب کے روزوں میں سحری کرنا نہیں تھا۔ ان کا روزہ سورج غروب ہونے کے بعد شروع ہوتا تھا اور وہ رات ہی کو کھاپی کر فارغ ہو جاتے تھے۔ پھر وہ روزہ دوسرے دن کے سورج کے غروب ہونے تک چلتا تھا۔ لیکن ان کے اندر جو لوگ زیادہ ”زہد و تقویٰ“ برتنے والے تھے وہ دوسرے دن کا روزہ کھولتے ہی اگلا روزہ شروع کر دیتے تھے، اور کوئی اللہ کا بندہ ایسا بھی ہوتا تھا جو مثلاً مٹر کے ایک دانے سے روزہ کھول لیتا اور دوسرا روزہ شروع کر لیتا۔ پھر ان میں بعض ایسے باکمال تھے جو دوسرے دن کا روزہ بھی نہیں کھولتے تھے اور اگلا روزہ شروع کر لیتے تھے۔ اسی طرح تین تین چار چار دن کا روزہ رکھتے تھے۔ گویا جو جتنا بڑا راہب ہوتا تھا یا جس کو اپنے ذوقِ تقویٰ کا کوئی خاص بڑا کمال دکھانا ہوتا تھا وہ اتنا ہی لمبا چوڑا روزہ رکھتا تھا۔

سحری کھانے میں کیا برکت ہے؟

اس حدیث میں نبی ﷺ نے فرمایا ہے کہ ”سحری کرو کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے“۔ سحری کھانے میں

برکت یہ ہے کہ اس سے آپ کو اللہ کے حکم کی بجا آوری میں سہولت ہوتی ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ فجر کے وقت سے روزہ شروع کرو اور غروب آفتاب کے وقت ختم کرو۔ اب جس وقت سے روزہ شروع ہوتا ہے اس سے پہلے اگر آپ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اجازت سے فائدہ اٹھا کر کھاپی لیتے ہیں تو وہ کھایا پیا دن بھر آپ کے کام آئے گا۔ لیکن اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو اس سے لازماً آپ کو کمزوری لاحق ہوگی۔ اب چونکہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ یہ روزے مہینہ بھر رکھے جائیں، اور ہو سکتا ہے کہ اس طرح کسی آدمی کی طاقت اور ہمت یہ مدت پوری کرنے سے پہلے ہی جواب دے جائے اس لیے نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا حکم بجالانے کے قابل نہیں رہے گا۔ اسی بنا پر نبی کریم ﷺ نے سحری کھانے کی تاکید فرمائی کہ جس وقت کھانے پینے کی تمہیں اجازت ہے اس وقت تم کھاؤ تا کہ جس وقت تمہیں کھانے پینے کی اجازت نہ ہوگی اس میں تمہیں اللہ تعالیٰ کا حکم بجالانے کی طاقت حاصل رہے۔

تخریج: حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، ثنا شُعْبَةُ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: تَسْحَرُوا فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَاتًا۔ (۱)

اہل کتاب اور مسلمانوں کے روزوں میں فرق

۲۷۔ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فَضْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحْرِ۔ (مسلم)

”حضرت عمرو بن العاصؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان فرق ہے سحری کا لقمہ، (یا سحری کا کھانا)۔“

تشریح: چونکہ اہل کتاب کا روزہ سحری کے بغیر ہوتا ہے اور ہمارا روزہ سحری کے ساتھ ہوتا ہے اس لیے یہی بات ہمارے اور ان کے روزے میں فرق کرتی ہے۔ ان کا تصور یہ ہے کہ روزہ خود کو تکلیف دینے کے لیے ہے جب کہ ہمارا تصور یہ ہے کہ روزہ حکم بجالانے کی عادت ڈالنے کے لیے ہے۔ ہم فرمانبرداری کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا تقرب چاہتے ہیں اور وہ خدا کا قرب حاصل کرنے کے لیے ایسی ایسی تکلیفیں اٹھاتے ہیں جن کے اٹھانے کا حکم خدا نے نہیں دیا ہے۔

تخریج: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: فَضْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحْرِ۔

جلدی افطار کرنے میں بھلائی ہے

۲۸۔ عَنْ سَهْلِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ۔ (متفق علیہ)

”حضرت سہل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: لوگ بھلائی پر رہیں گے جب تک کہ افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے۔“

تشریح: یہود کا یہ دستور تھا کہ روزہ اس وقت کھولتے تھے جب آسمان پر ستارے چھٹک آتے تھے اور اس میں بھی جو آدمی جتنی زیادہ دیر کرتا تھا وہ اتنا ہی زیادہ متقی اور زاہد و پرہیزگار مانا جاتا تھا۔ یہ گویا ان کے نزدیک اس بات کی علامت تھی کہ یہ شخص کھانے کے لیے مطلق بے تاب نہیں تھا اور دیکھو کیسا ضبطِ نفس ہے کہ روزہ کھولنے کا وقت ہو بھی گیا ہے لیکن پھر بھی نہیں کھول رہا ہے۔ اسلام میں اس طرح کے نمائشی تقویٰ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تصور یہ ہے کہ جو وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے اس وقت تک تو آپ اس طرح رُکے رہیں کہ جیسے کسی نے آپ کو باندھ رکھا تھا۔ لیکن جو نبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت مل جائے آپ اسی وقت اس چیز کی طرف دوڑیں جس سے اب تک رُکے ہوئے تھے، اور اس سے فائدہ اٹھانے میں جلدی کریں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کیونکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ بندہ اس کے حکم کی وجہ سے رُکا ہوا تھا۔ اگر اس کا حکم رکنے کا نہ ہوتا تو یہ نہ رُکتا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے پابند کر رکھا تھا اس لیے اس نے اپنی خواہشات اور اپنی بھوک پیاس ہر چیز پر پابندی لگا رکھی تھی لیکن جو نبی اس پر سے پابندی ہٹالی گئی وہ پوری آزادی سے کھانے پینے لگا اور اپنی دوسری ضروریات پوری کرنے لگا۔ چونکہ یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اسی لیے نبی ﷺ نے فرمایا کہ لوگ خیر پر رہیں گے جب تک کہ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ اس سے یہ تشبیہ بھی مقصود تھی کہ اگر لوگوں نے افطار میں دیر لگانی شروع کر دی تو ان کو وہ بیماری لگنی شروع ہو جائے گی جس میں اہل کتاب مبتلا تھے۔

اسلام برائی کو مقامِ آغاز سے روکتا ہے

قرآن مجید اور احادیث کا گہرا مطالعہ کرنے سے آپ کو معلوم ہوگا کہ اس معاملے میں اسلام کا مزاج یہ ہے کہ اگر کوئی خطرناک چیز کافی فاصلے پر ہو تو مومن کو چاہیے کہ اس کی جانب محض اس خیال سے نہ بڑھتا چلا جائے کہ اس کے قریب پہنچ کر تو میں رُک ہی جاؤں گا۔ اس کے برعکس اسلام تو خطرے کی سڑک جہاں سے شروع ہوتی ہے وہیں سے آپ کو روکتا ہے اور ایک قدم بھی اس کی طرف بڑھانے کو پسند نہیں کرتا۔ اب چونکہ اسلام رہبانیت کو سخت ناپسند کرتا ہے اور روزے کے معاملے میں یہ بیماری اس مقام سے لگتی ہے کہ روزہ کھولنے کا وقت ہو گیا ہو لیکن آپ محض اس لیے تاخیر کریں کہ اس تاخیر کے ذریعے سے جتنی زیادہ دیر آپ اپنے جسم کو تکلیف دیں گے خدا اتنا ہی زیادہ آپ سے خوش ہوگا۔ اس لیے اس معاملے میں تشبیہ کر دی گئی کہ اگر تم نے ایسا کیا تو یہ چیز تمہیں خیر سے محروم کر دے گی اور اللہ کی خوشنودی کے بجائے الٹی اس کی ناراضی کی موجب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی حقیقی خوشنودی تو اس بات میں ہے کہ آپ اس کے احکام کی پیروی کریں، اس کی عاید کردہ پابندیوں کو قبول کریں اور اس کی دی ہوئی اجازتوں سے فائدہ اٹھائیں۔ جو چیز اس نے آپ کے لیے حلال کی ہے اس سے آپ پوری طرح متمتع ہوں اور جس چیز کو اس نے حرام ٹھہرایا ہے اس سے آپ رُک جائیں اور اپنی طرف سے اس کے احکام میں کوئی کمی بیشی نہ کریں۔ یہی فرمانبرداری وہ چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ آپ پر خوش ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ لوگ بھلائی پر رہیں گے جب تک کہ افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے افطار کا جو وقت مقرر کر دیا ہے اسی پر افطار کرنا اس کو محبوب ہے۔

تخریج: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ اَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَلُوا الْفِطْرَةَ۔ (۳)

روزہ کھولنے کا صحیح وقت

۲۹۔ عَنْ عُمَرَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَهُنَا وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَهُنَا وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ۔
(متفق علیہ)

”حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب رات اس طرف سے آنی شروع ہو اور دن اس طرف سے پلٹنا شروع ہو اور سورج ڈوب جائے تو روزہ دار کے روزہ کھولنے کا وقت ہو گیا۔“

تشریح: یعنی مشرق کی طرف سے اگر رات کی تاریکی بلند ہونی شروع ہو جائے اور معلوم ہو کہ تاریکی ابھرتی چلی آرہی ہے اور دوسری طرف مغرب کی جانب سورج غروب ہو چکا ہو اور دن پلٹ رہا ہو تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ روزہ کھولنے کا وقت ہو گیا ہے اور آپ کو فوراً روزہ کھول لینا چاہیے۔

اگر روزہ کھولنے کا وقت ہو گیا ہو اور اس کے بعد آپ سوچ رہے ہوں کہ روزہ کھولیں یا نہ کھولیں تو یہ بات غلط اور شریعت کی روح کے منافی ہے۔ افطار کا وقت ہوتے ہی بلا تاخیر روزہ کھولنا چاہیے۔

تخریج (۱): حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ : سَمِعْتُ عَاصِمَ ابْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَهُنَا وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَهُنَا وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ۔ (۴)
مسلم میں ہے:

(۲) إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ وَأَدْبَرَ النَّهَارُ وَغَابَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ۔ (۵)

ترجمہ: جب رات آجائے اور دن پلٹ جائے اور سورج غروب ہو جائے تو روزہ دار کے روزہ کھولنے کا وقت ہو گیا۔
مسلم کے راوی ابن نمیر نے فقہ کا ذکر بھی نہیں کیا۔

ترمذی میں منقول الفاظ:

(۳) إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ وَأَدْبَرَ النَّهَارُ وَغَابَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ۔

ترجمہ: جب رات آجائے اور دن پلٹ جائے اور سورج غروب ہو جائے تو تیرے روزہ افطار کرنے کا وقت ہو گیا۔

قال ابو عيسى حديث عمر حديث حسن صحيح۔

(۴) عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ، قَالَ : دَخَلْتُ أَنَا وَمَسْرُوقٌ عَلَى عَائِشَةَ، فَقَالَ لَهَا : مَسْرُوقُ : رَجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ كِلَاهُمَا لَا يَأْلُوا عَنِ الْخَيْرِ أَحَدُهُمَا يُعَجِّلُ الْمَغْرِبَ وَالْإِفْطَارَ وَالْآخَرُ يُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ وَالْإِفْطَارَ، فَقَالَتْ : مَنْ يُعَجِّلُ الْمَغْرِبَ وَالْإِفْطَارَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَقَالَتْ هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصْنَعُ۔ (۶)

ترجمہ: ابو عطیہ سے روایت ہے کہ میں اور مسروق دونوں حضرت عائشہؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ مسروق نے ان سے دو صحابہ رسولؐ کا ذکر کیا کہ دونوں ہی بھلائی کی طلب میں کمی کرنے والے نہیں ہیں۔ تاہم ان میں سے ایک صاحب ہیں جو مغرب کی نماز اور روزہ کے افطار کرنے میں جلدی کرتے ہیں اور دوسرے صاحب ہیں جو نماز مغرب اور افطاری میں تاخیر کرتے ہیں۔ حضرت عائشہؓ نے مسروق سے پوچھا کہ مغرب کی نماز اور افطار میں جلدی کرنے والے کون ہیں؟ مسروق نے کہا عبداللہؓ۔ حضرت عائشہؓ نے فرمایا رسول اللہ ﷺ کا یہی معمول تھا۔

عبداللہ بن ابی اوفیٰ کی روایت سے عملی شہادت:

(۵) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، ثنا أَبُو بَكْرِ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فَصَامَ حَتَّى أَمْسَى قَالَ لِرَجُلٍ: أَنْزِلْ فَاجْدُحْ لِي قَالَ: لَوْ أَنْتَظَرْتُ حَتَّى تُمْسِيَ قَالَ: أَنْزِلْ فَاجْدُحْ لِي إِذَا رَأَيْتَ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَهُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ۔ (۷)

ترجمہ: حضرت ابن ابی اوفیٰ کا بیان ہے کہ میں کسی سفر میں نبی ﷺ کے ساتھ تھا۔ آپ روزہ سے تھے۔ شام ہونے کو آئی تو آپ نے ایک آدمی سے فرمایا نیچے اتر کر دودھ میں ستو گھول کر افطاری کا انتظام کرو اس نے عرض کیا حضورؐ آپ شام ہونے کا انتظار تو فرمائیں آپ نے فرمایا نیچے اترو اور دودھ میں ستو گھول کر افطاری کا بندوبست کرو۔ جب تم دیکھو کہ رات اس طرف سے آگئی ہے تو روزہ دار کے روزہ افطار کرنے کا وقت ہو گیا۔

زوائد ابن حبان نے سہل بن سعد سے روایت نقل کی ہے:

(۶) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَزَالُ أُمَّتِي عَلَى سُنَّتِي مَا لَمْ تَنْتَظِرْ بِفِطْرَتِهَا النَّجْمِ۔ (۸)

صوم وصال رکھنا جائز نہیں

۳۰۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْوِصَالِ فِي الصَّوْمِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ إِنَّكَ تَوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ وَأَيُّكُمْ مِثْلِي إِنِّي آبِيتُ وَيُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي۔ (متفق علیہ)

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے وصالِ صوم سے منع فرمایا ہے۔ اس پر ایک شخص نے حضورؐ سے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ بھی تو وصال فی الصوم فرماتے ہیں۔ حضورؐ نے فرمایا: تم میں سے کون میرے مانند ہے، میں تو اس حال میں رات گزارتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔“

تشریح: اس حدیث میں ایک بڑا اہم مسئلہ بیان ہوا ہے۔ اہل کتاب میں روزہ رکھنے کے جو مختلف طریقے رائج تھے ان میں سے ایک صوم وصال کا طریقہ تھا۔ اس کی بھی مختلف شکلیں تھیں۔ ایک شکل یہ تھی کہ ایک شخص فرض روزوں کے ماسوائے نفلی روزے اس طریقے سے رکھے کہ بغیر وقفہ کے مسلسل مہینے مہینے، دو دو مہینے کے روزے رکھتا چلا جائے۔ اہل کتاب میں سے

بعض لوگ ایسا کرتے تھے اور کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوتے تھے جو ابداً صوم وصال رکھتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کردہ روزوں کے علاوہ باقی دنوں میں بھی وہ روزہ داری رہتے تھے۔ صوم وصال کی دوسری شکل یہ تھی کہ ایک شخص ایک سحری کھا کر دوسری سحری تک مسلسل روزہ رکھے اور درمیان میں افطار نہ کرے۔ بلکہ بعض اوقات مسلسل دو دو، تین تین دن کا روزہ رکھے۔ اہل کتاب میں صوم وصال کی یہ دونوں شکلیں رائج تھیں۔ رسول اللہ ﷺ نے اہل اسلام کو روزے کے اس طریقے یعنی وصال فی الصوم سے منع فرمایا کیونکہ یہ اہل کتاب کا طریقہ تھا۔ البتہ اس جگہ یہ معلوم نہیں ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے جب یہ عرض کیا گیا کہ آپ بھی تو صوم وصال رکھتے ہیں تو وہاں حضور کے صوم وصال سے کیا مراد تھی۔ آیا آپ ایک سحری سے دوسری سحری تک کا روزہ رکھتے تھے یا طویل عرصے تک مسلسل روزے رکھتے تھے۔ اغلب یہ ہے کہ حضور ایک سحری سے دوسری سحری تک کا روزہ نہیں رکھتے تھے بلکہ مسلسل نفل روزے رکھتے تھے۔ تاہم کبھی ایسا ہوتا تھا کہ آپ ایک مدت تک روزہ نہیں بھی رکھتے تھے۔

رسول اللہ ﷺ کا خود صوم وصال رکھنا آپ کی ان خصوصیات میں سے ہے جن کی تقلید دوسرے مسلمانوں کے لیے جائز نہیں، کیونکہ حضور نے خود اس بات کی وضاحت فرمادی کہ تم میں سے کوئی میرے جیسا نہیں ہے۔

تخریج (۱): حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَاهُ رِيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْوِصَالِ فِي الصَّوْمِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ إِنَّكَ تُوَصِّلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَأَيُّكُمْ مِثْلِي إِنِّي آيْتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي فَلَمَّا أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوْا عَنِ الْوِصَالِ - وَأَصَلَ بِهِمْ يَوْمًا ثُمَّ رَأَوْا الْهَيْلَالَ فَقَالَ: لَوْ تَأَخَّرَ لَزِدْتُكُمْ كَالْتَنْكِيلِ لَهُمْ حِينَ أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوْا - (۹)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے وصال فی الصوم سے منع فرمایا ہے۔ اس پر مسلمانوں میں سے ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ! آپ بھی تو وصال فی الصوم فرماتے ہیں۔ حضور نے فرمایا: تم میں سے کون میرے مانند ہے؟ میں تو اس حال میں رات گزارتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ پھر بھی لوگ وصال فی الصوم سے باز نہ آئے تو آپ نے انہیں ایک دن پھر دوسرے دن صوم وصال رکھوایا۔ پھر لوگوں نے چاند دیکھ لیا تو آپ نے فرمایا: اگر ہلال تاخیر سے نظر آتا تو میں ان کے انکار کی وجہ سے وصال فی الصوم میں انہیں بہ سبیل عبرت آموزی مزید اضافہ کرتا۔

امام بخاری نے اور صحابہ سے چند روایات مختلف الفاظ میں روایت کی ہیں:

حضرت انس کی روایت:

(۲) عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: لَا تُوَصِّلُوا، قَالُوا: إِنَّكَ تُوَصِّلُ، قَالَ: لَسْتُ كَأَحَدٍ مِّنْكُمْ، إِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَىٰ أَوْ إِنِّي آيْتُ أُطْعَمُ وَأُسْقَىٰ - (۱۰)

ترجمہ: حضرت انس نے نبی ﷺ سے روایت بیان کی ہے، حضور نے فرمایا: ”وصال فی الصوم نہ کرو“ صحابہ نے عرض کی

آپ بھی تو وصال فی الصوم فرماتے ہیں آپ نے فرمایا: تم میں سے کون ہے جو میرے مانند ہے؟ مجھے تو کھلایا پلایا جاتا ہے یا میں تورات ایسے حال میں گزارتا ہوں کہ کھلایا پلایا جاتا ہوں۔

حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت:

(۳) قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْوِصَالِ، قَالُوا: إِنَّكَ تُوَاصِلُ، قَالَ: إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ إِنِّي أَطْعَمُ وَأُسْقِي۔ (۱۱)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے وصال فی الصوم سے منع فرمایا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا آپ بھی تو وصال فی الصوم فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا: میں تمہاری مانند نہیں ہوں مجھے کھلایا پلایا جاتا ہے۔

حضرت ابوسعید خدری کی روایت:

(۴) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: لَا تُوَاصِلُوا فَإِيَّكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ حَتَّى السَّحْرِ قَالُوا: فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنِّي آيْتُ لِي مُطْعِمٌ يُطْعِمُنِي وَسَاقٍ يَسْقِينِي۔ (۱۲)

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے انہوں نے نبی ﷺ کو یہ فرماتے سنا کہ تم وصال فی الصوم نہ کرو، اگر تم میں سے کوئی وصال کرنا چاہتا ہے تو پھر اسے سحر تک کرنا چاہیے، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ بھی تو وصال فی الصوم فرماتے ہیں۔ حضور نے فرمایا: میں تمہاری مانند نہیں ہوں۔ میں تورات ایسے حال میں گزارتا ہوں کہ مجھے کھلانے والا کھلاتا ہے اور پلانے والا پلاتا ہے۔

حضرت عائشہ کی روایت:

(۵) عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْوِصَالِ رَحْمَةً لَهُمْ فَقَالُوا إِنَّكَ تُوَاصِلُ قَالَ: إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنِّي يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي۔ (۱۳)

ترجمہ: حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے لوگوں پر شفقت کے نقطہ نظر سے وصال فی الصوم سے منع فرمادیا تو صحابہ عرض کرنے لگے آپ بھی تو وصال فی الصوم فرماتے ہیں۔ فرمایا: میں تمہاری مانند نہیں ہوں مجھے میرا رب کھلاتا پلاتا ہے۔

مسلم نے حضرت انس سے ایک روایت بیان کی ہے:

(۶) عَنْ أَنَسٍ قَالَ وَاصَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي أَوَّلِ شَهْرِ رَمَضَانَ فَوَاصَلَ نَاسٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ فَبَلَغَهُ ذَلِكَ فَقَالَ: لَوْ مَدَّ لَنَا الشَّهْرُ لَوَاصَلْنَا وَصَالًا يَدْعُ الْمُتَعَمِّقُونَ تَعَمُّقَهُمْ إِنَّكُمْ لَسْتُمْ مِثْلِي أَوْ قَالَ إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ إِنِّي أَظَلُّ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي۔ (۱۴)

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے رمضان کے مہینے کے آغاز میں وصال فی الصوم فرمایا تو صحابہؓ میں سے بھی کچھ حضرات نے وصال شروع کر دیا۔ اس کا آپؐ کو بھی علم ہو گیا تو ارشاد فرمایا کہ کاش ماہ کی مدت دراز ہوتی تو ہم ایسا وصال فی الصوم کرتے کہ اس میں بہ تکلف دلچسپی لینے والے اسے چھوڑ بیٹھتے۔ تم میری مانند نہیں ہو سکتے یا فرمایا کہ میں تمہاری مانند نہیں ہوں مجھے تو میرا رب کھلاتا اور پلاتا ہے۔

روزے کی نیت کرنا ضروری ہے

۳۱۔ عَنْ حَفْصَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ۔

(ترمذی، ابو داؤد، نسائی، دارمی)

”حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس شخص نے فجر سے پہلے روزہ رکھنے کا فیصلہ نہ کر لیا اس کا کوئی روزہ نہیں۔“

تشریح: اس ارشاد سے مقصود یہ ہے کہ جب آپؐ کسی عبادت کا آغاز کرنے لگیں تو اس وقت یہ نیت کریں کہ میں یہ عبادت اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ یہ بات اس لیے ارشاد فرمائی کہ آدمی کھانا پیتا تو فاقے میں بھی نہیں لیکن جو چیز روزے اور فاقے میں فرق کرتی ہے وہ یہ ہے کہ روزہ رکھتے وقت آپؐ اس بات کی نیت کرتے ہیں کہ میں اس وقت سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے طور پر کھانا پینا ترک کر رہا ہوں۔ اگر آپؐ نے یہ نیت نہ کی تو بظاہر روزے اور فاقے میں کوئی فرق نہ رہا۔

روزے کا آغاز چونکہ فجر سے ہوتا ہے اس لیے نبی ﷺ نے فرمایا کہ فجر کے وقت سے پہلے یہ عزم کر لو کہ تم اللہ کے لیے روزہ رکھ رہے ہو۔ اگر ایسا نہ کرو گے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ تم نے روزے اور فاقے میں کوئی امتیاز قائم نہیں کیا۔

تاہم اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اگر ایک آدمی فجر سے پہلے روزے کی نیت کرنا بھول گیا تو اس کا روزہ ہی ساقط ہو گیا اور اسے بعد میں اس کی قضا ادا کرنا ہوگی۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر آپؐ روزہ رکھتے وقت یہ نیت کرنی بھول گئے ہوں تو جس وقت آپؐ کو یاد آئے اسی وقت روزے کی نیت کر لیں، ورنہ یہ بات اپنی جگہ پر تو واضح ہے کہ آپؐ کی نیت روزے کی موجود ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جب آپؐ سحری کے لیے اٹھے تھے تو یہ سمجھتے ہوئے ہی تو اٹھے تھے کہ آپؐ کو روزہ رکھنا ہے۔ اس لیے اگر روزہ رکھتے وقت آپؐ یہ الفاظ زبان سے ادا نہیں کر سکے کہ میں آج اللہ کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں یا دل میں اس کا خیال عین آغازِ صوم کے وقت نہیں آیا تو اس سے روزہ باطل نہیں ہو جاتا۔ البتہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ شریعت میں چونکہ اصل اہمیت نیت کو حاصل ہے اور اعمال کی قدر و قیمت بھی نیت ہی کی بنا پر متعین ہوتی ہے اس لیے شریعت کی نظر میں ایک فعل کو دوسرے فعل سے ممتاز کرنے والی چیز آدمی کی نیت ہے۔ اسی وجہ سے ارشاد فرمایا کہ فجر سے پہلے آدمی کو چاہیے کہ وہ بالارادہ اس بات کی نیت کرے کہ میں آج روزہ رکھ رہا ہوں۔ ورنہ اس کے بغیر محض ظاہری فعل کی حد تک روزے اور فاقے میں کوئی فرق نہیں رہتا۔

تخریج (۱): حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهَيْعَةَ وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ حَزْمٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ۔ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ۔

تفسیریم الہادیہ جلد چہارم

قال ابوداؤد: رواه الليث واسحق بن حازم ايضاً جميعاً عن عبد الله بن ابي بكر مثله ووقفه على حفصة معمر والزبيدي وابن عيينة ويونس الأيلي (كلهم عن الزهري) (۱۵) الفاظ یہ ہیں:

(۲) مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ۔

ترجمہ: جس شخص نے فجر سے پہلے راتوں رات روزہ رکھنے کا فیصلہ نہ کیا اس کا کوئی روزہ نہیں۔

قال عبد الله: في فرض الواجب اقول به۔ (۱۶)

امام ترمذی نے اس روایت کو ان الفاظ میں روایت کیا ہے:

(۳) عَنْ حَفْصَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ۔

قال ابو عيسى: حديث حفصة حديث لانعرفه مرفوعاً الا من هذا الوجه۔

وقد روى عن نافع عن بن عمر قوله وهو اصح وانما معنى هذا عند بعض اهل العلم لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل طلوع الفجر في رمضان او في قضاء رمضان او في صيام نذر اذا لم ينو منه من الليل لم يجزه واما صيام التطوع فمباح له ان ينويه بعد ما اصبحت وهو قول الشافعي واحمد واسحاق۔ (۱۷)

ترجمہ: امام ترمذی فرماتے ہیں کہ بعض اہل علم حضرات کے نزدیک اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے ماہِ صیام میں، قضاء رمضان میں، یا نذر کے روزوں کے بارے میں طلوع فجر سے پہلے فیصلہ نہ کیا اس کا کوئی روزہ نہیں یعنی جب اس نے رات کو اس کی نیت نہ کی تو پھر اس کا روزہ جائز نہ ہوگا۔ رہا نفل روزے کی نیت کا معاملہ تو وہ صبح کے نمودار ہونے کے بعد بھی جائز ہے۔ یہی قول امام شافعی، احمد اور اسحاق کا بھی ہے۔

ابن ماجہ نے لا صيام لمن لم يفرضه من الليل (کوئی روزہ نہیں اس شخص کا جس نے رات میں اس کی فرضیت کا فیصلہ نہ کیا۔ یعنی اس کی نیت نہ کی) روایت کیا ہے۔

سحری کے وقت میں گنجائش ہوتی ہے

۳۲۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ أَحَدُكُمْ وَالْإِنَاءُ فِي يَدِهِ فَلَا يَضَعُهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ۔ (ابوداؤد)

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی شخص اذان کی آواز سنے اور اس وقت برتن ابھی اس کے ہاتھ میں ہو تو وہ اس برتن کو اپنے ہاتھ سے نہ رکھے جب تک کہ اپنی حاجت اس سے پوری نہ کر لے۔“

تشریح: یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں سحری کے وقت نقرے اور سائرن نہیں بجتے تھے بلکہ

لوگوں کو اذان کے ذریعے سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ اس لیے کہ سحری کا وقت ختم ہونے پر لوگ کھلی جگہ میں سو رہے ہیں تو اس حالت میں ہر شخص خود یہ دیکھ سکتا تھا کہ روزہ شروع ہونے کا وقت آیا ہے یا نہیں۔ ایسا ہوتا تھا کہ بارش اور جاڑے کا زمانہ ہے اور لوگ گھروں کے اندر سحری کر رہے ہیں۔ ایسی صورت میں نماز کو سحری کے وقت سے پہلے سب لوگ باہر نکل نکل کر دیکھیں کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے یا نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ جب سحری کے وقت اذان کی آواز آئے تو تمہارے کان میں پڑے اور صورت یہ ہو کہ ایک آدمی پانی پی رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں برتن ہے تو ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آواز سنتے ہی وہ اسے رکھ دے بلکہ اسے اجازت ہے کہ وہ اس میں سے اپنی ضرورت پوری کر لے۔

قرآن مجید اور احادیث میں سحری کے خاتمے کے وقت کی جو تفصیل بیان کی گئی ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے، اور عام مشاہدہ بھی اس پر دلالت کرتا ہے کہ وہ سیکنڈوں کے حساب سے نہیں ہے کہ ایک سیکنڈ ادھر تو سحری کا وقت ہو اور ایک سیکنڈ ادھر جاتے ہی سحری کا وقت ختم ہو جائے۔ ختم سحر اور طلوع فجر دراصل ایک بڑا مظہر فطرت ہے جسے آدمی مشرق کی طرف دیکھتا ہے۔ مشرق سے سپیدی ابھرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آغاز میں ایک ہلکی سی دھاری نمودار ہوتی ہے جو یہ بتاتی ہے کہ اب گویا فجر کا آغاز ہو رہا ہے اور رات ختم ہو رہی ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ طلوع فجر (DAWN) کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو سیکنڈوں کے حساب سے ہو بلکہ وداع شب اور طلوع فجر میں چند منٹ کا فرق ضرور ہوتا ہے۔ چنانچہ جب آدمی اذان کی آواز سنتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس سے ایک سیکنڈ پہلے تک تو سحری کا وقت تھا لیکن مؤذن کی زبان سے اللہ کا لفظ نکلتے ہی یہ وقت ختم ہو گیا۔ اس طرح کی موثر گافیاں کرنا درست نہیں۔ سیدھی بات یہ ہے کہ اگر اتفاق سے کبھی ایسا ہو کہ آپ سوتے رہ گئے اور آنکھ کھلنے پر آپ نے ابھی چند لقمے ہی لیے تھے کہ سائرن بج گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ فوراً ہاتھ روک لیں یا برتن اپنے منہ سے ہٹالیں بلکہ جلدی جلدی تھوڑا بہت جو کچھ بھی آپ کھاپی سکتے ہیں آپ کو کھالینا چاہیے۔

اس حدیث میں یہی بات فرمائی گئی ہے کہ جب تم اذان کی آواز سنو یا سحری کے خاتمے کا کوئی دوسرا اعلان ہو رہا ہو اور اس وقت تمہارے ہاتھ میں کوئی برتن ہو تو اسے رکھ مت دو بلکہ اس سے اپنی حاجت پوری کر لو۔ تاہم اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی اس اجازت سے فائدہ اٹھا کر اطمینان سے بیٹھا کھاتا پیتا رہے بلکہ مراد صرف یہ ہے کہ جلدی سے اپنی ضرورت پوری کر لینی چاہیے۔

آج کل لوگ سحری اور افطار دونوں کے معاملے میں شدت احتیاط کی بنا پر کچھ بے جا تشدد برتنے لگے ہیں مگر شریعت نے ان دونوں اوقات کی کوئی ایسی حد بندی نہیں کی ہے جس سے چند سیکنڈ یا چند منٹ ادھر ادھر ہو جانے سے آدمی کا روزہ خراب ہو جاتا ہو۔ سحر میں سیاہی شب سے سپیدہ سحر کا نمودار ہونا اچھی خاصی گنجائش اپنے اندر رکھتا ہے اور ایک شخص کے لیے یہ بالکل صحیح ہے کہ اگر عین طلوع فجر کے وقت اس کی آنکھ کھلی ہو تو وہ جلدی سے اٹھ کر کھاپی لے۔

سحر اور افطار کی صحیح علامت یہ ہے کہ جب رات کے آخری حصہ میں افق کے مشرقی کنارے پر سفیدہ صبح کی باریک سی دھاری نمودار ہو کر اوپر بڑھنے لگے تو سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور جب دن کے آخری حصے میں مشرق کی جانب سے رات کی سیاہی بلند ہوتی نظر آئے تو افطار کا وقت آ جاتا ہے۔

تفسیریم الاحادیث جلد چہارم

تخریج (۱): حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمْ النِّدَاءَ وَالْإِنَاءَ عَلَى يَدِهِ فَلَا يَضَعُهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ۔ (۱۸)

(۲) حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ، ثَنَا هِشَامٌ، ثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: تَسَحَّرْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، قُلْتُ: كَمْ كَانَ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالسُّحُورِ، قَالَ: قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً۔ (۱۹)

ترجمہ: حضرت زید بن ثابت سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ سحری کا کھانا کھایا۔ پھر آپ نماز کی طرف تشریف لے گئے۔ راوی کا بیان ہے کہ میں نے زید سے پوچھا کہ اذان اور سحری کے مابین کتنا وقفہ تھا۔ انہوں نے بتایا کہ پچاس آیات جتنی دیر میں پڑھی جاسکتی ہیں۔

وبہ يقول الشافعی واحمد واسحاق استحبووا تاخیر السحور۔ (۲۰)

ترجمہ: امام شافعی، احمد بن حنبل اور اسحاق سحری کو تاخیر سے کھانے کو مستحب قرار دیتے ہیں۔ اتیس بن طلق عن ابیہ:

(۳) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا يَهَيْدَنَّكُمْ السَّاطِعُ الْمُضْعِدُ۔ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَعْتَرِضَ لَكُمْ الْأَحْمَرُ۔ (۲۱)

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے کھاؤ پیو، بلند ہونے اور اوپر اٹھنے والی دھاری تمہیں پریشان و مضطرب نہ کرے جب تک سرخ پھیلی ہوئی دھاری نمودار نہ ہو اس وقت تک کھاؤ پیو۔

قال ابو عیسیٰ حدیث طلق بن علی حدیث حسن غریب من هذا الوجه العمل علی هذا عند اهل العلم انه لا یحرم علی الصائم الاکل والشرب حتی یكون الفجر الاحمر المعترض وبه يقول عامة اهل العلم۔

ترجمہ: اہل علم حضرات کا تعامل یہی ہے کہ روزہ دار پر اس وقت تک کھانا پینا حرام نہیں ہوتا جب تک کہ سرخ دھاری اٹق پر پھیل نہ جائے۔

افطار میں جلدی کرنے والے اللہ کو محبوب ہیں

۳۳۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَحَبُّ عِبَادِي إِلَيَّ أَعَجَلَهُمْ فِطْرًا۔ (ترمذی)

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ مجھے اپنے بندوں میں سے سب سے زیادہ پسندوہ ہیں جو افطار میں جلدی کرنے والے ہیں۔“

تخریج: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ، نَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ قُرَّةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: أَحَبُّ عِبَادِي إِلَيَّ أَعَجَلُهُمْ فِطْرًا۔ (۲۲)

قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب۔

افطار کے لیے افضل چیزیں

۳۴۔ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفِطِرْ عَلَى تَمْرٍ فَإِنَّهُ بَرَكَةٌ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفِطِرْ عَلَى مَاءٍ فَإِنَّهُ طَهُورٌ۔
(احمد، ترمذی، ابوداؤد، ابن ماجہ، دارمی)

”حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی شخص افطار کرے تو اسے چاہیے کہ کھجور سے افطار کرے کیونکہ اس میں برکت ہے اور اگر کھجور نہ پائے تو اسے چاہیے کہ وہ پانی سے افطار کرے کیونکہ وہ پاک ہے۔“

تخریج (۱): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ، نَا وَكِيعٌ، نَاسُفِيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ الْأَحْوَلِ - وَثَنَا هِنَادٌ، نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ الْأَحْوَلِ، عَنْ حَفْصَةَ ابْنَةِ سِيرِينَ، عَنِ الرَّبَابِ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ - بِالضَّبِّيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفِطِرْ عَلَى تَمْرٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفِطِرْ عَلَى مَاءٍ فَإِنَّهُ طَهُورٌ۔ (۲۳)

قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح۔

(۲) إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا فَلْيُفِطِرْ عَلَى التَّمْرِ فَإِنْ لَمْ يَجِدِ التَّمْرَ فَعَلَى الْمَاءِ فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ۔

ترجمہ: جب تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو اسے چاہیے کہ کھجور سے افطار کرے، اگر کھجور نہ پائے تو پانی سے افطار کرے کیونکہ وہ پاک ہے۔

فإنه بركة کے الفاظ صاحب مشکوٰۃ نے کتاب الصوم فصل ثانی کے تحت بیان کردہ روایت میں ولم يذكر ”فانه بركة“ غیر الترمذی نقل کیا ہے۔ مجھے ترمذی میں یہ الفاظ نہیں ملے۔
(مرتب)

۳۵۔ عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُفِطِرُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى رُطَبَاتٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٍ فَتُمِيرَاتٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تُمِيرَاتٍ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ۔
(ترمذی، ابوداؤد)

”حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ کا قاعدہ یہ تھا کہ آپ (مغرب کی) نماز پڑھنے سے پہلے چند تازہ کھجوروں سے روزہ کھولتے۔ اگر تازہ کھجوریں نہ ملتیں تو چھوہاروں سے افطار کرتے اور اگر چھوہارے بھی نہ ملتے تو چند گھونٹ پانی کے نوش فرماتے۔“

تشریح: رسول اللہ ﷺ کا قاعدہ یہ تھا کہ آپ پہلے روزہ افطار کرتے تھے اور پھر نماز پڑھتے تھے۔ افطار میں آپ کا دستور یہ تھا کہ آپ تازہ کھجور سے افطار کرتے (تازہ کھجور سے یہ مراد نہیں کہ ابھی درخت سے اتری ہو بلکہ وہ کھجور مراد ہے جو خشک نہ ہو یعنی تر کھجور، جیسے ہم یہاں کھجور کا استعمال کرتے ہیں)۔ اگر کھجور نہ ملتی تو پھر آپ چھوہاروں سے روزہ کھولتے تھے اور اگر کبھی اتفاق سے وہ بھی نہ ہوتے تو پانی کے ایک دو گھونٹ پی کر روزہ افطار فرماتے۔

تخریج (۱): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، نَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُفِطِرُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى رُطَبَاتٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ فَتُمِيرَاتٌ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تُمِيرَاتٌ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ۔ (۲۴)

قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب۔

(۲) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، نَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، نَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نَنَا ثَابِتُ الْبَنَانِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُفِطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ (رُطَبَاتٌ) فَعَلَى تُمِيرَاتٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ۔ (۲۵)

ترجمہ: حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کا معمول تھا کہ آپ نماز مغرب سے پہلے چند تازہ کھجوروں سے روزہ افطار فرمایا کرتے تھے۔ اگر تازہ کھجوریں نہ ملتیں تو پھر خشک کھجوریں یعنی چھوہاروں سے افطار فرماتے۔ پھر اگر چھوہارے بھی نہ ملتے تو پانی کے چند گھونٹ پی کر افطار فرماتے۔

مسند احمد ج ۳ ص ۱۱۹ اور ۲۱۵ پر ہے:

(۳) مَنْ وَجَدَ تَمْرًا فَلْيُفِطِرْ عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفِطِرْ عَلَى الْمَاءِ۔

ترجمہ: جسے چھوہارہ میسر ہو تو اسے چاہیے کہ اس سے افطار کرے۔ اگر چھوہارہ نہ پائے تو پھر اسے چاہیے کہ پانی سے افطار کرے۔

روزہ افطار کرانے والے کا اجر

۳۶۔ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ فَطَرَ صَائِمًا أَوْ جَهَّزَ غَازِيًا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ۔

(بیہقی، محی السنہ)

”حضرت زید بن خالد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ کھلوائے یا کسی غازی کے لیے سامان (جہاد) فراہم کر کے دے تو اس کو ویسا ہی اجر ملے گا جیسا اس روزہ دار کو روزہ رکھنے کا اور غازی کو جہاد کرنے کا ملے گا۔“

تشریح: شریعت کی رو سے نیکی کرنے والے کے لیے تو اس کی نیکی کا اجر ہے ہی لیکن جو اس کو نیکی کے ذرائع فراہم کر کے

دے اس کے لیے بھی اجر ہے۔ اسی طرح اگر ایک شخص کسی کو نیکی کرنے کے لیے کہے تو اس کے لیے بھی اجر ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ **الدَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ** (نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا نیکی کرنے والے کے مانند ہے)۔

پھر ایسا بھی نہیں ہے کہ نیکی کرنے والے کے اجر میں سے کوئی حصہ لے کر اس شخص کو دے دیا جائے گا جس نے نیکی کے ذرائع اور وسائل بہم پہنچائے تھے بلکہ نیکی کرنے والے کو اس کا پورا اجر ملے گا اور اس نیکی کے لیے سفارش کرنے والے اور اس میں مددگار بننے والے کو اپنا اپنا اجر ملے گا۔

کسی روزہ دار کا روزہ کھلوادینا بظاہر معمولی سی بات ہے لیکن اس کا جو اجر ارشاد فرمایا گیا وہ کہیں بڑا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ محض نیکی کی طرف رغبت دلانا بھی اللہ تعالیٰ کی نظر میں بڑا محبوب فعل ہے کیونکہ اس سے نیکیوں کے پھیلنے میں مدد ملتی ہے اور انسانی خیر و فلاح کا وہ کام انجام پاتا ہے جو دین کا مقصود ہے۔

تخریج (۱): أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرِ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِيُّ وَأَبُو زَكْرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالُوا ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عِيَّاشِ الرَّمْلِيُّ، ثَنَا مَوْمِلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ: مَنْ فَطَرَ صَائِمًا أَوْ جَهَّزَ غَازِيًا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ - (۲۶)

دارمی کتاب الصوم اور ترمذی ابواب الصوم باب ماجاء فی فضل من فطر صائمًا نے بیہقی والی روایت کا پہلا حصہ لیا ہے۔

بیہقی نے اور مسند احمد نے اسی راوی سے ایک اور حدیث نقل کی ہے:

(۲) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ فَطَرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرٍ مِنْ عَمَلِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا وَمَنْ جَهَّزَ غَازِيًا أَوْ خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا - (۲۷)

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے جس کسی نے کسی روزہ دار کو افطار کرایا اسے اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اس روزہ دار کو روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا بغیر اس کے کہ روزہ دار کے اجر میں کوئی کمی کی جائے اور جس نے کسی غازی کے لیے سامان جہاد فراہم کر کے دیا یا اس کے اہل و عیال کی دیکھ بھال کا اہتمام کیا تو اس کو اتنا ثواب ملے گا جتنا غازی کو ملے گا، بغیر اس کے کہ اس غازی کے اجر میں کسی قسم کی کمی کی جائے۔

افطار کرانے کا ثواب

۳۶۔ مَنْ فَطَرَ فِيهِ صَائِمًا كَانَ لَهُ مَغْفِرَةٌ لِدُنُوبِهِ وَعِتْقُ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا -

ما بیہقی فی شعب الایمان بحوالہ مشکوٰۃ کتاب الصوم فصل ثالث عن سلمان فارسی۔

”جس نے رمضان میں کسی روزہ دار کو افطار کرایا تو یہ اس کے گناہوں کی بخشش کا اور اس کی گردن کو آگ سے چھڑانے کا ذریعہ ہوگا۔ اور اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس روزہ دار کو روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا بغیر اس کے کہ روزہ دار کے اجر میں کوئی کمی ہو۔“
(خطبات، روزہ: افطار کرانے کا...)

افطار کے وقت کی مسنون دعائیں

۳۷۔ عَنِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ: ذَهَبَ الظَّمَا وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ۔
(ابو داؤد)

”حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ کا یہ قاعدہ تھا کہ جب آپ روزہ افطار کرتے تو فرماتے کہ تشنگی دور ہوگئی اور رگیں تر ہو گئیں اور اجر ثابت ہو گیا اگر اللہ چاہے۔“

تشریح: روزہ کھولتے وقت جو مختلف دعائیں رسول اللہ ﷺ سے منقول ہیں ان میں سے ایک دعایہ بھی ہے۔ یعنی حضورؐ روزہ کھولتے وقت یہ الفاظ ادا فرمایا کرتے تھے۔

تخریج: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى (أَبُو مُحَمَّدٍ) ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، ثَنَا مَرْوَانُ يَعْنِي بَنَ سَالِمِ الْمُقَنَّعِ، قَالَ: رَأَيْتُ بَنَ عُمَرَ يَقْبِضُ عَلَيَّ لِحَيْثِهِ فَيَقْطَعُ مَا زَادَ عَلَيَّ الْكُفِّ وَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ: ذَهَبَ الظَّمَا وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ۔ (۲۸)

۳۸۔ عَنْ مُعَاذِ بْنِ زُهْرَةَ، قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ: اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ۔
(رواہ ابو داؤد مرسلًا)

”حضرت معاذ بن زہرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ جب روزہ افطار کرتے تھے تو فرماتے تھے: اے اللہ! تیرے ہی لیے میں نے روزہ رکھا، اور تیرے ہی رزق پر میں نے افطار کیا۔“

تشریح: اگر ایک آدمی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ کوئی فریضہ انجام دیتا ہے تو اس کا یہ فعل بذات خود اپنی ایک قدر و قیمت رکھتا ہے اور اس پر وہ اجر کا مستحق ہے لیکن اس فریضے کی انجام دہی کے دوران میں اس کی دو حالتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ غفلت کے ساتھ اسے انجام دے اور دوسری یہ کہ وہ اس کے دوران میں مسلسل اپنے رب کی طرف راغب رہے اور اس کا ذکر کرتا رہے۔ ان دونوں حالتوں میں اجر اور مقبولیت کے لحاظ سے بڑا فرق ہے۔ ایک شخص کا کسی فریضے کی انجام دہی کے دوران میں اللہ تعالیٰ کی طرف اہتمام کے ساتھ متوجہ رہنا اس کے اجر کو کہیں زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے کہ آپ نماز کے لیے وضو کر رہے ہیں اور آپ نے وہ سارے اعضاء ٹھیک ٹھیک دھوئے ہیں جو وضو میں دھونے چاہئیں۔ اس طرح بے شک آپ نماز میں کھڑے ہونے کے قابل ہو گئے۔ لیکن اگر اس وضو کے دوران میں آپ مختلف اعضاء دھونے کے ساتھ اللہ کا ذکر بھی کرتے رہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ نے یہ وضو اللہ سے غفلت کی حالت میں نہیں کیا اس لیے آپ کے اس وضو کی قدر و قیمت کچھ اور ہی ہوگی۔

یہی مثال روزے کی ہے۔ اگر آپ سحری کا وقت ختم ہونے سے لے کر افطار کے وقت تک کچھ کھائیں پیئیں نہیں تو آپ کا روزہ مکمل ہو جائے گا۔ لیکن اس روزے کے دوران میں اگر آپ خدا کو یاد بھی کرتے رہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ نے اس روزے کے اجر اور قدر و قیمت کو بہت زیادہ بڑھا لیا۔ دوسرے الفاظ میں روزے کے دوران میں غفلت کے ساتھ وقت گزارنے اور اس کے برعکس اللہ کو یاد کرتے ہوئے وقت گزارنے میں اجر و مقبولیت کے لحاظ سے زمین و آسمان کا فرق ہے۔ پھر دیکھیے کہ جب روزہ ختم ہو جاتا ہے تو آپ کو حق پہنچتا ہے کہ آپ فوراً ایک کھجور یا افطاری کی کوئی چیز اٹھائیں اور کھالیں۔ لیکن افطار کرتے وقت بھی اگر آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں اور اس سے پہلے کہ آپ اپنے منہ میں کوئی چیز رکھیں آپ کہتے ہیں کہ خدا یا تیرے ہی لیے میں نے روزہ رکھا اور تیرے ہی دیے ہوئے رزق پر اسے افطار کر رہا ہوں تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے غفلت کی حالت میں بھوکے پیاسے نہیں رہے اور نہ روزہ افطار کرتے وقت ہی اس کی یاد سے غافل ہو گئے۔ بلکہ ہر لحظہ آپ نے اس کی یاد کو تازہ رکھا۔ اس طرح گویا آپ نے اپنے اس روزے کے اجر کو کئی گنا بڑھا لیا۔

رسول اللہ ﷺ کا اپنا طریقہ بھی یہی تھا اور اسی کی آپ نے لوگوں کو تعلیم دی کہ اگر اللہ تعالیٰ کی ایک عبادت کرتے ہوئے دوسری عبادتیں بھی ساتھ ساتھ شامل ہو جائیں تو خود اس عبادت کی قدر و قیمت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔

تخریج (۱): حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، ثنا هُشَيْمٌ عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ زُهْرَةَ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: كَانَ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ، وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ۔ (۲۹)

دارقطنی کتاب الصیام ج ۲ ص ۱۸۵ پر ہے:

(۲) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ صُمْنَا وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْنَا فَتَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔

ترجمہ: حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ افطاری کے وقت یہ دعا پڑھتے تھے: اے اللہ! تیرے ہی لیے ہم نے روزہ رکھا اور تیرے ہی رزق پر ہم نے افطار کیا۔ پس تو ہم سے قبول فرما لے۔ یقیناً تو سننے والا جاننے والا ہے۔

افطار میں تاخیر کرنا یہود و نصاریٰ کی روش ہے

۳۹۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يَزَالُ الدِّينُ ظَاهِرًا مَا عَجَّلَ النَّاسُ الْفِطْرَ لِأَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى يُؤَخِّرُونَ۔

(ابوداؤد، ابن ماجہ)

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: یہ دین نمایاں اور غالب رہے گا جب تک کہ لوگ افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے کیونکہ یہود اور نصاریٰ افطار کرنے میں تاخیر کرتے ہیں۔“

تشریح: رسول اللہ ﷺ نے اس حدیث میں بظاہر ایک چھوٹی سی بات کے کتنے بڑے نتائج بیان فرمائے ہیں۔ روزہ کھولنے میں تاخیر کرنا اور سحری نہ کھانا اور صوم وصال رکھنا، یہ سب افعال یہود و نصاریٰ نے اپنا رکھے تھے۔ یہی چیز تھی جس

نے رفتہ رفتہ ان کے اندر رہبانیت پیدا کی اور انہیں زندگی سے فرار کے گوشوں میں پناہ لینے کی طرف راغب کیا۔ لیکن دین خداوندی کا منشا اس سے بالکل مختلف ہے۔ اللہ کے دین کا منشا یہ ہے کہ یہ دنیا انسانوں ہی کے لیے پیدا کی گئی ہے اور اس کی لذتیں اور آسائشیں اور دوسرے مرد و سامان انسانوں ہی کے لیے ہیں۔ البتہ انسان کا کام یہ ہے کہ وہ ان ساری چیزوں کو اللہ کے مقرر کردہ حدود کے اندر استعمال کرے اور ان حدود سے سر مؤخراف اور تجاوز نہ کرے۔ پس ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ شریعت نے اس کو جو سہولت اور گنجائش دی ہے اس سے پورا پورا فائدہ اٹھائے۔ البتہ اس سہولت کی جو حد مقرر کر دی گئی ہے اس پر جا کر رک جائے۔ سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد تو یہ پابندی ہے کہ جب تک سورج غروب نہ ہو جائے تم کچھ کھانے پینے کا حق نہیں رکھتے لیکن سورج ڈوبتے ہی تمہیں حق پہنچتا ہے کہ کھاؤ پیو۔ اس سے یہ بات اچھی طرح سمجھی جاسکتی ہے کہ روزہ افطار کرنے میں یہود اور نصاریٰ کا تاخیر کرنا دراصل رہبانیت کا ایک شاخسانہ تھا اور اپنے رب سے بدگمانی اس کی جڑ تھی۔ ان کا تصور یہ تھا کہ ان کا رب اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ اپنے جسم کو اذیتوں میں مبتلا کیا جائے لیکن یہاں تصور یہ ہے کہ آپ کے رب کو آپ کی اطاعت و فرمانبرداری مطلوب ہے اور اس کو وہ پسند کرتا ہے۔ چنانچہ اگر وہ ایک وقت میں پانی جیسی حلال چیز آپ کے لیے حرام کر دیتا ہے تو آپ کا کام یہ ہے کہ اس کے استعمال سے رک جائیں۔ لیکن جس وقت وہ اسے آپ کے لیے حلال کر دیتا ہے تو آپ فوراً اس سے فائدہ اٹھائیں۔

اسی لیے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب تک تم یہود اور نصاریٰ کے اس طریقے کے خلاف افطار میں جلدی کرتے رہو گے تمہارا دین غالب اور نمایاں رہے گا، لیکن جس وقت تم نے اس میں تاخیر کرنی شروع کر دی تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اب تم نے دین کی اصل اسپرٹ کو ضائع کر دیا، اور اب چلے تم سیدھے رہبانیت کی طرف۔ اس طرح جب تم نے اپنا طریقہ چھوڑ کر یہود و نصاریٰ کے طرز عمل کو اختیار کر لیا تو اس کے بعد تمہارا دین غالب کیسے رہ سکتا ہے۔ ایک مسلمان کا کام تو یہ ہے کہ جس چیز میں یہود و نصاریٰ کے اخلاق و عادات اور تہذیب و تمدن کی تقلید کا شائبہ بھی موجود ہو اس سے کھٹک جائے اور اس سے بچے کیونکہ ان کی تقلید اختیار کرنا خود اپنے دین کو نقصان پہنچانا ہے۔ اس کے بعد تمہارا دین اپنی اصل شان کے ساتھ باقی نہیں رہ سکتا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پہلے ایک چیز کی تقلید کرو گے اور پھر دوسری کی۔ یہاں تک کہ رفتہ رفتہ حالت یہ ہو جائے گی کہ تمہارے اندر ایک سچے مسلمان کا کوئی امتیاز باقی نہیں رہے گا۔ اسی لیے حکم دیا گیا کہ جس مقام سے بگاڑ کا آغاز ہوتا ہے وہیں پر رک جاؤ، کیونکہ اگر اس مقام پر نہ رکے تو پھر آگے ہی آگے بڑھتے چلے جاؤ گے۔ اور اسی بنا پر اتنی بڑی بات فرمائی کہ تمہارا دین غالب اور نمایاں رہے گا اگر تم یہود اور نصاریٰ کی روش کے برعکس افطار کرنے میں جلدی کرتے رہے۔

(۳) حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِي بِنَ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَا يَزَالُ الدِّينُ ظَاهِرًا مَا عَجَّلَ النَّاسُ الْفِطْرَ لِأَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى يُؤَخِّرُونَ۔ (۳۰)

ابن ماجہ میں اس روایت کے الفاظ:

تخریج (۱): عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ، عَجَّلُوا الْفِطْرَ فَإِنَّ الْيَهُودَ يُؤَخِّرُونَ۔ (۳۱)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ رسول اللہ ﷺ کا یہ ارشاد بیان کرتے ہیں۔ لوگ اس وقت تک بھلائی اور خیر پر رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کرتے رہیں گے افطار میں جلدی کیا کرو کیونکہ یہود افطار تاخیر سے کرتے ہیں۔

المستدرک نے ایک روایت سہل بن سعدؓ سے بایں الفاظ نقل کی ہے:

(۲) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَزَالُ أُمَّتِي عَلَى سُنَّتِي مَا لَمْ تَنْتَظِرْ بِفِطْرِهَا النَّجُومَ. وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا كَانَ صَائِمًا أَمَرَ رَجُلًا فَأَوْفَى عَلَى نَشْرِ فَإِذَا قَالَ قَدْ غَابَتِ الشَّمْسُ أَفْطَرَ.

هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه الخ۔

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میری امت اس وقت تک میری سنت پر عمل پیرا رہے گی جب تک وہ افطار کے لیے تاروں کے روشن ہونے کا انتظار نہ کرے گی۔ نبی ﷺ روزے سے ہوتے تھے تو کسی آدمی کو حکم دیتے کہ وہ اونچی جگہ پر چڑھ کر بیٹھ جائے جب وہ کہتا کہ سورج غروب ہو گیا ہے آپ روزہ افطار فرمالتے۔

روزہ کھولنے اور نماز پڑھنے میں جلدی کرنا مسنون ہے

۴۰۔ عَنْ أَبِي عَطِيَّةٍ، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَمَسْرُوقٌ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْنَا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ رَجُلَانِ مِنَ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ أَحَدُهُمَا يُعَجِّلُ الْإِفْطَارَ وَيُعَجِّلُ الصَّلَاةَ وَالْآخَرُ يُؤَخِّرُ الْإِفْطَارَ وَيُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ، قَالَتْ أَيُّهُمَا يُعَجِّلُ الْإِفْطَارَ وَيُعَجِّلُ الصَّلَاةَ، قُلْنَا: عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ مَسْعُودٍ، قَالَتْ هَكَذَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالْآخَرُ أَبُو مُوسَى۔ (مسلم)

”حضرت ابو عطیہؓ بیان کرتے ہیں کہ میں اور مسروقؓ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاں گئے اور ہم نے عرض کیا: اے اُمّ المؤمنین! رسول اللہ ﷺ کے صحابیوں میں سے دو صاحب ایسے ہیں کہ ان میں سے ایک تو افطار کرنے اور نماز پڑھنے میں جلدی کرتے ہیں اور دوسرے افطار اور نماز دونوں میں تاخیر کرتے ہیں۔ اُمّ المؤمنین نے دریافت فرمایا کون صاحب ہیں جو افطار اور نماز میں جلدی کرتے ہیں۔ ہم نے عرض کیا، عبداللہ بن مسعودؓ فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ دوسرے صاحب حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ ہیں۔“

تشریح: یہاں پہلے تاخیر اور تعجیل (جلدی کرنے) کا مفہوم سمجھ لینا چاہیے:

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے تعجیل کرنے سے مراد ان کا یہ عمل تھا کہ ادھر روزہ افطار کرنے کا وقت ہو اور ادھر آپ نے روزہ افطار کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، لیکن حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کا طریقہ یہ تھا کہ افطار کا وقت ہو جانے کے بعد قدرے تامل کرتے تھے کیونکہ افطار کے وقت کا ٹھیک ٹھیک تعین ہونے اور اس کا اطمینان حاصل کرنے کے لیے کچھ توقف کرنے کی گنجائش ہوتی ہے۔ جب آفتاب غروب ہوتا ہے تو اس وقت اگر ذرا سی کرن بھی نظر آرہی ہو تو آپ اس میں شبہ کرتے ہیں کہ کیا واقعی سورج غروب ہو چکا ہے۔ چنانچہ اس بات کا یقین حاصل کرنے کے لیے چند لمحے کا انتظار کیا جاسکتا ہے۔

پہلے صاحب یعنی حضرت عبداللہ بن مسعودؓ تو غروب آفتاب کے فوراً بعد روزہ کھولتے تھے اور نماز میں بھی جلدی کرتے تھے۔ لیکن حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ روزہ کھولنے میں بھی قدرے تاخیر کرتے تھے اور نماز سے پہلے بھی کچھ دیر ٹھہرتے تھے (اور کچھ نہ کچھ کھاپی لیتے تھے) اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ وہ لوگوں کے روزہ کھولنے کا انتظار کرتے تھے تاکہ وہ بھی اطمینان سے روزہ افطار کر کے نماز میں شریک ہو جائیں۔

اسی تعجیل اور تاخیر کے معاملے میں ایک یہ بات بھی قابل لحاظ ہے کہ ان دونوں صورتوں میں عام لوگوں کے لیے کچھ سہولت اور کچھ دقت کے پہلو ہیں۔ مثلاً افطار کے بعد مسجد میں نماز جلدی ہونے کی صورت میں دیر سے آنے والوں کو دقت ہوتی ہے، لیکن جو لوگ افطار کے وقت موجود ہوتے ہیں انہیں انتظار کی زحمت اٹھانی پڑتی ہے۔ تاہم اس معاملے میں حضرت عائشہؓ کے ارشاد کے مطابق نبی ﷺ کا عمل یہ تھا کہ آپ افطار میں بھی جلدی کرتے تھے اور نماز میں بھی۔ حضرت عائشہؓ کے اس قول کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے ان دونوں صاحبوں میں سے ایک کو صحیح اور دوسرے کو غلط قرار دیا ہے بلکہ صرف یہ بتایا ہے کہ خود نبی ﷺ کا اپنا عمل کیا تھا اور اس میں مسنون طریقہ کیا ہے۔ اس لیے یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے طریقے کے ساتھ حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کے عمل کی گنجائش بھی شریعت میں موجود ہے کیونکہ وہ جس تاخیر سے کام لیتے تھے وہ یہود والی تاخیر نہیں تھی۔ روزہ افطار کرنے سے پہلے غروب آفتاب کا اطمینان کرنے کے لیے کچھ توقف کرنے کی گنجائش بالکل قابل فہم ہے۔ ہاں شرط یہ ہے کہ اس کا محرک جان بوجھ کر تاخیر کرنے یا راہبانہ احتیاط پسندی کا جذبہ نہ ہو۔

تخریج: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو كُرَيْبٍ: مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةٍ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَمَسْرُوقٌ عَلَى عَائِشَةَ، فَقُلْنَا: يَا أَيُّهَا الْمُؤْمِنِينَ رَجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ أَحَدُهُمَا يُعَجِّلُ الْإِفْطَارَ وَيُعَجِّلُ الصَّلَاةَ وَالْآخَرُ يُؤَخِّرُ الْإِفْطَارَ وَيُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ، قَالَتْ: أَيُّهُمَا الَّذِي يُعَجِّلُ الْإِفْطَارَ وَيُعَجِّلُ الصَّلَاةَ؟ قُلْنَا: عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ، قَالَتْ: كَذَلِكَ كَانَ يَصْنَعُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - (۳۲)

زاد ابو کربیب والاخر ابو موسیٰ۔ قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح۔

وابوعطیة اسمہ مالک بن ابی عامر الہمدانی و يقال مالک بن عامر الہمدانی وهو اصح۔

سحری کا کھانا ایک مبارک ناشتہ ہے

۴۱۔ عَنْ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ دَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى السَّحُورِ فِي رَمَضَانَ فَقَالَ: هَلُمَّ إِلَى الْغَدَاءِ الْمُبَارَكِ۔

(ابوداؤد، نسائی)

”حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رمضان میں رسول اللہ ﷺ نے مجھے اپنے ساتھ سحری کھانے کے لیے بلایا اور فرمایا کہ آؤ مبارک ناشتے کے لیے۔“

تشریح: رسول اللہ ﷺ کے اس ارشادِ گرامی کے مطابق سحری فقط سحری نہیں ہے بلکہ ایک مبارک ناشتہ ہے۔ یہودیہ سمجھتے تھے کہ اگر سحری کھا کر روزہ رکھا تو کیا رکھا، لیکن اسلامی شریعت میں اس تصور کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے کہ روزہ صرف دن کا ہے اور رات اس میں شامل نہیں تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ رات کو کھانے پینے کی مکمل آزادی ہے اور اس آزادی سے خود کو محروم کرنا درست نہیں۔ رات کو اٹھ کر سحری کھانا تو ایک مبارک ناشتہ ہے جس کے ساتھ ہم روزے کا آغاز کرتے ہیں۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ روزہ شروع ہونے سے پہلے کچھ غذا کھالی جائے تاکہ دن بھر کام کاج کرنے اور دوسرے ضروری امور سرانجام دینے کی طاقت ہمیں حاصل رہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم بھوک اور پیاس سے نڈھال ہو کر بیکار پڑ جائیں۔ یہ دین کا مقصود نہیں ہے۔

_____ دین کا مقصود تو یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی بھی کریں اور ہمارے اندر کام کرنے کی طاقت بھی رہے تاکہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے جو فرائض اور ذمہ داریاں ہم پر عائد ہوتی ہیں ہم انہیں بہ تمام و کمال ادا کر سکیں۔ عبادت کا یہ مفہوم ہرگز نہیں ہے کہ آپ کاروبار دنیا سے کٹ کر اور ناکارہ ہو کر الگ گوشوں میں جا بیٹھیں، بلکہ عبادت تو درحقیقت اس بات کا ایک تربیتی کورس ہے کہ آپ ہنگامہ زار حیات میں اللہ تعالیٰ کے احکام و ہدایات کی پابندی کرتے ہوئے کس طرح زندگی گزاریں تاکہ آخرت میں اس کی خوشنودی حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔

تخریج (۱): حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ، ثنا حَمَّادُ بْنُ خَالِدِ بْنِ الْخَيَّاطِ، ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ سَيْفٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي رُهْمٍ، عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ: دَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى السُّحُورِ فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ: هَلُمَّ إِلَى الْغَدَاءِ الْمُبَارَكِ۔ (۳۴)

نسائی نے اس کے علاوہ دو روایتیں نقل کی ہیں:

(۲) خالد بن معدان قال: قال رسول الله ﷺ لرجلٍ هلُمَّ إلى الغداء المبارك يعني السحور۔

ترجمہ: خالد بن معدان کی روایت میں آپ کا ارشاد بایں الفاظ بیان ہوا ہے کہ ایک شخص سے آپ نے فرمایا: آؤ مبارک ناشتہ کے لیے۔ یعنی سحری کے لیے۔

(۳) مقدم بن معدیکرب، عن النبي ﷺ قال: عليكم بالغداء السحور فإنه هو الغداء المبارك۔ (۳۵)

ترجمہ: مقدم بن معدیکرب نے نبی ﷺ سے روایت بیان کی ہے۔ سحری کا ناشتہ ضرور کھایا کرو کیونکہ وہ مبارک ناشتہ ہے۔

بہترین سحری کھجور ہے

۴۲۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: نِعَمَ سُحُورُ الْمُؤْمِنِ التَّمْرُ۔ (ابوداؤد)

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مومن کے لیے بہترین سحری کھجور ہے۔“

تشریح: کھجور میں انسان کی تمام غذائی ضروریات پوری کرنے کی صلاحیت بدرجہ اتم پائی جاتی ہے۔ اگر انسان کو کوئی غذا نہ مل سکے لیکن کھجور حاصل ہو تو یہ اس کے لیے کافی غذا ہے۔ موجودہ تحقیق کے مطابق انسان کو اپنی توانائی برقرار رکھنے کے لیے غذا کی جتنی کلوریاں درکار ہوتی ہیں وہ کھجور میں موجود ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں بھی جب فوجوں کو کسی صحرائی علاقے میں لمبے عرصے کے لیے قیام کرنا پڑتا ہے اور وہاں غذا مہیا کرنے کے عام مواقع موجود نہیں ہوتے تو کھجوروں کا کافی اشاک فوج کے لیے فراہم کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح اگر کئی کئی ماہ تک کوئی اور غذا میسر نہ آئے تو محض کھجور پر انحصار کیا جاسکتا ہے۔

کھجور کی اسی افادیت اور اعلیٰ غذائیت کی بنا پر رسول اللہ ﷺ نے اسے بہترین سحری قرار دیا ہے۔ سحری کے طور پر اس کے استعمال کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ دن کے وقت آدمی کو اپنی طاقت و توانائی برقرار رکھنے اور کام کاج کے قابل رکھنے میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتی ہے۔

تخریج: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْوَزِيرِ أَبُو الْمُطَرِّفِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: قَالَ: نِعْمَ سُحُورُ الْمُؤْمِنِ التَّمْرُ۔ (۳۶)

ماخذ

- (۱) بخاری ج ۱ کتاب الصوم باب بركة السحور من غير ايجاب لان النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ واصحابه واصلوا ولم يُذَكِّرِ السحور۔ ☆ مسلم ج ۱ کتاب الصيام باب فضل السحور وتاكيد استحبابه۔ ☆ ترمذی ج ۱ ابواب الصوم باب ماجاء في فضل السحور۔ ☆ وفي الباب عن ابي هريرة، وعبدالله بن مسعود، وجابر بن عبد الله، وابن عباس وعمرو بن العاص، والجرياض بن سارية وعتبة بن عبد، وابي الدرداء۔ ☆ نسائي ج ۴ کتاب الصيام باب الحث على السحور۔ ☆ ابن ماجه کتاب الصيام باب ماجاء في السحور۔ ☆ دارمی کتاب الصوم باب في فضل السحور۔ ☆ مُسنَدِ احمد ج ۲ ص ۲۷۷ عن ابي هريرة۔ ج ۳ ص ۲۲-۹۹-۲۱۵-۲۲۹-۲۴۳-۲۵۸-۲۸۲ ☆ السنن الكبرى للبيهقي ۴ کتاب الصيام باب استحباب السحور۔ ☆ المصنّف لعبد الرزاق ج ۴ باب ما يقال في السحور۔
- (۲) مسلم ج ۱ کتاب الصيام باب فضل السحور الخ۔ ☆ ابوداؤد ج ۲ کتاب الصوم باب في توكيد السحور۔ ☆ نسائي ج ۴ کتاب الصيام باب فصل ما بين صيامنا وصيام اهل الكتاب۔ ☆ ترمذی ج ۱ ابواب الصوم باب ماجاء في فضل السحور۔ ☆ دارمی کتاب الصوم باب في فضل السحور۔ ☆ مُسنَدِ احمد ج ۴ ص ۱۹۷-۲۰۲ ☆ السنن الكبرى للبيهقي ج ۴ کتاب الصيام باب استحباب السحور۔ ☆ المصنّف لعبد الرزاق کتاب الصيام ج ۴ باب ما يقال في السحور۔
- (۳) بخاری ج ۱ کتاب الصوم باب تعجيل الافطار۔ ☆ مسلم ج ۱ کتاب الصيام باب فضل السحور وتاكيد استحبابه واستحباب تاخيره و تعجيل الفطر۔ ☆ ترمذی ج ۱ ابواب الصوم باب ماجاء في تعجيل الافطار۔ ☆ قال ابو عيسى: حديث سهل بن سعد حديث حسن صحيح وهو الذي اختاره اهل العلم من اصحاب النبي ﷺ وغيرهم استحباوا تعجيل الفطر وبه يقول الشافعي واحمد واسحاق۔ ☆ ابن ماجه کتاب الصيام باب ماجاء في تعجيل الافطار۔ ☆ موطا امام مالك کتاب الصيام باب ماجاء في تعجيل الفطر۔ ☆ دارمی کتاب الصوم باب في تعجيل الافطار۔ ☆ مُسنَدِ احمد ج ۵ ص ۳۳۴ سهل بن سعد الساعدي۔
- (۴) بخاری ج ۱ کتاب الصوم باب متى يحل فطر الصائم وافطر ابو سعيد الخدري حين غاب قرص الشمس۔ ☆ مسلم ج ۱ کتاب الصيام باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار۔ ☆ مُسنَدِ احمد ج ۱ ص ۲۸-۵۴ ☆ السنن الكبرى للبيهقي ج ۴ کتاب الصيام باب الوقت الذي يحل فيه فطر الصائم۔ ☆ المصنّف ج ۴ کتاب الصيام باب تعجيل الفطر۔
- (۵) ابوداؤد ج ۲ کتاب الصوم باب وقت فطر الصائم ☆ مُسنَدِ احمد ج ۴ ☆ ترمذی ج ۱ ابواب الصوم باب ماجاء اذا

اقبل الليل وادبر النهار فقد افطر الصائم۔

- (۶) مسلم ج ۱ کتاب الصيام باب فضل السحور الخ۔ ☆ ابوداؤد ج ۲ کتاب الصيام باب ما يستحب من تعجيل الفطر۔
☆ ترمذی ج ۱ ابواب الصوم باب ماجاء في تعجيل الافطار۔ ☆ نسائی ج ۴ کتاب الصيام باب ذكر اختلاف هشام
وسعيد على قتادة۔ ☆ مسند احمد ج ۴، ص ۴۸-۱۷۳۔
- (۷) بخاری ج ۱ کتاب الصوم، باب تعجيل الافطار۔ ☆ مسلم ج ۱ کتاب الصيام باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار۔
- (۸) موارد الظمان الى زوائد ابن حبان۔ کتاب الصيام باب تاخير السحور وتعجيل الفطر۔
- (۹) بخاری ج ۱ کتاب الصوم باب التنكيل لمن اكثر الوصال رواه انس عن النبي صلى الله عليه وسلم۔ ☆ مسلم ج ۱
کتاب الصيام باب النهی عن الوصال مسلم نے كالتنكيل کے بجائے كالمعكر روایت کیا ہے۔ ☆ دارمی کتاب الصوم
باب النهی عن الوصال في الصوم۔ ☆ السنن الكبرى ج ۴ کتاب الصيام باب النهی عن الوصال في الصوم ☆ مسند
احمد ج ۲ ص ۲۸۱ مرويات ابی هريرة ☆ المصنف لعبد الرزاق ج ۴ کتاب الصيام باب الوصال۔
- (۱۰) بخاری، مسلم۔ ترمذی ابواب الصوم باب الوصال ومن قال....
- (۱۱) بخاری۔ ابوداؤد کتاب الصوم باب الوصال ومن قال....
- (۱۲) بخاری، مسلم، ابوداؤد کتاب الصوم باب الوصال ومن قال....
- (۱۳) بخاری کتاب الصوم باب الوصال الخ۔ ☆ مسلم کتاب الصيام باب النهی عن الوصال۔
- (۱۴) مسلم کتاب الصيام باب النهی عن الوصال۔ ☆ السنن الكبرى ج ۴ کتاب الصيام باب النهی عن الوصال في الصوم۔
- (۱۵) ابوداؤد۔ ج ۲ کتاب الصوم باب النية في الصيام۔ ☆ نسائی ج ۴ کتاب الصيام باب ذكر اختلاف الناقلين لحر
حفصة في ذلك۔ ☆ دارمی کتاب الصوم باب من لم يجمع الصيام من الليل۔ ☆ السنن الكبرى للبيهقي ج ۴ کتاب
الصيام باب الدخول في الصوم۔
- (۱۶) نسائی ج ۴ کتاب الصيام باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة في ذلك۔ ☆ مؤطا امام مالك کتاب الصيام باب
من اجمع الصيام قبل الفجر۔ ☆ مسند احمد ج ۶ ص ۲۸۷ عن حفصة۔ ☆ دارقطنی کتاب الصيام ج ۲ ☆ السنن
الكبرى للبيهقي ج ۴ کتاب الصيام باب ما عليه في كل ليلة من نية الصيام للغد۔
- (۱۷) ترمذی ج ۱ ابواب الصوم باب ماجاء لاصيام لمن لم يعزم من الليل۔ ☆ ابن ماجه کتاب الصيام باب ماجاء في فرض
الصوم من الليل الخ۔
- (۱۸) ابوداؤد ج ۲ کتاب الصوم باب في الرجل يسمع النداء والاناء على يده۔ ☆ المستدرک للحاكم ج ۱ کتاب الصوم باب
الاستعانة بطعام السحر على الصيام وبالقيلوله على القيام۔ ☆ دارقطنی ج ۲ کتاب الصيام، باب في وقت
السحور۔ ☆ مسند احمد ج ۲ ص ۵۱۰ ابوهريرة۔
- (۱۹) بخاری ج ۱ کتاب الصوم باب قدركم بين السحور وصلاة الفجر۔ ☆ مسلم ج ۱ کتاب الصيام، باب فضل السحور
وتاكيد استحبابه الخ۔ ☆ ترمذی ج ۱ ابواب الصوم، باب ماجاء في تاخير السحور۔ قال ابو عيسى حديث زيد بن

ثابت حدیث حسن صحیح۔

- (۲۰) نسائی ج ۴ کتاب الصیام، باب قدر ما بین السحور و بین صلاة الصبح۔ ☆ ابن ماجہ کتاب الصیام باب ماجاء فی تاخیر السحور۔
- (۲۱) ابوداؤد ج ۲ کتاب الصیام باب فی وقت السحور۔ ☆ ترمذی ج ۱ ابواب الصوم باب ماجاء فی بیان الفجر۔
- (۲۲) ترمذی ج ۱ ابواب الصوم باب ماجاء فی تعجیل الافطار۔ ☆ السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۴ کتاب الصیام باب ما یستحب من تعجیل الفطر و تاخیر السحور۔ ☆ مسند احمد ج ۲ ص ۲۲۸ مرویات ابی ہریرۃ۔
- (۲۳) ترمذی ج ۱ ابواب الصوم باب ماجاء ما یستحب علیہ الافطار۔ ☆ ابن ماجہ ج ۱ کتاب الصیام باب ماجاء علی ما یستحب الفطر۔ ☆ دارمی کتاب الصوم باب ما یستحب الافطار علیہ فان الماء طہور۔ ☆ مسند احمد ج ۴ ص ۱۷-۱۸-۲۱۳-۲۱۴ مرویات سلمان بن عامر۔ ☆ السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۴ کتاب الصیام باب ما یفطر علیہ۔ ☆ ابوداؤد کتاب الصوم باب ما یفطر علیہ۔ ☆ المستدرک ج اول کتاب الصوم۔
- (۲۴) ترمذی ج ۱ ابواب الصوم باب ماجاء ما یستحب علیہ الافطار۔
- (۲۵) ابوداؤد ج ۲ کتاب الصوم باب ما یفطر علیہ۔ ☆ ترمذی ج ۱ ابواب الصوم باب ماجاء ما یستحب علیہ الافطار۔ ☆ دارقطنی ج ۲ کتاب الصیام۔ ☆ المستدرک للحاکم ج اول کتاب الصوم باب الافطار قبل الصلاة۔ ☆ السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۴ کتاب الصیام باب ما یفطر علیہ۔ تہذیب میں فان لم تکن حسا حسوات من ماء نقل کیا ہے ☆ مسند احمد ج ۳ ص ۱۶۴ انس بن مالک۔
- (۲۶) السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۴ کتاب الصیام باب من فطر صائماً۔ ☆ محی السنۃ فی شرح السنۃ بحوالہ مشکوٰۃ کتاب الصوم فصل ثانی۔
- (۲۷) السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۴ کتاب الصیام باب من فطر صائماً ☆ مسند احمد ج ۴ ص ۱۱۶ زید بن خالد۔
- (۲۸) ابوداؤد ج ۲ کتاب الصوم باب القول عند الافطار ☆ دارقطنی ج ۲ کتاب الصیام ☆ المستدرک للحاکم ج ۱ کتاب الصوم الدعویۃ عند الافطار۔ ☆ السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۴ کتاب الصیام باب ما یقول اذا افطر۔
- (۲۹) ابوداؤد ج ۲ کتاب الصوم باب القول عند الافطار ☆ السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۴ کتاب الصیام باب ما یقول اذا افطر۔
- (۳۰) ابوداؤد ج ۲ کتاب الصوم باب ما یستحب من تعجیل الفطر۔ ☆ المستدرک للحاکم ج ۱ کتاب الصوم باب تعجیل الافطار۔ ☆ السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۴ کتاب الصیام باب ما یستحب من تعجیل الفطر و تاخیر السحور۔
- (۳۱) ابن ماجہ کتاب الصیام باب ماجاء فی تعجیل الافطار۔ ☆ ترمذی ج ۱ ابواب الصوم باب ماجاء فی تعجیل الافطار۔ ☆ السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۴ کتاب الصیام باب ما یستحب من تعجیل الفطر و تاخیر السحور۔ ☆ موطا امام مالک نے کتاب الصیام باب ماجاء فی تعجیل الفطر میں عَجَّلُوا الفطر تک نقل کیا ہے۔
- (۳۲) المستدرک للحاکم ج ۱ ☆ المصنف لعبد الرزاق کتاب الصیام ج ۴ باب تعجیل الفطر۔ المصنف لعبد الرزاق کتاب الصیام ج ۴ باب تعجیل الفطر۔

- (۳۳) مسلم ج ۱ کتاب الصیام باب فضل السحور و تاکید استحبابہ و تاخیر و تعجیل الفطر ☆ نسائی ج ۴ کتاب الصیام باب ذکر الاختلاف علی سلیمان بن مهران فی حدیث عائشہ فی تاخیر السحور و اختلاف الفاظہم۔ ☆ السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۴ کتاب الصیام۔ مسلم کی ایک روایت میں روایت کا آغاز کلاہما لایالوعن الخیر سے بھی ہوا ہے۔ ☆ ترمذی ج ۱ ابواب الصوم باب ماجاء فی تعجیل الافطار۔ ☆ ابوداؤد ج ۲ کتاب الصوم باب ما یستحب من تعجیل الفطر۔ ☆ مستد احمد ج ۴ ص ۴۸-۱۷۳۔
- (۳۴) ابوداؤد ج ۲ کتاب الصوم باب من سمی السحور الغداء۔ ☆ نسائی ج ۴ کتاب الصیام باب دعوة السحور کے ضمن میں قال سمعت رسول اللہ ﷺ یذعو الی السحور فی شهر رمضان فقال هلموا الی الغداء المبارک۔
- (۳۵) نسائی ج ۴ کتاب الصیام باب تسمیة السحور غداء۔
- (۳۶) ابوداؤد ج ۲ کتاب الصوم باب من سمی السحور الغداء۔ ☆ السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۴ کتاب الصیام باب ما یستحب من السحور۔

تَنْزِيَهُ الصَّوْمِ

اس فصل میں یہ بتایا گیا ہے کہ روزے کو پاک اور درست رکھنے کے لیے کیا کیا احتیاطیں ضروری ہیں۔ اور اسے کن کن چیزوں سے محفوظ رکھنا چاہیے۔ مزید برآں کون سی چیزیں ایسی ہیں جن کا کرنا روزے کی حالت میں جائز ہے اور ان سے روزے میں کوئی خرابی واقع نہیں ہوتی۔

ان احادیث کی تشریح و توضیح سے پہلے ایک بات کی وضاحت ضروری معلوم ہوتی ہے تاکہ ان کے مطالعہ کے دوران میں کسی طرح کی خلش یا شبہات پیدا نہ ہوں۔

یہ بات کہ کن چیزوں سے روزے میں خرابی پیدا ہوتی ہے اور کن چیزوں سے نہیں ہوتی اور کیا کام ایسے ہیں جن کے کرنے کی اجازت ہے اور کیا کام ایسے ہیں جن کے کرنے کی اجازت نہیں ہے اس کے بیان میں بعض بڑے نازک مسائل بھی آتے ہیں۔ خصوصاً وہ مسائل جو آدمی کی خلوت کی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ یہ آدمی کی زندگی کا ایک ایسا لازمی حصہ ہیں جس سے کوئی انسان بھی بری نہیں ہے اس لیے سوال پیدا ہوتا ہے کہ روزے کی حالت میں انسان اپنی اس زندگی میں کہاں تک جاسکتا ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ اگر وضاحت کے ساتھ اس کا جواب نہ دیا جاتا تو آدمی ہر وقت ایک خلجان اور پریشانی میں مبتلا رہتا۔ علاوہ بریں اس غرض کے لیے یہ بھی ناگزیر تھا کہ اس سلسلہ کی ضروری معلومات اور رہنمائی وہ ہستیاں فراہم کریں جن کو رسول اللہ ﷺ کی خلوت کی زندگی سے واقفیت حاصل تھی، یعنی ازواجِ مطہرات۔ طالبانِ رشد و ہدایت کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ کار نہ تھا کہ وہ حضور کی اندرونِ خانہ کی زندگی کے متعلق ضروری معلومات اور رہنمائی ازواجِ مطہرات سے حاصل کریں اور ازواجِ مطہرات کے لیے بھی اس کے سوا کوئی چارہ کار نہ تھا کہ وہ ضروری معلومات اور ہدایات ان کو بہم پہنچائیں کیونکہ وہ اس ہستی کی بیویاں تھیں جس کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے پیدا کیا تھا اور جس کی زندگی کو انسانیت کے لیے کامل نمونہ قرار دیا گیا ہے۔ یہ ایک اہم سبب تھا جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ازواجِ مطہرات کو اُمت کی مائیں (امہات المؤمنین) قرار دیا تاکہ ان کی اس نازک حیثیت کے مطابق ان کا ضروری ادب و احترام ملحوظ و برقرار رہے اور اُمت کو یہ بتا دیا گیا کہ اگر ان کے متعلق تم دل میں بھی کوئی بُرا خیال لاؤ گے تو تمہارا ایمان ختم ہو جائے گا۔

روزے سے مقصود تقویٰ ہے نہ کہ فاقہ کشی

۴۳۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ لَّمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ، وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ۔

(بخاری)

”حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر کسی نے جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ کو اس کی کوئی حاجت نہیں کہ وہ اپنا کھانا اور پینا چھوڑ دے۔“

تشریح: مراد یہ ہے کہ جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا وہ محض فاقہ کرتا ہے اور اس کا روزہ بے معنی ہے کیونکہ روزے سے جو تقویٰ، پرہیزگاری اور خدا خونی پیدا کرنا مقصود تھا وہ تو اس نے اپنے اندر پیدا ہی نہیں ہونے دی۔

جھوٹ پر عمل کرنے سے کیا مراد ہے؟

جھوٹ بولنے کا مطلب تو واضح ہے البتہ جھوٹ پر عمل کرنے کا مفہوم سمجھ لینا چاہیے۔

جھوٹ بولنا تو ایک حد تک محدود چیز ہے لیکن جھوٹ پر عمل کرنا قریب قریب سارے گناہوں پر حاوی ہو جاتا ہے۔ اس بات پر غور کیجئے کہ اگر ایک آدمی نے دوسرے کا مال ناحق ہتھیا لیا ہو تو اس نے درحقیقت ایک جھوٹ پر عمل کیا ہے۔ مال اس کا نہیں تھا لیکن اس نے اسے اپنا سمجھ کر یا اپنا قرار دے کر یا یہ فیصلہ کر کے کہ اب یہ میرا ہونا چاہیے، اس پر قبضہ کر لیا تو اس کی یہ چوری دراصل ایک جھوٹ ہے جس پر اس نے عمل کیا۔

اسی طرح جو آدمی کسی کو قتل کرتا ہے وہ اصل میں جھوٹ پر عمل کرتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو اس بات کا حق دار فرض کر لیتا ہے کہ چونکہ فلاں شخص نے میرا قصور کیا ہے اس لیے میں اسے قتل کر سکتا ہوں درآنحالیکہ اُسے اس بات کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ اس طرح درحقیقت وہ جھوٹ پر عمل کرتا ہے۔ آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک آدمی جتنے گناہ بھی کرتا ہے خواہ وہ براہ راست خدا کی نافرمانی کے گناہ ہوں یا بندوں پر ظلم و زیادتی کے گناہ ہوں، دونوں شکلوں میں درحقیقت ہر گناہ ایک جھوٹ ہے۔ اسی بنا پر نبی ﷺ نے فرمایا کہ اگر کسی آدمی نے روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ کو اس بات کی کوئی حاجت نہیں کہ اس کا کھانا پینا چھڑوادے کیونکہ اس نے روزے کے اصل مقصد کو فوت کر دیا۔

البتہ یہاں یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ جھوٹ نواقضِ صوم (روزہ توڑنے والی چیزوں) میں سے نہیں ہے۔ ایک چیز تو وہ ہے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور دوسری چیز وہ ہے جس سے روزے کے حسن و خوبی (QUALITY) میں خرابی واقع ہوتی ہے، مثلاً وہ اخلاقی برائیاں ہیں جن کے ارتکاب سے روزے کی قدر و قیمت باقی نہیں رہتی۔ لیکن ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہاں یہ فرمایا کہ اللہ کو اس کے روزے کی کوئی حاجت نہیں، یہ نہیں فرمایا کہ اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ مدعا یہ ہے کہ اس نے روزے کے مقصد کو فوت کر دیا اور اس کے روزے کی روح ختم ہوگئی کیونکہ اس نے روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا۔

تخریج (۱): حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، ثنا ابنُ أَبِي ذَيْبٍ، ثنا سَعِيدُ بْنُ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ۔ (۱)

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ، وَالْجَهْلَ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَا حَاجَةَ لِلَّهِ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ۔ (۲)

ترجمہ: جس نے جھوٹ بولنا اور اجڈ پن اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا اللہ تعالیٰ کو اس کا کھانا پینا چھڑانے کی کوئی ضرورت و حاجت نہیں ہے۔

المستدرک نے ابو ہریرہ سے ایک اور روایت نقل کی ہے:

(۲) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ الصِّيَامُ مِنَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ إِنَّمَا الصِّيَامُ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ فَإِنْ سَابَكَ أَحَدٌ أَوْ جَهَلَ عَلَيْكَ فَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ۔ (۳)

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا روزہ کھانے پینے کے چھوڑنے کا نام نہیں ہے بلکہ روزہ تو بے ہودہ گوئی اور بدکلامی سے اجتناب اور ترک کا نام ہے، اگر تجھے کوئی گالی گلوچ دے یا تجھے اشتعال دلائے تو اسے تم کہہ دو کہ بھائی میں روزے سے ہوں۔

۴۴۔ كُمْ مِنْ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الظَّمْأُ وَ كُمْ مِنْ قَائِمٍ لَيْسَ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهْرُ۔ (دارمی)

”کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں کہ روزے سے بھوک پیاس کے سوا ان کے پلے کچھ نہیں پڑتا اور کتنے ہی راتوں کو کھڑے رہنے والے ایسے ہیں جنہیں اس قیام سے رت جگے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔“

یہی بات ہے کہ جس کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں ظاہر فرمادیا کہ:

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ (البقرہ: ۱۸۳)

”تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ توقع ہے کہ اس ذریعہ سے تم تقویٰ کرنے لگو گے۔“

تشریح: ان دونوں حدیثوں کا مطلب بالکل صاف ہے۔ ان سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ محض بھوک اور پیاسا رہنا عبادت نہیں ہے بلکہ اصل عبادت کا ذریعہ ہے، اور اصل عبادت ہے خوفِ خدا کی وجہ سے خدا کے قانون کی خلاف ورزی نہ کرنا اور محبتِ الہی کی بنا پر ہر اس کام کے لیے شوق سے لپکنا، جس میں محبوب کی خوشنودی ہو، اور نفسانیت سے بچنا، جہاں تک بھی ممکن ہو۔ اس عبادت سے جو شخص غافل رہا۔ اس نے خواہ مخواہ اپنے پیٹ کو بھوک پیا۔ کی تکلیف دی۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی حاجت کب تھی کہ بارہ چودہ گھنٹے کے لیے اس سے کھانا پینا چھڑا دیتا۔ (خطبات سوم: جھوٹ سے بچنا)

روزے کی حالت میں بیوی سے میل جول کے حدود

۴۵۔ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُقْبَلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَ كَانَ أُمَّلِكُمْ لِأَرْبِهِ۔ (متفق علیہ)

”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ روزے کی حالت میں بیوی سے اختلاط (میل جول) کر لیا کرتے تھے، اور حضور تم سب سے بڑھ کر اپنی خواہشات پر قابو پانے والے تھے۔“

تشریح: مراد یہ ہے کہ روزے میں جنسی عمل کے ماسوا باقی ہر طرح کا میل جول اور اختلاط جائز ہے۔ یہ تو ہے اصل قانون، البتہ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ۱۱ بات کی وضاحت فرمادی کہ اس اجازت سے کس قسم کے آدمی کے لیے

فائدہ اٹھانا درست ہے۔ یعنی اگرچہ اصل جنسی عمل کے سوا اختلاط کی تمام شکلیں جائز ہیں لیکن اس میں یہ خطرہ موجود ہوتا ہے کہ انسان اپنے نفس پر قابو نہ رکھ سکے اور ایسا فعل کر بیٹھے جس سے روزہ ٹوٹ جائے۔ اس لیے حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ حضورؐ تم سب سے بڑھ کر اپنی خواہشات پر قابو رکھنے والے تھے۔ مراد یہ ہے کہ اگر تم میں سے کسی شخص کو اپنی ذات پر پورا قابو ہو تو وہ اس اجازت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ لیکن جس شخص کو اتنا قابو نہ ہو اس کو اس سے احتراز کرنا چاہیے۔

آگے ایک حدیث میں اس کی وضاحت خود رسول اللہ ﷺ کے ایک اور قول سے بھی ملتی ہے اس کی وضاحت اپنے موقع پر آئے گی۔

تشریح: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُقْبَلُ وَيُيَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَ أَمْلَكُكُمْ لِارِبِهِ۔ (۴)

مسلم اور ابوداؤد نے كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُقْبَلُ وَهُوَ صَائِمٌ وَيُيَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ۔ اس کے بعد مسلم نے بخاری والے وَكَانَ أَمْلَكُكُمْ لِارِبِهِ اور ابوداؤد نے وَلَكِنَّه كَانَ أَمْلَكُ لِارِبِهِ الفاظ بیان کیے ہیں۔

حالت جنابت میں روزہ شروع کیا جاسکتا ہے

۴۶۔ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ غَيْرِ حُلْمٍ فَيَغْتَسِلُ وَيَصُومُ۔ (متفق علیہ)

”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رمضان میں رسول اللہ ﷺ پر بعض اوقات فجر ایسی حالت میں آجاتی تھی کہ آپ حالت جنابت میں ہوتے تھے اور وہ جنابت ایسی نہیں ہوتی تھی جو خواب کی وجہ سے ہوتی ہے۔ پھر آپ غسل فرمالتے تھے اور اس وقت آپ روزے سے ہوتے تھے۔“

تشریح: رمضان کے زمانے میں بعض اوقات یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر آدمی کورات کے وقت جنابت لاحق ہو تو کیا اس کے لیے یہ لازم ہے کہ سحری بند ہونے اور روزہ شروع ہونے سے پہلے پہلے نہالے یا اس بات کی اجازت ہے کہ وہ سحری کا وقت ختم ہونے اور روزہ شروع ہو جانے کے بعد نہالے۔ اس سوال کا جواب اس حدیث سے ملتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ بسا اوقات ایسا ہوا ہے کہ رسول اللہ ﷺ پر فجر کا وقت آگیا اور روزہ شروع ہونے کے بعد آپ نے غسل فرمایا۔ پھر اس کی وضاحت بھی فرمادی کہ یہ غسل وہ نہیں تھا جو خواب میں لاحق ہونے والی جنابت سے لازم آتا ہے۔

معلوم ہوا کہ اس طرح کی حالت میں روزہ شروع کیا جاسکتا ہے اور اس سے روزے میں کوئی خرابی یا قباحت واقع نہیں ہوتی۔

اب ذرا غور کیجیے کہ اگر یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان نہ فرماتیں تو مسلمانوں کو کیسے معلوم ہوتی اور اگر معلوم نہ ہوتی تو انہیں اپنی پرائیویٹ زندگی میں کیسی دقتیں اور الجھنیں پیش آتیں۔ دوسرے الفاظ میں یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل اور رسول اللہ ﷺ کی اور آپ کے گھر والوں کی ایک بہت بڑی قربانی تھی کہ انہوں نے زندگی کے اس پہلو تک کو

لوگوں سے چھپا کر نہیں رکھا بلکہ اس کے متعلق ضروری معلومات دیں تاکہ لوگوں کو اپنی زندگی کے اس پہلو کے متعلق رہنمائی مل سکے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک بڑا عظیم الشان ایثار تھا جو رسول اللہ ﷺ نے اور آپ کے گھر والوں نے کیا۔ آج کچھ بے وقوف ایسے بھی ہیں جو اس چیز کے متعلق اعتراض کرتے ہیں کہ حدیث میں یہ کیسی باتیں آگئی ہیں جو ازواجِ مطہرات نے بیان فرمائی ہیں۔ وہ نہیں سوچتے کہ اگر مومنین کی مائیں اُمت کو یہ باتیں نہ بتاتیں تو اُمت کو ان چیزوں کے متعلق ہدایات کہاں سے ملتیں۔

تخریج: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، ثَنَا بِنُ وَهْبٌ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ وَ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ عَائِشَةُ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَدْرِكُهُ الْفَجْرُ جُنْبًا فِي رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ حُلْمٍ فَيَغْتَسِلُ وَيَصُومُ (۵)

احرام اور روزے کی حالت میں چھپنے لگوانے کا جواز

۴۷۔ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ اِحْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ۔ (متفق علیہ)

”حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے چھپنے لگوائے ہیں اس حالت میں کہ آپ احرام میں تھے اور اس حالت میں کہ آپ روزے سے تھے۔“

تشریح: قدیم زمانے میں یہ طریقہ تھا اور آج کل بھی ایسا کیا جاتا ہے کہ بعض طبی ضروریات کی بنا پر جسم کے کسی حصے پر کسی تیز دھار آلے یا شتر سے ہلکے ہلکے شکاف دیے جاتے ہیں جن سے خون رسنے لگتا ہے اور پھر سیکنگی سے اس کو چوسا جاتا ہے، اسے چھپنے لگانا کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا احرام اور روزے کی حالت میں ایسا کرنا درست ہے یا نہیں۔ اس حدیث سے پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ احرام کی حالت میں چھپنے لگوائے جاسکتے ہیں۔ البتہ شرط یہ ہے کہ چھپنے لگاتے وقت کوئی بال نہ کٹے، اگر بال کٹے گا تو احرام میں خرابی واقع ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ روزے کی حالت میں بھی چھپنے لگوائے جاسکتے ہیں۔ البتہ اس میں اس احتیاط کی ضرورت نہیں ہوتی جو حالتِ احرام میں ملحوظ رکھنی چاہیے۔ یہاں یہ بات بھی سمجھ لیجیے کہ چھپنے لگانے کی اجازت کے بارے میں احادیث میں کچھ اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس

س: روزے میں انجکشن لگوانا کیسا ہے؟

ج: میری رائے میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔

س: بعض علماء تو روزے کی حالت میں انجکشن کی اجازت دیتے ہیں؟

ج: ہاں، مگر میں اسے صحیح نہیں سمجھتا کیونکہ انجکشن کے ذریعے تو انسانی جسم میں بہت سی ایسی چیزیں داخل کی جاسکتی ہیں جو اس کے لیے غذا کی حیثیت رکھتی ہیں مثلاً گلوکوز، پانی یا دیگر قوت بخش اجزاء۔ اگر یہ جائز رکھا جائے تو پھر انجکشن کے ذریعے روزہ دار کو باقاعدہ غذا پہنچائی جاسکتی ہے۔ اس طرح روزے کا مقصد ختم ہو جاتا ہے۔

س: مولانا! وہ کہتے ہیں کہ ایسے انجکشن جن میں غذائی اجزاء شامل ہوں ان کی اجازت نہیں، باقی لگوائے جاسکتے ہیں۔“

ج: ہاں مگر ان کے درمیان لکیر کہاں سے کھینچیں گے اور کس طرح ایسی فہرستیں بنائیں گے کہ فلاں فلاں اور فلاں قسم کے انجکشن جائز ہیں اور فلاں فلاں ناجائز ہیں، جب کہ

نت نئے انجکشن منظر عام پر آتے رہیں گے۔ اسی لیے میری رائے میں صحیح طریقہ یہی ہے کہ جو لوگ انجکشن لگوانا چاہیں وہ روزہ رکھنے تک درمیانی وقفے میں باسانی

لگوا سکتے ہیں اور اگر ایسی ہی مجبوری ہو کہ انجکشن روزے کے اوقات میں لگوانا ضروری ہو تو ان کے لیے گنجائش ہے کہ وہ انجکشن لگوالیں یا در روزہ بعد میں قضا کر لیں۔“

(۱۵ ذی قعدہ ۱۳۳۳ھ - ۱۳۳۳ھ)

اختلاف کی بنا پر امام ابو حنیفہؒ، امام مالکؒ اور امام شافعیؒ اس بات کے قائل ہیں کہ چھپنے لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن امام احمدؒ اس بات کے قائل ہیں کہ چھپنے لگانے سے، چھپنے لگانے اور لگوانے والے دونوں کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ان کا استدلال ایک دوسری حدیث کی بنیاد پر ہے جو آگے آرہی ہے۔ البتہ پیش نظر حدیث میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ کے یہ الفاظ بالکل واضح ہیں کہ نبی ﷺ نے خود روزے کی حالت میں چھپنے لگوائے ہیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ اگر چھپنے لگوانے سے روزہ میں کوئی قباحت واقع ہوتی تو نبی ﷺ ایسا نہ کرتے۔

تخریج (۱): حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، ثَنَا وَهَيْبٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اِحْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ۔ (۶)

مسلم میں طاؤس اور عطاء دونوں ابن عباس سے روایت کرتے ہیں:

(۲) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اِحْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ۔

ایک دوسری روایت میں ہے:

(۳) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اِحْتَجَمَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَسَطَرَ رَأْسَهُ۔ (۷)

ترجمہ: نبی ﷺ نے مکہ کے راستہ میں حالت احرام میں اپنے سر کے وسط میں چھپنے لگوائے۔ ابو داؤد نے ابن عباس کے دو شاگردوں سے روایت کو بیان کیا ہے:

(۴) عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اِحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ۔ اور دوسرے شاگرد مقسم سے:

(۵) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اِحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ۔ (۸)

ترمذی نے عکرمہ کے واسطے سے ابن عباس کی روایت کے الفاظ یوں نقل کیے ہیں:

(۶) قَالَ اِحْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ صَائِمٌ۔ (۹)

قال ابو عيسى هذا حديث صحيح... آگے لکھتے ہیں وقد ذهب بعض اهل العلم من اصحاب النبي ﷺ وغيرهم الى هذا الحديث ولم يروا بالحجامة للصائم بأسا۔ وهو قول سفیان الثوری ومالك بن انس والشافعی۔

بھولے سے کھاپی لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا

۴۸۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَآكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيَتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ۔

(متفق علیہ)

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو روزہ دار بھولے سے کھالے یا پی لے تو اسے چاہیے کہ اپنا روزہ پورا کرے کیونکہ دراصل اللہ تعالیٰ نے اس کو کھلا پلا دیا۔“

تشریح: اگر آدمی بھولے سے پیٹ بھر کر کھالے یا گلاس بھر پانی یا کوئی اور چیز پی لے تب بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن جس وقت اسے یاد آ جائے اسی وقت اپنا ہاتھ روک لے۔ کیونکہ اگر اس کے بعد اگر ایک بھورا یا ایک قطرہ بھی اس کے حلق سے گزر گیا تو ابھی کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔

معلوم ہوا کہ بھولے سے اگر آدمی کوئی کام ایسا کر جائے جو روزہ توڑنے والا ہو تو اس سے روزے میں کوئی خرابی واقع نہیں ہوتی اور ایسی غلطی کی صورت میں اسے اپنا روزہ ختم نہیں کرنا چاہیے۔

اس سے یہ اصول بھی نکلا کہ بھولے کی غلطی معاف ہے، اور شریعت اس اصول کو تسلیم کرتی ہے۔

تخریج (۱): حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ، عَنْ هِشَامِ الْفَرْدَوْسِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيَتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ۔ (۱۰)

(۲) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِذَا نَسِيَ فَأَكَلَ وَ شَرِبَ فَلْيَتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ۔ (۱۱)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: جب روزہ دار بھولے سے کھالے اور پی لے تو اسے اپنا روزہ پورا کرنا چاہیے۔ کیونکہ دراصل اللہ تعالیٰ نے اسے کھلایا پلایا ہے۔

ابوداؤد میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی روایت:

(۳) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَكَلْتُ وَ شَرِبْتُ نَاسِيًا وَأَنَا صَائِمٌ فَقَالَ أَطْعَمَكَ اللَّهُ وَسَقَاكَ۔ (۱۲)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ کے پاس ایک آدمی نے آ کر عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! میں نے بھولے سے کھاپی لیا ہے جب کہ میں روزے سے تھا۔ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تجھے کھلایا پلایا ہے۔ ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت کا متن:

(۴) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا فَلَا يُفْطِرُ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ رَزَقَهُ اللَّهُ۔ (۱۳)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس کسی نے بھولے سے کچھ کھاپی لیا ہو تو وہ افطار نہ کرے۔ وہ تو رزق ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسے کھلایا ہے۔

المستدرک للحاکم نے حضرت ابو ہریرہؓ سے ایک روایت مختلف الفاظ میں بیان کی ہے:

(۵) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ نَاسِيًا فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ. (۱۴)

هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذه السياقة۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا جس کسی نے رمضان میں بھولے سے افطار کر لیا ہو تو اس پر نہ قضا ہے اور نہ کسی قسم کا کفارہ۔

مسند احمد میں ہے:

(۶) إِذَا صَامَ أَحَدُكُمْ يَوْمًا فَنَسِيَ فَأَكَلَ وَشَرِبَ فَلَيْتَمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ. (۱۵)

ترجمہ: کسی روز جب تم میں سے کسی روزہ دار نے بھولے سے کچھ کھاپی لیا ہو تو وہ اپنا روزہ پورا کرے۔ کیونکہ دراصل اسے اللہ تعالیٰ نے کھلایا اور پلایا ہے۔

قصد روزہ توڑنے کا کفارہ

۴۹۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا جَاءَهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَلَكْتُ، قَالَ: مَا لَكَ؟ قَالَ وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا، قَالَ: لَا، قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: هَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟ قَالَ: لَا، قَالَ: اجْلِسْ وَمَكَتْ النَّبِيُّ ﷺ فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ الضَّخْمُ، قَالَ: أَيْنَ السَّائِلُ؟ قَالَ: أَنَا، قَالَ: خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَعْلَى أَفْقَرٍ مِنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَوَاللَّهِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا — يُرِيدُ الْحَرَّتَيْنِ — أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى بَدَتْ أَنْبَابُهُ، ثُمَّ قَالَ أَطْعَمُهُ أَهْلَكَ. (متفق عليه)

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ ﷺ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں تو ہلاک ہو گیا۔ حضور نے فرمایا: تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جماعت کر لی۔ حضور نے دریافت فرمایا: کیا تیرے پاس کوئی غلام ہے جسے تو آزاد کر دے؟ اس نے کہا نہیں۔ حضور نے اس سے پوچھا: کیا تم دو مہینے کے مسلسل روزے رکھنے پر قادر ہو؟ اس نے کہا یہ بھی نہیں کر سکتا۔ حضور نے پھر اس سے پوچھا: کیا تمہارے پاس اتنا مال ہے کہ ساٹھ مسکین آدمیوں کو کھانا کھلا سکو؟ اس نے کہا یہ بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا: اچھا بیٹھ جاؤ۔ تھوڑی دیر حضور نے انتظار کیا۔ ابھی ہم اسی حالت میں تھے کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس ایک بڑا ٹوکرا لایا گیا جس میں کھجوریں تھیں۔ آپ نے فرمایا وہ شخص جس نے مسئلہ پوچھا تھا کہاں ہے؟ اس شخص نے عرض کیا کہ میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ لے جا اور صدقہ کر دے۔ (کفارے کے طور پر اس سے ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا دے) اس شخص نے عرض کیا یا

رسول اللہ! کیا میں یہ کسی ایسے شخص کو لے جا کر کھلاؤں جو مجھ سے زیادہ فقیر ہو، اور خدا کی قسم مدینے کی ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان مجھ سے بڑھ کر تو کوئی فقیر ہے نہیں۔ حضور اس پر ہنس دیے۔ یہاں تک نہسے کہ آپ کی کچلیاں نمودار ہو گئیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اچھا جاؤ یہ اپنے ہی بال بچوں کو کھلا دو۔“

تشریح: اس حدیث سے کئی مسائل معلوم ہوئے:

ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اگر ایک آدمی اپنے نفس پر قابو نہ رکھ سکے اور قصداً روزہ توڑ دے تو اس کا کفارہ کیا ہے۔ پہلا کفارہ غلام آزاد کرنا ہے۔ اگر آدمی یہ کفارہ ادا کر سکتا ہو تو اسے یہی کفارہ ادا کرنا چاہیے اگر وہ یہ کفارہ ادا کرنے پر قادر نہ ہو تو اس صورت میں دوسرا کفارہ یہ ہے کہ وہ دو مہینے کے مسلسل روزے رکھے، اس طرح کہ بیچ میں چھوڑے نہیں۔ اگر وہ اس پر بھی قادر نہ ہو تو پھر اس کے لیے جائز ہے کہ وہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانے سے مراد دونوں وقت کا پیٹ بھر کر کھانا کھلانا ہے اور اس طرح کا کھانا کھلانا جیسا کہ آدمی خود کھاتا ہے۔

یہاں تک تو مسئلہ کی عمومی نوعیت تھی۔ اس کے بعد ایک خاص شکل سامنے آتی ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ان چیزوں میں سے کسی پر قادر نہ ہو تو اس کے لیے کیا حکم ہے۔ اس چیز کا تعین بھی پیش نظر حدیث سے ہوتا ہے۔

جب سائل نے کہا کہ میں تو تینوں صورتوں میں کفارہ ادا کرنے پر قادر نہیں ہوں تو رسول اللہ ﷺ نے اس مالِ زکوٰۃ میں سے جو آپ کے پاس آیا تھا اس شخص کی مدد فرمائی۔ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ بیت المال سے اس طرح کے لوگوں کی مدد کی جاسکتی ہے۔ اگر کوئی شخص ایسی کسی غلطی کا مرتکب ہو جائے جس سے اس نوعیت کا شدید کفارہ لازم آجاتا ہے اور وہ یہ کفارہ ادا کرنے پر قادر بھی نہ ہو تو اس کے لیے دو ہی راستے ہیں۔ یا تو یہ کہ وہ اس وقت تک انتظار کرے جب تک کہ اس کو ان تینوں چیزوں میں سے کسی ایک کی قدرت حاصل ہو جائے (اور ہو سکتا ہے کہ اسی انتظار میں اس کی عمر گزر جائے) یا یہ کہ بیت المال سے اس کی مدد کی جائے، یا کچھ دوسرے نیک لوگ اس کی مدد کریں۔ معلوم ہوا کہ مالِ زکوٰۃ اس چیز پر بھی صرف کیا جاسکتا ہے۔ جس طرح کسی ایسے مقروض کا قرضہ بیت المال سے ادا کیا جاسکتا ہے جو خود قرضہ ادا کرنے پر قادر نہ ہو، اسی طرح اگر کسی شخص پر اس طرح کے کفارے لازم آگئے ہوں تو ان کفاروں کے ادا کرنے میں مالِ زکوٰۃ سے اس کی مدد کی جاسکتی ہے۔ اگر بیت المال موجود نہ ہو تو جو لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں وہ مالِ زکوٰۃ سے اس کی مدد کریں تاکہ ان کا ایک مسلمان بھائی جس پیچیدگی میں پھنس گیا ہے اس سے نکل جائے۔

فقہاء کے درمیان اس امر میں اختلاف ہے کہ یہ کفارہ (جس کی تفصیل اوپر مذکور ہوئی ہے) آیا اس صورت میں واجب آتا ہے جب کہ مباشرتاً روزہ توڑنے کی وجہ بنی ہو یا اس صورت میں بھی واجب آتا ہے جب کہ آدمی قصداً کھا پی لے۔ فقہاء کا ایک گروہ یہ رائے رکھتا ہے کہ کفارہ صرف اس صورت میں لازم آتا ہے جب کہ مباشرتاً روزہ توڑنے کا سبب بنی ہو۔ دوسرا گروہ اس بات کا قائل ہے کہ اگر آدمی نے کسی طرح بھی قصداً روزہ توڑ دیا ہے تو اس سے یہی کفارہ لازم آتا ہے۔ امام ابوحنیفہ اور امام مالک کے نزدیک تمام شکلوں میں جب کہ روزہ توڑا جائے کفارے کی یہی شکل ہے۔

اب آگے اس حدیث میں ایک بہت ہی خاص بات آئی ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ سے سائل نے یہ کہا کہ مدینے میں مجھ سے بڑھ کر کوئی مفلس نہیں ہے تو آپ نے فرمایا کہ اچھا یہ کھجوریں لے جا اور اپنے ہی اہل و عیال پر صدقہ کر دے۔ اس

سلسلے میں بعض فقہاء کا قول یہ ہے کہ یہ معاملہ صرف اسی شخص کے لیے خاص تھا، دوسرے لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ لیکن میرا خیال یہ ہے (واللہ اعلم بالصواب) کہ جس معاملے میں اللہ اور اس کے رسول نے سہولت اور فراخی رکھی ہے اس میں کسی اور کو تنگی کرنے کا حق نہیں پہنچتا۔ اگر کوئی آدمی ایسی حالت میں ہے کہ اسے خود کھانے کو نصیب نہیں ہے اور آپ اس کے ہاتھ میں مال دیتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ اسے غریبوں پر صدقہ کر دے تو سوال یہ ہے کہ آخر خود اسے یہ مال لینے کا حق کیوں نہیں پہنچتا۔ یہ صدقہ تو وہ شخص دے جس کے پاس کم از کم کھانے کو تو موجود ہو۔ لیکن جو اس فکر میں ہے کہ رات کو میرے بچے کھائیں گے کیا اور آپ اس کے ہاتھ سے ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں تو یہ بات یقیناً محل نظر ہے۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں شریعت کا منشا یہ نہیں ہو سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے اس عمل سے ایک مسئلہ شرعی معلوم ہوتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا کوئی فعل جذباتی نہیں تھا اور آپ کے ہر فعل سے دراصل یہ معلوم ہوتا ہے کہ شریعت کے حدود کیا ہیں اور اس کی حقیقی روح کیا ہے۔ چنانچہ اگر کسی شخص سے کوئی ایسا قصور ہو جائے جس سے کفارہ لازم آتا ہو اور وہ شخص فی الواقع خود صدقے کا مستحق ہو تو بیت المال سے اس کی مدد کرنا جائز ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو ایک مرتبہ اس مال کا مالک بنا دیا جائے اور پھر اس سے کہا جائے کہ تجھے صدقہ کرنے کا پورا حق ہے لیکن اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ تو خود ہی صدقے کا مستحق ہے تو خود بھی اسے استعمال کر سکتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا اپنا عمل یہ بتا رہا ہے کہ ایسا کرنا جائز ہے۔

تخریج: حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَاهُ رِيرَةَ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَلَكْتُ قَالَ: مَا لَكَ؟ قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا، قَالَ: لَا، قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ قَالَ: لَا، قَالَ فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟ قَالَ: لَا، قَالَ: اجْلِسْ وَمَكِّثْ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ الضَّخْمُ، قَالَ: أَيْنَ السَّائِلُ؟ قَالَ: أَنَا، قَالَ: خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَعْلَى أَفْقَرٍ مِنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَوَاللَّهِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا يُرِيدُ الْحَرَّتَيْنِ أَهْلُ بَيْتِ أَفْقَرٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَطْعِمُهُ أَهْلَكَ. (۱۶)

ترمذی نے اس روایت کو بیان کر کے لکھا ہے:

قال ابو عيسى: حديث ابى هريرة حديث حسن صحيح. والعمل على هذا الحديث عند اهل العلم فى من افطر فى رمضان متعمداً من جماع — وامان افطر متعمداً من اكل او شرب. فان اهل العلم قد اختلفوا فى ذلك. فقال بعضهم عليه القضاء والكفارة. وشبهوا الاكل والشرب بالجماع. وهو قول سفيان الثورى وابن المبارك واسحق وقال بعضهم عليه القضاء ولا كفارة عليه لانه انما ذكر عن النبى ﷺ الكفارة فى الجماع. ولم يذكر عنه فى الاكل والشرب. وقالوا لا يشبه الاكل والشرب الجماع وهو قول الشافعى واحمد. وقال الشافعى وقول النبى ﷺ للرجل الذى افطر فتصدق عليه خذه فاطعمه اهلك يحتمل

هذا معانى۔ يحتمل ان يكون الكفارة على من قدر عليها۔ وهذا رجل لم يقدر على الكفارة فلما اعطاه النبي ﷺ شيئاً وملكه۔ قال الرجل: ما احد افقر منا۔ فقال النبي ﷺ خذهُ فَاطْعِمُهُ اهلك لان الكفارة انما يكون بعض الفضل عن قوته واختار الشافعي لمن كان على مثل هذا الحال ان ياكله وتكون الكفارة عليه ديناً فمتى ما ملك يوماً كفر۔ (۱۷)

ترجمہ : امام ترمذی کے نزدیک حضرت ابو ہریرہ سے مروی روایت حسن صحیح کے درجہ میں ہے۔ اہل علم کے نزدیک اس حدیث پر عمل درآمد اس صورت میں ہوگا جب کہ روزہ توڑنے والے نے رمضان میں بالارادہ مجامعت کی ہو۔ زہی وہ صورت کہ کسی نے عمداً کھانے پینے کی وجہ سے روزہ توڑا ہو تو اس صورت میں علماء کی آراء مختلف ہیں۔ بعض کے نزدیک اس پر قضا اور کفارہ دونوں لازم ہیں۔ ان حضرات نے کھانے پینے کو جماع سے تشبیہ دی ہے۔ یہ رائے سفیان ثوری، ابن المبارک اور اسحاق کی ہے اور بعض کے نزدیک صرف قضا ہے کفارہ نہیں ہے کیونکہ کفارہ کا ذکر نبی ﷺ سے صرف مجامعت کی صورت میں ہوا ہے۔ کھانے پینے کی صورت میں آپ سے اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ ان کی رائے یہ ہے کہ کھانے پینے کو مجامعت کے مشابہ قرار نہیں دیا جاسکتا۔ یہ رائے امام شافعی اور امام احمد کی ہے۔ امام شافعی کا استدلال یہ ہے کہ جس آدمی نے روزہ توڑا تھا اور اسے صدقہ دیا گیا تھا اسے نبی ﷺ نے فرمایا تھا کہ صدقہ کی یہ کھجوریں لے لو اور اپنے اہل و عیال کو کھلاؤ۔ یہ اس بات کا احتمال رکھتی ہے کہ کفارہ اس پر لازم ہو جو اس کی مقدرت رکھتا ہو۔ رہا یہ شخص تو اسے اس کی مقدرت ہی نہیں تھی جب تک کہ نبی ﷺ نے اسے صدقہ کا مال دے کر اسے اس کا مالک نہ بنا دیا۔ اس شخص نے کہا تھا کہ ہم سے زیادہ ضرورت مند تو اور کوئی بھی نہیں ہے تو پھر آپ نے فرمایا تھا اچھا یہ لے لو اور جا کر اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو، کیونکہ کفارہ تو اپنی خوراک سے بچت پر لازم ہے۔ امام شافعی نے یہی مسلک اختیار کیا ہے۔ جو شخص ایسی حالت میں ہو تو وہ اسے کھالے لے کر کفارہ کی ادائیگی اس پر قرض رہے گی پس جس روزہ خود اتنی چیز کا مالک ہوگا کفارہ دے گا۔

قال في الحديث بمكثل فيه خمسة عشر صاعاً من تمر۔

حدیث میں لفظ مکثل بیان ہوا ہے۔ ایک مکثل (یعنی ٹوکرا) میں پندرہ صاع چھوہارے آتے تھے۔

رواه الاوزاعي ومحمد بن ابى حفصة عن الزهرى هكذا وذكره هشام بن سعد عن الزهرى، عن ابى سلمة، عن ابى هريرة مثله ورواه عبد الله بن المبارك عن الاوزاعي، عن الزهرى۔ وجعل هذا التقدير عن عمرو بن شعيب فالذى يشبه ان يكون تقدير المكثل بخمسة عشر صاعاً من رواية الزهرى عن عمرو بن شعيب والله اعلم۔ (۱۸)

روزے کی حالت میں بیوی سے میل جول کا مسئلہ

۵۰۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ فَرَخَّصَ لَهُ وَآتَاهُ آخَرَ فَسَأَلَهُ فَنَهَاهُ فَإِذَا الَّذِي رَخَّصَ لَهُ شَيْخٌ وَإِذَا الَّذِي نَهَاهُ شَابٌّ۔

(ابوداؤد)

”حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا کہ کیا ایک روزہ دار کے لیے اپنی بیوی

کے ساتھ اختلاط (میل جول) کی اجازت ہے؟ رسول اللہ ﷺ نے اس کو اس کی اجازت دے دی۔ پھر ایک دوسرا شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے بھی یہی بات دریافت کی تو آپ نے اسے اس چیز سے منع کر دیا۔ جس شخص کو آپ نے اجازت دی وہ سن رسیدہ آدمی تھا اور جس کو منع کیا وہ جوان آدمی تھا۔“

تشریح: اس حدیث کے متن میں بیوی کے ساتھ میل جول اور اختلاط کے لیے مباشرة کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ احادیث میں یہ لفظ اس سلسلے میں متعدد مقامات پر آیا ہے۔ جو لوگ عربی زبان نہیں جانتے اور اردو سے عربی سمجھتے ہیں وہ اس لفظ کو بہانہ بنا کر احادیث کے خلاف ایک طوفان کھڑا کر دیتے ہیں کہ یہ دیکھو ان احادیث میں کیا غلط سلط چیزیں جمع کر دی گئی ہیں۔ یہ لوگ بلا تحقیق اس طرح کے طوفان کھڑے کرتے رہتے ہیں اور درحقیقت اپنی جہالت کو حدیث رسول کے خلاف ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ ان کی غلط فہمی کی بنیاد دراصل یہ ہے کہ اردو میں لفظ مباشرت صرف جنسی عمل کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے حالانکہ عربی میں ایسا نہیں ہے۔

مباشرة کا لفظ باشر سے ہے جس کے معنی ہیں کسی کام کو خود کرنا۔ ایک عرب جب یہ کہے گا کہ دیکھو فلاں کام دوسرے پر نہ چھوڑو بلکہ خود اس کام کو کرو تو وہ یہ کہے گا کہ اَفْعَلُهُ مُبَاشِرَةً (اس کام کو خود کر) یا جب وہ یہ کہنا چاہے گا کہ میں خود وہاں گیا تھا، کسی کو بھیجا نہیں تھا تو وہ یہ کہے گا کہ ذَهَبْتُ مُبَاشِرَةً (میں خود گیا تھا) اسی طرح اس لفظ کے ایک معنی عورت اور مرد کی باہمی جسمانی قربت کے بھی ہیں جس میں جنسی عمل شامل نہیں۔ یہاں یہ لفظ انہی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ چنانچہ جس آدمی نے آکر مسئلہ پوچھا تھا اس نے دراصل یہ پوچھا تھا کہ میں روزے کی حالت میں اختلاط کر سکتا ہوں۔ رسول اللہ ﷺ نے اس کو اجازت دے دی کیونکہ وہ سن رسیدہ آدمی تھا۔ دوسرے نے آکر پوچھا تو حضور نے اسے منع کر دیا کیونکہ وہ جوان آدمی تھا۔ ظاہر بات ہے کہ سن رسیدہ آدمی پر جذبات کا اتنا غلبہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکے۔ لیکن جوان آدمی بسا اوقات ضبط نہیں کر سکتا۔ اس لیے اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ وہ روزہ توڑ بیٹھے اور ایک مشکل میں مبتلا ہو جائے۔ چنانچہ اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ احتیاط برتے اور اختلاط سے پرہیز کرے۔

اس حدیث میں واضح طور پر یہ بات بتائی گئی کہ اگرچہ یہ کام جائز ہے اور یہ آخری حد ہے جس تک آدمی روزے کی حالت میں جاسکتا ہے لیکن جو آدمی ضبط نہ کر سکتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اس سے پرہیز کرے۔ البتہ جو شخص اپنے اوپر پورا قابو رکھتا ہو وہ اس رخصت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔

تخریج: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا أَبُو أَحْمَدُ يَعْنِي الزُّبَيْرِيُّ، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي عَنَبْسٍ، عَنِ الْأَعْرَبِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ فَرَخَّصَ لَهُ وَآتَاهُ آخَرَ (فَسَأَلَهُ) فَنَهَاهُ۔ فَإِذَا الَّذِي رَخَّصَ لَهُ شَيْخٌ وَالَّذِي نَهَاهُ شَابٌّ۔ (۱۹)

خود بہ خود قے آجانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا

۵۱۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقُضِ۔

(ترمذی، ابوداؤد، ابن ماجہ، دارمی)

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس شخص کو قے خود بخود آجائے اس حالت میں کہ وہ روزے سے ہو تو اس پر کوئی قضا نہیں، اور جو شخص عمدائے کرے اُسے چاہیے کہ قضا ادا کرے۔ اگر کسی شخص کو خود بخود قے آجائے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اس نے عمدہ روزہ نہیں توڑا ہے اس لیے اس کا حکم وہی ہے جو بھولے سے کھالینے والے کا ہے۔ بھولے سے اگر کوئی شخص پیٹ بھر کر بھی کھالے تب بھی اس پر کوئی قضا نہیں۔ قضا صرف اس صورت میں ہوگی جب کہ اس نے عمدہ ایسا کیا ہو۔ اسی طرح کوئی شخص اگر قصدائے کرے تو اس صورت میں اس پر قضا لازم آئے گی۔ لیکن اگر اس کے پیٹ میں کوئی ایسی تکلیف ہو جس کی وجہ سے اُسے خود بخود قے آجائے تو چاہے قے پوری طرح سے منہ بھر کر آئے یا کئی مرتبہ آئے، اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور نہ قضا لازم آئے گی۔“

تخریج (۱): حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، ثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، ثنا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ ذَرَعَهُ قَيْءٌ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَإِنْ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ - (۲۰)

قال ابو داؤد: رواه ايضا حفص بن غياث عن هشام مثله۔

ابن ماجہ کے الفاظ:

(۲) مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءَ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَمَنْ اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ۔

ترجمہ: جس شخص کو خود قے آجائے اس پر کوئی قضا نہیں، اور جو شخص عمدائے کرے تو اس پر قضا لازم ہے۔ داری میں ہے:

(۳) إِذَا ذَرَعِ الصَّائِمِ الْقَيْءَ وَهُوَ لَا يَرِيدُهُ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَإِذَا اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ۔

ترجمہ: جب روزے دار کو خود قے آجائے اور ارادۂ قے نہ کرے تو اس پر قضا لازم نہیں۔ البتہ جب عمدائے کرے تو اس پر قضا لازم ہے۔

قال عيسى: زعم اهل البصرة ان هشاما اوهم فيه فموضع الخلاف ههنا۔ (۲۱)

(۴) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، نا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمَدًا فَلْيَقْضِ۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: جس شخص کو خود قے آجائے تو اس پر کوئی قضا لازم نہیں ہاں جو عمدائے کرے تو اسے قضا کرنا چاہیے۔

وفى الباب عن ابى الدرداء وثوبان وفضالة بن عبيد۔

قال ابو عيسى حديث ابى هريرة حديث حسن غريب لانعرفه من حديث هشام

عن ابی سیرین، عن ابی ہریرۃ عن النبی ﷺ الا من حدیث عیسیٰ بن یونس وقال محمد لا اراه محفوظاً۔

قال ابو عیسیٰ وقد روى هذا الحديث من غير وجهه عن ابی ہریرۃ عن النبی ﷺ ولا یصح اسنادہ، وروی عن ابی الدرداء وثوبان وفضالة بن عبید ان النبی ﷺ قاء فافطروا انما معنی هذا الحديث ان النبی ﷺ كان صائماً متطوعاً فقاء فضعف فافطر لذلك هكذا روى فی بعض الحديث مفسراً۔

والعمل عند اهل العلم علی حدیث ابی ہریرۃ عن النبی ﷺ ان الصائم اذا ذرعه القئ فلا قضاء علیه واذا استقاء عمدًا فلیقض۔ وبه یقول الشافعی وسفیان الثوری واحمد واسحاق۔ (۲۲)

ترجمہ : ابوالدرداء، ثوبان اور فضالہ بن عبید سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے قے کے بعد افطار کر لیا۔ اس کا معنی دراصل یہ ہے کہ آپؐ نفل کی روزہ سے تھے۔ اس حالت میں آپؐ کو قے آگئی جس سے بدن میں نقاہت و کمزوری پیدا ہوگئی۔ اس وجہ سے آپؐ نے روزہ توڑ دیا۔

ورنہ اصل عمل اہل علم حضرات کا اس حدیث پر ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے جس میں نبی ﷺ نے فرمایا ہے روزہ دار کو جب خود قے آجائے تو اس پر کوئی قضا لازم نہیں ہے اور جب عمداً قے کرے تو قضا کرنی چاہیے۔ امام شافعی، سفیان ثوری، احمد، اسحاق کا یہی مسلک ہے۔

قے آجانے پر نفل کی روزہ کھول لینا جائز ہے

۵۲۔ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ طَلْحَةَ أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ حَدَّثَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَاءَ فَأَفْطَرَ قَالَ فَلَقِيتُ ثُوبَانَ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَقُلْتُ إِنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ حَدَّثَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَاءَ فَأَفْطَرَ قَالَ صَدَقَ وَأَنَا صَبِيتُ لَهُ وَضُوءَهُ۔
(ابوداؤد، ترمذی، دارمی)

”جناب معدان بن طلحہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابوالدرداء نے مجھ سے یہ بات فرمائی کہ رسول اللہ ﷺ نے قے کی اور روزہ افطار کر لیا۔ معدان اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ پھر دمشق کی مسجد میں میری ملاقات حضرت ثوبان سے ہوئی تو میں نے کہا کہ حضرت ابوالدرداء نے مجھ سے یہ روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے قے کر کے روزہ افطار کر لیا تھا۔ حضرت ثوبان نے جواب دیا کہ حضرت ابوالدرداء نے سچ کہا ہے۔ میں نے رسول اللہ ﷺ کے ہاتھ پر خود پانی ڈالا تھا اور گلے کرنے کے لیے آپؐ کو پانی دیا تھا۔“

تشریح: واضح رہے کہ رسول اللہ ﷺ کا یہ روزہ نفل تھا۔ حضورؐ کو کوئی ایسی تکلیف لاحق ہوئی ہوگی جس کی وجہ سے آپؐ کو روزہ افطار کرنا پڑا۔

تخریج: حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، ثنا عَبْدُ الْوَارِثِ، ثنا الْحُسَيْنُ، عَنْ يَحْيَى، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَعِيشِ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ حَدَّثَنِي مَعْدَانُ بْنُ طَلْحَةَ أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَاءَ فَاظْطَرَ فَلَقِيْتُ ثُوبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ، فَقُلْتُ: إِنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ، حَدَّثَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَاءَ فَاظْطَرَ، قَالَ: صَدَقَ، وَأَنَا صَبِيْتُ لَهُ وَضُوءَهُ ﷺ - (۲۳)

روزے کی حالت میں مسواک کرنا جائز ہے

۵۳۔ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ مَا لَا أُحْصِي يَتَسَوَّكُ وَهُوَ صَائِمٌ - (ترمذی، ابوداؤد)

”حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اتنی بار رسول اللہ ﷺ کو روزے کی حالت میں مسواک کرتے دیکھا ہے کہ میں اس کا شمار نہیں کر سکتا۔“

تشریح: معلوم ہوا کہ روزے کی حالت میں مسواک کی جا سکتی ہے اور اس میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔

تخریج (۱): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، نا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ مَا لَا أُحْصِي يَتَسَوَّكُ وَهُوَ صَائِمٌ -

رضی الباب عن عائشة:

قال ابو عيسى: حديث عامر بن ربيعة حديث حسن -

والعمل على هذا عند اهل العلم لا يرون بالسواك للصائم باسا الا ان بعض اهل العلم كرهوا السواك للصائم بالعود الرطب و كرهوا له السواك و اخر النهار ولم ير الشافعي بالسواك باسا اول النهار اخره و كره احمد واسحاق السواك اخر النهار - (۲۴)

ترجمہ: اہل علم کی اکثریت اس پر عمل پیرا ہے اور ان کے نزدیک روزہ دار کے لیے مسواک کرنا کسی حرج کا موجب نہیں ہے۔ تاہم بعض اہل علم گیلی مسواک کو مکروہ سمجھتے ہیں اور دن کے آخری حصہ میں بھی مسواک کرنا ناپسند کرتے ہیں۔ امام شافعی دن کے کسی بھی حصہ میں مسواک کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں سمجھتے۔ البتہ امام احمد اور اسحاق دن کے آخری حصہ میں مسواک کرنا مکروہ تصور کرتے ہیں۔

ابن ماجہ نے حضرت عائشہ کی روایت بیان کی ہے:

(۲) قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مِنْ خَيْرِ خِصَالِ الصَّائِمِ السِّوَاكُ - (۲۵)

ترجمہ: حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے۔ روزہ دار کی عمدہ عادتوں میں سے مسواک کرنا بہترین عادت ہے۔

بخاری میں ہے:

(۳) ویدکر عن عامر بن ربیعہ قال: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَاكُ وَهُوَ صَائِمٌ مَا لَا أُحْصِي أَوْ أَعْدُ.

ترجمہ: عامر بن ربیعہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی ﷺ کو روزے کی حالت میں اتنی بار مسواک کرتے دیکھا ہے جسے میں نہ شمار کر سکتا ہوں، نہ گن کر بتا سکتا ہوں۔

(۴) وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لَوْلَا أَنْ أَشَقُّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ.

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ میں اپنی امت کو مشقت میں ڈال دوں گا تو ان کو ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دے دیتا۔

وَيُرْوَى نَحْوَهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَخَالِدِ بْنِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَمْ يَخْصُ الصَّائِمَ مِنْ غَيْرِهِ.

(۵) وَقَالَتْ عَائِشَةُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السِّوَاكِ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ الْخ- (۲۶)

ترجمہ: حضرت عائشہ نبی ﷺ کا ارشاد بیان کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ مسواک منہ کی طہارت اور خوشنودی رب کا ذریعہ ہے۔

روزے کی حالت میں سرمہ لگانے کا مسئلہ

۵۴۔ عَنْ أَنَسِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اشْتَكَّتْ عَيْنِي أَفَاكْتَحِلُ وَأَنَا صَائِمٌ، قَالَ نَعَمْ.

(ترمذی)

”حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی کہ میری آنکھوں میں تکلیف ہے، کیا میں روزے کی حالت میں سرمہ لگا لوں؟ آپ نے فرمایا: ہاں لگا لو۔“

تشریح: یہ روایت ضعیف ہے۔ تاہم اگر اس کو صحیح مانا جائے تو اس سے صرف اتنی گنجائش نکلتی ہے کہ سرمہ لگایا جاسکتا ہے کیونکہ وہ ایک ذرا سی چیز ہوتی ہے لیکن اس سے یہ استدلال نہیں کیا جاسکتا کہ آنکھ میں باقاعدہ دوائی ٹپکانی بھی جائز ہے کیونکہ آنکھ اور حلق کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ اگر آپ کوئی رنگین دوا آنکھ میں ڈالیں تو تھوڑی دیر کے بعد اس کا رنگ آپ کے حلق میں آجائے گا اور تھوکنے سے تھوک بھی اسی رنگ کا نکلے گا۔

آنکھ کے برعکس کان میں دوا ڈالنا جائز ہے کیونکہ کان اور حلق کے درمیان ایسا پردہ ہوتا ہے جس سے دوا نہیں گزر سکتی۔ اگر کان کو دوا سے بھر بھی دیا جائے تب بھی کان کے پردے سے دوا کی ذرا سی نمی بھی حلق میں نہیں پہنچے گی، جب کہ آنکھ میں دوا ڈالنے سے فوراً حلق میں پہنچ جاتی ہے۔ چونکہ بعض لوگوں کو یہ بات معلوم نہیں ہے اس لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کان چونکہ گہرا ہوتا ہے اور اس پر بظاہر جوف کا اطلاق ہو سکتا ہے اس لیے اس میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، حالانکہ معاملہ اس کے برعکس ہے۔

اصل میں یہ مسئلہ فقہ کا نہیں ہے بلکہ طب کا ہے۔ اگر ایک آدمی علم الاعضاء (فزیا لوجی) سے واقف ہو تو وہ اسے بہتر طور پر سمجھ سکتا ہے۔

تخریج: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ وَاصِلٍ، نَا الْحَسَنُ بْنُ عَطِيَّةَ، نَا أَبُو عَاتِكَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: اشْتُكْتُ عَيْنِي أَفَا كَتَجِلُّ وَأَنَا صَائِمٌ قَالَ نَعَمْ۔

وفی الباب عن ابی رافع۔ قَالَ ابو عیسیٰ: حدیث انس حدیث اسنادہ لیس بالقوی ولا یصح عن النبی ﷺ فی هذا الباب شیء و ابو عاتکہ یضعف۔

واختلف اهل العلم فی الکحل للصائم فکرمه بعضهم وهو قول سفیان وابن المبارک واحمد واسحاق و رخص بعض اهل العلم فی الکحل للصائم وهو قول الشافعی۔ (۲۷)

وَلَمْ يَرِ أَنَسٌ وَالْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ بِالْكُحْلِ لِلصَّائِمِ بَأْسًا۔

— امام ترمذی کہتے ہیں کہ حضرت انس کی روایت کی سند قوی نہیں ہے اور اس باب میں نبی ﷺ سے کوئی چیز صحیح سند کے ساتھ مروی نہیں ہے۔ اس سند میں ابو عاتکہ راوی ہے جسے ضعیف قرار دیا گیا ہے۔

— البتہ اہل علم کے ہاں روزہ دار کا سرمہ لگانا مختلف فیہ مسئلہ ہے۔ بعض ان میں سے اسے مکروہ قرار دیتے ہیں جن میں سفیان ثوری اور ابن مبارک کے علاوہ امام احمد بن حنبل اور اسحاق کے نام نمایاں ہیں اور بعض اہل علم جن میں امام شافعی کا نام سرفہرست ہے۔ روزہ دار کے لیے سرمہ لگانے کو جائز سمجھتے ہیں۔

— حضرت انس، حضرت حسن اور ابراہیم روزہ دار کے سرمہ لگانے میں کوئی مضائقہ نہیں سمجھتے۔

ابوداؤد نے کتاب الصوم باب فی الکحل عند النوم للصائم کے تحت حضرت انس اور ابراہیم کا نظریہ بسند نقل کیا ہے:

(۱) حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عُتْبَةَ أَبِي مُعَاذٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ كَانَ يَكْتَجِلُّ وَهُوَ صَائِمٌ۔

حضرت انس بن مالک روزے کی حالت میں خود آنکھوں میں سرمہ لگاتے تھے۔

دوسری روایت یحییٰ بن عیسیٰ حضرت انس سے بیان کرتے ہیں:

(۲) عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِنَا يَكْرَهُ الْكُحْلَ لِلصَّائِمِ، وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يُرَخِّصُ أَنْ يَكْتَجِلَ الصَّائِمُ الصَّبْرَ۔

”حضرت انس کا بیان ہے کہ میں نے کسی صحابی رسول ﷺ کو روزہ دار کے لیے آنکھوں میں سرمہ لگانے کو ناپسند کرتے نہیں دیکھا۔ ابراہیم روزہ دار کو صبر سرمہ لگانے کی اجازت دیتے تھے۔“

روزے کی شدت کم کرنے کے لیے نہانا اور سر پر پانی ڈالنا جائز ہے

۵۵۔ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِالْعَرَجِ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ مِنَ الْعَطَشِ أَوْ مِنَ الْحَرِّ۔

(مالک، ابو داؤد)

”رسول اللہ ﷺ کے ایک صحابی بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی ﷺ کو عرج کے مقام پر دیکھا کہ آپ سر پر پانی ڈال رہے ہیں اور اس وقت آپ روزے سے تھے، پیاس کی وجہ سے یا گرمی کی شدت کی وجہ سے۔“

تشریح: رسول اللہ ﷺ کے یہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک دفعہ رسول اللہ ﷺ کو روزے کی حالت میں پیاس یا گرمی کی تکلیف کو کم کرنے کے لیے اپنے سر مبارک پر پانی ڈالتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس چیز سے روزے میں کوئی خرابی واقع نہیں ہوتی۔ چنانچہ اگر آپ پانی کے ٹب میں اس طرح بیٹھے رہیں کہ آپ کا سارا جسم اس میں بہتا رہے اور آپ سر پر بھی بار بار پانی ڈالتے رہیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ چاہے یہ عمل کتنی دیر تک ہوتا رہے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ پانی میں بیٹھے رہنے یا نہانے سے گرمی کی تکلیف اور پیاس کی شدت میں کمی واقع ہوگی لیکن یہ روزہ توڑنے والی چیز نہیں ہے۔ البتہ اگر آپ حلق سے پانی کا ایک قطرہ بھی گزار دیں گے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔

تخریج: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ عَنْ سَمِيِّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ (بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ النَّاسَ فِي سَفَرِهِ عَامَ الْفَتْحِ بِالْفِطْرِ، وَقَالَ تَقَوُّوا الْعِدُوَّكُمْ وَصَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ۔ قَالَ الَّذِي حَدَّثَنِي: لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِالْعَرَجِ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ مِنَ الْعَطَشِ، أَوْ مِنَ الْحَرِّ۔ (۲۸)

ترجمہ: کسی ایک صحابی رسول کا بیان ہے کہ فتح مکہ کے سال میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا تھا کہ آپ نے صحابہ کرام کو روزہ توڑ دینے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اپنے دشمن کے لیے قوت حاصل کرو، حالانکہ خود آپ اور ابو بکر روزہ سے تھے۔ مجھے جس نے روایت بیان کی اس نے بتایا کہ میں نے بہ چشم خود رسول اللہ ﷺ کو دیکھا ہے کہ عرج کے مقام پر اپنے سر پر پانی ڈال رہے ہیں۔ اس وقت آپ روزے سے تھے، پیاس کی وجہ سے یا شدت گرمی کی وجہ سے۔

روزے کی حالت میں چھپنے لگوانے کا مسئلہ

۵۶۔ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَى رَجُلًا بِالْبَقِيعِ وَهُوَ يَحْتَجِمُ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِي، لِثَمَانِي عَشْرَةَ خَلْتُ مِنْ رَمَضَانَ، فَقَالَ أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ۔

(ابو داؤد، ابن ماجہ، دارمی)

”حضرت شداد بن اوس سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ بقیع کے مقام پر تشریف لے گئے تو وہاں دیکھا کہ ایک شخص چھپنے

لے لے اور دینے کے درمیان ایک مقام ہے۔

لگوار ہا ہے۔ آپ اس وقت میرا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے اور اس دن رمضان کی اٹھارہویں تاریخ تھی۔ آپ نے فرمایا کہ کچھنے لگانے والے اور کچھنے لگوانے والے دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا۔“

تشریح: اس سے پہلے ایک حدیث گزری ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے خود روزے کی حالت میں کچھنے لگوائے تھے، لیکن یہاں یہ بات کہی گئی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ کچھنے لگانے والے اور کچھنے لگوانے والے دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا۔ اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دونوں میں سے کس حدیث کو قبول کیا جائے۔

امام احمد بن حنبل نے اسی حدیث کو قبول کیا ہے اور اسی کی بنیاد پر وہ اس بات کے قائل ہیں کہ روزے کی حالت میں کچھنے لگانے والے اور لگوانے والے دونوں کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بعض لوگوں کے نزدیک امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کو اس بنا پر قبول کیا ہے کہ کچھنے لگوانے میں اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ جس شخص کے کچھنے لگانے جائیں اس کو خون نکلنے سے اتنی کمزوری لاحق ہو جائے کہ وہ آخر کار روزہ کھولنے پر مجبور ہو جائے۔ اسی طرح جو شخص سینگی سے خون چوستا ہے اس کے لیے بھی اس بات کا خدشہ ہوتا ہے کہ خون چوستے چوستے کہیں کوئی قطرہ اس کے حلق میں نہ چلا جائے اور وہ روزہ توڑ بیٹھے۔

لیکن اس حدیث کے بارے میں دوسری روایات سے جو تفصیلات معلوم ہوتی ہیں ان کے مطابق جس واقعہ کا ذکر اس حدیث میں کیا گیا ہے وہ فتح مکہ کے زمانے کی بات ہے اور حضرت عبداللہ بن عباس نے جب رسول اللہ ﷺ کو کچھنے لگواتے ہوئے دیکھا تھا وہ حجۃ الوداع کے موقع کی بات ہے، جو یقیناً بعد کے زمانے سے تعلق رکھتی ہے۔ اسی لیے فقہاء کا ایک گروہ اس بات کا قائل ہے کہ چونکہ اس معاملے میں حضرت عبداللہ بن عباس کا مشاہدہ ترتیب زمانی کے لحاظ سے نبی ﷺ کے ایک بعد کے عمل کو ظاہر کرتا ہے اس لیے اس معاملے میں آخری حکم یہ ہے کہ کچھنے لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ امام ابوحنیفہ، امام مالک اور امام شافعی کا یہی مسلک ہے۔

تخریج: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا وَهَيْبٌ، ثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قَلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَى رَجُلًا بِالْبَقِيعِ وَهُوَ يَحْتَجِمُ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِي، لِثَمَانِي عَشْرَةَ خَلْتُ مِنْ رَمَضَانَ، فَقَالَ أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ۔ (۲۹)

قال ابو داؤد: وروى خالد الحذاء عن ابي قلابة باسناد ايوب مثله۔ (۳۰)

امام ترمذی نے رافع بن خدیج سے مروی روایت بیان کر کے لکھا ہے:

وفى الباب عن سعد وعلی وشداد بن اوس وثوبان واسامة بن زيد وعائشة ومعقل

بن يسار ويقال معقل بن سنان و ابي هريرة وابن عباس و ابي موسى و بلال۔

قال ابو عيسى: حديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح۔

وذكر عن احمد بن حنبل انه قال اصح شئى فى هذا الباب حديث رافع بن خديج

وذكر عن على بن عبد الله انه قال اصح شئى فى هذا الباب۔

— امام احمد کا قول یہ منقول ہے فرماتے ہیں کہ اس باب میں رافع بن خدیج کی روایت سب روایات سے صحیح ہے۔ علی بن عبد اللہ کی بھی یہی رائے ہے۔

حدیث ثوبان و شداد بن اوس لان یحییٰ بن ابی کثیر روی عن ابن قلابہ الی الحدیثین جمیعاً حدیث ثوبان و حدیث شداد بن اوس، وقد کره قوم من اهل العلم من اصحاب النبی ﷺ و غیرہم الحجامة للصائم حتی ان بعض اصحاب النبی ﷺ احتجم باللیل منهم ابو موسی الاشعری و ابن عمر و بهذا یقول ابن المبارک۔

ترجمہ: اہل علم صحابہ کرام میں سے کچھ اور کچھ دوسرے حضرات روزہ دار کے لیے چھپنے لگوانا مکروہ سمجھتے ہیں۔ چنانچہ ابو موسیٰ اشعری اور عبد اللہ بن عمر اسی وجہ سے رات کو چھپنے لگوا کرتے تھے۔

قال ابو عیسیٰ: و سمعت اسحاق بن منصور یقول: قال عبدالرحمن بن مہدی من احتجم و هو صائم فعليه القضاء

ترجمہ: عبدالرحمن بن مہدی کا خیال ہے کہ جس نے روزے کی حالت میں چھپنے لگوائے اس پر قضا لازم ہے۔

قال اسحاق بن منصور و هكذا قال احمد بن حنبل و اسحاق بن ابراہیم۔ قال ابو عیسیٰ و اخبرنی الحسن بن محمد الزعفرانی قال: قال الشافعی قد روى عن النبی ﷺ انه احتجم و هو صائم و روى عن النبی ﷺ انه قال افطر الحاجم و المحجوم۔

و لا أعلم أحداً من هذین الحدیثین ثابتاً و لو توقی رجل الحجامة و هو صائم كان أحبّ الیّ و ان احتجم و هو صائم لم ار ذلك ان یطره۔

قال ابو عیسیٰ: هكذا كان قول الشافعی ببغداد و اما بمصر فمال الی الرخصة و لم یره بالحجامة باساً و احتج ان النبی ﷺ احتجم فی حجة الوداع و هو محرم صائم۔ (۳۰)

ترجمہ: امام شافعی کا قول ہے کہ نبی ﷺ کا اپنا فعل ثابت ہے کہ آپ نے روزے کی حالت میں چھپنے لگوائے اور دوسری جانب آپ سے یہ بھی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا: چھپنے لگانے اور لگوانے والے دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا۔

میرے علم کی حد تک تو یہ دونوں حدیثیں ثابت نہیں ہیں، اگر ایک روزہ دار روزے کی حالت میں چھپنے لگوانے سے پرہیز کرے تو یہ میرے نزدیک پسندیدہ فعل ہے اور اگر چھپنے لگوائے تو میرے خیال میں اسے روزہ توڑنے کی ضرورت نہیں۔

امام ترمذی کہتے ہیں کہ امام شافعی جب بغداد میں تھے تو ان کی رائے مذکورہ بالا تھی اور جب آپ مصر میں آگئے تو ان کا میلان رخصت کی جانب ہو گیا۔ کہ نبی ﷺ نے حجۃ الوداع کے موقع پر حالت احرام اور روزے کی حالت میں چھپنے لگوائے تھے۔

ساری عمر کے روزے بھی رمضان کے ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتے

۵۷۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُحْصَةٍ وَلَا مَرَضٍ لَمْ يَقْضِ عَنْهُ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ وَإِنْ صَامَهُ۔ (احمد، ترمذی، ابوداؤد، ابن ماجہ، دارمی، بخاری)

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اگر کسی شخص نے رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑا بغیر کسی رخصت (معقول عذر) کے اور بغیر کسی مرض کے تو اگر وہ ساری عمر کے روزے بھی رکھے تب بھی وہ اس کی قضا نہیں ہو سکتے۔“

تشریح: یہ رمضان کے روزے کی قضا کا شرعی حکم نہیں ہے کیونکہ قضا روزہ اگر کوئی شخص رکھے گا تو وہ اس کا ادا ہو جائے گا لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک اس کے عمر بھر کے روزے بھی اجرا اور مرتبے کے لحاظ سے اس ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتے جو اس نے رمضان میں جان بوجھ کر چھوڑ دیا ہو۔ کسی شرعی عذر کی بنا پر روزہ چھوڑنا اور بات ہے کیونکہ اس صورت میں تو آدمی قضا روزہ رکھ سکتا ہے اور یہ چیز قابل مواخذہ نہیں ہے لیکن کسی شرعی عذر کے بغیر جان بوجھ کر روزہ چھوڑنا ایسا ہے کہ پھر ساری عمر کے روزے بھی اس کا بدل نہیں ہو سکتے۔

یہاں یہ بات سمجھ لیجئے کہ شریعت میں بعض چیزیں تو قانونی حیثیت رکھتی ہیں اور بعض اخلاقی — قانونی حیثیت تو یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے جان بوجھ کر کوئی روزہ چھوڑا تو اس پر قضا لازم آئے گی اور قانون کا تقاضا فقط اتنا ہے کہ وہ قضا روزہ رکھے۔ لیکن اس کے روزہ قضا کرنے کی اخلاقی حیثیت اس حدیث کے مطابق یہ ہے کہ ایک روزہ نہیں بلکہ عمر بھر کے روزے بھی اس ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتے جو اس نے رمضان کے زمانے میں جان بوجھ کر چھوڑ دیا ہو۔

تخریج (۱): حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَا: نَأْسُفِيَانُ عَنْ حَبِيبِ ابْنِ أَبِي ثَابِتٍ نَا أَبُو الْمُطَوِّسِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُحْصَةٍ وَلَا مَرَضٍ لَمْ يَقْضِ عَنْهُ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ وَإِنْ صَامَهُ۔ (۳۱)

قال ابو عيسى: حديث ابى هريرة حديث لانعرفه الا من هذا الوجه وسمعت محمداً يقول ابوالمطوس اسمه يزيد بن المطوس ولا اعرف له غير هذا الحديث۔

”امام ترمذی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد محمد بن اسماعیل بخاری سے یہ سنا فرما رہے تھے کہ ابوالمطوس جس کا نام یزید بن مطوس ہے اس حدیث کے علاوہ مجھے تو اس کی کوئی اور حدیث معلوم نہیں ہے۔“

ابوداؤد نے اس روایت کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے:

(۲) مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ فِي غَيْرِ رُحْصَةٍ رَحَّصَهَا اللَّهُ لَهُ لَمْ يَقْضِ عَنْهُ صِيَامُ الدَّهْرِ۔ (۳۲)

ترجمہ: جس شخص نے رمضان کا ایک روزہ بھی اس رخصت کے بغیر چھوڑا جو رخصت اللہ تعالیٰ نے اسے خود دی ہے تو ساری عمر کے روزے بھی اس کی قضا نہیں ہو سکتے۔

ابن ماجہ میں ابن المظوس کی سند سے مروی روایت کے الفاظ:

(۳) مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ لَمْ يُجْزِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ۔

ترجمہ: جس شخص نے رمضان کا ایک روزہ بغیر شرعی رخصت کے چھوڑا تو ساری عمر کے روزے اس کی کوپورا نہیں کر سکتے۔

نقل السندي عن البخاري، قَالَ: لا اعرف لابن المظوس حديثًا غير حديث الصيام،

ولا ادري أسمع من ابيه عن ابي هريرة ام لا۔ (۳۳)

امام بخاری نے تو یہاں تک فرمایا ہے ابن المظوس سے حدیث صیام کے علاوہ کوئی دوسری حدیث میرے علم میں نہیں ہے اور مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ اس نے اپنے باپ سے حضرت ابو ہریرہ کے حوالہ سے جو روایت بیان کی ہے وہ باپ سے سنی بھی ہے یا نہیں۔

امام بخاری نے کتاب الصوم میں باب اذا جامع في رمضان ويذكر عن ابي هريرة رفعه۔

(۴) مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا فِي رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ عُدْرٍ وَلَا مَرَضٍ لَمْ يَقْضِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ وَإِنْ صَامَهُ۔

ترجمہ: جس شخص نے رمضان میں ایک روزہ بھی بغیر عذر (شرعی) اور مرض کے چھوڑا تو وہ اگر ساری عمر کے روزے بھی رکھے تب بھی وہ اس کی قضا نہیں ہو سکتے۔

وبه قال ابن مسعود وقال سعيد بن المسيب والشعبي وابن جبیر و ابراهيم وقتادة

وحماد يقضى يوماً مكانه۔ (۳۴)

اصل مطلوب روزے کی ظاہری شکل نہیں بلکہ اس کی حقیقی روح ہے

۵۸۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: كُمْ مِنْ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الظَّمَأُ وَكَمْ مِنْ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهَرُ۔ (دارمی)

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں کہ جنہیں اپنے روزوں سے سوائے پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا اور کتنے ہی راتوں کو کھڑے ہو کر عبادت کرنے والے ایسے ہیں کہ جنہیں اپنی اس عبادت سے رات کی نیند سے محرومی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔“

تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اعمال کی دو حیثیتیں ہیں۔ ایک تو ان کی ظاہری حیثیت ہے، یعنی وہ ظاہری شکل جس کے مطابق وہ انجام دیے جاتے ہیں اور دوسری ان کی باطنی حیثیت ہے، یعنی ان کی اصل حقیقت اور روح جو ان سے مطلوب ہوتی ہے۔ اگر آپ شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کوئی عمل انجام دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ذمے جو فرض تھا وہ آپ نے ادا کر دیا۔ اس کے بعد دوسری چیز ہے اس عمل کی حقیقت، تو اس کی حیثیت بالکل ایسی ہے جیسے جسم

کے اندر روح ہوتی ہے۔ روح اگر آدمی کے جسم سے نکل جائے تو دیکھنے کو تو اس کا پورا جسم جوں کا توں موجود ہوتا ہے (اور بظاہر کوئی چیز اس میں سے کم نہیں ہوتی) لیکن فرق یہ واقع ہو جاتا ہے کہ پہلے وہ زندہ تھا اور اب زندہ نہیں ہے۔ جب تک وہ زندہ تھا تو آپ اسے دفن کرنے کا خیال تک نہیں کر سکتے تھے لیکن اب وہ مردہ ہے تو آپ اسے اپنے پاس رکھنے کے متعلق نہیں سوچ سکتے۔ یہی تعلق ہے اعمال کی اصل حقیقت اور ان کی ظاہری شکل کے درمیان۔ پس اگر ایک آدمی عمل کی وہ شکل پوری نہیں کرتا جو شریعت نے بتائی ہے تو شریعت کی نگاہ میں اس کا وہ عمل بیکار ہے، اور اگر وہ اس عمل کے اندر اس کی حقیقی روح پیدا نہیں کرتا تو اس صورت میں اس کا وہ عمل خدا کے ہاں بے وزن اور بے حقیقت ہے۔

مثلاً اگر ایک آدمی نے روزہ رکھا اور اس نے دن بھر کچھ کھایا پیا نہیں تو اس نے روزے کی ظاہری شکل کو تو پورا کر دیا لیکن اگر وہ دن بھر خدا کو بھولا رہا اور روزے کی حالت میں ہر طرح کے ناجائز افعال کرتا رہا تو اگرچہ اس کے متعلق یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ اس نے روزہ ہی نہیں رکھا، یا اس کا روزہ ٹوٹ گیا کیونکہ اس نے جھوٹ بولا تھا یا کسی پر بہتان لگایا تھا یا کسی کا حق مارا تھا لیکن ظاہر بات ہے کہ اس نے روزے کے اصلی مقصد کو فوت کر دیا۔ اس کا روزہ ویسے ہی بے جان ہے جیسے کوئی مردہ اور بے جان وجود۔ اس طرح درحقیقت اس شخص نے اپنے روزے سے سوائے بھوک پیاس کے اور کچھ حاصل نہیں کیا۔

اسی طرح اگر کوئی شخص رمضان کی راتوں میں قیام کرتا ہے اور خدا کی عبادت میں وقت گزارتا ہے تو اس کے متعلق یہ تو نہیں کہا جاسکتا کہ اس نے قیام نہیں کیا، یا عبادت نہیں کی لیکن اگر اس نے اپنے اس قیام میں صحیح معنوں میں رجوع الی اللہ کی کیفیت پیدا نہیں کی اور اپنی عبادت کی بنا اخلاص پر نہیں رکھی تو اس کا یہ عبادت کرنا اور راتوں کو کھڑا ہونا محض ایک مشینی عمل ہے جس میں کوئی جان اور روح نہیں ہے۔ اس سے اسے سوائے رت جگے کے اور کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔

پس شریعت کا مطالبہ یہ ہے کہ آپ کے اعمال ظاہری شکل کے اعتبار سے بھی قانون کے مطابق ہوں اور ان کے اندر حقیقی روح بھی موجود ہو۔ اعمال کی یہ حقیقی روح ہے اللہ تعالیٰ کی یاد، اس کی محبت، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کا جذبہ، اس کے حضور جواب دہی کا احساس، اس کا خوف اور اس کے احکام و قوانین کی ہمہ وقت پیروی اور ان کی بجا آوری کا خیال۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن سے اعمال کے اندر حقیقی روح پیدا ہوتی ہے۔ یہ نہ ہوں تو ظاہری عمل کی حد تک تو قانون کی پابندی ہو جائے گی اور بظاہر آدمی اس کی خلاف ورزی سے بھی بچ جائے گا لیکن اعمال کی حقیقی روح سے محروم رہے گا۔ نتیجتاً اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی اس کے اعمال کی کچھ قدر و قیمت نہ ہوگی۔

تخریج (۱): أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عُمَرَوِ بْنِ أَبِي عُمَرُو، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: كُمْ مِنْ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الظَّمْأُ وَكُمْ مِنْ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهْرُ۔ (۳۵)

ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت:

(۲) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: رَبُّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الْجُوعُ وَرَبُّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهْرُ۔ (۳۶)

تفسیریم الاصابیت جلد چہارم

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جنہیں روزوں سے سوائے بھوک کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اور بہت سے رات کو قیام کرنے والے ایسے ہیں جنہیں اپنے اس قیام کی عبادت سے سوائے بیداری کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔

المستدرک للحاکم نے اس روایت کو درج ذیل الفاظ میں بیان کیا ہے:

(۳) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَبُّ صَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ صِيَامِهِ الْجُوعُ وَرَبُّ قَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ قِيَامِهِ السَّهْرُ۔ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ وَلَمْ يَخْرُجْ جَاهُ۔ (۳۷)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ روزے کا حصہ بھوک کے سوا اور کچھ نہیں اور بہت سے رات کو کھڑے ہو کر عبادت کرنے والے ایسے ہیں کہ قیام کرنے کا حصہ، سوائے بیداری کے اور کچھ بھی نہیں۔

السنن الکبریٰ للبیہقی کی روایت:

(۴) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: رَبُّ قَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ قِيَامِهِ السَّهْرُ وَرَبُّ صَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ صِيَامِهِ الْجُوعُ وَالْعَطَشُ۔ (۳۸)

ترجمہ: ایک دوسری روایت میں حضرت ابو ہریرہؓ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے سنا ہے بہت سے راتوں کو قیام کرنے والوں کا حصہ سوائے بیداری کے کچھ بھی نہیں اور بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ ان کے روزے کا حصہ سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی نہیں۔

تین چیزیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا

۵۹۔ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ بْنِ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ثَلَاثٌ لَا يُفْطِرُنَ الصَّائِمَ الْحِجَامَةُ وَالْقَيْءُ وَالْإِحْتِلَامُ۔ (ترمذی)

”حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تین چیزیں روزہ دار کا روزہ نہیں توڑتیں: ۱۔ کھینچنے لگانا یا لگوانا۔ ۲۔ قے کا آنا۔ ۳۔ خواب میں جنابت کا لاحق ہو جانا۔“

تشریح: اس حدیث میں قے سے مراد وہ قے ہے جو خود بخود آجائے۔ وہ قے مراد نہیں جو آدمی کسی ضرورت یا تکلیف کی بنا پر خود منہ میں انگلی ڈال کر یا کسی دوسرے طریقے سے کرے۔ ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور قضا لازم آتی ہے۔

تخریج (۱): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ الْمُحَارَبِيِّ، نَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَّارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ثَلَاثٌ لَا يُفْطِرُنَ الصَّائِمَ الْحِجَامَةُ وَالْقَيْءُ وَالْإِحْتِلَامُ۔

قَالَ أَبُو عَيْسَى : حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ غَيْرُ مَحْفُوظٍ۔

وَقَدْ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ اسْلَمَ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ زَيْدِ بْنِ اسْلَمَ مَرْسَلًا وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ اسْلَمَ يَضْعَفُ فِي الْحَدِيثِ۔

سمعت ابا داؤد السجزي يقول سألت احمد بن حنبل عن عبدالرحمن بن زيد بن اسلم فقال اخوه عبد الله بن زيد لا بأس به وسمعت محمداً يذكر عن علي بن عبدالله قال عبدالله ابن زيد بن اسلم ثقة وعبدالرحمن بن زيد بن اسلم ضعيف قال محمد ولا اروي عنه شيئاً۔ (۳۹) السنن الكبرى للبيهقي کی روایت:

(۲) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يُفْطِرُ مَنْ قَاءَ وَلَا مَنْ اُحْتَجَمَ وَلَا مَنْ اُحْتَلَمَ۔ (۴۰)

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس شخص کو خود قے آجائے اور جو کچھ لگوائے اور جسے شب خوابی میں احتلام ہو جائے وہ روزہ نہ چھوڑے۔

روزے کی حالت میں کچھ لگوانے کی صحیح شرعی حیثیت

۶۰۔ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ، قَالَ : سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ كُنْتُمْ تَكْرَهُونَ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: لَا إِلَّا مِنْ أَجْلِ الضُّعْفِ۔ (بخاری)

”جناب ثابت بنانی (جو تابعی ہیں) بیان کرتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک سے پوچھا گیا کہ کیا آپ لوگ (صحابہ کرامؓ) رسول اللہ ﷺ کے عہد میں روزہ دار کے لیے کچھ لگوانے کو مکروہ سمجھتے تھے؟ حضرت انس نے فرمایا کہ نہیں، البتہ اس وجہ سے پرہیز کرتے تھے کہ اس سے ضعف لاحق ہو جاتا ہے۔“

تشریح: معلوم ہوا کہ چونکہ کچھ لگوانے سے کمزوری لاحق ہو جاتی ہے اور اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ اس سے کوئی ایسی ناقابل برداشت تکلیف ہو جائے جس سے روزہ توڑنا پڑ جائے تو اس بنا پر صحابہ کرامؓ کچھ لگوانے سے پرہیز کرتے تھے، لیکن وہ اس بات کے قائل نہیں تھے کہ بجائے خود کچھ لگوانے سے روزے میں کوئی خرابی واقع ہو جاتی ہے۔

بعض احادیث میں چونکہ یہ ذکر آیا ہے کہ کچھ لگوانے والے اور لگانے والے دونوں کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے تابعین نے صحابہ کرامؓ سے ملاقاتیں کر کے یہ معلومات حاصل کیں کہ اس معاملے میں فی الواقع شرعی پوزیشن کیا ہے۔ یہ حدیث اسی چیز پر روشنی ڈالتی ہے۔

تخریج: حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، ثنا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ ثَابِتًا الْبُنَانِيَّ: سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَكُنْتُمْ تَكْرَهُونَ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ قَالَ: لَا إِلَّا مِنْ أَجْلِ الضُّعْفِ۔ (۴۱)

وزاد شَبَابَةُ ثَنَا شُعْبَةُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ -

ترجمہ: جناب ثابت بنانی بیان کرتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک سے پوچھا گیا کہ کیا آپ لوگ (صحابہ کرام) رسول اللہ ﷺ کے عہد میں روزہ دار کے لیے چھپنے لگوانے کو مکروہ سمجھتے تھے؟ حضرت انس نے فرمایا کہ نہیں، البتہ اس وجہ سے پرہیز کرتے تھے کہ اس سے ضعف لاحق ہو جاتا ہے۔

روزے کی حالت میں چھپنے لگوانے کے متعلق عبداللہ بن عمرؓ کا عمل

۶۱۔ عَنِ الْبُخَارِيِّ تَعْلِيْقًا قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ ثُمَّ تَرَكَهُ فَكَانَ يَحْتَجِمُ بِاللَّيْلِ -

”امام بخاریؒ تعلیقاً (سند کے حوالے کے بغیر) بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ روزے کی حالت میں چھپنے لگوا کرتے تھے۔ بعد میں انہوں نے ایسا کرنا چھوڑ دیا اور رات کے وقت چھپنے لگوانے لگے۔“

تشریح: امام بخاریؒ کا طریقہ یہ ہے کہ بعض اوقات وہ کسی مسئلے کی وضاحت میں کسی صحابی یا تابعی کا کوئی قول یا فعل بغیر سند کے نقل کر دیتے ہیں۔ ایسے اقوال و افعال کو باقاعدہ احادیث میں شمار نہیں کیا جاتا لیکن ان کا ایک وزن ضرور ہے کیونکہ امام بخاریؒ محقق آدمی تھے اور انہوں نے تعلیقاً بھی جو کچھ کہا ہے وہ بے حقیقت نہیں ہے۔

امام بخاریؒ کی اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر روزے میں چھپنے لگوانا مکروہ ہوتا یا اس سے روزے میں کوئی خرابی واقع ہوتی تو حضرت عبداللہ بن عمرؓ ایسا نہ کرتے۔ بعد میں انہوں نے دن کو چھپنے لگوانے کا طریقہ چھوڑ کر رات کو چھپنے لگوانے کا طریقہ اس لیے اختیار کیا کہ عمر میں اضافے سے وہ روزے میں دن کے وقت چھپنے لگوانے سے کمزوری محسوس کرنے لگے تھے۔

تخریج: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ ثُمَّ تَرَكَهُ فَكَانَ يَحْتَجِمُ بِاللَّيْلِ - وَاحْتَجَمَ أَبُو مُوسَى لَيْلًا - وَيُذَكِّرُ عَنْ سَعْدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ وَأُمِّ سَلَمَةَ احْتَجَمُوا صِيَامًا وَقَالَ بُكَيْرٌ عَنْ أُمِّ عَلْقَمَةَ كُنَّا نَحْتَجِمُ عِنْدَ عَائِشَةَ فَلَا نُنْهَى - (۴۲)

ترجمہ: حضرت سعد، زید بن ارقم اور ام سلمہ سے منقول ہے کہ یہ سب روزے کی حالت میں چھپنے لگواتے تھے۔ ام علقمہ کے حوالہ سے بکیر نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ ہم حضرت عائشہؓ کی موجودگی میں چھپنے لگواتے، ہمیں اس سے منع نہیں کیا جاتا تھا۔

گلی کرنے کے بعد تھوک نکلنے اور مصطکی وغیرہ چبانے کا مسئلہ

۶۲۔ عَنِ عَطَاءٍ، قَالَ إِنْ مَضَمَضَ ثُمَّ أْفْرَغَ مَا فِيهِ مِنَ الْمَاءِ لَا يَضِيرُهُ أَنْ يَزْدَرِدَ رِيْقَهُ وَمَا بَقِيَ فِي فِيهِ، وَلَا يَمْضَغُ الْعِلْكَ فَإِنْ اَزْدَرِدَ رِيْقَ الْعِلْكَ لَا أَقُولُ إِنَّهُ يُفْطِرُ وَلَكِنْ يُنْهَى عَنْهُ - (بخاری)

”جناب عطاءؒ (جو مشہور تابعی اور بہت بڑے فقیہ ہیں) مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص (روزے کی حالت میں) گلی کرے اور پھر منہ سے پانی بالکل نکال دے تو اس کے لیے اپنا تھوک نکلنے میں کوئی مضائقہ نہیں اور وہ بھی کہ جو کچھ اس کے منہ

میں بیچ رہا ہو (اس پانی کا اثر)۔ اور وہ (روزے کی حالت میں) مصطلگی نہ چبائے کیونکہ اگر اس کا اثر اس کے تھوک میں رہا اور اس نے تھوک نگلا تو میں یہ تو نہیں کہتا کہ اس شخص کا روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن اس چیز سے روکا جاتا ہے۔“

تشریح: گزشتہ روایت کی طرح اسے بھی بطور حدیث کے نہیں بلکہ جناب عطاء کے ایک فتوے کے طور پر نقل کیا گیا ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر آدمی روزے میں کھلی کرے اور منہ سے پانی نکال دینے کے بعد بھی اس کا اثر باقی رہے تو تھوک نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ظاہر بات ہے کہ جب آدمی کھلی کرتا ہے تو پانی سے اس کے منہ میں کچھ تری تو پیدا ہوتی ہے اور پانی پوری طرح نکال دینے کے باوجود اس کا کچھ نہ کچھ اثر تھوک کے ساتھ اندر جاتا ہے لیکن یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہو۔ البتہ اگر کوئی شخص قصداً کچھ پانی منہ میں بچا کر رکھے اور اسے تھوک کے ساتھ نکل لے تو ظاہر بات ہے کہ اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔

پھر یہاں مصطلگی نہ چبانے کے بارے میں جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے اسی سے منجن یا ٹوتھ پیسٹ وغیرہ کا حکم بھی سمجھا جاسکتا ہے۔ فرض کیجیے کہ جس طرح ایک آدمی منہ میں پانی لے کر نکال دیتا ہے اسی طرح وہ منجن لگاتا ہے یا ٹوتھ پیسٹ استعمال کرتا ہے اور اس کے بعد پوری کوشش کے ساتھ منہ کو خوب صاف کر لیتا ہے تو اس پر یہ تو نہیں کہا جاسکتا کہ اس کا روزہ ٹوٹ گیا (جیسا کہ اوپر مصطلگی کے بارے میں بیان کیا گیا ہے) لیکن آدمی کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔

پانی تو ایک ایسی چیز ہے کہ یہ تھوک کے ساتھ مل کر پوری طرح سے نکل جاتا ہے لیکن دوسری چیزیں چونکہ کچھ نہ کچھ گاڑھی ہوتی ہیں اس لیے اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ پوری کوشش کے باوجود منہ میں لگی رہ جائیں اور روزے میں خرابی کا باعث بنیں۔ البتہ مسواک کا معاملہ اس سے مختلف ہے کیونکہ مسواک کے متعلق تو یہ ثابت ہے کہ رسول اللہ ﷺ روزے میں مسواک فرمایا کرتے تھے۔ پھر اگرچہ مسواک بھی کچھ نہ کچھ چبائی جاتی ہے اور اس کا رس نکلتا ہے لیکن اس رس میں ایسا گاڑھا پن نہیں ہوتا ہے جس کے منہ میں چمٹ کر رہ جانے کا خطرہ ہو، اس لیے مسواک کے بارے میں کسی طرح کا تذبذب لاحق نہیں ہوتا۔ البتہ دوسری چیزوں کو اس پر قیاس کرنا درست نہیں۔ اسی لیے مصطلگی کی مثال دی گئی ہے۔ کیونکہ اس میں ایک طرح کا گاڑھا پن ہوتا ہے۔ ایسی ہی کچھ صورت منجن یا ٹوتھ پیسٹ کی بھی ہوتی ہے، اس لیے ان سے پرہیز ہی کرنا چاہیے۔

تخریج: وَقَالَ عَطَاءٌ: إِنْ مَضَمَضَ ثُمَّ أَفْرَغَ مَا فِيهِ مِنَ الْمَاءِ لَا يَضِيرُهُ أَنْ يَزْدَرِدَ رِيْقَهُ وَمَا بَقِيَ فِيهِ، وَلَا يَمْضَعُ الْعِلْكَ فَإِنْ اذْدَرَدَ رِيْقَ الْعِلْكَ لَا أَقُولُ إِنَّهُ يُفْطِرُ وَلَكِنَّهُ يُنْهَى عَنْهُ۔ (۴۳)

(الحديث موقوف)

أُمُّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ تَقُولُ: لَا يَمْضَعُ الْعِلْكَ الصَّائِمُ۔ (۴۴)

وَبَلُّ بْنُ عُمَرَ ثَوْبًا فَالْقِيَ عَلَيْهِ وَهُوَ صَائِمٌ۔

وَدَخَلَ الشَّعْبِيُّ الْحَمَامَ وَهُوَ صَائِمٌ۔

۱۔ درس کے بعد ایک سوال کے جواب میں بھی مولانا نے محترم نے وضاحت فرمائی کہ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کا استعمال مناسب نہیں ہے کیونکہ وہ مسواک سے مختلف چیز ہے۔

(مرتب)

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا بَأْسَ أَنْ يَتَطَعَّمَ الْقِدْرَ وَالشَّىءَ -

وَقَالَ الْحَسَنُ: لَا بَأْسَ بِالْمَضْمُضَةِ وَالتَّبْرُدِ لِلصَّائِمِ -

وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: إِذَا كَانَ صَوْمُ أَحَدِكُمْ فَلْيُصْبِحْ دِهْنًا مُتَرَجِّلاً -

وَقَالَ أَنَسٌ: إِنَّ لِي أَبْرَأَ اتَّقَحَّمُ فِيهِ وَأَنَا صَائِمٌ -

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَسْتَاكُ أَوَّلَ النَّهَارِ وَآخِرَهُ -

وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ لَا بَأْسَ بِالسِّوَاكِ الرَّطْبِ قِيلَ لَهُ طَعْمٌ قَالَ وَالْبَمَاءُ لَهُ طَعْمٌ وَأَنْتَ

تَمَضْمِضٌ بِهِ -

وَلَمْ يَرِ أَنَسٌ وَالْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ بِالْكُحْلِ لِلصَّائِمِ بَأْسًا - (۴۵)

○ حضرت ام حبیبہؓ فرماتی ہیں کہ روزہ دار مصطکی نہ چبائے۔

○ حضرت ابن عمرؓ کیڑا بھگو لیتے روزے کی حالت میں ان پر ڈال دیا جاتا۔

○ امام شعبیؒ روزے کی حالت میں حمام میں داخل ہو جاتے۔

○ عبد اللہ بن عباس کا قول ہے۔ ہنڈیا میں سے ذرا چکھ لینے میں کوئی مضائقہ نہیں۔

○ امام حسن بصریؒ کہتے ہیں کہ کلی کرنے اور ٹھنڈک حاصل کرنے میں روزہ دار کے لیے کوئی مضائقہ نہیں۔

○ عبد اللہ بن مسعود کا قول ہے جب تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو صبح سویرے سر میں تیل ڈال سکتا ہے کنگھی کر کے بالوں کو سنوار سکتا ہے۔

○ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک ٹب ہے روزے کی حالت میں اس میں داخل ہو جاتا ہوں۔

○ حضرت عبد اللہ بن عمرؓ پہلے پہر اور پچھلے پہر مسواک کر لیا کرتے تھے۔

○ ابن سیرینؒ کہتے ہیں گیلی یعنی تر مسواک کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ پوچھا گیا اس میں ایک خاص قسم کا ذائقہ ہوتا ہے

انہوں نے جواب دیا کہ پانی میں بھی ایک ذائقہ موجود ہے اور تم اس سے کلی کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں سمجھتے۔

○ حضرت انسؓ، حسن بصریؒ اور ابراہیم نخعیؒ تینوں روزہ دار کے آنکھوں میں سرمہ لگانے میں کوئی مضائقہ نہیں سمجھتے۔

ماخذ

- (۱) بخاری ج ۱ کتاب الصوم باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم۔ ☆ ترمذی ج ۱ ابواب الصوم باب ماجاء في التشديد في الغيبة للصائم۔ ☆ ابوداؤد ج ۲ کتاب الصوم باب الغيبة للصائم۔ ☆ مسند احمد مرويات ابی هريرة۔ ☆ ابن ماجه كتاب الصيام باب ماجاء في الغيبة والرفث للصائم۔
- (۲) السنن الكبرى للبيهقي ج ۴ کتاب الصيام باب الصائم ينزه صيامه عن اللفظ والمشامة۔
- (۳) المستدرک للحاکم ج ۱ ص ۴۳۱۔
- (۴) بخاری ج ۱ کتاب الصوم باب القبلة للصائم وقال جابر بن زيد ان نظر فامنى يتم صومه۔ ☆ مسلم ج ۱ کتاب الصيام باب ان القبلة في الصيام الخ۔ ☆ ابوداؤد ج ۱ کتاب الصوم باب القبلة للصائم۔ ☆ السنن الكبرى للبيهقي ج ۴۔ کتاب الصيام باب اباحة القبلة لمن لم تحرك شهوته او كان يملك اربه۔ قال ابن عباس: ما رُبَّ حاجةٍ وقال طاؤس اولی الأربية۔ الاحق لاحاجة له في النساء۔ ترمذی ج ۱ ابواب الصوم باب ماجاء في مباشرة الصائم۔ ترمذی نے لاربه کا معنی بنفسہ بیان کیا ہے۔ ☆ ابن ماجه كتاب الصيام باب ماجاء في القبلة للصائم۔ ☆ دارمی کتاب الصوم باب الرخصة في القبلة للصائم۔ مختصر روایت بیان ہوئی ہے۔ ☆ مؤطا امام مالك كتاب الصيام باب ماجاء في الرخصة في القبلة للصائم۔ ☆ مسند احمد ج ۱ ☆ دارقطنی ج ۲ میں حضرت عائشہ سے منقول روایت میں ہے۔ كان رسول الله ﷺ يقبل في شهر رمضان هذا اسناد صحيح۔
- (۵) بخاری ج ۱ کتاب الصوم باب اغتسال الصائم۔ ☆ مسلم ج ۱ کتاب الصيام باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب۔ ☆ ابوداؤد ج ۲ کتاب الصوم باب فيمن اصبح جنباً في شهر رمضان۔ ☆ دارمی کتاب الصوم باب فيمن اصبح جنباً وهو يريد الصيام۔ ☆ مؤطا امام مالك كتاب الصيام باب ماجاء في صيام الذي يصبح جنباً في رمضان۔ ☆ السنن الكبرى للبيهقي ج ۴ کتاب الصيام باب من اصبح جنباً في شهر رمضان۔ ابوداؤد نے حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ دونوں کی روایت بیان کی ہے۔ ☆ ترمذی ج ۱ ابواب الصوم باب ماجاء في الجنب يدركه الفجر وهو يريد الصيام۔ ☆ مسند احمد ج ۱ ص ۴۴۵۔ ج ۶ ص ۴۰-۴۲-۵۹-۱۲۶-۱۲۸-۱۵۴-۱۷۴-۲۰۱-۲۰۴۔ ۲۰۶-۲۱۶-۲۳۰-۲۶۶۔ مرويات ام سلمة ام المؤمنين۔ ☆ قال ابو عيسى حديث عائشة وام سلمة حديث حسن صحيح۔ ☆ والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي ﷺ وغيرهم وهو قول سفيان والشافعي واحمد واسحاق۔ ☆ وقد قال قوم من التابعين اذا اصبح جنباً يقضى ذلك اليوم والقول الاول اصح۔ ☆ ابن ماجه كتاب الصيام باب ماجاء في الرجل يصبح جنباً وهو يريد الصيام۔ ☆ ابن ماجه نے حضرت ام سلمہ کی روایت لی ہے۔
- (۶) بخاری ج ۱ کتاب الصوم باب الحمامة والقي للصائم۔ ☆ بخاری کتاب الصيد باب ۲۲ اور کتاب الطب۔
- (۷) مسلم ج ۱ کتاب الحج باب جواز الحمامة للمحرم۔

تفہیم الہدایہ جلد چہارم

- (۸) ابو داؤد ج ۲ کتاب الصوم باب فی الصائم یحتجم... الرخصة فی ذلك اور کتاب المناسک باب ۳۵۔ ☆ ابن ماجہ کتاب الصیام باب ماجاء فی الحجامة للصائم۔ (مقسم والی روایت بیان کی ہے) کتاب المناسک باب ۸۷۔ اور کتاب الطب۔ ☆ السنن الکبریٰ ج ۴ کتاب الصیام باب الصائم یحتجم لایبطل صومه۔
- (۹) ترمذی ج ۱ ابواب الصوم باب ماجاء من الرخصة فی ذلك۔ ☆ نسائی ج ۵ کتاب الحج۔ ☆ دارمی کتاب المناسک باب ۲۰۔ ☆ المستدرک ج ۱ کتاب الصوم باب افطر الحاجم والمحجوم۔ مستدرک نے تمام روایات پر نظر نقد الیٰ ہے۔ ☆ مؤطا امام مالک کتاب الحج باب ۷۴۔ ☆ مسند احمد ج ۱ ص ۲۱۵، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۳۶، ۲۴۴، ۲۴۸، ۲۵۰، ۲۵۸، ۲۶۰، ۲۸۳، ۲۸۶، ۲۹۲، ۲۹۹، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۱۵، ۳۲۳، ۳۴۴، ۳۴۶، ۳۵۱، ۳۷۲، ۳۷۴، ج ۳ ص ۱۶۴، ۲۶۷، ۳۰۵، ۳۰۷، ۳۶۳ وغیرہ۔
- (۱۰) مسلم ج ۱ کتاب الصیام باب اکل الناسی وشربه الخ۔ ☆ دارمی کتاب الصوم باب فیمن اکل ناسیا۔ ☆ مسند احمد ج ۲ مرویات ابی ہریرہ۔
- (۱۱) بخاری ج ۱ کتاب الصوم باب الصائم اذا اکل او شرب ناسیا۔ ☆ ابن ماجہ کتاب الصیام باب ماجاء فیمن افطر ناسیا۔ ☆ دارمی کتاب الصوم باب فیمن اکل ناسیا۔ ☆ السنن الکبریٰ ج ۴۔ کتاب الصیام باب من اکل او شرب ناسیا فلیتم صومه ولا قضاء۔
- (۱۲) ابو داؤد ج ۱ کتاب الصوم باب من اکل ناسیا۔
- (۱۳) ترمذی ج ۱ ابواب الصوم باب ماجاء فی الصائم یاکل ویشرب ناسیا۔ ☆ دارقطنی کتاب الصیام ج ۲۔
- (۱۴) المستدرک للحاکم ج ۱۔ کتاب الصوم باب من افطر فی رمضان ناسیا فلا قضاء علیه ولا کفارة۔
- (۱۵) مسند احمد ج ۲ ص ۳۹۵۔ مرویات ابی ہریرہ۔ ☆ دارقطنی ج ۲۔
- (۱۶) بخاری ج ۱ کتاب الصوم باب اذا جامع فی رمضان ولم یکن له شیء فتصدق علیه فلیکفر۔ ☆ مسلم ج ۱ کتاب الصیام باب تغلیظ تحریم الجماع فی رمضان علی الصائم ووجوب الکفارة الکبریٰ فیہ الخ۔ مسلم نے افقر کی جگہ احوج الیہ نقل کیا ہے ☆ ابو داؤد ج ۲ کتاب الصوم باب کفارة من اتی اهلہ فی رمضان۔ مسلم اور ابو داؤد نے حضرت عائشہ صدیقہؓ کی روایت بھی بیان کی ہے جس میں ایک آدمی کا ذکر ہے جو اپنے گدھے پر سامانِ حور و نوش لاد کر خدمتِ رسالت مآب میں حاضر ہوا۔ دارمی کتاب الصوم باب فی الذی یقع علی امرأته فی شهر رمضان نہاراً۔ ☆ ابن ماجہ میں حدیث کے آخری الفاظ فاطمۃ عیالک ہیں۔ ابن ماجہ کتاب الصیام باب ماجاء فی کفارة من افطر یوماً من رمضان۔ ☆ دارقطنی کتاب الصیام ج ۲ ص ۱۹۔ ☆ السنن الکبریٰ ج ۱ کتاب الصیام باب کفارة من اتی اهلہ فی نہار رمضان وهو صائم۔
- (۱۷) ترمذی ج ۱ ص ابواب الصوم باب ماجاء فی کفارة الفطر فی رمضان۔
- (۱۸) السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۴ کتاب الصیام باب کفارة من اتی اهلہ فی نہار رمضان وهو صائم۔
- (۱۹) ابو داؤد کتاب الصوم باب کراهیۃ للشاب۔
- (۲۰) ابو داؤد ج ۲ کتاب الصوم باب الصائم یمتقی عامداً۔ ☆ السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۴ کتاب الصیام باب ذرعه القی ولم یفطر ومن استقاء افطر۔ ☆ المستدرک للحاکم ج ۱ کتاب الصوم باب من ذرعه القی فلیس علیه قضاء ومن

استقاء فلیقض۔ ☆ ابن ماجہ کتاب الصیام باب ماجاء فی الصائم بقی۔

(۲۱) دارقطنی کتاب الصیام ج ۲۔

(۲۲) ترمذی ج ۱ ابواب الصوم باب ماجاء فی من استقاء عمدًا۔

(۲۳) ابوداؤد ج ۱ کتاب الصوم باب الصائم یستقی عمدًا۔ ☆ ترمذی نے ابواب الصوم باب ماجاء فی من استقاء عمدًا

کے ضمن میں صرف وفی الثاب عن ابی الدرداء وثوبان وفضالة بن عبید بیان کیا ہے۔ ثوبان والی روایت نقل نہیں کی۔

☆ دارمی کتاب الصوم باب القی للصائم۔ ☆ دارقطنی کتاب الصیام ج ۲۔ ☆ السنن الکبریٰ ج ۴ کتاب الصیام باب من ذرعه القی لم یفطر ومن استقاء افطر۔ ☆ المستدرک للحاکم ج ۱ کتاب الصوم باب الافطار من القی۔

(۲۴) ترمذی ج ۱ ابواب الصوم باب ماجاء فی السواک للصائم۔ ☆ ابوداؤد کتاب الصوم باب السواک للصائم۔ ☆ ابوداؤد

نے قال رأیت النبی ﷺ یستاک وهو صائم زاد مسدد مالا أعد ولا أحصى۔ ☆ دارقطنی کتاب الصیام ج ۲۔

(۲۵) ابن ماجہ کتاب الصیام باب ماجاء فی السواک والکحل للصائم۔ ☆ مسند احمد ج ۳ ص ۴۴۵۔ عامر بن ربیعہ۔

(۲۶) بخاری ج ۱ کتاب الصوم باب السواک الرطب والیابس للصائم۔ ☆ السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۴۔ کتاب الصیام

باب السواک للصائم۔ السنن الکبریٰ للبیہقی میں حضرت عائشہ کی ابن ماجہ والی روایت بھی منقول ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں:

مجالد غیرہ اثبت منه وعاصم بن عیبد اللہ لیس بقوی واللہ اعلم۔

(۲۷) ترمذی ج ۱ ابواب الصوم باب ماجاء فی الکحل للصائم۔ السنن الکبریٰ ج ۴ میں حضرت عائشہ، ابن عباس اور دیگر روایات

بیان کر کے جرح کی ہے۔ امام بخاری نے کتاب الصوم باب اعتسال الصائم کے ضمن میں بیان کیا۔

(۲۸) ابوداؤد ج ۲ کتاب الصوم باب الصائم یصب علیہ الماء من العطش ویبالغ فی الاستشاق۔ ☆ مؤطا امام مالک کتاب

الصیام باب ماجاء فی الصیام فی السفر۔

(۲۹) ابوداؤد ج ۲ کتاب الصوم باب فی الصائم یحتجم۔ ☆ ابن ماجہ کتاب الصیام باب ماجاء فی الحمامة للصائم۔

☆ دارمی کتاب الصوم باب الحمامة تفرط الصائم۔ ☆ السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۴۔ کتاب الصیام باب الحدیث

الذی روی فی الافطار بالحمامة۔ ☆ السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۴ کے ذیل پر صاحب الجواہر النقی نے ابن عباس کی روایت

ناخ اور حدیث افطر الحاجم والمحجوم کو بدائل منسوخ ثابت کیا ہے۔ ☆ امام بخاری نے کتاب الصوم باب الحمامة القی

للصائم کے ضمن میں ویروی عن الحسن عن غیر واحد مرفوعًا افطر الحاجم والمحجوم روایت کیا ہے۔ ☆ دارقطنی

کتاب الصیام ج ۲۔ دارقطنی نے ثمان عشرة کے بجائے لسبع عشرة بیان کیا ہے ☆ مسند احمد ج ۴ ص ۱۲۳ شداد

بن اوس۔ ج ۲ ص ۳۶۴۔ ج ۳ ص ۴۶۵۔ ۴۷۴۔ ۴۸۰۔ ج ۴ ص ۱۲۴۔ ۱۲۵۔ ج ۵ ص ۲۱۰۔ ۲۷۶۔ ۲۷۷۔ ۲۸۰۔ ۲۸۲۔

ج ۶ ص ۱۲۔ ۱۵۷۔ ۲۵۸۔

(۳۰) ترمذی ابواب الصوم باب ماجاء فی کراهیة الحمامة للصائم۔

(۳۱) ترمذی ج ۱ ابواب الصوم باب ماجاء فی الافطار متعمدًا۔ ☆ دارقطنی کتاب الصیام ج ۲۔ ☆ المصنف ج ۴ کتاب الصیام۔

(۳۲) ابوداؤد ج ۲ کتاب الصوم باب التغلیظ فی من افطر عمدًا۔ ابوداؤد نے سند میں ابوالمطوس کے بجائے ابن المطوس بیان کیا ہے۔

☆ دارمی کتاب الصوم باب من افطر یوماً من رمضان متعمدًا ابوداؤد اور دارمی کا متن ایک سا ہے۔ ☆ مسند احمد ج ۲ ص ۳۸۶۔

☆ مسند احمد ج ۲ ص ۳۸۶۔ ۳۸۷۔

(۳۳) ابن ماجہ کتاب الصیام باب ماجاء فی کفارة من افطر یوماً من رمضان۔ ☆ مسند احمد ج ۲ ص ۳۸۶۔ ۳۸۷۔

ابوہریرة۔ ☆ السنن الکبریٰ ج ۴ کتاب الصیام۔

(۳۴) بخاری ج ۱ کتاب الصوم باب اذا جامع فی رمضان الخ۔

(۳۵) دارمی کتاب الرقاق باب فی محافظة علی الصوم۔ ☆ مسند احمد ج ۲ ص ۴۴۱ مرویات ابی ہریرہ۔

(۳۶) ابو داؤد اور دارمی کا متن ایک سا ہے۔ ابن ماجہ کتاب الصیام باب ماجاء فی الغیبة والرفث للصائم۔ ☆ فی الزوائد اسنادہ ضعیف۔

(۳۷) المستدرک ج ۱ کتاب الصوم باب من افطر فی رمضان ناسیاً فلا قضاء علیہ ولا کفارة۔

(۳۸) السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۴ کتاب الصیام باب الصائم ینہ صیامہ عن اللغظ والمشاتمة۔

(۳۹) ترمذی ج ۱ ابواب الصوم باب ماجاء فی الصائم ینذرہ القی۔ ☆ دارقطنی کتاب الصیام ج ۲۔

(۴۰) السنن الکبریٰ ج ۴ کتاب الصیام۔

(۴۱) بخاری ج ۱ کتاب الصوم باب الحجامة والقی للصائم۔ ☆ السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۴ کتاب الصوم باب الصائم ینحتجم لایبطل صومہ۔

(۴۲) بخاری ج ۱ کتاب الصوم باب الحجامة والقی للصائم۔

(۴۳) بخاری ج ۱ کتاب الصوم باب قول النبی ﷺ اذا توضأ فلیستشق بمنخرہ الماء ولم یمیزبین الصائم۔

(۴۴) السنن الکبریٰ للبیہقی کتاب الصوم ج ۴ باب من کرہ مضغ العلك للصائم۔

(۴۵) بخاری ج ۱ کتاب الصوم باب اغتسال الصائم الخ۔

مسافر کے لیے روزے کے احکام

سفر کی حالت میں روزہ رکھنا بھی جائز ہے اور نہ رکھنا بھی

۶۳۔ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو بْنِ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَصُومُ فِي السَّفَرِ، وَكَانَ كَثِيرَ الصِّيَامِ، فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ۔ (متفق علیہ)

”حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت حمزہ بن عمرو اسلمی نے نبی ﷺ سے عرض کیا کہ میں سفر کی حالت میں روزہ رکھ لوں؟ اور حضرت حمزہ کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم باراجی چاہے تو روزہ رکھ لو، نہ جی چاہے تو نہ رکھو۔“

تشریح: حضرت عائشہ نے یہ روایت بیان کرتے ہوئے اس بات کی وضاحت بھی فرمادی ہے کہ سائل کیسا آدمی تھا کیونکہ وہ بہت بڑے درجے کی فقیہ تھیں اس لیے قانونی باریکیاں ان کی نگاہ میں ہوتی تھیں۔ چنانچہ انہوں نے واضح فرمادیا کہ حضرت حمزہ جنہوں نے سوال کیا تھا، کثرت سے روزے رکھنے کے عادی تھے۔ یہاں ان کا یہ سوال نفلی روزے کے بارے میں نہیں تھا بلکہ فرض روزے کے بارے میں تھا کہ اگر رمضان میں مجھے سفر پیش آجائے تو کیا حالت سفر میں مجھے روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں؟ رسول اللہ ﷺ نے ان کے جواب میں یہ ارشاد فرمایا کہ تمہیں اس بات کا اختیار ہے کہ چاہے سفر میں روزہ رکھو، چاہے نہ رکھو۔ حضرت عائشہ نے اس وضاحت سے کہ حضرت حمزہ بن عمرو کثرت سے روزہ رکھنے کے عادی تھے دراصل یہ بات بتائی ہے کہ اگر ایک آدمی سال کے دوران میں بہ کثرت روزے رکھنے کا عادی ہو تو اسے عام آدمیوں کی بہ نسبت روزے کی سختی کو برداشت کرنے کی زیادہ عادت اور مشق ہوتی ہے۔ چنانچہ ایسا آدمی حالت سفر میں بھی روزہ رکھے تو وہ دوران سفر میں روزے سے پیش آنے والی سختی کو اس آدمی کی بہ نسبت زیادہ آسانی سے برداشت کر لیتا ہے جو صرف رمضان ہی میں روزے رکھنے کا عادی ہو۔

حضرت عائشہ کی اس وضاحت کی روشنی میں یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ اس اختیار میں ایسی مساوات نہیں ہے کہ سفر میں روزہ رکھنا یا چھوڑنا دونوں بالکل مساوی درجے کے کام ہوں، بلکہ اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ کس آدمی میں تحمل کی زیادہ طاقت ہے اور کس آدمی میں کم ہے۔ اگر کسی آدمی میں تحمل کی طاقت زیادہ ہو تو بہتر یہ ہے کہ وہ سفر میں روزہ رکھے لیکن اگر کسی آدمی میں یہ طاقت کم ہو تو بہتر یہ ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔

اسی طرح یہ بات سفر کے حالات پر بھی موقوف ہے کہ کیسے حالات میں آدمی کے لیے روزہ رکھنا افضل ہے اور کیسے

حالات میں روزہ نہ رکھنا افضل ہے۔ فقہاء کے درمیان اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ امام مالک، امام شافعی اور امام ابوحنیفہ سفر کی حالت میں روزہ رکھنے کو افضل قرار دیتے ہیں اور نہ رکھنے کو اس سے کم درجے کا فعل قرار دیتے ہیں۔ بعض دوسرے فقہاء روزہ نہ رکھنے کو افضل قرار دیتے ہیں اور بعض نے وہی تصریح کی ہے جو میں نے ابھی بیان کی ہے کہ یہ چیز آدمی اور اس کے حالات اور سفر کی نوعیت پر منحصر ہے کہ اس کے لیے روزہ رکھنے یا چھوڑنے میں سے کون سی صورت افضل ہے۔ اگر ایک آدمی کی قوت برداشت زیادہ ہو اور وہ ایسے حالات میں سفر کر رہا ہو جن میں بہت زیادہ مشقت بھی پیش آنے کا خدشہ نہ ہو تو اس صورت میں اس کے لیے روزہ رکھنا افضل ہوگا۔ اس کے برعکس اگر ایک آدمی کی قوت برداشت کم ہو اور اسے سفر میں بھی ایسے حالات پیش آنے کا خطرہ ہو جن میں روزے کی سختی برداشت کرنا مشکل ہو جائے تو اس صورت میں اس کے لیے روزہ نہ رکھنا ہی صحیح ہے۔

تخریج (۱): حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ، ثَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ إِنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَسْرُدُ الصَّوْمَ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيَّ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَصُومُ فِي السَّفَرِ وَكَانَ كَثِيرَ الصِّيَامِ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَافْطِرْ۔ (۱)

مسلم میں یہ روایت مختلف الفاظ میں منقول ہے:

(۲) عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: سَأَلَ حَمْزَةُ بْنُ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَافْطِرْ۔

(۳) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيَّ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَجُلٌ أَسْرُدُ الصَّوْمَ أَفَأَصُومُ فِي السَّفَرِ قَالَ: صُمْ إِنْ شِئْتَ وَافْطِرْ إِنْ شِئْتَ۔

ترجمہ: حضرت عائشہ سے روایت ہے انہوں نے بتایا کہ حمزہ بن عمرو نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ! میں کثرت سے روزے رکھنے کا عادی ہوں تو کیا میں سفر میں بھی روزہ رکھ لوں آپ نے فرمایا تمہارا جی چاہے تو رکھ لو، نہ جی چاہے تو نہ رکھو۔

(۴) عَنْ أَبِي مِرْوَاخٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيَّ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَجِدُ بِي قُوَّةً عَلَى الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هِيَ رُحْصَةٌ مِّنَ اللَّهِ فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنَ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ۔ (۲)

ترجمہ: حضرت حمزہ بن عمرو اسلمی سے روایت ہے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں سفر کے دوران میں روزہ رکھنے کی اپنے اندر قوت پاتا ہوں (اگر میں رکھ لوں) تو کیا مجھ پر گناہ لازم آئے گا؟ رسول اللہ نے فرمایا یہ تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک رخصت ہے پس جو شخص اسے اخذ کرے اس نے بھی اچھا کیا اور جسے روزہ رکھنا پسند ہو تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔

ابوداؤد میں منقول روایت ذرا واضح عکاسی کرتی ہے:

(۵) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفِيلِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ (الْمَدَنِيُّ) قَالَ: سَمِعْتُ

حَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ يَذُكُرُ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي صَاحِبُ ظَهْرٍ عَالِجُهُ أَسَافِرُ عَلَيْهِ وَأَكْرِيهِ وَإِنَّمَا رَبَّمَا صَادَفَنِي هَذَا الشَّهْرُ - يَعْنِي رَمَضَانَ - وَأَنَا أَجِدُ الْقُوَّةَ وَأَنَا شَابٌّ وَأَجِدُ بَانَ أَصُومَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَهْوَنُ عَلَيَّ مِنْ أَنْ أُؤَجِرَهُ فَيَكُونُ دَيْنًا، أَفَأَصُومُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْظَمُ لِأَجْرِي أَوْ أَفْطِرُ؟ قَالَ آيَ ذَلِكَ شِئْتَ يَا حَمْزَةُ - (۳)

ترجمہ: حضرت حمزہ سلمی بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں تو سواری کی پیٹھ پر رہنے والا، عام طور پر سفر کرنے والا ہوں اور اسے کرایہ پر بھی دے دیتا ہوں۔ بسا اوقات رمضان کا مبارک مہینہ دوران سفر آ جاتا ہے۔ میرے لیے یہ امر آسان ہے کہ اسے موخر کیے بغیر ہی سفر میں روزے رکھ لوں۔ مؤخر کرنے کی صورت میں تو یہ مجھ پر فرض رہے گا تو کیا ارشاد ہے آپ کا؟ میں زیادہ اجر کے حصول کی نیت سے روزے رکھ لوں یا چھوڑ دوں۔ آپ نے فرمایا اے حمزہ! جس طرح تمہارا جی چاہے (اس طرح کر لو)۔

علاوہ ازیں مسلم نے کتاب الصیام، ابوداؤد نے کتاب الصوم، ترمذی نے ابواب الصوم اور نسائی نے کتاب الصیام میں صُمْ إِنْ شِئْتَ وَافْطِرْ إِنْ شِئْتَ بھی بیان کیا ہے۔

سفر میں روزہ رکھنے اور نہ رکھنے والے ایک دوسرے پر اعتراض نہ کریں

۶۴ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَيْسَتْ عَشْرَةٌ مَضَتْ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَمِنَّا مَنْ صَامَ وَمِنَّا مَنْ أَفْطَرَ فَلَمْ يَعْيبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ -

(مسلم)

”حضرت ابوسعید خدری بیان فرماتے ہیں کہ ہم رمضان کی سولہ تاریخ کو رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ایک غزوہ کے لیے سفر پر نکلے تو ہم میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو روزے سے تھے اور کچھ ایسے تھے جو روزے سے نہیں تھے۔ لیکن نہ تو روزہ داروں نے روزہ نہ رکھنے والوں کو ملامت کی اور نہ روزہ نہ رکھنے والوں نے روزہ داروں پر ملامت کی۔“

تشریح: اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص سفر کی حالت میں روزہ نہیں رکھتا یا روزہ رکھتا ہے تو اسے یہ حق نہیں پہنچتا کہ کسی ایسے شخص کو ملامت کرے جس نے اس کے برعکس عمل کیا ہے، کیونکہ جب شریعت میں دونوں کاموں کا اختیار دیا گیا ہے تو کسی کو کسی پر اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے۔

اس معاملے میں شریعت کی اس باریکی کو سمجھ لینا چاہیے جس کی بناء پر حضرت ابوسعید خدری نے یہ واقعہ بیان فرمایا ہے۔ شریعت کا اصول یہ ہے کہ اگر کوئی شخص شریعت کی رو سے دو متبادل کام کرنے کا اختیار رکھتا ہو اور وہ دونوں برابر کے کام ہوں تو اس صورت میں وہ جو کام بھی کرے اس پر کسی شخص کو اس کے اوپر اعتراض کرنے یا اسے ملامت کرنے کا حق نہیں پہنچتا۔ کیونکہ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو اس طرح درحقیقت وہ شریعت کے مزاج میں بے اعتدالی کو داخل کرنے بلکہ شریعت سازی کا اختیار اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتا ہے۔ شریعت نے تو لوگوں کو برابر کا اختیار دیا تھا لیکن وہ ایک چیز کو دوسری پر ترجیح دے کر دوسروں کو

ملا مت کرنے پر اتر آتا ہے۔ اس طرح لوگوں پر بے جا سختی کر کے جو رعایت اللہ تعالیٰ نے انہیں دی تھی اسے چھیننے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ بات اگرچہ دیکھنے میں بڑی چھوٹی سی معلوم ہوتی ہے کہ ایک آدمی دوسرے کو روزہ رکھنے یا نہ رکھنے کی بنا پر ملامت کر رہا ہے لیکن حقیقت میں یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ لوگوں کے اندر اعتدال پیدا کرنے اور ان میں شریعت کے احکام کی پابندی اور اطاعت پیدا کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آدمی اس بات کو اچھی طرح سمجھ لے کہ اگر کوئی شخص خدا کی دی ہوئی رعایت سے جائز طور پر فائدہ اٹھا رہا ہے تو کسی کو اس پر اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔

سفر کی حالت میں روزہ رکھنا یا نہ رکھنا انسان کے اختیار تمیزی پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ نبی ﷺ کے ساتھ جو صحابہ کرام سفر میں جایا کرتے تھے، ان میں سے کوئی روزہ رکھتا تھا اور کوئی نہ رکھتا تھا اور دونوں گروہوں میں سے کوئی دوسرے پر اعتراض نہ کرتا تھا۔ خود آنحضرت ﷺ نے بھی کبھی سفر میں روزہ رکھا ہے اور کبھی نہیں رکھا۔

جنگ کے موقع پر تو آپ حکماً روزے سے روک دیا کرتے تھے تاکہ دشمن سے لڑنے میں کمزوری لاحق نہ ہو۔

عام سفر کے معاملے میں یہ بات کہ کتنی مسافت کے سفر پر روزہ چھوڑا جاسکتا ہے، حضور کے کسی ارشاد سے واضح نہیں ہوتی اور صحابہ کرام کا عمل اس باب میں مختلف ہے۔ صحیح یہ ہے کہ جس مسافت پر عرف عام میں سفر کا اطلاق ہوتا ہے اور جس میں مسافرانہ حالت انسان پر طاری ہوتی ہے، وہ افطار کے لیے کافی ہے۔

یہ امر متفق علیہ ہے کہ جس روز آدمی سفر کی ابتداء کر رہا ہو اس دن کا روزہ افطار کر لینے کا اسے اختیار ہے چاہے تو گھر سے کھانا کھا کر چلے اور چاہے تو گھر سے نکلتے ہی کھالے۔ دونوں عمل صحابہ سے ثابت ہیں۔

یہ امر کہ اگر کسی شہر پر دشمن کا حملہ ہو، تو کیا لوگ مقیم ہونے کے باوجود جہاد کی خاطر روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ علماء کے درمیان مختلف فیہ ہے۔ بعض علماء اس کی اجازت نہیں دیتے، مگر علامہ ابن تیمیہ نے نہایت قوی دلائل کے ساتھ فتویٰ دیا تھا کہ ایسا کرنا بالکل جائز ہے۔ (تفہیم القرآن ج ۱، البقرة، حاشیہ ۱۸۶)

تخریج (۱): حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ بنِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِسِتِّ عَشْرَةَ مَضَتْ مِنْ رَمَضَانَ فَمِنَّا مَنْ صَامَ وَمِنَّا مَنْ أَفْطَرَ فَلَمْ يَعْيبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ۔ (۴)

بخاری نے حضرت انس بن مالک کی روایت بیان کی ہے:

(۲) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يَعْيبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ۔ (۵)

ترجمہ: حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ ہم نبی ﷺ کی رفاقت میں سفر پر تھے۔ اس اثناء میں کسی روزہ دار نے روزہ چھوڑنے والے پر ملامت نہیں کی اور نہ ہی روزہ چھوڑنے والے نے روزہ دار پر اعتراض کیا۔

ابوداؤد نے حضرت انسؓ کی روایت قدرے وضاحت سے بیان کی ہے:

(۳) عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ بَعْضُنَا وَأَفْطَرَ بَعْضُنَا فَلَمْ يَعْيبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ - (۶)

ترجمہ: حضرت انسؓ کی روایت ہے کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ رمضان کا مہینہ تھا۔ ہم میں سے بعض روزہ دار تھے اور بعض نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا مگر نہ تو کسی روزہ دار نے کسی مفطر پر اعتراض کیا اور نہ ہی کسی روزہ چھوڑنے والے نے روزہ دار پر ملامت کی۔

مسلم میں حضرت ابوسعید خدریؓ سے مروی ایک اور روایت کے الفاظ:

(۴) قَالَ: كُنَّا نَعُزُّو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ فَلَا يَجِدِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ يَرُونَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ قُوَّةَ فَصَامَ فَإِنَّ ذَلِكَ حَسَنٌ وَيَرُونَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ ضَعْفًا فَافْطَرَ فَإِنَّ ذَلِكَ حَسَنٌ - (۷)

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدریؓ کا بیان ہے کہ رمضان کے مہینہ میں ہم رسول اللہ ﷺ کی رفاقت میں لڑ رہے تھے۔ ہم میں روزہ دار بھی تھے اور غیر روزہ دار بھی۔ کوئی مفطر کسی صائم پر اور کوئی صائم کسی مفطر پر کوئی اعتراض نہیں کرتا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ جسے روزہ رکھنے کی دورانِ سفر طاقت ہو وہ رکھ لے تو یہ بھی اچھا ہے اور جسے دورانِ سفر روزہ رکھنے کی ہمت نہ پڑے وہ نہ رکھے تو یہ بھی اچھا ہے۔

اگر برداشت سے باہر ہو تو سفر میں روزہ نہ رکھا جائے

۶۵ - عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَرَأَى زِحَامًا وَرَجُلًا قَدْ ظَلَّلَ عَلَيْهِ فَقَالَ مَا هَذَا قَالُوا صَائِمٌ، فَقَالَ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ - (متفق علیہ)

”حضرت جابر بن عبد اللہؓ سے ایک روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ ﷺ سفر میں تھے۔ آپ نے دیکھا کہ لوگوں کا ہجوم ہو گیا ہے اور ایک آدمی پر سایہ کیا گیا ہے۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ کیا معاملہ ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ ایک روزہ دار ہے (جس کی حالت روزے کی وجہ سے غیر ہو رہی ہے) اس پر آپ نے فرمایا: سفر میں (ایسا) روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے۔“

تشریح: جن فقہاء کے نزدیک سفر میں روزہ نہ رکھنا افضل ہے ان کا استدلال اس حدیث سے ہے۔ لیکن اس حدیث سے اس بات کی وضاحت نہیں ہوتی کہ آیا رسول اللہ ﷺ نے اپنے اس ارشاد میں ہر حالت میں سفر میں روزہ رکھنے کو نیکی کے خلاف کام قرار دیا ہے یا آپ کا ارشاد خاص حالات کے ساتھ مخصوص ہے۔ یہاں خاص حالت خود سامنے موجود نظر آتی ہے کہ ایک آدمی روزے کی تکلیف سے نڈھال ہو گیا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ سخت گرمی کا زمانہ تھا اور سفر بھی دن کے وقت کیا گیا تھا اس لیے اس حالت میں اس سے برداشت نہ ہو سکا اور وہ گر گیا۔ چنانچہ لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے اور اس پر سایہ کرنے لگے۔ اس

صورتِ حال کو دیکھ کر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ سفر میں اس حال کا روزہ رکھا جائے۔ یعنی اگر کوئی شخص سفر میں روزہ رکھے تو وہ حالات کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرے اور یہ دیکھے کہ آیا میری طاقت ایسی ہے کہ سفر کی تکلیف برداشت کر سکوں گا، اور یہ بھی کہ سفر میں کوئی ایسی غیر معمولی سختی پیش آنے کا خدشہ تو نہیں جو برداشت سے باہر ہو جائے۔ چنانچہ جن حالات میں کوئی شخص اپنے اندر ایسی قوتِ برداشت بھی محسوس نہ کرتا ہو اور سفر بھی زیادہ سخت نظر آ رہا ہو تو اس کا روزہ رکھنا اور پھر تکلیف اٹھانا کوئی نیکی نہیں ہے۔

تخریج (۱): حَدَّثَنَا آدَمُ، ثنا شُعْبَةُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرٍو بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَرَأَى زِحَامًا وَرَجُلًا قَدْ ظَلَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَقَالُوا: صَائِمٌ، فَقَالَ: لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ۔ (۸)

ابو داؤد نے اس طرح روایت کیا ہے:

(۲) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا يُظَلِّلُ عَلَيْهِ وَالزَّحَامُ عَلَيْهِ فَقَالَ: لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ۔

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس پر سایہ کیا جا رہا ہے اور لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہے۔ آپ نے فرمایا سفر میں ایسا روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے۔

ابن ماجہ نے ابن عمر اور کعب بن عاصم سے روایت کیا ہے کہ:

(۳) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ۔ (۱۰)

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے۔

ترمذی نے حضرت جابر بن عبد اللہ کی روایت نقل کر کے اس پر ناقدانہ تبصرہ کیا ہے:

(۴) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ۔ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ وَصَامَ النَّاسُ مَعَهُ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمُ الصِّيَامُ وَإِنَّ النَّاسَ يَنْظُرُونَ فِيمَا فَعَلْتَ۔ فَذَعَابِقْدُحٍ مِنْ مَاءٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فَشَرِبَ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ فَاْفَطَرَ بَعْضُهُمْ وَصَامَ بَعْضُهُمْ فَبَلَغَهُ إِنَّ نَاسًا صَامُوا فَقَالَ: أَوْلَيْكَ الْعُصَاةُ۔

ترجمہ: حضرت جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے سال رسول اللہ ﷺ مکہ کی طرف نکلے۔ اس سفر میں آپ روزے سے تھے اور لوگوں نے بھی روزہ رکھا ہوا تھا جب آپ کُرَاعِ الْغَمِيمِ کے مقام پر پہنچے تو آپ سے ذکر کیا گیا کہ روزہ لوگوں پر شاق گزر رہا ہے۔ اب لوگوں کی نظریں آپ کے نمل پر ہیں۔ اسی وقت آپ نے نمازِ عصر کے بعد پانی سے بھرا ہوا پیالہ منگوایا اور سب کے رو برو پیالہ۔ تو آپ کا یہ عمل دیکھ کر کچھ لوگوں نے بھی روزہ افطار کر لیا۔ لیکن بعض لوگوں نے بدستور روزہ رکھا۔ یہ بات آپ تک بھی پہنچ گئی۔ آپ نے فرمایا: بلاشبہ جن لوگوں نے ہنوز روزہ رکھا ہوا ہے انہوں نے میرا کہا نہیں مانا۔

وفی الباب عن کعب بن عاصم وابن عباس وابی ہریرۃ، قال ابو عیسیٰ حدیث

جابر حدیث حسن صحیح -

وقد روى عن النبي ﷺ انه قال ليس من البر الصيام في السفر واختلف اهل العلم في الصوم في السفر - فرأى بعض اهل العلم من اصحاب النبي ﷺ وغيرهم - ان الفطر في السفر افضل حتى رأى بعضهم عليه الاعادة اذا صام في السفر - واختار احمد واسحاق الفطر في السفر - وقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي ﷺ وغيرهم - ان وجد قوة فصام فحسن وهو افضل وان افطر فحسن - وهو قول سفیان الثوری ومالك بن انس وعبدالله بن المبارك - وقال الشافعی: انما معنی قول النبي ﷺ ليس من البر الصيام في السفر وقوله حين بلغه ان ناسًا صاموا فقال اولئك العصاة - فوجه هذا اذا لم يحتمل قلبه قبول رخصة الله تعالى فاما من رأى الفطر مباحا وصام وقوى على ذلك فهو اعجب الی -

ترجمہ: امام ترمذی فرماتے ہیں: سفر میں روزہ رکھنے یا نہ رکھنے کے بارے میں اہل علم کی آراء مختلف ہیں۔ بعض صحابہ کرام اور دیگر اہل علم اس جانب رجحان رکھتے ہیں کہ سفر میں روزہ نہ رکھنا افضل ہے۔ بعض کی تو یہاں تک رائے ہے کہ اگر کسی نے سفر میں روزہ رکھا تو اس پر اس کا اعادہ لازم ہے۔ امام احمد اور اسحاق کا مسلک یہ ہے کہ سفر میں افطار کرنا چاہیے، مگر بعض اہل علم صحابہ کرام کے علاوہ دیگر حضرات کی یہ رائے ہے کہ کسی میں روزہ رکھنے کی قوت ہو تو یہ اچھا اور افضل کام ہے اور اگر چھوڑ دے تو یہ بھی اچھا ہے۔ یہ رائے سفیان ثوری، مالک بن انس اور عبد اللہ بن مبارک کی ہے۔ امام شافعی کے نزدیک رسول اللہ ﷺ کے ارشاد و لیس من البر الصيام في السفر الخ اور آپ کے ارشاد ”کہ جب آپ کو یہ اطلاع ملی کہ کچھ لوگوں نے روزہ رکھا ہوا ہے تو آپ نے فرمایا یہ گناہ گار لوگ ہیں“ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رخصت کو قبول نہیں کیا پس جس نے مباح سمجھتے ہوئے روزہ سفر میں رکھا اور اس کی اپنے اندر قوت بھی پائی تو یہ میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے۔

مشکل سفر در پیش ہو تو روزہ نہ رکھنا افضل ہے

٦٦ - عَنْ أَنَسٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي السَّفَرِ فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا فِي يَوْمٍ حَارٍّ فَسَقَطَ الصَّوَامُونَ وَقَامَ الْمُفْطِرُونَ فَضْرَبُوا الْأَبْنِيَّةَ وَسَقَوْا الرِّكَابَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ بِالْأَجْرِ - (متفق عليه)

”حضرت انس بیان فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھے اور کوئی ہم میں سے روزے سے تھا اور کوئی روزے سے نہیں تھا۔ ایک سخت گرمی کے دن ہم نے ایک مقام پر جا کر پڑاؤ ڈالا تو روزہ دار تو وہاں جا کر لیٹ گئے اور جن لوگوں نے روزہ نہیں رکھا تھا وہ لھڑے ہوئے اور انہوں نے خیمے ایستادہ کیے اور سواری کے اونٹوں کو پانی پلایا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: آج روزہ نہ رکھے والے اجر لوٹ لے گئے۔“

تشریح: اس حدیث کی رو سے پلڑا اس قول کے حق میں جھک رہا ہے جس کے مطابق حالتِ سفر میں روزہ نہ رکھنا افضل ہے۔ یہاں بیان کیا گیا ہے کہ مذکورہ سفر میں چونکہ سخت گرمی کا زمانہ تھا اس لیے جن لوگوں نے روزہ رکھا ہوا تھا وہ روزے کی شدت برداشت نہ کر سکے اور جاتے ہی پڑ گئے۔ ان کے لیے یہ ممکن نہ رہا کہ اٹھ کر خیمے لگاتے اور سواریوں کو پانی پلاتے۔ چنانچہ جن لوگوں نے روزہ نہیں رکھا تھا انہوں نے دوسروں کے آرام کا سامان کیا۔ اگر وہ بھی روزے سے ہوتے تو وہ بھی سب کے سب پڑ جاتے اور نہ کوئی خیمہ لگاتا اور نہ جانوروں کو پانی پلاتا اسی وجہ سے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ آج وہ لوگ اجر لوٹ لے گئے جنہوں نے روزہ نہیں رکھا تھا اور انہوں نے لوگوں کے لیے آرام و آسائش کا سامان کیا۔

اب غور کیجیے کہ دورانِ سفر میں روزے کے جواز یا رخصت کے متعلق جو احادیث اب تک گزری ہیں ان میں دونوں طرف کے دلائل میں ایسا وزن ہے کہ کوئی شخص نہ تو پورے زور کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہے کہ حالتِ سفر میں روزہ رکھنا افضل ہے اور نہ پورے زور کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہے کہ نہ رکھنا افضل ہے۔ بس یوں سمجھیے کہ بات دراصل آدمی کی اپنی صوابدید پر چھوڑ دی گئی ہے کہ وہ اپنے حالات کا خود اندازہ کر کے یہ رائے قائم کرے کہ آیا وہ روزہ رکھے یا نہ رکھے۔ کام دونوں یکساں حیثیت کے ہیں۔ یہ خیال دل میں ہرگز نہ رہنا چاہیے کہ اگر سفر میں روزہ نہ رکھا تو اجر کم ہو جائے گا اور بعد میں قضا کرنے کی صورت میں اتنا ثواب نہیں ملے گا جو رمضان کے دنوں میں ملتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے خود ہی سفر کی حالت میں روزہ نہ رکھنے کا اختیار دیا ہے اور اس بات کی اجازت دے دی ہے کہ بعد میں ان روزوں کی قضا کر لی جائے تو اس امر کے شبہ کی کوئی گنجائش نہیں رہنی چاہیے کہ بعد میں قضا کا روزہ رکھنے کی صورت میں اس کا وہ اجر نہیں ہوگا جو رمضان کے زمانے میں رکھنے کا ہو سکتا ہے۔ رمضان کے اندر جو روزہ بلا وجہ چھوڑ دیا گیا ہو اس کا معاملہ تو یکسر مختلف ہے کیونکہ اس کی ایک قضا تو کیا آدمی ساری عمر بھی قضا ادا کرتا رہے تو اس روزے کا بدل نہیں ہو سکتی، لیکن یہاں معاملہ بالکل دوسرا ہے اور اس صورت میں روزہ قضا کر کے رکھنے سے ثواب میں کسی کمی کا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ آدمی اپنے حالات کا ٹھیک ٹھیک اندازہ کر کے یہ فیصلہ کرے کہ آیا وہ سفر میں روزہ رکھے یا نہ رکھے۔ دونوں صورتوں میں جس جانب وہ زیادہ جھکاؤ محسوس کرتا ہو اسے اختیار کر لے، اجر کے لحاظ سے دونوں صورتیں یکساں ہیں۔

تخریج (۱): عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ أَكْثَرْنَا ظِلًّا الَّذِي يَسْتَظِلُّ بِكِسَائِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ صَامُوا فَلَمْ يَعْمَلُوا شَيْئًا وَأَمَّا الَّذِينَ أَفْطَرُوا فَبَعَثُوا الرِّكَابَ وَامْتَهَنُوا وَعَالَجُوا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ بِالْأَجْرِ۔ (۱۲)

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ ہم نبی ﷺ کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ ہم میں زیادہ سے زیادہ سایہ جو کسی کے پاس تھا وہ یہ کہ اس نے چادر سے سر پر سایہ کیا ہوا تھا۔ روزہ داروں نے اس روز کچھ بھی کام نہ کیا اور جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا انہوں نے سواریوں کو بٹھایا اٹھایا اور محنت و مشقت کے کام کیے اور سخت جان ماری دکھائی۔ آپ نے ان کی کارکردگی دیکھ کر فرمایا: آج روزہ نہ رکھنے والے اجر لوٹ کر لے گئے۔

(۲) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ مُورِقٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كُنَّا

مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي السَّفَرِ فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ قَالَ فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا فِي يَوْمٍ حَارٍّ أَكْثَرْنَا ظِلًّا صَاحِبَ الْكِسَاءِ وَمِنَّا مَنْ يَتَّقِي الشَّمْسَ بِيَدِهِ قَالَ : فَسَقَطَ الصُّوَامُ وَقَامَ الْمُفْطِرُونَ فَضَرَبُوا الْأُبْيَةَ وَسَقَوْا الرِّكَابَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ بِالْأَجْرِ - (۱۲)

(۳) عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فِي يَوْمٍ حَارٍّ حَتَّى يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ وَمَا فِينَا صَائِمٌ إِلَّا مَا كَانَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبْنُ رَوَاحَةَ - (۱۳)

ترجمہ: حضرت ابودرداء سے روایت ہے کہ ہم نبی ﷺ کی رفاقت میں کسی سفر پر نکلے۔ وہ دن سخت گرم تھا اتنا شدید گرم کہ آدمی نے اپنے سر پر اپنا ہاتھ شدت گرمی سے تحفظ کے لیے رکھ لیا تھا۔ ہم میں نبی ﷺ اور ابن رواحہ کے ماسوا کوئی بھی روزے سے نہیں تھا۔

سخت مجبوری میں روزہ قبل از وقت کھول لینا درست ہے

۶۷ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ عُسْفَانَ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَرَفَعَهُ إِلَى يَدِهِ لِيَرَاهُ النَّاسُ فَافْطَرَ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ، فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ : قَدْ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَفْطَرَ، فَمَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ - (متفق عليه)

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ شَرِبَ بَعْدَ الْعَصْرِ -

”حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ ”فتح مکہ والے سفر کے موقع پر رسول اللہ ﷺ مدینے سے مکہ کی طرف نکلے تو راستہ بھر آپ روزہ رکھتے گئے یہاں تک کہ آپ عسفان کے مقام — مدینے اور مکے کے درمیان ایک ساحلی مقام — پر پہنچے۔ وہاں آپ نے پانی منگوا لیا اور اسے ہاتھ میں لے کر اوپر اٹھایا تاکہ لوگ بھی اسے دیکھ لیں۔ پھر آپ نے روزہ افطار کیا۔ پھر مکے پہنچنے تک آپ نے روزے نہیں رکھے اور یہ واقعہ رمضان کے زمانے کا ہے اسی بنا پر حضرت عبداللہ بن عباس فرمایا کرتے تھے (ان کا یہ فتویٰ تھا) کہ چونکہ رسول اللہ ﷺ نے رمضان کے زمانے میں حالت سفر میں روزے رکھے بھی ہیں اور چھوڑے بھی ہیں اس لیے (تمہارے لیے بھی حکم یہ ہے کہ) جو چاہے سفر میں روزہ رکھے اور جو نہ چاہے نہ رکھے۔“ (متفق علیہ)

اور امام مسلم کی روایت میں حضرت جابر بن عبداللہ کے یہ الفاظ زائد ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے (مقام عسفان پر)

پانی عصر کے بعد پیا تھا۔

تشریح: حضرت عبداللہ بن عباس کی اس روایت میں یہ وضاحت نہیں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے دن کے کس وقت روزہ کھولا تھا لیکن صحیح مسلم میں حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت میں یہ وضاحت موجود ہے کہ وہ عصر کا وقت تھا۔ ویسے حضرت عبداللہ بن عباس کے بیان کا حاصل بھی یہی ہے کہ وہ دن کا وقت تھا، خواہ صبح کا ہو یا شام سے پہلے کا۔ کیونکہ اگر رسول اللہ ﷺ نے سحری سے پہلے پانی پیا تھا تو اسے بیان کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہو سکتا تھا، اور اگر مغرب کے بعد پیا تھا تو پھر بھی اس کے بیان کرنے کی کوئی حاجت نہیں تھی بہر حال حضرت جابر کی روایت میں اس بات کی صراحت آگئی ہے کہ وہ عصر کا وقت تھا۔

تفسیر سیم الاحادیث جلد چہارم

اس حدیث میں حضرت ابن عباسؓ نے اس بات کی اچھی طرح وضاحت فرمادی کہ رسول اللہ ﷺ نے ہاتھ اٹھا کر پانی پیا تھا تا کہ لشکر کے سارے لوگ یہ دیکھ لیں کہ آپ روزہ کھول رہے ہیں۔

اس حدیث سے ایک مزید بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر کسی شخص پر روزے کی حالت میں کوئی ایسی سختی آجائے جسے وہ برداشت نہ کر سکتا ہو تو وہ وقت سے پہلے روزہ کھول سکتا ہے۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ آدمی نے کسی مجبوری کی بنا پر روزہ ہی نہ رکھا ہو اور دوسری شکل یہ ہے کہ اس نے روزہ تو رکھ لیا لیکن بعد میں کوئی ایسی سختی پیش آگئی کہ وہ اس کی برداشت سے باہر ہوگئی تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ روزہ کھول لے۔ اس طرح روزہ کھولنا روزہ توڑنے کی تعریف میں نہیں آتا کہ اس پر کفارہ لازم آئے۔ اس کی صرف قضا لازم آتی ہے۔

تخریج (۱): حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ عُسْفَانَ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَرَفَعَهُ إِلَى يَدِهِ لِيَرَاهُ النَّاسُ فَاْفْطَرَ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ. فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ قَدْ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَفْطَرَ فَمَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ. (۱۵)

مسلم میں اس روایت کے الفاظ:

(۲) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سَافَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ عُسْفَانَ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فِيهِ شَرَابٌ فَشَرِبَهُ نَهَارًا لِيَرَاهُ النَّاسُ ثُمَّ أَفْطَرَ حَتَّى دَخَلَ مَكَّةَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَصَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَفْطَرَ فَمَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ. (۱۶)

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک مرتبہ ماہ رمضان میں سفر کیا۔ آپ روزے سے تھے۔ جب عُسْفَانَ کے مقام پر پہنچے تو ایک برتن طلب فرمایا جس میں کوئی مشروب تھا۔ دن دہاڑے آپ نے اسے نوش فرمایا تا کہ لوگ اسے دیکھ لیں۔ پھر مکہ میں داخل ہونے تک روزہ نہیں رکھا۔ ابن عباسؓ فتویٰ دیا کرتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ روزہ رکھتے تھے اور چھوڑ بھی دیتے تھے اب جس کا جی چاہے روزہ رکھ لے اور جس کا جی چاہے نہ رکھے۔

مسافر، دودھ پلانے والی اور حاملہ کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے

۶۸ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الْكَعْبِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنْ اللَّهُ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ

لے اس: ”مولا! تو روزے کی حالت میں آدمی کسی شدید تکلیف میں مبتلا ہو جائے تو کیا اس کے لیے روزہ توڑنا جائز ہے؟“

ج: ”اگر تکلیف ناقابل برداشت ہو جائے یا ذاکر اسے بتادے کہ جان جانے کا خطرہ ہے تو روزہ توڑنا جائز ہے۔“

س: ”بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اگر ایسی حالت میں انسان روزہ نہ توڑے اور جان دے دے تو اس کا درجہ بلند ہو جاتا ہے۔“

ج: ”ایسا نہیں ہوتا بلکہ شریعت کی رو سے انسان گناہ گار قرار پاتا ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں انسانی جان کے معاملے میں وہی معیار سامنے رکھنا چاہیے اور مومن کی زندگی کو وہی اہمیت دینی چاہیے جو خود اسلام دیتا ہے۔ شریعت کا حکم ہے کہ جان پر آئے یا تکلیف برداشت سے باہر ہو جائے تو روزہ توڑنے میں کوئی حرج نہیں۔“

(۱۵) ذیل دار پارک دوم، ص ۲۱۰-۲۱۱

شَطْرَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ عَنِ الْمُسَافِرِ وَعَنِ الْمَرْضِعِ وَالْحُبْلَى۔

(ابوداؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ)

”حضرت انس بن مالک کعبیؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے مسافر سے آدھی نماز ساقط کر دی ہے اور اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت بھی دے دی ہے۔ اسی طرح دودھ پلانے والی اور حاملہ عورت کو بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔“

تشریح: آدھی نماز ساقط کرنے سے مراد چار رکعتوں والی نماز میں دو رکعتوں کی معافی ہے۔ یہاں چونکہ ایک اور بات بیان کرنی مقصود تھی اس لیے رسول اللہ ﷺ نے قصر نماز کا تفصیلی حکم ارشاد نہیں فرمایا۔ صرف یہ فرمایا کہ مسافر سے نماز کا ایک حصہ ساقط کر دیا گیا۔ یہاں یہ بات بھی سمجھ لیجیے کہ تین اور دو رکعتوں والی نماز میں کوئی قصر اور معافی نہیں ہے۔ نماز میں رخصت کے علاوہ مسافر سے روزہ رکھنے کی پابندی بھی اٹھالی گئی ہے، البتہ ان دونوں رخصتوں میں فرق یہ ہے کہ مسافر پر روزے کی قضا تو لازم آتی ہے لیکن قصر نمازوں کی کوئی قضا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حالت سفر میں وہ چار کے بجائے دو رکعتیں پڑھے اور پھر گھر پہنچ کر جو دو رکعتیں اس نے سفر میں چھوڑ دی تھیں وہ بھی ادا کرے۔

مسافر اور دودھ پلانے والی اور حاملہ عورت کو روزہ چھوڑنے کی اجازت دینے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ روزہ نہ رکھیں تو کوئی مضائقہ نہیں۔ البتہ ایک مسافر اگر دوران سفر میں پوری نماز پڑھے تو یہ اس کے لیے درست نہیں جب کہ اگر وہ روزہ رکھنے کی استطاعت رکھتا ہو تو اسے روزہ رکھنے کی اجازت ہے بلکہ یہ افضل ہے، جیسا کہ دوسری احادیث میں یہ بات گزر چکی ہے۔

اس سلسلے میں دوسری بات یہ بھی سمجھ لیجیے کہ اگر کوئی شخص سفر کی حالت میں روزے چھوڑتا ہے تو اسے ان کی قضا ادا کرنی ہوگی۔ اس طرح اگر دودھ پلانے والی عورت دودھ پلانے کے زمانے میں اور حاملہ عورت دوران حمل میں غیر معمولی تکلیف محسوس کرے تو انہیں اس بات کی اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دیں۔ یہ دور گزر جانے پر بعد میں انہیں ان روزوں کی قضا ادا کرنی ہوگی۔

تخریج (۱): حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، ثَنَا أَبُو هِلَالٍ الرَّاسِبِيُّ، ثَنَا ابْنُ سَوَّارَةَ الْقَشِيرِيُّ، عَنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ إِخْوَةَ بَنِي قَشِيرٍ، قَالَ: أَغَارَتْ عَلَيْنَا خَيْلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَنْتَهَيْتُ أَوْ قَالَ فَأَنْطَلَقْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَأْكُلُ فَقَالَ: اجْلِسْ فَأَصِبْ مِنْ طَعَامِنَا هَذَا فَقُلْتُ: إِنِّي صَائِمٌ قَالَ: اجْلِسْ أَحَدَيْتُكَ عَنِ الصَّلَاةِ وَعَنِ الصَّوْمِ، إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَضَعَ شَطْرَ الصَّلَاةِ أَوْ نِصْفَ الصَّلَاةِ، وَالصَّوْمِ عَنِ الْمُسَافِرِ وَعَنِ الْمَرْضِعِ أَوِ الْحُبْلَى، وَاللَّهِ لَقَدْ قَالَهُمَا جَمِيعًا أَوْ أَحَدَهُمَا قَالَ: فَتَلَهَّفْتُ نَفْسِي أَلَّا أَكُونَ أَكَلْتُ مِنْ طَعَامِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ۔ (۱۷)

ترجمہ: بنو عبد اللہ کے انس بن مالک نامی شخص نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ کے گھوڑ سوار دستہ نے ہم پر غارت گزرنے کی تو میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ اس وقت کھانا تناول فرما رہے تھے۔ فرمایا تشریف رکھیے اور ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہوں، میں نے عرض کیا حضور! میں تو روزے سے ہوں۔ پھر فرمایا، اچھا بیٹھ جاؤ ابھی میں تمہیں نماز اور

روزے سے متعلق کچھ بتاتا ہوں۔ فرمایا: اللہ تعالیٰ نے مسافر سے آدھی نماز ساقط کر دی ہے اور اسے روزہ چھوڑنے کی بھی اجازت دے دی ہے۔ اسی طرح دودھ پلانے والی اور حاملہ عورت کو بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، راوی کا بیان ہے کہ افسوس ہے مجھ پر میں نے رسول اللہ ﷺ کا پیش کردہ کھانا کیوں نہ کھایا۔

(۲) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَيُوسُفُ بْنُ عَيْسَى، قَالَا: نَا وَكِيعٌ نَا أَبُو هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَوَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: أَغَارَتْ عَلَيْنَا خَيْلُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَاتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَوَجَدْتُهُ يَتَغَدَّى فَقَالَ: أَدُّ فَاكُلْ فَقُلْتُ: إِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ: أَدُّ أَحَدِيكَ عَنِ الصَّوْمِ أَوْ الصِّيَامِ إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَعَنِ الْحَامِلِ أَوْ الْمُرْضِعِ الصَّوْمَ أَوْ الصِّيَامَ وَاللَّهُ لَقَدْ قَالَهُمَا النَّبِيُّ ﷺ كِلَيْهِمَا أَوْ أَحَدُهُمَا فَيَالْهَفَ نَفْسِي أَنْ لَا أَكُونَ طَعِمْتُ مِنْ طَعَامِ النَّبِيِّ ﷺ۔

ترجمہ: بنی عبد اللہ بن کعب کے ایک آدمی نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ کے گھوڑ سواروں نے ہم پر حملہ کیا۔ میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ اس وقت صبح کا ناشتہ فرما رہے تھے۔ فرمایا: آؤ کھانا کھاؤ۔ میں نے عرض کیا میں تو روزے سے ہوں۔ فرمایا: آؤ قریب ہو، میں تمہیں روزے کے متعلق یا روزوں کے متعلق مسئلہ بتاتا ہوں، فرمایا: اللہ تعالیٰ نے مسافر سے آدھی نماز ساقط کر دی ہے اور اسے روزہ چھوڑنے کی بھی اجازت دے دی ہے اور اسی طرح حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ بخدا نبی ﷺ نے دونوں باتیں فرمائیں یا ایک۔ ہائے افسوس کہ میں نبی ﷺ کی کھانے کی پیشکش قبول کر لیتا۔

وفى الباب عن ابى امية۔ قال ابو عيسى: حديث انس بن مالك الكعبى حديث حسن ولا يعرف لانس بن مالك هذا عن النبى ﷺ غير هذا الحديث الواحد۔ والعمل على هذا بعض اهل العلم وقال بعض اهل العلم الحامل والمرضع يفطران ويقضيان ويطعمان وبه يقول سفیان ومالك والشافعى واحمد وقال بعضهم يفطران ويطعمان ولا قضاء عليهما وان شاء تا قضا ولا اطعام عليهما وبه يقول اسحاق۔ (۱۸)

— امام ترمذی کہتے ہیں بعض اہل علم کی رائے یہ ہے کہ حاملہ اور مرضعہ دونوں روزہ چھوڑ دیں گی پھر دونوں پر قضا بھی ہوگی اور کھانا بھی کھلائیں گی سفیان ثوری، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد سب کی یہی رائے ہے اور بعض کے نزدیک صرف کھانا کھلائیں گی قضا ان پر ضروری نہیں ہے۔ اگر چاہیں تو قضا کر لیں کھانا اس صورت میں ان پر لازم نہیں آتا، اسحاق بن راہویہ کا یہی مسلک ہے۔

نسائی نے اس روایت کو ان الفاظ میں نقل کیا ہے:

(۳) فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ وَضَعَ لِلْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ وَعَنِ الْحَبْلَى وَالْمُرْضِعِ۔ (۱۹)

اسنن الکبریٰ للبیہقی میں روایت کا متن:

(۴) قَالَ: إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلَاةِ وَعَنِ الْمُسَافِرِ وَالْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ الصَّوْمَ
أَوِ الصِّيَامَ - (۲۰)

ابوداؤد میں اس طرح ہے:

(۵) إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَضَعَ شَطْرَ الصَّلَاةِ أَوْ نَصْفَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمَ عَنِ الْمُسَافِرِ وَعَنِ الْمُرْضِعِ أَوْ
الْحَبْلِيِّ (۲۱)

سفر میں مشکلات درپیش نہ ہوں تو روزہ رکھنا چاہیے

۶۹ - عَنْ سَلْمَةَ بْنِ الْمُحَبَّبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ كَانَ لَهُ حَمُولَةٌ تَأْوِي إِلَى شَيْعٍ
فَلْيَصُمْ رَمَضَانَ حَيْثُ أَدْرَكَهُ - (ابوداؤد)

”جناب سلمہ بن محبب سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس شخص کے پاس ایسی سواری ہو جو اسے (رات تک) کسی
ایسی جگہ پہنچا سکتی ہو جہاں وہ (اطمینان سے) پیٹ بھر کر کھانا کھا سکے تو اسے چاہیے کہ جہاں بھی رمضان اس پر آجائے وہ
روزہ رکھے۔“

تشریح: حضور نے یہاں مسافر کا حکم یہ بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص سفر کی حالت میں ہو اور اس کے پاس سواری نہ ہو یا
سواری ہو تو خستہ حال ہو اور اس بات کا اندیشہ ہو کہ اگر اس نے سفر میں روزہ رکھ لیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ مغرب کے بعد تک کسی
ایسے مقام تک نہ پہنچ سکے گا جہاں وہ اطمینان سے کھاپی سکے تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ روزہ نہ رکھے۔ دوسری صورت یہ
ہو سکتی ہے کہ اس کے پاس اچھی سواری موجود ہو اور اسے اس بات کا یقین ہو کہ وہ رات تک کسی ایسے مقام تک پہنچ جائے گا جہاں
وہ اطمینان سے کھاپی سکے گا تو اسے چاہیے کہ جہاں بھی رمضان اس پر آجائے وہ وہاں سے روزے رکھنا شروع کر دے۔

یہاں یہ بات سمجھ لیجیے کہ فَلْيَصُمْ کے معنی یہ نہیں ہیں کہ وہ لازماً روزہ رکھے کیونکہ اس سلسلے کی دوسری احادیث کو جمع
کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مسافر کے لیے یہ لازم نہیں ہے بلکہ اسے محض اس کی اجازت ہے۔ اس لیے اگرچہ فَلْيَصُمْ امر
غائب کا صیغہ ہے (چاہیے کہ وہ روزہ رکھے) لیکن اس کے معنی وُجوب کے نہیں ہیں کیونکہ دوسری احادیث کو جمع کرنے سے
یہی بات معلوم ہوتی ہے۔ اگر صرف اسی حدیث کو لے لیا جائے تو ایک آدمی یہ نتیجہ نکال سکتا ہے کہ ایسے مسافر پر روزہ رکھنا
واجب ہے لیکن یہ بات درست نہ ہوگی۔

احادیث سے، اور اسی طرح قرآن مجید سے حکم معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس مضمون سے متعلق جتنی احادیث
اور آیات موجود ہیں آدمی انہیں جمع کر کے کسی حکم کا استنباط کرے۔ وہ آدمی سخت غلطی کرے گا جو قرآن مجید کی کسی ایک آیت کو
لے کر اس سے حکم نکالنے کی کوشش کرنے اور اس بات سے صرف نظر کر لے کہ قرآن میں اسی موضوع سے متعلق دوسرے
مقامات پر کیا کہا گیا ہے۔ یہی صورت حدیث کے معاملے میں ہے کہ کسی ایک حدیث کو لے کر اس سے حکم نکالنے کے بجائے

تفسیریم الامت جلد چہارم

یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اس موضوع سے متعلق رسول اللہ ﷺ کے دوسرے ارشادات کیا ہیں۔ چنانچہ اگر کوئی شخص صرف اسی حدیث کو سامنے رکھ کر حکم نکالے گا تو وہ یہ کہے گا کہ جس مسافر کو اچھی سواری میسر ہو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے کیونکہ حضور نے فَلَیْضُمُ کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں، لیکن یہ درست نہ ہوگا، کیونکہ دوسری احادیث میں نہایت واضح الفاظ میں مسافر کے لیے روزہ چھوڑنے کی رعایت موجود ہے۔ اس لیے یہاں فَلَیْضُمُ کے معنی یہ ہوں گے کہ ”بہتر یہ ہے کہ وہ روزہ رکھے۔“

قرآن اور حدیث میں اس امر کی بکثرت مثالیں موجود ہیں کہ ایک بات کو حکم کے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، یعنی اس کے لیے صیغہ امر استعمال کیا گیا ہے مگر اس کے معنی وجوب کے نہیں ہیں۔ مثلاً سورہ مائدہ: ۲ میں ارشاد ہوا ہے۔ اِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ”جب تم احرام کھول دو تو شکار کرو“۔ یہاں اگر محض فَاصْطَادُوا (پس شکار کرو) کے لفظ کو لے لیا جائے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ آدمی احرام کھولتے ہی پہلا کام یہ کرے کہ جا کر شکار کرے۔ درآنحالیکہ یہ مراد نہیں ہے۔ اصل مراد یہ ہے کہ احرام کی حالت میں تمہیں شکار کرنے کی اجازت نہیں ہے لیکن احرام کھولنے کے بعد تم شکار کر سکتے ہو۔ چنانچہ یہاں اگرچہ صیغہ امر ہے مگر وجوب کے معنی میں نہیں ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ محض صیغہ امر سے وجوب ثابت نہیں ہوتا۔

تخریج: حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، ح وَثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ، ثنا أَبُو قَتَيْبَةَ الْمَعْنَى، قَالَ: ثنا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنِي حَبِيبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ سِنَانَ بْنَ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبَّبِ الْهُذَلِيَّ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ كَانَتْ لَهُ حَمُولَةٌ تَأْوِي إِلَى شَيْعٍ فَلْيُضْمْ رَمَضَانَ حَيْثُ أَدْرَكَهُ۔ (۲۲)

فتح مکہ کے سفر میں حضور کے روزہ افطار کرنے کا واقعہ

۷۰۔ عَنْ جَابِرِ ابْنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كِرَاعَ الْغَمِيمِ فَصَامَ النَّاسُ ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ ثُمَّ شَرِبَ فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ فَقَالَ أُولَئِكَ الْعَصَاةُ، أُولَئِكَ الْعَصَاةُ۔ (مسلم)

”حضرت جابر بن عبد اللہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ فتح مکہ کے سال رمضان کے مہینے میں مدینے سے مکے کی جانب نکلے تو راستہ بھر آپ روزے رکھتے گئے یہاں تک کہ آپ کِرَاعِ الْغَمِيمِ کے مقام پر پہنچے۔ لوگوں نے اس روز بھی معمول کے مطابق روزہ رکھا۔ پھر حضور نے ایک برتن میں پانی طلب فرمایا اور اسے ہاتھ میں لے کر اتنا اوپر اٹھایا کہ لوگ اسے بخوبی دیکھ لیں، پھر آپ نے اسے نوش فرمایا (روزہ کھول لیا)۔ اس کے بعد حضور سے جا کر عرض کیا گیا کہ بعض لوگ ابھی تک روزے سے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ نافرمان لوگ ہیں، وہ نافرمان لوگ ہیں۔“

رسول اللہ ﷺ جب فتح مکہ کی مہم پر روانہ ہوئے تو یہ رمضان کا زمانہ تھا اور گرمی کا موسم تھا۔ آپ ایک لمبا سفر کرتے ہوئے جا رہے تھے اور بہت بڑی مہم درپیش تھی۔ اس بات کا اندیشہ تھا کہ اگر لوگ کمزور ہو گئے تو جنگ نہیں کر سکیں گے، اس لیے

کِرَاعِ الْغَمِيمِ مدینے اور مکے کے درمیان ایک مقام جو عسفان کے قریب ہے۔

ان مصالِح کی بنا پر آپ نے علانیہ روزہ کھولا تاکہ لوگ آپ کے اس فعل کی تقلید کرتے ہوئے روزہ کھول لیں۔ آپ نے لوگوں کو یہ کہا کہ نہیں بھیجا کہ روزہ کھول لیا جائے بلکہ خود ایک فعل سب کے سامنے کیا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اب روزہ نہیں رکھنا ہے اور اب اس رمضان میں معافی ہے لیکن اس کے بعد بھی جب کچھ لوگوں نے روزہ نہ کھولا اور آپ کو اس کی اطلاع دی گئی تو آپ نے فرمایا کہ وہ نافرمان ہیں، وہ نافرمان ہیں۔

اس کا مطلب یہ تھا کہ جب اللہ کے رسول نے اللہ کی عطا کردہ ایک رعایت سے فائدہ اٹھایا ہے تو یہ لوگ کون ہیں جو اس رعایت کی ضرورت نہیں سمجھتے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ لوگ اس زعم میں مبتلا ہیں کہ ہم تو عزیمت کے مقام پر ہیں، اور ہمیں اس رخصت سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ وہ نافرمان لوگ ہیں۔

یہاں یہ بات واضح رہے کہ اس سے یہ مراد نہیں لینی چاہیے کہ اگر رمضان کی حالت میں کسی آدمی کو سختی پیش آئے اور وہ روزہ نہ کھولے تو گنہگار ہوگا، بلکہ نبی ﷺ کے ارشاد گرامی کا منشا یہ تھا کہ جب میں نے روزہ کھول لیا ہے تو اس کے بعد دوسرے لوگوں کا روزہ نہ کھولنا ایک نافرمانی کا فعل ہے۔ ظاہر بات ہے کہ خود رسول اللہ ﷺ نے جن مصالِح کے پیش نظر علانیہ روزہ افطار فرمایا تھا ان کا تقاضا یہی تھا کہ دوسرے لوگ بھی اس معاملے میں آپ کی اتباع کریں۔

تخریج: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْمَجِيدِ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ، فَصَامَ النَّاسُ ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ ثُمَّ شَرِبَ فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ فَقَالَ: أُولَئِكَ الْعُصَاةُ، أُولَئِكَ الْعُصَاةُ۔ (۲۳)

سفر میں۔۔۔ جب کہ سختی پیش آنے کا خدشہ ہو۔۔۔ روزہ رکھنا مناسب نہیں

۷۱۔ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: صَائِمٌ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ كَالْمُفْطِرِ فِي الْحَضَرِ۔ (ابن ماجہ)

”حضرت عبدالرحمن بن عوف روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: سفر کی حالت میں رمضان کا روزہ رکھنے والا شخص ایسا ہی ہے جیسا کہ وہ شخص جو گھر پر رہتے ہوئے روزہ نہ رکھے۔“

تشریح: جس طرح یہ غلط ہے کہ کوئی شخص گھر پر مقیم ہوتے ہوئے کسی عذر کے بغیر رمضان کا روزہ ترک کر دے اسی طرح یہ بھی صحیح نہیں کہ آدمی حالت سفر میں اپنے آپ کو مشکل میں ڈال کر روزہ رکھے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دونوں فعلوں کا درجہ بھی ایک سا ہے۔ مراد یہ ہے کہ آدمی گھر پر ہو تو روزہ نہ رکھنا بُرا، اور سفر میں ہو تو روزہ رکھنا بُرا! لیکن یہ اُس وقت ہے جب کہ سفر کی حالت میں آدمی کو سختی پیش آئے یا سختی پیش آنے کا خطرہ ہو۔ ورنہ اس سے پہلے احادیث گزر چکی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے خود بھی سفر کی حالت میں روزہ رکھا ہے اور صحابہ کرامؓ نے بھی روزہ رکھا ہے۔ مزید برآں ایسی حالت بھی گزری ہے کہ ایک سفر میں صحابہ کرامؓ میں سے بعض روزے سے تھے اور بعض نہیں تھے۔ اس لیے لامحالہ ان سب

احادیث کی روشنی میں اس حدیث کی یہ تاویل کی جائے گی کہ سفر کی حالت میں اگر آدمی کو سختی پیش آئے یا اس کا شدید اندیشہ ہو تو اس حالت میں روزہ رکھنا برا ہے۔ اسی طرح برا ہے جس طرح کہ آدمی گھر پر آرام سے ہو اور روزہ نہ رکھے، اگرچہ دونوں کا درجہ یکساں نہیں ہے کیونکہ یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ اگر آدمی گھر پر مقیم ہوتے ہوئے رمضان کا کوئی روزہ بغیر کسی عذر کے چھوڑ دیتا ہے تو بعد میں عمر بھر کی قضا بھی اس کی تلافی نہیں کر سکتی۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ حالت سفر میں روزہ رکھنے کو خواہ اس میں سختی ہی کیوں نہ پیش آئے۔ کسی طرح بھی اس درجے کا برا فعل قرار نہیں دیا جاسکتا۔

تخریج: حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْدِرِ الْحِزَامِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى التَّيْمِيُّ، عَنْ اسامةِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ اِبْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: صَائِمٌ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ كَالْمُفْطِرِ فِي الْحَضَرِ۔ (۲۴)

قال ابو اسحق هذ الحديث ليس بشيء۔

فی الزوائد: فی اسنادہ انقطاع۔ اسامة بن زيد متفق علیہ علی تضعیفہ۔ و ابو سلمة بن عبد الرحمن لم یسمع من ابیہ شیئاً قالہ ابن معین و البخاری و رواہ النسائی عن انس بن مالک و هو عبد غیر انس بن مالک خادم النبی ﷺ۔ (۲۵)

سفر میں روزہ چھوڑنے کی اجازت اللہ کی بخشش ہوئی ایک رخصت ہے

۷۲۔ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو بِالْاِسْلَمِيِّ اَنَّهُ قَالَ: يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ اَجِدُ بِيْ قُوَّةً عَلٰى الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ۔ فَهَلْ عَلٰى جُنَاحٍ، قَالَ: هِيَ رُخْصَةٌ مِّنَ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ فَمَنْ اَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ وَمَنْ اَحَبَّ اَنْ يَّصُوْمَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ۔ (مسلم)

”حضرت حمزہ بن عمرو اسلمی بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی ﷺ سے عرض کیا یا رسول اللہ! میں اپنے اندر اتنی قوت پاتا ہوں کہ سفر کی حالت میں بھی روزہ رکھوں۔ اگر میں ایسا کروں تو کیا میں گنہگار ہوں گا؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ یہ تو اللہ بزرگ و برتر کی طرف سے ایک رعایت ہے۔ اگر کوئی شخص اس رعایت سے فائدہ اٹھائے تو یہ اچھی بات ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص روزہ رکھنا پسند کرے تو اس کے لیے کوئی گناہ بھی نہیں۔“

تشریح: یہ اصل پوزیشن ہے جو اس فصل کی آخری حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ صحیح ترین صورت یہی ہے کہ اگر ایک آدمی اپنے اندر اتنی قوت پاتا ہو اور اس کے حالات سفر بھی سازگار ہوں تو اس کے لیے روزہ رکھنا بالکل درست ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ لیکن اگر وہ یہ سمجھتا ہو کہ اس کے اندر سفر کی حالت میں روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے یا اس کو سختی پیش آنے کا خطرہ ہے تو اس حالت میں روزہ چھوڑ کر اللہ کی دی ہوئی رخصت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کسی معاملے میں رعایت دے تو آدمی کے لیے مستحسن یہ ہے کہ وہ اس رعایت سے فائدہ اٹھائے۔

تخریج: حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَهَارُونَ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، قَالَ هَارُونَ: حَدَّثَنَا وَقَالَ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي مُرَاجٍ، عَنْ حَنْزَلَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَسْلَمِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: يَارَسُولَ اللَّهِ أَجِدُ بِي قُوَّةَ عَلَى الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: هِيَ رُحُصَةٌ مِنَ اللَّهِ فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ. قَالَ هَارُونَ فِي حَدِيثِهِ هِيَ رُحُصَةٌ وَلَمْ يَذْكُرْ مِنَ اللَّهِ. (۲۶)

ماخذ

- (۱) بخاری ج ۱ کتاب الصوم باب الصوم فی السفر والافطار۔ ☆ ابوداؤد ج ۲ کتاب الصوم باب الصوم فی السفر۔ ☆ ترمذی ج ۱ ابواب الصوم باب ما جاء فی الرخصة فی الصوم فی السفر۔ ☆ دارمی کتاب الصوم باب الصوم فی السفر۔ ☆ ابن ماجہ کتاب الصیام باب ما جاء فی الصوم فی السفر۔ ☆ السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۴ کتاب الصیام باب الرخصة فی الصوم فی السفر۔
- (۲) مسلم ج ۱ کتاب الصیام باب جواز الصوم والفطر فی شهر رمضان للمسافر الخ۔ ☆ السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۴۔ ☆ مؤطا امام مالک کتاب الصیام۔
- (۳) ابوداؤد ج ۱ کتاب الصوم باب الصوم فی السفر۔ ☆ نسائی ج ۴ کتاب الصیام باب الصیام فی السفر۔ ☆ السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۴ کتاب الصیام باب جواز الفطر فی السفر القاصد دون القصیر۔ ☆ المستدرک للحاکم ج ۱ کتاب الصوم باب الصوم فی السفر۔
- (۴) مسلم ج ۱ کتاب الصیام باب جواز الصوم والفطر فی شهر رمضان الخ۔ ☆ ترمذی ج ۱ ابواب الصوم باب ما جاء فی الرخصة فی الصوم فی السفر۔ ☆ نسائی ج ۴ کتاب الصیام باب الصیام فی السفر۔ ☆ السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۴ کتاب الصیام باب من اختار الصوم فی السفر۔
- (۵) بخاری ج ۱ کتاب الصوم باب لم یعب اصحاب النبی ﷺ بعضهم بعضاً فی الصوم والافطار۔ مسلم کتاب الصیام باب جواز الصوم والفطر فی شهر رمضان۔
- (۶) ابوداؤد ج ۱ کتاب الصوم باب الصوم فی السفر۔ مؤطا امام مالک کتاب الصیام باب جاء فی الصیام فی السفر ☆ مسند احمد ج ۳ ص ۱۲، ۴۵، ۷۴، ۵۰۰۔
- (۷) مسلم کتاب الصیام باب جواز الصوم والفطر فی شهر رمضان۔ ☆ السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۴ کتاب الصیام باب من اختار الصوم فی السفر الخ۔
- (۸) بخاری ج ۱ کتاب الصوم باب قول النبی ﷺ لمن ظلل علیه واشتد الحر لیس من البر الصیام فی السفر۔ ☆ مسلم ج ۱ کتاب الصیام باب جواز الصوم والفطر فی شهر رمضان الخ۔
- (۹) ابوداؤد ج ۱ کتاب الصوم باب اختیار الفطر۔
- (۱۰) ابن ماجہ کتاب الصیام باب ما جاء فی الافطار فی السفر۔ ☆ نسائی ج ۴ کتاب الصیام باب ما یکره من الصیام فی السفر۔ ☆ دارمی کتاب الصوم باب الصوم فی السفر۔ ☆ المستدرک للحاکم ج ۱ کتاب الصوم باب لیس من البر

تفسیر صحیح الاماریت جلد چہارم

- الصیام فی السفر۔ ☆ مسند احمد ج ۳ ص ۲۹۹-۳۱۷-۳۹۹ ☆ السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۳ کتاب الصیام باب
تاکید الفطر فی السفر اذا کان یجہده الصوم۔
- (۱۱) ترمذی ج ۱ ابواب الصیام باب ماجاء فی کراہیة الصوم فی السفر۔
- (۱۲) بخاری ج ۱ کتاب الجہاد والسیر باب فضل الخدمۃ فی الغزو۔
- (۱۳) مسلم ج ۱ کتاب الصیام باب جواز الصوم والفطر فی شہر رمضان الخ۔ ☆ السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۴ کتاب الصیام باب
تاکید الفطر فی السفر اذا کان یجہده الصوم۔ ☆ نسائی ج ۴ کتاب الصیام باب فضل الافطار فی السفر علی الصیام۔
- (۱۴) بخاری ج ۱ کتاب الصیام۔
- (۱۵) بخاری ج ۱ کتاب الصوم باب من افطر فی السفر لیراہ الناس۔ ☆ مسلم ج ۱ کتاب الصیام باب جوار الصوم والفطر
فی شہر رمضان الخ۔ ☆ ابوداؤد ج ۲ کتاب الصوم باب الصوم فی السفر۔ ☆ نسائی ج ۱ کتاب الصیام باب الصیام
فی السفر۔ الرخصة فی الافطار۔ ☆ السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۴۔ کتاب الصیام باب الرخصة فی الصوم فی السفر۔
- (۱۶) مؤطا امام مالک نے کتاب الصیام باب ۲۱، اور دارمی نے کتاب الصوم باب ۱۵ میں اسی مفہوم کی حدیث بیان کی ہے۔
مسند احمد ج ۱ ص ۲۱۹-۲۴۴-۲۵۹-۲۶۱-۲۶۶-۲۹۱-۳۲۵-۳۴۰-۳۴۲-۳۴۴۔ مؤطا امام مالک نے
کتاب الصیام باب ۲۱ اور دارمی کتاب الصوم باب ۱۵ میں اسی مفہوم کی حدیث بیان کی ہے۔
- (۱۷) ابوداؤد ج ۲ کتاب الصوم باب اختیار الفطر۔
- (۱۸) ترمذی ج ۱ ابواب الصوم باب ماجاء فی الرخصة فی الافطار للحیلى والمرضع۔ ☆ ابن ماجہ کتاب الصیام باب
ما جاء فی الافطار للحامل والمرضع۔
- (۱۹) نسائی ج ۴ کتاب الصیام باب وضع الصیام عن الحیلى والمرضع۔
- (۲۰) السنن الکبریٰ ج ۴۔ کتاب الصیام باب الحامل والمرضع لا تقدران علی الصوم الخ۔
- (۲۱) ابوداؤد ج ۱ کتاب الصوم باب اختیار الفطر۔ دارمی کتاب الصوم باب ۱۶ باب الرخصة للمسافر فی الافطار۔ اس نے
حاملہ اور مرضعہ کا ذکر نہیں کیا۔
- (۲۲) ابوداؤد ج ۲ کتاب الصوم باب فیمن اختار الصیام۔
- (۲۳) مسلم ج ۱ کتاب الصیام باب جواز الصوم والفطر فی شہر رمضان۔ ☆ نسائی ج ۴ کتاب الصیام باب ذکر اسم
الرجل۔ ☆ السنن الکبریٰ ج ۴ کتاب الصیام باب تاکید الفطر فی السفر اذا کان یرید لقاء العدو۔ اس کی بیان کردہ
روایت میں فدعا بقدر من ماء بعد العصر کا اضافہ ہے۔
- (۲۴) ابن ماجہ کتاب الصیام باب ماجاء فی الافطار فی السفر۔
- (۲۵) نسائی ج ۴ کتاب الصیام باب ذکر قوله الصائم فی السفر کالمفطر فی الحضر۔ نسائی میں مروی روایت میں اسامہ بن زید
نہیں ہیں ☆ نسائی کے الفاظ ”الصائم فی السفر کالمفطر فی الحضر“ ہیں۔ ☆ السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۴ کتاب الصیام
باب الرخصة فی الصوم فی السفر۔ وهو موقوف وفي اسنادہ انقطاع وروی مرفوعا واسنادہ ضعیف۔
- (۲۶) مسلم ج ۱ کتاب الصیام باب جواز الصوم والفطر فی شہر رمضان الخ۔ ☆ نسائی ج ۴ کتاب الصیام باب الصیام فی
السفر ذکر الاختلاف علی عروة فی حدیث حمزة فیہ۔ ☆ دارقطنی کتاب الصیام ج ۲۔ ☆ السنن الکبریٰ للبیہقی
ج ۴۔ کتاب الصیام باب الرخصة فی الصوم فی السفر۔ ترمذی نے ابواب الصوم باب ماجاء فی الرخصة فی الصوم
فی السفر میں حمزہ سے روایت نقل کی ہے مگر اس کا متن متذکرہ بالا روایت کا نہیں۔ اسی طرح دارمی نے کتاب الصوم باب الصیام فی السفر
میں بھی ان سے روایت نقل کی ہے۔ اس کے الفاظ بھی مختلف ہیں۔

قضاے صوم

رمضان کے قضا روزے شعبان کے نصف آخر میں بھی رکھے جاسکتے ہیں

۷۳۔ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا اسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلَّا فِي شَعْبَانَ۔ قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ تَعْنِي الشُّغْلُ مِنَ النَّبِيِّ أَوْ بِالنَّبِيِّ ﷺ۔ (متفق عليه)

”حضرت عائشہؓ بیان فرماتی ہیں کہ میرے ذمے رمضان کے کچھ روزے ہوتے تھے مگر میں شعبان کے سوا اور کسی مہینے میں قضا کے یہ روزے نہ رکھ پاتی تھی۔ اس حدیث کے ایک راوی تکھی بن سعیدؒ حضرت عائشہؓ کے اس قول کی وضاحت کرتے ہیں کہ اس سے ان کی مراد یہ تھی کہ وہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں اپنی مصروفیت کی وجہ سے شعبان سے پہلے یہ روزے نہ رکھ سکتی تھیں۔“

تشریح: پہلے ایک حدیث گزری تھی جس میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ شعبان کی پندرہ تاریخ کے بعد حضورؐ نے نفلی روزے رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ شعبان کے ابتدائی زمانے میں اس کی اجازت ہے۔ کیونکہ اگر آدمی شعبان کے آخری زمانے میں بھی روزے رکھے تو اُسے ایسی کمزوری لاحق ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے وہ رمضان کے روزے پورے نہ کر سکے، درآنحالیکہ شعبان میں تو وہ نفلی روزے رکھتا ہے اور رمضان میں معاملہ فرض روزوں کا ہوتا ہے۔ یہاں حضرت عائشہؓ یہ فرماتی ہیں کہ میں قضا کے روزے شعبان کے مہینے میں رکھتی تھی کیونکہ باقی دس مہینوں کے اندر مجھے ایسی مصروفیات رہتی تھیں جن کی وجہ سے قضا کے روزے ملتے رہتے تھے یہاں تک کہ شعبان آجاتا۔ انہوں نے یہ وضاحت نہیں فرمائی کہ آیا وہ یہ روزے شعبان کی پندرہ تاریخ سے پہلے رکھتی تھیں یا اس کے بعد۔ لیکن حدیث کے انداز سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ قضا کے روزے پندرہ تاریخ کے بعد رکھنے کا ذکر فرما رہی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ قضا کے روزے حقیقت میں فرض ہیں اور نفل کی حیثیت نہیں رکھتے اس لیے وہ اس زمانے میں بھی رکھے جاسکتے ہیں۔

تخریج (۱): حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، ثنا زُهَيْرٌ، ثنا يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا اسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلَّا فِي شَعْبَانَ قَالَ يَحْيَى: الشُّغْلُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ أَوْ بِالنَّبِيِّ ﷺ۔ (۱)

ابوداؤد نے حضرت عائشہؓ سے یہ الفاظ روایت کیے ہیں:

(۲) إِنْ كَانَ لِيَكُونَ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا اسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ حَتَّى يَأْتِيَ شَعْبَانَ۔ (۲)

ترمذی میں حضرت عائشہؓ سے مروی روایت کے الفاظ:

(۳) عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَا كُنْتُ أَقْضِي مَا يَكُونُ عَلَيَّ مِنْ رَمَضَانَ إِلَّا فِي شَعْبَانَ حَتَّى تُوفِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - (۳)

ترجمہ: حضرت عائشہؓ بیان کرتی ہیں کہ نبی ﷺ کی وفات تک رمضان کے واجب القضا روزے میں صرف شعبان ہی میں رکھتی تھی۔

قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه يحيى بن سعيد الانصاري عن ابى سلمة عن عائشة نحو هذا۔

نفلی اور قضا روزے رکھنے سے پہلے بیوی کو شوہر سے اجازت لینا چاہیے

۷۴۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ۔

”حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ایک عورت کے لیے یہ بات حلال نہیں ہے کہ اس کا شوہر گھر پر موجود ہو اور وہ اس کی اجازت کے بغیر روزہ رکھے اور اس کے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ وہ کسی شخص کو اس کے گھر میں آنے کی اجازت دے الا یہ کہ اس کے شوہر نے اسے اجازت دے رکھی ہو۔“

تشریح: اس حدیث میں رسول اللہ ﷺ کا یہ ارشاد گرامی نقل کیا گیا ہے کہ عورت کے لیے یہ بات حلال نہیں ہے کہ اس کا شوہر گھر پر موجود ہو لیکن وہ اس کی اجازت کے بغیر روزہ رکھے۔ اس سے نفلی روزے بھی مراد ہو سکتے ہیں اور قضا کے روزے بھی۔ یہاں یہ حدیث بیان بھی بابُ الْقَضَاءِ میں ہو رہی ہے۔ چونکہ قضا کے روزوں میں اس بات کی گنجائش ہوتی ہے کہ وہ گیارہ مہینوں کے اندر کسی وقت بھی رکھے جاسکتے ہیں اس لیے عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے اپنے شوہر سے اس بات کی اجازت لے لے۔ اس کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اس کی اجازت کے بغیر روزے رکھنے شروع کر دے، خواہ نفلی ہوں یا قضا کے۔ کیونکہ بعض حالات میں یہ چیز شوہر کے لیے باعثِ تکلیف ہو سکتی ہے۔ ایسی کسی چیز سے میاں بیوی کے درمیان چپقلش واقع ہونا یا کم از کم شوہر کے دل میں بیوی کے لیے ناراضی کا جذبہ پیدا ہونا شریعت کی نگاہ میں پسندیدہ نہیں ہے۔ شریعت اس بات کو بڑی اہمیت دیتی ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات زیادہ سے زیادہ خوشگوار ہوں کیونکہ ان تعلقات میں ناخوشگوارگی کے نتائج بہت بُرے اور دُور رس ہوتے ہیں۔ اس لیے شریعت اس بات کو ملحوظ رکھتی ہے کہ کسی معاملہ میں زوجین کے درمیان کسی قسم کی بد مزگی پیدا نہ ہونے پائے۔ بعض حالات میں ایسا ہوتا ہے کہ شوہر کو بیوی کا روزہ رکھنا (خواہ وہ نفلی ہو یا قضا کا) اتنا ناگوار محسوس ہوتا ہے کہ وہ روزے ہی کے متعلق نامناسب الفاظ اپنی زبان سے نکال بیٹھتا ہے جس کی وجہ سے نہ صرف میاں بیوی کے تعلقات میں بد مزگی پیدا ہوتی ہے بلکہ وہ آدمی بھی گنہگار ہوتا ہے۔ اس لیے مناسب یہی ہے کہ روزہ رکھنے سے پہلے بیوی

اپنے شوہر سے اس بات کی اجازت لے لے۔ البتہ رمضان کے روزوں کا معاملہ مختلف ہے۔ رمضان کے زمانے میں شوہر کی اجازت اور رضا مندی حاصل کرنا ضروری نہیں ہے کیونکہ رمضان کے روزے چھوڑنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔

تخریج (۱): حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَأْذُنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ يُؤَدِّي إِلَيْهِ شَطْرَهُ۔ (۴)

ورواه ابو الزناد ايضاً عن موسى عن ابيه عن ابي هريرة في الصوم۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ایک عورت کے لیے یہ بات حلال نہیں ہے کہ اس کا شوہر گھر پر موجود ہو اور وہ اس کی اجازت کے بغیر روزہ رکھے اور اس کے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ وہ کسی شخص کو اس کے گھر میں آنے کی اجازت دے لے کہ اس کے شوہر نے اسے اجازت دے رکھی ہو اور وہ جو کچھ بھی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر انفاق کرے گی اس کا نصف خاوند کی جانب لونا دیا جائے گا۔

(۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ: نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: نَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا تَصُومِ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا تَأْذُنَ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ كَسْبِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّ نِصْفَ أَجْرِهِ لَهُ۔ (۵)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا عورت روزہ نہ رکھے جب کہ اس کا شوہر گھر پر موجود ہو اور اس کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں آنے کی اجازت نہ دے۔ خاوند کی کمائی میں سے اس کی اجازت کے بغیر جتنا کچھ انفاق وہ کرے گی اس کا آدھا ثواب شوہر کے کھاتے میں جائے گا۔

ابوداؤد نے لَا تَصُومُ کی جگہ لَا تَصُومُ اور الا باذنہ کے بعد غیر رمضان کے الفاظ بھی یث کیے ہیں:

(۳) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ يَوْمًا مِنْ غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَّا بِإِذْنِهِ۔ (۶)

قَالَ ابُو عَيْسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ۔

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: عورت رمضان کے علاوہ ایک دن کا روزہ بھی اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر نہ رکھے۔

حائضہ عورت پر روزوں کی قضا لازم آتی ہے مگر نمازوں کی نہیں

۷۵۔ عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ أَنَّهَا قَالَتْ لِعَائِشَةَ: مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ، قَالَتْ عَائِشَةُ: كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ۔ (مسلم)

”ایک تابعی خاتون معاذہ عدویہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ سے عرض کیا کہ یہ کیا بات ہے کہ ایک

حائضہ عورت ایام ماہواری میں جو روزے چھوڑتی ہے ان کی قضا تو وہ ادا کرتی ہے لیکن جو نمازیں چھوڑتی ہے ان کی قضا ادا نہیں کرتی۔ حضرت عائشہؓ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ (رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں) ہم پر یہ حالت گزرتی تھی تو ہمیں یہ حکم دیا جاتا تھا کہ ہم روزوں کی قضا کریں لیکن یہ حکم نہیں دیا جاتا تھا کہ ہم نمازوں کی قضا بھی کریں۔“

تشریح: یہاں دیکھیے، سوال کرنے والی خاتون اس بات کی علت دریافت کرتی ہیں کہ حائضہ عورت ایام ماہواری کے روزوں کی قضا کیوں ادا کرتی ہے جب کہ نمازوں کی قضا ادا نہیں کرتی، لیکن حضرت عائشہؓ اس کے جواب میں فرماتی ہیں کہ حکم یہی ہے۔ اگرچہ اس حکم کے اندر مصلحت موجود ہے اور غور کرنے سے وہ سمجھ میں بھی آسکتی ہے لیکن حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ قانون اور حکم یہ ہے۔ قطع نظر اس سے کہ علت تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے تمہارا کام اس قانون کی پابندی کرنا ہے۔ یہ گویا ایک مسلمان کی اولین صفت ہے۔ اگر وہ یہ شرط لگاتا ہے کہ میں حکم اس وقت مانوں گا جب مجھ پر اس کی مصلحت واضح ہو جائے گی تو وہ سرے سے مسلمان ہی نہیں ہے۔ ایک شخص جب اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے، رسول اللہ ﷺ کی رسالت کو مان لے اور خدا کی کتاب کے متعلق یہ جان لے کہ یہ کتاب برحق ہے تو اس کا کام حکم کی اطاعت کرنا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر حکم کی علت اور مصلحت بھی اس کی سمجھ میں آئے اور کسی پر یہ لازم بھی نہیں ہے کہ وہ اسے اس کی حکمت و مصلحت بتائے۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے اس کا کام یہ ہے کہ جہاں اللہ کا حکم اس کے سامنے آئے وہ اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دے۔

جہاں تک اس حدیث کا تعلق ہے اس میں بیان کردہ حکم کی حکمت اور مصلحت آسانی سے سمجھ میں آسکتی ہے۔ یہ بات معلوم ہے کہ نماز دن میں پانچ وقت فرض ہے۔ اب فرض کیجیے کہ ایک عورت کو ایام ماہواری میں آٹھ یا دس روز تک نماز چھوڑنی پڑتی ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اس کے ذمے قضا کی چالیس یا پچاس نمازیں ہو گئیں جو اسے بعد میں ادا کرنی پڑیں گی۔ ظاہر بات ہے کہ اس طرح اسے سخت مشکل پیش آئے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں رعایت فرمائی اور نماز کی قضا لازم نہیں کی۔ اس کے برعکس روزوں کا معاملہ یہ ہے کہ سال کے ایک مہینے میں فرض ہوتے ہیں اور قضا ہونے کی صورت میں سال کے باقی مہینوں میں کسی وقت بھی رکھے جاسکتے ہیں۔ اس لیے یہاں وہ رعایت نہیں دی گئی جو نماز کے بارے میں دی گئی ہے۔ یہ ایک بالکل واضح بات تھی اور حضرت عائشہؓ چاہتیں تو وہ سوال کرنے والی خاتون کو اس حکم کی حکمت اور علت بتا سکتی تھیں، لیکن انہوں نے حکمت بتانے کے بجائے صرف حکم بتا دینے پر اکتفا فرمایا۔

تخریج (۱): حَدَّثَنَا عَبْدُ بِنِ حُمَيْدٍ، قَالَ: أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ مُعَاذَةَ، قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ: مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ؟ فَقَالَتْ: أَحْرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قُلْتُ: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ، وَلَكِنِّي أَسْأَلُ قَالَتْ: كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ۔ (۷)

ترجمہ: حضرت معاذہ نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائشہؓ سے عرض کیا کہ یہ کیا بات ہے کہ ایک حائضہ عورت ایام ماہواری میں جو روزے وہ چھوڑتی ہے ان کی قضا تو وہ ادا کرتی ہے لیکن جو نمازیں چھوڑتی ہے ان کی قضا ادا نہیں کرتی۔ تو میں نے اس کی حالت میں روزہ و نماز دونوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ نماز کی کوئی قضا نہیں البتہ روزے بعد میں ادا کر دینے چاہئیں۔

حضرت عائشہؓ نے اس سے پوچھا تو حروریہؒ تو نہیں ہے؟ اس نے عرض کیا حروریہ تو میں نہیں ہوں لیکن مسئلہ دریافت کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت عائشہؓ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں ہم پر یہ حالت گزرتی تھی تو ہمیں یہ حکم تو دیا جاتا تھا کہ ہم روزوں کی قضا کریں لیکن یہ حکم نہیں دیا جاتا تھا کہ ہم نمازوں کی قضا بھی کریں۔

امام بخاری نے کتاب الصوم میں باب الحائض تترك الصوم والصلاة وقال ابو الزناد ان السنن ووجوه الحق لتاتي كثيرا على خلاف الرأي فيما يجحد المسلمون بدءا من اتباعها من ذلك ان الحائض تقضى الصيام ولا تقضى الصلاة۔ اس طرح نقل کی ہے۔ (۸)

ترمذی نے حضرت عائشہؓ سے روایت بیان کی ہے:

(۲) عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنَّا نَحِيضُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ نَطْهَرُ فَيَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصِّيَامِ وَلَا يَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ۔

ترجمہ: حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس ہم پر ایام ماہواری آتے تھے پھر ایام طہر میں جب ہم ہوتی تھیں تو رسول اللہ ﷺ ہمیں روزوں کی قضا کا حکم فرمایا کرتے تھے مگر نمازوں کی قضا کا حکم نہیں دیا کرتے تھے۔

قال ابو عيسى هذا حديث حسن وقد روى عن معاذة، عن عائشة ايضا والعمل على هذا عند اهل العلم لانعلم بينهم اختلافاً في ان الحائض تقضى الصيام ولا تقضى الصلاة۔ (۹)

دارمی نے اس روایت کو قدرے مختلف اسلوب میں بیان کیا ہے:

(۳) قَالَ: أَنْتِ امْرَأَةٌ إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ: أَقْضِي مَا تَرَكَتُ مِنْ صَلَاتِي فِي الْحَيْضِ عِنْدَ الطُّهْرِ؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَحْرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيضُ وَنَطْهَرُ فَلَا يَأْمُرُنَا بِالْقَضَاءِ۔ (۱۰)

ترجمہ: حضرت عائشہؓ کی خدمت میں ایک عورت آئی اور عرض کیا: ایام ماہواری میں جو نمازیں میں چھوڑتی ہوں ایام طہر میں انہیں پڑھتی ہوں۔ حضرت عائشہؓ نے فرمایا: تو حروریہؒ تو نہیں ہے؟ ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ رہتی تھیں۔ ہم میں سے ہر ایک کو ایام ماہواری سے واسطہ پڑتا تھا۔ حالت طہر بھی آتی تھی مگر آپ نے کبھی ہمیں تو نمازوں کی قضا کا حکم نہیں دیا۔

کیا فوت شدہ آدمی کے روزوں کی قضا اس کے ولی کے ذمے ہوگی

۷۶۔ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ۔ (متفق علیہ)

”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص اس حالت میں فوت ہو جائے کہ اس کے ذمے کچھ روزے ہوں تو اس کا ولی اس کے بدلے میں روزے رکھے۔“

۱۔ حروراء دراصل کوفے کے قریب ایک مقام تھا، جہاں خوارج کا ایک گروہ رہتا تھا جو تشدد و عقیدہ کے باعث حائضہ عورتوں کو ایام کے بعد نماز کی قضا کا حکم دیتے تھے جو انکار سنت کے مترادف ہے۔ یہ لوگ حروریہ کہلاتے تھے۔

تشریح: یہ ایک پیچیدہ فقہی بحث ہے کہ اگر کوئی شخص اس حالت میں فوت ہو جائے کہ اس کے ذمے کچھ روزے رہ گئے ہوں تو آیا اس کے ولی پر ان کی قضا لازم آتی ہے یا نہیں۔

اس سلسلے میں چونکہ متعدد احادیث آئی ہیں اور ان میں اختلاف ہے اس لیے اس حدیث کے بارے میں بھی بحث پیدا ہوئی ہے اور فقہاء کے مسلک بھی مختلف ہو گئے ہیں۔ امام احمد بن حنبلؒ اس حدیث کی بناء پر یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے اور اس کے ذمے رمضان کے روزے رہ جائیں تو اس کے ولی کو اس کی طرف سے روزے رکھنے ہوں گے۔ لیکن امام ابوحنیفہؒ، امام مالکؒ اور امام شافعیؒ اس بات کے قائل نہیں ہیں۔ یہ ائمہ اس حدیث کو رد تو نہیں کرتے البتہ وہ اس کی تاویل کرتے ہیں۔ اول تو ان کے نزدیک یہ ضروری نہیں کہ یہاں رمضان کے روزے ہی مراد ہوں بلکہ نذر کے روزے بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ (اگر کسی شخص نے نذر مانی تھی کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اتنے روزے رکھوں گا لیکن یہ نذر پوری کرنے سے قبل وہ فوت ہو گیا تو اس کا ولی اس کی طرف سے یہ روزے رکھ سکتا ہے) دوسرے یہ ضروری نہیں ہے کہ صیغہ امر کے معنی لازماً وجوب کے ہوں، (جیسا کہ پہلے بھی ایک حدیث کی وضاحت کے سلسلے میں یہ بات گزر چکی ہے) اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہاں اس سے مراد یہ ہو کہ اس کا ولی اس کی طرف سے روزے رکھ سکتا ہے۔ تیسرے یہ کہ اس سلسلے کی بعض دوسری احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث ان احادیث سے پہلے کی ہے۔ اس لیے ان فقہاء کے نزدیک اب یہ حکم منسوخ سمجھا جائے گا۔

تخریج: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ، ثنا أَبِي، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ، حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ۔ (۱۱)

تابعہ ابن وہب عن عمرو ورواه يحيى بن ايوب عن ابن ابي جعفر۔

فوت شدہ آدمی کے قضا روزوں کے بدلے میں مساکین کو کھانا کھلانے کا مسئلہ

۷۷۔ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ شَهْرٍ رَمَضَانَ فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مَسْكِينٍ۔

جناب نافعؒ حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا: جو شخص اس حالت میں فوت ہو جائے کہ اس کے ذمے رمضان کے روزے ہوں تو اس کی طرف سے ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین آدمی کو کھانا کھلایا جائے (یعنی اس کا فد یہ دیا جائے)۔

تشریح: امام ترمذیؒ کے نزدیک یہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد نہیں بلکہ عبداللہ بن عمرؓ کا اپنا فتویٰ ہے یعنی یہ ثابت نہیں ہے کہ یہ بات حضورؐ نے فرمائی ہے، بلکہ مضبوط سندوں سے جو روایات آئی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی اپنی رائے ہے۔ ان کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے ذمے رمضان کے روزے رہ گئے ہوں اور وہ فوت ہو جائے تو اس کی طرف سے فد یہ کے طور پر مسکین کو کھانا کھلایا جائے۔ یہ وہی فد یہ ہے جو اس کی زندگی میں بھی ادا کیا جاسکتا ہے۔ قرآن

لے رواہ الترمذی وقال: والتصحیح انه مؤفوف علی ابن عمر۔

مجید میں یہ حکم بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص بیماری وغیرہ کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے وہ فدیہ ادا کرے۔ یعنی ہر روزے کے بدلے میں کسی مسکین کو کھانا کھلائے۔ اب فرض کیجیے کہ وہ بیماری کے زمانے میں کھانا نہیں کھلا۔ کیا اور فوت ہو گیا تو اس کے بعد اس کے ولی کو چاہیے کہ وہ اس کے فدیہ کے طور پر ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔

اگر اسے رسول اللہ ﷺ کا قول مانا جائے تو اس صورت میں یہ اوپر والی حدیث کے خلاف پڑتا ہے جس کی رو سے یہ حکم نکلتا ہے کہ ایسے شخص کا ولی اس کی طرف سے روزے رکھے۔ لیکن اگر اسے حضرت ابن عمر کا قول مانا جائے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر کا فتویٰ حضور کے ارشاد کے خلاف ہے حالانکہ یہ ایک یقینی امر ہے کہ اگر ان کے علم میں یہ بات ہوتی کہ اس سلسلے میں حضور کا ارشاد یہ ہے کہ ولی کو روزہ رکھنا چاہیے تو وہ ہرگز اس کے خلاف فتویٰ نہ دیتے۔ اس لیے فقہاء اس بات سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ اگر پہلے وہ حکم تھا بھی کہ ولی کو روزہ رکھنا چاہیے تو بعد کے حکم سے منسوخ ہو گیا۔ یا پھر اس کی یہ تاویل کرنی ہوگی کہ اس میں امر کا صیغہ وجوب کے لیے نہیں ہے بلکہ اس سے صرف اس بات کی اجازت نکلتی ہے کہ ولی روزہ رکھ سکتا ہے۔

اب اس سلسلے کی تیسری حدیث آگے آرہی ہے:

تخریج (۱): حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، نَاعِبُ بْنُ عَبَّاسٍ عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ، فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينٍ۔ (۱۱۲)

قال ابو عيسى: حديث ابن عمر لانعرف مرفوعاً إلا من هذا الوجه والصحيح عن ابن عمر موقوفاً قوله، واختلف اهل العلم في هذا فقال بعضهم يصام عن الميت وبه يقول احمد واسحاق قالوا اذا كان على الميت نذر صيام يصام عنه واذا كان عليه قضاء رمضان اطعم عنه وقال مالك وسفيان والشافعي لا يصوم احد عن احد۔

واشعث هو ابن سوار ومحمد هو محمد بن عبدالرحمن بن ابي ليلى۔

ترجمہ: اہل علم کی آراء اس مسئلہ میں مختلف ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ میت کی طرف سے روزے رکھے جائیں گے یہ رائے امام احمد اور اسحاق کی ہے۔ دونوں کی رائے ہے کہ جب روزے نذر کے ہوں تو پھر روزے ہی میت کی جانب سے رکھے جائیں گے اور جب رمضان کے روزوں کی قضا ہو تو مسکین کو کھانا کھلایا جائے گا۔ امام مالک اور امام شافعی کی رائے یہ ہے کہ کوئی کسی کی طرف سے روزہ نہیں رکھے گا۔

سنن کے الفاظ یہ ہیں:

(۲) سئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرٍ رَمَضَانَ قَالَ يُطْعَمُ عَنْهُ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينٍ۔

ترجمہ: بیہقی میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے اس شخص کے بارے میں دریافت کیا گیا جو مر گیا تھا مگر رمضان کے مہینے کے روزے اس پر واجب الادا تھے۔ حضور نے فرمایا: ہر روز ایک مسکین کو کھانا کھلایا جائے۔

کوئی شخص کسی دوسرے کے بدلے میں نہ روزہ رکھ سکتا ہے نہ نماز پڑھ سکتا ہے

۷۸۔ عَنْ مَالِكٍ، بَلَّغَهُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُسْأَلُ هَلْ يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ أَوْ يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ فَيَقُولُ لَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ۔

(موطا امام مالک)

”امام مالک بیان کرتے ہیں کہ ان تک یہ خبر پہنچی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے جب یہ مسئلہ پوچھا جاتا تھا کہ کیا کوئی شخص دوسرے کے بدلے میں روزے رکھ سکتا ہے یا کوئی شخص دوسرے کی جگہ نماز پڑھ سکتا ہے تو آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ نہ کوئی شخص کسی کی طرف سے روزہ رکھ سکتا ہے اور نہ کسی کی طرف سے نماز پڑھ سکتا ہے۔“

تشریح: اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کا یہ فتویٰ نبی ﷺ کے کسی ارشاد کے خلاف نہیں پڑتا کیونکہ اگر مفروضے کے طور پر یہ مان لیا جائے کہ حضورؐ کا وہ حکم — کہ آدمی کے ولی کو اس کے بدلے میں روزہ رکھنا چاہیے — انہیں نہیں پہنچا تھا تو وہ صحابہ کرامؓ کا زمانہ تھا، بہت سے صحابیؓ ایسے ہو سکتے تھے جو ان سے کہتے کہ جب حضورؐ کا حکم یہ ہے تو آپ یہ فتویٰ کیسے دے رہے ہیں۔ لیکن چونکہ ان سے کسی نے یہ بات نہیں کہی اس لیے اس سے یہ معلوم ہوا کہ صحابہ کرامؓ میں یہ بات عام طور پر معلوم تھی کہ کسی شخص کے روزوں کی قضا کسی دوسرے شخص کے ذمے لازم نہیں آتی، خواہ وہ اس کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔

تخریج (۱): حَدَّثَنِي مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَّغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يُسْأَلُ هَلْ يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ أَوْ يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ؟ فَيَقُولُ: لَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، وَلَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ۔ (۱۳)

اسن الکبریٰ میں ابن عمرؓ کا ایک اور فتویٰ بھی منقول ہے:

(۲) أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ عَلَيْهِ صَوْمٌ مِنْ رَمَضَانَ أَوْ نَذَرَ يَقُولُ: لَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلَكِنْ تَصَدَّقُوا عَنْهُ مِنْ مَالِهِ لِلصَّوْمِ لِكُلِّ يَوْمٍ مَسْكِينًا۔ (۱۴)

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ سے منقول ہے کہ جب ان سے ایسے شخص کے بارے میں پوچھا جاتا جو فوت ہو چکا ہو اور اس کے ذمہ رمضان کے روزے ہوں یا نذر کے، تو وہ جواب میں فرماتے۔ کوئی کسی کی طرف سے روزہ نہ رکھے بلکہ اس کی جانب سے صدقہ دے اس کے اپنے مال میں سے۔ باقی رہا روزہ تو ایک۔ روزے کے بدلے ہر روز ایک مسکین کو کھانا کھلایا جائے۔

ماخذ

- (۱) بخاری ج ۱ کتاب الصوم باب متى يتقضى قضاء رمضان - ☆ مسلم ج ۱ کتاب الصيام باب جواز قضاء رمضان ما لم يجئ رمضان احر ليمن أفطر بعد ركع مرض والسفر والحیض ونحو ذلك - ☆ السنن الكبرى للبيهقي ج ۴ کتاب الصيام باب المفصر من شهر رمضان يؤخر القضاء ما بينه وبين رمضان آخر -
- (۲) ابوداؤد ج ۲ کتاب الصوم باب تاخير قضاء رمضان - ☆ نسائي ج ۴ کتاب الصيام باب وضع الصيام عن الحائض - ☆ مؤطا کتاب الصيام باب جامع قضاء الصيام -
- (۳) ترمذی ج ۱ ابواب الصوم باب ما جاء في تاخير قضاء رمضان - ☆ ابن ماجه کتاب الصيام باب ما جاء في قضاء رمضان -
- (۴) بخاری ج ۲ کتاب النکاح باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها إلا باذنه -
- (۵) مسلم ج ۱ کتاب الزکوة باب احر الخازن الامين والمرأة اذا تصدقت من بيت زوجها غير مفسدة باذنه الصريح او العرفي - ☆ ابوداؤد ج ۲ کتاب الصوم باب المرأة تصوم بغير اذن زوجها - ☆ السنن الكبرى ج ۴ کتاب الصيام باب المرأة لا تصوم تطوعاً وبعلمها شاهد الا باذنه - ☆ مسند احمد ج ۲ مرويات ابی هريرة -
- (۶) ترمذی ج ۱ ابواب الصوم باب ما جاء في كراهية صوم المرأة الا باذن زوجها - ☆ المستدرک لفحاکم ج ۱ کتاب الصوم - ☆ ابن ماجه کتاب الصيام باب في المرأة تصوم بغير اذن زوجها - ☆ دارمی کتاب الصوم باب النهی عن صوم المرأة تطوعاً إلا باذن زوجها -
- (۷) مسلم ج ۱ کتاب الحيض باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلوة - ☆ نسائي ج ۴ کتاب الصيام باب سقوط الصلاة عن الحائض - ☆ ابن ماجه کتاب الطهارة وسننها باب الحائض لا تقضى الصلاة - ☆ السنن الكبرى للبيهقي ج ۴ کتاب الصيام باب الحائض تقضى الصوم اذا طهرت ولا تقضى الصلوة -
- (۸) بخاری ج ۱ کتاب الصوم، باب الحائض تترك الصوم والصلوة - ☆ ابوداؤد ج ۱ کتاب الطهارة باب في الحائض لا تقضى الصلوة -
- (۹) ترمذی ج ۱ ابواب الصوم باب ما جاء في قضاء الحائض الصيام دون الصلاة -
- (۱۰) دارمی کتاب الصوم باب في الحائض تقضى الصوم ولا تقضى الصلاة - ☆ مسند احمد ج ۶ ص ۳۲-۹۴-۹۷ -

تفسیر الہدایہ جلد چہارم

- (۱۱) بخاری ج ۱ کتاب الصوم باب من مات وعليه صوم وقال الحسن ان صام عنه ثلاثون رجلاً يوماً واحداً جاز۔ مسلم ج ۱ کتاب الصیام باب فضل الصوم عن الميت۔ ابوداؤد ج ۲ کتاب الصوم باب فیمن مات وعليه صیام۔ ابوداؤد نے نقل روایت کے بعد قال ابوداؤد: هذا فی الندر وهو قول احمد بن حنبل لکتابہ۔ ابوداؤد ج ۲ کتاب الصیام۔ مسند احمد ج ۶ عن عائشہ۔ السنن الکبریٰ ج ۴ کتاب الصیام باب من قال یصوم عنه ولیہ۔
- (۱۲) ترمذی ج ۱ کتاب الصیام باب ماجاء فی الکفارة۔ ابن ماجہ کتاب الصیام باب من مات وعليه صیام رمضان قد فرغ فیہ۔ ابوداؤد ج ۲ کتاب الصیام ج ۲۔ السنن الکبریٰ ج ۴۔ کتاب الصیام باب من قال اذا فرط فی القضاء بعد الامکان۔
- (۱۳) مؤدنا امام و النبی، کتاب الصیام باب الندر فی الصیام والصلیام عن السیت۔
- (۱۴) السنن الکبریٰ ج ۴۔ کتاب الصیام باب من قال اذا فرط فی القضاء بعد الامکان حتی مات اطعمه عنه مکان کل یوم مسکیناً مد من طعام۔

نفل کی روزے

تَطَوُّعُ کے معنی ہیں اپنی رضا و رغبت سے کوئی کام کرنا۔ یہ فرض کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ فرض تو وہ چیز ہے جس کی پابندی کرنا ضروری ہوتا ہے لیکن تطوُّع وہ چیز ہے جو آدمی خود اپنی مرضی سے کرے، بغیر اس کے کہ وہ اس پر فرض اور لازم کی گئی ہو چنانچہ صِيَامُ التَّطَوُّعِ سے مراد نفلی روزے ہیں اور اس فصل میں انہیں کا ذکر ہے۔

حضورؐ سب سے زیادہ نفلی روزے شعبان میں رکھتے تھے

۷۹۔ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ، وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلَّا رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِي شَعْبَانَ، وَفِي رِوَايَةٍ قَالَتْ: كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ كَمَا يَصُومُ شَعْبَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔

(متفق علیہ)

”حضرت عائشہؓ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کبھی تو مسلسل روزے رکھتے چلے جاتے تھے یہاں تک کہ ہم یہ سمجھتے کہ اب آپ روزہ نہیں چھوڑیں گے۔ اور کبھی روزے نہیں رکھتے تھے یہاں تک کہ ہم یہ سمجھتے کہ اب آپ روزہ نہیں رکھیں گے۔ اور میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ حضورؐ نے کسی پورے مہینے کے روزے رکھے ہوں سوائے رمضان کے۔ اور میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ آپؐ نے شعبان سے زیادہ کسی مہینے کے روزے رکھے ہوں۔ دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ شعبان کے کم ہی دن ایسے ہوتے تھے جن میں حضورؐ روزہ نہیں رکھتے تھے، گویا کہ آپؐ پورے شعبان کے روزے رکھ لیتے تھے۔“

تشریح: ”اس حدیث میں حضرت عائشہؓ نے حضورؐ کے نفلی روزوں کا طریقہ بیان فرمایا ہے۔ آئندہ احادیث میں آپؐ کو حضورؐ کے نفلی روزوں کے متعلق مختلف اقوال ملیں گے جن سے معلوم ہوگا کہ نفلی روزوں کے بارے میں آپؐ کا کیا طرز عمل تھا۔ یہاں حضرت عائشہؓ یہ بتا رہی ہیں کہ کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ آپؐ مسلسل روزے رکھتے چلے جاتے تھے اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ آپؐ مسلسل روزے رکھنا چھوڑ دیتے تھے۔ دوسرے الفاظ میں حضورؐ نے نوافل کے بارے میں کوئی ایک مقرر طریقہ اختیار نہیں کیا ہوا تھا۔“

حضرت عائشہؓ نے دوسری بات یہ بیان فرمائی ہے کہ رمضان کے سوا آپؐ نے کبھی کسی پورے مہینے کے روزے نہیں رکھے۔ البتہ صرف شعبان ایسا مہینہ تھا جس میں آپؐ باقی مہینوں سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے اور بسا اوقات شعبان میں اتنے روزے رکھتے تھے کہ گویا آپؐ نے پورے مہینے ہی کے روزے رکھ لیے۔ اس چیز کا خاص طور پر ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ

حضور نے دوسرے لوگوں کو یہ ہدایت فرمادی تھی کہ نصف شعبان کے بعد نفلی روزے نہ رکھے جائیں کیونکہ اس سے انسان کو ایسی کمزوری لاحق ہو سکتی ہے جو رمضان کے روزوں پر اثر انداز ہونے والی ہو۔ البتہ وہ لوگ اس سے مستثنیٰ ہیں جن کے ذمے مثلاً قضا یا نذر کے روزے رہ گئے ہوں یا کچھ لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو ان خاص دنوں ہی میں نفلی روزے رکھنے کے عادی ہوں۔ چنانچہ اس طرح کی مستثنیٰ صورتوں کو چھوڑ کر حضور کی عام ہدایت یہی تھی — معلوم ہوا کہ حضور کی یہ ہدایت صرف دوسرے لوگوں کے لیے تھی اور آپ کا اپنا طریقہ یہ تھا کہ آپ شعبان میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھتا کرتے تھے۔

تخریج (۱): حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ، وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلَّا رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ. (۱)

دوسری روایت مسلم نے مندرجہ ذیل الفاظ میں نقل کی ہے:

(۲) عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ صَامَ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ أَفْطَرَ وَلَمْ أَرَهُ صَائِمًا مِنْ شَهْرٍ قَطُّ أَكْثَرَ مِنْ صِيَامِهِ مِنْ شَعْبَانَ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلَّا قَلِيلًا. (۲)

بخاری سے حضرت عائشہ کی روایت:

(۳) إِنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ، قَالَتْ: لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ يَصُومُ شَهْرًا أَكْثَرَ مِنْ شَعْبَانَ، فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ. (۳)

بخاری و مسلم نے حضرت ابن عباس سے بھی ایک روایت بیان کی ہے:

(۴) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَا صَامَ النَّبِيُّ ﷺ شَهْرًا كَامِلًا قَطُّ غَيْرَ رَمَضَانَ، وَيَصُومُ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ لَا وَاللَّهِ لَا يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ لَا وَاللَّهِ لَا يَصُومُ. (۴)

ترجمہ: حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے کبھی رمضان کے سوا کسی مہینے کے پورے روزے نہیں رکھے۔ آپ روزے مسلسل رکھتے جاتے کہنے والا کہتا کہ بخدا آپ اب روزہ نہیں چھوڑیں گے اور آپ روزہ چھوڑے رکھتے یہاں تک کہ کہنے والا کہتا کہ آپ روزہ رکھیں گے ہی نہیں۔

حضور رمضان کے سوا کسی پورے مہینے کے روزے نہیں رکھتے تھے

۸۰۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ أَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَصُومُ شَهْرًا كُلَّهُ، قَالَتْ: مَا عَلِمْتُهُ صَامَ شَهْرًا كُلَّهُ إِلَّا رَمَضَانَ وَلَا أَفْطَرَهُ كُلَّهُ حَتَّى يَصُومَ مِنْهُ، حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ. (مسلم)

ترجمہ: جناب عبداللہ بن شقیقؓ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہؓ سے دریافت کیا کہ کیا رسول اللہ ﷺ کسی پورے مہینے کے روزے رکھا کرتے تھے؟ حضرت عائشہؓ نے فرمایا: میرے علم میں نہیں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے کبھی رمضان کے سوا کسی پورے مہینے کے روزے رکھے ہوں اور اسی طرح یہ بات بھی میرے علم میں نہیں ہے کہ حضورؐ نے کبھی کوئی مہینہ ایسا چھوڑا ہو جس میں کوئی ایک روزہ بھی نہ رکھا ہو۔ اور یہ طریقہ آپؐ کا اس وقت تک رہا جب تک کہ آپؐ اپنے راستے پر نہ چلے گئے۔

مراد یہ ہے کہ اپنی دنیوی زندگی کے خاتمے تک حضورؐ کا طریقہ یہی تھا کہ کبھی رمضان کے سوا کسی مہینے کے پورے روزے آپؐ نے نہیں رکھے، اور کبھی کوئی ایسا مہینہ بھی نہیں گزرا جس میں آپؐ نے کوئی روزہ نہ رکھا ہو۔

تخریج: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا كَهْمَسٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: قُلْتُ: لِعَائِشَةَ أَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَصُومُ شَهْرًا كُلَّهُ؟ قَالَتْ مَا عَلِمْتُهُ صَامَ شَهْرًا كُلَّهُ إِلَّا رَمَضَانَ، وَلَا أَفْطَرَهُ كُلَّهُ حَتَّى يَصُومَ مِنْهُ حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ ﷺ - (۵)

شعبان کے آخری دو دنوں کے روزوں کا مسئلہ

۸۱۔ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ سَأَلَهُ أَوْ سَأَلَ رَجُلًا وَعِمْرَانُ يَسْمَعُ فَقَالَ: يَا أَبَا فَلَانَ أَمَا صُمْتَ مِنْ سَرْرِ شَعْبَانَ، قَالَ: لَا، قَالَ: فَإِذَا أَنْظَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ۔ (متفق علیہ)

”حضرت عمران بن حصینؓ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے ان سے دریافت فرمایا (یا یہ ہے کہ حضورؐ نے کسی دوسرے شخص سے دریافت فرمایا اور میں سن رہا تھا۔ بعد کے راویوں کو یہ شک ہو گیا ہے کہ حضورؐ کا سوال کس سے تھا) کہ اے فلاں، کیا تم نے شعبان کے آخری دو دن کے روزے نہیں رکھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں۔ حضورؐ نے ارشاد فرمایا: (کہ اگر تم نے ان دو دنوں کے روزے نہیں رکھے تو) جب تم موجودہ (رمضان کے) روزوں سے فارغ ہو جاؤ تو کچھ دوسرے دو دنوں کے روزے (ان کے بدلے میں) رکھ لینا۔“

تشریح: اس روایت میں یہ اختلاف واقع ہوا ہے کہ نبی ﷺ کا سوال کس سے تھا۔ بعد کے راویوں کو یہ یاد نہیں رہا کہ حضرت عمران بن حصینؓ نے یہ کہا تھا کہ مجھ سے حضورؐ نے یہ سوال کیا تھا، یا یہ کہا تھا کہ کسی شخص سے آپؐ نے پوچھا تھا اور میں سن رہا تھا۔ تاہم یہ بات ثابت ہے کہ حضرت عمران بن حصینؓ نے نبی ﷺ سے یہ روایت کی ہے۔ اس روایت سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو راوی حضرت عمران بن حصینؓ سے یہ حدیث روایت کر رہے ہیں غالباً وہ فقیہ نہیں تھے اس لیے انہوں نے اس بات کی وضاحت نہیں کی کہ یہ سوال حضورؐ نے ان سے کیوں کیا تھا اور انہیں وہ روزے رکھنے کی تاکید کیوں فرمائی تھی۔ اس بات کی وضاحت نہ ہونے کی وجہ سے یہ غلط فہمی لاحق ہوتی ہے کہ کیا شعبان کے آخری دو دنوں کا روزہ رکھنا ضروری ہے۔ اور اگر ایک آدمی یہ روزے نہ رکھ سکا ہو تو کیا بعد کے دنوں میں ان کی قضا لازم آجاتی ہے؟

دوسری روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ غالباً صورت یہ پیش آئی تھی کہ وہ صاحب جن سے حضورؐ نے یہ سوال کیا تھا یا تو ان کے ذمے قضا یا نذر کے روزے تھے یا وہ ان دنوں میں نفلی روزوں کا التزام کیا کرتے تھے، جیسا کہ نفلی روزوں کے متعلق

مختلف لوگ مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں۔ کچھ حضرات ہر مہینے کے درمیانی تین دن کے نقلی روزے رکھتے ہیں۔ کچھ دوسرے لوگ کوئی اور دن مقرر کر لیتے ہیں۔ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ ان صاحب نے مہینے کے آخری دو دنوں کا التزام کر رکھا ہو۔ سب ظاہر ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا ان سے یہ بات دریافت فرمانے کا سبب یہی ہو سکتا ہے کہ حضور کے علم میں یہ بات ہو کہ نذریا قضا کے کچھ روزے ان کے ذمے تھے، یا ان دنوں کے روزوں کا وہ التزام کیا کرتے تھے، اس لیے آپ نے ان سے یہ سوال کیا کہ کیا تم نے یہ روزے رکھ لیے؟ اب خود ان صاحب کے یہ روزے نہ رکھنے کا سبب بھی باسانی سمجھ میں آ سکتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ نبی ﷺ نے پندرہویں شعبان کے بعد روزے نہ رکھنے کی ہدایت فرمادی تھی اس لیے انہوں نے ان دنوں میں روزے رکھنے بند کر دیے۔ اس پر حضور نے انہیں مسئلہ بتانے کے لیے یہ سوال دریافت فرمایا کہ کیا تم نے ان دنوں کے روزے رکھ لیے؟ جب انہوں نے کہا کہ نہیں رکھے تو آپ نے فرمایا کہ اب ان کے بدلے میں دوسرے دنوں کے روزے رکھ لینا تاکہ جو التزام تم کیا کرتے ہو وہ پورا ہو جائے (یا تمہارے ذمے نذریا قضا کے جو روزے ہیں وہ ادا ہو جائیں)۔

یہی اس حدیث کی تاویل ہو سکتی ہے وگرنہ اگر اس کا مطلب یہ لے لیا جائے کہ شعبان کے آخری دو دنوں کے روزے رکھنا ضروری ہے اور اگر نہ رکھے جائیں تو ان کی قضا لازم آتی ہے تو یہ ایک ایسی بات ہوگی جو نہ کسی دوسری حدیث سے ثابت ہوتی ہے اور نہ کوئی فقیہ اس بات کا قائل ہے۔

تخریج (۱): حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا مَهْدِيُّ عَنْ غِيْلَانَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، ثَنَا غِيْلَانُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ سَأَلَهُ أَوْ سَأَلَ رَجُلًا وَعِمْرَانُ يَسْمَعُ فَقَالَ: يَا أَبَا فَلَانَ أَمَا صُمْتَ سَرَّ هَذَا الشَّهْرِ؟ قَالَ: أَظُنُّهُ قَالَ: يَعْنِي رَمَضَانَ قَالَ الرَّجُلُ: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ - لَمْ يَقُلِ الصَّلْتُ أَظُنُّهُ يَعْنِي رَمَضَانَ - وَقَالَ ثَابِتٌ: عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عِمْرَانَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، مِنْ سَرَّ شَعْبَانَ قَالَ: أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَشَعْبَانَ أَصْحُ - (۶)

مسلم میں اس روایت کا متن:

(۲) إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ أَوْ قَالَ لِرَجُلٍ وَهُوَ يَسْمَعُ يَا فَلَانُ أَصُمْتَ مِنْ سُرَّةِ هَذَا الشَّهْرِ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ - (۷)

ترجمہ: نبی ﷺ نے ایک شخص سے فرمایا اے فلاں شخص کیا تو نے اس ماہ کے آخری دو روزے رکھ لیے؟ اس نے عرض کیا نہیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا: جب رمضان کے روزے پورے کر لو تب یہ دو روزے رکھ لینا۔

ماہِ مُحَرَّمِ كِے رُوزُوں اور نماز تہجد کی فضیلت

۸۲۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ... صَلَاةُ اللَّيْلِ - (مسلم)

”حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: رمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے مہینے کے ہیں، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز صلوٰۃ اللیل (تہجد کی نماز) ہے۔“

تشریح: محرم کے روزوں کے متعلق آگے متعدد احادیث آرہی ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے عاشوراء کے روزے کا التزام فرماتے تھے اور محرم کے مہینے میں زیادہ روزے رکھتے تھے۔ یہاں یہ معلوم ہوا کہ رمضان کے سوا دوسرے دنوں میں سب سے زیادہ بہتر دن جن میں روزہ رکھا جائے محرم کا مہینہ ہے۔ اس کی مختلف علتیں ہو سکتی ہیں لیکن چونکہ اس بات کی وضاحت نہیں کی گئی اس لیے یقینی طور پر یہ نہیں کہا جاسکتا کہ محرم کے مہینے کے نفلی روزے دوسرے مہینوں کی بہ نسبت کیوں زیادہ فضیلت رکھتے ہیں۔

اس حدیث میں دوسری بات رات کی نماز کے متعلق فرمائی گئی ہے۔ رات کی نماز سے مراد تہجد کی نماز ہے۔ وہ نماز جو آدمی خاموشی کے ساتھ رات کی تنہائی میں پڑھتا ہے۔ اور وہ نوافل جن کا علم خود آدمی کے اور اس کے خدا کے سوا کسی کو نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کے نزدیک فرائض کے بعد سب سے زیادہ افضل اور پسندیدہ ہیں۔

جہاں تک فضیلت کا تعلق ہے اس کے بارے میں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جب ایک موقع پر ایک چیز کو افضل کہا جاتا ہے اور دوسرے موقع پر دوسرے کو تو اس میں درحقیقت کوئی تضاد یا تناقض نہیں ہوتا۔ بعض کاموں کی فضیلت کے بارے میں جو احادیث آئی ہیں وہ دراصل لوگوں کو یہ توجہ دلانے کے لیے آئی ہیں کہ فلاں کام بڑی اہمیت رکھتا ہے اور اس کے کرنے کا بڑا اجر ہے۔ ایسے مواقع پر اس کام کی تعریف ایسے انداز سے کی گئی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے شوق اور لگن پیدا ہو۔ پھر بعض اوقات ایک ہی وقت میں متعدد کاموں کے لیے افضل کا لفظ آیا ہے۔ اس کا بھی یہ مطلب نہیں کہ بس ان سے زیادہ فضیلت رکھنے والا دوسرا کوئی کام نہیں ہے۔ حقیقت میں بہت سے کام ایسے ہو سکتے ہیں جو افضل ہوں۔ اب مثلاً یہاں یہ فرمایا گیا ہے کہ محرم میں نفلی روزے رکھنا بہت افضل ہے۔ دوسری جگہ عرفہ (نویں ذی الحجہ) کے روزے کو بہت بڑی فضیلت والا قرار دیا گیا ہے۔ یہ دونوں باتیں حقیقت میں ایک دوسرے کی ضد نہیں ہیں، بلکہ ان کا مطلب یہ ہے کہ عرفہ کے دن کا روزہ بھی بڑی فضیلت رکھتا ہے اور محرم (عاشوراء) کا روزہ بھی بڑی فضیلت کا حامل ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ افضل صلوٰۃ اللیل یعنی تہجد کی نماز ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسری کوئی نماز کسی طرح کی فضیلت نہیں رکھتی ہے یا کم تر درجے کی فضیلت رکھتی ہے۔ ایسا سمجھنا درست نہیں ہے۔ احادیث میں مؤکدہ سنتوں کی بھی بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے۔ چنانچہ مؤکدہ سنتیں بھی بڑی فضیلت رکھتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تہجد کی نماز بھی اپنی جگہ پر بڑی فضیلت کی حامل ہے۔ دونوں حدیثوں میں کسی طرح کا تضاد نہیں ہے۔

فرض نمازوں کے بعد تہجد کی فضیلت جس بنا پر ہے وہ یہ ہے کہ فرض نماز تو رکن اسلام ہے اور اسلام کے اس رکن کو قائم کرنے کے لیے فرض نمازوں کا علانیہ اور منظم طریقے سے انجام دینا ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر اسلام کی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ نظام دین میں نماز کو بڑی اہمیت اور فضیلت حاصل ہے لیکن اس کے برعکس تہجد کی نماز بڑے اخفا کے ساتھ ادا کی جاتی ہے اور جب تک آدمی کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق، بہت زیادہ محبت اور مخلصانہ ایمان موجود نہ ہو اس وقت تک یہ ممکن نہیں ہے کہ آدمی راتوں کو اٹھ کر خاموشی کے ساتھ اس طریقے سے یہ نماز ادا کرے کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔

یہ چیز غیر معمولی اخلاص و لہیت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ فرض نماز میں تو ریا کاری کا امکان ہوتا ہے کیونکہ جو شخص باقاعدگی کے ساتھ مسجد میں نماز کے لیے آتا ہے اس کی غرض دنیا کو یہ دکھانا ہو سکتی ہے کہ یہ صاحب بڑے نمازی ہیں۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ تہجد میں اس کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ تہجد تو وہی شخص ادا کرے گا جس کا اللہ کے ساتھ نہایت گہرا اور مختصانہ تعلق ہو اور وہ لوگوں میں نام پیدا کرنے کا نہیں بلکہ اللہ کو خوش کرنے کا آرزو مند ہو۔ یہی وجہ ہے کہ تہجد کو اس قدر فضیلت حاصل ہے۔

یہاں عاشوراء، یعنی دسویں محرم کے روزے کے بارے میں یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ اس کی فضیلت اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ حضرت حسینؑ کی شہادت کا دن ہے بلکہ عاشوراء کی اہمیت بہت پہلے سے ہے۔ یعنی حضرت موسیٰؑ کے زمانے سے چلی آرہی تھی۔ بعض دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰؑ کی قوم کو فرعون کے مظالم سے نجات اسی روز نصیب ہوئی تھی۔ چنانچہ حضرت موسیٰؑ شکرانے کے طور پر پابندی کے ساتھ اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ چونکہ یہ حضرت موسیٰؑ کی سنت تھی اس لیے رسول اللہ ﷺ نے بھی عاشوراء کے دن کے روزے کو افضل قرار دیا اور اس کے رکھنے کی ہدایت فرمائی۔ آگے چل کر ایک دوسری حدیث میں اس کے متعلق مزید ایک وضاحت آرہی ہے۔

تخریج (۱): حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَمِيرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمِ وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ۔ (۸)

”مسلم اور السنن“ دونوں میں ابو ہریرہ سے مروی ایک اور روایت:

(۲) سئل أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة وأي الصيام أفضل بعد رمضان؟ قال: أفضل الصلاة بعد الصلوة المكتوبة الصلوة في جوف الليل وأفضل الصيام بعد شهر رمضان صيامه شهر الله المحرم۔ (۹)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضورؐ سے پوچھا گیا کہ فرض نماز کے بعد کون سی نماز اور ماہ رمضان کے بعد کون سے روزے افضل ہیں؟ فرمایا: فرض نماز کے بعد وہ نماز افضل ہے جو رات کے نصف حصہ میں پڑھی جائے اور ماہ رمضان کے بعد جن روزوں کی فضیلت ہے وہ ماہ محرم کے روزے ہیں۔

عاشوراء۔ دسویں محرم۔ کے روزے کی فضیلت

۸۳۔ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَتَحَرَّى صِيَامَ يَوْمٍ فَضَّلَهُ عَلَى غَيْرِهِ إِلَّا هَذَا الْيَوْمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَهَذَا الشَّهْرُ يَعْنِي شَهْرَ رَمَضَانَ۔ (متفق علیہ)

”حضرت عبداللہ بن عباسؓ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا کہ رسول اللہ ﷺ نے کسی دن کے روزے کی فضیلت کی بنا پر اس کا التزام کیا ہو سوائے عاشوراء کے دن کے، اور (کسی مہینے کی فضیلت کی بنا پر اس کے روزے رکھنے کا التزام کیا ہو) سوائے اس مہینے کے، یعنی رمضان کے۔“

تشریح: حضور کا عمل یہ تھا کہ جس طرح آپ رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھنے کا التزام فرماتے تھے اسی طرح آپ عاشوراء کے دن کا روزہ رکھنے کا التزام بھی فرماتے تھے۔ اس سے حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ حضور کے نزدیک عاشوراء کے دن کی فضیلت باقی دنوں کی بہ نسبت زیادہ ہے۔ اسی لیے آپ اس کا روزہ رکھنے کا التزام فرماتے تھے۔

واضح رہے کہ عاشوراء کے روزے کی فضیلت کے بارے میں رسول اللہ ﷺ کا یہ اپنا ارشاد نہیں ہے کہ عاشوراء کے دن کا روزہ سب سے افضل ہے بلکہ یہ ایک نتیجہ ہے جو حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے حضور کے اس التزام کو دیکھ کر خود اخذ کیا۔ یہ وضاحت اس لیے ضروری ہے کہ آگے ایک اور حدیث آرہی ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عرفہ کے دن کی فضیلت عاشوراء کے دن سے بھی زیادہ ہے۔ اس سے یہ تاثر پیدا ہو سکتا ہے کہ ان دونوں حدیثوں میں اختلاف یا تناقض پایا جاتا ہے، لیکن ایسا خیال کرنا درست نہ ہوگا کیونکہ اس حدیث میں خود رسول اللہ ﷺ نے یہ بات ارشاد نہیں فرمائی ہے بلکہ یہ حضرت ابن عباسؓ کا اپنا ایک اخذ کردہ نتیجہ ہے، اور آئندہ جو حدیث آرہی ہے اس میں عرفہ کی فضیلت کے متعلق خود رسول اللہ ﷺ کا اپنا ارشاد بیان ہوا ہے۔

تخریج (۱): حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَتَحَرَّى صِيَامَ يَوْمٍ فَضَّلَهُ عَلَى غَيْرِهِ إِلَّا هَذَا الْيَوْمَ عَاشُورَاءَ وَهَذَا الشَّهْرَ يَعْنِي شَهْرَ رَمَضَانَ - (۱۰)

مسلم میں یہ الفاظ ہیں:

(۲) سئِلَ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ فَقَالَ: مَا عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَامَ يَوْمًا يَطْلُبُ فَضْلَهُ عَلَى الْآيَامِ إِلَّا هَذَا الْيَوْمَ وَلَا شَهْرًا إِلَّا هَذَا الشَّهْرَ يَعْنِي رَمَضَانَ -

ترجمہ: ابن عباسؓ سے یوم عاشوراء کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ میرے علم میں تو یہ بات نہیں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے کسی دن روزہ رکھا ہو اس خیال سے کہ آپ دوسرے ایام پر اس کی فضیلت کے طلب گار ہوں مگر اس دن کے اور نہ کسی مہینے کو مگر ماہ رمضان کے۔

امام بخاری و مسلم نے چند روایات عاشوراء کے بارے میں اور بھی نقل کی ہیں:

(۳) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ فَرَأَى الْيَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ، هَذَا يَوْمٌ نَجَّى اللَّهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ فَصَامَهُ مُوسَى قَالَ: فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ - (۱۱)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عباسؓ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودی عاشوراء کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ کیسا روزہ ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ نہایت اچھا دن ہے۔ یہ دن وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات دی تھی تو موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا۔ یہ سن کر حضور نے ارشاد فرمایا پھر تو میں تم سے کہیں زیادہ موسیٰ کے عمل پر عمل پیرا ہونے کا حق دار ہوں۔ چنانچہ آپ نے اس دن کا روزہ رکھنا شروع کیا اور دوسروں کو بھی اس دن کے روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔

عاشوراء کے ساتھ نویں یا گیارہویں تاریخ کا روزہ ملانا ضروری ہے

۸۴۔ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: حِينَ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ بَعْضُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَئِنْ بَقِيْتُ إِلَى قَابِلٍ لَأُصُومَنَّ التَّاسِعَ۔ (مسلم)

”حضرت عبداللہ بن عباسؓ کا بیان ہے کہ جب (ایک دفعہ) رسول اللہ ﷺ نے عاشوراء کے دن کا روزہ رکھا اور اس کے رکھنے کا حکم دیا تو لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ تو ایک ایسا دن ہے کہ جس کی تعظیم یہود و نصاریٰ بھی کرتے ہیں۔ اس پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو محرم کی نویں تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا۔“

تشریح: اس سے معلوم ہوا کہ یہ بات لوگوں نے حضورؐ کی حیاتِ طیبہ کے آخری سال میں عرض کی تھی۔ اس سے پہلے جب آپؐ عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے تو اس وقت کسی نے آپؐ کی توجہ اس طرف مبذول نہیں کرائی۔ لیکن جب آپؐ نے آخری سال یہ روزہ رکھا تو صحابہؓ نے آپؐ سے یہ بات عرض کی۔ اس سے غالباً ان کا منشا یہ نہیں تھا کہ آپؐ یہ عمل نہ فرمائیں۔ بلکہ اپنے نزدیک وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ یہود اور نصاریٰ کے ہاں بھی اس دن کی فضیلت ہے اور آپؐ نے بھی اسے افضل قرار دیا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہود و نصاریٰ اس سے ہمارے تقلید کرنے کا پہلو نکال لیں۔ اس پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو نویں محرم کا روزہ بھی ضرور رکھوں گا تا کہ میرا عمل یہود و نصاریٰ کے عمل سے مختلف ہو جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص عاشوراء کا روزہ رکھنے کا ارادہ کرے اسے چاہیے کہ وہ اس سے ایک دن پہلے یا بعد کا روزہ بھی اس کے ساتھ ملائے، کیونکہ رسول اللہ ﷺ کا کسی کام کے کرنے کی خواہش یا ارادے کا اظہار کرنا بھی اس کے سنت ہونے کی دلیل ہے۔ آگے ایک اور حدیث آتی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عاشوراء کے ساتھ ملا کر نویں تاریخ ہی کا روزہ رکھنا ضروری نہیں بلکہ گیارہویں تاریخ کا روزہ بھی رکھا جاسکتا ہے۔

اس بات سے آپؐ اسلام کے مزاج کی نزاکت کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح اسلام ہر مقام پر مسلمانوں کی امتیازی شان برقرار رکھنا چاہتا ہے اور اس بات کی گنجائش نہیں چھوڑتا کہ مسلمان کسی صورت میں بھی یہود و نصاریٰ یا دوسرے کافروں کی تقلید کرنے لگیں۔

یہ اسی ہدایت کو ملحوظ نہ رکھنے کا نتیجہ ہے کہ مسلمانوں نے چُن چُن کر یہود و نصاریٰ کی برائیوں کی تقلید کرنا شروع کر دی اور اب نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ مسلم اور غیر مسلم کی کوئی ظاہری تمیز باقی نہیں رہ گئی ہے۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک آدمی سے یہ سمجھ کر بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے لیکن کچھ دیر کے بعد یہ بات کھلتی ہے کہ یہ حضرت کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک وقت وہ آئے گا جب تم یہود و نصاریٰ کے قدم بقدم چلو گے یہاں تک کہ اگر وہ کسی گاوہ کے بل میں گھسیں گے تو تم بھی اس کے اندر گھسو گے۔ تو آج وہ نقشہ پوری طرح سامنے موجود ہے اور یہ فقط اس بات کا نتیجہ ہے کہ مسلمانوں نے زندگی کے تقریباً سبھی معاملات میں اسلامی شریعت کے مزاج اور اسلامی شان کو نظر انداز کر دیا ہے۔

تخریج (۱): حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلَوَانِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ

أَيُّوبَ، حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا غُطْفَانَ بْنَ طَرِيفِ بْنِ الْمُرِّيِّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: حِينَ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ يَوْمٌ تُعْظِمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ قَالَ: فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى تُوفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - (۱۲)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عباسؓ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ نے عاشوراء کا خود روزہ رکھا تو ساتھ ہی صحابہ کرامؓ کو اس دن روزہ رکھنے کا حکم دے دیا۔ صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ تو ایسا دن ہے کہ جس کی یہودی بھی تعظیم کرتے ہیں اور نصاریٰ بھی۔ اس پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا آئندہ سال ان شاء اللہ ہم نویں محرم کا بھی روزہ رکھیں گے۔ راوی کا بیان ہے کہ آئندہ سال کی آمد سے پہلے ہی آپ کی وفات ہوگئی۔

(۲) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَئِنْ لَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ لِأَصُومَنَّ التَّاسِعَ - (۱۳)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا کہ اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو نویں محرم کا ضرور روزہ رکھوں گا۔

(۳) عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: كَانَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ تَعُدُّهُ الْيَهُودُ عِيدًا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: فَصُومُوا أَنْتُمْ - (۱۴)

ترجمہ: حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ یہودی عاشوراء کے دن کو عید تصور کرتے تھے۔ نبی ﷺ نے فرمایا تو پھر تم اس دن کا روزہ رکھا کرو۔

(۴) عَنْ سَلْمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، قَالَ: أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَأْذَنَ فِي النَّاسِ أَنْ مَنْ كَانَ أَكَلَ فَلْيَصُمْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَلْيَصُمْ فَإِنَّ الْيَوْمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ - (۱۵)

ترجمہ: حضرت سلمہ بن اکوع نے بیان کیا کہ نبی ﷺ نے اسلم قبیلہ کے کسی ایک شخص کو حکم فرمایا کہ وہ لوگوں میں اعلان کر دے کہ جس کسی نے کھانا کھالیا ہے اسے چاہیے کہ بقیہ دن کا روزہ رکھے۔ اور اس نے ابھی تک کچھ کھایا یا پینا نہیں ہے اسے روزہ رکھ لینا چاہیے۔ یاد رہے یہ عاشوراء کا دن تھا۔

(۵) أَنَّ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ - وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ صَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ، تَرَكَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ - (۱۶)

ترجمہ: حضرت عائشہؓ بیان فرماتی ہیں کہ یوم عاشوراء کو دور جاہلیت میں قریش روزہ رکھا کرتے تھے اور رسول اللہ ﷺ بھی اس دور میں اس دن کا روزہ رکھتے تھے۔ جب آپ نے مدینہ میں قدم رنجہ فرمایا تو خود بھی اس دن کا روزہ رکھا اور اس کا حکم بھی صادر فرمایا لیکن جب فرضیت رمضان کا حکم نازل ہوا تو عاشوراء کا روزہ متروک ہو گیا۔ اب جس کا جی چاہے روزہ رکھے جس کا جی نہ چاہے نہ رکھے اور اسے چھوڑ دے۔

(۶) عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، يَوْمَ عَاشُورَاءَ عَامَ حَجِّ عَلِيِّ الْمُنْبَرِ يَقُولُ: يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَيْنَ عُلَمَاءُكُمْ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: هَذَا يَوْمٌ عَاشُورَاءَ، وَلَمْ يَكْتُبِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ وَأَنَا صَائِمٌ فَمَنْ شَاءَ، فَلْيَصُمْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ۔ (۱۷)

ترجمہ: حمید بن عبدالرحمن نے بیان کیا کہ انہوں نے معاویہ بن ابی سفیان کو حج کے سال منبر پر خطبہ کے دوران یوم عاشوراء کے بارے میں یہ بیان کرتے سنا کہ اے اہل مدینہ تمہارے اہل علم حضرات کہاں ہیں؟ (کہ تمہیں بتاتے نہیں) حالانکہ میں نے خود رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے آپ فرماتے تھے کہ یہ یوم عاشوراء اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض تو نہیں کیا کہ تم اس دن کا روزہ رکھو حالانکہ میں خود اس دن کا روزہ رکھتا ہوں۔ اب جس کا جی چاہے اس کا روزہ رکھ لے اور جس کا جی نہ چاہے نہ رکھے۔

(۷) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: نَا وَكِيعٌ عَنْ حَاجِبِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الْأَعْرَجِ، قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ رِدَاءَهُ فِي زَمْرٍ فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي عَنْ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَيُّ يَوْمٍ أَصَوْمُهُ؟ فَقَالَ: إِذَا رَأَيْتَ هِلَالَ الْمُحَرَّمِ، فَاعْدُدْ ثُمَّ أَصْبِحْ مِنْ يَوْمِ التَّاسِعِ صَائِمًا، قَالَ: قُلْتُ: أَهَكَذَا كَانَ يَصُومُهُ مُحَمَّدٌ ﷺ؟ قَالَ: نَعَمْ۔ (۱۸)

ترجمہ: حکم بن اعرج کا بیان ہے کہ میں عبداللہ بن عباسؓ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ اس وقت زمزم کے پاس چادر لپیٹ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے ان سے عرض کیا مجھے آپ یوم عاشوراء کے متعلق بتائیں کہ وہ کون سی تاریخ کا دن ہے کہ میں اس کا روزہ رکھوں۔ ابن عباسؓ نے فرمایا کہ ماہ محرم کا جب تجھے ہلال نظر آجائے تو دنوں کا شمار کرتے رہتا آنگہ نویں تاریخ کی صبح ہو تو تمہیں روزہ سے ہونا چاہیے میں نے عرض کیا، کیا محمد ﷺ بھی اسی طرح روزہ رکھا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا ”ہاں۔“

ابن عباسؓ سے مروی دوسری ایک روایت میں یوم العاشر ہے:

(۸) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِصَوْمِ عَاشُورَاءَ يَوْمَ الْعَاشِرِ۔

قال ابو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وقد اختلف اهل العلم في يوم عاشوراء فقال بعضهم يوم التاسع وقال بعضهم يوم العاشر۔ (۱۹)

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے دسویں محرم کو روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔

۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ ابن عباسؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اس کے باوجود اہل علم حضرات کے مابین یہ بات مختلف فیہ ہے کہ اس سے مراد دسویں محرم ہے یا نویں۔ بعض حضرات کا خیال ہے کہ اس سے نویں محرم مراد ہے اور بعض کہتے ہیں کہ یہ دسویں محرم کا دن ہے۔

عرفہ۔ ۹ ذی الحجہ۔ کے روزے کا مسئلہ

۸۵۔ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّ نَاسًا تَمَارَوْا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فِي صِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

فَقَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ صَائِمٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَيْسَ بِصَائِمٍ، فَأُرْسِلَتْ إِلَيْهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ بِعَرَفَةَ فَشَرِبَهُ۔

(متفق علیہ)

”حضرت اُمّ الفضل بنت حارث بیان کرتی ہیں کہ میرے ہاں عرفہ کے روز لوگوں میں اس بات پر بحث ہو رہی تھی کہ آیا آج رسول اللہ ﷺ روزے سے ہیں یا نہیں۔ ان میں سے بعض کا خیال تھا کہ حضور روزے سے ہیں اور بعض یہ کہتے تھے کہ آپ روزے سے نہیں ہیں۔ اس پر انہوں نے (حقیقت حال معلوم کرنے کے لیے) حضور کی خدمت میں دودھ کا ایک پیالہ بھیجا۔ آپ اس وقت میدان عرفات میں اپنے اونٹ پر سوار تھے۔ آپ نے (دودھ کا پیالہ لیا اور) دودھ نوش فرمایا۔“

تشریح: حضور کے آخری حج (حجۃ الوداع) کے موقع پر عرفات کے میدان میں یہ سوال پیدا ہوا کہ آیا آج رسول اللہ ﷺ روزے سے ہیں یا نہیں کیونکہ جب آپ مدینہ طیبہ میں تھے تو عرفہ کے دن (نویں ذی الحجہ) کا روزہ لازماً رکھا کرتے تھے۔ جب حضور نے اونٹ کے اوپر ہی دودھ نوش فرمایا تو سب کو معلوم ہو گیا کہ آج آپ روزے سے نہیں ہیں۔ اسی سے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ عرفہ کا روزہ باقی سب مقامات پر تو رکھا جائے گا لیکن جو لوگ حج انجام دے رہے ہوں ان کے لیے اس کا نہ رکھنا ہی درست ہے، کیونکہ عرفات کے میدان میں جو دوڑ دھوپ کرنا پڑتی ہے اور بعض اوقات سخت گرمی کے عالم میں کھلے میدان میں رہنا پڑتا ہے اس کے ساتھ اگر آدمی نے روزہ بھی رکھ لیا ہو تو اس سے سخت مشکل پیش آسکتی ہے۔ یہاں تک ہو سکتا ہے کہ روزہ توڑنا پڑ جائے۔ اسی بنا پر نبی ﷺ نے عرفہ کا روزہ نہیں رکھا اور پھر اپنے عمل سے بھی سب پر یہ بات واضح فرمادی کہ آپ روزے سے نہیں ہیں۔

تخریج: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنِيُّ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ، ثَنِيُّ سَالِمٌ، ثَنِيُّ عُمَيْرٌ مَوْلَى أُمِّ الْفَضْلِ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ حَدَّثَتْهُ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ، ثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ، أَنَّ نَاسًا تَمَارَوْا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فِي صَوْمِ النَّبِيِّ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ صَائِمٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَيْسَ بِصَائِمٍ فَأُرْسِلَتْ أُمُّ الْفَضْلِ إِلَيْهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ، وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ، فَشَرِبَهُ۔ (۲۰)

حضور نے ذی الحجہ کے عشرہ اول کے پورے روزے کبھی نہیں رکھے

۸۶۔ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَائِمًا فِي الْعَشْرِ قَطُّ۔ (مسلم)

”حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ رسول اللہ ﷺ نے ذی الحجہ کے ابتدائی دس دنوں کے (پورے) روزے رکھے ہوں۔“

تشریح: حضرت عائشہ نے یہ بات اس لیے بیان فرمائی کہ بعض دوسری احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ ذی الحجہ کے پہلے دنوں کے روزے رکھنے کا التزام فرمایا کرتے تھے اور آپ نے اس کی ہدایت بھی فرمائی ہے۔ اس سے کوئی شخص یہ قیاس کر سکتا ہے کہ حضور کبھی یا ہمیشہ پہلے پورے ۹ دن کے روزے ضرور رکھتے ہوں گے۔

تفسیریم الاحزاب جلد چہارم

حضرت عائشہؓ کے اس قول کے بارے میں بعض حضرات نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت عائشہؓ کے علم میں یہ بات نہ آئی ہو کہ آپ مسلسل نو دن روزے رکھتے رہے ہیں جب کہ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ حضورؐ کا اپنا عمل چاہے یہ نہ ہو کہ آپ ان پورے دنوں کے روزے رکھنے کا التزام فرماتے ہوں لیکن جب آپ نے ان دنوں میں روزہ رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی ہے تو کسی کے لیے اس بات میں مضائقہ نہیں ہے کہ وہ مسلسل ان دنوں کے روزے رکھے۔

تخریج (۱): حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، وَاسْحَاقُ، قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا أَبُو مَعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَائِمًا فِي الْعَشْرِ قَطُّ۔

ایک دوسری روایت جو انہی سے مروی ہے میں ارشاد ہے:

(۲) **أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَصُمْ الْعَشْرَ۔** (۲۱)

ترجمہ: نبی ﷺ نے ذی الحجہ کے ابتدائی دنوں کے روزے نہیں رکھے۔

نفلی روزوں کا مسنون طریقہ

۸۷۔ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: كَيْفَ تَصُومُ، فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ قَوْلِهِ، فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ غَضَبَهُ قَالَ رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ غَضَبِ اللَّهِ وَغَضَبِ رَسُولِهِ، فَجَعَلَ عُمَرُ يُرَدِّدُ هَذَا الْكَلَامَ حَتَّى سَكَنَ غَضَبَهُ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ مَنْ يَصُومُ الدَّهْرَ كُلَّهُ، قَالَ لِأَصَامٍ وَلَا أَفْطِرَ أَوْ قَالَ لَمْ يَصُمْ وَلَمْ يُفْطِرْ، قَالَ: كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمَيْنِ وَيُفْطِرُ يَوْمًا، قَالَ: وَيُطِيقُ ذَلِكَ أَحَدًا؟ قَالَ: كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا، قَالَ: ذَلِكَ صَوْمٌ دَاوُدَ، قَالَ كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمَيْنِ، قَالَ: ذَلِكَ وَدِدْتُ أَنِّي طَوَّقْتُ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ثَلَاثٌ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَمَضَانَ إِلَى رَمَضَانَ فَهَذَا صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ، صِيَامُ يَوْمٍ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ، وَصِيَامُ يَوْمٍ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ۔ (مسلم)

”حضرت ابو قتادہ انصاریؓ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے حضورؐ سے پوچھا کہ آپ کس طرح روزہ رکھتے ہیں؟ رسول اللہ ﷺ کو اس کی بات پر غصہ آیا۔ جب حضرت عمرؓ نے حضورؐ کی اس ناراضی اور غصے کو دیکھا تو یہ کہنا شروع کیا۔ ”ہم اس بات پر راضی ہو گئے کہ اللہ ہی ہمارا رب ہو، اسلام ہی ہمارا دین ہو اور محمد ﷺ ہی ہمارے نبی ہوں۔ ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اللہ کے غضب سے، اور اس کے رسول کے غضب سے۔“ حضرت عمرؓ یہ بات بار بار کہتے چلے گئے یہاں تک کہ نبی ﷺ سے غصے کی کیفیت دور ہو گئی۔ پھر حضرت عمرؓ نے (خود حضورؐ سے) پوچھنا شروع کیا: ”یا رسول اللہ وہ شخص کیسا ہے جو ہمیشہ روزہ رکھے؟“ آپ نے فرمایا: ”نہ اس نے روزہ رکھا اور نہ اس نے روزہ چھوڑا۔“

حضرت عمرؓ نے پھر عرض کیا۔ ”وہ شخص کیسا ہے جو دو دن مسلسل روزہ رکھے اور ایک دن چھوڑے؟“ حضورؐ نے فرمایا: ”کیا کوئی شخص اس کی طاقت رکھتا ہے؟“ حضرت عمرؓ نے پھر عرض کیا۔ ”وہ شخص کیسا ہے جو ایک دن روزہ رکھے اور ایک دن نہ رکھے؟“ حضورؐ نے فرمایا: ”یہ حضرت داؤد کا روزہ (رکھنے کا طریقہ) ہے۔“ حضرت عمرؓ نے پھر عرض کیا۔ وہ شخص کیسا ہے جو ایک دن روزہ رکھے اور دو دن روزہ چھوڑ دے؟“ آپؐ نے فرمایا: ”میں چاہتا ہوں کہ کاش مجھے اس کی طاقت حاصل ہو۔“ اس کے بعد رسول اللہ ﷺ نے خود ارشاد فرمایا۔ ”ہر مہینے میں تین دن کے روزے رکھنا اور پھر رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھنا صومِ دَہْر (ہمیشہ روزے رکھنے) کے مترادف ہے۔“ پھر آپؐ نے فرمایا: ”غرفہ کے دن کا روزہ رکھنا ایسا (اجر رکھتا) ہے کہ میں اللہ سے توقع رکھتا ہوں کہ وہ (اس کی برکت سے) ایک سال پہلے کے اور ایک سال بعد کے گناہوں کو بخش دے گا، اور عاشوراء کے دن کا روزہ رکھنا ایسا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے توقع رکھتا ہوں کہ وہ اس سے ایک سال پہلے کے گناہوں کی بخشش فرمادے گا۔“

تشريح: حضورؐ کو اس شخص کی بات پر غصہ اس لیے آیا کہ اُسے آپؐ سے پوچھنا یہ چاہیے تھا کہ حضورؐ میں روزہ کس طرح رکھوں، نہ یہ کہ آپؐ روزہ کیسے رکھتے ہیں۔ ہدایت اسے یہ لینی چاہیے تھی کہ اسے روزہ کس طرح رکھنا چاہیے نہ کہ وہ یہ معلوم کرے کہ حضورؐ کا طرز عمل کیا ہے۔ حضورؐ کے معمولات میں تو بہت سی عبادات ایسی تھیں جو صرف آپؐ کی ذات کے لیے خاص تھیں۔ مزید برآں نقلی اعمال کی اصل روح تو یہ ہے کہ انہیں چھپا کر کیا جائے نہ یہ کہ اعلان کر کے کیا جائے۔ اس لیے ان کا ظاہر کرنا بھی ناپسندیدہ ہے اور ان کے متعلق دریافت کرنا بھی غلط ہے۔ اگر آپؐ کسی شخص سے یہ پوچھیں کہ آپؐ تہجد میں کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو وہ آپؐ کے سامنے یہ اقرار کرے کہ میں تہجد پڑھتا ہوں اور پھر اس کی رکعتیں اور دوسری تفصیلات بھی بتائے۔ تہجد تو ہے ہی ایک ایسی نماز کہ آپؐ اسے لوگوں سے چھپا کر پڑھیں تاکہ آپؐ کے اور آپؐ کے رب کے درمیان وہ ایک راز رہے اور دوسرا کوئی شخص اسے نہ جان سکے۔ جس طرح فرائض کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ علانیہ ادا کیے جاتے ہیں اسی طرح نوافل کی روح یہ ہے کہ انہیں زیادہ سے زیادہ چھپا کر انجام دیا جائے۔

اب اس شخص کے سوال کا مطلب یہ تھا کہ رسول اللہ ﷺ عام لوگوں میں اس بات کا اعلان کریں کہ آپؐ نقلی روزے کتنے اور کب کب رکھتے ہیں اور اس باب میں آپؐ کا اپنا خاص معمول کیا ہے۔ یہ چیز حضورؐ کو ناگوار گزری اور آپؐ نے اس پر غصے کا اظہار فرمایا تاکہ لوگ اس طرح سوالات کر کے لوگوں کے ان اعمال کی کرید نہ کریں جو وہ اپنے اور اپنے رب کے درمیان خلوص کی بنا پر چھپا کر رکھنا چاہتے ہیں۔

جب حضرت عمرؓ نے وہ بات بار بار کہی جس کا ذکر حدیث میں آیا ہے اور حضورؐ کا غصہ جاتا رہا تو اس کے بعد انہوں نے اب خود سوال کرنا شروع کیا۔ اس طرح گویا انہوں نے یہ بتایا کہ یہی بات پوچھنے کا صحیح انداز کیا ہونا چاہیے تھا۔

حضورؐ نے یہ جو فرمایا کہ ”نہ اس نے روزہ رکھا اور نہ اس نے روزہ چھوڑا“ تو اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مسلسل روزہ رکھتا چلا جائے اور کوئی وقفہ نہ کرے تو یہ گویا اس کی عادت ہی بن گئی۔ اس کی مثال تو اس شخص کی سی ہے جس نے دن میں صرف ایک وقت کھانا کھانے کی عادت ڈال لی ہو۔ ظاہر بات ہے کہ اس طرح نقلی روزے رکھنے کے کوئی معنی باقی نہیں رہتے۔ اب تو اسے بھوک ہی اس وقت لگے گی جو اس نے اپنے کھانے کے لیے مقرر کر لیا ہے۔ باقی اوقات میں تو وہ گویا

روزے سے ہے ہی نہیں۔ اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص ہمیشہ روزہ رکھتا ہے تو گویا نہ اس نے روزہ رکھا اور نہ کبھی افطار کیا۔

پھر فرمایا کہ ”کیا کوئی شخص یہ طاقت رکھتا ہے کہ دو دن روزہ رکھے اور ایک دن چھوڑے؟ مراد یہ ہے کہ آدمی کا مسلسل یہ طریقہ اختیار کرنا ایک بہت بڑی مشقت ہے جس سے عہدہ برآ ہونے پر شاید ہی کوئی قادر ہو سکتا ہو۔
حضرت عمرؓ کے دریافت کرنے پر کہ وہ شخص کیسا ہے جو ایک دن روزہ رکھے اور ایک دن چھوڑے، آپ نے فرمایا کہ حضرت داؤد اسی طرح کیا کرتے تھے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ ایسا کرو یا نہ کرو۔ بس یہی فرمانے پر اکتفا کیا کہ اگر کوئی شخص ایسا کرے گا تو وہ حضرت داؤد کے طریقے پر عمل کرے گا۔

جب حضرت عمرؓ نے یہ سوال کیا کہ وہ شخص کیسا ہے جو ایک دن روزہ رکھے اور دو دن چھوڑ دے، تو آپ نے اس طریقہ کو پسندیدہ تو قرار دیا لیکن فرمایا کہ مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اس پر ہمیشہ عمل کر سکوں۔ مراد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اتنی طاقت رکھتا ہو تو وہ ایسا کر سکتا ہے لیکن اگر اتنی طاقت نہ رکھتا ہو تو ایسا نہ کرے۔

ظاہر ہے کہ حضرت عمرؓ نے حضورؐ سے یہ سوال مدینہ طیبہ ہی میں دریافت کیا تھا کیونکہ روزے ہجرت کے بعد فرض کیے گئے تھے۔ جب حضورؐ مدینہ طیبہ پہنچے تھے تو آپ کی عمر مبارک تقریباً ۵۳، ۵۴ سال کی ہو چکی تھی اور رسالت کے فرائض انجام دینے میں آپ کو بہت زبردست محنت کرنی پڑتی تھی۔ اس کے ساتھ آپ کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ آپ ہر تیسرے دن روزہ رکھنے کی مستقل عادت اختیار فرمائیں۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں ایسا کر سکوں۔ کاش مجھ میں یہ طاقت ہوتی۔

جب حضرت عمرؓ کے سوالات ختم ہو گئے تو اب خود حضورؐ نے نفلی روزوں کے متعلق ہدایات ارشاد فرمائیں: فرمایا کہ ہر مہینے کے تین روزے رکھنا اور پھر رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھنا ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی شخص ہمیشہ ہی روزہ رکھے۔
مراد یہ ہے کہ نفلی عبادات کے سلسلے میں لوگوں کو اتنی لمبی چوڑی مشقتیں اٹھانے کی ضرورت نہیں کیونکہ انہیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے دنیا میں وہ فرائض بھی انجام دینے ہیں جو خلافت الہیہ کے سلسلہ میں ان پر عائد ہوتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ انہیں اپنے بال بچوں کا پیٹ بھی پالنا ہے اور دنیا کے دوسرے کام بھی انجام دینے ہیں۔ اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے فرائض اور نوافل کے درمیان توازن اور اعتدال قائم رکھیں اور نوافل کے لیے اپنے آپ کو ایسی مشقت میں نہ ڈالیں کہ اس کا اثر فرائض پر پڑے۔

ہر مہینے کے تین نفلی روزوں اور رمضان کے پورے مہینے کے روزوں کی فضیلت بیان کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ مزید برآں اگر آدمی عرفہ کے دن کا روزہ بھی رکھے تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس سے ایک سال قبل اور ایک سال بعد کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور اگر عاشوراء کے دن کا روزہ رکھے تو وہ ایک سال قبل کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔

اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ عرفہ کا روزہ عاشوراء کے روزے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔

یہاں کفارے کے متعلق کسی کو غلط فہمی نہ ہو کہ جب عرفہ کے دن کا روزہ آدمی کے ایک سال پہلے کے اور ایک سال بعد کے گناہوں کا کفارہ ہو گیا تو اب کھلی چھوٹ ہے کہ وہ عرفہ کا روزہ رکھے اور ایک سال تک جو جی چاہے کرتا رہے۔

پچھلے سال کا حساب بھی صاف اور اگلے سال کے لیے بھی چھٹی مل گئی۔ اس حدیث کا یہ مطلب لینا کس طرح درست ہو سکتا ہے۔ ایسی حدیث کے مخاطب دراصل وہ لوگ نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کے بہانے تلاش کر رہے ہوں بلکہ ان کے مخاطب وہ لوگ ہیں جن کو رات دن یہ فکر رہتی تھی کہ ہم کون سا کام ایسا کریں جس سے ہمیں اپنے رب کی خوشنودی اور تقرب نصیب ہو جائے۔ چنانچہ اس طرح کی باتیں دراصل ان لوگوں کو شوق دلانے کے لیے فرمائی گئی ہیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ سے زیادہ تقرب حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ روزے ان گناہوں کا کفارہ نہیں بنتے جو آدمی جان بوجھ کر بے خوفی اور ڈھٹائی کے ساتھ کرے، بلکہ یہ کفارہ ہیں ان خطاؤں اور اعمال کا جو آدمی سے بشری کمزوریوں کی بنا پر سرزد ہو جاتے ہیں درآنحالیکہ اس کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پوری فرمانبرداری کرے۔ پھر یہ کفارہ ہیں آدمی کی ایسی لغزشوں کا، جن سے توبہ کرنے کا اسے موقع نہیں ملا، اور پھر وہ انہیں بھول گیا یا کسی وجہ سے اس سے غفلت ہو گئی۔ اب چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بنیادی طور پر ایک فرمانبردار بندہ ہے اس لیے اس کے نیک اعمال اس کی خطاؤں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ یہ سراسر اپنے بندوں پر اللہ تعالیٰ کا خاص احسان ہے کیونکہ وہ مغفرت کرنا چاہتا ہے غلطیوں اور خطاؤں پر پکڑنا نہیں چاہتا۔ وہ رحیم ہے اس لیے چاہتا ہے کہ کوئی کام بندے سے ایسا ہو جائے جس کی وجہ سے وہ اسے بخش دے۔ چنانچہ ایک بندہ مومن کی نفل عبادات (خواہ وہ نفل نمازیں ہوں یا نفل روزے یا نفل صدقات) سب کی سب اس کی لغزشوں اور خطاؤں کا کفارہ اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔

تخریج: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ جَمِيعًا، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ غِيْلَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبُدِ الزَّمَانِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَجُلٍ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: كَيْفَ تَصُومُ؟ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ قَوْلِهِ، فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ غَضَبَهُ، قَالَ: رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ غَضَبِ اللَّهِ وَغَضَبِ رَسُولِهِ، فَجَعَلَ عُمَرُ يُرَدِّدُ هَذَا الْكَلَامَ حَتَّى سَكَنَ غَضَبَهُ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ الدَّهْرَ كُلَّهُ؟ قَالَ لِأَصَامٍ وَلَا أَفْطَرَ أَوْ قَالَ: لَمْ يَصُمْ وَلَمْ يُفْطِرْ، قَالَ: كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمَيْنِ وَيُفْطِرُ يَوْمًا؟ قَالَ: وَيُفْطِرُ يَوْمًا؟ قَالَ: ذَلِكَ: ذَاكَ صَوْمٌ دَاوُدَ، قَالَ: كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمَيْنِ؟ قَالَ: وَدِدْتُ أَنِّي طَوَّقْتُ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ثَلَاثٌ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَمَضَانَ إِلَى رَمَضَانَ فَهَذَا صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ صِيَامُ يَوْمٍ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ وَصِيَامُ يَوْمٍ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ۔ (۲۲)

ترجمہ: حضرت ابو قتادہ انصاریؓ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے حضورؐ سے پوچھا کہ آپ کس طرح روزہ رکھتے ہیں؟ رسول اللہ ﷺ کو اس کی بات پر غصہ آیا۔ جب حضرت عمرؓ نے حضورؐ کی اس ناراضی اور غصے کو دیکھا تو یہ کہنا شروع کیا۔ ہم اس بات پر راضی ہو گئے کہ اللہ ہی ہمارا رب ہو، اسلام ہی ہمارا دین ہو اور محمد ﷺ ہی

ہمارے نبی ہوں۔ ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اللہ کے غضب سے، اور اس کے رسول کے غضب سے۔“ حضرت عمرؓ یہ بات بار بار کہتے چلے گئے یہاں تک کہ نبی ﷺ سے غصے کی کیفیت دور ہو گئی۔ پھر حضرت عمرؓ نے (خود حضورؐ سے) پوچھنا شروع کیا: یا رسول اللہ وہ شخص کیسا ہے جو ہمیشہ روزہ رکھے؟“ آپ نے فرمایا: ”نہ اس نے روزہ رکھا اور نہ اس نے روزہ چھوڑا۔“ حضرت عمرؓ نے پھر عرض کیا ”وہ شخص کیسا ہے جو دو دن مسلسل روزہ رکھے اور ایک دن چھوڑے؟“ حضورؐ نے فرمایا: ”کیا کوئی شخص اس کی طاقت رکھتا ہے؟“ حضرت عمرؓ نے پھر عرض کیا۔ ”وہ شخص کیسا ہے جو ایک دن روزہ رکھے اور ایک دن نہ رکھے؟“ حضورؐ نے ارشاد فرمایا: یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ (رکھنے کا طریقہ) ہے۔“ حضرت عمرؓ نے پھر عرض کیا ”وہ شخص کیسا ہے جو ایک دن روزہ رکھے اور دو دن روزہ چھوڑ دے؟“ آپ نے فرمایا: ”میں چاہتا ہوں کہ کاش مجھے اس کی طاقت حاصل ہو۔“ اس کے بعد رسول اللہ ﷺ نے خود ارشاد فرمایا: ہر مہینے میں تین دن کے روزے رکھنا اور پھر رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھنا صومِ ذخر (یعنی ہمیشہ روزے رکھنے) کے مترادف ہے۔“ پھر آپ نے فرمایا: عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا ایسا (اجر رکھتا) ہے کہ میں اللہ سے توقع رکھتا ہوں کہ وہ (اس کی برکت سے) اس سے ایک سال پہلے کے اور ایک سال بعد کے گناہوں کو بخش دے گا، اور عاشوراء کے دن کا روزہ رکھنا ایسا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے توقع رکھتا ہوں کہ وہ اس سے ایک سال پہلے کے گناہوں کی بخشش فرمادے گا۔

پیر کے روزے کی فضیلت

۸۸۔ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَوْمِ الْإِثْنَيْنِ، فَقَالَ فِيهِ وُلِدَتْ وَفِيهِ أُنْزِلَ عَلَيَّ۔

(مسلم)

”حضرت ابو قتادہ انصاریؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سے پیر کے روزے کے متعلق سوال کیا گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا: اسی دن میں پیدا ہوا اور اسی روز مجھ پر قرآن نازل ہوا۔“

تشریح: آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس دن کا روزہ رکھو یا نہ رکھو بلکہ صرف یہ فرمایا کہ اس دن کی فضیلت یہ ہے کہ یہ میرا یوم پیدائش بھی ہے اور نزولِ قرآن کے آغاز کا دن بھی ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص اس دن کا روزہ رکھے تو اس کے لیے اچھا ہے کیونکہ اس میں یہ فضیلت پائی جاتی ہے، لیکن اگر کوئی شخص ایسا نہ کرے تو اس پر کوئی گرفت بھی نہیں ہے۔

تخریج: حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ غِيْلَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبُدٍ بِالزَّمَانِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَأَلَ عَنْ صَوْمِ الْإِثْنَيْنِ، فَقَالَ: فِيهِ وُلِدْتُ، وَفِيهِ أُنْزِلَ عَلَيَّ۔ (۲۳)

ہر مہینے میں تین نفلی روزے رکھنا حضورؐ کی سنت ہے

۸۹۔ عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ، أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ

آيَام، قَالَتْ نَعَمْ، فَقُلْتُ لَهَا مِنْ أَيِّ أَيَّامِ الشَّهْرِ كَانَ يَصُومُ، قَالَتْ لَمْ يَكُنْ يُبَالِي مِنْ أَيِّ أَيَّامِ الشَّهْرِ يَصُومُ۔

(مسلم)

”حضرت معاذہ عدویہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے حضرت عائشہؓ سے دریافت کیا: کیا رسول اللہ ﷺ ہر مہینے تین دن کے روزے رکھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں! میں نے پھر عرض کیا، حضور ﷺ مہینے کے کون سے تین دنوں میں روزے رکھتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا: حضورؐ اس بات کی کوئی پروا نہیں کرتے تھے کہ مہینے میں کون سے تین دنوں میں روزہ رکھیں۔“

تشریح: مراد یہ ہے کہ حضورؐ نے نقلی روزوں کے لیے کوئی خاص تاریخیں اور دن مقرر نہیں کر رکھے تھے۔ آپ جس چیز کا التزام فرماتے تھے وہ یہ تھی کہ کوئی مہینہ ایسا نہ جائے جس میں آپ نے تین دن کے نقلی روزے نہ رکھے ہوں۔

تخریج: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ يَزِيدَ الرَّشَكِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاذَةُ الْعَدَوِيَّةُ، أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ: أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، فَقُلْتُ لَهَا مِنْ أَيِّ أَيَّامِ الشَّهْرِ كَانَ يَصُومُ؟ قَالَتْ: لَمْ يَكُنْ يُبَالِي مِنْ أَيِّ أَيَّامِ الشَّهْرِ يَصُومُ۔ (۲۴)

ترجمہ: حضرت معاذہ عدویہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے حضرت عائشہؓ سے دریافت کیا: کیا رسول اللہ ﷺ ہر مہینے تین دن کے روزے رکھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں! میں نے پھر عرض کیا، حضور ﷺ مہینے کے کون سے تین دنوں میں روزہ رکھتے تھے۔ انہوں نے جواب دیا: حضورؐ اس بات کی کوئی پروا نہیں کرتے تھے کہ مہینے میں کون سے تین دنوں میں روزہ رکھیں۔

رمضان کے ساتھ شوال کے چھ نقلی روزے رکھنے والا صائم الدہر ہے

۹۰۔ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ اتَّبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ۔

(مسلم)

”حضرت ابوایوب انصاریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس شخص نے رمضان کے پورے روزے رکھے اور پھر ان کے بعد شوال کے چھ دن کے روزے رکھے تو وہ ایسا ہے کہ گویا اس نے ہمیشہ کے روزے رکھے۔“

تشریح: اس سے پہلے ایک حدیث گزر چکی ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ اگر آدمی ہر مہینے میں تین دن کے روزے رکھے اور پھر رمضان کے پورے روزے بھی رکھے تو وہ ایسا ہے کہ گویا اس نے ہمیشہ روزہ رکھا۔ یہاں فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے چھ دن کے مزید روزے رکھے تو یہ بھی ایسا ہے کہ جیسے اس نے ہمیشہ روزہ رکھا۔ ان دونوں باتوں میں کوئی تضاد نہ سمجھنا چاہیے۔ درحقیقت اپنی اپنی جگہ دونوں کی یہی حیثیت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اگر کوئی شخص پہلی چیز پر عمل کرے گا تو اسے بھی ہمیشہ روزہ رکھنے کا اجر ملے گا اور اگر دوسری چیز پر عمل کرے گا تو اس کا بھی یہی اجر ہوگا۔

تخریج: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنِي، سَعْدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ثَابِتِ بْنِ الْحَارِثِ

الْخَزْرَجِيُّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ اتَّبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ - (۲۵)

عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن کوئی روزہ نہیں

۹۱۔ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ -

(متفق علیہ)

”حضرت ابو سعید خدریؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمادیا تھا۔“

— وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا صَوْمَ فِي يَوْمَيْنِ، الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى - (متفق علیہ)

”حضرت ابو سعید خدریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن کوئی روزہ نہیں ہے۔“

تشریح: یہاں پھر اسلام کی شانِ اعتدال دیکھیے۔ اگرچہ روزہ بھی اسی طرح ایک عبادت ہے جس طرح کہ نماز ایک عبادت ہے لیکن اسلام کا مزاج یہ ہے کہ نامناسب اوقات و مواقع پر عبادت انجام دینا نیکی شمار ہونے کے بجائے گناہ بن جاتا ہے۔ عید الفطر وہ دن ہے کہ جس میں تیس دن کے روزوں کے بعد اللہ تعالیٰ آپ سے یہ چاہتا ہے کہ آپ ایک زائد عبادت کے ذریعے سے اس کا شکر بھی ادا کریں اور اس کے شکرانے کے طور پر آزادی کے ساتھ کھائیں پیئیں بھی۔ اب جس دن اللہ تعالیٰ اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ آپ آزادی کے ساتھ کھائیں پیئیں اور دنیوی آسائشوں اور لذتوں سے شاد کام ہوں۔ اس روز بھی اگر آپ بزعیم خود زہد و پارسائی اختیار کر کے روزہ رکھ لیتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ یہ چیز سراسر اللہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف ہوگی۔ جس وقت اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ آرام و آسائش حاصل کریں اس وقت آپ کا فرض ہے کہ آپ آرام و آسائش حاصل کریں اور جس وقت وہ چاہتا ہے کہ آپ مشقت اٹھائیں تو اس وقت آپ کا یہ کام ہے کہ مشقت اٹھائیں۔ اگر آپ مشقت کے وقت بھی مشقت اٹھائیں اور آرام و آسائش کے وقت بھی مشقت اٹھائیں تو اس طرح گویا آپ اپنے رب سے یہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب ہمیں آپ کی کسی رعایت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم تو اس سے بے نیاز ہیں۔ اسی چیز کا سد باب کرنے کے لیے نبی کریم ﷺ نے عیدین کے دن روزہ رکھنے سے سختی سے منع فرمادیا۔

تخریج (۱): حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا وَهَيْبٌ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ، وَعَنِ الصَّمَاءِ لِأَنَّ يَحْتَبِي الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَعَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ - (۲۶)

ترجمہ: حضرت ابو سعید خدریؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمادیا تھا۔ نیز آپ نے ایک ہی کپڑے میں پورا جسم لپیٹنے اور صلاۃ فجر اور صلاۃ عصر کے بعد نماز پڑھنے سے بھی منع فرمادیا تھا۔

۱۔ پورا جسم ایک ہی کپڑے میں لپیٹ لینا۔

(۲) حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ثنا شُعْبَةُ، ثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ قَزْعَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ وَكَانَ غَزَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثِنْتِي عَشْرَةَ غَزْوَةً قَالَ: سَمِعْتُ أَرْبَعًا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَعْجَبْتَنِي قَالَ: لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ إِلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ وَلَا صَوْمَ فِي يَوْمَيْنِ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَلَا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ، وَلَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ، الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى وَمَسْجِدِي هَذَا۔ (۲۷)

ترجمہ: قزعه بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوسعید خدریؓ کو جو نبی ﷺ کے ساتھ بارہ غزوات میں شریک رہے یہ بیان کرتے سنا ہے کہ میں نے نبی ﷺ کو چار ارشادات فرماتے سنا ہے جو میرے لیے پسندیدہ ہیں کہ کوئی عورت (مسلمان عورت) دو روز کی مسافت کا سفر بغیر اپنے کسی محرم رشتہ دار یا اپنے خاوند کی معیت کے تمنا نہ کرے اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں میں کوئی روزہ نہیں ہے۔ صبح صادق کے بعد فرض نماز کے علاوہ طلوع آفتاب تک اور کوئی نماز نہیں اور نہ نماز عصر کے بعد یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے۔ تین مساجد کے علاوہ دوسرے کسی مقام کے لیے ثواب کی نیت سے سفر کرنا درست نہیں۔ وہ تین مساجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ ہیں۔

اس حدیث کا آخری حصہ یعنی وَلَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى وَمَسْجِدِي هَذَا۔ مختلف دوسرے مقامات پر بھی منقول ہے۔ (۲۸)

ایام تشریق میں روزہ رکھنا درست نہیں

۹۲۔ عَنْ نُبَيْشَةَ الْهَدَلِيَّةِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلِ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللَّهِ۔

(مسلم)

”حضرت نبیۃ ہدلیؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ایام تشریق کھانے پینے اور ذکر کرنے کے دن ہیں۔“

تشریح: ایام تشریق سے مراد بقرعید کے بعد کے تین دن ہیں، یعنی ذی الحجہ کی گیارہویں، بارہویں اور تیرہویں تاریخ۔ اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ ان دنوں میں روزہ رکھنا درست نہیں۔

تخریج (۱): حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا هُشَيْمٌ، أَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ نُبَيْشَةَ الْهَدَلِيَّةِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلِ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ۔ (۲۹)

(۲) حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي مَلِيحٍ، عَنْ نُبَيْشَةَ الْهَدَلِيَّةِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلِ وَشُرْبٍ۔ (۳۰)

ترجمہ: نبیۃ ہدلیؓ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ایام تشریق کھانے پینے کے دن ہیں۔

ابوداؤد نے عقبہ بن عامر سے روایت بیان کی ہے:

(۳) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَوْمُ عَرَفَةَ وَيَوْمُ النَّحْرِ وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ عِيدُنَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَهِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ - (۳۱)

ترجمہ: حضرت عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: یوم عرفہ اور یوم النحر اور ایام تشریق ہم اہل اسلام کے لیے عید ہے اور یہ کھانے پینے کے دن ہیں۔

قال ابو عیسیٰ: حدیث عقبہ بن عامر حدیث حسن صحیح۔ والعمل علی هذا عند اهل العلم یکرهون صیام ایام التشریق الا ان قوماً من اصحاب النبی ﷺ و غیرہم رخصوا للمتمتع اذا لم یجد هدیاً ولم یصم فی العشر ان یصوم ایام التشریق۔

— امام ترمذی کہتے ہیں کہ اہل علم کے نزدیک ایام تشریق میں روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ مگر کچھ اصحاب نبی ﷺ اور دیگر اہل علم حضرات نے حج تمتع کرنے والے کے لیے رخصت دی ہے جب کہ اسے ہدی نہ ملے۔ ایام تشریق کے روزے اس عشرہ میں نہ رکھے۔

وبہ یقول مالک بن انس والشافعی واحمد واسحاق۔

— یہی قول امام مالک بن انس اور امام شافعی اور امام احمد اور اسحاق راہویہ کا ہے۔

ابن ماجہ نے ”کتاب الصیام باب ماجاء فی النهی عن صیام ایام التشریق“ کے ضمن میں حضرت ابو ہریرہ سے ایک روایت نقل کی ہے:

(۴) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَيَّامٌ مِنِّي، أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ - (۳۲)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ایام منی کھانے پینے کے دن ہیں۔

جمعہ کے دن کو روزے کے لیے مخصوص کر لینا جائز نہیں

۹۳ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يَصُومُ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ أَوْ يَصُومَ بَعْدَهُ۔

(متفق علیہ)

”حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم میں سے کوئی شخص جمعہ کے دن کا روزہ نہ رکھے الا یہ کہ وہ اس سے ایک دن پہلے کا یا ایک دن بعد کا بھی روزہ رکھے۔“

تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جمعہ کے دن کو روزے کے لیے مخصوص کر لینا صحیح نہیں ہے۔ حضور کے اس ارشاد سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام کا مزاج کیا ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ آدمی خود اپنا شارع نہ بنے۔ شارع صرف اللہ اور اس کا رسول ہے۔ کسی کو اس بات کا حق نہیں پہنچتا کہ اللہ اور اس کے رسول کی مقرر کردہ شریعت میں اپنی طرف سے قیاسات

کر کے اضافہ کرنا شروع کر دے۔ اس کا نتیجہ وہی کچھ ہوگا جو یہود و نصاریٰ کے ہاں ہوا کہ انہوں نے خدا کے دین میں تحریف کر کے اس کی شکل ہی بدل ڈالی۔ اللہ اور اس کے رسولؐ نے ایک خاص نماز کے لیے جمعہ کے دن کو ایک خاص فضیلت عطا کی ہے۔ اب اگر ایک آدمی یہ خیال کر کے کہ یہ دن فضیلت والا ہے اس لیے اس کو روزے کے لیے مخصوص کر لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے خدا کی شریعت میں اپنے طور پر ایک اضافہ کر لیا۔ ایک فضیلت تو اس دن کو ایک خاص غرض کے لیے اللہ تعالیٰ نے دی تھی اور ایک فضیلت اب اس شخص نے اسے اپنے طور پر دے دی۔ اگر یہ طریقہ رائج ہو جائے تو رفتہ رفتہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جس طرح رمضان کے روزوں کا التزام کیا جاتا ہے اسی طرح جمعہ کے روزے کا التزام بھی شروع ہو جائے گا اور یہ چیز نئی شریعت بنانے کے مترادف ہوگی۔ اسی لیے حضورؐ نے جمعہ کے نقلی روزے کا التزام کرنے سے منع فرمادیا۔ ہاں اس کی اجازت اس صورت میں دے دی جب کہ اس سے ایک دن پہلے یا بعد کا روزہ بھی رکھا جائے۔

تخریج (۱): حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا الْأَعْمَشُ، ثَنَا أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: لَا يَصُومُ (يَصُومُ مَنْ) أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ۔ (۳۳)

ابن ماجہ میں ہے:

(۲) نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ إِلَّا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ يَوْمًا بَعْدَهُ۔ (۳۴)

دارمی میں حضرت جابرؓ سے روایت ہے:

(۳) أُنْهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ۔ (۳۵)

ترجمہ: حضرت جابرؓ سے پوچھا گیا کہ آیا نبی ﷺ نے جمعہ کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے؟ انہوں نے کہا اس گھر یعنی بیت اللہ کے رب کی قسم آپؐ نے خاص طور پر اس روز روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔

(۴) حَدَّثَنَا هَنَّا، نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يَصُومُ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ أَوْ يَصُومَ بَعْدَهُ۔

وفى الباب عن على وجابر وجنادة الازدى وجويرة وانس وعبدالله بن عمرو۔

قال ابو عيسى: حديث ابى هريرة حديث حسن صحيح۔ والعمل على هذا عند اهل العلم

يكرهون ان يختص يوم الجمعة بصيام لا يصوم قبله ولا بعده وبه يقول احمد واسحاق۔ (۳۶)

جمعہ کی رات کو قیام کے لیے اور دن کو روزے کے لیے مخصوص کر لینا درست نہیں

۹۴۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي وَلَا تَخْتَصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي يَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ۔ (مسلم)

”حضرت ابو ہریرہؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جمعہ کی رات کو قیام (نفل عبادات اور تہجد وغیرہ) کے لیے مخصوص نہ کر لو بجز اس صورت کے کہ جمعہ کسی ایسی تاریخ کو پڑ جائے جب تم میں سے کوئی شخص روزہ رکھا کرتا تھا۔“

تشریح: اوپر اس سے متصل ہی حضرت ابو ہریرہؓ کی یہ روایت گزری ہے کہ نبی ﷺ نے التزام کے ساتھ جمعہ کے دن کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ اب اس حدیث میں وہی بات زیادہ تفصیل اور وضاحت کے ساتھ بیان ہوئی ہے۔

اس سے شریعت کے مزاج کی نزاکت کا اندازہ ہوتا ہے۔ شریعت میں اس معاملہ میں بہت زیادہ نزاکت پائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پابندیاں انسان پر عائد کی ہیں ان میں کوئی شخص اپنی طرف سے اضافہ کر لے۔ اس سے پہلے دوسری قوموں کا جو حشر ہوا وہ اسی وجہ سے ہوا کہ لوگوں نے قیاس کر کے یا اپنے نفس کے ذاتی میلانات کی بنا پر اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ حدود و فرائض پر اپنی طرف سے مزید حدود و فرائض کا اضافہ کر لیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خدا کی شریعت کے ساتھ ایک نئی شریعت اور بن گئی اور اس شریعت نے لوگوں کو باندھنا اور جکڑنا شروع کیا۔ قرآن مجید نے سورہ اعراف میں اس چیز کو اصر اور اغلال سے تعبیر کیا ہے۔ یعنی لوگوں نے اپنے ہاتھ سے طوق اور سلاسل بنائے اور اپنے گلے میں پہن کر انہیں اپنے اوپر کسنا شروع کر دیا۔ آگے چل کر وہ شریعت اتنی بوجھل بن گئی کہ آخر کار لوگ اس کے بندھنوں سے نکل بھاگے اور انہوں نے خدا کی پوری شریعت ہی کو اتار کر پھینک دیا۔ یہ ایک فطری بات ہے کہ جب پابندیاں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں تو انسان آخر کار تنگ آجاتا ہے۔ ظلم یہ ہے کہ بعض مذہبی پیشواؤں کی طرف سے بڑھائی ہوئی پابندیاں عام لوگوں کے سامنے اسی حیثیت سے پیش ہوتی ہیں کہ یہ خدا کی شریعت کا حصہ ہیں۔ چنانچہ جب لوگ ان سے تنگ آ کر انہیں توڑتے ہیں تو وہ یہ تمیز کیے بغیر کہ انسانوں کی طرف سے بڑھائی ہوئی پابندیاں کون سی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ حدود کون سے ہیں، وہ سب کچھ توڑتاڑ کر پھینک دیتے ہیں اور بالکل آزاد ہو جاتے ہیں۔ اسی بدبختی میں یہود و نصاریٰ مبتلا ہوئے اور اسی خطرے میں دوسرے انبیاء کی امتیں مبتلا ہوئیں۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت اسلامی میں یہ اصول مقرر کر دیا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جو چیز فرض کی گئی ہے بس وہی فرض ہے اور کسی کو اس میں اضافہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ جو کچھ واجب کیا گیا ہے بس وہی واجب ہے، کوئی شخص اس پر اپنی طرف سے کسی قسم کا اضافہ کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ حرام وہی ہے جو خدا کی شریعت میں حرام کیا گیا ہے، کسی شخص کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ اپنی طرف سے کچھ مزید چیزوں کو حرام کر دے۔ اسی طرح مکروہ وہ چیز ہے جس کے متعلق اللہ اور اس کے رسول نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے، کسی شخص کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اپنی طرف سے کچھ مزید مکروہات مقرر کر دے۔ اگر کوئی شخص کسی چیز کے حرام یا حلال ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اسے لازماً یہ بتانا پڑے گا کہ قرآن کی کس آیت اور کس حدیث کی رو سے وہ یہ بات کہہ رہا ہے۔ اگر وہ حدیث اور قرآن کا حوالہ نہیں دیتا اور کہتا ہے کہ فلاں بزرگ نے اسے حلال یا حرام کہا تھا یا فلاں کتاب میں ایسا لکھا ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اسے مانیں، جب تک کہ وہ دلیل لے کر نہ آئے اور یہ نہ بتائے کہ قرآن کی کس آیت یا کس حدیث سے یہ حلت یا حرمت ثابت ہوتی ہے۔ یہ ہے اس معاملے میں شریعت کا مزاج۔ اور یہ اس عظیم الشان حکمت کی وجہ سے ہے کہ خدا کے بندوں کو کسی ایسی پابندی میں نہیں جکڑنا چاہیے جو خدا نے ان پر عائد نہیں کی ہے۔ اگر لوگوں کو یہ اجازت دے دی جائے کہ وہ اپنی طرف سے بھی اس میں اضافہ کر سکتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ خدا اور اس کا رسول ہی شارع نہیں کچھ دوسرے حضرات بھی شارع ہیں۔ لوگ محض خدا ہی کے بندے نہیں

ہیں بلکہ کچھ دوسرے حضرات بھی ایسے ہیں جن کے وہ بندے ہیں اور انہیں بھی یہ حق ہے کہ وہ خدا کے بندوں پر اپنی طرف سے پابندیاں عائد کریں۔

یہاں یہ غلط فہمی پیدا نہ ہو کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں احکام و مسائل کا استنباط کرنے کی گنجائش بھی نہیں ہے جیسا کہ فقہاء کا طریقہ ہے، بلکہ مراد صرف یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کی دلیل قرآن اور حدیث سے پیش نہ کی جاسکتی ہو دین میں اضافے کے مترادف ہے اور اس لیے ایک ایسی گمراہی ہے جس سے ایک بندہ خدا کو خود بھی بچنا چاہیے اور دوسرے بندگان خدا کو بھی اس میں مبتلا کرنے کی ذمہ داری اٹھانے سے اجتناب کرنا چاہیے۔

اب دیکھیے، رسول اللہ ﷺ نے جمعہ کے متعلق یہ کیوں فرمایا کہ جمعہ کی راتوں کو عبادت اور دن کو روزوں کے لیے مخصوص نہ کر لو! اے یہ کہ جمعہ کسی ایسی تاریخ کو آپڑے جس میں تم پہلے ہی روزہ رکھا کرتے ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کا دن اس غرض کے لیے مقرر کیا ہے کہ لوگ اس میں ایک خاص نماز اجتماعی طور پر ادا کریں۔ دوسری نمازوں کے متعلق تو اس بات کی اجازت ہے کہ اگر آپ کسی ایسی جگہ پر ہوں جہاں قریب کوئی مسجد نہیں ہے اور وہاں اذان کی آواز نہیں پہنچتی، یا آپ کسی جنگل میں ہیں تو آپ اپنی جگہ پر نماز ادا کر سکتے ہیں اور اگر دو چار آدمی آپ کے ساتھ ہیں تو آپ وہیں جماعت کر سکتے ہیں اور یہ لازم نہیں ہے کہ آپ مسجد ہی میں جائیں، لیکن جمعہ کی نماز ایسی ہے کہ یہ مسجد میں جماعت کے ساتھ ہی ادا ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دن اسی لیے مقرر کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ مسلمان مسجد میں جمع ہو کر ایک خاص نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں اور امام کا خطبہ سنیں تاکہ ہفتے میں کم از کم ایک دن اللہ تعالیٰ کے احکام باقاعدگی کے ساتھ انہیں یاد دلائے جائیں۔ اب اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ چونکہ جمعہ کا دن فضیلت رکھتا ہے اس لیے کیوں نہ وہ اس دن روزہ بھی رکھے، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ شریعت نے جمعہ کو جو فضیلت ایک خاص وجہ سے دی تھی اور اس دن کے لیے جو عبادت لازم قرار دی تھی اس نے اس میں ایک اور چیز کا اضافہ کر لیا۔ پھر صرف اسی پر اکتفا نہ کیا بلکہ رات کے لیے بھی ایک عبادت کو لازم ٹھہرا لیا۔ اب اگر اس کی گنجائش دے دی جاتی تو پہلے ایک آدمی یہ کام کرتا، پھر دو چار اور کرتے۔ یہاں تک کہ گروہ کثیر اس کام کو کرنا شروع کر دیتا۔ رفتہ رفتہ ایک دو صدی گزرنے کے بعد لوگوں کے لیے یہ لازم ہو جاتا کہ نہ صرف یہ کہ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز ادا کریں بلکہ روزہ بھی رکھیں۔ اس طرح یہ فرق کرنا مشکل ہو جاتا کہ کیا چیز اللہ نے فرض کی تھی اور کیا چیز لوگوں نے اپنی طرف سے اپنے اوپر عائد کر لی۔ گویا ایک ایسی چیز شریعت کا جز قرار پا جاتی جو درحقیقت اس کا جز نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے رسول نے واضح طور پر فرمادیا کہ جمعہ کے دن کو ان نفلی عبادت کے لیے مخصوص نہ کر لو۔ اگرچہ بجائے خود نہ روزہ رکھنا کوئی برائی ہے اور نہ راتوں کو کھڑے ہو کر عبادت کرنا کوئی معیوب چیز ہے، بلکہ دونوں چیزیں عین پسندیدہ ہیں لیکن چونکہ جمعہ کے ساتھ مخصوص کر کے ان کا التزام کرنے سے شریعت میں اضافے کا خطرہ تھا اس لیے حضور نے وضاحت کے ساتھ اس سے منع فرمادیا۔

تخریج: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ يَعْنِي الْجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِّنْ بَيْنِ اللَّيَالِي، وَلَا تَخْتَصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِّنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ۔ (۳۷)

خدا کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھنے کا غیر معمولی اجر

۹۵۔ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَعَدَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا۔
(متفق علیہ)

”حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ستر سال کے فاصلے تک جہنم کی آگ سے دور کر دیتا ہے۔“

تشریح: اللہ تعالیٰ کی راہ میں روزہ رکھنے سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک آدمی جہاد کے لیے نکلتا ہے اور وہ اس جہاد کے لیے سفر کرتے ہوئے، یا کسی کیمپ میں قیام کی حالت میں روزہ بھی رکھتا ہے تو اس کا یہ روزہ رکھنا خدا کی راہ میں روزہ رکھنا ہے۔ یا مثلاً ایک شخص حج یا عمرے کے لیے سفر کر رہا ہے اور اس سفر کے دوران میں روزے بھی رکھتا ہے، تو اس کا یہ روزہ رکھنا خدا کی راہ میں روزہ رکھنا ہے اور اس کے لیے ایک عظیم اجر اور فائدے کا موجب ہے۔

فی سبیل اللہ کا مطلب لِوَجْهِ اللَّهِ بھی ہو سکتا ہے، یعنی خالصتاً اللہ کی رضا کی خاطر روزہ رکھنا۔ ان دونوں صورتوں میں رسول اللہ ﷺ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو جہنم کی آگ سے ستر سال کے فاصلے تک دور کر دے گا۔ یہاں اس بات کا تعین نہیں کیا گیا کہ یہ ستر سال کی مسافت کس رفتار سے ہے۔ آیا وہ اونٹ کی رفتار سے ہے یا انسان کے پیدل چلنے کی رفتار سے۔ کسی پرندے کے اڑنے کی رفتار سے ہے یا کسی جیٹ ہوائی جہاز یا روشنی کی رفتار سے۔ اصل مدعا درحقیقت یہ ہے کہ اس عمل سے انسان جہنم کی آگ سے بہت دُور ہو جاتا ہے، اتنی دُور کہ گویا ستر سال کی مسافت درمیان میں حائل ہو جاتی ہے، اور یہ صرف اتنے عمل کی بنا پر فرمایا گیا کہ اس نے اللہ کی راہ میں روزہ رکھا۔

جو شخص اللہ کی راہ میں نکلا یعنی جہاد کے لیے جا رہا ہے اس کے متعلق یہ فرض کیا جائے گا کہ وہ ایسا آدمی نہیں ہے جو جان بوجھ کر گناہ کرنے والا ہو۔ اس سے اس بات کی توقع نہیں کی جاسکتی۔ اس لیے بجا طور پر وہ بہت بڑے اجر کا مستحق قرار پائے گا۔ قرآن و حدیث میں نیکو کار لوگوں کے لیے نغلی عبادات پر جن انعامات اور بھاری اجر و ثواب کی بشارت دی گئی ہے وہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو جان بوجھ کر گناہ کرنے والے ہوں۔ بلکہ ایسے لوگوں کے لیے ہے جن کی عام زندگیاں نیکو کاری اور صلاح و تقویٰ کا نمونہ ہوں۔ یہاں فی سبیل اللہ کی قید خود بتا رہی ہے کہ یہ اجر اس شخص کے لیے ہے جو نہ صرف یہ کہ فرائض ادا کرنے والا اور حرام سے بچنے والا ہے بلکہ وہ اپنی جان خدا کے راستے میں لڑانے کے لیے نکلا ہے۔ اس کے ساتھ اگر وہ نغلی روزہ بھی رکھتا ہے تو وہ یقیناً اس بات کا مستحق ہے کہ جہنم کی آگ سے زیادہ سے زیادہ دور ہو جائے۔

اسی طرح اس اجر کا مستحق وہ شخص بھی ہو سکتا ہے جو محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے حج یا عمرے کا سفر اختیار کرتا ہے اور اس دوران میں روزہ بھی رکھتا ہے۔ جو لوگ حرام کھاتے ہوئے حج کے لیے نکلتے ہیں اور آ کر بھی حرام کھاتے ہیں۔ یہ اجر ان کے لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ نہ انہوں نے فی سبیل اللہ یہ سفر اختیار کیا اور نہ انہوں نے خود کو اللہ تعالیٰ کے انعامات کا مستحق ٹھہرایا۔

تخریج (۱): حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَ سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، أَنَّهُمَا سَمِعَا النُّعْمَانَ ابْنَ أَبِي عِيَّاشٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَعَدَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا۔ (۳۸)

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ستر سال کے فاصلے تک جہنم کی آگ سے دور کر دیتا ہے۔

ابوسعید خدری سے مروی ایک اور روایت:

(۲) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُومُ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا بَاعَدَ اللَّهُ بِذَلِكَ الْيَوْمِ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا۔ (۳۹)

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کوئی بندہ ایسا نہیں کہ جو اللہ کی راہ میں روزہ رکھتا ہے مگر اللہ تعالیٰ اس دن کے روزے کے بدلے اس کے چہرے کو ستر سال کے فاصلے تک جہنم کی آگ سے دور کر دیتا ہے۔

ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت بیان کی ہے۔ ترمذی نے ابوسعید خدری کے علاوہ ابو ہریرہ سے مروی ایک اور روایت بھی نقل کی ہے:

(۳) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ زَحَرَ حَهُ اللَّهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا أَحَدُهُمَا يَقُولُ وَالْآخَرُ يَقُولُ أَرْبَعِينَ۔ (۴۰)

هذا حديث غريب من هذا الوجه۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: جس نے اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھا۔ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو ستر سال کے فاصلے تک جہنم کی آگ سے دور کر دیتا ہے۔ ان میں سے ایک نے سبوعین خریفا اور دوسرے نے اربعین بیان کیا ہے۔

نفلی عبادات میں اعتدال کی ضرورت

۹۶۔ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ: قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا عَبْدَ اللَّهِ أَلَمْ أُخْبِرْ أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ؟ فَقُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: فَلَاتَفْعَلْ، صُمْ وَأَفْطِرْ وَقُمْ وَنَمْ، فَإِنَّ لِحَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِرِزْوِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِرِزْوِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، لَأَصَامَ مَنْ صَامَ الدَّهْرَ، صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ، صُمْ كُلَّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَأَقْرَأِ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْرٍ۔ قُلْتُ إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ۔ قَالَ صُمْ أَفْضَلَ الصَّوْمِ، صَوْمَ دَاوُدَ، صِيَامُ يَوْمٍ وَأَفْطَارُ يَوْمٍ، وَأَقْرَأِ فِي كُلِّ سَبْعِ لَيَالٍ مَرَّةً وَلَا تَزِدْ عَلَى ذَلِكَ۔ (متفق عليه)

ترجمہ: ”حضرت عمرو بن العاصؓ کے صاحبزادے حضرت عبداللہؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے پوچھا: اے عبداللہ! کیا میں نے یہ ٹھیک سنا ہے کہ تم ہمیشہ روزہ رکھتے ہو اور رات رات بھر کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا: ہاں یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا: اچھا اب ایسا تم پر کیا کرو، روزہ رکھو بھی اور نہ بھی رکھو، اور راتوں کو کھڑے ہو کر عبادت بھی کیا کرو اور سویا بھی کرو، کیونکہ تمہارے جسم کا بھی تم پر ایک حق ہے اور تمہاری آنکھ کا بھی تم پر ایک حق ہے اور تمہاری بیوی کا بھی تم پر ایک حق ہے اور تمہارے ہاں ملاقات کے لیے آنے والے کا بھی تم پر ایک حق ہے۔ جس نے ہمیشہ روزہ رکھا اس نے گویا کوئی روزہ نہیں رکھا۔ ہر مہینے میں تین دن کے روزے رکھنا گویا صومِ ذہر (ہمیشہ روزہ رکھنے کے مترادف) ہے۔ ہر مہینے میں تین دن کے روزے رکھو اور قرآن مہینے میں ایک مرتبہ پورا پڑھ لیا کرو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ اس پر آپ نے فرمایا: اچھا پھر تم افضل ترین روزہ رکھو اور وہ حضرت داؤد کا روزہ ہے، یعنی ایک دن روزہ رکھنا اور ایک دن افطار کرنا (یعنی روزہ نہ رکھنا) اور ہر سات راتوں میں ایک مرتبہ قرآن ختم کر لیا کرو اور اس پر اضافہ ہرگز نہ کرو۔“

تشریح: ”آنکھوں کے حق“ سے مراد یہ ہے کہ کبھی تم نہیں جاگتے ہوئے کھلا رکھو اور کبھی انہیں سونے کے لیے بند رکھو۔ ایسا نہ ہو کہ تم دن بھر بھی جاگتے رہو اور پھر رات کو بھی آرام نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کی جو عظیم الشان نعمت تمہیں عطا کی ہے تم اس کے ساتھ زیادتی اور ناقدری کا معاملہ کرنا چاہتے ہو۔“

”ملاقات کے لیے آنے والے کے حق“ سے مراد یہ ہے کہ اگر تم رات رات بھر کھڑے ہو کر عبادت کرتے رہے اور پھر دن کو تم نے روزہ بھی رکھا تو ظاہر ہے کہ تمہارے اندر طبیعت کی وہ تازگی اور شیفتگی باقی نہیں رہ سکتی۔ جس سے کسی ملنے والے کا استقبال کیا جائے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ مثلاً گرمی کا زمانہ ہے اور آپ روزے سے ہیں۔ اس حالت میں جو شخص بھی آپ سے ملنے کے لیے آتا ہے آپ اس سے اس شیفتگی اور دل کی کشادگی سے پیش نہیں آسکتے جس سے دوسری حالت میں پیش آسکتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ آنے والے کو تو یہ معلوم ہونا ضروری نہیں کہ آپ روزے سے ہیں۔ اگر آپ نے بے دلی کے ساتھ اس کا استقبال کیا اور روکھے پن سے اس سے گفتگو کی تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا بُرا مانے اور یہ محسوس کرے کہ یہ عجیب انسان ہے جسے یہ بھی معلوم نہیں کہ چل کر ملنے کے لیے آنے والے سے کس اخلاق سے پیش آنا چاہیے۔

نفلی روزہ رکھنے والوں کو خاص طور پر اس کا عملی تجربہ ہوا ہوگا کہ خصوصاً گرمی کے زمانے میں جب آدمی ایک لمبے روزے سے ہو اور کوئی شخص افطار کے قریب ملنے کے لیے آجائے تو بعض اوقات آدمی اس سے بڑے روکھے پن سے ملتا ہے۔ اب چونکہ نفلی روزے میں آدمی خود تو یہ ظاہر نہیں کرتا کہ وہ روزے سے ہے اور آنے والے کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ شخص روزے سے ہے اس لیے اس سے بعض اوقات بڑی شکایت پیدا ہوتی ہے اور تعلقات میں کشیدگی تک واقع ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ یہ رسول اللہ ﷺ کی حکیمانہ نگاہ ہے کہ آپ نے یہ ساری چیزیں گنا کر بتادیں کہ اگر ہمیشہ روزہ رکھو گے اور راتوں کو کھڑے ہو کر نمازیں پڑھتے رہو گے اور اعتدال کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دو گے تو اس طرح اپنے جسم، اپنی آنکھوں، اپنی بیوی اور اپنے ملنے والوں سب کے ساتھ زیادتی کرو گے اور ان میں سے کسی کا حق ٹھیک طرح سے ادا نہیں کر سکو گے۔ ظاہر بات ہے کہ اگر آدمی پر ہر وقت خشکی طاری رہے تو نہ عام لوگوں کے ساتھ ہی اس کے تعلقات خوشگوار رہ سکتے ہیں اور نہ اپنے

گھر والوں کے ساتھ ہی وہ صحیح سلوک کر سکتا ہے۔ ہر شخص بجا طور پر دوسرے سے اچھے برتاؤ کی توقع رکھتا ہے لیکن جب یہ توقع پوری نہیں ہوتی تو فطری طور پر اس کے جذبات مجروح ہوتے ہیں۔

پھر فرمایا ”جو شخص ہمیشہ روزہ رکھے اس نے گویا کوئی روزہ نہیں رکھا۔“ اس کی وجہ اس سے پہلے بھی بیان کی جا چکی ہے کہ اگر آدمی نے عادت ہی ایک وقت کھانا کھانے کی بنالی ہو تو گویا یہ بات اس کے معمول میں داخل ہو گئی۔ اب اگر وہ روزہ رکھتا بھی ہے تو اس کا روزہ کہاں ہوا۔ روزہ تو اس چیز کا نام ہے کہ آپ کسی وقت اپنے معمول کے خلاف اپنے نفس پر یہ بار ڈالیں کہ وہ کھانا پینا ترک کرے اور کچھ دوسری پابندیاں قبول کرے۔ لیکن اگر آپ کو عادت ایک ہی وقت کھانا کھانے کی پڑ گئی ہے تو آپ کے لیے روزے کی اہمیت عملاً ختم ہو گئی۔ اب اس میں کوئی غیر معمولی چیز کیا رہی۔ اسی لیے فرمایا کہ اس شخص کا کوئی روزہ نہیں جو ہمیشہ روزہ رکھے۔ پھر یہ ارشاد ان معنوں میں بھی ہے کہ اس طریقے سے روزہ رکھنے والے کے لیے روزے کا کوئی اجر نہیں ہے کیونکہ نیکی وہی شمار ہوگی جو شریعت کے مطابق ہو اور شریعت کی رو سے یہ بات درست نہیں ہے کہ آدمی ہمیشہ روزہ رکھے۔

پھر فرمایا: ”ہر مہینے کے تین دنوں کا روزہ رکھنا گویا صومِ دہر ہے“ یعنی ہمیشہ روزہ رکھنے کے مترادف ہے۔ مراد یہ ہے کہ ہمیشہ روزہ رکھنے سے تم جس بڑے سے بڑے ثواب کی امید کر سکتے ہو تو وقوع ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب تمہیں ہر مہینے کے تین دن کے روزے رکھنے پر بھی دے گا۔

یہ جو فرمایا کہ ”ہر مہینے میں ایک مرتبہ قرآن پڑھ لیا کرو“ تو اس سے مراد تہجد کی نماز میں قرآن پڑھنا ہے۔ اس غرض کے لیے روزانہ تہجد میں ایک پارہ پڑھ لینا کافی ہے۔

جب نبی ﷺ کے ان ارشادات کے جواب میں حضرت عبداللہؓ نے یہ عرض کیا کہ میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں تو حضورؐ نے فرمایا کہ ”اچھا پھر اَفْضَلُ الصَّوْمِ رکھ لیا کرو اور وہ صومِ داؤد ہے۔“ اس کی تشریح یہ فرمائی کہ ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن نہ رکھو۔ یعنی اگر تم ہر ماہ تین دن سے زیادہ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہو تو پھر داؤد کے طریقے پر عمل کر سکتے ہو۔ پھر فرمایا: ہر سات راتوں میں ایک مرتبہ قرآن ختم کر لیا کرو اور اس پر اضافہ ہرگز نہ کرو۔ یعنی زیادہ سے زیادہ تمہیں اس بات کی اجازت ہے کہ سات راتوں میں ایک دفعہ قرآن ختم کر لیا کرو لیکن اس پر اضافہ کرنے کی اجازت نہیں۔

اس تفصیل سے یہ بات معلوم ہوئی کہ خدا کی شریعت اعتدال کو پسند کرتی ہے انتہا پسندی کو نہیں۔ شریعت یہ چاہتی ہے کہ آدمی تمام حقوق و فرائض میں توازن برقرار رکھے۔ سب کے حقوق ادا کرے جسم کا حق بھی ادا کرے اور انسانوں کے حقوق بھی ادا کرے۔ ایسا نہ ہو کہ آدمی کسی ایک حق کو ادا کرنے میں ایسا غیر متوازن ہو جائے کہ باقی حقوق کو نقصان پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر مختلف فرائض عائد کیے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اس نے بس نماز اور روزہ ہی فرض کیا ہو اور اس کا اجر بس انہی چیزوں کے ساتھ مخصوص ہو۔ آدمی کو اپنی روزی کمانے کے لیے بھی جدوجہد کرنی ہوتی ہے اور یہ بھی اس کا فرض ہے۔ اگر وہ ہمیشہ روزہ رکھے گا اور راتوں کو کھڑے ہو کر لمبی لمبی نمازیں پڑھے گا تو اس میں اتنی طاقت کہاں باقی رہے گی کہ وہ اپنی روزی بھی کمائے اور شریعت کے عائد کیے ہوئے دوسرے فرائض بھی ادا کر سکے۔ اس لیے عبادت میں بھی اعتدال

ملاحظہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہی چیز ہمیں سکھائی گئی ہے۔ حضورؐ نے ہمیں وظیفہ بھی بتائے ہیں مگر کوئی وظیفہ ایسا نہیں ہے جو ہزار دانہ تسبیح سے رات بھر پڑھا جائے۔ آپؐ نے اگر زیادہ سے زیادہ تعداد میں کوئی وظیفہ بتایا ہے تو ۳۳، ۳۳ اور ۳۳ مرتبہ پڑھنا بتایا ہے۔ خود وظائف بھی چھوٹے چھوٹے بتائے ہیں اور جو ذرا زیادہ لمبے ہیں ان کی تعداد اس سے بھی کم کر دی ہے۔ اس طرح حضورؐ نے نقلی عبادات میں ایک خوشگوار اعتدال اور توازن کو ملحوظ رکھا ہے۔ جن لوگوں نے بعد میں ان چیزوں میں اضافہ کیا ہے درحقیقت انہوں نے خدا کی شریعت کے مزاج کو نظر انداز کر کے اعتدال کو چھوڑ کر راہبانہ انتہا پسندی اختیار کر لی ہے۔

تخریج (۱): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، ثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا عَبْدَ اللَّهِ أَلَمْ أُخْبِرَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ؟ فَقُلْتُ بَلَى، يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: فَلَا تَفْعَلْ، صُمْ وَأَفْطِرْ وَقُمْ وَنَمْ فَإِنَّ لِحَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِرُؤُوكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ بِحَسْبِكَ أَنْ تَصُومَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا فَإِذَا ذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ فَشَدَّدْتُ عَلَيْهِ فَشَدَّدَ عَلَيَّ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَجِدُ قُوَّةَ قَالَ فَصُمْ صِيَامَ نَبِيِّ اللَّهِ دَاوُدَ وَلَا تَزِدْ عَلَيْهِ قُلْتُ وَمَا كَانَ صِيَامَ نَبِيِّ اللَّهِ دَاوُدَ؟ قَالَ نِصْفَ الدَّهْرِ۔ (۴۱)

قال: فكان عبد الله يقول بعد ما كبر يلبتني قبلت رخصة النبي ﷺ۔

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاصؓ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے پوچھا: اے عبد اللہ! کیا میں نے یہ ٹھیک سنا ہے کہ تم ہمیشہ روزہ رکھتے ہو اور رات رات بھر کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا: ہاں یا رسول اللہ! آپؐ نے فرمایا: اچھا اب ایسا مت کیا کرو، روزہ رکھو بھی اور نہ بھی رکھو، اور راتوں کو کھڑے ہو کر عبادت بھی کیا کرو اور سویا بھی کرو۔ کیونکہ تمہارے جسم کا بھی تم پر ایک حق ہے اور تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر ایک حق ہے اور تمہاری بیوی کا بھی تم پر ایک حق ہے اور تمہارے ہاں ملاقات کے لیے آنے والے کا بھی تم پر ایک حق ہے بس تمہارے لیے یہ کافی ہے کہ تم مہینے میں تین روزے رکھو، تمہاری ایک نیکی کے بدلے تمہیں دس گنا اجر و ثواب دیا جائے گا۔ یہ مہینے میں تین دن کے روزے رکھنا گویا صیام الدہر ہے (یعنی ہمیشہ روزہ رکھنے کے مترادف ہے) پس میں نے اس پر مزید سختی کی تو مجھ پر سختی ہو گئی میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ اس پر آپؐ نے فرمایا: اچھا پھر تم اللہ کے نبی حضرت داؤدؑ کا روزہ رکھو اور اس پر اضافہ مت کرو۔ میں نے پھر عرض کیا۔ اللہ کے نبی حضرت داؤدؑ کا روزہ کیا ہے؟ فرمایا نصف الدہر۔

راوی کا بیان ہے کہ حضرت عبد اللہؓ بڑھاپے میں کہتے تھے کہ کاش میں نے نبی ﷺ کی وی ہوئی رخصت کو قبول کر لیا ہوتا۔

حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاصؓ کی دوسری روایت:

(۲) قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ إِنَّكَ لَتَصُومُ الدَّهْرَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: إِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ هَجَمَتْ لَهُ الْعَيْنُ وَنَفَهَتْ لَهُ النَّفْسُ لِأَصَامٍ مِّنْ صَامِ الدَّهْرِ صَوْمٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ صَوْمٌ

الدَّهْرِ كُلِّهِ، قُلْتُ: فَإِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: فَصُمْ صَوْمَ دَاوُدَ وَكَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَلَا يَغْفِرُ إِذَا لَاقَى- (۴۲)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے مجھ سے پوچھا: تم ہمیشہ روزہ رکھتے ہو اور رات رات بھر کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا: جب تم اس پر کاربند ہو گے تو آنکھیں تمہاری اندر دھنس جائیں گی۔ جسم اس سے تھک جائے گا اور فرمایا: جس نے ہمیشہ روزہ رکھا اس نے گویا کوئی روزہ نہیں رکھا۔ ہر مہینے تین دن کے روزے رکھنا گویا صوم دہر یعنی ہمیشہ روزہ رکھنے کے مترادف ہے۔ میں نے عرض کیا میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ حضورؐ نے فرمایا: اچھا تو پھر تم داؤد کا روزہ رکھو وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے (یعنی ایک دن روزہ چھوڑ دیتے تھے) اور میدان جہاد میں دشمن سے سامنا ہو جاتا تو پھر راہ فرار اختیار نہ کرتے تھے۔

مسلم میں مروی روایت:

(۳) قَالَ: كُنْتُ أَصُومُ الدَّهْرَ وَ أَقْرَأُ الْقُرْآنَ كُلَّ لَيْلَةٍ قَالَ فَأَمَّا ذِكْرُكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَأَمَّا أُرْسِلَ إِلَيَّ فَأَتَيْتُهُ فَقَالَ لِي أَلَمْ أُخْبِرْ أَنَّكَ تَصُومُ الدَّهْرَ وَتَقْرَأُ الْقُرْآنَ كُلَّ لَيْلَةٍ؟ فَقُلْتُ بَلَى يَا نَبِيَّ اللَّهُ وَلَمْ أُرِدْ بِذَلِكَ إِلَّا الْخَيْرَ قَالَ: فَإِنَّ بِحَسْبِكَ أَنْ تَصُومَ كُلَّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهُ إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ: فَإِنَّ لِرِزْوَجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِرِزْوَرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِحَسْبِكَ عَلَيْكَ حَقًّا قَالَ: فَصُمْ صَوْمَ دَاوُدَ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ فَإِنَّهُ كَانَ أَعْبَدَ النَّاسِ قَالَ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهُ وَمَا صَوْمَ دَاوُدَ؟ قَالَ: كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا، قَالَ: وَأَقْرَأُ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْرٍ قَالَ قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهُ إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ فَاقْرَأْهُ فِي كُلِّ عَشْرِينَ قَالَ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهُ إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ: فَاقْرَأْهُ فِي سَبْعٍ وَلَا تَزِدْ عَلَى ذَلِكَ- فَإِنَّ لِرِزْوَجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِرِزْوَرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِحَسْبِكَ عَلَيْكَ حَقًّا قَالَ: فَشَدَّدْتُ فَشَدَّدَ عَلَيَّ- قَالَ: وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّكَ لَا تَدْرِي لَعَلَّكَ يَطُولُ بِكَ عُمُرُ قَالَ: فَصِرْتُ إِلَى الَّذِي قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَمَّا كَبُرْتُ وَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ قَبْلُ رُخْصَةَ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ- (۴۳)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمروؓ بیان کرتے ہیں کہ میں نے پختہ عزم کر لیا اس بات کا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھا کروں گا اور ہر رات کو پورا قرآن پاک تہجد میں پڑھا کروں گا۔ کہتے ہیں کہ میرے اس عندیے کا نبی ﷺ کی خدمت میں تذکرہ کیا گیا آپ نے خود مجھے کسی کے ذریعہ طلب فرمایا۔ بہر حال میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو مجھ سے پوچھا کہ کیا میں نے یہ ٹھیک سنا ہے کہ تم ہمیشہ روزہ رکھا کرو گے اور ہر رات ایک قرآن ختم کیا کرو گے؟ میں نے عرض کیا اے خدا کے نبی ﷺ! ہاں میں نے یہ کہا ہے مگر اس سے میری مراد تو بھلائی اور خیر کی طلب ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا: تیرے لیے بس یہ کافی ہے کہ تو ہر مہینے تین روزے رکھ لیا کرے۔ میں نے عرض کیا یا نبی اللہ! میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تجھ پر تیری بیوی کا ایک حق ہے اور تجھ پر تیرے پاں ملاقات کے لیے آنے والے کا بھی ایک حق ہے اور تجھ پر تیرے جسم کا بھی ایک حق

ہے لہذا اللہ تعالیٰ کے نبی داؤد کا روزہ رکھ لیا کرو۔ وہ سب لوگوں سے زیادہ عبادت گزار بندے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ اے خدا کے نبی! حضرت داؤد کس طرح روزہ رکھتے تھے؟ فرمایا: وہ ایک روز روزہ رکھتے اور ایک دن نہ رکھتے تھے۔ ساتھ ہی آپ نے فرمایا: مہینے میں ایک دفعہ قرآن ختم کیا کرو۔ میں نے عرض کیا یا نبی اللہ! میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں، تو فرمایا: اچھا بیس روز میں ایک مرتبہ قرآن ختم کر لیا کرو۔ میں نے پھر عرض کیا یا نبی اللہ! میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ فرمایا: تو پھر دس دن میں۔ میں نے پھر عرض کیا اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا: تو پھر سات دن میں ایک قرآن۔ اس میں اضافہ مت کرو۔ کیونکہ تجھ پر تیری بیوی کا ایک حق ہے اور تجھ پر تیرے ملاقاتیوں کا بھی ایک حق ہے اور تجھ پر تیرے جسم کا بھی ایک حق ہے مگر میں نے اپنے آپ پر سختی کی تو مجھ پر سختی مسلط ہوگئی۔ خود بیان کیا کہ نبی ﷺ نے فرمایا تھا کہ تجھے معلوم نہیں کہ شاید تجھے لمبی عمر ملے اور تو اسے نباہ نہ سکے۔ عبد اللہ بن عمر خود کہتے ہیں کہ میں نبی ﷺ کے ارشاد کی جانب جا رہا ہوں اور عمر رسیدہ ہو گیا ہوں۔ اب میری خواہش ہے کہ کاش میں نے آپ کی عطا کردہ رخصت کو مان لیا ہوتا۔

(۴) اَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو، قَالَ: اُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اَنِّي اَقُولُ وَاللَّهِ لَا صُومَ مِنَ النَّهَارِ وَلَا قَوْمَ مِنَ اللَّيْلِ مَا عِشْتُ فَقُلْتُ لَهُ قَدْ قُلْتُهُ بِابِي اَنْتَ وَاُمِّي، قَالَ: فَاِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ فَصُمْ وَاَفْطِرْ وَقُمْ وَنَمْ وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ فَاِنَّ الْحَسَنَةَ بَعَشْرِ امْثَالِهَا وَذَلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ، قُلْتُ: اِنِّي اَطِيقُ اَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ فَصُمْ يَوْمًا وَاَفْطِرْ يَوْمَيْنِ، قُلْتُ: اِنِّي اَطِيقُ اَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ: فَصُمْ يَوْمًا وَاَفْطِرْ يَوْمًا وَذَلِكَ صِيَامُ دَاوُدَ وَهُوَ اَفْضَلُ الصِّيَامِ، فَقُلْتُ: اِنِّي اَطِيقُ اَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَا اَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ۔ (۴۴)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمرو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کو کسی طرح میری یہ بات پہنچ گئی کہ میں کہتا ہوں، خدا کی قسم! میں دن میں ضرور روزہ رکھوں گا اور رات کو قیام بھی لازماً کروں گا۔ یہ عمل میں زندگی بھر کرتا رہوں گا۔ آپ کے دریافت فرمانے پر میں نے عرض کیا۔ میں نے یہ یقیناً کہا ہے۔ اے رسول پاک میرے ماں باپ آپ پر شکر ہوں۔ آپ نے فرمایا: تم اس پر عمل پیرا نہیں رہ سکو گے لہذا رکھو بھی اور چھوڑ بھی دیا کرو۔ قیام لیل بھی کرو اور سویا بھی کرو۔ بس مہینے میں تین روز کے روزے رکھ لیا کرو۔ نیکی دس گنا بڑھادی جاتی ہے۔ مہینے میں یہ تین دن کے روزے صیام الدہر یعنی ہمیشہ روزہ رکھنے کی طرح ہیں۔ میں نے عرض کیا۔ میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں تو آپ نے فرمایا: اچھا تو پھر ایک دن روزہ رکھ لیا کرو اور دو دن افطار کر لیا کرو۔ میں نے پھر عرض کیا کہ میں اس سے زیادہ کام کی طاقت رکھتا ہوں۔ اس پر آپ نے فرمایا تو پھر تم ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن چھوڑ دو۔ یہ طریق حضرت داؤد کا ہے اور روزے کے بارے میں افضل طریقہ ہے۔ میں نے پھر عرض کیا: میں تو اس سے زیادہ عمل کی طاقت رکھتا ہوں۔ نبی ﷺ نے فرمایا اس سے افضل اور بہتر طریق عمل اور کوئی نہیں ہے۔

شبِ براءت سے متعلق ایک روایت کی علمی تحقیق

۹۷۔ ”ایک دفعہ شعبان کی پندرہویں شب کو حضرت عائشہؓ نے آنحضرت ﷺ کو بستر پر نہ پایا۔ اور وہ آپ کو تلاش کرنے کے لیے نکلیں۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے بقیع کے قبرستان پہنچیں۔ وہاں آپ کو موجود پایا۔ وجہ دریافت کرنے پر آنحضرت نے

فرمایا کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف توجہ فرماتا ہے اور قبیلہ کلب کی بھیڑوں کے جس قدر بال ہیں اس قدر انسانوں کے گناہ معاف کرتا ہے۔“

تشریح: حدیث کے مشہور امام، ترمذی نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے اور اپنی تحقیق یہ بیان کی ہے کہ اس کی سند صحیح طور پر حضرت عائشہؓ تک نہیں پہنچتی۔ بعض دوسری روایات ہیں، جو کم درجہ کی تہ حدیث میں ملتی ہیں، اس رات کی یہ فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اس میں قسموں کے فیصلے کیے جاتے ہیں اور پیدائش اور موت کے معاملات طے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ سب روایات ضعیف ہیں۔ ہر ایک کی سند میں کوئی نہ کوئی کمزوری موجود ہے۔ اس لیے حدیث کی قدیم تر اور زیادہ معتبر کتابوں میں کہیں ان کا ذکر نہیں ملتا۔ تاہم اگر ان کی کوئی اصلیت تسلیم بھی کر لی جائے تو حد سے حد بس اتنا ہی نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ اس رات میں عبادت کرنا اور خدا سے مغفرت کی دعا کرنا ایک اچھا فعل ہے۔ جسے انفرادی طور پر لوگ کریں تو ثواب پائیں گے۔ اس سے بڑھ کر کوئی ایسی چیز ان روایتوں سے ثابت نہیں ہوتی جس سے یہ سمجھا جائے کہ چودہویں کو یا پندرہویں شب کو اسلام میں عید قرار دیا گیا ہے یا کوئی اجتماعی عبادت مقرر کی گئی ہے۔

حدیث کی زیادہ معتبر کتابوں سے جو بات ثابت ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ پر رمضان کی آمد سے پہلے ہی شعبان کے مہینہ میں ایک خاص کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں آپ ﷺ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبری جیسے عظیم الشان منصب پر مامور کیا گیا اور قرآن جیسی لازوال کتاب کے نزول کا آغاز ہوا اس وجہ سے نہ صرف رمضان میں آپ غیر معمولی طور پر عبادت فرمایا کرتے تھے بلکہ اس سے پہلے ہی آپ کی لوح خدا سے لگ جاتی تھی۔ حضرت عائشہؓ اور حضرت ام سلمہؓ بیان کرتی ہیں کہ رمضان کے سو سال کے باقی گیارہ مہینوں میں صرف شعبان ہی ایسا مہینہ تھا جس میں آپ سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے، بلکہ تقریباً پورا مہینہ ہی روزہ رکھتے گزر جاتا تھا۔ لیکن آپ کا یہ طرز عمل اپنی ذات کے لیے خاص تھا۔ اور اس گہرے روحانی تعلق کی بنا پر تھا جو نزول قرآن کے مہینے سے آپ کو تھا۔ رہے عام مسلمان، تو ان کو آپ نے ہدایت فرمادی تھی کہ ماہ شعبان کے آخری پندرہ دنوں میں روزے نہ رکھا کریں، کیونکہ اس میں یہ اندیشہ تھا کہ اگر عادیہ لوگ اس مہینہ کے آخری دنوں میں روزہ رکھنے لگے، تو رفتہ رفتہ یہ ایک لازمی رسم بن جائے گی اور رمضان کے فرض روزوں پر خواہ مخواہ دس پندرہ مزید روزوں کا اضافہ ہو جائے گا، اور اس طرح لوگوں پر وہ بار پڑ جائے گا جو خدا نے ان پر نہیں رکھا ہے۔

اسلام میں خاص طور پر یہ بات ملحوظ رکھی گئی ہے کہ جو کچھ خدا نے اپنے بندوں کے لیے لازم کیا ہے، اس کے سوا کوئی دوسری چیز بندے خود اپنے اوپر لازم نہ کر لیں۔ کوئی خود ساختہ رسم، کوئی مصنوعی قاعدہ، کوئی اجتماعی عمل ایسا نہ ہو جس کی پابندی لوگوں کے لیے فرض کی طرح بن جائے۔ خدا زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے بندوں کی بھلائی کن چیزوں کی پابندی میں ہے اور کس چیز کی کتنی پابندی میں ہے۔ اس کی قائم کی ہوئی حدوں سے تجاوز کر کے اگر بندے بطور خود کچھ رسمیں مقرر کر لیں گے اور فرض کی طرح ان کی پابندی کریں گے تو اپنی زندگی کو آپ تنگ کر لیں گے۔ پچھلی قوموں نے یہی غلطی کی تھی کہ نئی نئی رسمیں ایجاد کر کے اپنے اوپر فرض اور واجبات کے ردے چڑھاتی چلی گئیں اور رفتہ رفتہ رسمیات کا ایک ایسا تانابانا اپنے گرد بن ڈالا جس کے جال نے آخر کار ان کے ہاتھ پاؤں جکڑ کر رکھ دیے۔ قرآن ان رسموں کو زنجیروں سے تشبیہ

دیتا ہے اور حضرت محمد ﷺ کے مشن کا ایک بڑا کام یہ بتاتا ہے کہ ان زنجیروں کو کاٹ پھینکیں جن میں انسان نے اپنے آپ کو خود کس رکھا ہے یہی وجہ ہے کہ شریعتِ محمدی میں فرائض کا ایک نہایت ہلکا اور سادہ ضابطہ تجویز کر کے باقی تمام رسموں کا خاتمہ کر دیا گیا۔ عید اور بقر عید کے سوا کوئی تہوار نہ رکھا گیا۔ حج کے سوا کوئی جاترا نہ رکھی گئی، زکوٰۃ کے سوا کوئی نذر و نیاز یادان پن کو فرض نہ کیا گیا۔ اور ہمیشہ کے لیے یہ اصول طے کر دیا گیا کہ انسان کو جس طرح خدائی فرض میں کوئی چیز کم کرنے کا حق نہیں ہے، اسی طرح کوئی چیز بڑھانے کا بھی حق نہیں ہے۔ (شبِ براءت)

تخریج: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، نَا الْحَجَّاجُ ابْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةَ، فَخَرَجْتُ، فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيعِ۔ فَقَالَ أَكُنْتِ تَخَافِينَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ؟ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ظَنَنْتُ أَنَّكَ أَتَيْتِ بَعْضَ نِسَائِكَ، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَنْزِلُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرِ مَنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمٍ كُلِّبٍ۔ (۴۵)

وفی الباب عن ابی بکر الصدیق۔

قال ابو عیسیٰ: حدیث عائشة لانعرفه الا من هذا الوجه من حدیث الحجاج وسمعت محمدا یقول یضعف هذا الحدیث۔ وقال یحیی بن ابی کثیر لم یسمع من عروة وقال محمد والحجاج لم یسمع من یحیی بن ابی کثیر۔

پیر اور جمعرات کے نفلی روزوں کی فضیلت

۹۸۔ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ الْإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ۔ (ترمذی، نسائی)

”حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ پیر اور جمعرات کے دن نفلی روزہ رکھا کرتے تھے۔“

تشریح: آگے ایسی حدیثیں آرہی ہیں جن میں نفلی روزوں کے متعلق رسول اللہ ﷺ کے مختلف طرزِ عمل منقول ہوئے ہیں، اس لیے اس سلسلہ میں ایک بات ابتدا میں سمجھ لینی چاہیے۔

رسول اللہ ﷺ کا دور گزر جانے کے بعد جب لوگوں نے مختلف صحابہؓ سے حضور کے معمولات کے بارے میں پوچھا تو جس صحابی کے علم میں جو چیز تھی اس نے وہ بیان کر دی۔ اس لیے اگر آپ کو ان احادیث میں کہیں اختلاف نظر آئے تو اس کے یہ معنی نہیں کہ ان میں کوئی تضاد پایا جاتا ہے۔ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نفلی روزوں کے معاملے میں رسول اللہ ﷺ کا کوئی ایک ہی لگا بندھا معمول نہیں تھا۔ کبھی آپ کسی طرح عمل کرتے تھے اور کبھی کسی طرح۔ کیونکہ نوافل کے معاملے میں آزادی ہے۔ فرض میں تو یہ ہوتا ہے کہ جو چیز مقرر کر دی گئی وہی مقرر ہے لیکن نوافل میں یہ پابندی نہیں ہوتی۔ نوافل کے معاملے میں مختلف زمانوں میں اور مختلف اوقات میں رسول اللہ ﷺ کا عمل مختلف رہا، چنانچہ جن لوگوں کے علم میں حضور کا جو معمول تھا انہوں نے وہی بیان کیا۔

یہاں حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ حضور ﷺ نقلی روزہ پیر اور جمعرات کے دن رکھا کرتے تھے۔ پیر کے دن سے متعلق پہلے ایک حدیث میں حضور کا یہ ارشاد نقل ہوا ہے کہ میں پیر کے روز پیدا ہوا ہوں اور پیر ہی کے روز مجھ پر سب سے پہلے وحی نازل ہوئی۔ اس لیے پیر کے دن کی یہ فضیلت ہے۔ جمعرات کی فضیلت آگے آرہی ہے۔

تخریج (۱): أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ سَوَاءِ الْخُزَاعِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَصُومُ الْإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ - (۴۶)

ترمذی اور نسائی دونوں نے حضرت عائشہ سے یہ روایت بھی بیان کی ہے:

(۲) قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَحَرَّى صَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ - (۴۷)

قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن غريب من هذا الوجه -

ابوداؤد کتاب الصوم میں ہے:

(۳) فَكَانَ يَصُومُ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ -

پیر اور جمعرات کے دنوں کی فضیلت

۹۹ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ فَأَحَبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ - (ترمذی)

”حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ پیر اور جمعرات کے روز اعمال کی پیشی ہوتی ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل اس حالت میں پیش ہو کہ میں روزے سے ہوں۔“

تشریح: اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ حضور ﷺ پیر اور جمعرات کے دن کو نقلی روزے کے لیے کیوں ترجیح دیتے تھے۔ ربا یہ سوال کہ پیر اور جمعرات کے روز اعمال کی کیسی پیشی ہوتی ہے تو اس کا علم صرف اللہ اور اس کے رسول کو حاصل ہے، کوئی دوسرا شخص وضاحت کے ساتھ اس کو نہیں جان سکتا، کیونکہ اعمال کی پیشی کا ذکر مختلف صورتوں میں آیا ہے۔ اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہاں کس کس نوعیت کی پیشیاں ہوتی ہیں۔

تخریج (۱): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، نا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ فَأَحَبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ - (۴۸)

قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة في هذا الباب، حديث حسن غريب -

داری کے الفاظ:

(۲) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَصُومُ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ، فَسَأَلَتْهُ فَقَالَ: اِنَّ الْاَعْمَالَ تُعْرَضُ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ - (۴۹)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ میں نے آپ سے عرض کیا (کہ آپ ان ایام کا روزہ کیوں رکھتے ہیں) تو فرمایا: پیر اور جمعرات کے روز اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔

ہر مہینے کی تیر ہویں، چودہویں اور پندرہویں تاریخوں میں روزہ رکھنے کی ہدایت

۱۰۰۔ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَا اَبَا ذَرٍّ، اِذَا صُمْتَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ، فَصُمْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَاَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ۔ (ترمذی، سانی)

”حضرت ابو ذر غفاری روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اے ابو ذر! اگر مہینے میں تین دن کے روزے رکھنا چاہو تو تیرہویں، چودہویں اور پندرہویں تاریخ کے روزے رکھا کرو۔“

تشریح: حضور نے متعدد لوگوں کو یہ بات سکھائی ہے کہ اگر مہینے میں تین روزے رکھنے ہوں تو تیرہویں، چودہویں اور پندرہویں تاریخوں کو رکھے جائیں۔ اگرچہ ایسا کرنا لازم نہیں ہے لیکن آپ نے اس طریقے کو پسند فرمایا ہے۔ اور خود آپ کا عمل بھی یہ تھا۔

تخریج: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ، نَا أَبُو دَاوُدَ، اَنْبَاَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْاَعْمَشِ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ بَسَّامٍ يُحَدِّثُ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ اَبَا ذَرٍّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَا اَبَا ذَرٍّ، اِذَا صُمْتَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ، فَصُمْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَاَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ۔ (۵۰)

وفى الباب عن أبي قتادة وعبدالله بن عمرو وقرّة بن ايّاس المزني وعبدالله بن مسعود وابي عقرب و ابن عباس وعائشة وقتادة بن ملحان وعثمان بن ابي العاص وجرير۔ قال ابو عيسى: حديث ابي ذرّ حديث حسن۔

حضور ہر مہینے کے ابتدائی تین دنوں کے روزے رکھتے تھے

۱۰۱۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ مِنْ غُرَّةِ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ وَقَلَّمَا كَانَ يُفْطِرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ۔ (ترمذی، سانی، ابو داؤد)

”حضرت عبد اللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ہر مہینے کے آغاز میں تین روزے رکھا کرتے تھے اور کم ہی ایسا ہوتا تھا کہ آپ جمعہ کے دن روزہ نہ رکھیں۔“

تشریح: اس حدیث میں دو باتیں وضاحت طلب ہیں:

پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی گزشتہ حدیث میں یہ آیا ہے، اور دوسری حدیث سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضور ہر

مہینے کی تیرہویں، چودہویں اور پندرہویں تاریخ کو روزہ رکھا کرتے تھے اور اسی چیز کی آپ نے ہدایت بھی فرمائی ہے لیکن اس حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ آپ مہینے کے آغاز میں روزہ رکھا کرتے تھے۔

اس اختلاف کی وجہ کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نفلی روزہ کسی اعلان کے ساتھ نہیں رکھا جاتا۔ نہ آدمی خود اعلان کرتا ہے اور نہ کوئی لازمی موقع ایسا پیدا ہوتا ہے جس سے دوسروں کو یہ پتہ چل جائے کہ فلاں شخص روزے سے ہے۔ حتیٰ کہ بعض اوقات خود بیوی تک کو یہ معلوم ہونا ضروری نہیں ہوتا کیونکہ اگر شوہر نے کہیں باہر دن گزارا ہے اور گھر آ کر کھانا نہیں کھایا تو یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ لازماً اس نے کہیں باہر سے کھانا کھالیا ہے۔ چنانچہ لازمی طور پر کسی شخص کے روزے کا پتہ نہیں چل سکتا۔ اب جن لوگوں کو بعض آثار سے یہ معلوم ہو جاتا تھا کہ آج حضورؐ روزے سے ہیں تو وہ اپنی جگہ یہ رائے قائم کرتے تھے کہ نفلی روزوں کے بارے میں حضورؐ کا معمول یہ ہے۔ اس طرح ہر ایک کا اپنا اپنا قیاس اور اندازہ ہوتا تھا۔ اس لحاظ سے جو بات جس طرح کسی کے علم میں آئی اس نے اسی طرح بیان کر دی۔ چنانچہ اگر کسی کے علم میں یہ بات آئی کہ آپ تیرہویں، چودہویں اور پندرہویں کا روزہ رکھتے ہیں تو اس نے اسی کو بیان کیا۔ اگر کسی کے علم میں یہ آیا کہ آپ مہینے کے آغاز میں روزہ رکھتے ہیں تو اس نے اسی کو بیان کر دیا۔ لیکن یہ عین ممکن ہے کہ نبی ﷺ مہینے میں پندرہ دن کے روزے رکھ لیتے ہوں، کبھی مہینے کے آغاز میں، کبھی درمیان میں اور کبھی جمعہ کو بھی۔ اس طرح یہ بات یقین کے ساتھ نہیں کہی جاسکتی کہ حضورؐ مہینے میں صرف تین ہی دن کے روزے رکھتے تھے اور وہ فلاں فلاں تاریخ کے ہوتے تھے۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کا یہ بیان ان احادیث کے خلاف نہیں پڑتا جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضورؐ تیرہویں، چودہویں اور پندرہویں کا روزہ رکھتے تھے اور نہ یہ بیان ان احادیث کے خلاف پڑتا ہے جن میں یہ کہا گیا ہے کہ حضورؐ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے۔

دوسری بات حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے یہ فرمائی ہے کہ کم ہی ایسا ہوتا تھا کہ حضورؐ جمعہ کا روزہ نہ رکھتے ہوں۔ لیکن اس سے پہلے یہ بات گزر چکی ہے کہ نبی ﷺ نے لوگوں کو جمعہ کے دن کو روزے کے لیے مخصوص کر لینے سے منع فرما دیا تھا۔ غور کرنے پر یہ اشکال باسانی رفع ہو سکتا ہے۔ چونکہ حضورؐ کا روزہ رکھنا اعلان کے ساتھ نہیں ہوتا تھا اور عام پتہ بھی نہیں چل سکتا تھا کہ آپ نے کس کس دن کا روزہ رکھا ہے اس لیے جب حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے کثرت دیکھنے کا اتفاق ہوا کہ آپ نے جمعہ کو روزہ رکھا ہے تو انہوں نے اپنے قیاس سے یہ رائے قائم کی کہ آپ جمعہ کو اکثر و بیشتر روزہ رکھتے ہیں۔ لیکن یہ کوئی قطعی رائے نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ عین ممکن ہے کہ حضورؐ پہلے سے روزے رکھتے چلے آ رہے ہوں اور جمعہ کا روزہ بھی ان میں آگیا ہو اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے علم میں صرف جمعہ کا روزہ آیا ہو۔ اس لیے انہوں نے یہ سمجھا کہ حضورؐ بہ کثرت جمعہ کا روزہ رکھنے کا اہتمام فرماتے ہیں۔ اس امکانی صورت کی موجودگی میں ان کا یہ بیان ان احادیث کے خلاف نہیں پڑتا جن میں التزام کے ساتھ جمعہ کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا گیا ہے۔

تخریج: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ دِينَارٍ، نَا عَبِيدُ اللَّهِ بْنِ مُوسَى وَطَلْقُ بْنُ غَنَامٍ، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زُرِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ مِنْ غُرَّةِ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَقَلَّمَا كَانَ يُفْطِرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ۔ (۵۱)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ہر مہینے کے ابتدائی تین روزے رکھا کرتے تھے اور کم ہی ایسا ہوتا تھا کہ آپ جمعہ کے دن کا روزہ نہ رکھیں۔

وفی الباب عن ابن عمر و ابی ہریرۃ۔ قال ابو عیسیٰ حدیث عبداللہ حدیث حسن غریب۔

نفلی روزوں کے بارے میں حضور کا ایک اور طریقہ

۱۰۲۔ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ مِنَ الشَّهْرِ السَّبْتِ وَالْأَحَدِ وَالْإِثْنِينَ، وَمِنَ الشَّهْرِ الْآخِرِ الثَّلَاثَاءَ وَالْأَرْبَعَاءَ وَالْخَمِيسَ۔
(ترمذی)

”حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ایک مہینے ہفتہ، اتوار اور پیر کا روزہ رکھتے تھے اور دوسرے مہینے منگل، بدھ اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے۔“

تشریح: یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ کی جو روایت اس سے پہلے گزری ہے وہ اس سے بالکل مختلف کیوں ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد ایک مدت دراز یعنی ۴۷، ۴۸ سال تک بقید حیات رہیں۔ چونکہ لوگوں کو حضور کے معمولات، آپ کی ہدایات و احکام اور آپ کی زندگی کے حالات کی مستقل جستجو اور کھوج رہتی تھی اس لیے وہ سینکڑوں ہزاروں میلوں سے سفر کر کے مدینہ آتے تھے اور خاص طور پر حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، کیونکہ ان کے متعلق لوگوں کو یہ معلوم تھا کہ وہ رسول اللہ ﷺ کے حالات زیادہ تفصیل سے جانتی اور بیان فرماتی ہیں۔ چنانچہ اس طویل مدت کے دوران میں مختلف اوقات میں بے شمار لوگوں نے آکر ان سے حضور کے حالات دریافت کیے ہیں۔ اب چونکہ ہر حدیث میں ہر بات کا پس منظر تو بیان نہیں کیا جاتا بلکہ صرف اتنی بات مذکور ہوتی ہے جو اس حدیث کے باب کے ساتھ مناسبت رکھتی ہو۔ اس لیے اس چیز کا تعین کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ اصل مفصل گفتگو کیا ہوئی تھی جس کا ایک حصہ راوی نے بیان کیا ہے۔ اس بنا پر مختلف روایات کے اختلاف کو مختلف احوال و شئون کے لحاظ سے مختلف نوعیت کے جوابات اور بیانات پر محمول کیا جائے گا اور اسے تضاد قرار نہیں دیا جائے گا۔ حضرت عائشہ نے کسی شخص کے پوچھنے پر یہ بتایا کہ حضور پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے تو وہ شخص وہی بات پہلے باندھ کر لے گیا اور اس نے اسی کو جا کر روایت کیا۔ اسی طرح کسی دوسرے شخص سے کسی اور موقع پر حضرت عائشہ نے یہ ذکر کیا کہ حضور کسی مہینے فلاں دنوں کے روزے رکھتے تھے اور کسی مہینے فلاں دنوں کے، اور اگر ایک مہینے میں ایک دفعہ تین دن کے روزے رکھ لیتے تھے تو پھر دوسرے مہینے میں دوسرے تین دنوں کے روزے رکھ لیتے تھے تاکہ ہر دو مہینوں میں ہفتے کا کوئی دن ایسا نہ ہو جس میں آپ نے روزہ نہ رکھا ہو، تو اس شخص نے اسی چیز کو روایت کیا۔ چنانچہ دراصل اس طرح کی مختلف روایات مختلف مواقع سے تعلق رکھتی ہیں اور ان کے متعلق یہ سوال اٹھانا کوئی معقول بات نہیں کہ نفلی روزوں کے بارے میں حضرت عائشہ کے علم میں حضور کے جو مختلف معمولات آئے تھے انہوں نے وہ ہر گفتگو میں ہر ایک کے سامنے سب کے سب کیوں نہ بیان فرمادے۔ ایسا ہی معاملہ دوسرے صحابہ کا ہے۔ ان سے بھی مختلف روایات مروی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ بعد میں آنے والے لوگ ان سے بہ کثرت مسائل پوچھتے رہے، کسی سے دس سال تک پوچھتے رہے، کسی سے تیس سال تک اور کسی سے چالیس سال تک۔ اس طرح ان ہزاروں لوگوں نے مختلف صحابہ سے مختلف مواقع پر جو بات سنی اسے

انہوں نے اس طرح سے روایت کیا۔ یہ چیز کسی تضاد کا نہیں بلکہ اس امر کا ثبوت ہے کہ سننے والوں نے جو بات معلوم کی تھی انہوں نے اسی کو آگے پہنچایا۔

تخریج : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ، نَا أَبُو أَحْمَدَ وَمُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ : نَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ مِنْ الشَّهْرِ السَّيِّئِ وَالْأَحَدِ وَالْإِثْنَيْنِ، وَمِنْ الشَّهْرِ الْآخِرِ الثَّلَاثَاءِ وَالْأَرْبَعَاءِ وَالْخَمِيسِ - (۵۲)

قال ابو عيسى: هذا حديث حسن وروى عبدالرحمن بن منهدى هذا الحديث عن سفیان ولم يرفعه۔

نظلی روزوں کے متعلق حضرت ام سلمہؓ کو حضورؐ کی ہدایت

۱۰۳۔ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُنِي أَنْ أَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أَوَّلَهَا الْإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسُ۔

(ابو داؤد، نسائی)

”حضرت ام سلمہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ مجھے ہدایت فرمایا کرتے تھے کہ میں ہر مہینے تین دن کے روزے رکھا کروں اور ان کی ابتدا پیر یا جمعرات سے کیا کروں۔“

تشریح : اس روایت کو گزشتہ روایات کے ساتھ ملا کر دیکھنے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ نبی ﷺ نے نظلی روزوں کے بارے میں مختلف لوگوں کے لیے مختلف ہدایات ارشاد فرمائیں۔ اس سے خود بخود یہ بات نکلتی ہے کہ نظلی روزوں میں کوئی لگا بندھا طریقہ نہیں ہے۔ اگر حضورؐ نے ہر شخص کو چند مخصوص دنوں ہی میں روزہ رکھنے کے لیے کہا ہوتا تو یہی قانون بن جاتا اور پھر جو شخص بھی نظلی روزہ رکھتا انہی دنوں میں رکھتا۔ اس لیے نبی ﷺ نے مختلف لوگوں کو مختلف طریقے بتائے تاکہ جب وہ جمع کیے جائیں تو معلوم ہو کہ اس معاملے میں کوئی ایک ہی مقرر طریقہ نہیں ہے۔

تخریج : حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ هُنَيْدَةَ الْخَزَاعِيِّ، عَنْ أُمِّهِ، قَالَتْ : دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ، فَسَأَلْتُهَا عَنِ الصِّيَامِ، فَقَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُنِي أَنْ أَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ - أَوَّلَهَا الْإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسُ - (۵۳)

کون سا شخص صائم الدہر ہے؟

۱۰۴۔ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ الْقَرَشِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَوْسَيْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَنْ صِيَامِ الدَّهْرِ، فَقَالَ إِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، صُمْ رَمَضَانَ وَالَّذِي يَلِيهِ وَكُلَّ أَرْبَعَاءٍ وَخَمِيسٍ فَإِذَا أَنْتَ قَدْ صُمْتَ الدَّهْرَ كُلَّهُ۔

(ابو داؤد، ترمذی)

”حضرت مسلم قرشیؓ سے روایت ہے کہ میں نے یا کسی اور شخص نے رسول اللہ ﷺ سے صَوْمِ ذَهْرٍ (ہمیشہ روزہ رکھنے) کے متعلق سوال کیا (کہ اس کا کیا حکم ہے؟) اس کے جواب میں آپؐ نے فرمایا: تمہارے بال بچوں کا بھی تم پر حق ہے۔ رمضان کے روزے رکھو اور اس سے ملحقہ مہینے یعنی شوال کے (چھ دنوں کے) روزے رکھو اور پھر ہر بدھ اور جمعرات کو بھی روزہ رکھ لیا کرو۔ اس طرح گویا تم ہمیشہ روزہ رکھنے والے شمار ہو گے۔“

تشریح: معلوم ایسا ہوتا ہے کہ قدیم زمانے میں چونکہ رہبانیت کا بہت زور تھا اس لیے اہل مذاہب میں راہب، سنیاہی اور جوئی وغیرہ قسم کے لوگ صَوْمِ ذَهْرٍ کو بڑی فضیلت اور اہمیت دیتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ نیک آدمی وہ ہے جو صَائِمُ الذَّهْرِ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ حضورؐ سے صَوْمِ ذَهْرٍ کے متعلق بہ کثرت پوچھا گیا ہے اور آپؐ نے لوگوں کو بہ کثرت اس کے متعلق احکام بتائے ہیں۔ پیش نظر حدیث کے مطابق جب آپؐ سے اس کے متعلق پوچھا گیا تو آپؐ نے پوچھنے والے سے فرمایا کہ تمہارے بال بچوں کا بھی تم پر حق ہے۔ یعنی جو شخص صَوْمِ ذَهْرٍ رکھتا ہے وہ بال بچوں کے حقوق ادا نہیں کر سکتا۔ اس سے پہلے ایک حدیث میں تفصیل سے یہ بتایا جا چکا ہے کہ تمہارے نفس کا تم پر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا، اور تمہارے پاس ملاقات کے لیے آنے والوں کا تم پر حق ہے اور صَوْمِ ذَهْرٍ کے ساتھ یہ حقوق تم خوش اسلوبی سے ادا نہیں کر سکتے۔ اس طرح گویا حضورؐ نے عبادات کے سلسلے میں انتہا پسندی کا راستہ بند فرمادیا اور ہر ایسے شخص کے لیے جو فرائض سے زائد عبادت کرنا چاہتا ہے ایک اعتدال کا طریقہ مقرر فرمادیا۔

صَائِمُ الذَّهْرِ بن کر بیٹھ رہنا ان لوگوں کا کام ہے جنہیں دنیا اور اس کے معاملات سے کوئی سروکار نہ ہو، اور ایسا وہی لوگ کر سکتے ہیں جو گوشوں میں جا کر بیٹھ رہیں۔ لیکن جن لوگوں کو دنیا میں خدا کی خلافت کا حق ادا کرنا ہے وہ یہاں شادی بیاہ بھی کریں گے، بال بچوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے، کاروبار اور تجارتیں اور ملازمتیں بھی کریں گے، عدالت کی کرسیوں پر بھی بیٹھیں گے اور حکومت کا کاروبار بھی چلائیں گے۔ غرض دنیا میں خلافتِ خداوندی کے جو کام ہیں وہ سب انہیں انجام دینے ہوں گے۔ ایسے لوگ صَائِمُ الذَّهْرِ بن سکتے ہیں۔ پھر صَائِمُ الذَّهْرِ بننے والے شخص کے بارے میں انسان جس بڑی سے بڑی نیکی اور اجر کی توقع کرتا ہے اس کے متعلق فرمایا گیا کہ وہ ساری نیکی اور سارا اجر ایک بندہ مومن کو اس صورت میں بھی حاصل ہو جائے گا جب کہ وہ اپنے باقی فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ رمضان کے فرض روزوں کے بعد شوال کے چھ روزے اور ہر مہینے بدھ اور جمعرات کے روزے بھی رکھے۔

اس حدیث میں سائل کو بدھ اور جمعرات کا روزہ بتایا گیا ہے۔ اس سے پہلے کسی کو پیر اور جمعرات کا روزہ بتایا گیا اور کسی کو بعض دوسرے دنوں کا۔ اس طرح مختلف لوگوں کو مختلف دنوں کے روزے بتائے گئے۔ گویا مختلف اشخاص کے لیے مختلف نسخے ہیں۔ وہ حکیم کہ جس کے پاس ہر مریض کے لیے ایک ہی لگا بندھا نسخہ ہوتا ہے کوئی دانا حکیم نہیں ہوتا۔ دانا حکیم تو وہ ہوتا ہے جو مریض کے مزاج، اس کے حالات، اس کے ماحول کی طبعی خصوصیات، ملکی آب و ہوا کے خصائص وغیرہ غرض ہر چیز کو سامنے رکھ کر نسخہ تجویز کرتا ہے اور دوا اور خوراک مقرر کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح مختلف پوچھنے والوں میں سے ہر ایک کے حسبِ حال حضورؐ نے انہی روزوں کے متعلق مختلف طریقے ارشاد فرمائے اور ان میں سے ہر طریقہ اپنی اپنی جگہ پر یکساں اجر و ثواب کا موجب ہے۔

تخریج: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ الْحَرِيرِيِّ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَدْوِيَةَ، قَالَا: نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ

مُوسَى، نَاهَارُونَ بْنُ سَلْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْمُسْلِمِ الْقُرَشِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَأَلْتُ أَوْ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ صِيَامِ الدَّهْرِ، فَقَالَ إِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، ثُمَّ قَالَ: صُمْ رَمَضَانَ وَالَّذِي يَلِيهِ وَكُلَّ أَرْبَعَاءَ وَخَمِيسٍ فَإِذَا أَنْتَ قَدْ صُمْتَ الدَّهْرَ وَأَفْطَرْتَ. (۵۴)

وفی الباب عن عائشة قال ابو عیسیٰ حدیث المسلم القرشی حدیث غریب وروی بعض عن ہارون بن سلمان عن مسلم بن عبید اللہ عن ابیہ۔

میدان عرفات میں یومِ عرفہ کا روزہ رکھنا درست نہیں

۱۰۵۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ. (ابوداؤد)

”حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے عرفات میں عرفہ کے دن کا روزہ رکھنے سے منع فرمادیا تھا۔“

تشریح: اس سے پہلے بعض احادیث میں یہ بات گزر چکی ہے کہ عرفہ کے دن کا روزہ بڑی فضیلت رکھتا ہے اور اس روزے کی فضیلت یہاں تک بیان ہوئی ہے کہ یہ ایک سال پہلے کے اور ایک سال بعد کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اس بنا پر لوگ اس کی بہت پابندی کرتے تھے لیکن حضور نے حاجیوں کو یہ روزہ رکھنے سے منع فرمادیا۔

پہلے بھی یہ وضاحت کی جا چکی ہے کہ حج ایک بڑی مشقت کا کام ہے اس لیے حضور نے حالتِ حج میں روزہ رکھنے سے منع فرمادیا تھا۔ اصل میں آدمی کو ایک عبادت کا حق ہے۔ جسے وہ انجام دے رہا ہو، پوری طرح ادا کرنا چاہیے۔ اگر وہ حج کر رہا ہے تو وہ حج ہی کا حق پوری طرح ادا کرے۔ حج کے اندر کٹوتی کر کے کچھ نفلی روزے کا بھی حق ادا کرنے کی کوشش کرنا، جس سے آدمی نہ پوری طرح حج کا حق ادا کر سکے اور نہ نفلی روزے کا، درست نہیں ہے۔ پھر یہ بھی ظاہر ہے کہ حج تو خود ایک بہت بڑی نیکی اور بڑا اہم فریضہ ہے۔ اس کے ساتھ ایک نفلی عبادت بڑھا کر اپنے لیے ایسی مشقت پیدا کر لینا جس کی وجہ سے ایک شخص اس فریضے کے مناسک میں سے کوئی چیز چھوڑنے پر مجبور ہو جائے، کوئی معقول بات نہیں۔ یہاں تو دراصل نیکیوں میں بھی ایک توازن مطلوب ہے اور اسے ملحوظ رکھ کر ہی آدمی کو نیکی انجام دینی چاہیے۔

تخریج: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثنا حَوْشَبُ بْنُ عَقِيلٍ، عَنْ مَهْدِيٍّ الْهَجَرِيِّ، ثنا عِكْرِمَةُ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي بَيْتِهِ فَحَدَّثَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ. (۵۵)

ہفتہ کے دن کا روزہ رکھنا جائز نہیں

۱۰۶۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرِ عَنْ أُخْتِهِ الصَّمَاءِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِحَاءَ عِنَبَةٍ أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضِغْهُ.

(مسند احمد، ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ، دارمی)

”حضرت عبداللہ بن بسر اپنی بہن صماء سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ہفتہ کے دن روزہ نہ رکھو الا یہ کہ

ہفتہ اس دن آجائے جس میں روزہ رکھنا تم پر فرض ہو۔ اگر کسی شخص نے غلطی سے ہفتے کے دن کا روزہ رکھ لیا اور روزہ توڑنے کے لیے اسے انگور کا چھلکا یا کسی درخت کی چھال ہی مل جائے تو وہ اسی کو چبا کر روزہ توڑ دے۔“

تشریح: ”جس دن میں روزہ رکھنا فرض ہو“ کے الفاظ سے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ ہفتہ اگر رمضان کے اندر آجائے، جیسا کہ آتا ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے اور اس سے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ اگر تمہیں رمضان کے روزوں کی قننا ادا کرنی ہے یا کفارے کے روزے رکھنے ہیں اور بیچ میں ہفتہ آ رہا ہے تو اس کا روزہ رکھنے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ لیکن خاص طور پر سببت یعنی ہفتے کے دن کا قصد کر کے روزہ رکھنا درست نہیں۔ یہ ممانعت یہاں تک ہے کہ اگر کسی شخص نے غلطی سے ہفتے کا روزہ رکھ لیا تو اسے توڑ دینا چاہیے۔ یہ اس لیے کہ ہفتہ یہودیوں کے نزدیک مقدس دن ہے اور ان کے ہاں اس کا روزہ رکھنے کا التزام کیا جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ہفتے کے دن کو روزہ رکھنے کے لیے مخصوص کر لینا یا اس دن اکثر روزہ رکھنا، یا کبھی کبھار بھی اس کا انتخاب کر کے روزہ رکھنا ممنوع ہے، اور اگر کسی شخص نے یہ روزہ رکھ ہی لیا ہو تو اسے چاہیے کہ توڑ دے۔ معلوم ہوا کہ اس معاملے میں شدت ہے اور اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ اگر کسی نے غلطی سے روزہ رکھ لیا ہو تو وہ اسے پورا کرے۔ یہ شدت اس لیے اختیار کی گئی کہ اہل اسلام اور یہود و نصاریٰ کے درمیان مشابہت پیدا نہ ہو۔ کیونکہ مسلمانوں کو ایک امت کی حیثیت سے اپنا امتیاز قائم کرنا چاہیے اور اسے سختی سے قائم رکھنا بھی چاہیے۔ مسلمان ان امتیازی سرحدوں کو جتنا زیادہ دھندلا کرتے چلے جائیں گے اتنا ہی وہ یہود و نصاریٰ میں گم ہوتے چلے جائیں گے۔ یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان کے درمیان یہ تمیز کرنا بھی مشکل ہو جائے گا کہ کون کیا ہے۔

تخریج: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مُسْعِدَةَ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حَبِيبٍ، - وَثَنَا يَزِيدُ بْنُ قُبَيْسٍ مِنْ أَهْلِ جَبَلَةَ، ثَنَا الْوَلِيدُ، جَمِيعًا عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَسْرِ السُّلَمِيِّ، عَنْ أُخْتِهِ، وَقَالَ يَزِيدُ الصَّمَاءُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيمَا افْتَرَضَ عَلَيْكُمْ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِحَاءَ عِنَبَةٍ أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضِغْهُ۔ (۵۶)

قال ابو داؤد، وهذا حديث منسوخ۔

قال ابو عيسى هذا حديث حسن، ومعنى الكراهية في هذا ان يختص الرجل يوم السبت بصيام لان اليهود يعظمون يوم السبت۔

خدا کی راہ میں ایک دن کے روزے کا غیر معمولی اجر

۱۰۷۔ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ جَعَلَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ خَنْدَقًا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ (ترمذی)

”حضرت ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص اللہ کی راہ میں ایک دن روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان اتنی وسیع خندق حائل کر دیتا ہے جتنی آسمان اور زمین کی دوری ہے۔“

تشریح: ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس مضمون کو متعدد مرتبہ مختلف الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔ اس سے پہلے حضرت ابوسعید خدریؓ کی روایت میں حضور کا یہ ارشاد نقل ہوا ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے ستر سال کے فاصلے تک دور کر دیتا ہے۔ اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے فی سبیل اللہ کا مطلب یہ بیان کیا گیا تھا کہ اس سے جہاد فی سبیل اللہ بھی مراد ہے اور حج اور عمرے کا سفر بھی۔ اسی طرح علم دین کی تحصیل کے لیے سفر کرنا اور لوگوں کو اللہ کی راہ کی طرف دعوت دینے کے لیے نکلنا بھی ”فی سبیل اللہ“ کی تعریف میں آتا ہے۔ بہر حال جس آدمی کا سفر اللہ کی راہ میں ہو اور وہ اس حالت میں نفلی روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اسے اتنے بڑے اجر سے نوازے گا۔

یہ بات بھی پہلے بیان کی جا چکی ہے کہ یہ احادیث اس غرض کے لیے نہیں بیان کی گئی ہیں کہ لوگ یہ سمجھنے لگیں کہ بس کسی ایک وقت میں تبلیغی سفر پر نکل گئے اور اس سفر میں ایک دن کا روزہ رکھ لیا تو اب ہمیشہ کے لیے جہنم سے خلاصی ہو گئی۔ ان احادیث کا یہ مفہوم لینا درست نہیں ہے۔ اصل مدعا یہ ہے کہ جو لوگ فی الواقع خدا کی طرف سے عائد کردہ فرائض بھی انجام دے رہے ہوں اور اللہ کی راہ میں اپنے اوقات اور مختص اور قابلیتیں بھی صرف کر رہے ہوں ان کے لیے ایک ایک نفلی عبادت کا اتنا کچھ اجر ہے۔

آسمان اور زمین کی دوری کے برابر خندق بنادینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ واقعی خندق کھودی جاتی ہے بلکہ اس کا مدعا یہ ہے کہ اس شخص کے اور دوزخ کے درمیان ایک بہت بڑا فاصلہ حاصل کر دیا جاتا ہے اور وہ اسی قدر دوزخ سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ آگے بھی اسی مضمون کی ایک حدیث آ رہی ہے جس میں دوسرے طریقے سے اس کو بیان کیا گیا ہے۔

تخریج: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ جَمِيلٍ، عَنِ الْقَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ جَعَلَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ خَنْدَقًا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ - (۵۷)

(هذا حديث غريب من حديث أبي أمامة)

سرما کا روزہ غنیمت بارودہ

۱۰۸۔ عَنْ عَامِرِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الْغَنِيمَةُ الْبَارِدَةُ الصَّوْمُ فِي الشِّتَاءِ -

(مسند احمد، ترمذی)

”حضرت عامر بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جاڑے کے زمانے کا روزہ غنیمت بارودہ ہے۔“

تشریح: غنیمت بارودہ اس مال کو کہتے ہیں جو مفت میں ہاتھ آجائے اور اس کے لیے کوئی محنت و مشقت نہ کرنی پڑے۔ نہ تو اس پر کچھ خرچ اٹھے اور نہ اس کے لیے جان جوکھوں میں ڈالنی پڑے۔

جاڑے کے زمانے میں روزے کی نوعیت بھی مفت ہاتھ آئے ہوئے مال کی سی ہے کیونکہ اس میں کوئی زیادہ تکلیف نہیں اٹھانی پڑتی۔

یہاں اس روزے سے مراد رمضان کا روزہ بھی ہے اور نفلی روزہ بھی۔ رمضان کے روزے بھی آدمی کو مفت کا ثواب دلوادیتے ہیں اور نفلی روزوں کا بھی یہی معاملہ ہے، کیونکہ ان میں گرما کی سختی اور تکلیف سے سابقہ پیش نہیں آتا۔

تخریج (۱): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، نَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي اسْحَاقَ، عَنْ نُمَيْرِ بْنِ عُرَيْبٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: الْغَنِيمَةُ الْبَارِدَةُ الصَّوْمُ فِي الشِّتَاءِ۔ (۵۸)

قال ابو عيسى هذا حديث مرسل۔ عامر بن مسعود لم يدرك النبي ﷺ والد ابراهيم

بن عامر القرشي الذي روى عنه شعبة والثوري۔

”السنن الكبير“ میں دو روایتیں اور بھی منقول ہیں:

(۲) أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ فَضْلِ بْنِ الْقَطَّانِ أَلْبَا أَبُو سَهْلٍ بْنُ زِيَادٍ الْقَطَّانُ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ ثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ الْقَاضِي وَأَبُو سَعِيدِ ابْنِ أَبِي عَمْرٍو قَالَا، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّفَّانِيُّ، ثَنَا عَفَّانُ، ثَنَا هَمَّامٌ، ثَنَا قَتَادَةُ، حَدَّثَنَا أَنَسٌ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ الْإِدْنِيُّ قَالَ: الْغَنِيمَةُ الْبَارِدَةُ قَالَا: قُلْنَا: وَمَا ذَلِكَ يَا أبا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: الصَّوْمُ فِي الشِّتَاءِ۔ (هدایہ موقوف)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، کیا تمہیں نہ بتاؤں کہ نعمتِ باردہ کیا ہے؟ ہم نے عرض کیا اے ابو ہریرہ وہ کیا ہے (ضرورتاً نہیں) حضرت ابو ہریرہ نے بتایا کہ وہ ہے موسمِ سرما میں روزہ۔

(۳) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ، ثَنَا نُونُ لَيْثِيَّةَ، عَنْ دَرَّاجِ أَبِي السَّمْحِ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ - عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الشِّتَاءُ رَيْبُ الْمُؤْمِنِ قَصْرَ نَهَارِهِ، فَصَامَ وَطَالَ لَيْلُهُ فَقَامَ۔ (۵۹)

ترجمہ: حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جاڑے کا موسم مومن کے لیے موسمِ بہار ہے۔ اس کے دن چھوٹے ہوتے ہیں تو روزہ رکھنا آسان ہوتا ہے اور اس کی راتیں لمبی ہوتی ہیں تو اس کا قیام سہل رہتا ہے۔

عاشوراء کا روزہ حضرت موسیٰ کی سنت ہے

۱۰۹۔ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَوَجَدَ الْيَهُودَ صِيَامًا يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي تَصُومُونَهُ: فَقَالُوا: هَذَا يَوْمٌ عَظِيمٌ أَنْجَى اللَّهُ فِيهِ مُوسَى وَقَوْمَهُ وَغَرَّقَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ فَصَامَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ فَصَامَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ۔ (متفق علیہ)

”حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ (ہجرت کے بعد) مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی عاشوراء کا روزہ رکھتے ہیں۔ حضور نے ان سے پوچھا: یہ کیسا دن ہے جس کا تم روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا یہ وہ عظیم الشان دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو اور آپ کی قوم کو نجات دلانی اور فرعون کو اور اس کی قوم کو غرق

کر دیا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ اس روز اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تب ہم تم سے بڑھ کر موسیٰ کے طریقے پر چلنے کے حق دار اور اہل ہیں۔ پھر حضور نے اس دن کا روزہ رکھنا شروع کیا اور لوگوں کو بھی اس کا حکم دیا۔“

تشریح: اس بیان سے خود بخود یہ معلوم ہوا کہ یہ مدنی زندگی کے آغاز کی بات ہے اور اس وقت ابھی رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے۔ نیز اس وقت تک رسول اللہ ﷺ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہدایت نہیں آئی تھی کہ آپ یہود و نصاریٰ سے اپنا طریقہ الگ کر لیں۔ اس ہدایت کے آنے سے پہلے آپ کا طریقہ یہ رہا کہ جب تک کسی معاملے میں اللہ کا حکم نہ آئے اہل کتاب کے طریقے پر عمل کیا جائے۔ یہ آپ کا معمول تھا اور اسی کی بنا پر آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے تا آنکہ آپ کے پاس تحویل قبلہ کے احکام آگئے۔

اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی کہ شریعت میں بھی بعض دنوں کو یادگار کی حیثیت دی گئی ہے اور یادگار بنانے کے لیے ان دنوں کا انتخاب کیا گیا ہے جن میں اللہ تعالیٰ کا کوئی غیر معمولی نشان ظاہر ہوا ہو۔ جیسے یہی عاشوراء کا دن ہے کہ اس روز اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو اور ان کی قوم کو مصر سے نکالا اور ان کی آنکھوں کے سامنے فرعون کو غرق کیا۔ چنانچہ یہ دن شریعت موسوی میں یادگار قرار پایا۔ اس یادگار کی یہ شکل مقرر نہیں کی گئی کہ اس میں مصر سے نکلنے کی کہانیاں اور قصے بیان کیے جائیں اور اس کو میلے ٹھیلے کا دن بنایا جائے بلکہ اس دن کا روزہ رکھنا طے کیا گیا۔ اسی طرح دیکھیے کہ حضرت ابراہیم نے جس روز اللہ کی راہ میں اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا ارادہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ذنبہ دے کر قربانی کرائی، اس عظیم الشان تاریخی دن کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یادگار بنا دیا گیا اور تمام دنیا کے اہل ایمان کے لیے یہ طریقہ مقرر کر دیا گیا کہ وہ اس روز قربانی کر کے اس دن کی یاد تازہ کریں۔ اسی طرح جس مہینے میں قرآن نازل ہوا تھا اس پورے مہینے کو نزول قرآن کی یادگار بنا دیا اور اسی غرض کے لیے رمضان کے روزے مقرر کیے گئے۔ معلوم ہوا کہ شریعت یادگاروں کو عملاً تسلیم کرتی ہے لیکن اس کے لیے وہ معیار اور آداب بھی خود مقرر کرتی ہے اور اس کے لیے معیار اور آداب اس کی حقیقی روح کی نمائندگی کرتے ہیں۔

تخریج (۱): حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدِمَ الْمَدِينَةَ، فَوَجَدَ الْيَهُودَ صِيَامًا يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي تَصُومُونَهُ؟ فَقَالُوا: هَذَا يَوْمٌ عَظِيمٌ أَنْجَى اللَّهُ فِيهِ مُوسَى وَ قَوْمَهُ، وَغَرَّقَ فِرْعَوْنَ وَ قَوْمَهُ فَصَامَهُ مُوسَى شُكْرًا، فَحَنُّ نَصُومَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فَحَنُّ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ فَصَامَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ۔ (۶۰)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ (ہجرت کے بعد) مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی عاشوراء کا روزہ رکھتے ہیں۔ حضور نے ان سے پوچھا: یہ کیسا دن ہے جس کا تم روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا یہ وہ عظیم الشان دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو اور آپ کی قوم کو نجات دلائی اور فرعون کو اور اس کی قوم کو غرق کر دیا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ اس روز اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس پر رسول اللہ ﷺ نے

فرمایا: تب ہم تم سے بڑھ کر موسیٰ کے طریقے پر چلنے کے حق دار اور اہل ہیں۔ پھر حضور نے اس دن کا روزہ رکھنا شروع کیا اور لوگوں کو بھی اس کا حکم دیا۔

(۲) حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، ثَنَا أَيُّوبُ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ فَرَأَى الْيَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ هَذَا يَوْمٌ نَجَّى اللَّهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ فَصَامَهُ مُوسَى، قَالَ: فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ۔ (۶۱)

ترجمہ: حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہود عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے ان سے پوچھا: یہ کیسا دن ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ بہت صالح دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات دلائی تھی۔ چنانچہ موسیٰ نے اس دن کا روزہ رکھا تھا (ان کی اتباع میں ہم بھی رکھتے ہیں) تو آپ نے فرمایا: تب تو میں تم سے موسیٰ کے طریقے پر چلنے کا زیادہ حق دار ہوں۔ اس کے بعد آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی اس کے رکھنے کا حکم دیا۔

(۳) حَدَّثَنِي زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَشِيرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ وَجَدَ الْيَهُودَ يَصُومُونَ عَاشُورَاءَ، فَسُئِلُوا عَنْ ذَلِكَ، فَقَالُوا: هَذَا هُوَ الْيَوْمُ الَّذِي أَظْهَرَ اللَّهُ فِيهِ مُوسَى وَبَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى فِرْعَوْنَ، وَنَحْنُ نَصُومُهُ تَعْظِيمًا لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: نَحْنُ أَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ ثُمَّ أَمَرَ بِصَوْمِهِ۔ (۶۲)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عباس کا بیان ہے کہ جب نبی کریم ﷺ مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو یہود کو یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے پایا۔ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کو فرعون پر غلبہ عطا فرمایا تھا اور ہم اس دن کا روزہ تعظیم کے طور پر رکھتے ہیں۔ اس پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تمہاری نسبت ہم موسیٰ کے زیادہ حقدار ہیں پھر آپ نے اس روزہ رکھنے کا فرمان جاری فرمایا۔

(۴) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ أَوْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْغَدَّانِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ أَسَامَةَ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَمِيْسٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ وَإِذْ أَنَاسٌ مِنَ الْيَهُودِ يُعْظَمُونَ عَاشُورَاءَ وَيَصُومُونَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: نَحْنُ أَحَقُّ بِصَوْمِهِ فَامَرَ بِصَوْمِهِ۔ (۶۳)

ترجمہ: حضرت ابو موسیٰ اشعری کا بیان ہے کہ نبی ﷺ مدینہ میں تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودی یوم عاشوراء کی بڑی تعظیم کرتے ہیں اور اس دن کا روزہ بھی رکھتے ہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا: ہم اس دن کے روزہ رکھنے کے زیادہ حق دار ہیں پھر آپ نے اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم دے دیا۔

حضور کے ہفتہ اور اتوار کا روزہ اکثر رکھنے کی حکمت

۱۱۰۔ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ يَوْمَ السَّبْتِ وَيَوْمَ الْآحَدِ أَكْثَرَ مَا يَصُومُ مِنَ الْآيَامِ وَيَقُولُ: إِنَّهُمَا يَوْمَا عِيدٍ لِلْمَشْرِكِينَ فَأَنَا أَحِبُّ أَنْ أُخَالِفَهُمْ۔ (مسد احمد)

”حضرت ام سلمہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ اپنے نفلی روزوں میں اکثر ہفتے اور اتوار کا روزہ رکھا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ مشرکین کی عید کے دن ہیں (ان کے نزدیک مقدس دن ہیں) اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ان کے خلاف عمل کروں۔“

تشریح: یہاں مشرکین سے مراد یہود و نصاریٰ ہیں۔ ہفتے کا دن یہودیوں کے ہاں اور اتوار کا دن عیسائیوں کے ہاں مذہبی تقدس کا حامل سمجھا جاتا ہے۔ اس بنا پر یہودیوں کے نزدیک ہفتے کا اور عیسائیوں (PRACTISING CHRISTIANS) کے نزدیک اتوار کا روزہ رکھنا ٹھیک ہے۔ لیکن حضورؐ نے فرمایا کہ میں ان دونوں دنوں کا روزہ رکھ کر دونوں کے خلاف کرتا ہوں کیونکہ یہودی صرف ہفتے کے دن کا روزہ رکھتے ہیں اور اتوار کا نہیں رکھتے اور عیسائی صرف اتوار کا روزہ رکھتے ہیں ہفتے کا نہیں رکھتے۔ اس طرح اہل کتاب کے ہاں ان دونوں دنوں کی جس وجہ سے اہمیت تھی حضورؐ نے اسے برقرار بھی رکھا۔ لیکن دونوں کے طریقوں کو اپنایا بھی نہیں۔

تخریج (۱): حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا عَتَابُ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: ثَنَا أَبِي عَنْ كُرَيْبٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ يَوْمَ السَّبْتِ وَيَوْمَ الْآحَدِ أَكْثَرَ مِمَّا يَصُومُ مِنَ الصِّيَامِ وَيَقُولُ: إِنَّهُمَا عِيدَ الْمُشْرِكِينَ فَأَنَا أَحِبُّ أَنْ أُخَالِفَهُمْ۔ (۶۴)

ترجمہ: حضرت ام سلمہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ اپنے نفلی روزوں میں اکثر ہفتے اور اتوار کا روزہ رکھا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ مشرکین کی عید کے دن ہیں (ان کے نزدیک مقدس دن ہیں) اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ان کے خلاف عمل کروں۔

(۲) أَنَّ كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَنَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَعَثُونِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ أَبِي الْآيَامِ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَكْثَرَ لَهَا صِيَامًا؟ فَقَالَتْ يَوْمَ السَّبْتِ وَالْآحَدِ فَرَجَعْتُ إِلَيْهِمْ، فَأَخْبَرْتُهُمْ، فَكَانَتْهُمْ أَنْكَرُوا ذَلِكَ، فَقَامُوا بِأَجْمَعِهِمْ إِلَيْهَا فَقَالُوا: إِنَّا بَعَثْنَا إِلَيْكَ هَذَا فِي كَذَا وَكَذَا فَذَكَرْنَاكَ قُلْتَ كَذَا وَكَذَا فَقَالَتْ: صَدَقَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَكْثَرَ مَا كَانَ يَصُومُ مِنَ الْآيَامِ يَوْمَ السَّبْتِ وَالْآحَدِ وَكَانَ يَقُولُ إِنَّهُمَا يَوْمَا عِيدٍ لِلْمَشْرِكِينَ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَهُمْ۔ (۶۵)

ترجمہ: کریم کو جو حضرت ابن عباسؓ کے آزاد کردہ غلام تھے چند اصحاب رسول اللہ ﷺ نے حضرت ام سلمہؓ کی خدمت میں بھیجا کہ جا کر ان سے دریافت کرے کہ نبی ﷺ کن ایام میں باہتمام اکثر روزہ رکھا کرتے تھے (انہوں نے

جا کر پوچھا) تو حضرت ام سلمہؓ نے فرمایا آپ ہفتہ اور اتوار کو اکثر روزہ رکھا کرتے تھے۔ میں نے واپس آ کر ان لوگوں کو بتایا کہ انہوں نے یہ فرمایا ہے (انہوں نے اس کو غیر مانوس سمجھا اور سب اکٹھے ہو کر خود حضرت ام سلمہؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کہنے لگے ہم نے فلاں صاحب کو فلاں کام کے لیے آپ کی خدمت میں بھیجا تھا اس نے ہمیں جا کر بتایا ہے کہ آپ نے اس طرح اور اس طرح اس کا جواب دیا ہے۔ حضرت ام سلمہؓ نے فرمایا یہ سچ کہتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ جن ایام کا اکثر روزہ رکھا کرتے تھے وہ ہفتہ اور اتوار کا دن ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ دونوں دن مشرکین کے لیے عید کے دن ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ ان کے خلاف عمل کروں۔

حضور کا فرضیت صیام رمضان سے پہلے عاشوراء کے روزے کی تاکید فرمانا

۱۱۱۔ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُ بِصِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ وَيَحْتَنَّا عَلَيْهِ وَيَتَعَاهَدُنَا عِنْدَهُ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ لَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا عَنْهُ وَلَمْ يَتَعَاهَدْنَا عِنْدَهُ۔ (مسند)

”حضرت جابر بن سمرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ ہمیں یومِ عاشوراء کے روزے کا حکم دیا کرتے تھے اور ہمیں اس پر ابھارا کرتے تھے اور ہم سے دریافت کیا کرتے تھے کہ کس کس نے روزہ رکھا ہے۔ پھر جب رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے تو اس کے بعد نہ تو آپ نے ہمیں عاشوراء کے دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا، نہ اس سے منع فرمایا اور نہ یہ پوچھا کہ کس کس نے یہ روزہ رکھا ہے۔“

تشریح: يَحْتَنَّا (ہمیں ابھارتے تھے) کے الفاظ واضح کر دیتے ہیں کہ آپ نے عاشوراء کے روزے کو فرض یا واجب قرار نہیں دیا تھا بلکہ بس وہ ایک نیکی کا کام ہے جس پر حضورؐ لوگوں کو ابھارتے تھے۔

يَتَعَاهَدُنَا عِنْدَهُ کا مطلب یہ ہے کہ حضورؐ ہم سے پوچھا کرتے تھے کہ ابھی آج کس کس نے روزہ رکھا ہے۔ یہ بھی گویا ابھارنے اور ترغیب دلانے کا ایک طریقہ تھا جس سے لوگوں کو اس کی اہمیت سے آگاہ کرنا مقصود ہوتا تھا۔

پھر حضرت جابرؓ بیان کرتے ہیں کہ جب رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے تو اس کے بعد رسول اللہ ﷺ نے نہ تو ہمیں عاشوراء کے دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا اور نہ اس سے منع کیا اور نہ پھر کبھی کسی سے پوچھا کہ آج کس نے روزہ رکھا ہے۔ اس طرح حضورؐ نے رمضان کی فرضیت کے بعد اس کی وہ پہلی اہمیت ختم کر دی۔

تخریج: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ، عَنْ أَشْعَثِ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُ بِصِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ وَيَحْتَنَّا عَلَيْهِ وَيَتَعَاهَدُنَا عِنْدَهُ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ لَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا عَنْهُ وَلَمْ يَتَعَاهَدْنَا عِنْدَهُ۔ (۶۶)

ترجمہ: حضرت جابر بن سمرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ ہمیں یومِ عاشوراء کے روزے کا حکم دیا کرتے تھے اور ہمیں اس پر ابھارا کرتے تھے اور ہم سے دریافت کیا کرتے تھے کہ کس کس نے روزہ رکھا ہے۔ پھر جب رمضان کے روزے فرض

کر دیے گئے تو اس کے بعد نہ تو آپ نے ہمیں عاشوراء کے دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا، نہ اس سے منع فرمایا اور نہ یہ پوچھا کہ کس کس نے یہ روزہ رکھا ہے۔

چار کام جنہیں حضورؐ بھی ترک نہیں فرماتے تھے

۱۱۲۔ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ أَرَبَعَ لَمْ يَكُنْ يَدْعُهُنَّ النَّبِيُّ ﷺ صِيَامَ عَاشُورَاءَ وَالْعَشْرِ وَثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَكْعَتَانَ قَبْلَ الْفَجْرِ۔

(سنن)

”حضرت حفصہ فرماتی ہیں کہ چار کام ایسے ہیں جنہیں نبی ﷺ بھی ترک نہیں فرماتے تھے: (۱) عاشوراء کا روزہ۔ (۲) ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے روزے۔ (۳) ہر مہینے کے تین روزے۔ (۴) فجر کے فرضوں سے پہلے دو رکعت سنت۔“

تشریح: اگرچہ حدیث کے متن میں عشر (دس) کا لفظ استعمال کیا گیا ہے لیکن اس سے ذی الحجہ کے ابتدائی نو دن مراد ہیں کیونکہ دسواں دن تو عید الاضحیٰ کا ہے۔

حضرت حفصہ کے بیان سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ ﷺ نے کبھی فجر کی سنتیں ترک نہیں کیں۔ حضور ان کا ہمیشہ التزام فرماتے تھے اور آپ نے ان کی بہت زیادہ تاکید بھی فرمائی ہے۔ اسی لیے جو سنتیں فرض نمازوں کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں ان میں سب سے زیادہ اہمیت اور فضیلت انہی دو سنتوں کی آئی ہے۔

نفل روزوں کے متعلق نبی ﷺ کے مختلف معمولات اور ان کی اہمیت کا تفصیلی ذکر گزشتہ احادیث میں آچکا ہے۔

تخریج: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي النَّضْرِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو النَّضْرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْأَشْجَعِيُّ كُوفِيٌّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسِ الْمَلَائِيِّ عَنِ الْحُرِّ بْنِ الصَّيَّاحِ، عَنْ هُنَيْدَةَ بْنِ خَالِدِ الْخَزَاعِيِّ، عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ أَرَبَعَ لَمْ يَكُنْ يَدْعُهُنَّ النَّبِيُّ ﷺ صِيَامَ عَاشُورَاءَ وَالْعَشْرِ وَثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَكْعَتَانَ قَبْلَ الْغَدَاةِ۔ (۶۷)

ترجمہ: حضرت حفصہ فرماتی ہیں کہ چار کام ایسے ہیں جنہیں نبی ﷺ بھی ترک نہیں فرماتے تھے: (۱) عاشوراء کا روزہ۔ (۲) ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے روزے۔ (۳) ہر مہینے کے تین روزے۔ (۴) فجر کے فرضوں سے پہلے دو رکعت سنت۔

حضورؐ ایام بیض کے روزے التزام سے رکھتے تھے

۱۱۶۔ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يُفْطِرُ أَيَّامَ الْبَيْضِ فِي حَضْرٍ وَلَا سَفَرٍ۔ (سنن)

”حضرت عبداللہ بن عباس بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ایام بیض کے (تیرہویں، چودہویں اور پندرہویں تاریخ کے) روزے کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ خواہ آپ گھر پر مقیم ہوں، خواہ سفر میں ہوں۔“

تشریح: اس سے پہلے بھی اس بات کی وضاحت کی جا چکی ہے کہ حضورؐ کی نفلی عبادات کے متعلق جس صحابی کے علم میں جو بات آئی تھی وہ اس نے بیان کر دی۔ چونکہ حضرت ابن عباس نے حضورؐ کو ایام بیض میں اکثر روزہ رکھتے ہوئے دیکھا اس لیے

تفسیر سبب الاحادیث جلد چہارم

انہوں نے یہ رائے قائم کی کہ آپؐ یہ روزے کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ دوسرے صحابہؓ نے حضورؐ کو کسی اور چیز کا التزام کرتے دیکھا تو انہوں نے اسے اسی طرح سے بیان کیا۔ جس شخص نے دیکھا کہ حضورؐ کثرت سے کوئی کام کرتے ہیں تو اس نے اسے اس طرح بیان کیا کہ گویا آپؐ ہمیشہ یہ کام کرتے تھے۔ اسی وجہ سے حضورؐ کے نقلی روزوں کے متعلق مختلف روایات آئی ہیں۔ لیکن ان میں کوئی تضاد درحقیقت نہیں ہے۔

تخریج: أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَفْطِرُ أَيَّامَ الْبَيْضِ فِي حَضْرٍ وَلَا سَفَرٍ۔ (۶۸)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عباسؓ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ایام بیض (تیرہویں، چودھویں اور پندرہویں تاریخ) کے روزے کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ خواہ آپؐ گھر پر مقیم ہوں، خواہ سفر میں ہوں۔

روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے

۱۱۴۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ (ابن ماجہ)

”حضرت ابو ہریرہؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ہر چیز کی زکوٰۃ ہے اور آدمی کے جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔“

تشریح: حقیقت میں تو تمام عبادتیں ایک لحاظ سے زکوٰۃ ہی کی تعریف میں آتی ہیں لیکن بطور اصطلاح صرف مال کی زکوٰۃ کو زکوٰۃ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ زکوٰۃ اصل میں یہ ہے کہ اللہ کا دیا ہوا جو کچھ آپ کے پاس ہے اس پر اللہ کا حق تسلیم کریں اور اس میں سے اس کی راہ میں خرچ کریں۔ چنانچہ روزہ آدمی کے جسم کی زکوٰۃ ہے اور اس زکوٰۃ کی ادائیگی کی صورت یہ ہے کہ آپ روزہ اس احساس کے ساتھ رکھیں کہ میرے رب نے مجھ پر جو بے شمار احسانات کیے ہیں اور مجھے جسم جیسا عظیم الشان خادم عطا فرمایا ہے یہ روزہ میں اس کے شکرانے کے طور پر رکھ رہا ہوں۔ اگر کسی شخص نے محض اپنی صحت درست کرنے کے لیے روزہ رکھ لیا وہ جسم کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ وہ جسم کی زکوٰۃ اس وقت شمار ہوگا جب کہ وہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے جسم میں اس کا حق مان کر رکھا جائے۔ اسی طرح آپ کے اوقات کی زکوٰۃ ہے۔ جو وقت بھی آپ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے صرف کریں گے وہ لامحالہ آپ کے وقت کی زکوٰۃ ہوگی۔ اسی طرح آپ کی قابلیتوں کی زکوٰۃ ہے۔ جو کچھ قابلیتیں اللہ نے آپ کو عطا کی ہیں اگر آپ ان کو خدا کا دین پھیلانے میں، لوگوں کو اس کے دین کا قائل کرنے میں، اور کفر و الحاد کا مقابلہ کرنے میں صرف کرتے ہیں تو یہ چیز آپ کی دماغی اور علمی قابلیتوں کی زکوٰۃ ہوگی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز بھی آپ کو دی ہے اس پر اس کا حق ہے اور جب آپ یہ حق ادا کرتے ہیں تو گویا اس چیز کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔

تخریج: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا مُحَرِّزُ بْنُ سَلَمَةَ الْعَدَنِيُّ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، جَمِيعًا عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ جُمَهَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ۔ (۶۹)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ہر چیز کی زکوٰۃ ہے اور آدمی کے جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔

فی الزوائد: اسناد الحدیث من الطریقین معا ضعیف فیہ موسیٰ بن عبیدۃ الزیدی و مدار الطریقین علیہ وهو متفق علی تضعیفہ۔

پیر اور جمعرات کے نفلی روزوں کی فضیلت

۱۱۵۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَصُومُ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ، فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تَصُومُ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ، فَقَالَ إِنَّ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ يَغْفِرُ اللَّهُ فِيهِمَا لِكُلِّ مُسْلِمٍ إِذَا هَاجَرَيْنِ، يَقُولُ دَعُهُمَا حَتَّى يَصْطَلِحَا۔
(مسند احمد، ابن ماجہ)

”حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ آپ پیر اور جمعرات کا روزہ اکثر رکھتے ہیں؟ اس کے جواب میں آپ نے ارشاد فرمایا: پیر اور جمعرات کے دن وہ ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ ہر مسلم کی مغفرت فرماتا ہے۔ بہ جز ان دو مسلمانوں کے جو ایک دوسرے کا مقاطعہ کیے ہوئے ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان دونوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو یہاں تک کہ وہ آپس میں صلح کر لیں۔“

تشریح: یہ رسول اللہ ﷺ کے حکیمانہ طریق تعلیم کی ایک شاندار مثال ہے۔ ایک طرف تو حضور نے اپنے اس فعل کی مصلحت بیان فرمائی اور دوسری طرف ایک عظیم الشان اخلاقی تعلیم دی۔

پہلی چیز جو فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ہر پیر اور جمعرات کو ہر مسلم کی مغفرت فرماتا ہے تو اس میں لفظ مُسْلِم کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ لفظ مُسْلِم کو اس کے حقیقی معنی میں لیا جائے۔ یعنی وہ آدمی جو واقعی اللہ تعالیٰ کا مطیع و فرمانبردار ہو اور اس نے اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں دے رکھی ہو اور دوسری صورت یہ ہے کہ ایک شخص نے اسلام کا انکار کرنے کے بجائے اسے قبول کر لیا ہے۔ اس پر لفظ مسلم کا اطلاق ہوگا، قطع نظر اس سے کہ اس کی عملی زندگی میں کیا کچھ خامیاں اور خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ اگر یہاں مسلم پہلے معنوں میں لیا جائے تو اس کی مغفرت کے معنی یہ ہوں گے کہ مسلم ہونے کے باوجود انسانی کمزوریوں کی بنا پر اس سے جو لغزشیں اور خطائیں ہوتی ہیں وہ اس کی نفلی عبادات کے صلے میں آپ سے آپ معاف کر دی جاتی ہیں۔

اگر یہاں مُسْلِم دوسرے معنوں میں لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ محض اسلام قبول کرنے اور اسلام کو قطعی طور پر رد کر کے کفر پر قائم رہنے میں بہر حال فرق ہے اور دونوں چیزوں کے الگ الگ نتائج ہیں۔ اگر ایک آدمی اسلام کو قطعی طور پر رد کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں قرآن کو کتاب ہدایت اور محمد رسول اللہ ﷺ کو خدا کا رسول تسلیم نہیں کرتا اور اپنے کفر پر (خواہ وہ عیسائیت ہو یا یہودیت یا کوئی اور مذہب) قائم رہتا ہے تو وہ لازماً باغی ہے۔ اس صورت میں اس کی کوئی نیکی نیکی نہیں ہے اور اس کے بارے میں کسی عمل صالح کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ یہ اسی طرح ہے کہ جیسے کوئی شخص کسی حکومت کے خلاف بغاوت کر دے تو وہ حکومت اس کے کسی فعل کو بھی مطابق قانون نہیں مانے گی۔ چاہے وہ خود دوسروں کو تعزیرات پاکستان کے مطابق سزائیں دیتا رہا ہو اور اس نے دوسروں پر ”کرمٹل پروسیجر کوڈ“ (CRIMINAL PROCEDURE CODE)

کے مطابق مقدمات چلائے ہوں، یا اسے ”سول سروس کنڈکٹ رولز“ کے تحت عدالت کا جج مقرر کیا گیا ہو اور وہ پورے ملکی قانون پر عمل پیرا رہا ہو۔ جب وہ بغاوت کے جرم میں پکڑا جائے گا تو حکومت اسے پوری سزا دے گی اور کوئی گنجائش یا اجراء اس بات کا نہیں دے گی کہ وہ کبھی کرمنل پروسیجر کوڈ کے مطابق یا تعزیرات پاکستان کے مطابق کام کرتا رہا ہے اور تمام قوانین کا پابند تھا۔ ایسا ہی معاملہ خدا کے اس باغی کا ہے جس نے اسلام کو رد کر دیا اور کفر اور شرک پر قائم رہا۔ اس کے کسی عمل سے عمل صالح ہونے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اس کا سب کچھ کیا ہو واضح ہو جائے گا اور اسے اس کی بغاوت کی پوری پوری سزا بھی دی جائے گی۔ لیکن اگر کوئی آدمی اسلام کو برحق مان لیتا ہے اور اس کی پیروی کا اقرار کر لیتا ہے تو اس طرح وہ گویا خدا کی وفادار رعایا میں شامل ہو جاتا ہے۔ اب اگر وہ کوئی گناہ یا قصور کرتا ہے تو وہ مجرم شمار ہوگا، باغی نہیں۔ وہ اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کے اجر کا مستحق ہوگا اور اگر کوئی قصور کرتا ہے تو اس کی سزا کا مستوجب ہوگا۔ وہ اس دائرے سے نکل آتا ہے جس میں وہ خدا کا باغی تھا۔ اب اس صورت میں اس کے لیے اس کی چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بھی اجر ہے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ زندگی بھر برائیوں میں مبتلا رہنے کے باوجود نیکی کا کوئی ایسا کام کر جائے جس سے اس کو بالکل معاف مل جائے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی سخت گنہگار ہے لیکن ہے مومن اور مسلم۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اسلام اور کفر کی جنگ پیش آ جاتی ہے۔ اس حالت میں اس پر غیرت ایمانی غلبہ پاتی ہے اور وہ اللہ کے راستے میں جا کر لڑتا ہوا شہید ہو جاتا ہے۔ اس طرح اس کا وہ ایک ہی فعل اس کے تمام گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے گا۔ چنانچہ ایک مسلم کے لیے مغفرت کی بیسیوں شکلیں ہیں اور یہاں یہی فرمایا گیا ہے کہ ہر مسلم کی مغفرت ہوتی ہے۔

مغفرت کے بھی دو معنی ہیں۔ ایک معنی ہیں کئی مغفرت کے اور دوسرے معنی ہیں جزوی مغفرت کے۔ کئی مغفرت یہ ہے کہ سارے قصور معاف کر دیے جائیں اور جزوی مغفرت یہ ہے کہ اس کی ایک ایک نیکی ایک ایک گناہ کا بدلہ ہوتی چلی جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ برائیوں پر پکڑ ہی لیا جائے۔ آخرت میں حساب لگایا جائے گا کہ اس آدمی نے کتنی نیکیاں کی ہیں اور کتنی بدیاں اس سے سرزد ہوئی ہیں۔ اس کی نیکیوں کے حساب سے اس کی بدیاں چھانٹ دی جائیں گی۔ اگر اسے کئی بدیاں باقی رہ جائیں گی تو اس صورت میں اسے سزا ملنے کا سوال پیدا ہوگا۔ لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و احسان سے اس کو سزا دیے بغیر بخش دے۔

تخریج: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ، ثنا الضَّحَّاكُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَصُومُ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ، فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تَصُومُ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ، فَقَالَ إِنَّ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ يَغْفِرُ اللَّهُ فِيهِمَا لِكُلِّ مُسْلِمٍ إِلَّا مُتَهَاجِرِينَ، يَقُولُ دَعَهُمَا حَتَّى يَصْطَلِحَا۔ (۷۰)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ آپ پیر اور جمعرات کا روزہ اکثر رکھتے ہیں، اس کے جواب میں آپ نے ارشاد فرمایا: پیر اور جمعرات کے دن وہ ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ ہر مسلم کی مغفرت فرماتا ہے۔ بجز ان دو مسلمانوں کے جو ایک دوسرے کا مقاطعہ کیے ہوئے ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان دونوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو یہاں تک کہ وہ آپس میں صلح کر لیں۔

خدا کی خوشنودی کی خاطر ایک دن کا روزہ رکھنے کی فضیلت

۱۱۶۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ صَامَ يَوْمًا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ بَعَدَهُ اللَّهُ مِنْ جَهَنَّمَ كَبَعْدِ غُرَابٍ طَائِرٍ وَهُوَ فَرُخٌ حَتَّى مَاتَ هَرِمًا۔
(مسند احمد، بیہقی)

”حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر ایک دن کا روزہ رکھا اللہ اسے جہنم سے اتنے فاصلے تک دُور کر دیتا ہے جتنا فاصلہ کہ ایک کو اپنے پیدا ہونے کے بعد سے بوڑھا ہو کر مرنے کی عمر تک اڑ کر طے کرتا ہے۔“

تشریح: اس سے پہلے اس نوعیت کی مختلف احادیث گزر چکی ہیں جن میں سے ایک میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ اجر اس شخص کے لیے ہے جس نے فی سبیل اللہ روزہ رکھا۔ اس حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ اجر اس شخص کے لیے ہے جس نے اللہ کی خوشنودی کی خاطر روزہ رکھا۔

اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک شخص ایک نفل روزہ رکھ لے اور اس کے نتیجے میں جب وہ جہنم سے اتنے بڑے فاصلے پر پہنچ جائے تو اس کے بعد وہ یہ سوچنا شروع کر دے کہ اب مجھے مزید عبادت کرنے اور مشقت اٹھانے کی کیا ضرورت ہے۔ درحقیقت یہ بات ان لوگوں کے لیے فرمائی ہی نہیں گئی جو اللہ تعالیٰ کی بندگی سے فرار کے لیے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ یہ بات ان لوگوں سے کہی گئی ہے جو ایک طرف تو پوری دل جمعی اور انہماک کے ساتھ فرائض کی ادائیگی کرنے والے تھے اور دوسری طرف انہیں مزید ایسے کاموں کی طلب رہتی تھی جن سے وہ اللہ تعالیٰ کی اور زیادہ خوشنودی حاصل کر سکیں۔

اس طرح کی احادیث کو دیکھ کر بعض لوگ ناک بھوں چڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ وہ حدیثیں ہیں جنہوں نے لوگوں کو بگاڑا ہے۔ حالانکہ انہیں معلوم نہیں کہ انہیں حدیثوں نے درحقیقت اس معاشرے کو بنایا تھا۔ ان لوگوں کی تربیت اس انداز سے کی گئی تھی کہ وہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہر وقت بے تاب رہتے تھے۔ ان لوگوں کو ایک ایک چیز بتائی گئی کہ یہ یہ کام کرو گے تو اس پر اس اجر کے مستحق ہو گے۔ چنانچہ وہ ایک ایک کام کی طرف لپکتے جاتے تھے اور ہر وقت اس بات کے حریص رہتے تھے کہ نیکی کا کوئی کام ایسا نہ رہ جائے جسے وہ انجام نہ دے سکے ہوں۔

تخریج: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، ثنا ابْنُ لَهِيْعَةَ، عَنْ خَالِدِ ابْنِ يَزِيدَ، عَنْ لَهِيْعَةَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَجُلٍ، قَدْ سَمَّاهُ حَدَّثَنِي سَلْمَةُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : مَنْ صَامَ يَوْمًا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ بَعَدَهُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ مِنْ جَهَنَّمَ كَبَعْدِ غُرَابٍ طَائِرٍ وَهُوَ فَرُخٌ حَتَّى مَاتَ هَرِمًا۔ (۷۱)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر ایک دن کا روزہ رکھا اللہ اسے جہنم سے اتنے فاصلے تک دُور کر دیتا ہے جتنا فاصلہ کہ ایک کو اپنے پیدا ہونے کے بعد سے بوڑھا ہو کر مرنے کی عمر تک اڑ کر طے کرتا ہے۔

نفلی روزہ قبل از وقت افطار کرنے کے متعلق حضور کے دو عمل

۱۱۷۔ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ فَقُلْنَا لَا، قَالَ فَإِنِّي إِذَا صَائِمٌ، أَتَانَا يَوْمًا آخَرَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَهْدِي لَنَا حَيْسٌ فَقَالَ أَرَيْنِيهِ فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا فَأَكَلْتُ۔

(مسلم)

”حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی ﷺ میرے ہاں تشریف لائے اور آپ نے دریافت فرمایا: ”کیا تمہارے پاس (کھانے کو) کچھ ہے؟ ہم نے عرض کیا: نہیں۔ فرمایا: اچھا تو میں روزہ رکھ لیتا ہوں۔ پھر کسی دوسرے روز حضور ہمارے ہاں تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہمیں کچھ حیس ہدیہ بھیجا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا: اچھا لاؤ مجھے دکھاؤ، میں نے تو صبح روزہ رکھ لیا تھا۔ پھر آپ نے اسے تناول فرمایا۔“

تشریح: اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ رسول اللہ ﷺ نے گھر میں کھانا نہ ہونے کی وجہ سے روزہ رکھ لیا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ آپ نے یہ خیال کر کے کہ شاید گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوگا آپ نے روزہ رکھ لیا۔ بعد میں گھر میں کسی کے ہاں سے ہدیہ کے طور پر حیس آیا تو آپ نے اپنا روزہ کھول لیا اور اسے تناول فرمایا۔ یہ دونوں واقعات نفلی روزے سے متعلق ہیں۔ آگے اس سلسلے کی کچھ مزید احادیث آتی ہیں۔

تخریج: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَمَّتِهِ، عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ فَقُلْنَا لَا، قَالَ فَإِنِّي إِذَا صَائِمٌ، ثُمَّ أَتَانَا يَوْمًا آخَرَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَهْدِي لَنَا حَيْسٌ فَقَالَ أَرَيْنِيهِ فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا فَأَكَلْتُ۔ (۷۲)

ترجمہ: حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی ﷺ میرے ہاں تشریف لائے اور آپ نے دریافت فرمایا: ”کیا تمہارے پاس (کھانے کو) کچھ ہے؟ ہم نے عرض کیا: نہیں۔ فرمایا: اچھا تو میں روزہ رکھ لیتا ہوں۔ پھر کسی دوسرے روز حضور ہمارے ہاں تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہمیں کچھ حیس ہدیہ بھیجا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا لاؤ مجھے دکھاؤ، میں نے تو صبح روزہ رکھ لیا تھا۔ پھر آپ نے اسے تناول فرمایا۔“

نفلی روزے کی قضا کا مسئلہ

۱۱۸۔ عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيَّ أُمِّ سُلَيْمٍ فَاتَتْهُ بِتَمْرٍ وَسَمْنٍ، فَقَالَ أَعِيدُوا سَمْنَكُمْ فِي سِقَائِهِ وَتَمْرَكُمْ فِي وَعَائِهِ فَإِنِّي صَائِمٌ، ثُمَّ قَامَ إِلَى نَاحِيَةِ مَنِ الْبَيْتِ فَصَلَّى غَيْرَ الْمَكْتُوبَةِ فِدَعًا لِأُمِّ سُلَيْمٍ وَأَهْلِ بَيْتِهَا۔

(بخاری)

۱۔ کھجور، گھی اور جھے ہوئے دودھ کو ملا کر ایک لمبیدہ سا بنا لیا جاتا ہے اسے حیس کہتے ہیں۔

”حضرت انسؓ بیان فرماتے ہیں کہ نبی ﷺ ایک روز (میری والدہ) امّ سلیمؓ کے ہاں تشریف لائے تو وہ آپؐ کی خدمت میں کھجور اور گھی لے کر آئیں۔ اس پر حضورؐ نے فرمایا کہ اپنا گھی برتن میں اور اپنی کھجوریں تھیلے میں واپس کر دو کیونکہ میں آج روزے سے ہوں۔ پھر حضورؐ گھر کے ایک کونے میں جا کر کھڑے ہو گئے اور آپؐ نے نفل نماز پڑھی۔ پھر آپؐ نے حضرت امّ سلیمؓ اور ان کے گھر والوں کے لیے دعا کی۔“

تشریح: حضرت امّ سلیمؓ حضرت انسؓ کی والدہ تھیں۔ یہ خاندان رسول اللہ ﷺ سے بے انتہا محبت کرنے والا اور آپؐ کا بہت بڑا خدمت گزار تھا۔ حضورؐ بھی اس خاندان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ حضرت انسؓ کو ان کے گھر والوں نے دس سال کی عمر میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں دے دیا تھا اور انہوں نے دس سال حضورؐ کی خدمت کی۔ ان دیرینہ مراسم اور تعلقات محبت کی بنا پر حضورؐ اکثر ان کے ہاں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ حضرت انسؓ ایسے ہی ایک موقع کا ذکر یہاں فرماتے ہیں۔

اس طرح اب دو مختلف حدیثیں آپ کے سامنے ہیں۔ ایک حدیث میں یہ آیا ہے کہ حضورؐ نے نفل نماز روزہ رکھا ہوا تھا، کھانا آیا تو آپؐ نے کھا لیا۔ اس حدیث میں یہ ہے کہ روزے کی حالت میں آپؐ کی خدمت میں کھانا پیش کیا گیا لیکن آپؐ نے کھانے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ میں روزے سے ہوں۔ ان دونوں حدیثوں پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک حالت تو وہ تھی کہ حضورؐ نے گھر میں کھانا نہ ہونے کی وجہ سے روزے کی نیت کر لی لیکن جب دیکھا کہ گھر میں کھانا آ گیا ہے تو روزہ کھول لیا۔ روزے کی نیت اس لیے کی کہ جب گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے تو بجائے اس کے کہ ویسے ہی فاقہ کیا جائے روزہ رکھ لینا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر ملے۔ دوسری حالت بس یہ ہوا کہ اس روز پہلے سے نفل نماز روزہ رکھنے کا ارادہ تھا اس لیے کھانا سامنے آنے کے باوجود روزہ افطار نہیں کیا۔ ان دونوں حالتوں میں واضح فرق ہے۔ وہاں چونکہ روزہ اس وجہ سے رکھ لیا تھا کہ کھانا نہیں ہے اس لیے جب کھانا آ گیا تو کھا لیا، لیکن یہاں چونکہ پہلے سے روزہ رکھنے کا ارادہ تھا اس لیے کھانا آ بھی گیا لیکن نفل نماز روزہ ہونے کے باوجود افطار نہیں کیا۔

فقہاء کے درمیان نفل نماز روزے کی قضا کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں اختلاف ہے۔ امام احمدؒ اور امام شافعیؒ کا قول مختلف احادیث کے پیش نظر یہ ہے کہ اگر ایک شخص نفل نماز روزہ توڑ دے اور کھانا کھالے تو اس کی کوئی قضا نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک اس کی قضا ہے اور امام مالکؒ کا قول یہ ہے کہ اگر آدمی بلا عذر روزہ توڑ دے تو اس کی قضا ہے لیکن اگر کسی معقول وجہ سے روزہ کھول لے تو اس کی قضا نہیں ہے۔

تخریج: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثَنِي خَالِدٌ هُوَ ابْنُ الْحَارِثِ، ثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيَّ أُمَّ سُلَيْمٍ، فَأَتَتْهُ بِتَمْرٍ وَسَمْنٍ، فَقَالَ: أَعِيدُوا سَمْنَكُمْ فِي سِقَائِهِ وَتَمْرَكُمْ فِي وَعَائِهِ فَإِنِّي صَائِمٌ، ثُمَّ قَامَ إِلَى نَاحِيَةِ مَنِ الْبَيْتِ فَصَلَّى غَيْرَ الْمَكْتُوبَةِ فَدَعَا لَأُمِّ سُلَيْمٍ وَأَهْلِ بَيْتِهَا۔ فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي خَوِصَّةً قَالَ: مَا هِيَ؟ قَالَتْ: خَادِمُكَ أَنَسٌ، فَمَا تَرَكَ خَيْرَ آخِرَةٍ وَلَا دُنْيَا إِلَّا دَعَا لِي بِهِ، اللَّهُمَّ ارْزُقْهُ مَالًا وَوَلَدًا وَبَارِكْ لَهُ فَإِنِّي لَمِنَ أَكْثَرِ الْأَنْصَارِ مَالًا۔ (۷۲)

وَحَدَّثَنِي ابْنَتِي أُمَيْنَةُ، أَنَّهُ دُفِنَ لِصُلْبِي مَقْدَمُ الْحَجَّاجِ الْبَصْرَةَ بِضَعِّ وَعِشْرُونَ وَمِائَةً۔

وَقَالَ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَنَا يَحْيَىٰ بْنُ أَيُّوبَ ثَنِي حَمِيدٍ سَمِعَ انْسَاءَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

ترجمہ: حضرت انسؓ بیان فرماتے ہیں کہ نبی ﷺ ایک روز (میری والدہ) اُمّ سُلَیْم کے ہاں تشریف لائے تو وہ آپ کی خدمت میں کھجور اور گھی لے کر آئیں۔ اس پر حضورؐ نے فرمایا کہ اپنا گھی برتن میں اور اپنی کھجوریں تھیلے میں واپس کر دو کیونکہ میں آج روزے سے ہوں پھر حضورؐ گھر کے ایک کونے میں جا کر کھڑے ہو گئے اور آپ نے نفل نماز پڑھی۔ پھر آپ نے حضرت اُمّ سُلَیْم اور ان کے گھر والوں کے لیے دعا کی۔

اُمّ سُلَیْم نے عرض کیا یا رسول اللہ! میرے پاس حقیر سا ہدیہ تو تحفہ ہے۔ آپ نے پوچھا: وہ کیا ہے؟ عرض کیا: آپ کا خادم انس ہے۔ آپ نے دین و دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی کی میرے حق میں دعا فرمائی۔ خدایا اسے وافر مال و اولاد سے نواز اور پھر اس میں برکت عطا فرما۔ اس دعا کا نتیجہ ہے کہ آج میں انصار میں سب سے زیادہ مال دار ہوں۔

میری بیٹی اُمیہ نے مجھے بتایا ہے کہ حجاج کے بصرہ میں آنے سے پہلے میری پشت سے ایک سو بیس سے زائد افراد وفات پا چکے ہیں۔

کھانے کی دعوت قبول کرنا مسنون ہے

۱۱۹۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ۔ وَفِي رِوَايَةٍ۔ قَالَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجِبْ فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ۔

(مسلم)

”حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب تم میں سے کسی شخص کو کھانے کی دعوت دی جائے اور وہ روزے سے ہو تو اسے کہہ دینا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں۔ ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ حضورؐ نے فرمایا: جب تم میں سے کسی کو کھانے کی دعوت دی جائے تو اسے وہ دعوت قبول کر لینی چاہیے۔ پھر اگر وہ روزے سے ہو تو وہ نماز پڑھ لے اور اگر روزے سے نہ ہو تو کھانا کھالے۔“

تشریح: یہ جو فرمایا کہ فُلْيُصَلِّ یعنی اگر وہ روزے سے ہو تو وہ نماز پڑھ لے، تو اس مقام پر اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ دعوت کرنے والے کے حق میں دعا کرے۔ دوسرے یہ کہ جب لوگ کھانا کھانے لگیں تو یہ اس دوران میں نفل پڑھے۔ یہ دونوں معنی عملاً اس طرح جمع ہو سکتے ہیں کہ آدمی نفل نماز بھی پڑھے اور دعوت دینے والے کے لیے دعا بھی کرے۔

تخریج (۱): حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَبُو بَكْرٍ: رِوَايَةٌ وَقَالَ عَمْرٌ وَيُلْغُ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ وَقَالَ زُهَيْرٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ۔ (۷۴)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب تم میں سے کسی شخص کو کھانے کی دعوت دی جائے اور وہ روزے سے ہو تو اسے کہہ دینا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں۔

دوسری روایت:

(۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا الْوَلِيدُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجِبْ، فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا، فَلْيَطْعَمْ وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ۔ (۷۵)

قال هشام: والصلوة الدعاء۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب تم میں سے کسی کو کھانے کی دعوت دی جائے تو اسے وہ دعوت قبول کر لینی چاہیے۔ پھر اگر وہ روزے سے نہ ہو تو کھانا کھالے اور اگر وہ روزے سے ہو تو وہ نماز پڑھ لے۔

نفلی روزہ قبل از وقت افطار کیا جاسکتا ہے

۱۲۰۔ عَنْ أُمِّ هَانِيَةَ قَالَتْ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ فَتَحَ مَكَّةَ جَاءَتْ فَاطِمَةُ فَجَلَسَتْ عَلَيَّ يَسَارِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأُمِّ هَانِيَةَ عَنْ يَمِينِهِ، فَجَاءَتْ الْوَلِيدَةُ بِنَاءٍ فِيهِ شَرَابٌ فَنَاولَتْهُ فَشَرِبَ مِنْهُ، ثُمَّ نَاولَتْهُ أُمُّ هَانِيَةَ فَشَرِبْتُ مِنْهُ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ أَفْطَرْتُ وَكُنْتُ صَائِمَةً، فَقَالَ لَهَا أَكُنْتِ تَقْضِينَ شَيْئًا؟ قَالَتْ: لَا قَالَ فَلَا يَضُرُّكَ إِنْ كَانَ تَطَوُّعًا۔ وَفِي رِوَايَةٍ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَا إِنِّي كُنْتُ صَائِمَةً، فَقَالَ: الصَّائِمُ الْمُتَطَوُّعُ أَمِيرٌ نَفْسِهِ، إِنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ۔

(ابو داؤد، ترمذی، دارمی، مسند احمد)

”حضرت ام ہانیہ کا بیان ہے کہ فتح مکہ کے روز (رسول اللہ ﷺ میرے ہاں تشریف لائے تو) حضرت فاطمہؓ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور آپ کی بائیں جانب بیٹھ گئیں اور میں (یعنی ام ہانیہ) آپ کے دائیں ہاتھ بیٹھی تھی۔ اتنے میں گھر کی ملازم لڑکی ایک برتن میں کچھ پینے کے لیے لائی اور اسے حضور کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے اس میں سے نوش فرمایا اور پھر آپ نے وہی برتن ام ہانیہ کو دے دیا۔ انہوں نے اس میں سے پی لیا اور پھر عرض کیا: یا رسول اللہ! میں نے روزہ کھول لیا ہے درآنحالیکہ میں روزے سے تھی۔ اس پر آپ نے فرمایا: کیا تم اپنے کسی پچھلے روزے کی قضا کر رہی تھیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ نہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا: اگر یہ نفلی روزہ تھا تو اس (کے افطار کر لینے) میں تمہارے لیے کچھ مضائقہ نہیں۔ ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ حضرت ام ہانیہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میں تو روزے سے تھی۔ اس پر آپ نے ارشاد فرمایا: نفلی روزہ رکھنے والا اپنے نفس کا امیر (بادشاہ) ہوتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو روزہ رکھ لے (یعنی اس کی تکمیل کرے) اور اگر چاہے تو افطار کر لے۔“

تشریح: ایک مومن مرد یا عورت کے لیے اس سے بڑھ کر عزت اور برکت کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ نبی ﷺ نے کسی برتن

لے یہ حضور کی چچا زاد اور حضرت علیؓ کی سگی بہن تھیں۔

میں پانی پی کر اسے دے دیا ہو۔ چنانچہ حضرت اُمّ ہانی نے اسی شوق میں حضورؐ کا چھوڑا ہوا پانی پی لیا۔ لیکن اس کے بعد یہ فکر ہوئی کہ آیا اس طرح روزہ افطار کرنا چاہیے تھا یا نہیں۔ اس لیے حضورؐ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میں تو روزے سے تھی۔ اس پر حضورؐ نے ارشاد فرمایا کہ نفلی روزہ تھا تو کوئی مضائقہ نہیں۔

معلوم ہوا کہ نفلی روزے میں وہ پابندی نہیں ہے جو فرض روزے میں ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص فرض روزہ جان بوجھ کر توڑ دے تو اس کے کفارے کے طور پر اسے ساٹھ روزے رکھنے ہوں گے یا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا۔ لیکن اگر نفلی روزہ کھول لے تو کوئی مضائقہ نہیں۔

”کوئی مضائقہ نہیں ہے۔“ کے الفاظ کا ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ نفلی روزہ کھول لینے پر کوئی کفارہ واجب نہیں آتا اور نہ اس کی کوئی سزا ہے نہ اس پر کوئی گرفت ہے۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی قضا تو کرنا ہوگی روزہ کھول لینے کا کوئی گناہ نہیں۔ اس سلسلے میں فقہاء کے درمیان جو اختلاف ہوا ہے وہ ان احادیث کے معنی کو دیکھ کر ہوا ہے اور اس اختلاف کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہے۔ ہر ایک نے کسی نہ کسی چیز سے دلیل لی ہے اور کوئی فتویٰ بے دلیل نہیں دیا ہے۔

تخریج (۱): حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَرِثِ، عَنْ أُمِّ هَانِيٍّ قَالَتْ: لَمَّا كَانَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَتَحَ مَكَّةَ جَاءَتْ فَاطِمَةُ فَجَلَسْتُ عَلَى يَسَارِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأُمُّ هَانِيٍّ عَنْ يَمِينِهِ، قَالَتْ: فَجَاءَتْ الْوَلِيدَةُ بِإِنَاءٍ فِيهِ شَرَابٌ فَنَاولَتْهُ، فَشَرِبَ مِنْهُ ثُمَّ نَاولَهُ أُمُّ هَانِيٍّ فَشَرِبَتْ مِنْهُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ أَفْطَرْتُ وَكُنْتُ صَائِمَةً فَقَالَ: لَهَا أَكُنْتَ تَقْضِينَ شَيْئًا؟ قَالَتْ: لَا، قَالَ فَلَا يَضُرُّكَ إِنْ كَانَ تَطَوُّعًا۔ (۷۶)

”حضرت اُمّ ہانی کا بیان ہے کہ فتح مکہ کے روز (رسول اللہ ﷺ میرے ہاں تشریف لائے تو) حضرت فاطمہؑ حضورؐ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور آپؐ کی بائیں جانب بیٹھ گئیں اور میں (یعنی اُمّ ہانی) آپؐ کے دائیں ہاتھ بیٹھی تھی۔ اتنے میں گھر کی ملازم لڑکی ایک برتن میں کچھ پینے کے لیے لائی اور اسے حضورؐ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپؐ نے اس میں سے نوش فرمایا اور پھر آپؐ نے وہی برتن اُمّ ہانیؓ کو دے دیا۔ انہوں نے اس میں سے پی لیا اور پھر عرض کیا: یا رسول اللہ! میں نے روزہ کھول لیا ہے درآنحالیکہ میں روزے سے تھی۔ اس پر آپؐ نے فرمایا: کیا تم اپنے کسی پچھلے روزے کی قضا کر رہی تھیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ نہیں، تو آپؐ نے ارشاد فرمایا: اگر یہ نفلی روزہ تھا تو اس (کے افطار کر لینے) میں تمہارے لیے کچھ مضائقہ نہیں۔“

ترندی میں منقول روایت:

(۲) عَنْ ابْنِ أُمِّ هَانِيٍّ، عَنْ أُمِّ هَانِيٍّ، قَالَتْ: كُنْتُ قَاعِدَةً عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَى بِشَرَابٍ، فَشَرِبَ مِنْهُ ثُمَّ نَاولَنِي فَشَرِبْتُ مِنْهُ، فَقُلْتُ: إِنِّي أَذْنِبْتُ فَاسْتَغْفِرْ لِي، قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَتْ: كُنْتُ صَائِمَةً فَأَفْطَرْتُ، فَقَالَ: أَمِنْ قِضَاءِ كُنْتَ تَقْضِيهِ؟ قَالَتْ: لَا، قَالَ: فَلَا يَضُرُّكَ۔ (۷۷)

وفی الباب عن ابی سعید وعائشة۔ حدیث ام ہانیء۔ فی اسنادہ مقال۔

ترجمہ: حضرت اُمّ ہانیؓ بیان کرتی ہیں کہ میں نبی ﷺ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی کہ کوئی مشروب آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آپ نے اس میں سے کچھ نوش فرمایا پھر مجھے عنایت فرمادیا۔ میں نے بھی اس میں سے کچھ پی لیا اور عرض کیا میں گناہ کر بیٹھی میرے لیے معافی کی درخواست کریں۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ انہوں نے بتایا کہ میں تو روزے سے تھی اب افطار کر بیٹھی ہوں۔ آپ نے دریافت فرمایا کیا قضا کے روزے رکھ رہی تھیں۔ کہا کہ نہیں ایسا نہیں تھا تو پھر آپ نے فرمایا کوئی مضائقہ نہیں۔

وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ إِنْ الصَّائِمِ الْمُتَطَوِّعِ إِذَا أَفْطَرَ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يُحِبَّ أَنْ يَقْضِيَهُ وَهُوَ قَوْلُ سَفِيَانَ الثَّوْرِيِّ وَاحْمَدُ وَاسْحَاقُ وَالشَّافِعِيُّ۔

— امام ترمذی کہتے ہیں بعض اہل علم صحابہ کرام اور دیگر صاحب علم حضرات کی رائے یہ ہے کہ نفلی روزہ رکھنے والے پر اس کے توڑنے کی صورت میں کوئی قضا لازم نہیں ہے۔ ہاں اگر اپنی خوشی سے قضا دینی چاہے تو دے لے۔ سفیان ثوری، امام احمد، امام شافعی اور اسحاق کی یہی رائے ہے۔

(۳) حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ الْقَاضِي، ثنا صَفْوَانُ بْنُ عَيْسَى الْقَاضِي، ثنا أَبُو يُونُسَ حَاتِمُ بْنُ أَبِي صَفِيرَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أُمِّ هَانِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ: الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِيرٌ نَفْسِهِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ۔ (۷۸)

ترجمہ: حضرت ام ہانیؓ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے کہ نفلی روزہ رکھنے والا اپنے نفس کا امیر ہے۔ چاہے تو روزہ رکھ لے یعنی اس کو مکمل کر لے اور چاہے تو افطار کر لے۔

نفلی روزے کی قضا

۱۲۱۔ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ صَائِمَتَيْنِ فَعَرِضَ لَنَا طَعَامٌ اشْتَهَيْنَاهُ فَأَكَلْنَا مِنْهُ، فَقَالَتْ حَفْصَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا صَائِمَتَيْنِ فَعَرِضَ لَنَا طَعَامٌ اشْتَهَيْنَاهُ فَأَكَلْنَا مِنْهُ، قَالَ إِقْضِيَا يَوْمًا آخَرَ مَكَانَهُ۔

(ترمذی، ابوداؤد)

”امام زہری، عروہ بن زبیر سے اور وہ حضرت عائشہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: میں اور حفصہؓ ایک مرتبہ روزے سے تھیں۔ اس حالت میں ہمارے سامنے ایک ایسا کھانا پیش کیا گیا جو ہمیں بہت مرغوب تھا چنانچہ ہم دونوں نے اس میں سے کھا لیا۔ اس کے بعد حضرت حفصہؓ نے حضورؐ سے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم دونوں روزے سے تھیں لیکن ہمارے سامنے ایک ایسا کھانا پیش کیا گیا جو ہمیں بہت مرغوب تھا اس لیے ہم نے اس میں سے کھا لیا۔ اس پر حضورؐ نے ارشاد فرمایا: اس کی قضا کرنے کے لیے اس کے بدلے میں کسی دوسرے دن کا روزہ رکھو۔“

تشریح: پچھلی حدیث میں فرمایا گیا تھا کہ تم اپنے نفس کے مالک ہو، چاہے نفلی روزہ رکھو چاہے نہ رکھو۔ اگر روزہ ہونے کے باوجود کھول لو تو کوئی مضائقہ نہیں۔ یہاں یہ فرمایا گیا کہ اس کی قضا کرو۔ اس سلسلے کی احادیث کو جمع کرنے سے معلوم ہوتا ہے

کہ ”قضا کرو“ کے الفاظ کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہیں قضا کرنی چاہیے اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اگر تم نے روزہ کھول لیا ہے تو اس کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہاں اگر تمہارے دل میں ملال ہے تو کسی دوسرے دن اس کی قضا کر لو، البتہ روزہ کھول لینے پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ خود یہ حدیث اس بارے میں واضح اور قطعی نہیں ہے کہ آیا قضا کرنے کے الفاظ حکم کی حیثیت رکھتے ہیں یا ان کا مطلب محض یہ ہے کہ اگر آدمی چاہے تو وہ دوسرے دن کا روزہ رکھ کر اس کی تلافی کر لے۔

فقہاء کے درمیان جو اختلافات ہوئے ہیں وہ عموماً ایسی احادیث اور آیات کے معانی متعین کرنے میں ہوئے ہیں اور یہ اختلافات بالکل فطری ہیں۔ بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں کسی شخص کے پاس بھی ایسی کوئی قطعی دلیل نہیں ہوتی جس کی بناء پر وہ دوسرے کے قول کو غلط قرار دے سکے۔ ہر ایک شخص کی دلیل خود اس کے اپنے نزدیک تو زیادہ مرتجح ہوتی ہے لیکن دوسروں کے نزدیک اس کا وہ وزن نہیں ہوتا۔ اس لیے ایسے مواقع پر یہ کہنا درست نہیں ہوتا کہ فلاں کا قول یکسر غلط ہے۔ اسی طرح کسی شخص کے لیے اس دعوے کے ساتھ اسے رد کرنا بھی صحیح نہیں ہوتا کہ وہ حدیث یا قرآن کے بالکل خلاف ہے۔

تخریج (۱): حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، نَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، نَا جَعْفَرُ بْنُ يَرْقَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عُرْوَةَ، عَنِ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ صَائِمَتَيْنِ فَعَرِضَ لَنَا طَعَامٌ إِشْتَهَيْنَاهُ فَأَكَلْنَا مِنْهُ، قَالَ إِقْضِيَا يَوْمًا آخَرَ مَكَانَهُ۔ (۷۹)

قال ابو عيسى وروى صالح بن ابى الاخضر ومحمد بن ابى حفصة هذا الحديث عن الزهري عن عروة عن عائشة مثل هذا۔

وروى مالك بن انس ومعمرو عبیدالله بن عمرو زياد بن سعد وغير واحد من الحفاظ عن الزهري عن عائشة مرسلًا ولم يذكروا فيه عن عروة وهذا اصح لانه روى عن ابن جريج قالت سألت الزهري فقلت احدثك عن عروة عن عائشة قال لم اسمع من عروة في هذا شيئًا ولكن سمعت في خلافة سليمان بن عبد الملك من ناس عن بعض ما سأل عائشة عن هذا الحديث۔

(۲) عَنْ عَائِشَةَ: قَالَتْ: أُهْدِي لِي وَلِحَفْصَةَ طَعَامٌ وَكُنَّا صَائِمَتَيْنِ فَأَفْطَرْنَا، ثُمَّ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقُلْنَا لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا أُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ فَاشْتَهَيْنَاهَا فَأَفْطَرْنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا عَلَيْكُمَا صَوْمًا مَكَانَهُ يَوْمًا آخَرَ۔

ترجمہ: حضرت عائشہؓ بیان کرتی ہیں کہ مجھے اور حفصہؓ کو ایسا کھانا تحفہ کے طور پر بھیجا گیا جو ہمیں بہت پسند تھا۔ ہم روزے سے تھیں، تاہم ہم نے روزہ افطار کر لیا۔ اتنے میں رسول اللہ ﷺ تشریف لے آئے۔ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ! ہمیں آج ایسا کھانا ہدیہ بھیجا گیا جو ہمیں بہت مرغوب اور پسند تھا۔ ہم نے روزہ افطار کر لیا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ تم پر کوئی گناہ نہیں بلکہ تم اس کی جگہ دوسرے دن کا روزہ رکھ لینا۔

نفلی روزہ رکھنے والے کی فضیلت

۱۲۲۔ عَنْ أُمِّ عُمَارَةَ بِنْتِ كَعْبٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: دَخَلَ عَلَيْهَا، فَدَعَتْ لَهُ بِطَعَامٍ فَقَالَ لَهَا: كُلِّي، فَقَالَتْ: إِنِّي صَائِمَةٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّ الصَّائِمَ إِذَا أَكَلَ عِنْدَهُ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يَفْرُغُوا۔

(مسند احمد، ترمذی، ابن ماجہ، الدارمی)

”حضرت ام عمارہ بنت کعب بیان کرتی ہیں کہ ایک روز نبی ﷺ ان کے ہاں تشریف لائے تو انہوں نے آپ کے سامنے کھانا پیش کیا۔ اس پر حضور نے فرمایا کہ تم بھی کھاؤ تو انہوں نے عرض کیا کہ میں روزے سے ہوں۔ چنانچہ نبی ﷺ نے فرمایا: اگر روزہ دار آدمی کے پاس کھانا کھایا جائے (اور وہ اس میں شریک نہ ہو) تو فرشتے اس کے لیے اس وقت تک دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں جب تک کہ لوگ کھانا کھانے سے فارغ نہ ہو جائیں۔“

تشریح: یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ آدمی نفلی روزہ رکھے ہوئے ہو اور یہ حق رکھتے ہوئے بھی کہ وہ روزہ کھول کر کھاپی سکتا ہے اپنا روزہ پورا کرے۔ دوسرے لوگ اس کے سامنے کھاپی رہے ہوں لیکن وہ روزے سے رہے، اس کے اندر صبر اور ضبط نفس کی جو کیفیت پائی جاتی ہے، اور اس کے دل میں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا جو جذبہ کار فرما ہے اس کی وجہ سے ملائکہ برابر اس کے حق میں دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔

تخریج: أَخْبَرَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ مَوْلَاةً لَنَا يُقَالُ لَهَا لَيْلَى تُحَدِّثُ، عَنْ جَدَّتِهَا أُمِّ عَمَارَةَ بِنْتِ كَعْبٍ: عَنْ أُمِّ عُمَارَةَ بِنْتِ كَعْبٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا، فَدَعَتْ لَهُ بِطَعَامٍ فَقَالَ لَهَا: كُلِّي، فَقَالَتْ: إِنِّي صَائِمَةٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: وَإِنَّ الصَّائِمَ إِذَا أَكَلَ عِنْدَهُ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يَفْرُغُوا وَرُبَّمَا قَالَ حَتَّى يَقْضُوا أَكْلَهُمْ۔ (۸۰)

ترجمہ: حضرت ام عمارہ بنت کعب بیان کرتی ہیں کہ ایک روز نبی ﷺ ان کے ہاں تشریف لائے تو انہوں نے آپ کے سامنے کھانا پیش کیا۔ اس پر حضور نے فرمایا کہ تم بھی کھاؤ تو انہوں نے عرض کیا کہ میں روزے سے ہوں۔ چنانچہ نبی ﷺ نے فرمایا: اگر روزہ دار آدمی کے پاس کھانا کھایا جائے (اور وہ اس میں شریک نہ ہو) تو فرشتے اس کے لیے اس وقت تک دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں جب تک کہ لوگ کھانا کھانے سے فارغ نہ ہو جائیں۔

نفلی روزہ رکھنے کا اجر

۱۲۳۔ عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: دَخَلَ بِلَالٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَتَغَدَّى، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الْغَدَاءُ يَا بِلَالُ، قَالَ: إِنِّي صَائِمٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: نَأْكُلُ رِزْقَنَا وَفَضْلُ رِزْقِ بِلَالٍ فِي الْجَنَّةِ، أَشَعْرَتِ يَابِلَالُ إِنَّ الصَّائِمَ يُسَبِّحُ عِظَامَهُ وَيَسْتَغْفِرُ لَهُ الْمَلَائِكَةُ مَا أَكَلَ عِنْدَهُ۔ (بیہقی)

”حضرت بریدہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت بلالؓ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضورؐ اس وقت دن کا کھانا کھا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا: بلال! آؤ کھانے میں شریک ہو جاؤ۔ انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میں روزے سے ہوں۔ اس پر حضورؐ نے فرمایا: ہم اپنا رزق کھا رہے ہیں اور بلال کا بہترین رزق جنت میں ہے۔ اے بلال! تمہیں معلوم ہے کہ جب تک لوگ روزہ دار کے پاس کھانا کھاتے رہتے ہیں اس کی ہڈیاں تسبیح میں لگی ہوتی ہیں اور ملائکہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔“

تشریح: یہ چیز کہ ایک آدمی کو کھانے کے لیے بلایا جائے اور کھانا سامنے موجود ہونے کے باوجود وہ اپنا نقلی روزہ پورا کرے، اتنا بڑا اجر رکھتی ہے کہ اس شخص کے لیے کھانا جنت میں محفوظ کر دیا جاتا ہے اور جتنی دیر تک لوگ اس کے پاس بیٹھے کھاتے رہیں اتنی دیر تک اس کی ہڈیاں تسبیح میں لگی ہوتی ہیں اور ملائکہ اس کے لیے استغفار کر رہے ہوتے ہیں۔

تخریج: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى، ثَنَا بَقِيَّةُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بَرِيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِبِلَالٍ: الْغَدَاءُ يَا بِلَالُ! فَقَالَ: إِنِّي صَائِمٌ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: نَأْكُلُ أَرْزَاقَنَا وَفَضْلُ رِزْقِ بِلَالٍ فِي الْجَنَّةِ، أَشَعْرَتِ يَا بِلَالُ! إِنَّ الصَّائِمَ يُسَبِّحُ عِظَامَهُ وَيَسْتَغْفِرُ لَهُ الْمَلَائِكَةُ مَا أَكَلَ عِنْدَهُ۔ (۸۱)

وفی الزوائد: فی اسنادہ محمد بن عبدالرحمن متفق علی تضعیفہ و کذبہ ابن حاتم والازدی۔

ماخذ

- (۱) بخاری ج ۱ کتاب الصوم باب صوم شعبان۔ ☆ مسلم ج ۱، کتاب الصیام باب صیام النبی ﷺ فی غیر رمضان الخ۔ ☆ ابوداؤد کتاب الصوم باب کیف کان یصوم النبی ﷺ۔ ☆ نسائی ج ۴ کتاب الصیام باب صوم النبی ﷺ۔ ☆ السنن الکبریٰ ج ۴، کتاب الصیام باب فی فضل صوم شعبان۔
- (۲) مسلم ج ۱ کتاب الصیام باب صیام النبی ﷺ فی غیر رمضان الخ۔ ☆ نسائی کتاب الصیام ج ۲۔ ☆ ابن ماجہ کتاب الصیام باب ماجاء فی صیام النبی ﷺ ☆ السنن الکبریٰ ج ۴۔ کتاب الصیام باب فی فضل صوم شعبان۔
- (۳) بخاری ج ۱ کتاب الصوم باب صوم شعبان۔ ☆ ترمذی ج ۱ ابواب الصوم باب ماجاء فی وصال شعبان برمضان۔ ☆ مؤطا امام مالک کتاب الصیام۔ ☆ مسند احمد ج ۶۔
- (۴) بخاری ج ۱ کتاب الصوم باب صوم شعبان۔ ☆ مسلم ج ۱ کتاب الصیام باب صیام النبی ﷺ فی غیر رمضان۔ ☆ ابوداؤد ج ۲ کتاب الصوم باب فی صوم المحرم۔ ☆ السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۴۔ کتاب الصیام باب فضل الصوم فی اشهر الحرم۔ ☆ دارمی کتاب الصوم باب فی صیام النبی ﷺ۔ ☆ مسند احمد ج ۱۔ وغیرہ
- (۵) مسلم ج ۱ کتاب الصیام باب صیام النبی ﷺ فی غیر رمضان۔

- (۶) بخاری ج ۱ کتاب الصوم باب الصوم من آخر الشهر۔ ☆ مسلم ج ۳ کتاب الصیام باب صوم سرر شعبان۔
- (۷) مسلم ج ۱ کتاب الصیام باب صوم سرر شعبان۔ ☆ دارمی کتاب الصوم باب الصوم من سرر الشهر۔ ☆ قال ابو محمد سررہ اخرہ۔ ☆ مسند احمد ج ۴۔
- (۸) مسلم ج ۱ کتاب الصیام باب فضل صوم المحرم۔ ☆ ابو داؤد ج ۲ کتاب الصوم باب فی صوم المحرم۔ ☆ دارمی کتاب الصوم باب فی صیام المحرم۔ ☆ مسند احمد ج ۲ مرویات ابی ہریرۃ۔ ☆ السنن الکبریٰ ج ۴ کتاب الصیام باب فضل الصوم فی اشہر الحرم۔
- (۹) مسلم ج ۱ کتاب الصیام باب فضل صوم المحرم۔ ☆ السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۴ کتاب الصیام باب فضل الصوم فی اشہر الحرم۔ ☆ ترمذی ج ۱ ابواب الصوم باب ماجاء فی صوم المحرم۔ ترمذی نے صرف افضل الصیام بعد صیام شہر رمضان شہر اللہ المحرم بیان کیا ہے۔ ابن ماجہ کتاب الصیام باب صیام اشہر الحرم۔ ☆ نسائی قیام اللیل میں اور مسند احمد میں ج ۲۔ پڑھی ہے۔
- (۱۰) بخاری ج ۱ کتاب الصوم باب صیام یوم عاشوراء اور کتاب الانبیاء اور مناقب الانصار۔ ☆ مسلم ج ۱ کتاب الصیام باب صوم یوم عاشوراء۔ ☆ مسند احمد ج ۱۔
- (۱۱) بخاری ج ۱ کتاب الصوم باب صیام یوم عاشوراء۔ ☆ مسلم ج ۲ کتاب الصیام باب صوم یوم عاشوراء فَاَنَا احق کی بجائے نحن اولی بموسى منکم ہے۔ ☆ ابو داؤد ج ۲ کتاب الصوم باب فی صوم یوم عاشوراء۔ ☆ ترمذی نے ابواب الصوم اور مواقیت میں عاشورہ کے بارے میں نقل کیا ہے۔ ☆ ابن ماجہ کتاب الصیام باب صیام یوم عاشوراء۔ دارمی کتاب الصوم باب فی صوم یوم عاشوراء ☆ مسلم اور ابن ماجہ میں فَصَامَهُ مُوسَى شُكْرًا ہے۔ ☆ السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۴ کتاب الصیام باب فضل یوم عاشوراء۔
- (۱۲) مسلم ج ۱ کتاب الصیام باب صوم یوم عاشوراء۔ ☆ ابو داؤد ج ۲ کتاب الصوم باب ماروی ان عاشوراء الیوم التاسع۔ ☆ السنن الکبریٰ ج ۴۔ کتاب الصیام صوم یوم التاسع۔
- (۱۳) مسلم ج ۱ کتاب الصیام باب صوم یوم عاشوراء۔ ☆ ابن ماجہ کتاب الصیام باب صیام یوم عاشوراء۔ ☆ مسند احمد ج ۱۔ وفی روایۃ ابی بکر قال یعنی یوم عاشوراء۔ مسند میں لَئِنْ عِشْتُ هِیَ۔ اگر میں بقید حیات رہا۔ السنن الکبریٰ میں اَلرَّسُولَ اللّٰهُ ﷺ قَالَ لَئِنْ بَقِيتُہِے ”اگر میں باقی رہا یعنی زندہ رہا۔“
- (۱۴) بخاری ج ۱ کتاب الصوم باب صیام یوم عاشوراء۔ ☆ مسلم ج ۱ کتاب الصیام باب صوم یوم عاشوراء۔
- (۱۵) بخاری ج ۱ کتاب الصوم باب صیام یوم عاشوراء۔ ☆ مسلم ج ۱ کتاب الصیام باب صوم یوم عاشوراء۔ ☆ ابو داؤد ج ۲ کتاب الصوم باب فی صوم یوم عاشوراء۔ ☆ مسند احمد ج ۲ مرویات ابی ہریرۃ۔ ☆ السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۴ کتاب الصیام۔
- (۱۶) بخاری ج ۱ کتاب الصوم باب صیام یوم عاشوراء۔ کتاب المناقب باب ایام الجاہلیۃ۔ کتاب التفسیر۔ ☆ مسلم ج ۱ کتاب الصیام باب صوم یوم عاشوراء۔ ☆ ترمذی ج ۱ ابواب الصوم باب ماجاء فی الرخصة فی ترک صوم یوم عاشوراء۔ ☆ دارمی کتاب الصوم باب فی صوم یوم عاشوراء۔ ☆ مؤطا امام مالک کتاب الصیام۔ ☆ مسند احمد ج ۳۔ ☆ السنن الکبریٰ ج ۴۔ کتاب الصیام باب من زعم ان صوم عاشوراء کان واجبا ثم نسخ وجوبہ۔

تفسیریم الاحادیث جلد چہارم

- (۱۷) بخاری ج ۱ کتاب الصوم باب صیام یوم عاشوراء۔ ☆ مسلم ج ۱ کتاب الصیام باب صوم یوم عاشوراء۔ ☆ السنن الکبریٰ ج ۴۔ کتاب الصیام باب ما یستدل به علی انه لم یکن واجبا قط۔
- (۱۸) ابوداؤد ج ۲ کتاب الصوم باب فی صوم یوم عاشوراء۔ ☆ مسلم ج ۱ کتاب الصیام باب صوم یوم عاشوراء۔ ☆ السنن الکبریٰ ج ۴۔ کتاب الصیام۔
- (۱۹) ترمذی ج ۱ ابواب الصوم باب ماجاء فی عاشوراء ای یوم هذا۔ ☆ ابوداؤد ج ۲ کتاب الصوم باب ماروی ان عاشوراء الیوم التاسع۔
- (۲۰) بخاری ج ۱ کتاب الصوم باب صوم یوم عرفة۔ کتاب الحج اور کتاب الاشریة۔ ☆ مسلم ج ۱ کتاب الصیام باب استحباب الفطر للحاج بعرفات یوم عرفة۔ ☆ السنن الکبریٰ ج ۴ کتاب الصیام باب الاختیار للحاج فی ترک صوم یوم عرفة۔ ☆ ترمذی ج ۱ ابواب الصوم باب ماجاء فی فضل صوم یوم عرفة۔ ترمذی نے مختصر روایت کیا ہے۔ ☆ مسند احمد ج ۶ عن ام الفضل بن عباس۔ قدرے لفظی اختلاف کے ساتھ یہ روایت مندرجہ ذیل مقامات پر بھی منقول ہے ☆ بحاری کتاب الحج، کتاب الصوم، کتاب الاشریہ۔ ☆ مسلم کتاب الصیام مختلف اسباب کے تحت ☆ ابوداؤد کتاب الصوم۔ ☆ موطا امام مالک۔ کتاب الحج۔ صیام یوم عرفة۔ ☆ مسند احمد ج ۱ ص ۳۴۴۔ ج ۶۔
- (۲۱) مسلم ج ۱ کتاب الصیام باب صوم عشر ذی الحجۃ۔ ☆ ابوداؤد ج ۲ کتاب الصوم باب فی فطر العشر۔ ☆ ترمذی ج ۱ ابواب الصوم باب ماجاء فی صیام العشر۔ ☆ ترمذی نے سند پر بحث بھی کی ہے۔ ☆ ابن ماجہ کتاب الصیام باب صیام العشر۔ ☆ مسند احمد ج ۶۔
- (۲۲) مسلم ج ۱ کتاب الصیام باب استحباب صیام ثلاثہ ایام من کل شهر وصوم یوم عرفة وعاشوراء الخ۔ ☆ ترمذی ج ۱ ابواب الصوم باب ماجاء فی الحث علی صوم یوم عاشوراء۔ روایت کا آخری حصہ بیان کیا ہے۔ ☆ ابن ماجہ کتاب الصیام باب صیام یوم عرفة۔ ☆ علاوہ ازیں ابوداؤد کتاب الصوم اور مسند احمد ج ۵ پر بھی اس روایت کا آخری حصہ یعنی صیام یوم عاشوراء انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ الخ ہے۔
- (۲۳) مسلم ج ۱ کتاب الصیام باب استحباب صیام ثلاثہ ایام من کل شهر وصوم یوم عرفة وعاشوراء والاثین والخمیس۔ ☆ ابوداؤد ج ۲ کتاب الصوم باب فی صوم الدهر (تطوعاً)۔ ☆ مسند احمد ج ۵۔ ☆ السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۴ کتاب الصیام باب صوم یوم الاثنین والخمیس۔
- (۲۴) مسلم ج ۱ کتاب الصیام باب استحباب صیام ثلاثہ ایام من کل شهر الخ۔ ☆ ابوداؤد ج ۲ کتاب الصوم باب من قال لایالی من ای الشهر ☆ ترمذی ج ۱ ابواب الصوم باب ماجاء فی صوم ثلاثہ من کل شهر ☆ ابن ماجہ کتاب الصیام باب ماجاء فی صیام النبی ﷺ ☆ دارمی کتاب الصوم باب ۶۷ ☆ مسند احمد ج ۳ ص ۴۲۵-۴۳۶ ج ۴ ص ۱۹-۲۵ ☆ السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۴ کتاب الصیام باب من قال لایالی ای ایام الشهر بصوم۔
- (۲۵) مسلم ج ۱ کتاب الصیام باب استحباب صوم ستہ من شوال اتباعاً لرمضان۔ ☆ ابوداؤد ج ۲ کتاب الصوم، باب فی صوم ستہ ایام من شوال۔ ☆ ترمذی ج ۱ ابواب الصوم باب ماجاء فی صیام ستہ ایام من شوال۔ ☆ ابن ماجہ کتاب الصیام باب ۳۳ صیام ستہ ایام من شوال۔ ☆ دارمی کتاب الصوم باب ۴۴ صیام ستہ من شوال۔ ☆ مسند احمد ج ۵۔ ابویوب انصاری۔ ☆ السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۴۔ کتاب الصیام باب فی فضل صوم ستہ من شوال۔ ☆ السنن نے فذاک صیام الدهر اور ترمذی نے بھی یہی الفاظ نقل کیے ہیں۔ ☆ ابوداؤد نے فکانما صام الدهر اور ابن ماجہ نے کان کصوم الدهر نقل کیا ہے۔

- (۲۶) بخاری ج ۱ کتاب الصوم باب صوم يوم الفطر اور بخاری كتاب الاضاحی۔ ☆ مسلم ج ۱ کتاب الصيام باب تحريم صوم يوم العيدين۔ (نہی عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر) ☆ ابو داؤد ج ۲ کتاب الصوم باب في صوم العيدين۔ ☆ ابن ماجه كتاب الصيام باب ۳۶۔ ☆ مؤطا امام مالك كتاب الحج اور كتاب الصيام ☆ مسند احمد ج ۳۔ ج ۱۔ ج ۲۔ ☆ السنن الكبرى للبيهقي ج ۴ ص ۲۹۷۔ كتاب الصيام باب الايام التي نهى عن صومها۔
- (۲۷) بخاری كتاب الصوم باب صوم يوم النحر اور كتاب الصيد۔ ☆ مسلم كتاب الصيام باب تحريم صوم يومى العيدين (يقول لا يصلح الصيام فى يومين يوم الاضحى ويوم الفطر من رمضان) ☆ ترمذى ابواب الصوم باب ما جاء فى كراهية الصوم يوم الفطر ويوم النحر۔ ☆ ابن ماجه كتاب الصيام باب فى النهى عن صيام يوم الفطر والاضحى۔ (نہی عن صوم يوم الفطر ويوم الاضحى) ☆ دارمى كتاب الصوم باب النهى عن الصيام يوم الفطر ويوم الاضحى۔ ☆ مسند احمد ج ۳۔
- (۲۸) بخاری كتاب الصوم اور كتاب الصيد کے علاوہ الصلوة فى مسجد مكة ☆ مسلم كتاب الحج ☆ ترمذى ابواب الصلاة۔ ☆ نسائی كتاب المساجد ☆ ابن ماجه كتاب اقامة الصلاة وسنها ☆ دارمى كتاب الصلاة۔ ☆ مسند احمد ج ۲، ج ۳، ج ۶۔
- (۲۹) مسند احمد ج ۵ ص ۷۵۔ نبیثة النہدلی۔ مسلم نے بھی ایک روایت اور بیان کی ہے جس میں انہوں نے بھی ذکر اللہ کے الفاظ نقل کیے ہیں۔ مسلم كتاب الصيام باب تحريم صوم ايام التشريق۔
- (۳۰) مسلم ج ۱ کتاب الصيام باب تحريم صوم ايام التشريق وبيان انها ايام اكل وشرب وذكر الله عز وجل۔
- (۳۱) ابو داؤد ج ۲ کتاب الصوم باب صيام ايام التشريق۔ ☆ ترمذى ج ۱ ابواب الصوم باب ما جاء فى كراهية صوم ايام التشريق۔ ☆ مسند احمد ج ۱، ج ۲ ☆ السنن الكبرى للبيهقي ج ۴ کتاب الصيام باب الايام التي نهى عن صومها۔
- (۳۲) مسلم كتاب الصيام باب تحريم ايام التشريق الخ میں بھی یہ حدیث کعب بن مالك عن ابيه سے منقول ہے۔ ☆ دارمى كتاب الصوم باب النهى عن صيام ايام التشريق۔ ☆ السنن الكبرى للبيهقي ج ۴۔ كتاب الصيام باب الايام التي نهى عن صومها۔
- (۳۳) بخاری ج ۱ کتاب الصوم باب صوم يوم الجمعة واذا اصبح صائماً يوم الجمعة۔ الخ ☆ مسلم اور ابو داؤد نے لَا يُصُومُ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ أَوْ يَصُومَ بَعْدَهُ نقل کیا ہے ☆ مسلم ج ۱ کتاب الصيام باب كراهية افراد الجمعة بصوم لا يوافق عادته۔ ☆ مسند احمد ج ۲ ☆ السنن الكبرى ج ۴۔ كتاب الصيام باب النهى عن تخصيص يوم الجمعة بالصوم۔
- (۳۴) ابن ماجه كتاب الصيام باب فى صيام يوم الجمعة۔
- (۳۵) دارمى كتاب الصوم باب فى النهى عن الصيام يوم الجمعة۔
- (۳۶) ترمذى ج ۱ ابواب الصوم باب ما جاء فى كراهية صوم يوم الجمعة وحده۔ ☆ المصنف لابن ابى شيبة ج ۳۔ كتاب الصيام باب ما ذكر فى صوم الجمعة وما جاء فيه عن ابى هريرة۔
- (۳۷) مسلم ج ۱ کتاب الصيام باب كراهية افراد يوم الجمعة بصوم لا يوافق عادته ولا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الايام۔ ☆ مسلم كتاب الصيام۔ ☆ ابو داؤد كتاب الصوم۔ ☆ ترمذى ابواب الصوم ☆ مسند احمد ج ۱، ج ۲، ج ۳، ج ۵، ج ۶ ☆ السنن الكبرى للبيهقي ج ۴۔ كتاب الصيام باب النهى عن تخصيص يوم الجمعة بالصوم۔
- (۳۸) بخاری ج ۱ کتاب الجهاد باب فضل الصوم فى سبيل الله۔ ☆ مسلم ج ۱ کتاب الصيام، باب فضل الصيام فى سبيل الله۔ ☆ نسائی كتاب الصيام ج ۴ باب ثواب من صام يوماً فى سبيل الله عز وجل ☆ مسند احمد ج ۲ روایت

تفہیم الہدایت جلد چہارم

ابی ہریرہ ج ۴۔

(۳۹) مسلم ج ۱، کتاب الصیام، باب فضل الصیام فی سبیل اللہ۔ ☆ ترمذی ج ۱ ابواب فضائل الجہاد باب ماجاء فی فضل الصوم فی سبیل اللہ۔ ☆ ابن ماجہ کتاب الصیام باب فی صیام یوم فی سبیل اللہ۔ ☆ السنن الکبریٰ جلد ۴ کتاب الصیام باب ماجاء فی فضل الصوم فی سبیل اللہ۔

(۴۰) ترمذی ج ۱ ابواب الصوم باب ماجاء فی فضل الصوم فی سبیل اللہ ☆ نسائی کتاب الصیام ج ۴ باب ثواب من صام یوماً فی سبیل اللہ عزوجل الح ☆ ابن ماجہ کتاب الصیام باب فی صیام یوم فی سبیل اللہ ☆ مسند احمد ج ۲۔ ۲۔ ۳۔ ج ۶ قدرے لفظی اختلاف کے ساتھ۔

(۴۱) بخاری ج ۱ کتاب الصوم باب حق الجسم فی الصوم۔ کتاب النکاح۔ باب لزوجک علیک حق الخ۔ کتاب التہجد باب... ج ۱۔ کتاب الادب باب حق الضیف۔ ☆ مسلم ج ۱ کتاب الصیام باب النهی عن الصوم۔ ☆ نسائی ج ۴ کتاب الصیام باب صوم یوم و افطار یوم۔ ☆ مسند احمد ج ۲۔ عبد اللہ بن عمرو۔

(۴۲) بخاری ج ۱ کتاب الصوم باب صوم داؤد۔ ☆ مسند ج ۱ کتاب الصیام باب النهی عن صوم الدهر۔ تفضیل صوم یوم و افطار یوم ☆ نسائی کتاب الصیام ج ۴۔ ☆ مسند احمد ج ۲ السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۴ کتاب الصیام باب فی فضل صوم داؤد۔

(۴۳) مسلم کتاب الصیام باب النهی عن صوم الدهر۔

(۴۴) بخاری کتاب الصوم باب صوم الدهر اور کتاب الانبیاء۔ ☆ بخاری کتاب الصوم باب صوم یوم و افطار یوم میں مختصر روایت ہے۔ ☆ مسلم کتاب الصیام باب النهی عن صوم الدهر الخ وهو افضل الصیام کی جگہ وهو اعدل الصیام ہے ☆ ابوداؤد کتاب الصوم باب فی صوم الدهر (تطوعاً) ☆ نسائی کتاب الصیام باب ۷۶۔ ☆ مسند احمد ج ۲۔

(۴۵) ترمذی ج ۱ ابواب الصوم باب ماجاء فی لیلة النصف ☆ ابن ماجہ کتاب اقامة الصلاة والسنة فیہا باب ماجاء فی لیلة النصف من شعبان۔

(۴۶) نسائی ج ۴ کتاب الصیام باب صوم النبی ﷺ۔ ☆ ابن ماجہ کتاب الصیام باب ۴۲۔ صیام یوم الاثنين والخمیس ☆ دارمی کتاب الصوم۔ باب ۴۱ ما فی صیام الاثنين والخمیس۔ ☆ مسند احمد، ج ۵، ج ۶ مصنف لابن ابی شیبہ ج ۳۔

(۴۷) ترمذی ج ۱ ابواب الصوم باب ماجاء فی صوم یوم الاثنين والخمیس۔ ☆ نسائی کتاب الصیام باب صوم النبی ﷺ۔ ☆ ابن ماجہ کتاب الصیام باب صیام یوم الاثنين والخمیس۔

(۴۸) ترمذی ج ۱ ابواب الصوم باب ماجاء فی صوم یوم الاثنين والخمیس۔ ☆ ابوداؤد ج ۱ کتاب الصوم باب فی صوم الاثنين والخمیس عن اسامة بن زید۔ ان اعمال العباد تعرض یوم الاثنين والخمیس۔

(۴۹) دارمی کتاب الصوم باب فی صیام یوم الاثنين والخمیس۔ ☆ السنن الکبریٰ ج ۴ کتاب الصیام باب صوم یوم الاثنين والخمیس عن اسامة بن زید۔ ☆ نسائی ج ۴ کتاب الصیام باب صوم النبی ﷺ۔

(۵۰) ترمذی ج ۱ ابواب الصوم باب ماجاء فی صوم ثلاثة من کل شهر۔ ☆ نسائی ج ۱ کتاب الصیام باب کیف یصوم ثلاثة ایام من کل شهر۔ نسائی میں اذا صمت کے بعد شیئاً اضافة ہے۔ ☆ السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۴۔ کتاب الصیام باب من آتی الشهر یصوم هذه الايام الثلاثة ☆ مسند احمد ج ۵ ص ۱۶۲ ابودرغفاری۔

(۵۱) ترمذی ج ۱ ابواب الصوم باب ماجاء فی صوم یوم الجمعة۔ ☆ نسائی ج ۴ کتاب الصیام باب صوم النبی ﷺ۔

- ☆ ابوداؤد ج ۲ کتاب الصوم باب فی صوم الثلاث من کل شهر۔ ☆ السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۴۔ کتاب الصیام باب من ای الشهر یصوم هذه الايام الثلاثة۔
- (۵۲) ترمذی ج ۱ ابواب الصوم باب ماجاء فی صوم يوم الاثنين والخميس۔
- (۵۳) ابوداؤد ج ۲ کتاب الصوم باب من قال الاثنين والخميس۔ ☆ ترمذی ج ۱ ابواب الصوم باب من قال الاثنين والخميس۔ السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۴۔ کتاب الصیام باب من ای الشهر یصوم هذه الايام الثلاثة۔ ☆ مسند احمد ج ۶ ص ۳۱ مرویات ام سلمة ام المؤمنین۔
- (۵۴) ترمذی ج ۱ ابواب الصوم باب ماجاء فی صوم الاربعاء والخميس۔ ☆ ابوداؤد ج ۲ کتاب الصوم باب فی صوم شوال۔ ترمذی اور ابوداؤد دونوں میں ”كله“ نہیں ملا۔
- (۵۵) ابوداؤد ج ۲ کتاب الصوم باب فی صوم عرفة بعرفة۔ ☆ السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۴۔ کتاب الصیام باب الاختیار للحاج فی ترک الصوم يوم عرفة۔ ایک روایت میں جسے السنن الکبریٰ نے اسی صفحہ پر نقل کیا ہے بعرفات بھی ہے۔ ☆ ابن ماجہ کتاب الصیام باب صیام يوم عرفة۔ ابن ماجہ نے بھی بعرفات والی روایت نقل کی ہے۔ ☆ مسند احمد ج ۲۔
- (۵۶) ابوداؤد ج ۲ کتاب الصوم باب النهی ان یخصّ يوم السبت بصوم۔ ترمذی ج ۱ ابواب الصوم باب ماجاء فی صوم يوم السبت۔ ☆ ابن ماجہ کتاب الصیام باب ماجاء فی صیام يوم السبت۔ ابن ماجہ میں فَلْيَنْصُفْهُ كَيْ بَجَاءِ فَلْيَنْصُفْهُ ہے۔ ☆ دارمی کتاب الصوم باب فی صیام يوم السبت۔ اس میں وان لم یحد احدکم الا کذا اولیاء شجرة ہے۔ ☆ مسند احمد ج ۴، ج ۶ ☆ السنن الکبریٰ ج ۴۔ کتاب الصیام باب ماورد من النهی عن تخصیص يوم السبت بالصوم۔ ☆ المستدرک للحاکم ج ۱۔ کتاب الصوم باب النهی عن صوم يوم السبت۔
- (۵۷) ترمذی ج ۱ ابواب فضائل الجهاد باب ماجاء فی فضل الصوم فی سبیل اللہ۔
- (۵۸) ترمذی ج ۱ ابواب الصوم باب ماجاء فی الصوم فی الشتاء۔ ☆ مسند احمد ج ۴، مرویات عامر بن مسعود الجمحی ☆ السنن الکبریٰ ج ۴۔ کتاب الصیام باب ماورد فی صوم الشتاء۔ ☆ الصوم فی الشتاء الغنیمة الباردة۔ هذا مرسل۔ ذکر فیہ حدیث عامر بن مسعود (الصوم فی الشتاء الغنیمة الباردة) ثم قال مرسل۔ قلت عامر هذا قال ابن حنبل اری له صحة وعده ابن حبان وابن مندہ وابن عبدالبر من الصحابة وذكر ابن حنبل حدیثه هذا فی مسنده ذیلی حاشیہ ص ۲۹۷۔
- (۵۹) السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۴۔ کتاب الصیام باب ماورد فی صوم الشتاء۔
- (۶۰) مسلم ج ۱ کتاب الصیام باب صوم يوم عاشوراء۔ ☆ السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۴۔ کتاب الصیام باب فضل يوم عاشوراء۔ ☆ ابن ماجہ کتاب الصیام باب ۱ صیام يوم عاشوراء۔
- (۶۱) بخاری ج ۱ کتاب الصوم باب صیام يوم عاشوراء۔ ☆ مسلم ج ۱ کتاب الصیام باب صوم يوم عاشوراء۔
- (۶۲) بخاری ج ۱ کتاب المناقب باب بنیان الکعبة باب اتيان اليهود النبي ﷺ حين قدم المدينة ☆ مسلم ج ۱ کتاب الصیام باب صوم يوم عاشوراء۔ ☆ ابوداؤد ج ۲ کتاب الصوم باب فی صوم يوم عاشوراء۔ ☆ مسند احمد ج ۲ ابوهريرة۔ ☆ دارمی کتاب الصوم باب ۶۶ فی صوم يوم عاشوراء۔ الفاظ مختلف ہیں۔
- (۶۳) بخاری ج ۱ کتاب المناقب باب بنیان الکعبة باب اتيان اليهود النبي ﷺ حين قدم المدينة۔ ☆ مسند احمد ج ۲۔
- (۶۴) مسند احمد ج ۶ مرویات ام سلمة ام المؤمنین۔
- (۶۵) السنن الکبریٰ ج ۴۔

تفسیر الاحادیث جلد چہارم

- (۶۶) مسلم ج ۱ کتاب الصیام باب صوم یوم عاشوراء۔ السنن الكبرى ج ۴۔ کتاب الصیام باب صوم عاشوراء کان واجباتم نسخ وجوبہ۔ مسند احمد ج ۵، جابر بن سمرہ۔
- (۶۷) نسائی ج ۴ کتاب الصیام باب کیف یصوم ثلاثة ایام من کل شهر الخ۔ مسند احمد ج ۶ مرویات حفصہ ام المؤمنین۔ اس میں قبل الغدا ہے الفجر نہیں ہے۔
- (۶۸) نسائی ج ۴ کتاب الصیام باب صوم النبی ﷺ بابی هو وامی الخ۔
- (۶۹) ابن ماجہ کتاب الصیام باب فی الصوم زکاة الحسد۔ ایک روایت میں طار کی جگہ طائر بھی منقول ہے۔
- (۷۰) ابن ماجہ کتاب الصیام باب صیام یوم الاثنین والخمیس۔ مسند احمد ج ۲ مرویات ابی ہریرہ۔
- (۷۱) مسند احمد ج ۲ ص ۵۲۶۔ مرویات ابی ہریرہ۔ ایک روایت میں طار کی جگہ طائر بھی منقول ہے۔ المعجم الكبير للطبرانی ج ۷۔ عمرو بن ربیعہ الحضرمی۔
- (۷۲) مسلم ج ۱ کتاب الصیام باب جواز فطر الصائم نفلًا من غیر عذر۔ ابو داؤد ج ۲ کتاب الصوم باب فی الرخصة فی ذلك۔ ترمذی ج ۱ ابواب الصوم باب ماجاء فی افطار الصائم المتطوع۔ قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن۔ نسائی ج ۴ کتاب الصیام باب النیة فی الصیام۔ السنن الكبرى ج ۴۔ کتاب الصیام باب صیام التطوع والخروج منه قبل تمامہ۔ مسند احمد ج ۶ عائشہ۔
- (۷۳) بخاری ج ۱ کتاب الصوم باب من زار قومًا فلم یفطر عدہم۔
- (۷۴) مسلم ج ۱ کتاب الصیام باب فضل الصیام۔ ابو داؤد ج ۲ کتاب الصوم باب ما یقول الصائم اذا دعی الی الطعام۔ ترمذی ج ۱ کتاب الصوم ☆ ابن ماجہ کتاب الصیام باب من دعی الی طعام وهو صائم۔ مؤطا امام مالک کتاب الحج۔ دارمی کتاب الصوم باب من دعی الی الطعام وهو صائم فلیقل انی صائم۔
- (۷۵) ابو داؤد کتاب الصوم باب فی الصائم یدعی الی ولیمہ۔ قال ابو داؤد : رواہ حفص بن غیاث ایضًا عن ہشام ☆ مسند احمد ج ۲، ج ۵۔
- (۷۶) ابو داؤد ج ۲ کتاب الصوم باب فی الرخصة فی ذلك۔ دارمی کتاب الصوم باب فیمن یصح صائمًا تطوعًا ثم یفطر۔ مسند احمد ج ۶۔ روایت ام ہانیؓ۔ مسند احمد میں فَلَا یَضُرُّکُ اِذَا هُوَ۔
- (۷۷) ترمذی ج ۱ ابواب الصوم باب ماجاء فی افطار الصائم المتطوع۔
- (۷۸) المستدرک للحاکم ج ۱ کتاب الصوم باب صوم التطوع۔ ترمذی ج ۱ ابواب الصوم باب ماجاء فی افطار الصائم المتطوع ☆ مسند احمد ج ۶ روایات ام ہانیؓ۔ السنن الكبرى ج ۴ کتاب الصیام باب صیام التطوع والخروج منه قبل تمامہ۔
- (۷۹) ترمذی ج ۱ ابواب الصوم باب ماجاء فی ایجاب القضاء علیہ۔ ابو داؤد کتاب الصوم باب من رأى علیہ القضاء۔ مؤطا امام مالک کتاب الصیام قضاء التطوع۔ السنن الكبرى ج ۴ کتاب الصیام۔
- (۸۰) دارمی کتاب الصوم باب فی الصائم اذا اکل عنده۔ ابن ماجہ کتاب الصیام باب فی الصائم اذا اکل عنده۔ مسند احمد ج ۶ ام عمارہ بنت کعب۔ ابن ماجہ اور مسند احمد نے صَلَّتْ عَلَیْهِ الْمَلَائِكَةُ تک روایت کیا ہے۔ ترمذی ج ۱ ابواب الصوم باب ماجاء فی فضل الصائم اذا اکل عنده۔ ترمذی اور ابن ماجہ میں روایت کے آخر میں حَتَّى یَشْبَعُوا بھی منقول ہے۔ السنن الكبرى ج ۴۔ کتاب الصیام باب فی فضل شهر رمضان۔
- (۸۱) ابن ماجہ کتاب الصیام باب فی الصائم اذا اکل عنده۔

رمضان میں قیام لیل

تراویح کے بارے میں معلومات کا خلاصہ

۱۲۵۔ تراویح کے بارے میں جو کچھ مجھے معلوم ہے اس کا خلاصہ یہ ہے:

(۱) نبی ﷺ دوسرے زمانوں کی بہ نسبت رمضان کے زمانے میں قیام لیل کے لیے زیادہ ترغیب دیا کرتے تھے۔ جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز آپ کو بہت محبوب تھی۔

(۲) صحیح روایات سے ثابت ہے کہ حضورؐ نے ایک مرتبہ رمضان المبارک میں تین رات نماز تراویح جماعت کے ساتھ پڑھائی اور پھر یہ فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں یہ تم پر فرض نہ ہو جائے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تراویح میں جماعت مسنون ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ تراویح فرض کے درجہ میں نہیں ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضورؐ چاہتے تھے کہ لوگ ایک پسندیدہ سنت کے طور پر تراویح پڑھتے رہیں اور بالکل فرض کی طرح لازم نہ سمجھ لیں۔

(۳) تمام روایات کو جمع کرنے سے جو چیز حقیقت سے قریب تر معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ حضورؐ نے خود جماعت کے ساتھ رمضان میں جو نماز پڑھائی وہ اول وقت تھی نہ کہ آخر وقت میں۔ اور وہ آٹھ رکعتیں تھیں نہ کہ بیس۔ (اگرچہ ایک روایت بیس کی بھی ہے مگر وہ آٹھ والی روایت کی بہ نسبت ضعیف ہے) اور یہ کہ لوگ حضورؐ کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے بعد واپس جا کر اپنے طور پر مزید کچھ رکعتیں بھی پڑھتے تھے۔ وہ مزید رکعتیں کتنی ہوتی تھیں؟ اس کے بارے میں کوئی واضح بات نہیں ملتی۔ لیکن بعد میں جو حضرت عمرؓ نے ۲۰ رکعتیں پڑھنے کا طریقہ رائج کیا اور تمام صحابہؓ نے اس سے اتفاق کیا اس سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ وہ زائد رکعتیں ۱۲ ہوتی تھیں۔

(۴) حضورؐ کے زمانہ سے لے کر حضرت عمرؓ کے ابتدائی زمانہ تک باقاعدہ ایک جماعت میں سب لوگوں کے تراویح پڑھنے کا طریقہ رائج نہ تھا، بلکہ لوگ یا تو اپنے اپنے گھروں میں پڑھتے تھے یا مسجد میں متفرق طور پر چھوٹی چھوٹی جماعتوں کی شکل میں پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عمرؓ نے جو کچھ کیا وہ صرف یہ تھا کہ اسی تفرق کو دور کر کے سب لوگوں کو ایک جماعت کی شکل میں نماز پڑھنے کا حکم دے دیا۔ اس کے لیے حضرت عمرؓ کے پاس یہ حجت موجود تھی کہ حضورؐ نے خود تین بار جماعت کے ساتھ تراویح پڑھائی تھی۔ اس لیے اس فعل کو بدعت نہیں کہا جاسکتا۔ اور چونکہ حضورؐ نے اس سلسلہ کو یہ فرمایا کہ بند کیا تا کہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائے۔ اور حضورؐ کے گزر جانے کے بعد اس امر کا اندیشہ باقی نہ رہا تھا کہ کسی کے فعل سے یہ چیز فرض قرار پاسکے گی، اس لیے حضرت عمرؓ نے ایک سنت اور مندوب چیز کی حیثیت سے اس کو جاری کر دیا۔ یہ حضرت عمرؓ کے تفقہ کی بہترین مثالوں میں سے ایک ہے کہ انہوں نے شارع کے منشا کو ٹھیک ٹھیک سمجھا اور امت میں ایک صحیح طریقے کو رائج فرما دیا۔ صحابہ کرامؓ میں سے

تفسیر بیہم اللہ صلیت جلد چہارم

کسی کا اس پر اعتراض نہ کرنا، بلکہ بسر و چشم اسے قبول کر لینا یہ ثابت کرتا ہے کہ شارع کے اس منشا کو بھی ٹھیک ٹھیک پورا کیا گیا کہ ”اسے فرض کے درجہ میں نہ کر دیا جائے۔“ چنانچہ کم از کم ایک بار تو ان کا خود تراویح میں شریک نہ ہونا ثابت ہے جب کہ وہ عبد الرحمن بن عبد کے ساتھ نکلے اور مسجد میں لوگوں کو تراویح پڑھتے دیکھ کر اظہار تحسین فرمایا۔

(۵) حضرت عمرؓ کے زمانہ میں جب باقاعدہ جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنے کا سلسلہ شروع ہوا تو با اتفاق صحابہ میں رکعتیں پڑھی جاتی تھیں اور اسی کی پیروی حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؓ کے زمانہ میں بھی ہوئی۔ تینوں خلفاء کا اس پر اتفاق اور پھر صحابہؓ کا اس پر اختلاف نہ کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ نبی ﷺ کے عہد سے لوگ تراویح کی بیس ہی رکعتوں کے عادی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ امام ابو حنیفہؒ، امام شافعیؒ اور امام احمد تینوں بیس ہی رکعت کے قائل ہیں، اور ایک قول امام مالکؒ کا بھی اسی کے حق میں ہے۔ داؤد ظاہریؒ نے بھی اسی کو سنت ثابتہ تسلیم کیا ہے۔

(۶) حضرت عمر بن عبدالعزیز اور حضرت ابان بن عثمان نے ۲۰ کے بجائے ۳۶ رکعتیں پڑھنے کا جو طریقہ شروع کیا اس کی وجہ یہ نہ تھی کہ ان کی تحقیق خلفاء راشدین کی تحقیق کے خلاف تھی، بلکہ ان کے پیش نظر یہ تھا کہ مکہ سے باہر کے لوگ ثواب میں اہل مکہ کے برابر ہو جائیں۔ اہل مکہ کا قاعدہ یہ تھا کہ وہ تراویح کی ہر چار رکعتوں کے بعد کعبے کا طواف کرتے تھے۔ ان دونوں بزرگوں نے ہر طواف کے بدلے چار رکعتیں پڑھنی شروع کر دیں۔ یہ طریقہ چونکہ اہل مدینہ میں رائج تھا اور امام مالک اہل مدینہ کے عمل کو سند سمجھتے تھے اس لیے انہوں نے بعد میں بیس کے بجائے ۳۶ کے حق میں فتویٰ دے دیا۔

(۷) علماء جس بنا پر یہ کہتے ہیں کہ جس بستی یا محلے میں سرے سے نماز تراویح باجماعت ادا ہی نہ کی جائے اس کے سب لوگ گنہگار ہیں، وہ یہ ہے کہ تراویح ایک سنت الاسلام ہے جو عہد خلافت راشدہ سے تمام امت میں جاری ہے۔ ایک ایسے اسلامی طریقہ کو چھوڑ دینا اور بستی کے سارے ہی مسلمانوں کو کامل کر چھوڑ دینا، دین سے ایک عام بے پروائی کی علامت ہے جس کو گوارا کر لیا جائے تو رفتہ رفتہ وہاں سے تمام اسلامی طریقوں کے مٹ جانے کا اندیشہ ہے۔

(۸) اس امر میں اختلاف ہے کہ تراویح کے لیے افضل وقت کون سا ہے؟ عشاء کا وقت یا تہجد کا؟ دلائل دونوں کے حق میں ہیں، مگر زیادہ تر رجحان آخر وقت ہی کی طرف ہے۔ البتہ اول وقت کی ترجیح کے لیے یہ بات بہت وزنی ہے کہ مسلمان بحیثیت مجموعی اول وقت ہی کی تراویح پڑھ سکتے ہیں، آخر وقت اختیار کرنے کی صورت میں امت کے سوا اِعظم کا اس ثواب سے محروم رہ جانا ایک بڑا نقصان ہے اور اگر چند صلحاء وقت کی فضیلت سے مستفید ہونے کی خاطر اول وقت کی جماعت میں شریک نہ ہوں تو اس سے یہ اندیشہ ہے کہ عوام الناس یا تو ان صلحاء سے بدگمان ہوں، یا ان کی عدم شرکت کی وجہ سے خود ہی تراویح چھوڑ بیٹھیں، یا پھر ان صلحاء کو اپنی تہجد خوانی کا ڈھنڈورہ پینے پر مجبور ہونا پڑے۔ ہذا ما عندی والعلم عند اللہ وهو اعلم بالصواب۔

(رسائل و مسائل ۲: رمضان میں قیام...)

تخریج (۱): حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ثَنِي مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ - وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، ثَنِي اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ لَيْلَةً مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ وَصَلَّى رِجَالٌ بِصَلَاتِهِ فَاصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا

فَاجْتَمَعَ أَكْثَرُ مِنْهُمْ فَصَلَّى فَصَلُّوا مَعَهُ فَاصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا فَكَثُرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ مِنَ اللَّيْلَةِ
الثَّالِثَةِ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى فَصَلُّوا بِصَلَاتِهِ فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةَ عَجَزَ الْمَسْجِدُ
عَنْ أَهْلِهِ حَتَّى خَرَجَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ فَلَمَّا قَضَى الْفَجْرَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَتَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ : أَمَا
بَعْدُ! فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ مَكَانُكُمْ وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْتَرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا فَتُوفِّيَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ - (۱)

ترجمہ : حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ایک رات اپنے حجرے سے مسجد کی طرف نکلے جب کہ رات کا
کچھ حصہ گزر چکا تھا۔ آپ نے مسجد نبوی میں خود نماز پڑھی اور لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ دوسرے روز لوگ
باتوں میں مصروف رہے اس طرح کافی لوگ مسجد میں جمع ہو گئے۔ آپ نے ان سب کو نماز پڑھائی تیسرے روز بھی لوگوں کی
تعداد پہلے سے بڑھ گئی اور مسجد میں نمازیوں کی گنجائش بہت کم رہ گئی۔

رسول اللہ ﷺ نے اپنے حجرے سے باہر تشریف لاکر سب کو نماز پڑھائی، چوتھے روز تو مسجد میں اتنی بھیڑ ہو گئی کہ
نمازیوں کے لیے جگہ نہ رہی۔ آپ نماز فجر کے لیے تشریف لائے نماز سے فارغ ہو کر آپ نے مقتدیوں کی جانب روئے سخن
فرمایا۔ خطبہ مسنونہ کے بعد ارشاد فرمایا: تم ہمارا مرتبہ مجھ پر مخنی نہیں ہے مگر مجھے اندیشہ یہ ہے کہ یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے پھر تم
اسے نبھانہ سکو۔ اس کے بعد رسول اللہ ﷺ کی وفات ہو گئی مگر معاملہ اسی طرح رہا۔

ترمذی نے حضرت ابو ذر سے ایک روایت نقل کی ہے جس میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ آپ نے ہمیں ۲۳، ۲۵ اور

۲۷ کو باجماعت نماز تراویح پڑھائی۔ (۲)

(۲) عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ
عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ لَيْلَةً فِي رَمَضَانَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ - يُصَلِّي الرَّجُلُ
لِنَفْسِهِ وَيُصَلِّي الرَّجُلُ فِيصَلِّي بِصَلَاتِهِ الرَّهْطُ فَقَالَ عُمَرُ: إِنِّي أَرَى لَوْ جَمَعْتُ هَؤُلَاءِ عَلَى
قَارِيٍّ وَاحِدٍ لَكَانَ أَمْثَلًا ثُمَّ عَزَمَ فَجَمَعَهُمْ عَلَى أَبِي بِنِ كَعْبٍ ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً أُخْرَى
وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ قَارِيَّتِهِمْ، قَالَ عُمَرُ: نِعَمَ الْبِدْعَةُ هَذِهِ - وَالَّتِي تَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ
الَّتِي تَقُومُونَ يُرِيدُ آخِرَ اللَّيْلِ وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أَوَّلَهُ - (۳)

ترجمہ : حضرت عبدالرحمن بن عبدالقاری کا بیان ہے کہ رمضان کی ایک رات میں، میں عمر بن خطاب کے ساتھ مسجد کی
طرف نکلا۔ دیکھا کہ لوگ مختلف ٹولیوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ کوئی تنہا نماز پڑھ رہا ہے۔ کچھ کسی ایک کی امامت و اقتداء میں
نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر نے یہ صورت حال دیکھ کر فرمایا: میرا خیال ہے کہ میں ان سب کو ایک قاری کے ماتحت جمع کر دوں
کہ وہ انہیں نماز پڑھائے تو یہ مثالی اور عمدہ بات ہوگی۔ اس کے بعد حضرت عمر نے عزم صمیم کے ساتھ لوگوں کو ابی بن کعب کی
اقتداء پر اکٹھا کر دیا۔ عبدالرحمن کا بیان ہے کہ پھر میں ایک رات حضرت عمر کے ساتھ نکل کھڑا ہوا تو دیکھا کہ سب لوگ ایک ہی

قاری کے پیچھے اکٹھے نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمرؓ نے اس موقع پر فرمایا: ”یہ بدعت تو بہت اچھی ہے۔“ ان کا منشا یہ تھا کہ رات کے آخری حصہ میں (نماز تراویح) پڑھنا اول حصے میں پڑھنے سے بہتر اور افضل ہے۔

(۳) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ فَضْلِ، قَالَ : حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شَيْبَانَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي سَلَمَةَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنِي بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ أَبِيكَ سَمِعَهُ أَبُوكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ بَيْنَ أَبِيكَ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَحَدٌ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ : نَعَمْ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنْ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَرَضَ صِيَامَ رَمَضَانَ عَلَيْكُمْ وَسَنَنْتُ قِيَامَهُ فَمَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ۔ (۴)

ترجمہ: نضر بن شیبان کا بیان ہے کہتے ہیں کہ میں نے سلمہ بن عبد الرحمن سے کہا کہ کوئی ارشاد ایسا سنا میں جو آپ نے اپنے والد سے اور انہوں نے براہ راست رسول اللہ ﷺ سے سنا ہو کیونکہ آپ کے والد اور رسول اللہ ﷺ کے درمیان رمضان میں کوئی چیز حائل نہیں ہوتی تھی۔ انہوں نے کہا ہاں۔ میرے ابا جان نے مجھے ایک ارشاد سنایا تھا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے تم پر رمضان کے روزے فرض فرمائے ہیں اور میں نے رمضان کا قیام جاری کیا ہے (سنت قرار دیا ہے) پس جس نے رمضان کے روزے بھی رکھے اور اس کا قیام بھی کیا ایمان اور احتساب کے پیش نظر تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو گیا گویا کہ اس کی ماں نے اسے ابھی جنا ہے۔

تعداد رکعات تراویح

ایک سوال کا جواب:

۱۲۶۔ تراویح کی رکعات کا مسئلہ ان مسائل میں سے ہے جن پر مدت دراز کے جھگڑوں اور مناظروں نے فریقین کو بے انتہا ذکی الحس بنا دیا ہے۔ اسی وجہ سے آٹھ رکعت یا بیس رکعت کا لفظ کسی کی زبان سے نکلتے ہی کوئی ایک گروہ اس پر آستینیں چڑھا لیتا ہے اور چیلنج بازی شروع کر دیتا ہے۔ مذکورہ بالا سوال اسی کیفیت کا نتیجہ ہے۔ حالانکہ یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے جس پر اتنے جھگڑوں کی کوئی حاجت ہو۔ اگر کسی کے نزدیک آٹھ رکعت ہی ثابت ہو تو وہ آٹھ پڑھے اور خواہ مخواہ بیس رکعت کو بدعت قرار دینے پر اپنا زور صرف نہ کرے۔ اور اگر کسی کے نزدیک بیس رکعت ہی ثابت ہوں تو وہ بیس پڑھے اور آٹھ رکعت پڑھنے والوں کی مخالفت میں وقت ضائع نہ کرتا رہے۔ دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کو اس سے بدرجہا زیادہ اہم مسائل درپیش ہیں جو ہماری توجہ اور محنت اور اوقات اور اموال کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ان کو چھوڑ کر ان مسائل پر جھگڑے اور بحثیں کرنے میں سارا زور لگا دینا خدا کے دین کے ساتھ انصاف نہیں ہے۔

محترم مسائل نے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ آٹھ رکعت سے زائد پڑھنا خلاف سنت ہے۔ اور اس دعوے کی بنا انہوں نے اس بات پر رکھی ہے کہ نبی ﷺ نے تراویح میں آٹھ ہی رکعت پڑھی ہیں۔ حالانکہ اگر اس بنیاد پر آٹھ

رکعت سے زائد پڑھنے کو خلاف سنت کہنا درست ہو تو پھر تمام عمر میں تراویح صرف تین مرتبہ ہی جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے اور اس سے زائد پڑھنے کو بھی خلاف سنت قرار دے دیا جانا چاہیے۔ اس لیے کہ حضورؐ سے باجماعت تراویح صرف اسی حد تک ثابت ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر اس معاملہ میں حضرت عمرؓ کا یہ اجتہاد کہ ہر رمضان میں تمام مساجد میں ہر روز باجماعت تراویح کا اہتمام کیا جائے، آپ نے قبول فرمایا اور اسے خلاف سنت قرار نہیں دیا تو آخر تراویح کے لیے ۲۰ رکعت مقرر کرنے کے بارے میں ان کا اجتہاد کس دلیل سے خلاف سنت ہو گیا۔

سائل فاضل کی یہ کوشش کہ حضرت عمرؓ سے ۲۰ رکعت کے ثبوت ہی میں سرے سے شک پیدا کر دیا جائے، درحقیقت مکابره کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ بات قریب قریب یقینی طور پر ثابت ہے کہ حضرت عمرؓ نے تراویح کے لیے ۲۰ رکعت مقرر کی تھیں۔ صحابہ نے اسے قبول کیا اور ان کے بعد بھی خلفاء اور صحابہ کا عمل اس پر رہا۔ ترمذی کا بیان ہے:

واكثر اهل العلم على ما روى عن عمرو على وغيرهما من اصحاب النبي ﷺ
عشرين ركعة۔

— ”اور اکثر اہل علم اسی مسلک پر ہیں جو حضرت عمرؓ اور حضرت علیؓ اور ان کے علاوہ دوسرے صحابہ سے مروی ہیں،

یعنی ۲۰ رکعت۔“

محمد بن نصر المروزی نے حضرت عبداللہ بن مسعود کا یہی عمل نقل کیا ہے۔ ابن ابی شیبہ نے اسے حضرت عمرؓ، حضرت علیؓ، حضرت ابی بن کعبؓ اور متعدد دوسرے صحابہ کا اثر بتایا ہے۔ ابن عبدالبر کہتے ہیں کہ جمہور علماء ۲۰ رکعت ہی کے قائل ہیں اور صحابہ سے اس بارے میں کوئی اختلاف منقول نہیں ہوا ہے۔ المغنی ج ۱ ص ۹۸، ۹۹ میں ابن قدامہ لکھتے ہیں:

”امام احمد بن حنبل کے نزدیک تراویح کے معاملہ میں ۲۰ رکعت ہی کا مسلک مرجح ہے۔ اور اسی کے قائل سفیان ثوری اور ابو حنیفہ اور شافعی ہیں، مگر امام مالک ۳۶ کے قائل ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ قدیم سے اسی پر عمل چلا آ رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں ہمارا استدلال یہ ہے کہ حضرت عمرؓ نے جب متفرق طور پر تراویح پڑھنے والے تمام لوگوں کو ابی بن کعب کی امامت میں جمع کیا تو حضرت ابی ۲۰ رکعتیں پڑھاتے تھے۔ اور حضرت علیؓ سے بھی یہی ثابت ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو رمضان میں ۲۰ رکعت تراویح پڑھانے پر مامور کیا تھا۔ یہ عمل قریب قریب اجماع کا ہم معنی ہے۔ اگر یہ ثابت بھی ہو جائے کہ بعد میں تمام اہل مدینہ ۳۶ رکعت تراویح پڑھنے لگے تھے تب بھی جو کچھ حضرت عمرؓ نے کیا تھا اور جس پر صحابہ ان کے زمانے میں متفق ہو گئے تھے۔ اسی کی پیروی کرنا زیادہ بہتر ہے۔“

اس کے مقابلہ میں محترم سائل کا تمام تر اعتماد صرف اس روایت پر ہے جو امام مالکؒ نے مؤطا میں سائب بن یزید سے نقل کی ہے اور جس میں وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے وتر سمیت ۱۱ رکعتیں پڑھنے کا حکم دیا تھا لیکن اس سلسلے میں تین باتیں قابل غور ہیں۔ اول یہ کہ اسی مؤطا میں امام مالکؒ یزید بن رومان کی یہ روایت نقل کرتے ہیں۔

۱۔ یہی ج ۲ ص ۳۹۶ پر جو روایت ہے جسے مؤطا امام مالکؒ نے بھی روایت کیا ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ حضرت ابی کو جب امام مقرر کیا گیا تو انہوں نے ۲۰ رکعتیں پڑھائیں۔ اس کے برخلاف ابی بن کعب اور تمیم داری دونوں نے ۸ رکعات پڑھائیں۔

حضرت عمرؓ نے وتر سمیت ۲۳ رکعتیں پڑھنے کا حکم دیا تھا۔ مگر محترم سائل نے اس روایت کو نظر انداز کر دیا۔ دوم یہ کہ وہی سائب بن یزید جن سے امام مالک ۱۱ رکعت کی روایت نقل کرتے ہیں ان سے ایک دوسری روایت بیہقی نے صحیح سند کے ساتھ ۲۳ رکعت کے حق میں نقل کی ہے اور اس سے گمان ہوتا ہے کہ حضرت عمرؓ نے اگر پہلے گیارہ رکعتیں مقرر کی بھی تھیں، تو بعد میں ان کو ۲۳ رکعت میں بدل دیا ہوگا۔ سوم یہ کہ امام مالک خود ان دونوں روایتوں پر عمل نہیں کرتے بلکہ ۳۶ رکعتوں کے حق میں اس بنا پر فیصلہ دیتے ہیں کہ مدینے میں ایک صدی سے زیادہ مدت سے تین رکعت وتر اور چھتیس (۳۶) رکعت تراویح پڑھنے کا طریقہ رائج تھا۔ سیوطی المصباح میں جو کچھ چاہیں کہیں، مگر فقہائے مالکیہ اپنے امام کا یہی قول صحیح مانتے ہیں۔

ان امور پر اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ نبی ﷺ نے آٹھ رکعتیں ہی پڑھی ہیں، لیکن صحابہ اور تابعین نے بالعموم حضور کے اس فعل کا مطلب یہ نہیں لیا ہے کہ آٹھ رکعت پڑھنا ہی سنت ہے اور اس سے زائد پڑھنا خلاف سنت یا بدعت ہے۔ آخر یہ کیسے تصور کیا جاسکتا ہے کہ صحابہ کرام اور تابعین اور ائمہ مجتہدین سنت اور بدعت کے درمیان تمیز کرنے کی اہلیت سے اس درجہ محروم تھے کہ جان بوجھ کر وہ سنت کو چھوڑ کر ایک بدعت کو اختیار کر سکتے تھے۔

بہر حال اگر کوئی شخص حضور کے اس فعل کو اس معنی میں لیتا ہو کہ آپ کا منشا ۸ رکعت ہی کو سنت کی حیثیت سے جاری کرنے کا تھا تو وہ شوق سے اس پر عمل کرے، اور جو اس معاملہ میں اس کے ہم خیال ہوں وہ اس کی پیروی کریں۔ لیکن ۲۰ رکعت کے دلائل اتنے کمزور نہیں ہیں کہ اسے خلاف سنت قرار دینا اتنا آسان ہو جتنا سمجھ لیا گیا ہے۔

(رسائل و مسائل ۲۳ تعداد رکعات تراویح)

تخریج (۱): حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، ثَنِي مَالِكٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ؟ فَقَالَتْ: مَا كَانَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اتَّانَمُ قَبْلَ أَنْ تَوْتِرَ؟ قَالَ: يَا عَائِشَةُ إِنَّ عَيْنِي تَنَامَانٍ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي۔ (۵)

ترجمہ: حضرت ابوسلمہ بن عبدالرحمن سے روایت ہے انہوں نے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا کہ رسول اللہ ﷺ کی رمضان میں نماز کی کیفیت کیا تھی؟ اس کے جواب میں انہوں نے فرمایا کہ آپ رمضان اور غیر رمضان میں گیارہ رکعات سے زائد نہیں پڑھتے تھے۔ چار رکعت پڑھتے مگر اتنے عمدہ طریقے سے پڑھتے کہ ان کے حسن و طوالت کے کیا کہنے۔ پھر چار رکعت پڑھتے کہ ان کی عمدہ ادائیگی اور طول قیام کے متعلق کیا پوچھنا۔ پھر اس کے بعد تین رکعت وتر ادا فرماتے۔ میں نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا آپ وتر پڑھے بغیر سوکتے ہیں؟ فرمایا عائشہ میری آنکھیں تو ضرور سو جاتی ہیں مگر دل بیدار رہتا ہے۔

(۲) مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّهُ قَالَ: أَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَبِي بَنٍ كَعْبٍ وَتَمِيمًا الدَّارِيَّ أَنْ يَقُومَا لِلنَّاسِ بِإِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً۔ (۶)

امام مالک نے یزید بن رومان والی روایت میں حکم دینے کے الفاظ تو نہیں طے البتہ یہ مروی ہے کہ حضرت عمرؓ کے عہد میں لوگ تیس رکعتیں پڑھنا کرتے تھے۔

ترجمہ: حضرت سائب بن یزید کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرات ابی بن کعب اور تمیم داری دونوں کو اس پر مقرر کیا تھا کہ وہ لوگوں کو گیارہ رکعات پڑھائیں۔

(۳) مَالِكُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُوْمَانَ، أَنَّهُ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي رَمَضَانَ بِثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ رَكْعَةً - (۷)

ترجمہ: یزید بن رومان کی روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے عہد میں لوگ قیام رمضان میں تیس رکعات پڑھا کرتے تھے۔

(۴) أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَادٍ النَّرْسِيُّ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الْقُمِيُّ، حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ جَارِيَةَ، حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: جَاءَ أَبِي بِنُ كَعْبٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَانَ مِنِّي اللَّيْلَةَ شَيْءٌ فِي رَمَضَانَ قَالَ: وَمَا ذَاكَ يَا أَبِي؟ قَالَ: نِسْوَةٌ فِي دَارِي قُلْنَا إِنَّا لَأَنْقَرُ الْقُرْآنَ فَنُصَلِّي بِصَلَاتِكَ قَالَ: فَصَلَّيْتُ بَيْنَ ثَمَانِي رَكْعَاتٍ ثُمَّ أَوْتَرْتُ - قَالَ: قَالَ: فَكَانَ شِبْهَ الرِّضَا وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا - (۸)

ترجمہ: حضرت جابر بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! رمضان کی ایک شب میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا۔ حضور ﷺ نے دریافت فرمایا کیا تھا اے ابی؟ عرض کیا میرے گھر پر کچھ عورتیں جمع تھیں کہنے لگیں ہمیں قرآن حفظ نہیں ہے لہذا ہم تمہارے ساتھ نماز پڑھنا چاہتی ہیں۔ میں نے انہیں آٹھ رکعات پڑھا کر بعد میں تین وتر پڑھائے راوی کا بیان ہے آپ نے کچھ نہیں کہا۔ گویا یہ خاموشی آپ کی رضامندی کے مشابہ تھی۔

(۵) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُرَشِيِّ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُضَيْرٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: صُمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُصَلِّ بِنَا حَتَّى بَقِيَ سَبْعٌ مِنَ الشَّهْرِ فَقَامَ بِنَا حَتَّى ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِنَا فِي السَّادِسَةِ وَقَامَ بِنَا فِي الْخَامِسَةِ حَتَّى ذَهَبَ شَطْرُ اللَّيْلِ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ نَفَلْتَنَا بَقِيَّةَ لَيْلَتِنَا هَذِهِ فَقَالَ: إِنَّهُ مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ ثُمَّ لَمْ يُصَلِّ بِنَا حَتَّى بَقِيَ ثُلُثٌ مِنَ الشَّهْرِ وَصَلَّى بِنَا فِي الثَّلَاثَةِ وَدَعَى أَهْلَهُ وَنِسَاءَهُ هَ فَقَامَ بِنَا حَتَّى تَخَوَّفْنَا الْفَلَاحَ قُلْتُ لَهُ وَمَا الْفَلَاحُ قَالَ السَّحُورُ - (۹)

ترجمہ: حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ روزے رکھے آپ نے ہمیں کوئی (رات کی) نماز نہیں پڑھائی۔ سارا رمضان گزر گیا۔ صرف سات روزے باقی تھے کہ دو تہائی رات گزرنے پر آپ نے ہمارے ساتھ قیام فرمایا۔ چھ دن باقی تھے تو پھر آپ نے قیام نہیں فرمایا البتہ جب پانچ دن باقی رہ گئے تو پھر نصف شب گزر جانے کے بعد ہمارے ساتھ قیام فرمایا۔ ہم نے عرض کیا، کیا ہی اچھا ہوتا اگر آپ رات کا باقی حصہ بھی نفل نماز کی ادائیگی میں گزارتے۔

آپ نے فرمایا جس شخص نے امام کے ساتھ اس کے فارغ ہونے تک قیام کیا تو اس کے کھاتے میں رات بھر کا قیام لکھ دیا گیا۔ پھر قیام نہ فرمایا یہاں تک کہ تین دن باقی رہ گئے۔ اس روز آپ نے اپنے اہل و عیال کو بھی بلوایا۔ نماز پڑھائی کہ فلاح کے فوت ہونے کا اندیشہ پیدا ہو گیا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ فلاح سے مراد کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ اس سے مراد سحری ہے۔

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ۔

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ :

فرمایا بعضہم ان یصلی احدى واربعین رکعة مع الوتر، هو قول اهل المدينة والعمل علی هذا عندهم بالمدينة۔ واكثر اهل العلم علی ما روى عن علی وعمرو غیرهما من اصحاب النبی ﷺ عشرين رکعةً وهو قول سفیان الثوری وابن المبارک والشافعی وقال الشافعی وهکذا ادرکت بیلدنا بمكة یصلون عشرين رکعةً۔

وقال احمد روى فی هذا الوان لم یقض فیہ بشیء۔

وقال اسحاق بل نختار احدى واربعین رکعة علی ماروی عن ابی بن کعب۔

واختار ابن المبارک واحمد واسحاق الصلاة مع الامام فی شهر رمضان واختار الشافعی ان یصل الرجل وحده اذا کان قارئاً۔

اہل علم کے مابین اس مسئلہ میں اختلاف آراء ہے:

○ اہل مدینہ وتر کے ساتھ اکتالیس رکعات کے قائل ہیں۔ اسی کے مطابق ان کا عمل ہے۔ اہل علم کی اکثریت کی رائے حضرات علی اور عمر رضی اللہ عنہما سے منقول عمل یعنی تینیس رکعات کے حق میں ہے۔ سفیان ثوری، ابن مبارک اور امام شافعی کا یہی مسلک ہے۔ امام شافعی کا قول ہے کہ میں نے اہل مکہ کو تیس رکعات پڑھتے پایا ہے۔

○ امام احمد سے اس بارے میں کئی اقوال منقول ہیں انہوں نے اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں دیا۔

○ امام اسحاق کے نزدیک ابی بن کعب سے مروی روایت کے مطابق اکتالیس رکعات۔

○ ابن مبارک، احمد، اسحاق رمضان میں امام کے ساتھ پڑھنے کے حق میں ہیں۔ جب کہ امام شافعی کے نزدیک آدمی اکیلا پڑھے جب کہ اسے قرآن یاد ہو۔

(۶) أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عِيسَى ابْنِ عَبْدِ الرَّازِيِّ، ثنا أَبُو عَامِرٍ عَمْرُو بْنُ تَمِيمٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ، ثنا حَمَّادُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: دَعَا الْقُرَاءَ فِي رَمَضَانَ فَأَمَرَ مِنْهُمْ رَجُلًا يُصَلِّي بِالنَّاسِ عِشْرِينَ رُكُوعًا قَالَ: وَكَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُؤْتِرُ بِهِمْ۔ (۱۰)

ترجمہ: حضرت ابو عبد الرحمن سلمی حضرت علیؑ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رمضان المبارک میں قراءت حضرات کو بلایا۔ ان میں سے ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو بیس رکعات پڑھائیں اور وتر ان کو خود حضرت علی رضی اللہ عنہ پڑھاتے تھے۔

(۷) اَبَا أَبُو سَعْدِ بْنِ الْمَالِينِي، ثنا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِي الْحَافِظُ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ، ثنا أَبُو شَيْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي غَيْرِ جَمَاعَةٍ بَعَثَرِينَ رَكْعَةً وَالْوُتْرَ۔

تفرد بہ ابو شیبہ ابراہیم بن عثمان العبسی الکوفی وهو ضعیف۔ (۱۱)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے رمضان مبارک میں خود جماعت سے الگ بیس رکعات اور وتر پڑھا کرتے تھے۔

فطرہ کے مسائل

۱۲۷۔ فطرے کی مقدار میں اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ عرب میں جو اوزان اور پیمانے اس وقت رائج تھے ان کو موجودہ زمانے کے اوزان اور پیمانوں کے مطابق بنانے میں مشکلات پیش آتی ہیں۔ مختلف اہل علم نے اپنی تحقیق سے جو کچھ اوزان بیان کیے ہیں۔ عام لوگ ان میں سے جس کے مطابق بھی فطرہ دیں گے، سبکدوش ہو جائیں گے۔ اس معاملہ میں زیادہ تشدد کی ضرورت نہیں ہے۔ فطرہ ہر اس شخص کو دینا چاہیے جو عید کے روز اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد فطرہ نکالنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ اور بیوی مستطیع ہو تو وہ بیوی ہی پر واجب ہوگا۔ کیونکہ اس کے شوہر کا نفقہ اس کے ذمہ نہیں ہے۔ لیکن میرے خیال میں اسے اولاد کا فطرہ نکالنا چاہیے۔

(رسائل و مسائل چہارم ص ۳۵۰)

تخریج (۱): حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ هُوَ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ بِنِ عُمَرَ، قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكْرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ۔ (۱۲)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمرؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فطرہ فرض کیا ہے۔ کھجور سے ایک صاع اور جو سے ایک صاع۔ آزاد ہو، غلام ہو، مرد ہو، عورت ہو، بچہ چھوٹا ہو، بڑا ہو اور اسے نماز عید کے لیے نکلنے سے پہلے ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔

ابن عمر سے مروی ایک اور روایت:

(۲) عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ۔ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَجَعَلَ النَّاسُ عَدْلَهُ مَدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ۔ (۱۳)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمرؓ کا بیان ہے کہ نبی ﷺ نے فطرہ ادا کرنے کا حکم دیا کہ کھجور میں سے ایک صاع اور جو میں سے ایک صاع۔ عبد اللہ کا بیان ہے کہ لوگوں نے از خود ایک صاع کھجور اور ایک صاع جو کو دو مدد گندم کے برابر قرار دے لیا۔

امام ابو عیسیٰ ترمذی نے ابن عمر کی روایت بیان کر کے لکھا ہے:

قال ابو عیسیٰ حدیث ابن عمر، حدیث حسن صحیح رواہ مالک عن نافع عن ابن عمر عن النبی ﷺ نحو حدیث ایوب وزاد فیہ من المسلمین۔ ورواہ غیر واحد عن نافع ولم یدکروا فیہ من المسلمین۔ واختلف اهل العلم فی هذا فقال بعضهم اذا كان للرجل عبید غیر مسلمین لم یؤدّ عنهم صدقة الفطر وهو قول مالک والشافعی واحمد وقال بعضهم یؤدی عنهم وان كانوا غیر مسلمین وهو قول الثوری وابن المبارک واسحاق۔ (۱۴)

— من المسلمین کی شرط کی وجہ سے اہل علم میں اختلاف رائے پیدا ہوا ہے۔ بعض کے نزدیک جب کسی شخص کے غیر مسلم غلام ہوں تو وہ مالک ان کی جانب سے فطرہ نہیں ادا کرے گا۔ یہ رائے امام مالک اور امام شافعی کی ہے اور امام احمد کی بھی یہی رائے ہے۔ بعض، غیر مسلم غلاموں کی جانب سے بھی فطرہ کی ادائیگی کے قائل ہیں۔ امام ثوری، ابن مبارک، امام اسحاق کا یہی مسلک ہے۔

(۳) عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحِ الْعَامِرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ۔ (۱۵)

ترجمہ: حضرت سعد بن ابی سرح نے بیان کیا کہ انہوں نے حضرت ابو سعید خدری کو یہ بیان کرتے سنا ہے کہ ہم فطرہ نکالا کرتے تھے طعام سے ایک صاع، جو سے ایک صاع، کھجور سے ایک صاع، پیاز سے ایک صاع اور کشمش سے ایک صاع۔ ابن ماجہ نے عمار بن سعد مؤذن رسول خدا ﷺ عن ابیہ کی روایت بھی نقل کی ہے:

(۴) عَنْ عَمَّارِ بْنِ سَعْدِ مَوْذِنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ سُلتٍ۔ (۱۶)

ترجمہ: حضرت عمار بن سعد رسول اللہ ﷺ کے مؤذن نے اپنے والد سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے کھجور میں سے ایک صاع، جو میں سے ایک صاع اور بغیر چھلکے والے جو سے ایک صاع فطرہ دینے کا حکم دیا ہے۔

(۵) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ۔ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مُنَادِيًا فِي فِجَاجِ مَكَّةَ۔ أَلَا إِنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ مُدَّانٍ مِنْ قُمْحٍ أَوْ سَوَاهُ صَاعٍ مِنْ طَعَامٍ۔ (۱۷)

قال ابو عیسیٰ هذا حدیث غریب حسن۔

ترجمہ: حضرت عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ کی روایت ہے کہ نبی ﷺ نے مکہ کی گلیوں میں منادی کرنے والا بھیج کر یہ اعلان کرایا کہ فطرہ ہر مسلمان مرد، مسلمان عورت، آزاد، غلام، چھوٹے بڑے سب پر گندم کے دو مَد یا دوسری اشیاء خوردنی سے ایک صاع ادا کرنا واجب ہے۔

(۷) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الدِّمَشْقِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّمَرَقَنْدِيُّ، قَالَا ثنا مَرْوَانُ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: ثنا أَبُو يَزِيدَ الْخَوْلَانِيُّ وَكَانَ شَيْخٌ صِدْقٌ وَكَانَ ابْنُ وَهْبٍ يَرَوِي عَنْهُ، ثنا سَيَّادُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّدْفِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ طَهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ - مَنْ آدَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ - وَمَنْ آدَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ - (۱۸)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عباس کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فطرہ روزہ دار کو لغو اور فحش کلامی کے اثرات سے پاکیزہ کرنے اور مساکین کے لیے قلمہ حیات بنانے کی غرض سے فرض قرار دیا ہے۔ جس شخص نے اسے نماز عید سے پہلے ادا کر دیا تو وہ بطور فطرہ مقبول ہے اور جس شخص نے بعد نماز عید ادا کیا تو وہ ایک عام صدقہ و خیرات متصور ہوگا۔

(۷) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ ﷺ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ - فَلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيَةُ وَجَاءَتِ السَّمْرَاءُ قَالَ: أَرَى مُدًّا مِنْ هَذَا يَعْذِلُ مُدَّيْنِ - (۱۹)

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری فرماتے ہیں کہ نبی ﷺ کے زمانہ میں ہم طعام، کھجور، جو، کشمش میں سے ایک صاع کے حساب سے فطرہ نکالا کرتے تھے۔ لیکن جب معاویہ کے دورِ خلافت میں گندم آگئی تو اس نے کہا میری رائے یہ ہے کہ گندم کا ایک مدّ دوسری اشیاء کے دو مدّ کے برابر ہے۔

(۸) قَالَ أَبُو سَعِيدٍ - فَأَمَّا أَنَا فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ أَبَدًا مَا عِشْتُ - (۲۰)

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری کہتے ہیں کہ میں نے تو پختہ عہد کر لیا تھا کہ میں تو اپنی ذات کی حد تک پہلے کی طرح تادم زیت ہر چیز سے ایک صاع ہی نکالتا رہوں گا۔

امام ترمذی اس روایت کو نقل کر کے فرماتے ہیں:

قَالَ أَبُو عَيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَصَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ يَرُونَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ صَاعًا وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَاحْمَدُ وَاسْحَاقُ - وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ صَاعٌ إِلَّا مِنَ الْبُرِّ فَانَّهُ يَجْزِي نِصْفَ صَاعٍ - وَهُوَ قَوْلُ سَفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ يَرُونَ نِصْفَ صَاعٍ مِنَ الْبُرِّ - (۲۱)

— امام ترمذی کہتے ہیں بعض اہل علم جن میں امام شافعی، امام احمد اور اسحاق شامل ہیں، کی رائے یہ ہے کہ ہر چیز میں سے ایک صاع ہی فطرہ نکالا جائے۔ مگر بعض اہل علم صحابہ کرام اور دوسرے اصحاب علم کی رائے یہ ہے کہ گندم کو چھوڑ کر باقی سب میں سے ایک صاع ہی نکالا جائے گندم چونکہ نصف صاع بھی کافی ہے اس لیے اسے مستثنیٰ قرار دیا۔ یہ رائے سفیان ثوری، ابن مبارک اور اہل کوفہ کی ہے۔

(۹) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ، قَالَا: ثَنَا حَمَادُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ النُّعْمَانَ ابْنِ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: مُسَدَّدٌ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي صُعَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ: أَوْ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَبِي صُعَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَاعٌ مِنْ بُرٍّ أَوْ قُمْحٍ عَلَى كُلِّ اثْنَيْنِ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى - أَمَا غَنِيكُمْ فَيَزِيكِيهِ اللَّهُ تَعَالَى وَأَمَا فَقِيرُكُمْ فَيَرُدُّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهُ زَادَ سُلَيْمَانُ فِي حَدِيثِهِ غَنِيٌّ أَوْ فَقِيرٌ - (۲۲)

ترجمہ: حضرت ابو صعیر کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہر دو پر یعنی چھوٹے بڑے، آزاد، غلام پر، مرد، عورت پر گندم میں سے ایک صاع فطرہ ہے، جہاں تک تمہارے اغنیاء کا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ اس فطرہ کے ذریعے سے ان کا تزکیہ فرماتا ہے اور رہے تمہارے فقراء تو جو کچھ انہوں نے دیا ہوتا ہے اس سے زیادہ ان کی طرف پلٹا دیتا ہے۔

(۱۰) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ كَانَ النَّاسُ يُخْرِجُونَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ أَوْ سُلْتٍ أَوْ زَبِيبٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَثُرَتِ الْجِنَطَةُ جَعَلَ عُمَرُ نِصْفَ صَاعٍ حِنْطَةً مِنْ تِلْكَ الْأَشْيَاءِ - (۲۳)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمر کا بیان ہے کہ عہد رسالت مآب ﷺ میں لوگ جو، کھجور اور بغیر چھلکے کے جو یا کشمش میں سے ایک صاع فطرہ نکالتے تھے۔ عبد اللہ کہتے ہیں حضرت عمرؓ کے دورِ خلافت میں گندم کی بہتات ہو گئی تو انہوں نے ان اشیاء کے بدلہ نصف صاع گندم مقرر کر دی۔

(۱۱) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَّارَةَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا الْقَاسِمُ وَهُوَ ابْنُ مَالِكٍ عَنِ الْجَعِيدِ سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ، قَالَ: كَانَ الصَّاعُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَدًّا وَثُلُثًا بِمَدِّكُمْ وَالْيَوْمَ وَقَدْ زِيدَ فِيهِ -

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: الْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَالْوَزْنُ وَزْنُ أَهْلِ مَكَّةَ - (۲۴)

ترجمہ: سائب بن یزید کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے عہد مبارک میں صاع تمہارے زمانے کے دو مد اور ثلث مد کے برابر تھا بعد میں اس میں مزید اضافہ کر دیا گیا۔

— حضرت عبد اللہ بن عمر کا بیان ہے کہ پیمانہ اہل مدینہ کا معتبر ہے اور وزن اہل مکہ کا۔

ماخذ

- (۱) بخاری ج ۱ کتاب الصوم باب فضل من قام رمضان ☆ مسلم ج ۱ کتاب الصلاة باب الترعيب في قيام رمضان وهو التراويح عن عائشة ☆ ابو داؤد ج ۲ کتاب الصلاة باب في قيام شهر رمضان۔
- (۲) ترمذی ج ۱ ابواب الصيام۔ باب ماجاء في قيام شهر رمضان۔
- (۳) بخاری ج ۱ کتاب الصوم باب فضل من قام رمضان ☆ موطا امام مالك ج ۱ کتاب الصلاة باب ماجاء في قيام رمضان ☆ السنن الكبرى للبيهقي ج ۲ کتاب الصلاة باب قيام شهر رمضان۔
- (۴) نسائی ج ۴ کتاب الصيام باب ثواب من قام رمضان وصامه الخ۔
- (۵) بخاری ج ۱ کتاب الصوم باب فضل من قام رمضان ☆ ابو داؤد ج ۲ کتاب الصلاة باب في صلاة الليل ☆ السنن الكبرى للبيهقي ج ۲ کتاب الصلاة باب ماروی في عدد ركعات القيام في شهر رمضان۔
- (۶) موطا امام مالك ج ۱ کتاب الصلاة۔ باب صلاة النبي ﷺ في الوتر۔ ☆ السنن الكبرى للبيهقي ج ۲ ص ۴۹۶۔
- (۷) موطا امام مالك ج ۱ کتاب الصلاة في رمضان باب ماجاء في قيام رمضان۔ ☆ السنن الكبرى ج ۲ کتاب الصلاة باب ماروی في عدد ركعات القيام في شهر رمضان۔
- (۸) موارد الضمان التي زوائد ابن حبان کتاب الصيام باب في قيام رمضان۔
- (۹) ترمذی ج ۱ ابواب الصوم باب ماجاء في قيام شهر رمضان۔
- (۱۰) السنن الكبرى للبيهقي ج ۲ کتاب الصلاة باب ماروی في عدد ركعات القيام في شهر رمضان۔
- (۱۱) السنن الكبرى للبيهقي ج ۲ کتاب الصلاة باب ماروی في عدد ركعات القيام في شهر رمضان۔
- (۱۲) بخاری ج ۱ کتاب الزكاة، باب فرض صدقة الفطر۔ ☆ مسلم ج ۱ کتاب الزكاة، باب زكاة الفطر۔ ☆ ابو داؤد ج ۲ کتاب الزكاة باب كم يؤدي في صدقة الفطر ☆ نسائی ج ۵ کتاب الزكاة باب فرض زكاة رمضان على المسلمين دون المعاهدين۔ نسائی نے ”أمرَ بِهَا“ کے بعد کی عبارت کتاب الزكاة باب الوقت الذي يستحب أن تؤدي صدقة الفطر فيه میں بیان کی ہے۔ ☆ موطا امام مالك ج ۱ کتاب الزكاة باب مكيمة زكاة الفطر میں ابن عمر کی روایت، فرض زكاة الفطر من رمضان على المسلمين الخ۔

- (۱۳) بخاری ج ۱ کتاب الزکاة باب صدقة الفطر صاع من تمر۔ ☆ مسلم ج ۱ کتاب الزکاة باب زکاة الفطر۔ ☆ ابن ماجہ کتاب الزکاة باب صدقة الفطر۔
- (۱۴) ترمذی ج ۱ ابواب الزکاة باب ماجاء فی صدقة الفطر۔
- (۱۵) بخاری ج ۱ کتاب الزکاة، باب فرض صدقة الفطر۔ ☆ مسلم ج ۱ کتاب الزکاة، باب زکاة الفطر۔ ☆ نسائی ج ۵ کتاب الزکاة باب التمرفی زکاة الفطر۔
- (۱۶) ابن ماجہ کتاب الزکاة باب صدقة الفطر۔
- (۱۷) ترمذی ج ۱ ابواب الزکاة، باب ماجاء فی صدقة الفطر۔
- (۱۸) ابوداؤد ج ۲ کتاب الزکاة، باب زکاة الفطر۔ ☆ ابن ماجہ، کتاب الزکاة باب صدقة الفطر۔
- (۱۹) بخاری ج ۱ کتاب الزکاة، باب صاع من زبيب۔ ☆ مسلم ج ۱ کتاب الزکاة، باب زکاة الفطر۔ ☆ نسائی ج ۵ کتاب الزکاة، باب الشعیر۔
- (۲۰) مسلم ج ۱ کتاب الزکاة باب زکاة الفطر۔ ☆ ابوداؤد ج ۲ کتاب الزکاة، باب کم یودى فی صدقة الفطر۔ ☆ نسائی ج ۵ کتاب الزکاة، باب الزبيب۔ الاقط۔ ☆ ابن ماجہ کتاب الزکاة، باب صدقة الفطر۔ ☆ موطا امام مالک ج ۱ کتاب الزکاة باب مکيلة زکاة الفطر۔
- (۲۱) ترمذی ج ۱ ابواب الزکاة عن رسول اللہ ﷺ باب ماجاء فی صدقة الفطر۔
- (۲۲) ابوداؤد ج ۲ کتاب الزکاة، باب من روى نصف صاع من قمح۔
- (۲۳) ابوداؤد ج ۲ کتاب الزکاة باب کم یودى فی صدقة الفطر۔ ☆ نسائی ج ۵ کتاب الزکاة باب السلت۔
- (۲۴) نسائی ج ۵ کتاب الزکاة باب کم الصاع۔

شب قدر

لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے

۱۲۸۔ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْوَيْتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَّلِ مِنْ رَمَضَانَ۔
(بخاری)

”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: لیلۃ القدر کو رمضان کی آخری دس راتوں کی طاق (اکیس، تیس، پچیس، ستائیس اور اسیس تاریخوں) تاریخوں میں تلاش کرو۔“

تشریح: لیلۃ القدر اس خاص رات کا نام نہیں ہے بلکہ اس کی صفت ہے چونکہ قرآن مجید اس خاص رات میں نازل کیا گیا تھا اس لیے اس کو قدر کی رات کہا گیا۔

قدر سے کیا مراد ہے؟

قدر کے کئی معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ وہ رات بہت ہی احترام کے قابل اور بڑی عظمت والی ہے۔ کیونکہ اس میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ اس کے علاوہ قدر کا لفظ قضا و قدر کے معنوں میں بھی ہو سکتا ہے کیونکہ قرآن مجید میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ تَنْزِيلُ الْمَلٰٓئِكَةِ وَالرُّوْحُ فِيهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ ملائکہ اور جبریل اس رات میں اپنے رب کے حکم سے ہر طرح کے احکام و فرامین لے کر نازل ہوتے ہیں“ چنانچہ اس کے معنی تقدیر بنانے کی رات کے بھی ہو سکتے ہیں۔ بعض مفسرین نے قدر کو ضیق اور تنگی کے معنوں میں لیا ہے اور وہ لیلۃ القدر کا مفہوم یہ قرار دیتے ہیں کہ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے تنگی کی ہے کہ اس کی صحیح تاریخ لوگوں کو بتائی جائے۔ لیکن یہ ایک دُور کا مفہوم ہے۔

لیلۃ القدر کے متعلق یہ وضاحت نہیں کی گئی کہ وہ رمضان کی کون سی رات ہے۔ نبی ﷺ نے جو کچھ بتایا ہے وہ بس یہ

ہے کہ وہ رات رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں آتی ہے۔ اس لیے اسے انہی راتوں میں تلاش کرو۔

لیلۃ القدر کا قطعی طور پر تعین نہ کرنے میں یہ حکمت کا فرمانظر آتی ہے کہ آدمی ہر طاق رات میں اس امید پر اللہ کے حضور میں کھڑا ہو کر عبادت کرے کہ شاید یہی لیلۃ القدر ہو۔ لیلۃ القدر اگر اس نے پالی تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ جس چیز کا وہ طالب تھا وہ اسے مل گئی۔ اب اس کے بعد اس نے جو چند مزید راتیں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاریں تو وہ اس کی نیکی میں اضافے کا باعث بنیں گی۔

تخریج (۱): حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا أَبُو سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْوَتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الْآخِرِ مِنْ رَمَضَانَ. (۱)

وفی الباب عن عمر و ابی بن کعب و جابر بن سمرة و جابر بن عبد اللہ و ابن عمرو الفلتان بن عاصم و انس و ابی سعید و عبد اللہ بن انیس و ابی بکرة و ابن عباس و بلال و عبادة بن الصامت۔

قال ابو عیسی: حدیث عائشة حدیث حسن صحیح۔

واكثر الروایات عن النبی ﷺ انه قال التمسوها فی العشر الاواخر فی کل وتر۔

(۲) وَرَوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ أَنَّهَا لَيْلَةُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَلَيْلَةُ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ وَخَمْسٍ وَعِشْرِينَ وَسَبْعٍ وَعِشْرِينَ وَتِسْعٍ وَعِشْرِينَ وَآخِرُ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ۔

فقال الشافعی و اقوی الروایات عندی فیها لیلۃ احدى و عشرين۔ قال ابو عیسی و قد روى عن ابی بن کعب انه كان یحلف انها لیلۃ سبع و عشرين و یقول اخبرنا رسول الله ﷺ بعلامتها فعددنا و حفظنا و روى عن ابی قلابۃ انه قال لیلۃ القدر تنتقل فی العشر الاواخر اخبرنا بذلك عبد بن حمید، نا عبد الرزاق عن معمر، عن ایوب، عن ابی قلابۃ۔

ترجمہ: امام ترمذی کہتے ہیں کہ نبی ﷺ کی اکثر روایات میں ہے کہ اس رات کو تم آخری دس راتوں کی طاق تاریخوں میں تلاش کرو۔

اور نبی ﷺ سے یہ بھی مروی ہے کہ لیلۃ القدر اکیس، تیس، پچیس، ستائیس، اسیس اور رمضان کی آخری رات میں ہوتی ہے۔

امام شافعی کی رائے ہے کہ میرے نزدیک اقویٰ روایات کی بنیاد پر اکیس تاریخ کی رات ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابی بن کعب سے مروی ہے کہ وہ قسم کھا کر کہا کرتے تھے کہ وہ ستائیسویں تاریخ کی رات ہے اور وہ کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں اس کی علامت بھی بتائی تھی ہم نے اسے یاد رکھا ہے۔ ابو قلابۃ سے مروی ہے ان کا خیال ہے کہ لیلۃ القدر آخری دس دنوں میں منتقل ہوتی رہتی ہے۔

لیلۃ القدر کے بارے میں صحابہ کرام کا خواب

۱۲۹۔ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أُرُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْمَنَامِ فِي السَّبْعِ الْآخِرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ الْآخِرِ فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّبَهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الْآخِرِ۔

(متفق علیہ)

”حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی ﷺ کے کئی صحابہؓ کو خواب میں دکھایا گیا کہ لیلۃ القدر رمضان کی آخری سات تاریخوں میں ہے۔ جب یہ بات رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں عرض کی گئی تو آپ نے فرمایا: میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگوں کے خواب رمضان کے آخری سات دنوں کے بارے میں متفق ہو گئے ہیں۔ پس اب جو شخص لیلۃ القدر کی تلاش کرے تو وہ رمضان کی آخری سات تاریخوں میں تلاش کرے۔“

تشریح: یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جو متعدد احادیث ایک دوسرے سے مختلف آئی ہیں ان کے اختلاف کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی حدیث زمانی اعتبار سے پہلے کی ہو اور کوئی بعد کی۔ کیونکہ راویوں نے احادیث کی روایت کرتے وقت ان کا زمانہ بیان نہیں کیا ہے۔ اس حدیث میں بھی ایسا کوئی تعین نہیں کیا گیا ہے کہ کس زمانے سے تعلق رکھتی ہے۔ اوپر حضرت عائشہ (رضی اللہ عنہا) کی روایت میں حضورؐ کا یہ ارشاد نقل ہوا ہے کہ لیلۃ القدر کو رمضان کی آخری دس تاریخوں میں تلاش کرو۔ یہاں بہت سے صحابہؓ کے ایک خواب کا ذکر کیا گیا ہے جس کے مطابق وہ رمضان کی آخری سات تاریخوں میں سے کوئی رات ہے۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے یہ دیکھ کر کہ کئی صحابہؓ کو ایک ہی خواب نظر آیا ہے یہ فرمایا کہ اب لیلۃ القدر کو رمضان کی آخری سات تاریخوں میں تلاش کرو۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ کی روایت پہلے کی ہے اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی بعد کی ہے (واللہ اعلم بالصواب) ایسی احادیث کو یہ کہہ کر رد نہیں کیا جاسکتا کہ یہ باہم متضاد ہیں۔ بلکہ درحقیقت ان میں اختلاف ترتیب زمانی کی تقدیم و تاخیر کی وجہ سے ہوا ہے اور اس نوع کا اختلاف ان کو متضاد یا غلط قرار دیے جانے کی دلیل نہیں بن سکتا۔

شب قدر کے متعلق اتنا اختلاف ہوا ہے کہ قریب قریب ۴۰ مختلف اقوال اس کے بارے میں ملتے ہیں لیکن علمائے امت کی بڑی اکثریت یہ رائے رکھتی ہے کہ رمضان کی آخری دس تاریخوں میں سے کوئی ایک طاق رات شب قدر ہے اور ان میں بھی زیادہ تر لوگوں کی رائے یہ ہے کہ وہ ستائیسویں رات ہے۔

حضرت ابو ذرؓ سے اس بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ حضرت عمرؓ، حضرت حذیفہؓ اور اصحاب رسول ﷺ میں سے بہت سے لوگوں کو اس میں کوئی شک نہ تھا کہ وہ رمضان کی ستائیسویں رات ہے۔ (ابن ابی شیبہ)

حضرت ابو بکرؓ کی روایت ہے کہ ۹ دن باقی ہوں یا سات دن یا پانچ دن یا تین دن یا آخری رات۔ مراد یہ تھی کہ ان راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ (ترمذی۔ نسائی)

اس معاملے میں جو روایات حضرت معاویہؓ، حضرت ابن عمرؓ، حضرت ابن عباسؓ وغیرہ ہزرگوں سے مروی ہیں ان کی بناء پر علمائے سلف کی بڑی تعداد ستائیسویں رمضان ہی کو شب قدر سمجھتی ہے۔ غالباً کسی رات کا تعین اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اس لیے نہیں کیا گیا ہے کہ شب قدر کی فضیلت سے فیض اٹھانے کے شوق میں لوگ زیادہ سے زیادہ راتیں عبادت میں گزاریں اور کسی رات پر اکتفا نہ کریں۔

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس وقت مکہ معظمہ میں رات ہوتی ہے اس وقت دنیا کے ایک بہت بڑے حصے میں دن ہوتا ہے، اس لیے ان علاقوں کے لوگ تو کبھی شب قدر کو پا ہی نہیں سکتے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ عربی زبان میں اکثر رات

کالفظ دن اور رات کے مجموعے کے لیے بولا جاتا ہے۔ اس لیے رمضان کی ان تاریخوں میں سے جو تاریخ بھی دنیا کے کسی حصہ میں ہو اس کے دن سے پہلے والی رات وہاں کے لیے شب قدر ہو سکتی ہے۔

تخریج: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أُرُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْمَنَامِ فِي السَّبْعِ الْأَوَّخِرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَرَأَيْتُمْ رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ الْأَوَّخِرِ فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّبَهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَّخِرِ۔ (۲)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی ﷺ کے کئی صحابہؓ کو خواب میں دکھایا گیا کہ لیلۃ القدر رمضان کی آخری سات تاریخوں میں ہے۔ جب یہ بات رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں عرض کی گئی تو آپ نے فرمایا: میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگوں کے خواب رمضان کے آخری سات دنوں کے بارے میں متفق ہو گئے ہیں۔ پس اب جو شخص لیلۃ القدر کی تلاش کرے تو وہ رمضان کی آخری سات تاریخوں میں تلاش کرے۔

لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنے کی ہدایت

۱۳۰۔ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّمَسُّوهُمَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَّخِرِ مِنْ رَمَضَانَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي تَاسِعِهِ تَبْقَى، فِي سَابِعِهِ تَبْقَى، فِي خَامِسِهِ تَبْقَى۔ (بخاری)

”حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: لیلۃ القدر کو تلاش کرو رمضان کی آخری دس تاریخوں میں، یعنی اکیس یا انتیس کو، تیس یا ستائیس کو یا پچیس کو۔“

تشریح: حدیث کے متن میں فِي تَاسِعِهِ تَبْقَى کے اور ایسے ہی دوسرے الفاظ آئے ہیں، یہ دراصل عربی زبان میں اعداد بیان کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے۔ اگر ان کا لفظی ترجمہ کیا جائے تو مفہوم خبط ہو جائے گا۔ عربوں میں چونکہ لکھنے پڑھنے کا رواج نہیں تھا اس لیے وہ اپنا حساب کتاب عام طور پر انگلیوں سے کیا کرتے تھے اور ان کے ہاں اعداد بیان کرنے کے بعض دوسرے طریقے بھی رائج تھے۔ انہی میں سے ایک خاص طریقہ یہ بھی تھا جس کے مطابق یہاں گنتی کر کے تاریخوں کی وضاحت کی گئی ہے۔

حدیث کے متن سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اس کا زمانہ بھی وہی ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت کا ہے۔ البتہ فرق یہ ہے کہ حضرت عائشہ کی روایت میں آخری عشرے کی طاق راتوں کا ذکر کر کے چھوڑ دیا گیا ہے لیکن حضرت ابن عباس کی روایت میں تاریخوں کی صراحت بھی موجود ہے کہ لیلۃ القدر کو آخری عشرے کی ان راتوں میں تلاش کرنا چاہیے۔ اس طرح یہ حدیثیں باہم مختلف ہونے کے باوجود ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہیں بلکہ دراصل ایک دوسرے کی تائید کرتی ہیں۔

تخریج: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا وَهَيْبٌ، ثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: التَّمَسُّوهُمَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَّخِرِ مِنْ رَمَضَانَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي تَاسِعِهِ تَبْقَى، فِي سَابِعِهِ تَبْقَى، فِي خَامِسِهِ تَبْقَى۔ (۳)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: لیلة القدر کو تلاش کرو۔ رمضان کی آخری دس تاریخوں میں، یعنی اکیس یا اثنیس کو، تیس یا ستائیس کو یا پچیس کو۔

لیلة القدر کی تلاش میں حضور کا پورا رمضان اعتکاف میں گزارنے کا واقعہ

۱۳۱۔ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْأَوَّلَ مِنْ رَمَضَانَ ثُمَّ اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْاَوْسَطَ فِي قُبَّةِ تَرْكِيَّةٍ ثُمَّ اطَّلَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ إِنِّي اعْتَكَفْتُ الْعَشْرَ الْأَوَّلَ التَّمَسُّ هَذِهِ اللَّيْلَةَ ثُمَّ اعْتَكَفْتُ الْعَشْرَ الْاَوْسَطَ ثُمَّ أُتِيتُ فَقِيلَ لِي إِنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْاَوْاخِرِ فَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِيَ فَلْيُعْتَكِفِ الْعَشْرَ الْاَوْاخِرَ فَقَدْ أُرِيتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ ثُمَّ اُنْسِيْتُهَا وَقَدْ رَأَيْتُنِي اَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ مِنْ صَبِيحَتِهَا فَالْتَمِسُوْهَا فِي الْعَشْرِ الْاَوْاخِرِ وَالْتَمِسُوْهَا فِي كُلِّ وَتْرٍ قَالَ فَمَطَرَتِ السَّمَاءُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَكَانَ الْمَسْجِدُ عَلَى عَرِيشٍ فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ فَبَصُرْتُ عَيْنَايَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَعَلَى جَبْهَتِهِ اَثْرُ الْمَاءِ وَالطِّينِ مِنْ صَبِيحَتِهِ اِحْدَى وَعِشْرِينَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي الْمَعْنَى) — وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ اُنَيْسٍ قَالَ لَيْلَةُ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ۔ (مسلم)

”حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ نے رمضان کے پہلے دس دن اعتکاف کیا۔ پھر (ایک مرتبہ) آپ نے ایک ترک کی طرز کے خیمے کے اندر رمضان کے درمیانی دس دن اعتکاف کیا۔ اعتکاف ختم ہونے پر آپ نے اپنا سر مبارک خیمے سے باہر نکالا اور فرمایا: میں نے اس رات کی تلاش میں پہلے دس دن کا اعتکاف کیا۔ پھر میں نے بیچ کے دس دن کا اعتکاف کیا۔ تب میرے پاس آنے والا آیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ لیلة القدر رمضان کی آخری دس راتوں میں ہے۔ پس جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف میں بیٹھے تھے انہیں چاہیے کہ وہ اب آخری دس دن بھی اعتکاف کریں۔ مجھے یہ رات (لیلة القدر) دکھائی گئی تھی مگر پھر بھلا دی گئی اور میں نے یہ دیکھا کہ میں اس رات کی صبح کو پانی اور مٹی میں (برسات کی وجہ سے) نماز پڑھ رہا ہوں۔ پس تم لوگ اسے رمضان کے آخری دس دنوں کی طاق تاریخوں میں تلاش کرو۔ اس کے بعد حضرت ابوسعید خدری بیان فرماتے ہیں کہ ایک رات کو (جس کا وہ ذکر کر رہے ہیں) بارش ہوئی اور مسجد نبوی ایک ایسے چبوترے پر تھی جس پر کھجور کے پتوں کا چھپر تھا (اور نیچے مسجد میں کوئی فرش نہیں تھا) بارش کی وجہ سے مسجد رات کو ٹپکی اور میری آنکھوں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ اکیسویں تاریخ کی صبح کو آپ کی پیشانی مبارک پر پانی اور مٹی کا نشان تھا۔ امام بخاری اور امام مسلم منہوم کے لحاظ سے اس حدیث پر متفق ہیں اور حضرت عبداللہ بن اُنیس نے اپنی روایت میں یہ الفاظ کہے ہیں کہ یہ رات تیسویں تھی اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔“

تشریح: رمضان کے مختلف حصوں میں رسول اللہ ﷺ کے اعتکاف میں بیٹھنے کے واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ لیلة القدر کو تلاش کر رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ پہلے آپ نے رمضان کے پہلے دس دن اعتکاف کیا۔ پھر بیچ کے دنوں میں کیا۔ پھر آپ کو اشارہ کیا گیا کہ لیلة القدر رمضان کے آخری دس دنوں میں ہے چنانچہ آپ نے ان صحابہ سے جو آپ کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھے تھے یہ فرمایا کہ اب تم بھی آخری دس دنوں میں اعتکاف کرو۔

حدیث کے متن میں اِنْسِيْتُهُا کے الفاظ آئے ہیں جن کا ترجمہ یہ ہے کہ ”وہ رات مجھے بھلا دی گئی۔“ یہ نہیں فرمایا کہ میں بھول گیا۔ اس جگہ ایک نازک نکتہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی چیز بطور ہدایت نازل ہو یا کسی چیز کا علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول کو دیا گیا ہو اور وہ اسے بھول جائے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ نعوذ باللہ رسالت محفوظ نہیں ہے، ظاہر ہے کہ ایسا ہونا بعید از عقل و امکان ہے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھلا دیا جائے تو اسے اختیار ہے کہ وہ اپنے نبی کے ذہن سے جس بات کو چاہے محو کر دے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ ہر کام کے کرنے کا اختیار رکھتا ہے اسی طرح وہ اپنے کیے ہوئے کسی کام کو محو کر دینے اور منسوخ کر دینے کا اختیار بھی رکھتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے وہ علم اپنے نبی سے چھپایا بھی نہیں لیکن اس کو ظاہر کرنے کے بعد اس کے ذہن سے اس کو محو بھی کر دیا تاکہ جس چیز کی خبر اللہ تعالیٰ لوگوں کو نہیں دینا چاہتا تھا وہ لوگوں تک نہ پہنچے۔ اسی لیے حضور نے ارشاد فرمایا کہ اِنْسِيْتُهُا وہ رات مجھے بھلا دی گئی۔

اب یہ سوال کہ راوی حدیث حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کے اخذ کردہ اس نتیجے کی حقیقت کیا ہے کہ لیلۃ القدر رمضان کی اکیسویں رات ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ نبی ﷺ نے یہ بتایا تھا کہ مجھے خواب میں جو چیز دکھائی گئی ہے وہ یہ تھی کہ وہ کوئی بارش والی رات ہے اور صبح کو میں نے کچھڑ میں سجدہ کیا ہے۔ اس لیے جب لوگوں نے دیکھا کہ اکیس تاریخ کو بارش ہوئی ہے اور صبح کی نماز کے بعد نبی ﷺ کی پیشانی پر پانی اور مٹی کا نشان تھا تو لوگوں نے خیال کیا کہ حضور کی بتائی ہوئی بات کے مطابق یہی رات لیلۃ القدر ہے۔ لیکن یہ بات واضح رہے کہ رسول اللہ ﷺ نے خود یہ نہیں فرمایا کہ یہی اکیسویں رات لیلۃ القدر ہے۔ حضرت ابوسعید خدری نے خود یہ قیاس کیا کہ یہی رات لیلۃ القدر ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ حضور کو کوئی اور رات دکھائی گئی ہو کیونکہ عبد اللہ بن اُنس کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ وہ تیسویں رات تھی۔ چنانچہ اس طرح بھی ۲۱ تاریخ کا قطعی تعین نہیں ہوا۔ اس طرح دراصل حکمت الہی کا یہ مقصود کہ لوگوں کو ٹھیک ٹھیک اس رات کی تاریخ کا علم نہ ہو روایات کے اختلاف نے پورا کر دیا۔ نہ روایات متفق ہو سکیں اور نہ خود رسول اللہ ہی نے یہ وضاحت فرمائی کہ یہی وہ رات ہے جو میں نے خواب میں دیکھی تھی۔

تخریج (۱): حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ: حَدَّثَنِي عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْأَوَّلَ مِنْ رَمَضَانَ ثُمَّ اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْاَوْسَطَ فِي قُبَّةِ

۱۔ ایک اور حدیث کی تشریح کرتے ہوئے مولانا نے محترم نے اس بات کی وضاحت یوں فرمائی ہے: یہ ممکن نہیں کہ رسول اللہ ﷺ کو دین کے معاملے میں نسیان ہو جائے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے: سَنُقَرِّفُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ (الاحقاف: ۶، ۷) رسول اللہ ﷺ کو یہ اطمینان دلایا گیا کہ ہم تم کو بذریعہ وحی جو کچھ پڑھوا رہے ہیں تم اسے بھولو گے نہیں، بجز اس کے کہ جو اللہ خود چاہے۔ مزید ارشاد ہوا کہ مَا تَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (البقرہ: ۱۰۶) یعنی ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں اس کی جگہ اس سے بہتر آتے ہیں یا کم از کم ویسی ہی۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کو پہلے لیلۃ القدر کا علم دیا لیکن پھر بھلا دیا، اور وہ اس بات کا پورا اختیار رکھتا ہے۔

۲۔ اس زمانے میں مسجد نبوی کا فرش چمکتے نہیں تھا بلکہ خالی زمین پر کنگریاں ڈال دی گئی تھیں اور بارش سے کچھڑ ہو جاتی تھی۔

تُرْكِيَّةٍ، عَلَى سُدَّتِهَا حَصِيرٌ۔ قَالَ فَاخَذَ الْحَصِيرَ بِيَدِهِ فَنَحَّاهَا فِي نَاحِيَةِ الْقُبَّةِ، ثُمَّ أَطْلَعَ رَأْسَهُ
فَكَلَّمَ النَّاسَ فَذَنُوبًا مِنْهُ فَقَالَ : إِنِّي اعْتَكَفْتُ الْعَشْرَ الْأَوَّلَ التَّمِسُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ۔ ثُمَّ اعْتَكَفْتُ
الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ، ثُمَّ أُتِيتُ فَقِيلَ لِي إِنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْوَاخِرِ فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَعْتَكِفَ،
فَلْيَعْتَكِفْ۔ فَاعْتَكَفَ النَّاسُ مَعَهُ قَالَ : وَإِنِّي أُرَيْتُهَا لَيْلَةً وَتُرٍ۔ وَإِنِّي أَسْجُدُ صَبِيحَتِهَا فِي طِينِ
وَمَاءٍ فَاصْبَحَ مِنْ لَيْلَةٍ إِحْدَى وَعِشْرِينَ۔ وَقَدْ قَامَ إِلَى الصُّبْحِ فَمَطَرَتِ السَّمَاءُ۔ فَوَكَفَ
الْمَسْجِدُ فَأَبْصَرْتُ الطِّينَ وَالْمَاءَ۔ فَخَرَجَ حِينَ فَرَغَ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ۔ وَجَبِينَهُ وَرَوْنَةَ أَنْفِهِ
فِيهِمَا الطِّينَ وَالْمَاءَ وَإِذَا هِيَ لَيْلَةُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ مِنَ الْعَشْرِ الْوَاخِرِ۔ (۴)

(۲) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْأَوْسَطِ مِنْ
رَمَضَانَ، فَاعْتَكَفَ عَامًا حَتَّى إِذَا كَانَ لَيْلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَهِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي يَخْرُجُ مِنْ
صَبِيحَتِهَا مِنْ إِعْتِكَافِهِ قَالَ : مَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِي، فَلْيَعْتَكِفِ الْعَشْرَ الْوَاخِرَ فَقَدْ أُرَيْتُ
هَذِهِ اللَّيْلَةَ ثُمَّ أَنْسَيْتُهَا وَقَدْ رَأَيْتُنِي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ مِنْ صَبِيحَتِهَا، فَأَتَمِسُوهَا فِي
الْعَشْرِ الْوَاخِرِ وَالتَّمِسُوهَا فِي كُلِّ وَتُرٍ فَمَطَرَتِ السَّمَاءُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَكَانَ الْمَسْجِدُ عَلَى
عَرِيضٍ فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ فَبَصُرْتُ عَيْنَايَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى جَبْهَتِهِ أَثَرُ الْمَاءِ وَالطِّينِ مِنْ
صُبْحِ إِحْدَى وَعِشْرِينَ۔ (۵)

ترجمہ : حضرت ابو سعید خدریؓ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ رمضان کے درمیانی دس دن اعتکاف کیا کرتے تھے۔ ایک
سال آپ نے اعتکاف کیا کہ رمضان کی اکیسویں رات ہوگئی جس میں آپ اپنے اعتکاف سے باہر تشریف لے آتے تھے۔
آپ نے فرمایا جس شخص نے میرے ساتھ اعتکاف کیا ہے اسے چاہیے کہ وہ رمضان کے آخری دس دن بھی اعتکاف کرے۔
مجھے یہ رات خواب میں دکھائی گئی مگر پھر اسے بھلا دیا گیا۔ خواب دیکھا کہ میں اس صبح کو مٹی اور پانی میں سجدہ کر رہا ہوں لہذا تم
اسے رمضان کے آخری دس دنوں میں تلاش کرو بلکہ طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اس رات کو بارش ہوئی اور مسجد نبوی ایسے
چبوترے پر تھی جس پر کھجوروں کے پتوں کا چھپر تھا۔ بارش کی وجہ سے مسجد رات کو ٹپک پڑی اور میری آنکھوں نے رسول اللہ
ﷺ کو دیکھا کہ آپ کی پیشانی پر اکیسویں تاریخ کی صبح کو پانی اور مٹی کا نشان تھا۔

(۳) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : أُرَيْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ثُمَّ أَنْسَيْتُهَا وَأَرَانِي صَبِيحَتِهَا
أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ فَمَطَرْنَا لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ : فَصَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَانصَرَفَ وَإِنَّ أَثَرَ
الْمَاءِ وَالطِّينِ عَلَى جَبْهَتِهِ وَأَنْفِهِ۔ قَالَ : وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَنَسٍ يَقُولُ : ثَلَاثٌ وَعِشْرِينَ۔ (۶)

ترجمہ : حضرت عبداللہ بن انیس سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ ”مجھے لیلۃ القدر دکھائی گئی پھر بھلا دی گئی۔
پھر میں نے دیکھا کہ اس رات کی صبح کو پانی اور مٹی میں (برسات کی وجہ سے) سجدہ کر رہا ہوں (نماز پڑھ رہا ہوں) پس تیس

رمضان کو بارش ہوئی۔ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں نماز پڑھائی جب آپ نماز سے فارغ ہو کر پلٹے تو آپ کی پیشانی اور ناک پر پانی اور مٹی کا نشان تھا۔ اس وجہ سے عبد اللہ بن اُنیس کہا کرتے تھے کہ اس سے مراد رمضان کی تیسویں رات ہے۔

رمضان کی ستائیسویں شب کے لیلة القدر ہونے کے متعلق ایک روایت

۱۳۲۔ عَنْ زَيْدِ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبِي بِنَ كَعْبٍ فَقُلْتُ إِنَّ أَحَاكَ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ مَنْ يَقُمُ الْحَوْلَ يُصِيبُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، فَقَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَرَادَ أَنْ لَا يَتَّكِلَ النَّاسُ أَمَا إِنَّهُ قَدْ عَلِمَ أَنَّهَا فِي رَمَضَانَ وَأَنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْآخِرِ وَأَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ ثُمَّ حَلَفَ لَا يَسْتَشِينِي أَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ فَقُلْتُ: يَا أَبَا الْمُنْذِرِ قَالَ: بِالْعَلَامَةِ أَوْ بِالْأَيَةِ الَّتِي أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّهَا تَطْلُعُ يَوْمَئِذٍ لِأَشْعَاعٍ لَهَا۔

(مسلم)

”حضرت زید بن حبیش (جو حضرت عبد اللہ بن مسعود کے خاص شاگرد تھے) بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ کے بھائی حضرت ابن مسعود تو کہتے ہیں کہ جو شخص سال بھر (راتوں کو) قیام کرے گا وہ لیلة القدر کو پالے گا (آپ کا کیا خیال ہے؟ یعنی انہوں نے تو رمضان تک کا ذکر چھوڑ دیا ہے کجا کہ وہ رمضان کے آخری عشرے کا ذکر کرتے) حضرت ابی بن کعب نے جواب دیا۔ عبد اللہ بن مسعود پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو ان کی مراد دراصل یہ تھی کہ لوگ ایک خاص تاریخ یا خاص زمانے پر بھروسہ نہ کر لیں (اور سال بھر کی راتوں کی عبادت سے غافل نہ ہو جائیں) ورنہ انہیں معلوم تو تھا کہ لیلة القدر رمضان میں ہے، اور انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ وہ رمضان کی آخری دس تاریخوں میں ہے، اور یہ بھی کہ وہ رمضان کی ستائیسویں رات ہے۔ پھر حضرت ابی بن کعب نے بغیر استثناء کیے ہوئے حلفا یہ کہا کہ وہ رمضان کی ستائیسویں تاریخ ہے۔ پس میں نے پوچھا کہ اے ابو منذر (حضرت ابی بن کعب کی کنیت) آپ یہ بات کس بناء پر کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا: ایک علامت یا نشانی کی بنا پر کہہ رہا ہوں جو رسول اللہ ﷺ نے ہمیں بتائی تھی اور وہ نشانی یہ ہے کہ اس روز جو سورج نکلے گا تو اس میں شعاع نہیں ہوگی۔“

تشریح: ”شعاع نہیں ہوگی“ سے مراد یہ ہے کہ شعاع میں تیزی نہیں ہوگی۔ ایسا اس بنا پر بھی ہو سکتا ہے کہ بادل ہونے کی وجہ سے سورج کی شعاعیں بہت ہلکی اور دھیمی ہوں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس روز ویسے ہی شعاعوں میں تیزی اور چمک کم ہو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس علامت سے قطعاً طور پر لیلة القدر کا تعین کیا جا سکتا ہے؟

حضرت ابی بن کعب نے اول تو اپنے اجتہاد سے یہ رائے قائم کی کہ چونکہ نبی ﷺ نے یہ علامت بتائی ہے اور فلاں تاریخ کو (جو ستائیسویں تھی) میں نے یہ علامت دیکھی ہے اس لیے ضرور یہ ستائیسویں تاریخ ہی لیلة القدر کی تاریخ ہوگی، حالانکہ کسی اور تاریخ کو بھی سورج نکلنے کی یہ کیفیت ہو سکتی تھی۔ دوسرے یہ کہ خود لاشعاع لہا کے الفاظ بھی اس بات کا قطعاً طور پر تعین نہیں کرتے کہ سورج کے طلوع ہونے کی کس کیفیت کا نام لاشعاع لہا ہے۔ اس بنا پر بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ ہمیشہ کے لیے ستائیسویں تاریخ کا تعین کر دیا جائے۔ یا کسی اور تاریخ کو کھڑے ہو کر ایک آدمی یہ دیکھے کہ آج سورج کی

شعاع کیسی پڑ رہی ہے اور وہ اپنی جگہ یہ خیال کر کے کہ یہ لاشعاع لہا کی کیفیت ہے یہ طے کر دے کہ آج کی تاریخ وہ خاص تاریخ ہے۔ یہاں بھی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت کس طرح پوری ہو رہی ہے کہ لوگوں کو یقینی طور پر یہ معلوم نہ ہو کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے۔

تخریج: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ كِلَاهُمَا، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ بَنُ حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَعَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، سَمِعَا زَيْدَ بْنَ حُبَيْشٍ يَقُولُ: سَأَلْتُ أَبِي بَنِي كَعْبٍ فَقُلْتُ إِنَّ أَحَاكَ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: مَنْ يَقُمِ الْحَوْلَ يُصِبُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، فَقَالَ: رَحِمَهُ اللَّهُ أَرَادَ أَنْ لَا يَتَكَلَّمَ النَّاسُ أَمَا أَنَّهُ قَدْ عَلِمَ أَنَّهَا فِي رَمَضَانَ وَأَنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْآخِرِ وَأَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ ثُمَّ حَلَفَ لَا يَسْتَنْبِي أَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ فَقُلْتُ: بَأَيِّ شَيْءٍ تَقُولُ ذَلِكَ يَا أَبَا الْمُنْذِرِ؟ قَالَ: بِالْعَلَامَةِ أَوْ بِالْأَيَّةِ أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّهَا تَطْلُعُ يَوْمَئِذٍ لِاشْعَاعِ لَهَا. (۷)

عشرہ آخر میں نبی ﷺ کا اہتمام عبادات

۱۳۳۔ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الْآخِرِ مَا لَا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ۔

”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ رمضان کے آخری دس دنوں میں (اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں) جس قدر سخت محنت کرتے تھے اتنی اور کسی زمانے میں نہیں کرتے تھے۔“

تخریج (۱): حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ كِلَاهُمَا، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ، قَالَ قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ: سَمِعْتُ الْأَسْوَدَ بْنَ يَزِيدٍ يَقُولُ: قَالَتْ عَائِشَةُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الْآخِرِ مَا لَا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ۔ (۸)

(۲) وَكَانَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ إِذَا دَخَلَ أَيَّامَ الْعَشْرِ اجْتَهِدَ اجْتِهَادًا شَدِيدًا حَتَّى مَا يَكَادُ يَقْدِرُ عَلَيْهِ۔ (۹)

عبادات

۱۳۴۔ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ شَدَّ مِزْرَهُ وَأَحْبَى لَيْلَهُ وَأَيَّقَظَ أَهْلَهُ۔

”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ جب رمضان کی آخری دس تاریخیں آتی تھیں تو رسول اللہ ﷺ کمر بستہ ہو جاتے تھے۔ رات رات بھر جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جاگاتے تھے۔“

تشریح: ویسے تو رسول اللہ ﷺ اللہ تعالیٰ کی بندگی بجالانے میں ہمیشہ انتہائی محنت کرتے تھے لیکن حضرت عائشہؓ کے بیان کے مطابق رمضان کے آخری دس دنوں میں آپ کی محنت بہت زیادہ بڑھ جاتی تھی۔

تخریج (۱): حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي يَعْفُورَ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرَ شَدَّ مِئْزَرَهُ وَأَحْيَى لَيْلَهُ وَأَيَّقَظَ أَهْلَهُ۔ (۱۰)

(۲) عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُوقِظُ أَهْلَهُ فِي الْعَشْرِ الْوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ۔ (۱۱)

قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح۔

لیلۃ القدر کی دعا

۱۳۵۔ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أَيَّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ الْقَدْرِ مَا أَقُولُ فِيهَا، قَالَ: قُولِي: اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي۔ (مسند احمد، ابن ماجہ، ترمذی)

”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ کا کیا خیال ہے، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے، تو مجھے اس میں کیا کہنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا: یوں کہو کہ اے میرے خدا، تو بڑا معاف کرنے والا ہے، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، لہذا مجھے معاف فرمادے۔“

تخریج: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، نَاجِعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضُّبَعِيُّ، عَنْ كَهْمَسِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أَيَّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ الْقَدْرِ مَا أَقُولُ فِيهَا، قَالَ: قُولِي: اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي۔ (۱۲) (هذا حديث حسن صحيح)

لیلۃ القدر کو رمضان کے عشرہ آخر کی طاق راتوں میں تلاش کرنے کی ہدایت

۱۳۶۔ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: اَلْتَمِسُوْهَا يَعْنِي لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي سَبْعِ يَتَقِيْنَ اَوْ فِي سَبْعِ يَتَقِيْنَ اَوْ فِي خَمْسِ يَتَقِيْنَ اَوْ ثَلَاثِ اَوْ اٰخِرِ لَيْلَةٍ۔ (ترمذی)

”حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے سنا ہے: لیلۃ القدر کو تلاش کرو (رمضان کی ۳۱ یا ۲۳ یا ۲۵ یا ۱۷ یا ۲۹ تاریخ کی رات کو)۔“

تشریح: اس سے پہلے بھی یہ بات بہ تکرار گزر چکی ہے کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے میں ہے، طاق راتوں میں ہے اور آخری عشرے کی طاق راتیں یہی ہیں، یعنی اکیسویں، بیسویں، پچیسویں، ستائیسویں اور اسیسویں۔

تخریج: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، نَائِزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، نَاعِيبَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ ذَكَرْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ عِنْدَ أَبِي بَكْرَةَ فَقَالَ مَا اَنَا بِمَلْتَمِسِهَا لِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

إِلَّا فِي الْعَشْرِ الْآخِرِ فَإِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ التَّمِسُّوْهَا فِي تِسْعٍ يَبْقَيْنِ أَوْ سَبْعٍ يَبْقَيْنِ أَوْ خَمْسٍ يَبْقَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ أَوْ أَحْرَ لَيْلَةٍ قَالَ وَكَانَ أَبُو بَكْرَةَ يُصَلِّي فِي الْعِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ كَصَلَوَاتِهِ فِي سَائِرِ السَّنَةِ فَإِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ اجْتَهَدَ۔

قال ابو عيسى هذا حديث غريب حسن صحيح۔ (۱۳)

لیلۃ القدر ہر رمضان میں ہوتی ہے

۱۳۷۔ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، فَقَالَ هِيَ فِي كُلِّ رَمَضَانَ۔ (ابوداؤد)

”حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سے لیلۃ القدر کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ ہر رمضان میں ہوتی ہے۔“

تشریح: جس رات میں قرآن نازل کیا گیا تھا اور جس کو قرآن مجید میں لیلۃ القدر کہا گیا ہے چونکہ وہ رمضان کی ایک رات تھی اس لیے لازماً ہر رمضان میں ایک رات لیلۃ القدر ہے۔ لیکن کون سی رات ہے اس کا تعین نہیں ہو سکا۔ بجز اس کے کہ وہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی رات ہے۔

تخریج: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ زَنْجَوِيَةَ النَّسَائِيُّ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرِيَمٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، فَقَالَ: هِيَ فِي كُلِّ رَمَضَانَ۔ (۱۴)

قال ابوداؤد رواه سفیان وشعبه عن ابی اسحق مرفوعاً علی بن عمر لم یرفعه الی النبی ﷺ۔

حضرت عبداللہ بن اُنیس کو ہر ماہ کی تیسویں شب مسجد نبوی میں گزارنے کی نصیحت

۱۳۸۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي بَادِيَةً أَكُونُ فِيهَا وَأَنَا أُصَلِّي فِيهَا بِحَمْدِ اللَّهِ فَمُرْنِي بِلَيْلَةٍ أَنْزِلُهَا إِلَيَّ هَذَا الْمَسْجِدِ، فَقَالَ أَنْزِلُ لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ قِيلَ لِابْنِهِ كَيْفَ كَانَ أَبُوكَ يَصْنَعُ، قَالَ كَانَ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ فَلَا يَخْرُجُ مِنْهُ لِحَاجَةٍ حَتَّى يُصَلِّيَ الصُّبْحَ فَإِذَا صَلَّى الصُّبْحَ وَجَدَ دَابَّتَهُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فَجَلَسَ عَلَيْهَا وَلَحِقَ بِبَادِيَتِهِ۔ (ابوداؤد)

”حضرت عبداللہ بن اُنیس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا: یا رسول اللہ! میرا گھر جنگل میں ہے، وہیں میں رہتا ہوں اور وہیں اللہ کے فضل سے نماز پڑھتا ہوں۔ آپ مجھے ایک رات بتا دیجیے جس میں میں اس

مبارک مسجد (مسجد نبوی) میں حاضر ہوا کروں (اور رات یہیں عبادت میں بسر کیا کروں) حضور نے ارشاد فرمایا کہ تیسویں رات کو آجایا کرو۔ بعد کے راوی کا قول ہے کہ حضرت عبداللہ بن اُنیسؓ کے صاحبزادے حمزہ بن عبداللہ سے پوچھا گیا کہ آپ کے والد (اس رات میں جب مسجد نبوی میں جایا کرتے تھے تو) کیا کرتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ (بائیسویں تاریخ کو) نماز عصر کے وقت مسجد نبوی میں جاتے تھے تو صبح کی نماز پڑھنے تک مسجد مبارک سے کہیں نہیں نکلتے تھے، پھر جب صبح کی نماز پڑھتے تو مسجد کے باہر ان کی سواری موجود ہوتی اور وہ اس پر بیٹھ کر جنگل واپس آجاتے۔“

تشریح: اس حدیث میں یہ بات واضح نہیں ہے کہ حضرت عبداللہ بن اُنیسؓ کا تیسویں رات کو مسجد نبوی میں جانا رمضان ہی میں ہوتا تھا یا غیر رمضان میں بھی، کیونکہ رمضان کا لفظ اس حدیث میں نہیں آیا ہے۔ اس میں یہ بات بھی واضح نہیں ہے کہ کیا حضرت عبداللہ نے نبی ﷺ سے لیلۃ القدر ہی کے بارے میں یہ عرض کیا تھا کہ میں لیلۃ القدر آپ کے پاس مسجد میں گزارنا چاہتا ہوں؟ اس لیے اس حدیث سے یہ بات یقین کے ساتھ نہیں کہی جاسکتی کہ تیس تاریخ لیلۃ القدر کی تاریخ ہے۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ جس راوی سے یہ حدیث مروی ہے انہوں نے حضرت عبداللہ بن اُنیسؓ سے اتنی تفصیلات معلوم نہیں کیں اور نہ ان کے صاحبزادے سے پوچھا کہ آیا انہوں نے لیلۃ القدر کی خاطر یہ بات پوچھی تھی، اور یہ کہ انہوں نے رمضان کے مہینے کی کوئی تاریخ پوچھی تھی، یا یہ کہ حضور نے یہ فرمایا تھا کہ ہر مہینے تیس تاریخ کو آ کے مسجد نبوی میں رہا کرو۔ اس لیے یہ حدیث اس بارے میں صریح نہیں ہے کہ آپ نے یہ لیلۃ القدر کی تاریخ بتائی تھی۔ اگر اس کی وضاحت ہوتی تو اس بات کا تعین ہو جاتا کہ تیس تاریخ کی رات لیلۃ القدر ہے۔

تخریج: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، ثنا زُهَيْرٌ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ رِجَالَهُ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ لِي بَادِيَةً أَكُونُ فِيهَا وَأَنَا أَصَلِّي فِيهَا بِحَمْدِ اللَّهِ فَمُرْنِي بِلَيْلَةٍ أَنْزِلَهَا إِلَيَّ هَذَا الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: أَنْزِلْ لَيْلَةَ ثَلَاثِ وَعِشْرِينَ فَقُلْتُ لِابْنِهِ كَيْفَ كَانَ أَبُوكَ يَصْنَعُ، قَالَ كَانَ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ فَلَا يَخْرُجُ مِنْهُ لِحَاجَةٍ حَتَّى يُصَلِّيَ الصُّبْحَ فَإِذَا صَلَّى الصُّبْحَ وَجَدَ دَابَّتَهُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فَجَلَسَ عَلَيْهَا وَلَحِقَ بِبَادِيَتِهِ۔ (۱۰)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن اُنیس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا: یا رسول اللہ! میرا گھر جنگل میں ہے، وہیں میں رہتا ہوں اور وہیں اللہ کے فضل سے نماز پڑھتا ہوں۔ آپ مجھے ایک رات بتادیجیے جس میں میں اس مبارک مسجد (مسجد نبوی) میں حاضر ہوا کروں (اور رات یہیں عبادت میں بسر کیا کروں) حضور نے ارشاد فرمایا کہ تیسویں رات کو آجایا کرو۔ بعد کے راوی کا قول ہے کہ حضرت عبداللہ بن اُنیسؓ کے صاحبزادے حمزہ بن عبداللہ سے پوچھا گیا کہ آپ کے والد (اس رات میں جب مسجد نبوی میں جایا کرتے تھے تو) کیا کرتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ (بائیسویں تاریخ کو) نماز عصر کے وقت مسجد نبوی میں جاتے تھے تو صبح کی نماز پڑھنے تک مسجد مبارک سے کہیں نہیں نکلتے تھے، پھر جب صبح کی نماز پڑھتے تو مسجد کے باہر ان کی سواری موجود ہوتی اور وہ اس پر بیٹھ کر جنگل واپس آجاتے۔

حضور کو پہلے لیلۃ القدر کا علم دیا گیا تھا

۱۳۹۔ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ لِيُخْبِرَنَا بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ فَتَلَاخِي رَجُلَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ خَرَجْتُ لِأُخْبِرْكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ فَتَلَاخِي فُلَانٌ وَفُلَانٌ فَرُفِعَتْ وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ، فَالْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ۔ (بخاری)

”حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی ﷺ مسجد نبوی سے (یا اپنے خانہ مبارک) سے نکلے تاکہ ہمیں لیلۃ القدر کی خبر دیں۔ اتنے میں دو مسلمان آپس میں جھگڑنے لگے۔ اس پر آپ نے ہم سے فرمایا کہ میں تو تمہیں لیلۃ القدر کی خبر دینے نکلا تھا مگر فلاں اور فلاں آپس میں جھگڑ پڑے اور اس دوران میں وہ اٹھالی گئی (اس کا علم مجھ سے رفع کر لیا گیا) شاید تمہاری بھلائی اسی میں تھی۔ لہذا اب تم اسے اکیسویں یا تیسویں یا پچیسویں رات کو تلاش کرو۔“

تشریح: اب تک جتنی احادیث گزری ہیں ان سب پر نگاہ ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ کوئی خاص حکمت اور مصلحت ہے کہ اس نے لیلۃ القدر حتمی طور پر حضور کو نہیں بتائی اور آپ کو اس بات پر مامور نہیں کیا کہ آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ فلاں رات لیلۃ القدر ہے۔

نبی ﷺ کو زیادہ سے زیادہ جو بات بتانے کی اجازت دی گئی وہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرہ میں ہے اور تم طاق راتوں میں اسے تلاش کرو۔ اس حدیث میں طاق راتوں میں سے بھی تین راتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی ۲۱، ۲۳ اور ۲۵۔ بعض روایات میں اکیس سے اسیس تک کی طاق راتیں ہیں اور بعض روایات میں آخری سات دنوں کی راتیں ہیں۔

احادیث کی روایت کرتے وقت چونکہ یہ وضاحت نہیں کی گئی کہ کون سی حدیث کس تاریخ کی ہے اس لیے یہ کہنا مشکل ہے کہ کون سی حدیث ابتدائی دور کی ہے اور کون سی بعد کے دور کی۔ علمائے امت میں جو بات معروف ہے وہ یہی ہے کہ لیلۃ القدر آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے۔

تخریج: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثَنِيُّ خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، ثَنَا حُمَيْدٌ، ثَنَا أَنَسٌ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُخْبِرَنَا بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ فَتَلَاخِي رَجُلَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ خَرَجْتُ لِأُخْبِرْكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ فَتَلَاخِي فُلَانٌ وَفُلَانٌ فَرُفِعَتْ وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ، فَالْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ۔ (۱۶)

ترجمہ: حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی ﷺ مسجد نبوی سے (یا اپنے خانہ مبارک) سے نکلے تاکہ ہمیں لیلۃ القدر کی خبر دیں۔ اتنے میں دو مسلمان آپس میں جھگڑنے لگے۔ اس پر آپ نے ہم سے فرمایا کہ میں تو تمہیں لیلۃ القدر کی خبر دینے نکلا تھا مگر فلاں اور فلاں آپس میں جھگڑ پڑے اور اس دوران میں وہ اٹھالی گئی (اس کا علم مجھ سے رفع کر لیا گیا) شاید تمہاری بھلائی اسی میں تھی۔ لہذا اب تم اسے اکیسویں یا تیسویں یا پچیسویں رات کو تلاش کرو۔

اللہ تعالیٰ اپنے فرمانبردار بندوں پر فخر کرتا ہے

۱۴۰۔ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِذَا كَانَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ نَزَلَ جِبْرِيلُ فِي كُبْكِبَةٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ يُصَلُّونَ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ قَائِمٍ أَوْ قَاعِدٍ يَذْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَإِذَا كَانَ يَوْمٌ عِيدِهِمْ يَعْنِي يَوْمَ فِطْرِهِمْ بَاهِي بِهِمْ مَلَائِكَتَهُ، فَقَالَ يَا مَلَائِكَتِي مَا جَزَاءُ أَجِيرٍ وَفِي عَمَلِهِ، قَالُوا رَبَّنَا جَزَاءُ هَذَا أَنْ يُؤْفَى أَجْرُهُ، قَالَ مَلَائِكَتِي عِبِيدِي وَإِمَائِي قَضَوْا فَرِيضَتِي عَلَيْهِمْ ثُمَّ خَرَجُوا يَعُجُونَ إِلَى الدُّعَاءِ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَكَرَمِي وَعُلُوِّي وَارْتِفَاعِ مَكَانِي لِأَجِيبَنَّهُمْ فَيَقُولُ ارْجِعُوا قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ وَبَدَّلْتُ سَيِّئَاتِكُمْ حَسَنَاتٍ، قَالَ فَيَرْجِعُونَ مَغْفُورًا لَهُمْ۔

(البیہقی)

”حضرت انسؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب لیلۃ القدر ہوتی ہے تو جبریل علیہ السلام ملائکہ کے ایک جھرمٹ میں اترتے ہیں اور ہر اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں جو اس وقت کھڑا ہو یا بیٹھا ہو اللہ عزوجل کا ذکر کر رہا ہو (جاگ رہا ہو اور عبادت کر رہا ہو) پھر جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنے ملائکہ کے سامنے فخر کرتا ہے اور انہیں مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتو! اس اجیر (مزدور) کی جزا کیا ہے جس نے اپنے ذمے کا کام پورا کر دیا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار اس کی جزا یہ ہے کہ اس کی مزدوری اسے پوری پوری دے دی جائے۔ اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے کہ اے میرے ملائکہ! میرے ان بندوں اور بندیوں نے اپنا وہ فرض ادا کر دیا جو میں نے ان پر عائد کیا تھا۔ پھر اب یہ گھروں سے (عید کی نماز ادا کرنے اور) مجھ سے گڑگڑا کر مانگنے کے لیے نکلے ہیں۔ اور قسم ہے میری عزت اور میرے جلال کی، اور میرے کرم اور میری بلند مرتبگی کی، اور میری بلند مقامی کی کہ میں ان کی دعائیں ضرور قبول کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے: جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا اور تمہاری برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دیا۔ حضورؐ فرماتے ہیں کہ پھر وہ اس حالت میں پلٹتے ہیں کہ انہیں معاف کر دیا جاتا ہے۔“

تشریح: اللہ تعالیٰ سال کے سال اپنے مومن بندوں کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے کیونکہ انہوں نے رمضان میں روزے رکھے اور لیلۃ القدر کی تلاش میں راتوں کو عبادت کرتے رہے۔ پھر عید کے روز نماز کے لیے نکلے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں۔ اس کے نتیجے میں وہ اس کے ہاں سے مغفرت اور مہربانیاں حاصل کر کے پلٹتے ہیں۔

تخریج: أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي عَثْمَانَ الزَّاهِدُ، نَا أَبُو اسْحَاقَ اِبْرَاهِيمُ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ رَجَاءٍ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ (بَن) الْأَشْعَثِ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْأَزْدِيُّ، نَا أَحْرَمُ بْنُ حَوْشِبٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ الْحَارِثِيُّ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِذَا كَانَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ نَزَلَ جِبْرِيلُ فِي كُبْكِبَةٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ يُصَلُّونَ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ قَائِمٍ أَوْ قَاعِدٍ يَذْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَإِذَا كَانَ يَوْمٌ عِيدِهِمْ يَعْنِي يَوْمَ فِطْرِهِمْ بَاهِي بِهِمْ مَلَائِكَتَهُ، فَقَالَ يَا مَلَائِكَتِي مَا جَزَاءُ أَجِيرٍ وَفِي عَمَلِهِ، قَالُوا رَبَّنَا جَزَاءُ هَذَا أَنْ يُؤْفَى أَجْرُهُ، قَالَ:

مَلَائِكَتِي عِبِيدِي وَإِمَائِي قَضَوْا فَرِيضَتِي عَلَيْهِمْ ثُمَّ خَرَجُوا يَعْجُونَ إِلَى الدُّعَاءِ وَعِزَّتِي
وَجَلَالِي وَكَرَمِي وَعُلُوِّي وَارْتِفَاعِ مَكَانِي لِأَجِينَنَّهُمْ فَيَقُولُ ارْجِعُوا فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ وَبَدَلْتُ
سَيِّئَاتِكُمْ حَسَنَاتٍ، قَالَ: فَيَرْجِعُونَ مَغْفُورًا لَهُمْ۔ (۱۷)

قال احمد: تفرد به مُحَمَّدُ بن عبد العزيز هذا عن اصرم بن حوشب۔

ماخذ

- (۱) بخاری: ج ۱ کتاب الصوم باب تحری لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر فیہ عن عبادۃ ☆ مسلم ج ۱ کتاب الصیام باب فضل لیلۃ القدر۔ ☆ ابوداؤد ج ۲ کتاب الصلوٰۃ باب تفریح ابواب شہر رمضان باب فی لیلۃ القدر۔ ☆ ترمذی ج ۱، ابواب الصوم باب ماجاء فی لیلۃ القدر ☆ مؤطا امام مالک کتاب الصیام باب ماجاء فی لیلۃ القدر۔ ☆ مسند احمد ج ۶ ص ۷۳-۵۶۔ ج ۲۔ ☆ السنن الکبریٰ ج ۴ کتاب الصیام باب فضل لیلۃ القدر۔
- (۲) بخاری ج ۱ کتاب الصوم باب فضل لیلۃ القدر باب التمسوا لیلۃ القدر فی السبع الاواخر۔ ☆ مسلم ج ۱ کتاب الصیام باب فضل لیلۃ القدر والحث علی طلبہا۔ ☆ مؤطا امام مالک کتاب الصیام باب ماجاء فی لیلۃ القدر۔ ☆ مسند احمد ج ۲۔ عبد اللہ بن عمر۔ ☆ السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۴ کتاب الصیام باب الترغیب فی طلبہا فی السبع الاواخر فی شہر رمضان۔
- (۳) بخاری ج ۱ کتاب الصوم باب تحری لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر۔ ☆ مسلم ج ۱ کتاب الصیام باب لیلۃ القدر۔ ☆ ابوداؤد ج ۱ کتاب الصلوٰۃ تفریح ابواب شہر رمضان۔ باب فی لیلۃ القدر۔ ☆ مسند احمد ج ۲، ۲۷-۳۶، ج ۱ ص ۱۲۳، ج ۳ ص ۱۷۱، ج ۵ ص ۸۶-۸۸-۹۸، ج ۶ ص ۵۰۔ ☆ السنن الکبریٰ ج ۴۔ کتاب الصیام باب الترغیب فی طلبہا فی الشفع من العشر الاواخر۔
- (۴) مسلم ج ۱ کتاب الصیام باب فضل لیلۃ القدر الخ۔ ☆ بخاری ج ۱ کتاب الصوم باب تحری لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر۔ ☆ مؤطا امام مالک کتاب الصیام باب ماجاء فی لیلۃ القدر۔ ☆ السنن الکبریٰ ج ۴ کتاب الصیام باب الترغیب فی طلبہا احدی وعشرین۔ ☆ مسند احمد ج ۳ ص ۲۲۴۔
- (۵) بخاری ج ۱ کتاب الصوم باب الاعتکاف فی العشر الاواخر والاعتکاف فی المساجد کلہا۔
- (۶) مسلم ج ۱ کتاب الصیام باب فضل لیلۃ القدر الخ۔ ☆ بخاری ج ۱ کتاب الصوم باب تحری لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر۔ ☆ مؤطا امام مالک کتاب الصیام باب ماجاء فی لیلۃ القدر۔ ☆ السنن الکبریٰ ج ۴ کتاب الصیام باب الترغیب فی طلبہا احدی وعشرین۔ ☆ مسند احمد ج ۳ ص ۲۴۔
- (۷) مسلم ج ۱ کتاب الصیام باب فی فضل لیلۃ القدر والحث علی طلبہا الخ۔ ☆ ابوداؤد ج ۲ کتاب الصلوٰۃ باب فی لیلۃ القدر ج ۲ ☆ ترمذی ج ۱ ابواب الصوم باب ماجاء فی لیلۃ القدر۔

تفہیم الاحادیث جلد چہارم

- ☆ مسند احمد ج ۵ ص ۳۲۴ عبادة بن الصامت۔ ☆ السنن الكبرى ج ۴، كتاب الصيام باب الترغيب في طلبها ليلة سبع وعشرين ☆ ابن حبان وغيره۔
- (۸) مسلم ج ۱ كتاب الاعتكاف باب الاجتهاد في العشر الاواخر۔ ☆ ترمذی ج ۱ ابواب الصوم باب منه قال ابو عيسى هذا حديث غريب حسن صحيح ☆ ابن ماجه كتاب الصيام باب في فضل العشر الاواخر من شهر رمضان ☆ دارمی كتاب الصوم باب ۵۲ باب في فضل العمل في العشر۔
- (۹) مسند احمد ج ۶ ص ۸۲۔ ۱۲۳۔ ۲۵۶۔ ☆ السنن الكبرى ج ۴ كتاب الصيام باب العمل في العشر الاواخر من رمضان۔
- (۱۰) بخاری ج ۱ كتاب الصوم باب العمل في العشر الاواخر من رمضان۔ ☆ مسلم ج ۱ كتاب الاعتكاف باب الاجتهاد في العشر الاواخر من شهر رمضان۔ ☆ ترمذی ج ۱ ابواب الصوم باب منه۔
- (۱۱) ابوداؤد ج ۲ كتاب الصلوة باب تفريع ابواب شهر رمضان۔ ☆ ابن ماجه كتاب الصيام باب في فضل العشر الاواخر من شهر رمضان۔ ☆ مسند احمد ج ۶ ص ۶۷۔ ۶۸۔ ۱۴۶ مرويات عائشة۔ ☆ السنن الكبرى ج ۴ كتاب الصيام باب العمل في العشر الاواخر من رمضان۔
- (۱۲) ترمذی ج ۲ ابواب الدعوات ☆ ابن ماجه ج ۱ كتاب الدعاء باب الدعاء بالعرف والعافية۔ ☆ مسند احمد ج ۶ ص ۱۷۱۔ ۱۸۲۔ ۱۸۳۔ ۲۸۵۔ عن عائشة۔
- (۱۳) ترمذی ج ۱ ابواب الصوم باب ماجاء في ليلة القدر۔ ☆ مسند احمد ج ۱ ص ۲۸۱ (مختصر) ☆ المستدرک ج ۱ كتاب الصوم باب بيان ليلة القدر۔
- (۱۴) ابوداؤد ج ۲ كتاب الصلوة باب تفريع ابواب شهر رمضان باب من قال هي في كل... ☆ السنن الكبرى ج ۴ كتاب الصيام باب الدليل على انها في كل رمضان۔
- (۱۵) ابوداؤد ج ۲ كتاب الصلاة باب تفريع ابواب شهر رمضان باب في ليلة القدر۔ ☆ مؤطا امام مالك كتاب الاعتكاف باب ماجاء في ليلة القدر۔ ☆ السنن الكبرى ج ۴ كتاب الصيام باب الترغيب في طلبها ليلة ثلاث وعشرين۔
- (۱۶) بخاری ج ۱ كتاب الصوم باب رفع معرفة ليلة القدر لتلاحي الناس۔ ☆ مسلم ج ۱ كتاب الصيام باب فضل ليلة القدر والحث عليها۔ ☆ مؤطا امام مالك كتاب الاعتكاف باب ماجاء في ليلة القدر۔ ☆ دارمی كتاب الصوم باب ۵۶ في ليلة القدر۔ ☆ مسند احمد ج ۳ ص ۱۰ ابو سعيد خدری ج ۵ ص ۳۱۳ عباده بن صامت۔ ان كتب میں جو روایت مروی ہے وہ قدرے لمبی ہے۔ ☆ السنن الكبرى ج ۴ كتاب الصيام باب الترغيب في طلبها في الشفع من العشر الاواخر۔ ☆ السنن الكبرى ج ۴ كتاب الصيام باب الترغيب في طلبها في السبع الاواخر من شهر رمضان۔
- (۱۷) شعب الايمان للبيهقي ج ۳۔ حديث نمبر ۳۷۱۷۔

اعتکاف

اعتکاف میں رسول اللہ ﷺ کی سنت

۱۴۱۔ عَنْ مَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْآخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَرْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ۔
(متفق علیہ)

”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی ﷺ رمضان کے آخری دس دنوں میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات بخشی۔ پھر آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات اعتکاف کیا کرتی تھیں۔“

تشریح: اِعْتِكَافُ کہتے ہیں اپنے آپ کو روکے رکھنے، کسی چیز پر قائم رہنے اور اس سے وابستہ رہنے کو۔ شریعت کی اصطلاح میں اعتکاف اس چیز کا نام ہے کہ آدمی ایک خاص صورت سے مسجد میں ٹھہرا رہے۔ گویا مسجد میں قیام کرنے اور وہاں اپنے آپ کو روکے رکھنے کا نام اعتکاف ہے۔

نبی ﷺ رمضان کے آخری دس دنوں میں مسجد میں قیام فرماتے تھے۔ اور آپ کا یہ معمول عمر بھر رہا۔ ظاہر ہے کہ اس سے مراد آپ کا وہ معمول مراد ہے جو مدینہ طیبہ میں رہا کیونکہ رمضان کے روزوں کا حکم مدینہ طیبہ میں آیا تھا۔ دوسرے یہ کہ مکہ میں اس وقت تک سرے سے کوئی مسجد ہی نہ تھی اور مسجد حرام (خانہ کعبہ) میں اعتکاف کرنے کا کوئی موقع نہیں تھا۔ اس لیے اس سے مراد یہی ہے کہ قیام مدینہ طیبہ میں آخر وقت تک حضور کا یہ معمول رہا کہ آپ رمضان کے آخری دس دنوں میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔

ازواج مطہرات کا اعتکاف مسجد نبوی میں نہیں بلکہ اپنے حجروں ہی میں ہوتا تھا۔ تمام ازواج مطہرات کے حجرے مسجد نبوی کے ساتھ ساتھ تھے اور ہر ایک کا دروازہ مسجد کے اندر کھلتا تھا۔ نبی ﷺ ازواج مطہرات میں سے جس کے ہاں بھی قیام رکھتے تھے وہاں سے آپ مسجد کے اندر تشریف لاتے تھے۔ چونکہ یہ حجرے مسجد سے متصل تھے اس لیے ازواج مطہرات کو مسجد کے اندر آنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ویسے بھی عورتوں کا اعتکاف مسجد میں نہیں ہوتا، بلکہ گھروں ہی میں ہوتا ہے۔ اس لیے ازواج مطہرات بھی رمضان کے آخری عشرے میں اپنے اپنے حجروں میں اعتکاف کرتی رہیں۔

تخریج: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ

الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَّلَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ۔ (۱)

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی ﷺ رمضان کے آخری دس دنوں میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات بخشی۔ پھر آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات اعتکاف کیا کرتی تھیں۔

رمضان میں حضور کی بے انتہا فیاضی اور جبریل کے ساتھ دورہ قرآن

۱۴۲۔ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ، كَانَ جِبْرِيلُ يَلْقَاهُ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي رَمَضَانَ يَعْرِضُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ الْقُرْآنَ فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ كَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ۔ (متفق علیہ)

”حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ بھلائی کے معاملے میں (معمولاً) تمام انسانوں سے زیادہ فیاض تھے اور خاص طور پر آپ رمضان میں بے انتہا فیاض ہوتے تھے جبریل علیہ السلام رمضان کے زمانے میں ہر رات کو رسول اللہ ﷺ کے پاس آتے تھے اور حضور انہیں قرآن مجید سناتے تھے۔ جب جبریل علیہ السلام آپ سے ملتے تھے تو حضور بھلائی کے معاملے میں چلتی ہوا سے بھی زیادہ فیاض ہوتے تھے (وہ ہوا جو چلنے کے بعد کہیں رکتی نہیں اور ہر چیز پر سے گزرتی ہے اور ہر جگہ پہنچتی ہے)۔“

تشریح: یوں تو قرآن مجید جس وقت نبی ﷺ پر نازل ہوتا تھا اسی وقت آپ کے دل پر نقش ہو جاتا تھا اور پھر آپ کبھی بھولتے نہیں تھے لیکن رمضان کے مہینے میں (کہ جس میں قرآن مجید کے نزول کا آغاز ہوا تھا) جبریل نبی ﷺ کے پاس آتے تھے اور جتنا قرآن اس وقت تک نازل ہو چکا ہوتا تھا وہ سارا رسول اللہ ﷺ انہیں سناتے تھے۔ پھر جس طرح ہوا ایک دفعہ چل پڑنے کے بعد ہر چیز پر سے گزرتی اور ہر جگہ پہنچتی ہے اسی طرح ان دنوں میں رسول اللہ ﷺ کی خیر اور فیاضی معمول سے بہت زیادہ عام اور وافر ہو جاتی تھی۔ گویا یہ اس مسرت کی وجہ سے ہوتا تھا جو ہر رات جبریل سے ملنے اور انہیں قرآن سنانے سے آپ کو حاصل ہوتی تھی۔

تخریج: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، أَنَا ابْنُ شَهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ، حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ وَكَانَ جِبْرِيلُ يَلْقَاهُ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي رَمَضَانَ حَتَّى يَنْسَلِخَ يَعْرِضُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ الْقُرْآنَ فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ كَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ۔ (۲)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ بھلائی کے معاملے میں (معمولاً) تمام انسانوں سے زیادہ فیاض تھے اور خاص طور پر آپ رمضان میں بے انتہا فیاض ہوتے تھے۔ جبریل علیہ السلام رمضان کے زمانے میں ہر رات کو رسول اللہ ﷺ کے پاس آتے تھے اور حضور انہیں قرآن مجید سناتے تھے۔ جب جبریل علیہ السلام آپ سے ملتے تھے تو

حضور بھلائی کے معاملے میں چلتی ہو اسے بھی زیادہ فیاض ہوتے تھے (وہ ہوا جو چلنے کے بعد کہیں رکتی نہیں۔ اور ہر چیز پر تگزرتی ہے اور ہر جگہ پہنچتی ہے)۔

جبریل ہر سال رمضان میں حضور کو قرآن سنایا کرتے تھے

۱۴۳۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ يُعْرَضُ عَلَيَّ النَّبِيِّ ﷺ الْقُرْآنُ كُلَّ عَامٍ مَرَّةً فَعُرِضَ عَلَيَّ مَرَّتَيْنِ فِي الْعَامِ الَّذِي قُبِضَ وَكَانَ يَعْتَكِفُ كُلَّ عَامٍ عَشْرًا فَأَعْتَكَفَ عِشْرِينَ فِي الْعَامِ الَّذِي قُبِضَ۔ (بخاری)

”حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ کے سامنے ہر سال ایک مرتبہ قرآن مجید پیش کیا جاتا تھا مگر جس سال آپ نے انتقال فرمایا اس میں آپ کو دو مرتبہ قرآن مجید سنایا گیا۔ اور آپ ہر سال دس دن اعتکاف کیا کرتے تھے مگر جس سال آپ کی وفات ہوئی اس میں آپ نے بیس دن اعتکاف فرمایا۔“

تشریح: گزشتہ حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ جبریل کو قرآن مجید سناتے تھے۔ اس حدیث میں ہے کہ جبریل رسول اللہ ﷺ کو قرآن مجید سناتے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ عمل دونوں طرح ہوتا تھا۔ یعنی ایک مرتبہ جبریل قرآن مجید رسول اللہ ﷺ کو سناتے تھے اور ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ قرآن مجید جبریل کو سناتے تھے۔ البتہ جس سال حضور کا انتقال ہوا اس سال آپ کو دو مرتبہ قرآن مجید سنایا گیا۔ یعنی دو مرتبہ قرآن مجید آپ نے سنایا اور دو مرتبہ جبریل نے سنایا۔

حضور کا اعتکاف کرنے کا عام معمول دس دن کا تھا لیکن حیات مبارکہ کے آخری سال آپ نے بیس دن اعتکاف فرمایا۔

تخریج (۱): حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ عَنْ أَبِي حُسَيْنٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ كَانَ يُعْرَضُ عَلَيَّ النَّبِيِّ ﷺ الْقُرْآنُ كُلَّ عَامٍ مَرَّةً فَعُرِضَ عَلَيَّ مَرَّتَيْنِ فِي الْعَامِ الَّذِي قُبِضَ وَكَانَ يَعْتَكِفُ كُلَّ عَامٍ عَشْرًا فَأَعْتَكَفَ عِشْرِينَ فِي الْعَامِ الَّذِي قُبِضَ۔ (۳)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ کے سامنے ہر سال ایک مرتبہ قرآن مجید پیش کیا جاتا تھا مگر جس سال آپ نے انتقال فرمایا اس میں آپ کو دو مرتبہ قرآن مجید سنایا گیا۔ اور آپ ہر سال دس دن اعتکاف کیا کرتے تھے مگر جس سال آپ کی وفات ہوئی اس میں آپ نے بیس دن اعتکاف فرمایا۔

ابوداؤد نے یہ روایت بیان کیا ہے :

(۲) كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَعْتَكِفُ كُلَّ رَمَضَانَ عَشْرَةَ أَيَّامٍ فَلَمَّا كَانَ الْعَامَ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ اعْتَكَفَ عِشْرِينَ يَوْمًا۔ (۴)

حضور دوران اعتکاف میں ناگزیر ضرورت کے بغیر گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے

۱۴۴۔ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اعْتَكَفَ أَذْنَى إِلَى رَأْسِهِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَأَرْجَلُهُ وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ۔ (متفق علیہ)

تفسیر بیہم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلد چہارم

”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب اعتکاف کی حالت میں ہوتے تھے تو مسجد میں بیٹھے بیٹھے آپ اپنا سر مبارک میری طرف (میرے حجرے میں) بڑھا دیا کرتے تھے اور میں آپ کے بال درست کر دیا کرتی تھی۔ اور آپ (اعتکاف کی حالت میں) گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے مگر کسی خاص انسانی حاجت کے لیے۔“

تشریح: حَاجَةُ الْإِنْسَانِ سے مراد وہ ناگزیر حاجت ہے جس کے لیے مسجد سے نکلنے کے سوا کوئی چارہ نہ ہو۔ مثلاً پیشاب پاخانہ وغیرہ کیونکہ مسجد میں رفع حاجت نہیں کی جاسکتی۔

باقی رہی یہ بات کہ آپ اعتکاف کی حالت میں اپنا سر مبارک حضرت عائشہ کی طرف بڑھا دیتے تھے اور وہ آپ کے بال درست کر دیتی تھیں تو اس کی صورت یہ تھی (جیسا کہ پہلے بھی بیان کیا گیا ہے) کہ ازواج مطہرات کے حجروں کا ایک ایک دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا اس لیے مسجد میں بیٹھے بیٹھے آپ اپنا سر مبارک حضرت عائشہ کے حجرے کی طرف بڑھا دیتے تھے اور وہ تیل وغیرہ ڈال کر آپ کے بال درست کر دیتی تھیں۔ معلوم ہوا کہ اگر آدمی صرف مسجد کے دروازے سے اپنا سر باہر نکال لے تو وہ اس طرح مسجد سے باہر نہیں نکلتا۔ مسجد سے باہر وہ اس وقت نکلے گا جب کہ وہ قدم باہر نکالے گا لیکن قدم باہر نہ نکلنے کی صورت میں اس کے جسم کا بڑا حصہ مسجد کے اندر رہے گا اس لیے محض سر باہر نکال لینے سے وہ مسجد سے باہر نہیں نکلے گا۔ اس سے یہ بات واضح ہوگئی کہ مسجد سے صرف سر باہر نکالنے سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا۔ البتہ اگر آپ مسجد سے قدم باہر نکالیں گے تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ مسجد سے باہر نکلنے کے لیے اجازت صرف اسی صورت میں ہے جب کہ کوئی ناگزیر حاجت درپیش ہو۔ مثلاً ایک آدمی کا کھانا لاکے دینے والا کوئی نہیں ہے، چنانچہ وہ محض اپنا کھانا لینے کے لیے مسجد سے باہر جاسکتا ہے، خواہ گھر جائے یا کسی دوکان پر، اسی طرح وہ پیشاب پاخانے کے لیے مسجد سے باہر جاسکتا ہے۔ البتہ ناگزیر حاجت کے سوا کسی حالت میں اعتکاف کرنے والے کو مسجد سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں۔

تخریج (۱): حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ الْمَدِينِيُّ قِرَاءَةً عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اعْتَكَفَ أَدْنَى إِلَيَّ رَأْسَهُ فَأَرْجِلُهُ وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ۔

قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح۔

ہكذا رواه غير واحد عن مالك بن انس، عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة والصحيح عن عروة وعمرة عن عائشة۔

ہكذا روى الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة۔

حَدَّثَنَا بِذَلِكَ قُتَيْبَةُ عَنِ اللَّيْثِ۔

والعمل على هذا عند اهل العلم اذا اعتكف الرجل ان لا يخرج من اعتكافه الا

لحاجة الانسان۔ واجمعوا على هذا انه يخرج لقضاء حاجته للغائط والبول۔ ثم اختلف اهل العلم في عيادة المريض وشهود الجمعة والجنائز للمعتكف۔

فراى بعض اهل العلم من اصحاب النبي ﷺ وغيرهم ان يعود المريض ويُشيع الجنائز ويُشهد الجمعة اذا اشترط ذلك۔ وهو قول سفیان الثوري وابن المبارك۔ وقال بعضهم ليس له ان يفعل شيئاً من هذا وراوا للمعتكف اذا كان في مصر يُجمع فيه ان لا يعتكف الا في المسجد الجامع لانهم كرهوا له الخروج من معتكفه الى الجمعة ولم يروا له ان يترك الجمعة فقالوا لا يعتكف الا في المسجد الجامع حتى لا يحتاج من معتكفه لغير قضاء حاجة الانسان، لان خروجه لغير قضاء حاجة الانسان قطع عندهم للاعتكاف وهو قول مالك والشافعي۔ وقال احمد لا يعود المريض ولا يتبع الجنائز على حديث عائشة۔ وقال اسحاق ان اشترط ذلك فله ان يتبع الجنائز ويعود المريض۔ (۵)

۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ اہل علم کا عمل اس پر ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنے والا کسی خاص انسانی ضرورت کے علاوہ اعتکاف سے باہر نہ نکلے۔ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ پیشاب، پاخانے کی ناگزیر انسانی ضرورت کے لیے باہر نکل سکتا ہے۔ البتہ اس بارے میں اہل علم کے ہاں اختلاف ہے کہ معتکف مریض کی عیادت کے لیے اور نماز جمعہ کے لیے اور جنازے میں شرکت کے لیے باہر جاسکتا ہے یا نہیں۔

۔ بعض اہل علم اصحاب نبی ﷺ کی رائے ہے کہ مریض کی عیادت، جنازے میں شرکت اور نماز جمعہ میں شریک ہو سکتا ہے بشرطیکہ اس نے اعتکاف کو مشروط کیا ہو۔ یہ رائے سفیان ثوری اور ابن مبارک کی ہے۔ اور بعض کے نزدیک یہ امور انجام دینے کی اجازت نہیں۔ اور ان کی یہ بھی رائے ہے کہ معتکف کو اعتکاف کے لیے ایسی مسجد میں بیٹھنا چاہیے جہاں جمعہ ہوتا ہو کیونکہ ان کے نزدیک جمعہ کی نماز کے لیے نکلنا مکروہ ہے اور یہ حضرات ترک جمعہ اس کے لیے مناسب نہیں سمجھتے۔ اس لیے انہوں نے یہ شرط لگائی ہے کہ جامع مسجد میں جمعہ کی ادائیگی کے لیے اسے اعتکاف سے بجز ناگزیر انسانی ضرورت کے نکلنا نہ پڑے۔ انسانی ضرورت کے علاوہ اس کا باہر نکلنا ان کے نزدیک اعتکاف کو توڑنے کا موجب ہے۔ یہ رائے امام مالک اور امام شافعی کی ہے۔ امام احمد مریض کی عیادت اور جنازے میں شرکت حضرت عائشہ سے مروی روایت کی بنا پر درست نہیں سمجھتے۔ امام اسحاق کے نزدیک مشروط صورت میں جائز ہے۔

(۲) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا اعْتَكَفَ يُدْنِي إِلَيَّ رَأْسَهُ فَأَرْجِلُهُ، وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ۔ (۶)

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب اعتکاف کی حالت میں ہوتے تھے تو مسجد میں

تفسیریم الاھادیث جلد چہارم

بیٹھے بیٹھے آپ اپنا سر مبارک میری طرف (میرے حجرے میں) بڑھا دیا کرتے تھے اور میں آپ کے بال درست کر دیا کرتی تھی۔ اور آپ (اعتکاف کی حالت میں) گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے مگر کسی خاص انسانی حاجت کے لیے۔

بخاری میں اس روایت کا متن قدرے مختلف الفاظ میں منقول ہے:

(۳) عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيَدْخُلُ عَلَيَّ رَأْسَهُ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، فَأَرْجِلُهُ وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا۔ (۷)

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ مسجد میں بیٹھے بیٹھے اپنا سر مبارک میرے حجرے میں میرے سامنے داخل فرمادیتے ہیں آپ کے بال کنگھی سے درست کر دیتی۔ جب آپ اعتکاف کی حالت میں ہوتے تو اپنے گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے مگر کسی خاص انسانی حاجت کے لیے۔

ایک دوسری روایت:

(۴) قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصْغِي إِلَيَّ رَأْسَهُ وَهُوَ مُجَاوِرٌ فِي الْمَسْجِدِ، فَأَرْجِلُهُ، وَأَنَا حَائِضٌ۔ (۸)

ترجمہ: ایک دوسری روایت میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی ﷺ مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے بیٹھے اپنا سر مبارک میری طرف جھکا دیتے تھے میں کنگھی کر کے آپ کے بال درست کر دیا کرتی تھی حالانکہ میں ایام ماہواری میں ہوتی تھی۔

ایک اور روایت:

(۵) وَكَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ۔ (۹)

ترجمہ: ایک اور روایت میں ہے کہ آپ اعتکاف میں بیٹھے بیٹھے اپنا سر مبارک مسجد نبوی سے (میرے حجرے) کی طرف نکال لیتے تھے اور میں باوجود ایام ماہواری کے آپ کا سر مبارک دھو دیا کرتی تھی۔

بخاری اور ابن ماجہ دونوں نے يُدْنِي إِلَيَّ رَأْسَهُ اور يُدْنِي لَهَا رَأْسَهُ بھی بیان کیا ہے۔ (۱۰)

جاہلیت میں مانی ہوئی کسی نیک کام کی نذر پوری کرنی چاہیے

۱۴۵۔ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ كُنْتُ نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، قَالَ فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ۔ (متفق علیہ)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت عمر نے نبی ﷺ سے عرض کیا کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں یہ نذر مانی تھی کہ میں ایک رات مسجد حرام (بیت اللہ) میں اعتکاف کروں گا۔ (کیا مجھے اپنی یہ نذر پوری کرنی چاہیے؟) حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہاں تم اپنی نذر پوری کرو۔

اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی انسان نے جاہلیت میں بھی کسی نیک کام کی نذر مانی ہو تو اسے اپنی نذر پوری کرنی چاہیے

ہاں اگر کسی غلط اور بے جا کام کی یا کسی گناہ کی نذر مانی ہو تو اسے پورا نہیں کرنا چاہیے۔ کسی نیک کام کے لیے جاہلیت کے زمانے میں مانی ہوئی نذر کے متعلق اس امر میں اختلاف ہے کہ اس کا پورا کرنا لازم ہے یا نہیں۔ بعض فقہاء کے نزدیک اسے پورا کرنا لازم ہے اور بعض کے نزدیک لازم نہیں ہے۔ البتہ اس کی اجازت ضرور ہے۔ خود فَاَوْفِ بِنَذْرِكَ کے بھی دو مفہوم ہو سکتے ہیں۔ ایک مفہوم یہ ہے کہ تم لازماً یہ نذر پوری کرو۔ اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ ہاں تم نذر پوری کر سکتے ہو مگر ایسا کرنا ضروری نہیں۔

اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جاہلیت کے زمانے میں بھی اعتکاف کا طریقہ معروف تھا اور قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر آیا ہے۔ مشرکین اپنے بتوں کے لیے اعتکاف کیا کرتے تھے اور اہل اللہ اللہ کے لیے عبادت گا ہوں میں اعتکاف کرتے تھے۔ بعض اوقات مشرکین بھی مسجد حرام میں اللہ کے لیے اعتکاف کرنے کی نذر مانتے تھے جیسا کہ حضرت عمرؓ کے اس قول سے معلوم ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ نذر اللہ کی خاطر تھی ورنہ نبی ﷺ انہیں اس کے پورا کرنے کا حکم (یا اجازت) نہ دیتے۔

تخریج (۱): حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، ثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله، أخبرني نافع، عن ابن عمر أنَّ
عُمَرَ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: كُنْتُ نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ،
قَالَ: فَاَوْفِ بِنَذْرِكَ۔ (۱۱)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت عمرؓ نے نبی ﷺ سے عرض کیا کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں یہ نذر مانی تھی کہ میں ایک رات مسجد حرام (بیت اللہ) میں اعتکاف کروں گا (کیا مجھے اپنی یہ نذر پوری کرنی چاہیے؟) حضورؐ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں تم اپنی نذر پوری کرو۔

ابوداؤد میں مروی ایک اور روایت:

(۲) أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَعَلَ عَلَيْهِ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَيْلَةً أَوْ يَوْمًا عِنْدَ الْكُعْبَةِ فَسَأَلَ
النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ اِعْتَكِفْ وَصُمْ۔ (۱۲)

ترجمہ: حضرت عمرؓ نے زمانہ جاہلیت میں اپنے اوپر لازم کر لیا تھا کہ وہ ایک رات یا دن کعبہ کے پاس اعتکاف کریں گے۔ اس بارے میں انہوں نے نبی ﷺ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا۔ اعتکاف کرو اور روزہ رکھو۔

ابن ماجہ میں مروی ایک اور روایت:

(۳) عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ عَلَيْهِ نَذْرٌ لَيْلَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَعْتَكِفُهَا فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَكِفَ۔ (۱۳)

ترجمہ: حضرت عمرؓ کا بیان ہے کہ مجھ پر زمانہ جاہلیت کی ایک رات کے اعتکاف کی نذر پوری کرنا لازم تھی۔ اس سلسلے میں انہوں نے نبی ﷺ سے دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اعتکاف کرو۔

حضور ﷺ رمضان کے آخری عشرے میں ہمیشہ اعتکاف فرماتے تھے

۱۴۶۔ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْآخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَلَمْ يَعْتَكِفْ
عَامًا، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ اِعْتَكَفَ عَشْرِينَ۔

(ترمذی، ابوداؤد، ابن ماجہ)

”حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی ﷺ نے رمضان کے آخری دس دنوں میں ہمیشہ اعتکاف فرمایا کرتے تھے مگر ایک سال آپ نے اعتکاف نہیں فرمایا۔ جب دوسرا سال آیا تو آپ نے بیس دن کا اعتکاف فرمایا۔“

تشریح: اس سے یہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک سال اپنے زمانہ قیامِ مدینہ میں اعتکاف نہیں کیا جس سے اس بات کی دلیل ملتی ہے کہ اعتکاف کرنا فرض اور واجب نہیں ہے۔ اگر فرض اور واجب ہوتا تو نبی ﷺ ایک سال بھی اعتکاف نہ چھوڑتے اگرچہ اعتکاف ایک بہت بڑی نیکی ہے اور ایک ایسی سنت ہے جس پر عمل کیا جانا چاہیے (اور آپ برابر سا لہا سال اس پر عمل پیرا رہے) لیکن ایک سال آپ نے اعتکاف نہیں فرمایا تا کہ فرض و واجب یا سنت میں فرق واضح ہو جائے۔ حضور کے اس عمل کی بناء پر فقہاء کے درمیان اعتکاف کی نوعیت میں اختلاف ہوا ہے۔ بعض اس کو واجب قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور نے ہمیشہ اعتکاف کیا ہے۔ اگر ایک سال نہیں کیا تو دوسرے سال آپ نے دس دن مزید اعتکاف میں بیٹھ کر اس کی قضا ادا کی۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے اور سنت مؤکدہ ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ مستحب ہے اور ایسا مستحب کہ اس پر عمل کیا جانا چاہیے۔ اس معاملے میں نبی ﷺ کے جو مختلف عمل ہیں فقہاء نے یہ رائیں ان کو دیکھ کر اختیار کی ہیں اور سب اپنی اپنی جگہ وزن رکھتی ہیں۔

تخریج (۱): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، نَابُنُ أَبِي عَدِيٍّ، أَنبَانَا حُمَيْدُ بْنُ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْآخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَلَمْ يَعْتَكِفْ عَامًا، فَلَمَّا كَانَ فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ اعْتَكَفَ عَشْرِينَ - (۱۴)

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی ﷺ نے رمضان کے آخری دس دنوں میں ہمیشہ اعتکاف فرمایا کرتے تھے مگر ایک سال آپ نے اعتکاف نہیں فرمایا جب دوسرا سال آیا تو آپ نے بیس دن کا اعتکاف فرمایا۔

(۲) قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَعْتَكِفُ كُلَّ رَمَضَانَ عَشْرَةَ أَيَّامٍ فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ اعْتَكَفَ عَشْرِينَ يَوْمًا - (۱۵)

ترجمہ: نبی ﷺ کا معمول تھا کہ آپ ہر رمضان میں دس روز اعتکاف فرماتے لیکن جس سال آپ کی روح مبارک قبض کی گئی اس سال بیس روز اعتکاف فرمایا۔

(۳) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْآخِرَ مِنْ رَمَضَانَ فَسَافَرَ عَامًا، فَلَمْ يَعْتَكِفْ، فَلَمَّا كَانَ مِنْ قَابِلٍ اعْتَكَفَ عَشْرِينَ يَوْمًا - (۱۶)

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ کا معمول تھا کہ آپ رمضان کے آخری دس دنوں میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ ایک سال حالت سفر پیش آگئی اور آپ اعتکاف میں نہ بیٹھ سکے تو آئندہ سال بیس روز اعتکاف فرمایا۔

حضور فجر کی نماز پڑھ کر اپنے معتکف میں داخل ہو جاتے تھے

۱۴۷ - عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ دَخَلَ فِي مُعْتَكِفِهِ -

(ابو داؤد، ابن ماجہ)

”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب اعتکاف کا ارادہ فرماتے تھے تو فجر کی نماز پڑھ کر اپنے معتکف (اعتکاف کی جگہ) میں داخل ہو جاتے تھے۔“

تشریح: مُعْتَكِفٌ سے مراد وہ جگہ ہے جو آدمی مسجد میں اپنے اعتکاف کے لیے بنالے۔ مسجد میں ایک پردہ سائل کا کر اپنے لیے خلوت پیدا کر لی جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور فجر کی نماز پڑھ کر اپنے مُعْتَكِفٌ میں داخل ہو جاتے تھے۔

امام اوزاعی اور امام ثوری وغیرہ نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ اعتکاف کی ابتداء فجر کے وقت سے ہوتی ہے۔ بعض دوسری احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اعتکاف کی ابتداء مغرب کے وقت سے ہوتی ہے۔ یعنی اگر آدمی ۲۱ تاریخ سے اعتکاف میں بیٹھنا چاہے تو وہ ۲۰ تاریخ کو مغرب کی نماز کے بعد اعتکاف میں بیٹھ جائے گا۔ ائمہ اربعہ اسی بات کے قائل ہیں اور وہ اپنی دلیل دوسری احادیث سے لاتے ہیں۔ لیکن جو فقہاء اس بات کے قائل ہیں کہ اعتکاف کا وقت ۲۰ تاریخ کی فجر سے شروع ہوتا ہے وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔

تخریج: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ، ثُمَّ دَخَلَ فِي مُعْتَكِفِهِ (۱۶)

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب اعتکاف کا ارادہ فرماتے تھے تو فجر کی نماز پڑھ کر اپنے معتکف (اعتکاف کی جگہ) میں داخل ہو جاتے تھے۔
امام ترمذی نے روایت بیان کر کے لکھا ہے:

قال ابو عيسى وقد روى هذا الحديث عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن النبي ﷺ مرسل ورواه مالك وغير واحد عن يحيى بن سعيد مرسلًا ورواه الاوزاعي وسفيان الثوري عن يحيى ابن سعيد عن عمرة عن عائشة۔

والعمل على هذا الحديث عند بعض اهل العلم يقولون اذا اراد الرجل ان يعتكف صلى الفجر ثم دخل في معتكفه وهو قول احمد بن حنبل واسحاق وابراهيم۔

وقال بعضهم، اذا اراد ان يعتكف فلتغلب له الشمس من الليلة التي يريد ان يعتكف فيها الغدو وقد قعد في معتكفه وهو قول سفيان الثوري ومالك بن انس۔ (۱۸)

— امام ترمذی کہتے ہیں اس حدیث پر بعض اہل علم نے عمل کی صورت یہ بتائی ہے کہ جب کوئی شخص اعتکاف میں بیٹھنا چاہے تو فجر کی نماز پڑھ کر اعتکاف کی جگہ میں داخل ہو۔ یہ رائے امام احمد بن حنبل، اسحاق اور ابراہیم کی ہے۔

— اور بعض کہتے ہیں جس رات اعتکاف میں بیٹھنا چاہے اسی رات سورج غروب ہونے کے بعد صبح سے پہلے

اپنے معتکف میں بیٹھ جائے۔ یہ رائے امام سفيان ثوري اور مالک بن انس کی ہے۔

حالت اعتکاف میں مریض کی عیادت کا مسنون طریقہ

۱۴۸۔ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَعُودُ الْمَرِيضَ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَيَمُرُّ كَمَا هُوَ فَلَا يُعْرِجُ يَسْأَلُ عَنْهُ۔

(ابوداؤد)

”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی ﷺ اعتکاف کی حالت میں مریض کی عیادت کر لیتے تھے۔ بس آپ سیدھے مریض کے پاس جاتے تھے اور اس کی خیریت پوچھ کر واپس آ جاتے تھے۔“

تشریح: آگے ایک حدیث آتی ہے کہ اعتکاف میں عیادت بھی نہیں کی جاسکتی اور وہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی کی روایت ہے۔ یہاں حضرت عائشہ کا بیان یہ ہے کہ حضور عیادت کے لیے جایا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عیادت کی دو حالتیں ہیں۔ ایک حالت یہ ہے کہ کسی آدمی کو کوئی معمولی بیماری ہے اور اس میں کوئی خطرے اور پریشانی کی بات نہیں تو اعتکاف کی حالت میں آپ اس کی عیادت کے لیے نہیں جایا کرتے تھے۔ لیکن اگر معلوم ہوتا کہ آدمی بہت سخت بیمار ہے اور اس کی حالت قابل تشویش ہے تو اس حالت میں آپ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تھے لیکن اس طرح کہ راستے میں کسی دوسرے کام کے لیے رکتے اور ٹھہرتے نہیں تھے۔ اس سے دونوں حدیثیں جمع ہو جاتی ہیں اور ان کا ظاہری تضاد رفع ہو جاتا ہے۔

تخریج: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفِيلِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَيْسَى، قَالَا: ثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَ النَّفِيلِيُّ: قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَمُرُّ بِالْمَرِيضِ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَيَمُرُّ كَمَا هُوَ وَلَا يُعْرِجُ يَسْأَلُ عَنْهُ۔ (۱۹)

وقال ابن عيسى: قالت: ان كان النبي ﷺ يعود المريض وهو معتكف۔

ترجمہ: حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ اعتکاف کی حالت میں مریض کی عیادت کر لیتے تھے۔ بس آپ سیدھے مریض کے پاس جاتے تھے اور اس کی خیریت پوچھ کر واپس آ جاتے۔

حالت اعتکاف میں ممنوع کام، اور اعتکاف کی دو شرطیں

۱۴۹۔ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ السُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ أَنْ لَا يَعُودَ مَرِيضًا وَلَا يَشْهَدَ وَلَا يَمَسَّ الْمَرْأَةَ وَلَا يَأْشِرَ بِهَا وَلَا يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ وَلَا إِعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ وَلَا إِعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ۔

(ابوداؤد)

”حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اعتکاف کرنے والے کے لیے اعتکاف کے معاملے میں سنت یہ ہے کہ وہ نہ مریض کی عیادت کرے، نہ جنازے میں جائے، نہ عورت کو ہاتھ لگائے اور نہ اس کے ساتھ جسم مس کرے۔ نہ کسی حاجت کے لیے مسجد سے نکلے۔ بجز اس حاجت کے کہ جس کے لیے مسجد سے نکلنے کے سوا چارہ نہ ہو۔ اور کوئی اعتکاف نہیں ہے بغیر روزے کے، اور کوئی اعتکاف نہیں ہے مگر مسجد جامع میں۔“

تشریح: اس حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اعتکاف کے جو احکام بیان کیے ہیں ان میں سے پہلا حکم یہ ہے کہ معتکف مریض کی عیادت نہ کرے۔ گزشتہ حدیث اور اس حدیث کو جمع کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ عام حالت میں مریض کی عیادت نہ کرنی چاہیے لیکن اس صورت میں جب کہ مریض کی حالت تشویش کے قابل ہو عیادت کی جاسکتی ہے۔ معتکف کے لیے دوسرا حکم یہ ہے کہ وہ جنازے کے ساتھ نہ جائے۔ تیسرا حکم یہ ہے کہ وہ بیوی کے قریب نہ جائے۔ اس سے پہلے حضرت عائشہ ہی کی حدیث گزر چکی ہے کہ وہ حضورؐ کے بال ٹھیک کر دیتی تھیں درآنحالیکہ آپؐ اعتکاف میں ہوتے تھے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت عائشہ کو تو ہاتھ لگانے کی اجازت دی مگر خود ان کو ہاتھ نہیں لگایا۔ البتہ کسی دوسرے شخص کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہو سکتا کیونکہ کسی دوسرے کا گھر اس طرح مسجد کے ساتھ نہیں ہوتا جس طرح نبی ﷺ کا تھا۔ اس لیے اس معاملے میں حکم وہی رہے گا جو معروف ہے۔

اس حدیث سے یہ حکم بھی معلوم ہوا کہ روزے کے بغیر اعتکاف نہیں ہے۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آدمی روزے سے نہ ہو مگر مسجد میں اعتکاف میں بیٹھا ہو۔

آخری حکم حضرت عائشہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اعتکاف نہیں ہے مگر مسجد جامع میں۔ فقہاء کے درمیان اس کے مفہوم میں اختلاف پیدا ہوا ہے۔ بعض فقہاء نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ اعتکاف اس مسجد میں ہو سکتا ہے جس میں جمعہ قائم کیا جا رہا ہو، یعنی اس میں جمعہ کی نماز ہوتی ہو۔ اس سے اختلاف کرتے ہوئے فقہاء کا ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ ہر مسجد میں اعتکاف ہو سکتا ہے۔ تاہم مسجد جامع کے ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ وہ مسجد ہے جس میں جماعت ہوتی ہو۔ یعنی کوئی شخص ایسی ویران مسجد تلاش کر کے وہاں جا کر اعتکاف میں نہ بیٹھ جائے جہاں نمازیوں کی آمد و رفت نہ ہو کیونکہ اس صورت میں وہ اکیلا ہی نماز پڑھتا رہے گا اور جماعت کی نماز سے محروم رہے گا۔ اعتکاف کی نیکی تو اس نے کی لیکن جماعت کی نماز چھوٹ گئی۔ اس لیے اگر مسجد جامع سے ایسی مسجد مراد لی جائے تو پھر اختلاف کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی کیونکہ ویران مسجد میں اعتکاف کرنے کا کوئی بھی قائل نہیں۔

تخریج: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: السُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ أَنْ لَا يَعُودَ مَرِيضًا وَلَا يَشْهَدَ جَنَازَةً وَلَا يَمَسَّ امْرَأَةً، وَلَا يَبَاشِرَهَا وَلَا يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ وَلَا إِعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ وَلَا إِعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدِ جَامِعٍ۔ (۲۰)

قال ابو داؤد: غير عبد الرحمن لا يقول فيه قالت السنة قال ابو داؤد جعله قول عائشة۔

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اعتکاف کرنے والے کے لیے اعتکاف کے معاملے میں سنت یہ ہے کہ وہ نہ مریض کی عیادت کرے، نہ جنازے میں جائے۔ نہ عورت کو ہاتھ لگائے اور نہ اس کے ساتھ جسم مس کرے، نہ کسی حاجت کے لیے مسجد سے نکلے۔ بجز اس حاجت کے کہ جس کے لیے مسجد سے نکلنے کے سوا چارہ نہ ہو۔ اور کوئی اعتکاف نہیں ہے بغیر روزے کے۔ اور کوئی اعتکاف نہیں ہے مگر مسجد جامع میں۔

(قال الشيخ) قد ذهب كثير من الحفاظ الى ان هذا الكلام من قول من دون عائشة

وان من ادرجه في الحديث وهم فيه — فقد رواه سفیان الثوري، عن هشام بن عروة، عن عُرْوَةَ قَالَ الْمُعْتَكِفُ لَا يَشْهَدُ جَنَازَةً وَلَا يَعُودُ مَرِيضًا وَلَا يُجِيبُ دَعْوَةَ وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصِيَامٍ وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ۔

— حضرت عروہ کا بیان ہے کہ اعتکاف کرنے والا نہ تو جنازے میں جائے اور نہ مریض کی عیادت کرے اور نہ دعوت

طعام قبول کرے۔ اعتکاف روزے کے بغیر نہیں ہے اور نہ اعتکاف ایسی مسجد میں ہے جس میں نماز باجماعت کا اہتمام نہ ہو۔

وعن ابن جريج عن الزهري عن سعيد بن المسيب انه قال المعتكف لا يعود مريضًا

ولا يشهد جنازة۔

امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری کے باب الاعتکاف فی العشر الاواخر فی المساجد کلھا لقولہ۔

وَلَا تَبَاشِرُوهُنَّ وَانْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا إِلَى آخِرِ

الآية سے یہ نتیجہ مستنبط کیا ہے کہ ہر مسجد میں اعتکاف جائز ہے۔

حضور کے معتکف کی کیفیت

۱۵۰۔ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ إِذَا اعْتَكَفَ طَرَحَ لَهُ فِرَاشَهُ أَوْ يُوَضَعُ لَهُ سَرِيرُهُ وَرَاءَ أُسْطُوَانَةِ التَّوْبَةِ۔

(ابن ماجہ)

”حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ اعتکاف کا ارادہ فرماتے تھے تو (مسجد نبوی میں) توبہ والے ستون کے ساتھ یا تو آپ کے لیے بستر بچھا دیا جاتا یا آپ کی چار پائی بچھا دی جاتی۔“

تشریح: توبہ والا ستون جس کا ذکر اس حدیث میں کیا گیا ہے اب تک مسجد نبوی میں موجود ہے اس پر أُسْطُوَانَةُ التَّوْبَةِ کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ اس کا قصہ یہ ہے کہ ایک صحابی حضرت ابولبابہ رضی اللہ عنہ سے ایک غلطی سرزد ہو گئی۔ جب رسول اللہ ﷺ نے ان کو بنی قریظہ کے پاس بطور سفیر کے بھیجا تو انہوں نے گردن پر ہاتھ پھیر کر اشارہ انہیں یہ بتا دیا کہ اب تمہیں قتل کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ چیز گویا ایک فوجی اور جنگی راز دشمنوں پر ظاہر کرنے کے ہم معنی تھی۔ اس پر سخت گرفت کی گئی۔ چنانچہ جب حضرت ابولبابہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ایک ستون کے ساتھ باندھ لیا اور کہا کہ جب تک میری معافی نہیں ہوگی اس وقت تک نہ تو میں اپنے آپ کو کھولوں گا نہ کچھ کھاؤں گا اور نہ پیوں گا۔ وہ اس حالت میں بندھے رہے یہاں تک کہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی معافی آئی تو ان کو کھولا گیا۔ اس ستون کو آج تک مسجد نبوی میں محفوظ رکھا گیا ہے اور اسی کے قریب نبی ﷺ اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔

تخریج: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا نَعِيمُ بْنُ حَمَادٍ، ثنا بَنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ عَيْسَى بْنِ عُمَرَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا اعْتَكَفَ طَرِحَ لَهُ فِرَاشُهُ أَوْ يُوضَعُ لَهُ سَرِيرُهُ وَرَاءَ أُسْطُوَانَةِ التَّوْبَةِ - (۲۱)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرؓ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ اعتکاف کا ارادہ فرماتے تھے تو (مسجد نبوی میں) توبہ والے ستون کے ساتھ یا تو آپ کے لیے بستر بچھا دیا جاتا یا آپ کی چارپائی بچھا دی جاتی تھی۔

اسنادہ صحیح و رجالہ موثقون۔

معتکف کے حق میں لکھی جانے والی نیکیاں

۱۵۱۔ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي الْمُعْتَكِفِ: هُوَ يَعْتَكِفُ الذُّنُوبَ وَيُجْرِي لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا۔ (ابن ماجہ)

”حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے معتکف (اعتکاف کرنے والے) کے بارے میں فرمایا: اعتکاف کرنے والا چونکہ (اعتکاف کے زمانے میں) گناہوں سے رُکا رہتا ہے اس لیے اس کے حق میں وہ تمام نیکیاں لکھی جاتی ہیں جو اس شخص کے حق میں لکھی جاتی ہیں جو تمام نیکیوں پر عمل پیرا ہو۔“

تشریح: اعتکاف کرنے والا اعتکاف کی وجہ سے رُکا ہوا تو گناہوں سے ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کا معاملہ اس کے ساتھ یہ ہے کہ اس کے حق میں وہ تمام نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں جو اس دوران میں وہ مسجد سے باہر ہونے کی صورت میں کرتا۔ یعنی یہ بات تو نہیں لکھی جاتی کہ اگر وہ مسجد سے باہر رہتا تو یہ بدی کرتا، لیکن یہ لکھا جاتا ہے کہ اگر وہ باہر رہتا تو یہ نیکی کرتا۔ یہ خلق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا انتہائی فیاضانہ اور مربیانہ معاملہ ہے کہ گناہ تو اس وقت تک نہیں لکھا جاتا جب تک کہ آدمی سے اس کا صدور نہ ہو جائے اور پھر جتنا گناہ صادر ہوتا ہے صرف اسی قدر لکھا جاتا ہے۔ لیکن نیکی کا معاملہ جدا ہے۔ صرف یہی نہیں کہ بندہ مومن کے حق میں وہ نیکی لکھی جاتی ہے جو اس سے صادر ہوتی ہے بلکہ وہ نیکی بھی لکھی جاتی ہے جس کے متعلق یہ توقع کی جاسکتی ہے کہ اس کا موقع ملنے کی صورت میں وہ اسے انجام دیتا۔ اسی طرح اگر اس کے دل میں نیکی کا ارادہ ہی آیا ہو اور وہ اسے کسی وجہ سے پورا نہ کر سکا ہو تب بھی وہ نیکی اس کے حق میں لکھی جاتی ہے (جب کہ محض گناہ کا ارادہ کرنے پر اس وقت تک کوئی مواخذہ نہیں ہوتا جب تک کہ اس پر عمل نہ کیا جائے) یہ خاص معاملہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ساتھ کرتا ہے، کیونکہ وہ فیاض ہے جتنا چاہے اپنی طرف سے دے سکتا ہے۔ بعض لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ نیکی کے بغیر اجر کا مستحق ٹھہرایا جانا عجیب بات ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر بادشاہ اپنی خوشی سے دیتا ہے تو اس پر کسی کے اعتراض کرنے کی کیا معقول وجہ ہو سکتی ہے۔

تخریج: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أُمِيَّةَ، ثنا عَيْسَى بْنُ مُوسَى الْبُخَارِيُّ، عَنْ

تفسیریم الاحادیث جلد چہارم

عَبِيدَةُ الْعَمِيِّ، عَنْ فَرْقِدِ السَّبْحِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: فِي الْمُعْتَكِفِ هُوَ يَعْتَكِفُ الذُّنُوبَ وَيُجْرَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا۔ (۲۲)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے معتکف (اعتکاف کرنے والا) کے بارے میں فرمایا: اعتکاف کرنے والا چونکہ (اعتکاف کے زمانے میں) گناہوں سے رُکاوہتا ہے اس لیے اس کے حق میں وہ تمام نیکیاں لکھی جاتی ہیں جو اس شخص کے حق میں لکھی جاتی ہیں جو تمام نیکیوں پر عمل پیرا ہو۔

فی الزوائد: اسنادہ ضعیف لضعف فرقد بن يعقوب السبخي البصري الحائك۔

قال السندي: قلت في آخر كتاب الحج من جامع الترمذي: قد تكلم يحيى بن سعيد في فرقد السبخي وروى عنه الناس۔

ماخذ

(۱) بخاری ج ۱ کتاب الصوم باب الاعتکاف فی العشر الاواخر فی المساجد کلها لقوله ولا تشاروهن واتم عاکفون فی المساجد تلك حدود الله الاية۔ ☆ مسلم ج ۱ کتاب الاعتکاف۔ ☆ ابوداؤد ج ۲ کتاب الصوم باب الاعتکاف۔ ☆ ترمذی ج ۱ ابواب الصوم باب ماجاء فی الاعتکاف۔ قال ابو عیسیٰ حدیث ابی ہریرة وعائشة حدیث حسن صحیح۔ ☆ نسائی کتاب المساجد۔ ☆ ابن ماجہ کتاب الصیام باب فی المعتکف یلزم مکانا من المساجد ابن ماجہ اور دارمی نے من رمضان تک روایت بیان کی ہے۔ ☆ دارمی کتاب الصوم باب ۵۵ باب اعتکاف النبی ﷺ۔ ☆ دارقطنی کتاب الصیام ج ۲۔ ☆ مؤطا امام مالک کتاب الاعتکاف۔ ☆ مسند احمد ج ۲ مرویات ابی ہریرة۔ کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی قبضه الله عزوجل اور ج ۶ ص ۹۲ پر من بعده بھی ہے۔ ☆ السنن الکبریٰ ج ۴ کتاب الصیام باب تاکید الاعتکاف فی العشر الاواخر من شهر رمضان۔ ☆ المستدرک ج ۱ کتاب الصوم (من رمضان تک)۔

(۲) بخاری ج ۱ کتاب الصوم باب اجود ماکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یكون فی رمضان۔ کتاب ابواب فضائل القرآن اور بدأ الوحي، کتاب المناقب، بدأ الخلق، کتاب الادب۔ ☆ مسلم ج ۲ کتاب الفضائل باب حوده ﷺ۔ ☆ ترمذی ابواب الجهاد اور شمائل ترمذی باب ماجاء فی خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ☆ نسائی ج ۴ کتاب الصیام باب الفضل والحدود فی شهر رمضان۔ ☆ ابن ماجہ کتاب الجهاد باب الخروج فی الفجر (مختصر ہے) ☆ مسند احمد ج ۱ ص ۲۳۱-۲۸۸-۲۲۶-۲۶۳-۳۶۷-۳۷۳۔ ج ۶ ص ۱۳۰۔ ☆ السنن الکبریٰ ج ۴۔ کتاب الصیام باب الحدود والافضال فی شهر رمضان۔

(۳) بخاری ج ۲ کتاب ابواب فضائل القرآن باب کان جبریل یعرض القرآن علی النبی ﷺ بخاری کتاب الاعتکاف اور

- کتاب الصوم۔ ☆ ابو داؤد ج ۲ کتاب الصوم باب الاعتکاف۔ ☆ ابن ماجہ کتاب الصیام باب ماجاء فی الاعتکاف۔ ☆ دارمی کتاب الصوم باب ۵۵ اعتکاف النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ☆ مسند احمد ج ۲ ص ۲۳۶-۲۵۵-۲۹۹ ابو ہریرہ۔ ☆
- (۴) السنن الکبریٰ ج ۴ کتاب الصیام باب الاعتکاف۔
- (۵) ترمذی ج ۱ ابواب الصوم باب المعتکف یخرج لحاجتہ ام لا۔
- (۶) مسلم ج ۱ کتاب الحيض باب جواز الغسل الحائض رأس زوجها وترجيله الحج۔ ☆ ابو داؤد ج ۲ کتاب الصوم باب المعتکف یدخل البيت لحاجتہ۔ ☆ ترمذی ج ۱ ابواب الصوم باب المعتکف یخرج لحاجتہ ام لا۔ ☆ مؤطا امام مالک کتاب الاعتکاف باب ذکر الاعتکاف۔ ☆ مسند احمد ج ۶ ص ۱۸۱۔ عن عائشة۔ ☆ السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۴ کتاب الصیام باب الاعتکاف فی المسجد۔ اس روایت میں ادنیٰ کے بجائے بُدنیٰ کا لفظ ہے۔
- (۷) بخاری ج ۱ کتاب الصوم باب الحائض ترحل المعتکف۔
- (۸) بخاری ج ۱ کتاب الصوم باب الحائض ترحل المعتکف۔
- (۹) بخاری ج ۱ کتاب الصوم باب غسل المعتکف۔
- (۱۰) بخاری ج ۱ کتاب الحيض باب غسل الحائض رأس زوجها الحج۔ ☆ ابن ماجہ کتاب الصیام باب ماجاء فی المعتکف یغسل رأسه ويرجله۔
- (۱۱) بخاری ج ۱ کتاب الصوم باب الاعتکاف لیلاً۔ کتاب الايمان۔ ☆ مسلم ج ۲ کتاب النذر والایمان باب نذر الکافر وما یفعل فیہ اذا اسلم۔ مسلم میں کُنْتُ نَذَرْتُ کی جگہ قال یا رسول اللہ انی ندرتُ ہے۔ ☆ ابو داؤد ج ۳ کتاب الايمان والنذور باب من نذر فی الجاهلیة ثم ادرك الاسلام۔ ☆ مسند احمد ج ۲۔ ☆ السنن الکبریٰ ج ۴ کتاب الصیام باب من رأى الاعتکاف بغير صوم۔
- (۱۲) ابو داؤد ج ۲ کتاب الصوم باب المعتکف یعود المریض۔ ☆ ترمذی ج ۱ ابواب النذر والایمان باب فی وفاء۔ ☆ نسائی ج ۷ کتاب الايمان باب اذا نذرتم اسلم قبل ان یفی۔ ☆ مسند احمد ج ۱ ص ۲۷۔ ج ۲ ص ۲۰-۱۵۳۔
- (۱۳) ابن ماجہ کتاب الصیام باب فی اعتکاف یوم او لیلة۔
- (۱۴) ترمذی ج ۱ ابواب الصوم باب ماجاء فی الاعتکاف اذا خرج منه۔ قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن عریب۔ ☆ ابو داؤد ج ۲ کتاب الصوم باب الاعتکاف۔ ابو داؤد میں عشرین لیلة ہے۔ امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری کے کتاب الصوم باب الاعتکاف فی العشر الاوسط من رمضان میں، اور ابو داؤد نے اپنی سنن ابی داؤد کے کتاب الصوم باب این یكون الاعتکاف میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت نقل کی ہے۔
- (۱۵) دارمی کتاب الصوم باب اعتکاف النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ☆ ابن ماجہ کتاب الصیام باب ماجاء فی الاعتکاف۔ ☆ مسند احمد ج ۵ ص ۱۴۱۔
- (۱۶) السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۴ کتاب الصیام باب الاعتکاف۔ ☆ المستدرک للحاکم ج ۱ کتاب الصوم

باب الاعتکاف۔ ☆ مسند احمد ج ۳ ص ۱۰۴۔

(۱۷) مسلم ج ۱ کتاب الاعتکاف۔ ☆ ابوداؤد ج ۲ کتاب الصوم باب الاعتکاف۔ ☆ ترمذی ج ۱ ابواب الصوم باب ماجاء فی الاعتکاف۔ ☆ نسائی ج ۲ کتاب المساجد باب ۱۸۔ صوب النخباء فی المساجد ☆ ابن ماجہ کتاب الصیام باب ماجاء فیمن یتدی الاعتکاف وقضاء الاعتکاف۔ ابن ماجہ نے صلی الفجر کے بجائے صلی الصبح نقل کیا ہے۔ ☆ مسند احمد ج ۶ عن عائشة۔ ☆ السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۴۔ کتاب الصیام باب تاکید الاعتکاف فی العشر الاواخر من شهر رمضان۔

(۱۸) ترمذی ابواب الصوم باب ماجاء فی الاعتکاف۔

(۱۹) ابوداؤد ج ۳ کتاب الصوم باب المعتکف یعود المریض۔ ☆ السنن الکبریٰ ج ۴۔ کتاب الصیام باب المعتکف یرج من المسجد لبول او غائط۔

(۲۰) ابوداؤد ج ۲ کتاب الصوم باب المعتکف یعود المریض۔ ☆ السنن الکبریٰ ج ۴ ص ۳۲۱ کتاب الصیام باب المعتکف یرج من المسجد لبول او غائط۔

(۲۱) ابن ماجہ کتاب الصیام باب فی المعتکف یلزم مکانا من المسجد۔

(۲۲) ابن ماجہ کتاب الصیام باب فی ثواب الاعتکاف۔

کتاب الحج

اسلام میں فریضہ حج کی اہمیت

۱۔ مَنْ مَلَكَ زَادًا وَرَاحِلَةً تُبَلِّغُهُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ وَلَمْ يَحُجَّ فَلَا عَلَيْهِ أَنْ يَمُوتَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا۔

”جو شخص زادِ راہ اور سواری رکھتا ہو جس سے بیت اللہ تک پہنچ سکتا ہو، اور پھر حج نہ کرے، تو اس کا اس حالت پر مرنا اور یہودی یا نصرانی ہو کر مرنا یکساں ہے۔“

تخریج: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقَطَعِيُّ الْبَصْرِيُّ، نَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ، نَا هِلَالُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى رَبِيعَةَ بْنِ عَمْرٍو ابْنِ مُسْلِمِ الْبَاهِلِيِّ، نَا أَبُو سَحَاقِ الْهَمْدَانِيُّ عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ مَلَكَ زَادًا أَوْ رَاحِلَةً تُبَلِّغُهُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ وَلَمْ يَحُجَّ فَلَا عَلَيْهِ أَنْ يَمُوتَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا۔ وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ (۱)

قَالَ أَبُو عَيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ۔

وَفِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ۔ وَهَلَالُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مَجْهُولٌ وَالْحَارِثُ يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيثِ۔

ترجمہ: حضرت علیؑ سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص زادِ راہ اور سواری رکھتا ہو جس سے بیت اللہ تک پہنچ سکتا ہو، اور پھر حج نہ کرے، تو اس کا اس حالت پر مرنا اور یہودی یا نصرانی ہو کر مرنا یکساں ہے، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے: لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے۔

۲۔ مَنْ لَمْ يَمْنَعَهُ مِنَ الْحَجِّ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ أَوْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ أَوْ مَرَضٌ حَاطِسٌ فَمَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ فَلَيْمَتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا وَإِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا۔

”جس کو نہ کسی صریح حاجت نے حج سے روکا ہو، نہ کسی ظالم سلطان نے، نہ کسی روکنے والے مرض نے، اور پھر اس نے حج نہ کیا ہو، اور اسی حالت میں اسے موت آجائے تو اسے اختیار ہے خواہ یہودی بن کر مرے یا نصرانی بن کر۔“

قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ**۔ ”اور لوگوں پر اللہ کا حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے اور جس نے کفر کیا تو اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔“

اور اسی کی تفسیر حضرت عمرؓ نے کی جب کہا کہ ”جو لوگ قدرت رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتے۔ میرا حق چاہتا ہے کہ ان پر جزیہ لگا دوں۔ وہ مسلمان نہیں ہیں۔ وہ مسلمان نہیں ہیں۔“

اللہ تعالیٰ کے اس فرمان اور رسول و خلیفہ رسول کی اس تشریح سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ فرض ایسا فرض نہیں ہے کہ جی چاہے تو ادا کیجیے اور نہ چاہے تو مال دیجیے۔ بلکہ یہ ایسا فرض ہے، کہ ہر اس مسلمان کو جو کعبے تک جانے کا خرچ رکھتا ہو، اور ہاتھ پاؤں سے معذور نہ ہو، عمر میں ایک مرتبہ اسے لازماً ادا کرنا چاہیے۔ خواہ وہ دنیا کے کسی کونے میں ہو، اور خواہ اس کے اوپر بال بچوں کی اور اپنے کاروبار یا ملازمت وغیرہ کی کیسی ہی ذمہ داریاں ہوں۔ جو لوگ قدرت رکھنے کے باوجود حج کو نالتے رہتے ہیں اور ہزاروں مصروفیتوں کے بہانے کر کر کے سال پر سال یونہی گزارتے چلے جاتے ہیں، ان کو اپنے ایمان کی خیر منائی چاہیے۔ رہے وہ لوگ جن کو عمر بھر کبھی یہ خیال ہی نہیں آتا کہ حج بھی کوئی فرض ان کے ذمہ ہے۔ دنیا بھر کے سفر کرتے پھرتے ہیں۔ کعبہ یورپ کو آتے جاتے حجاز کے ساحل سے بھی گزر جاتے ہیں جہاں سے مکہ صرف چند گھنٹوں کی مسافت پر ہے، اور پھر بھی حج کا ارادہ تک ان کے دل میں نہیں گزرتا، وہ قطعاً مسلمان نہیں ہیں۔ جھوٹ کہتے ہیں، اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ اور قرآن سے جاہل ہے جو انہیں مسلمان سمجھتا ہے۔ ان کے دل میں اگر مسلمانوں کا درد اٹھتا ہے تو اٹھا کرے، اللہ کی اطاعت اور اس کے حکم پر ایمان کا جذبہ تو بہر حال ان کے دل میں نہیں ہے۔ (خطبات فریضہ حج)

تخریج (۱): أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ لَمْ يَمْنَعَهُ عَنِ الْحَجِّ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ أَوْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ أَوْ مَرَضٌ حَابِسٌ فَمَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ، فَلَيْمَتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا أَوْ إِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا۔ (۲)

ترجمہ: حضرت ابو امامہ سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے: جس کو نہ کسی صورت کی حاجت نے حج سے روکا ہو، نہ کسی ظالم سلطان نے، نہ کسی روکنے والے مرض نے، اور پھر اس نے حج نہ کیا ہو اور اسی حالت میں اسے موت آجائے تو اسے اختیار ہے خواہ یہودی بن کر مرے یا نصرانی بن کر۔

(۲) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: مَنْ لَمْ يَحْبِسْهُ مَرَضٌ أَوْ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ أَوْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ وَلَمْ يَحُجَّ، فَلَيْمَتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا۔ (۳)

(۳) مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ لَمْ يَمْنَعَهُ مَرَضٌ حَابِسٌ أَوْ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ أَوْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ فَلَيْمَتْ عَلَى أَيِّ حَالٍ شَاءَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا۔

حج سے گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے

۳۔ مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ۔

”جس نے اللہ کے لیے حج کیا اور اس میں شہوات اور فسق و فجور سے پرہیز کیا وہ اس طرح پلٹا جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔“

تشریح: احرام باندھنے کے بعد انسان کا خون بہانا تو درکنار، جانور تک کا شکار کرنا حرام کر دیا گیا تا کہ امن پسندی پیدا ہو، بہیمیت دور ہو جائے اور طبیعتوں پر زوحانیت کا غلبہ ہو۔ حج کے چار مہینے اس لیے حرام کیے گئے کہ اس مدت میں کوئی لڑائی نہ ہو، کعبہ کو جانے والے تمام راستوں میں امن رہے اور زائین حرم کو کوئی نہ چھیڑے۔ اس شان کے ساتھ جب حاجی حرم میں پہنچیں تو ان کے لیے کوئی میلہ ٹھیلہ، کھیل تماشیا، ناچ رنگ وغیرہ نہیں ہے۔ قدم قدم پر خدا کا ذکر ہے، نمازیں ہیں، عبادتیں ہیں، قربانیاں ہیں کعبہ کا طواف ہے اور کوئی پکار ہے تو بس یہ ہے کہ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، اِنَّ الْحَمْدَ وَالْبِعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ۔

ایسے ہی پاک صاف، بے لوث اور مخاصمانہ حج کے متعلق نبی ﷺ کا ارشاد ہے کہ ”جس نے اللہ کے لیے حج کیا اور اس میں شہوات اور فسق و فجور سے پرہیز کیا وہ اس طرح پلٹا جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔“ (خطبات میں حج ۲)

تخریج (۱): حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَيَّارٌ، أَبُو الْحَكَمِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ، يَقُولُ: مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ۔ (۴)

ترجمہ: حضرت ابو حازم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ سے سنا ہے انہوں نے بیان کیا کہ نبی ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے میں نے خود سنا ہے، جس نے اللہ کے لیے حج کیا اور اس میں شہوات اور فسق و فجور سے پرہیز کیا وہ اس طرح پلٹا جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔

(۲) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ۔ (۵)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ نبی ﷺ کا ارشاد گرامی ہے جس نے اس گھر کا حج کیا اور اس میں شہوات اور فسق و فجور سے اجتناب کیا وہ اس طرح پلٹا جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔

(۳) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ آتَى هَذَا الْبَيْتِ، فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص اس گھر میں آیا اور اس میں شہوات اور فسق و فجور سے بچا وہ اس طرح پلٹا جیسے آج ہی اسے اس کی ماں نے جنا ہے۔

دوسری ایک روایت میں مَنْ حَجَّ، فَلَمْ يَرْفُثْ، وَلَمْ يَفْسُقْ کے الفاظ بھی منقول ہیں۔ (۶)

زندگی بھر میں حج ایک ہی مرتبہ فرض ہے

۴۔ ”قرآن میں حج کا مجمل حکم ہے۔ ایک صاحب نے حکم سنتے ہی نبی ﷺ سے دریافت کیا۔ کیا ہر سال فرض کیا گیا ہے؟“ آپ نے کچھ جواب نہ دیا۔ انہوں نے پھر پوچھا۔ آپ پھر خاموش ہو گئے تیسری مرتبہ پوچھنے پر آپ نے فرمایا۔ ”تم پر افسوس ہے اگر میری زبان سے ہاں نکل جائے تو حج ہر سال فرض قرار پاجائے۔ پھر تم ہی لوگ اس کی پیروی نہ کر سکو گے اور نافرمانی کرنے لگو گے۔“

تخریج (۱): حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ نَا مَنْصُورُ بْنُ وَرْدَانَ كُوفِيٍّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْبُخْتَرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفِي كُلِّ عَامٍ؟ فَسَكَتَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفِي كُلِّ عَامٍ؟ قَالَ: لَا، وَلَوْ قُلْتُ نَعَمْ، لَوَجَبَتْ۔ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى۔

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنَ أَشْيَاءٍ إِنْ تُبَدِّلَكُمُ تَسْؤُكُمْ۔

وفی الباب عن ابن عباس و ابی ہریرہ۔ قال ابو عیسیٰ۔ حدیث علی حدیث حسن غریب من هذا الوجه۔ واسلم ابی البختری سعید بن ابی عمران وهو سعید بن فیروز۔ (۷)

ترجمہ: حضرت علی بن ابی طالب سے روایت ہے انہوں نے بتایا کہ جب وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ آیت نازل ہوئی تو لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا حج ہر سال فرض ہے۔ آپ خاموش رہے۔ پھر لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہر سال میں حج ہے؟ جواب میں ارشاد فرمایا: ”ہاں“ کہہ دیتا تو یہ ہر سال واجب ہو جاتا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

”اے ایمان والو! ایسی باتیں نہ پوچھا کرو کہ اگر تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار گزریں۔“

ابوداؤد نے ابن عباس کی روایت نقل کی ہے:

(۲) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ، سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! الْحَجُّ فِي كُلِّ سَنَةٍ أَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً؟ قَالَ: بَلْ مَرَّةً وَاحِدَةً، فَمَنْ زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ۔ (۸)

ترجمہ: حضرت اقرع بن حابس نے نبی ﷺ سے پوچھا۔ یا رسول اللہ حج ہر سال ہے یا زندگی بھر میں ایک مرتبہ؟ جواب میں حضور نے ارشاد فرمایا۔ ہر سال نہیں بلکہ زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ جو شخص اس سے زیادہ کرے تو وہ نفل ہے (جو اپنی خوشی سے ادا کرے گا)۔

ابن ماجہ نے انس بن مالک سے روایت کی ہے:

(۳) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْحَجُّ فِي كُلِّ عَامٍ؟ قَالَ: وَلَوْ قُلْتُ نَعَمْ، لَوَجَبَتْ وَلَوْ وَجَبَتْ لَمْ تَقُومُوا بِهَا وَلَوْ لَمْ تَقُومُوا بِهَا عُذِّبْتُمْ۔ (۹)

ترجمہ: حضرت انس بن مالک سے روایت ہے انہوں نے بتایا کہ لوگوں نے رسالت مآب سے عرض کیا: یا رسول اللہ حج ہر سال ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا: اگر میں ”ہاں“ کہہ دیتا تو یہ ہر سال واجب ہو جاتا۔ اگر یہ ہر سال واجب قرار پاتا تو تم اس پر قائم نہ رہ سکتے۔ اگر تم اس پر قائم نہ رہ سکتے تو سزا سے تمہیں دوچار ہونا پڑتا۔

۵۔ إِنْ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحْرَمْ عَلَى النَّاسِ فَحُرْمٌ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ۔

”مسلمانوں کے حق میں سب سے بڑا مجرم وہ شخص ہے جس نے کسی ایسی چیز کے متعلق سوال چھیڑا جو لوگوں پر حرام نہ کی گئی تھی اور پھر محض اس کے سوال چھیڑنے کی بدولت وہ چیز حرام ٹھہرائی گئی۔“

تخریج (۱): حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِي، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِنْ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحْرَمْ فَحُرْمٌ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ۔ (۱۰)

ترجمہ: حضرت سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: مسلمانوں کے حق میں سب سے بڑا مجرم وہ شخص ہے جس نے کسی ایسی چیز کے متعلق سوال چھیڑا جو لوگوں پر حرام نہ کی گئی تھی اور پھر محض اس کے سوال چھیڑنے کی بدولت وہ چیز حرام ٹھہرائی گئی ہے۔

(۲) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَنَا إِبرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنْ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحْرَمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَحُرْمٌ عَلَيْهِمْ مِنْ أَجْلِ مَسْئَلَتِهِ۔ (۱۱)

ترجمہ: حضرت سعد بن وقاص سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مسلمانوں کے حق میں مسلمانوں میں سب سے بڑا مجرم وہ شخص ہے جس نے کسی ایسے معاملہ کے متعلق سوال چھیڑا جو لوگوں پر حرام نہ تھا پھر محض اس کے سوال کرنے پر وہ حرام ٹھہرا دیا گیا۔

مسلم کی دوسری روایت:

(۳) عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، أَعْظَمُ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ أَمْرٍ لَمْ يُحْرَمْ فَحُرْمٌ عَلَى النَّاسِ مِنْ أَجْلِ مَسْئَلَتِهِ۔ (۱۲)

۶۔ اِنَّ اللّٰهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوْهَا وَحَرَّمَ حُرْمَاتٍ لَا تَنْتَهِكُوْهَا وَحُدُوْدًا فَلَا تَعْتَدُوْهَا وَسَكَتَ عَنِ اَشْيَاءٍ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوْا عَنْهَا۔

”اللہ نے کچھ فرائض تم پر عائد کیے ہیں انہیں ضائع نہ کرو۔ کچھ چیزوں کو حرام کیا ہے ان سے تجاوز نہ کرو۔ اور کچھ چیزوں کے متعلق خاموشی اختیار کی ہے بغیر اس کے کہ اسے بھول لاحق ہوئی ہو لہذا ان کی کھوج نہ لگاؤ۔“

تشریح: نبی ﷺ سے بعض لوگ عجیب عجیب قسم کے غیر مناسب سوالات کیا کرتے تھے۔ جن کی نہ دین کے کسی معاملہ میں ضرورت ہوتی تھی اور نہ دنیا ہی کے کسی معاملہ میں۔ مثلاً ایک موقع پر ایک صاحب بھرے مجمع میں آپ سے پوچھ بیٹھے کہ ”میرا اصلی باپ کون ہے؟“ اسی طرح بعض لوگ احکام شرع میں غیر ضروری پوچھ گچھ کیا کرتے تھے، اور خواہ مخواہ پوچھ پوچھ کر ایسی چیزوں کا تعین کرانا چاہتے تھے جنہیں شارع نے مصلحتاً غیر معین رکھا ہے۔

نبی ﷺ خود بھی لوگوں کو کثرت سوال سے اور خواہ مخواہ ہر بات کی کھوج لگانے سے منع فرماتے رہتے تھے۔

متذکرہ حدیثوں میں ایک اہم حقیقت پر متنبہ کیا گیا ہے۔ جن امور کو شارع نے مجملاً بیان کیا ہے اور ان کی تفصیل نہیں بتائی یا جو احکام برسمیل اجمال دیے ہیں اور مقدار یا تعداد یا دوسرے تعینات کا ذکر نہیں کیا ہے، ان میں اجمال اور عدم تفصیل کی وجہ یہ نہیں ہے کہ شارع سے بھول ہو گئی، تفصیلات بتانی چاہیے تھیں مگر نہ بتائیں، بلکہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ شارع ان امور کی تفصیلات کو محدود نہیں کرنا چاہتا اور احکام میں لوگوں کے لیے وسعت رکھنا چاہتا ہے۔ اب جو شخص خواہ مخواہ سوال پر سوال نکال کر تفصیلات اور تعینات اور تقیدات بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر شارع کے کلام سے یہ چیزیں کسی طرح نہیں نکلتیں تو قیاس سے، استنباط سے، کسی نہ کسی طرح مجمل کو مفصل، مطلق کو مقید، غیر معین کو معین بنا کر ہی چھوڑتا ہے۔ وہ درحقیقت مسلمانوں کو بڑے خطرے میں ڈالتا ہے۔ اس لیے کہ مابعد الطبعی امور میں جتنی تفصیلات زیادہ ہوں گی، ایمان لانے والے کے لیے اتنے ہی زیادہ الجھن کے مواقع بڑھیں گے، اور احکام میں جتنی قیود زیادہ ہوں گی پیروی کرنے والے کے لیے خلاف ورزی حکم کے امکانات بھی اسی قدر زیادہ ہوں گے۔ (تفسیر القرآن ج ۱، المائدہ، حاشیہ ۱۱۶)

تخریج (۱): حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمُحَامِلِيُّ، نَائِعُ قُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانِ الْأَزْرَقُ قَالَا: ثنا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، نَادَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُسَيْبِيِّ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوْهَا وَحَرَّمَ حُرْمَاتٍ فَلَا تَنْتَهِكُوْهَا وَحُدُوْدًا فَلَا تَعْتَدُوْهَا۔ وَسَكَتَ عَنِ اَشْيَاءٍ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوْا عَنْهَا۔ (۱۳)

ترجمہ: حضرت ابو ثعلبہ خُسَیْبی سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم پر کچھ فرائض عائد کیے ہیں انہیں ضائع نہ کرو۔ کچھ چیزوں کو حرام کیا ہے ان کے پاس نہ پھٹکو۔ کچھ حدود مقرر کی ہیں ان سے تجاوز نہ کرو۔ اور کچھ چیزوں کے متعلق خاموشی اختیار کی ہے بغیر اس کے کہ اسے بھول لاحق ہوئی ہو لہذا ان کی کھوج نہ لگاؤ۔

(۲) أَبُو الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنْ اللَّهُ افْتَرَضَ عَلَيْكُمْ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا وَحَدَّ لَكُمْ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا وَنَهَاكُمْ عَنْ أَشْيَاءٍ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا وَسَكَّتْ عَنْ أَشْيَاءٍ غَيْرِ نِسْيَانٍ فَلَا تُكَلِّمُوهَا رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكُمْ فَاقْبَلُوهَا۔ (۱۴)

ترجمہ: حضرت ابو الدرداءؓ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم پر کچھ فرائض عائد کیے ہیں انہیں ضائع نہ کرو اور کچھ حدود مقرر کی ہیں ان سے تجاوز نہ کرو۔ اور کچھ چیزوں سے روکا ہے ان کے پاس نہ پھٹکو۔ اور کچھ چیزوں کے متعلق خاموشی اختیار کی ہے بغیر اس کے کہ اُسے بھول لائق ہوئی ہو۔ لہذا ان کے بارے میں بات نہ کرو۔ یہ تمہارے پروردگار کی جانب سے رحمت کے طور پر ہے اسے قبول کرو۔

مکہ حقیقی مساوات کا مرکز

۷۔ مَكَّةُ مُنَاخٌ لِّمَنْ سَبَقَ۔

”جو شخص اس شہر میں کسی جگہ آ کر پہلے اتر جائے وہ جگہ اسی کی ہے۔“

تشریح: اسلام نے دنیا کو ایک ایسا مرکز دیا ہے جس کی تعریف یہ ہے کہ سَوَاءٌ نَالَعَاكِبِ فِيهِ وَالْبَادِ۔ (ا.ج: ۲۵) یعنی وہاں ان تمام انسانوں کے حقوق بالکل برابر ہیں جو خدا کی بادشاہی اور محمد ﷺ کی رہنمائی تسلیم کر کے اسلام کی برادری میں داخل ہو جائیں۔ خواہ کوئی شخص امریکہ کا رہنے والا ہو یا افریقہ کا، چین کا ہو یا ہندوستان کا، اگر وہ مسلمان ہو جائے تو مکہ کی زمین پر اس کے وہی حقوق ہیں جو خود مکہ والوں کے ہیں۔ پورے حرم کے علاقے کی حیثیت گویا مسجد کی سی حیثیت ہے کہ جو شخص مسجد میں جا کر اپنا ڈیرہ جمادے وہ جگہ اسی کی ہے، کوئی اس کو وہاں سے اٹھا نہیں سکتا، نہ اس سے کرایہ مانگ سکتا ہے۔ اگر وہ اس جگہ خواہ تمام عمر بیٹھا رہا ہو، اسے یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ یہ جگہ میری ملک ہے۔ نہ وہ اس کو بیچ سکتا ہے، نہ اس کا کرایہ وصول کر سکتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ شخص اس جگہ سے اٹھ جائے تو دوسرے کو بھی وہاں ڈیرہ جمانے کا ویسا ہی حق ہے جیسا اس کو تھا۔ بالکل یہی حال پورے مکہ کے حرم کا ہے۔

نبی ﷺ کا ارشاد ہے:

”جو شخص اس شہر میں کسی جگہ آ کر پہلے اتر جائے وہ جگہ اسی کی ہے۔“

(خطبات، حج حقیقی مساوات کا...)

”وہاں کے مکانوں کا کرایہ لینا جائز نہیں ہے۔“

تخریج (۱): حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُهْدِيٍّ، ثنا إِسْرَائِيلُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ مَاهِكٍ، عَنْ أُمِّهِ۔ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا بُنِي لَكَ بِمَعْنَى بَيْتًا، أَوْ بِنَاءً، يُظَلُّكَ مِنَ الشَّمْسِ؟ فَقَالَ: لَا، إِنَّمَا هُوَ مُنَاخٌ مِّنْ سَبَقَ إِلَيْهِ۔ (۱۵)

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ اجازت مرحمت فرمائیں تو میں

تفسیر سیم الا حاربت جلد چہارم

منی میں آپ کے لیے کسی رہائش گاہ یا خیمے کا بندوبست کر لوں تاکہ آپ دھوپ کی تپش سے محفوظ رہ سکیں، حضور نے جواب میں فرمایا: نہیں وہ تو ہر اس شخص کے لیے ہے جو پہلے آ کر وہاں اتر جائے۔

خانہ کعبہ کا طواف اور اس میں نماز کے اوقات

۸۔ يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ مَنْ وَلِيَ مِنْكُمْ مِنْ أُمُورِ النَّاسِ شَيْئًا فَلَا يَمْنَعَنَّ أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ أَوْ صَلَّى آيَةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ۔

”اے اولادِ عبد مناف، تم میں سے جو کوئی لوگوں کے معاملات پر کسی اقتدار کا مالک ہو اسے چاہیے کہ کسی شخص کو رات اور دن کے کسی وقت میں بھی خانہ کعبہ کا طواف کرنے یا نماز پڑھنے سے منع نہ کرے۔“

تشریح: جو کسی شخص یا خاندان یا قبیلے کی جائیداد نہیں ہے، بلکہ وقف عام ہے اور جس کی زیارت سے روکنے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ یہاں فقہی نقطہ نظر سے دو سوال پیدا ہوتے ہیں جن کے بارے میں فقہائے اسلام کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے ہیں:

اول یہ کہ ”مسجد حرام“ سے مراد کیا ہے؟ آیا صرف مسجد یا پورا حرم مکہ؟

دوم یہ کہ اس میں عاکف (رہنے والے) اور باد (باہر سے آنے والے) کے حقوق برابر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ایک گروہ کہتا ہے کہ اس سے مراد صرف مسجد ہے نہ کہ پورا حرم، جیسا کہ قرآن کے ظاہر الفاظ سے مترشح ہوتا ہے۔ اور اس میں حقوق کے مساوی ہونے سے مراد عبادت کے حق میں مساوات ہے، جیسا کہ نبی ﷺ کے اس ارشاد سے معلوم ہوتا ہے کہ:

يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ مَنْ وَلِيَ مِنْكُمْ مِنْ أُمُورِ النَّاسِ شَيْئًا فَلَا يَمْنَعَنَّ أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ أَوْ صَلَّى آيَةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ۔

”اے اولادِ عبد مناف، تم میں سے جو کوئی لوگوں کے معاملات پر کسی اقتدار کا مالک ہو اسے چاہیے کہ کسی شخص کو رات اور دن کے کسی وقت میں بھی خانہ کعبہ کا طواف کرنے یا نماز پڑھنے سے منع نہ کرے۔“

اس رائے کے حامی کہتے ہیں کہ مسجد حرام سے پورا حرم مراد لینا اور پھر وہاں جملہ حیثیات سے مقامی باشندوں اور باہر سے آنے والوں کے حقوق برابر قرار دینا غلط ہے۔ کیونکہ مکہ کے مکانات اور زمینوں پر لوگوں کے حقوق ملکیت و وراثت اور حقوق بیع و اجارہ اسلام سے پہلے قائم تھے اور اسلام کے بعد بھی قائم رہے۔ حتیٰ کہ حضرت عمرؓ کے زمانے میں صفوان بن امیہ کا مکان مکہ میں جیل کی تعمیر کے لیے چار ہزار درہم میں خریدا گیا۔ لہذا یہ مساوات صرف عبادت ہی کے معاملہ میں ہے نہ کہ کسی اور چیز میں یہ امام شافعی اور ان کے ہم خیال اصحاب کا قول ہے۔

دوسرا گروہ کہتا ہے کہ مسجد حرام سے مراد پورا حرم مکہ ہے۔ اس کی پہلی دلیل یہ ہے کہ خود اس آیت میں جس چیز پر

مشرکین مکہ کو ملامت کی گئی ہے وہ مسلمانوں کے حج میں مانع ہونا ہے، اور ان کے اس فعل کو یہ کہہ کر رد کیا گیا ہے کہ وہاں سب کے حقوق برابر ہیں۔ اب یہ ظاہر ہے کہ حج صرف مسجد ہی میں نہیں ہوتا بلکہ صفا اور مروہ سے لے کر بیٹی، مزدلفہ، عرفات سب مناسک حج کے مقامات ہیں۔ پھر قرآن میں ایک جگہ نہیں متعدد مقامات پر مسجد حرام بول کر پورا حرم مراد لیا گیا ہے۔ مثلاً فرمایا:

وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجِ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ۔

”مسجد حرام سے روکنا اور اس کے باشندوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک ماہ حرام میں جنگ کرنے سے بڑا گناہ ہے۔“

(بقرہ: ۱۷۷)

ظاہر ہے کہ یہاں مسجد سے نماز پڑھنے والوں کو نکالنا نہیں بلکہ مکہ سے مسلمان باشندوں کو نکالنا مراد ہے۔ دوسری جگہ فرمایا:

ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔

”یہ رعایت اس کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں۔“

(البقرہ: ۱۹۶)

یہاں بھی مسجد حرام سے مراد پورا حرم مکہ ہے نہ کہ محض مسجد۔ لہذا ”مسجد حرام“ میں مساوات کو صرف مسجد میں مساوات تک محدود نہیں قرار دیا جاسکتا، بلکہ یہ حرم مکہ میں مساوات ہے۔

پھر یہ گروہ کہتا ہے کہ یہ مساوات صرف عبادت اور تعظیم و حرمت ہی میں نہیں ہے، بلکہ حرم مکہ میں تمام حقوق کے اعتبار سے ہے۔ یہ سرزمین خدا کی طرف سے وقف عام ہے لہذا اس پر اور اس کی عمارات پر کسی کے حقوق ملکیت نہیں ہیں۔ ہر شخص ہر جگہ ٹھہر سکتا ہے، کوئی کسی کو نہیں روک سکتا اور نہ کسی بیٹھے ہوئے کو اٹھا سکتا ہے۔ (تفسیر القرآن ج ۳، ۲، ۱۷۳: حاشیہ ۴۳)

تخریج (۱): أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو كَرِيْبًا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، وَغَيْرُهُمَا قَالُوا: أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيَّ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَاهُ۔ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ مَنْ وَلى مِنْكُمْ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ شَيْئًا فَلَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى آيَّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ۔

ترجمہ: حضرت جبیر بن مطعم سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اے اولادِ عبد مناف، تم میں سے جو کوئی لوگوں کے معاملات پر کسی اقتدار کا مالک ہو، اسے چاہیے کہ کسی شخص کو رات اور دن کے کسی وقت میں بھی خانہ کعبہ کا طواف کرنے یا نماز پڑھنے سے منع نہ کرے۔

(۲) عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَوْ يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ إِنْ وُلِيْتُمْ مِنْ هَذَا الْأَمْرِ شَيْئًا فَلَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى آيَةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ۔ (۱۶)

تفسیریم الاہادیث جلد چہارم

ترجمہ: حضرت جبیر بن مطعم سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ اے عبدالمطلب کی اولاد یا فرمایا اے اولادِ عبد مناف اگر تمہیں اس معاملہ پر اقدار دے دیا گیا تو پھر تم کسی شخص کو رات دن کے کسی وقت اس گھر کا طواف کرنے اور نماز پڑھنے سے منع نہ کرنا۔

(۳) عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَامَ، فَأَخَذَ بِحَلْقَةِ بَابِ الْكَعْبَةِ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ عَرَفَنِي فَقَدْ عَرَفَنِي وَمَنْ لَمْ يَعْرِفَنِي، فَأَنَا جُنْدُبٌ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: لِأَصَلَاةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ إِلَّا بِمَكَّةَ - (۱۷)

ترجمہ: حضرت ابو ذر سے روایت ہے وہ کھڑے ہوئے اور خانہ کعبہ کے دروازہ کا حلقہ پکڑ کر اعلان کیا کہ جو شخص مجھے جانتا پہچانتا ہے وہ تو جانتا پہچانتا ہے اور جس نے مجھے نہیں پہچانا تو اسے یاد رہے کہ میں رسول اللہ ﷺ کا صحابی جندب بن جندب ہوں۔ میں نے رسول اللہ ﷺ سے خود سنا ہے۔ آپ فرما رہے تھے۔ نماز عصر کے بعد غروب آفتاب تک اور کوئی نماز نہیں ہے۔ اسی طرح نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب تک دوسری کوئی نماز نہیں ہے۔ مگر مکہ اس سے مستثنیٰ ہے۔ مکہ اس سے مستثنیٰ ہے، مکہ اس سے مستثنیٰ ہے۔

(۴) عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: يَا بَنِي عَبْدِ مَنْفٍ لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ هَذَا الْبَيْتَ وَصَلَّى آيَةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ -

ترجمہ: حضرت جبیر بن مطعم سے روایت ہے۔ نبی ﷺ کا ارشاد ہے۔ فرمایا: اے اولادِ عبد مناف۔ اس گھر کا رات دن کے کسی وقت طواف کرنے یا نماز پڑھنے والے کو منع نہ کرنا۔

وفى الباب عن ابن عباس وابى ذرّ۔ قال ابو عيسى حديث جبیر بن مطعم حديث حسن صحيح۔ وقد رواه عبد الله بن ابى نجیح عن عبد الله بن باباه ايضاً۔

وقد اختلف اهل العلم فى الصلاة بعد العصر وبعد الصبح بمكة فقال بعضهم لا بأس بالصلاة والطواف بعد العصر وبعد الصبح وهو قول الشافعى واحمد واسحاق واحتجوا بحديث النبى ﷺ۔

وقال بعضهم اذا طاف بعد العصر لم يصل حتى تغرب الشمس وكذلك ان طاف بعد صلاة الصبح ايضاً۔ لم يصل حتى تطلع الشمس واحتجوا بحديث عمر انه طاف بعد صلاة الصبح فلم يصل وخرج من مكة حتى نزل بذي طوى فصرى بعد ما طلعت الشمس وهو قول سفیان الثورى ومالك بن انس۔ (۱۸)

۱۔ یہ حضرت ابو ذر کا اصل نام تھا۔

دارقطنی نے نافع بن جبیر بن مطعم عن ابیہ سے روایت کیا ہے:

(۵) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ! لَا تَمْنَعَنَّ أَحَدًا يُصَلِّيُ عِنْدَ هَذَا الْبَيْتِ أَيَّ سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ۔ (۱۹)

ترجمہ: نبی ﷺ نے فرمایا: اے اولادِ عبد مناف جو شخص اس گھر کے پاس رات دن کے کسی وقت میں نماز پڑھے اُسے منع نہ کرنا۔

(۶) عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ! لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّ سَاعَةٍ أَحَبَّ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ۔ (۲۰)

ہذا حدیث صحیح علی شرط مسلم وَلَمْ يُخْرِجَاهُ۔

ترجمہ: حضرت جبیر بن مطعم سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے عبد مناف کی اولاد! اس گھر کا اپنی پسند کے مطابق دن رات میں کسی طواف کرنے والے اور نماز پڑھنے والے کو منع نہ کرنا۔

(۷) حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ (وَالْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ، وَهَذَا لَفْظُهُ، قَالَا:) ثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَاهُ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا يَطُوفُ بِهَذَا الْبَيْتِ وَيُصَلِّيُ أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ، قَالَ الْفَضْلُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ! لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا۔ (۲۱)

دنیا میں واحد مرکز امن

۹۔ اسلام نے دنیا کو ایک ایسا حرم دیا ہے جو قیامت تک کے لیے امن کا شہر ہے۔ جس میں آدمی تو کیا جانور تک کا شکار نہیں کیا جاسکتا، جس میں گھاس تک کاٹنے کی اجازت نہیں، جس کی زمین کا کائنا تک نہیں توڑا جاسکتا، جس میں حکم ہے کہ کسی کی کوئی چیز گری پڑی ہو تو اسے ہاتھ تک نہ لگاؤ۔

اس نے دنیا کو ایک ایسا شہر دیا ہے جس میں ہتھیار لانے کی ممانعت ہے۔ جس میں غلے کو اور دوسری عام ضرورت کی چیزوں کو روک کر مہنگا کرنا ”الحاذ“ کی حد تک پہنچ جاتا ہے، جس میں ظلم کرنے والے کو اللہ نے دھمکی دی ہے کہ نَذْفُهُ مِنْ عَذَابِ آلِيمٍ۔ (الحج: ۲۵) ”ہم اسے دردناک سزا دیں گے۔“

نبی ﷺ نے فتح مکہ کے دوسرے روز ارشاد فرمایا تھا کہ ”لوگو، اللہ نے مکے کو ابتدائے آفرینش سے حرام کیا ہے اور یہ قیامت تک کے لیے اللہ کی حرمت سے حرام ہے۔ کسی شخص کے لیے، جو اللہ اور یومِ آخر پر ایمان رکھتا ہو، حلال نہیں ہے کہ یہاں کوئی خون بہائے۔“ پھر آپ نے فرمایا کہ ”اگر میری اس جنگ کو دلیل بنا کر کوئی شخص اپنے لیے یہاں خونریزی کو جائز ٹھہرائے تو اس سے کہو کہ اللہ نے اپنے رسول کے لیے اس کو جائز کیا تھا نہ کہ تمہارے لیے۔ اور میرے لیے بھی یہ صرف ایک دن کی ایک ساعت کے لیے حلال کیا گیا تھا، پھر آج اس کی حرمت اسی طرح قائم ہوگئی جیسے کل تھی۔“

تفسیر سبم الاحادیث جلد چہارم

حرم کے باہر جس شخص نے کسی کو قتل کیا ہو، یا کوئی اور ایسا جرم کیا ہو جس پر حد لازم آتی ہو، اور پھر وہ حرم میں پناہ لے لے، تو جب تک وہ وہاں رہے اس پر ہاتھ نہ ڈالا جائے گا۔ حرم کی یہ حیثیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلی آتی ہے، اور فتح مکہ کے روز صرف ایک ساعت کے لیے اٹھائی گئی، پھر ہمیشہ کے لیے قائم ہو گئی۔ قرآن کا ارشاد ہے: وَمِنْ ذَخْنَةٍ كَانَ ابْنَاءُ، ”جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا۔“ حضرت عمرؓ، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس کے یہ اقوال معتبر روایات میں آئے ہیں کہ اگر ہم اپنے باپ کے قاتل کو بھی وہاں پائیں تو اسے ہاتھ نہ لگائیں۔ اسی لیے جمہورتا بعین اور حنیفہ اور حنابلہ اور اہل حدیث اس کے قاتل ہیں کہ حرم سے باہر کیے ہوئے جرم کا قصاص حرم میں نہیں لیا جاسکتا۔

وہاں جنگ اور خونریزی حرام ہے، وہاں کے قدرتی درختوں کو نہیں کاٹا جاسکتا۔ نہ خود زور لگھا س اکھاڑی جاسکتی ہے، نہ پرندوں اور دوسرے جانوروں کا شکار کیا جاسکتا ہے، اور نہ شکار کی غرض سے وہاں کے جانور کو بھگایا جاسکتا ہے تاکہ حرم کے باہر اس کا شکار کیا جائے۔ اس سے صرف سانپ بچھو اور دوسرے موذی جانور مستثنیٰ ہیں اور خود زور لگھا س سے اذخر اور خشک گھا س مستثنیٰ کی گئی ہیں۔ ان امور کے متعلق صحیح احادیث میں صاف صاف احکام وارد ہوئے ہیں۔

وہاں جو شخص بھی حج یا عمرے کی نیت سے آئے وہ احرام کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا۔ البتہ اس میں اختلاف ہے کہ دوسری کسی غرض سے داخل ہونے والے کے لیے بھی احرام باندھ کر جانا ضروری ہے یا نہیں۔ ابن عباس کا مذہب یہ ہے کہ کسی حال میں بلا احرام داخل نہیں ہو سکتے۔ امام احمد اور امام شافعی کا بھی ایک قول اسی کا مؤید ہے۔ دوسرا مذہب یہ ہے کہ صرف وہ لوگ احرام کی قید سے مستثنیٰ ہیں جن کو بار بار اپنے کام کے لیے وہاں جانا آنا پڑتا ہو باقی سب کو احرام باندھ کر جانا چاہیے۔ یہ امام احمد اور شافعی کا دوسرا قول ہے۔ تیسرا مذہب یہ ہے کہ جو شخص میقاتوں کے حدود میں رہتا ہو وہ مکہ میں بلا احرام داخل ہو سکتا ہے، مگر جو حدود میقات سے باہر کارہنے والا ہو وہ بلا احرام نہیں جاسکتا یہ امام ابوحنیفہ کا قول ہے۔ (تفسیر القرآن ج ۳، ص ۱۰۳، حاشیہ ۵۳)

تخریج (۱): حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ هُوَ ابْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي شَرِيحٍ، أَنَّهُ قَالَ: لِعَمْرٍو بْنِ سَعِيدٍ: وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوثَ إِلَى مَكَّةَ إِذْذُ لِي أَيُّهَا الْأَمِيرُ أَحَدِيكَ قَوْلًا قَامَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) الْغَدَ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ سَمِعْتُهُ أذْنًا وَوَعَاةَ قَلْبِي وَأَبْصَرْتُهُ عَيْنًا حِينَ تَكَلَّمُ بِهِ حَمْدَ اللَّهِ وَأَثْنِي عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ:

إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللَّهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ فَلَا يَحِلُّ لِأَمْرِيئِ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا وَلَا يَعْضِدُ بِهَا شَجَرَةً فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ لِقِتَالِ رَسُولِ اللَّهِ فِيهَا، فَقُولُوا إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَدِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ، وَإِنَّمَا أَدِنَ لِي سَاعَةٌ مِنْ نَهَارٍ ثُمَّ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالْأَمْسِ وَلِيَبْلُغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ إِلَى آخِرِهِ۔ (۲۲)

ترجمہ: حضرت ابوشریح سے روایت ہے کہ انہوں نے عمرو بن سعید (جو کہ مکہ کی جانب لشکر روانہ کر رہا تھا) سے کہا اے امیر مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کو رسول اللہ ﷺ کا وہ ارشاد سناؤں جو آپ نے فتح مکہ کے دوسرے روز سے ارشاد فرمایا

تھا۔ جب آپ ارشاد فرما رہے تھے تو میری آنکھیں آپ کے رخ انور کو دیکھ رہی تھیں۔ کان ارشادات سن رہے تھے اور دل اسے یاد کر رہا تھا، حضور نے حمد و ثنا کے بعد فرمایا:

مکہ بلاشبہ وہ مقام ہے جسے لوگوں نے نہیں اللہ تعالیٰ نے حرم قرار دیا ہے۔ اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھنے والے کسی شخص کے لیے بھی یہ حلال نہیں ہے کہ اس میں کسی قسم کا خون بہائے اور کوئی درخت کاٹے۔ اگر کوئی رسول اللہ ﷺ کے قتال فی الحرم سے استدلال کر کے قتال کی رخصت تلاش کرے تو انہیں بتادو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اس کی خود اجازت دی ہے تمہیں نہیں دی، وہ بھی صرف دن کی چند گھڑیوں کے لیے، آج پھر اس کے بعد اس کی حرمت اسی طرح لوٹ آئی ہے جس طرح کل تھی۔ حاضر غائب کو یہ پیغام پہنچا دے۔

(۲) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: لَا هِجْرَةَ وَلَا كِنُ جِهَادٍ وَنِيَّةٍ وَإِذَا اسْتَنْفَرْتُمْ فَانْفِرُوا۔ وَقَالَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَمَهُ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَلَمْ يَحِلَّ لِي إِلَّا سَاعَةٌ مِنْ نَهَارٍ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يُعْضَدُ شَوْكُهُ وَلَا يُنْفَرُ صَيْدُهُ وَلَا يَلْتَقِطُ لُقْطَتَهُ إِلَّا مَنْ عَرَفَهَا وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهُ فَقَالَ الْعَبَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) إِلَّا الْإِذْحَرَ فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَلِبُيُوتِهِمْ قَالَ إِلَّا الْإِذْحَرَ۔ (۲۳)

ترجمہ: حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فتح مکہ کے روز فرمایا: اب ہجرت باقی نہیں رہی البتہ جہاد اور نیت ہے اور جب تمہیں جہاد کے لیے نکلنے کے لیے کہا جائے تو سب نکلو اور اسی روز یہ بھی فرمایا: بلاشبہ یہ ایسا شہر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے کائنات کی پیدائش ہی کے دن سے اسے حرم قرار دیا ہے پس وہ اللہ کی حرمت کی وجہ سے قیامت تک کے لیے حرام ہے اور یہ کہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے بھی اس میں قتال حلال نہیں کیا گیا اور میرے لیے بھی محض دن کی چند گھڑیوں کے لیے حلال کیا ہے۔ پس وہ اللہ کی حرمت کی بدولت قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ اس کا درخت کاٹنا نہیں جائے گا۔ اس کا شکار بھگا یا نہیں جائے گا۔ اس کی گری پڑی کوئی چیز کوئی نہ اٹھائے۔ صرف وہ شخص اسے اٹھا سکتا ہے جو اسے متعارف کرانے اور اعلان کرانے کا ذمہ دار ہو، نہ گھاس کاٹی جائے گی۔ حضرت ابن عباس نے عرض کی اے اللہ کے رسول! اذخر گھاس کو (اس اصول سے) مستثنیٰ فرمادیں کیونکہ یہ ہمارے لوہاروں کے لیے اور ان کے گھروں کے کام آتی ہے۔ آپ نے فرمایا اذخر اس سے مستثنیٰ ہے۔

حرمتِ مکہ اور اس کے احکام

۱۰۔ مکہ حرام لا یحِلُّ بیع رباعها ولا اجور بیوتها۔

”مکہ حرم ہے نہ اس کی زمینوں کو فروخت کیا جاسکتا ہے اور نہ اس کے مکانات کا کرایہ لیا جاسکتا ہے۔“ (مرتب)

تشریح: فقہائے اسلام کے ایک گروہ نے مکہ کی سر زمین پر کسی کے حق ملکیت کو تسلیم نہیں کیا۔ حضرت عمرؓ اہل مکہ کے گھروں کے دروازے تک بند کرنے سے روکتے تھے۔ تاکہ حجاج وزائرین جہاں چاہیں اتریں۔ حضرت عمرؓ بن عبد العزیز مکہ میں مکانات کرایہ پر لینے سے منع کرتے تھے اور انہوں نے امیر مکہ کو فرمان لکھا تھا کہ لوگوں کو اس سے روکیں۔ بعض فقہاء نے کہا ہے کہ جس نے اپنے خرچ سے وہاں مکان بنایا وہ کرایہ لے سکتا ہے مگر میدان اور خرابات اور مکانوں کے صحنوں پر سب کا حق ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: **مَنْعَ لَاتُبَاعُ رِبْعُهَا وَلَا تُؤَاجَرُ بِهَا**۔ ”مکہ مسافروں کے اترنے کی جگہ ہے، نہ اس کی زمینیں بیچی جائیں اور نہ اس کے مکان کرائے پر چڑھائے جائیں۔“

علقمہ بن نصلہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ اور ابو بکرؓ اور عمرؓ اور عثمانؓ کے زمانے میں مکے کی زمینیں سوائب (افتادہ زمینیں یا شاملات) سمجھی جاتی تھیں۔ جس کو ضرورت ہوتی وہ رہتا تھا اور جب ضرورت نہ رہتی دوسرے کو ٹھہرا دیتا تھا۔“

عبداللہ بن عمرؓ کی روایت ہے کہ حضرت عمرؓ نے حکم دے دیا تھا کہ حج کے زمانے میں مکے کا کوئی شخص اپنا دروازہ بند نہ کرے۔ بلکہ مجاہد کی روایت تو یہ ہے کہ حضرت عمرؓ نے اہل مکہ کو اپنے مکانات کے صحن کھلے چھوڑ دینے کا حکم دے رکھا تھا اور وہ ان پر دروازے لگانے سے منع کرتے تھے تاکہ آنے والا جہاں چاہے ٹھہرے۔ یہی روایت عطاء کی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ صرف سہیل بن عمروؓ کو فاروق اعظمؓ نے صحن پر دروازے لگانے کی اجازت دی تھی کیونکہ ان کو تجارتی کاروبار کے سلسلے میں اپنے اونٹ وہاں بند کرنے ہوتے تھے۔

عبداللہ بن عمرؓ کا قول ہے کہ جو شخص مکہ کے مکانات کا کرایہ وصول کرتا ہے وہ اپنا پیٹ آگ سے بھرتا ہے۔ عبداللہ بن عباسؓ کا قول ہے کہ اللہ نے پورے حرم مکہ کو مسجد بنا دیا ہے جہاں سب کے حقوق برابر ہیں۔ مکہ والوں کو باہر والوں سے کرایہ وصول کرنے کا حق نہیں ہے۔

عمر بن عبدالعزیز کا فرمان امیر مکہ کے نام کہ مکے کے مکانات پر کرایہ نہ لیا جائے کیونکہ یہ حرام ہے۔ ان روایات کی بنا پر بکثرت تابعین اس طرف گئے ہیں۔ اور فقہاء میں سے امام مالکؒ، امام ابو حنیفہؒ، سفیان ثوریؒ، امام احمد بن حنبلؒ اور اسحاق بن راہویؒ کی بھی یہی رائے ہے کہ اراضی مکہ کی بیع اور کم از کم موسم حج میں مکے کے مکانوں کا کرایہ جائز نہیں۔ البتہ بیشتر فقہاء نے مکہ کے مکانات پر لوگوں کی ملکیت تسلیم کی ہے اور ان کی بحیثیت ثمارت، نہ کہ بحیثیت زمین بیع کو بھی جائز قرار دیا ہے۔

یہی مسلک کتاب اللہ و سنت رسول اللہ اور سنت خلفاء راشدین سے قریب تر معلوم ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کے مسلمانوں پر حج اس لیے فرض نہیں کیا ہے کہ یہ اہل مکہ کے لیے آمدنی کا ذریعہ بنے اور جو مسلمان احساس فرض سے مجبور ہو کر وہاں جائیں انہیں وہاں کے مالکان زمین اور مالکان مکانات خوب کرائے وصول کر کے لوٹیں۔ وہ ایک وقف عام ہے تمام اہل ایمان کے لیے۔ اس کی زمین کسی کی ملک نہیں ہے۔ ہر زائر کو حق ہے کہ جہاں جگہ پائے ٹھہر جائے۔

(تفسیر القرآن ج ۳، ایچ، حاشیہ ۴۳)

۱۔ بعض فقہاء نے تو یہاں تک کہا ہے کہ شہر مکہ کے مکانات پر نہ کسی کی ملکیت ہے اور نہ وہ وراثت میں منتقل ہو سکتے ہیں۔ کیا اسلام کے سوائے نعمتیں انسان کو کہیں اور بھی مل سکتی ہیں؟

(خطبات، حج حقیقی مساوات کا...)

طحاوی نے کتاب البیوع باب بیع ارض مکہ و اجارتھا کے ضمن میں مجاہد سے درج ذیل الفاظ میں روایت نقل کی ہے:

تخریج (۱): حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ: ثنا ابن الأصبهاني قال: أخبرنا شريك عن إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد أنه قال: مكة مباح لا يحل بيع رباها ولا اجارة بيوتها. (۲۴)

ترجمہ: حضرت مجاہد سے منقول ہے کہ مکہ پورے کا پورا مباح ہے نہ اس کی زمینیں فروخت کرنا حلال ہے اور نہ اس کے مکانات کا کرایہ وصول کرنا جائز ہے۔

مصنف ابن ابی شیبہ کی مروی روایت:

(۲) عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَكَّةُ حَرَمٌ حَرَّمَ اللَّهُ، لَا يَحِلُّ بَيْعُ رِبَاعِهَا وَلَا إِجَارَةُ بَيْوتِهَا. (۲۵)

(۳) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد بن أبي حسين، عن عثمان بن أبي سليمان، عن علقمة بن نضلة، قال: توفي رسول الله ﷺ وأبو بكر وعمر وماتدعى ربا مكة إلا السوائب من احتاج سكن. ومن استغنى أسكن. (۲۶)

ترجمہ: علقمہ بن نضلہ کا بیان ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ اور ابو بکر و عمر و وفات پا گئے۔ سرزمین مکہ کے قطعات کو سب مسلمانوں کے لیے افتادہ شاملات شمار کیا جاتا تھا جس کو ضرورت ہوتی وہ سکونت اختیار کر لیتا اور جسے ضرورت نہ ہوتی وہ دوسرے کو سکونت کے لیے دے دیتا۔

فی الزوائد: اسنادہ صحیح علی شرط مسلم۔ و لیس لعلقمة بن نضلة عند ابن ماجه سوى هذا الحديث و لیس له شئ فی بقية الكتب۔

قال السندي: قلت: الحديث حجة اذ يروى ذلك، لكن قال الدميري، علقمة بن نضلة لا يصح له صحبة و لیس له فی الكتب شئ سواه۔

ذكره ابن حبان في اتباع التابعين من الثقات وهذا الحديث ضعيف، وان كان الحاكم رواه في مستدرکه۔ (۲۷)

(۴) حَدَّثَنَا ربيعُ المؤدِّي، قال: أخبرنا أسد، قال: ثنا يحيى بن سليمان عن عمر ابن سعيد، قال: حدثني عثمان بن أبي سليمان. عن علقمة بن نضلة، قال: كانت الدُّورُ على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وعمر وعثمان مباح، ولا تُكرى ولا تُدعى إلا السوائب من احتاج سكن، ومن استغنى أسكن. (۲۸)

تفسیریم الاحادیث جلد چہارم

ترجمہ: علقمہ بن نھلہ کا بیان ہے انہوں نے بتایا کہ عہد رسالت مآب اور خلافت ابی بکر، دور فاروقی اور عثمان کے دور خلافت میں نہ مکانات کی خرید و فروخت ہوتی تھی نہ کرایہ پر چڑھائے جاتے تھے وہ شاملات شمار ہوتے تھے۔ کوئی جگہ چھوڑی نہیں جاتی تھی۔ جو ضرورت مند ہوتا سکونت اختیار کر لیتا۔ جو خود ضرورت مند نہ ہوتا وہ دوسرے کو سکونت کی جگہ دے دیتا۔

اس مسئلہ پر فقہی بحث زاد المعاد ج ۲ مجلد ۱/۲ باب ماورد من الخلاف فی کراء بیوت مکہ و بیعہا کے تحت ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔

(۵) ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَسِيرٍ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَاهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَكَّةُ مَنَاحٌ لَا تُبَاعُ رِبَاعُهَا وَلَا تُؤَاجَرُ بِيُوتُهَا۔ (۲۹)

اسماعیل بن ابراہیم بن مہاجر ضعیف ولم یروہ غیرہ۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مکہ مناخ ہے یعنی اسکی جگہ ہے جہاں جو شخص اتر جائے وہ اسی کی ہے۔ اس کی زمینیں فروخت نہیں کی جاسکتیں اور نہ اس کے مکانات کو کرایہ پر دیا جاسکتا ہے۔

عبداللہ بن عمرو سے ایک اور روایت:

(۶) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ الَّذِي يَأْكُلُ كِرَاءَ بِيُوتِ مَكَّةَ إِنَّمَا يَأْكُلُ فِي بَطْنِهِ نَارًا۔ (۳۰)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرو کا قول ہے کہ جو شخص مکہ کے مکانات کا کرایہ وصول کر کے کھاتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتا ہے۔

دارقطنی میں یہ الفاظ ہیں:

(۷) مَنْ أَكَلَ كِرَاءَ بِيُوتِ مَكَّةَ أَكَلَ نَارًا۔ (۳۱)

ترجمہ: جس کسی نے مکہ کے مکانات کا کرایہ وصول کر کے کھایا اس نے آگ کھائی۔

(۸) قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَمْرٍو، أَنَّهُ قَالَ: لَا يَحِلُّ بَيْعُ دُورِ مَكَّةَ وَلَا كِرَاؤُهَا۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرو کا قول ہے مکہ کے گھروں کا فروخت کرنا حلال نہیں اور نہ ان کا کرایہ وصول کرنا درست ہے۔

وَقَالَ أَيضًا عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ: كَانَ عَطَاءٌ يَنْهَى عَنِ الْكِرَاءِ فِي الْحَرَمِ۔

— عطاء حرم میں کرایہ لینے سے روکتے تھے۔

(۹) وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: يَا أَهْلَ مَكَّةَ لَا تَتَّخِذُوا الدُّورَ كُمْ أَبْوَابًا لِيُنزَلَ الْبَادِي حَيْثُ يَشَاءُ۔ (۳۲)

ترجمہ: حضرت عمرؓ نے خطاب نے فرمایا: ”اے اہل مکہ! اپنے گھروں کے لیے دروازے نہ بناؤ تاکہ باہر سے آنے والا جہاں چاہے اتر جائے۔“

(۱۰) عبد الرزاق عن ابن جریج قال: كَانَ عَطَاءٌ يَنْهَى عَنِ الْكِرَاءِ فِي الْحَرَمِ وَآخِرُنِي أَنْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ كَانَ يَنْهَى أَنْ تُبَوَّبَ دُورُ مَكَّةَ لِأَنَّ يَنْزِلَ الْحَاجُّ فِي عَرَصَاتِهَا فَكَانَ أَوَّلُ مَنْ بَوَّبَ دَارَهُ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي ذَلِكَ فَقَالَ: أَنْظِرْنِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! إِنِّي كُنْتُ أَمْرًا تَاجِرًا فَارَدْتُ أَنْ أَتَّخِذَ بَابِينَ يَحْبِسَانِ ظَهْرِي۔ قَالَ: فَذَلِكَ إِذَا (۳۳)

ترجمہ: ابن جریج سے روایت ہے کہتے ہیں کہ عطاء حرم میں کرایہ لینے سے منع کرتے تھے۔ اور اسی نے مجھے یہ بھی بتایا کہ حضرت عمرؓ کے گھروں کے لیے دروازے بنانے سے بھی روکا کرتے تھے۔ تاکہ حجاج حضرات ان کے صحنوں میں اتر سکیں، سہیل بن عمرو پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنے گھر کے دروازے لگائے۔ حضرت عمرؓ نے اس سلسلے میں انہیں بلوا بھیجا۔ انہوں نے عرض کیا: امیر المؤمنین! مجھے اس کی اجازت دیجیے، کیونکہ میں تاجر آدمی ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں دو دروازے بنا لوں تاکہ میرے جانوروں کو روکا جاسکے، حضرت عمرؓ نے فرمایا: تو پھر اجازت ہے۔

(۱۱) وَأَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: نَهَى عَنْ إِجَارَةِ بَيْوتِ مَكَّةَ وَبَيْعِ رَبَاعِيهَا۔ قَالَ لَقَدْ اسْتُخْلِفَ مُعَاوِيَةُ۔ وَمَالِدَارٍ بِمَكَّةَ بَابٌ قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عَطَاءً يَقُولُ سِوَاءَ دَالْعَاكِفِ فِيهِ وَابْنَادُ قَالَ: يَنْزِلُونَ حَيْثُ شَاءَ وَ (۳۴)

ترجمہ: مجاہد مکہ کے مکانات کا کرایہ اور ان کی فروخت سے منع کیا کرتے تھے۔ راوی کا بیان ہے کہ اس بارے میں معاویہ نے خلاف ورزی کی۔ مکہ کے کسی مکان کا دروازہ نہیں تھا۔ مجھے عطاء سے سننے والے شخص نے بتایا کہ عطاء مکہ میں رہنے والے اور باہر سے آنے والے دونوں کو برابر سمجھتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے کہ جہاں چاہیں فروش ہوں۔

(۱۲) عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَرَأْتُ كِتَابًا مِنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَا أُمَّةَ أَنْ لَا يُكْرَى بِمَكَّةَ شَيْءٌ۔ (۳۵)

ترجمہ: ابن جریج کا بیان ہے کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز کا عبدالعزیز بن عبداللہ کے نام ایک مکتوب پڑھا، اس میں عمر بن عبدالعزیز، عبدالعزیز بن عبداللہ کو حکم دے رہے ہیں کہ مکہ کی کسی چیز کا کرایہ نہ لیا جائے۔

(۱۳) عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: لَا يَحِلُّ بَيْعُ بَيْوتِ مَكَّةَ وَلَا إِجَارَتُهَا۔ (۳۶)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر سے منقول ہے کہ وہ مکہ کے مکانات کی فروخت اور ان کا کرایہ لینے کو جائز نہیں سمجھتے تھے۔

(۱۴) عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حُجَيْرٌ عَنْ طَاوُوسٍ قَالَ: اللَّهُ يَعْلَمُهُ أَنِّي سَأَلْتُهُ عَنْ مَسْكَنِ لِي فَقَالَ: كُلُّ كِرَاءٍ هـ۔

تفسیریم الاحادیث جلد چہارم

ترجمہ: حجر نے طاؤس کے حوالے سے بتایا کہ اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے کہ میں نے ان سے اپنے ایک گھر کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ اس کا کرایہ لے کر کھاؤ۔

(۱۵) قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَلَا يَرَىٰ بِهِ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ بَأْسًا۔ قَالَ: وَكَيْفَ يَكُونُ بِهِ بَأْسٌ وَالرَّبُّعُ يَبَاعُ فَيُؤْكَلُ ثَمَنُهُ وَقَدْ ابْتَاعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ دَارَ السِّجْنِ بِأَرْبَعَةِ آلَافِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ فَرُوحٍ۔

ترجمہ: ابن جریج کہتے ہیں عمرو بن دینار بھی اس میں کوئی مضائقہ نہیں سمجھتے تھے۔ کہا کرتے تھے کہ اس میں مضائقہ کیسے ہو سکتا ہے جب کہ زمین فروخت کی جاسکتی ہے تو پھر اس کی قیمت کھائی جاسکتی ہے۔ یہ واقعہ ہے کہ حضرت عمرؓ نے چار ہزار دینار سے عبدالرحمن بن فروخ سے قید خانہ خریدا تھا۔

(۱۶) وَقَالَ الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ اشْتَرَى مِنْ صَفْوَانَ ابْنِ أُمَيَّةَ دَارَ السِّجْنِ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ فَإِنَّ عُمَرَ رَضِيَ فَبَيَّعَ بَيْعَهُ وَإِنْ عُمَرُ لَمْ يَرْضَ بِالْبَيْعِ فَلِصَفْوَانَ أَرْبَعُ آلَافٍ دِرْهَمٍ فَأَخَذَهَا عُمَرُ۔ (۳۷)

ترجمہ: نافع بن عبدالحارث نے صفوان بن امیہ سے قید خانہ تین ہزار سے اس شرط پر خریدا کہ اگر حضرت عمرؓ راضی ہو گئے تو بیع ہو گئی اور اگر وہ ناراض ہوئے تو صفوان کو چار ہزار درہم دیے جائیں گے عمرؓ نے اسے لے لیا۔

حاجیوں کی گری پڑی چیز کا حکم

۱۱۔ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ نُقْطَةِ الْحَاجِّ۔

”نبی ﷺ نے حاجیوں کی گری پڑی چیز اٹھانے سے منع فرمادیا تھا۔“ (تفسیر القرآن ج ۳، ۱، ح ۳، حاشیہ ۴۳)

تخریج: حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ ابْنَ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ حَاطِبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّمِيمِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ نُقْطَةِ الْحَاجِّ۔ (۳۸)

ترجمہ: حضرت عبدالرحمن بن عثمان تیمی سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حاجیوں کی گری پڑی چیز اٹھانے سے منع فرمایا ہے۔

دنیا کے بت کدے میں پہلا وہ گھر خدا کا

آج سے چار ہزار برس پہلے (خانہ کعبہ کی) یہ جگہ ایک بالکل سنسان وادی تھی۔ دنیا سے الگ تھلگ، اس ریگستان میں، ان پہاڑوں کے درمیان، اس وادی میں اللہ کا ایک بندہ آتا ہے اور اس کی چار دیواری کھینچ کر اعلان کرتا ہے کہ یہ اللہ

تعالیٰ کا گھر ہے، اور دنیا بھر کو پکار دیتا ہے کہ آؤ اس کا حج کرو۔ اب دیکھیے آخر کیا بات ہے کہ چار ہزار برس سے دنیا بھر کے انسان اس پکار پر لبیک لبیک کہتے ہوئے اس گھر کی طرف کھنچے چلے آ رہے ہیں اور آج تک تاریخ میں ایک سال بھی ایسا نہیں گزرا ہے کہ اس کا حج اور اس کے گرد طواف نہ ہوا ہو۔ کوئی دوسرا انسان ذرا ہمت کر کے کوئی جگہ بنا کر تو دیکھے اور اس کو قبلہ عالم بنانے کے لیے اپنی سی پوری کوشش کر کے دیکھ لے۔ اسے خود معلوم ہو جائے گا کہ کتنے انسان اس کی طرف کھنچ کر آتے ہیں۔ یہ صریح علامت ہے اس بات کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ انہوں نے فی الواقع اللہ تعالیٰ ہی کی مرضی اور اس کے حکم سے یہ گھر بنایا تھا، ان کے بنائے ہوئے اس گھر کو واقعی اللہ تعالیٰ نے شرف قبولیت عطا فرمایا تھا اور یہ بھی اللہ ہی کا حکم تھا جس کے تحت انہوں نے دنیا کو حج کی دعوت عام دی تھی۔ اسی وجہ سے اس گھر کو اور اس دعوت عام کو یہ کشش نصیب ہوئی کہ صد ہا برس سے دنیا بھر کے انسان اس کی طرف کھنچے چلے آ رہے ہیں۔ قرآن مجید اس امر کی شہادت دیتا ہے کہ وہ اللہ ہی تھا جس نے اس گھر کی تعمیر کے لیے اس جگہ کو منتخب فرمایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کا حج کرنے کے لیے دنیا بھر کو پکار دیں۔

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَصَهْرُ بَيْتِي لِلطَّالِفِينَ
وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ
يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔
(الحج: ۲۶-۲۷)

”اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے ابراہیم کے لیے اس گھر کی جگہ تجویز کی تھی اس ہدایت کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کر اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام و رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھ اور لوگوں کو حج کے لیے پکار دے کہ وہ آئیں تیرے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور اونٹوں پر سوار۔“
یہ اسی فرمان خداوندی کی برکت ہے کہ آج لاکھوں آدمی لبیک لبیک اللہم لبیک کی صدا کہتے ہوئے فوج در فوج یہاں آ رہے ہیں اور پروانوں کی طرح اس خانہ کعبہ کے گرد گھوم رہے ہیں۔ یہ ان آیات بینات میں سے اولین اور نمایاں ترین نشانی ہے جو اس گھر میں آپ دیکھ رہے ہیں۔

اب ذرا ایک اور نشانی ملاحظہ فرمائیے۔ اس گھر کی تعمیر جب ہوئی تھی اسی وقت اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمادیا تھا کہ ہم اسے لوگوں کا مرکز و مرجع ہی نہیں بلکہ امن کا گھر بھی بنادیں گے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا (البقرة: ۱۲۵) اس اعلان پر چار ہزار برس بیت چلے ہیں اور اس وقت سے آج تک یہ امن ہی کا گھر بنا ہوا ہے۔ نہ صرف یہ خود امن کا گھر ہے بلکہ جس شہر میں واقع ہے وہ بھی امن کا شہر ہے اور اس کے گرد و پیش کئی کئی میل تک کا پورا رقبہ ایک ایسا حرم ہے جس کے اندر کسی نوعیت کی بد امنی نہیں ہو سکتی۔ آج روئے زمین پر اس حرم پاک کے سوا کوئی دوسرا گز بھر کا خطہ بھی ایسا نہیں پایا جاتا جسے اس معنی میں حرم ہونے کا شرف حاصل ہو، اور آج ہی نہیں کبھی دنیا میں کوئی دوسرا ایسا حرم نہیں پایا گیا ہے جس کا وہ احترام کیا گیا ہو جو اس حرم کا ہوا ہے۔ اس کی حرمت کا اندازہ آپ اس بات سے کیجیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے سیدنا محمد ﷺ کے وقت تک ڈھائی ہزار برس کا زمانہ عرب کی سر زمین میں ایسا گزرا ہے جس میں یہ ملک نظم و آئین سے محروم تھا۔ یہاں کوئی حکومت نہ تھی، کوئی قانون نہ تھا۔ ہر طرف بد امنی پھیلی ہوئی تھی۔ قتل و خون اور غارتگری کا زور تھا۔ کسی کے لیے جان، مال اور

عزت و آبرو کی امان نہ تھی۔ لیکن اس پورے ملک میں صرف یہ حرم پاک ہی ایک ایسا خطہ تھا جہاں ان ۲۵ صدیوں کے دوران میں کامل امن قائم رہا۔ عرب کے وہ لوگ جو شوقیہ خونریزی اور لوٹ مار کرتے تھے، جن کے قبائل میں سو سو برس تک مسلسل لڑائیاں ٹھنی رہتی تھیں اور پشت در پشت انتقام کا چکر چلتا رہتا تھا، ان کا بھی یہ حال تھا کہ اس حرم کے حدود میں پہنچتے ہی ان کے ہاتھ رک جاتے تھے، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص اپنے باپ کے قاتل کو بھی یہاں پالیتا تھا تو اس سے انتقام نہ لے سکتا تھا۔ یہ اس کے سوا اور کس چیز کا نتیجہ مانا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس خطہ پاک کو حرم اور امن کا گھر بنا دیا تھا۔ یہ اللہ جل شانہ کے فرمان ہی کی برکت تھی کہ مَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا جو اس میں داخل ہوا وہ امن میں آگیا (آل عمران: ۹۷) اللہ کی قدرت کے سوا دنیا میں کوئی طاقت اس انتہائی بد نظمی اور طوائف الملوکی کے زمانے میں ڈھائی ہزار برس تک یہاں امن قائم نہیں رکھ سکتی تھی۔ اسی نشانی کی طرف اللہ تعالیٰ قریش کو توجہ دلاتا ہے کہ: اَوْلَٰئِكَ يَرَوْنَ اَنَا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ۔ (عنکبوت: ۲۷)

”کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے ایک پر امن حرم بنا رکھا ہے حالانکہ ان کے گرد و پیش لوگ اُچکے جا رہے ہیں۔“

اس سے بھی زیادہ بڑے پیمانے پر ایک اور نشانی ہے جو اس سر زمین میں پائی جاتی ہے۔ آپ ذرا وسیع نگاہ سے عرب کی تاریخ اور عرب کے ملک پر ایک نظر ڈالیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ عربی قوم کا ایک قوم کی حیثیت سے باقی رہنا اور عربی زبان کا اس قوم کی زبان کی حیثیت سے زندہ رہ جانا بھی اسی بیت اللہ کی برکت کا نتیجہ ہے۔ دنیا میں آج کوئی ملک ایسا نہیں پایا، نہ کبھی پایا گیا ہے جس کا رقبہ تو اتنا وسیع ہو جتنا عرب کا ہے اور پھر اس پورے ملک میں ایک ہی زبان بولی جاتی ہو۔ اور دنیا میں کوئی ایسا ملک بھی نہ آج موجود ہے نہ کبھی موجود رہا ہے، جس میں چار ہزار برس سے ایک ہی زبان بولی جا رہی ہو۔ اتنی لمبی مدت میں زبانیں بدل کر کچھ سے کچھ ہو جاتی ہیں، اور اتنے وسیع و عریض ملکوں میں ایک نہیں، بیسیوں بلکہ سینکڑوں زبانیں بن جاتی ہیں۔ خصوصیت کے ساتھ جس ملک میں ہزاروں برس تک بدامنی اور بد نظمی رہی ہو، اور جو ملک صدیوں قبائلی لڑائیوں کی آماجگاہ بنا رہا ہو، اس کے اندر تو یہ وحدت باقی رہ جانا بالکل ہی ایک عجوبہ ہے۔ لیکن یہ معجزہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت نے اس سر زمین میں کر کے دکھا دیا، اور اس کا ذریعہ یہی خانہ کعبہ اور یہی حج تھا۔

یہ خانہ کعبہ اور یہ حج اس کا ذریعہ کیسے بنا؟ اس کی مختصر تشریح یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو مرکز و مرجع (مَثَابَةٌ لِّلنَّاسِ) بنایا اور حضرت ابراہیمؑ کو حکم دیا کہ لوگوں کو اس کا حج کرنے کی دعوت عام دے دیں، تو اس کے ساتھ یہ فیصلہ فرما دیا کہ سال میں چار مہینے (ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم حج کے لیے اور رجب عمرے کے لیے، حرام قرار دیے جائیں۔ حکم دے دیا گیا کہ ان چار مہینوں میں لڑائی بند رہے، حج اور عمرے کے لیے آنے جانے والوں کو کوئی نہ چھیڑے، اور ان جانوروں پر بھی کوئی ہاتھ نہ ڈالے جو قربانی کے لیے بیت اللہ کی طرف لائے جا رہے ہوں۔ یہ حکم صرف ایک بندہ خدا کی زبان سے ادا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کوئی حکومت نہ تھی۔ اس کے پاس کوئی فوج، پولیس یا عدالت نہ تھی کہ اس کے زور سے وہ اس قانون کو جاری کرتا۔ مگر اس کی پشت پر اللہ رب العالمین کی طاقت تھی جس کے زور سے یہ حکم نافذ ہوا اور عرب کے باشندے نسل بعد نسل اس کی پیروی کرتے چلے گئے۔

اس حکم کی برکت یہ تھی کہ عرب کی سر زمین کو ہر سال چار مہینے امن و امان کے میسر آ جاتے تھے جن سے فائدہ اٹھا کر ملک کے ہر گوشے سے قافلے بیت اللہ کی طرف آتے تھے۔ قبائل کے لوگ ایک دوسرے سے ملتے تھے، آزادانہ تجارت ہوتی

تھی، میلے لگتے تھے، شاعری اور خطابت کے مقابلے ہوتے تھے۔ اور عرب کے دوسرے حصوں میں بھی قافلوں کی آمد و رفت جاری رہتی تھی۔ اس طرح عربوں میں ایک قوم ہونے کا احساس زندہ رہا۔ ان کی زبان محفوظ رہی اور وہ تمام عربوں کی ایک ہی زبان بنی رہی۔ ان کی ثقافت اور ان کی روایات باقی رہیں اور یہ قوم کٹ کٹ کر مر جانے سے بچ گئی۔ یہ سب کچھ اسی گھر کا صدقہ اور اسی گھر والے خدا کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ اسی کی بدولت ایک قوم مرنے سے بچی، ایک زبان مٹنے سے بچی اور ایک ملک کے اندر ایک ہی زبان اور ایک ہی تہذیب برقرار رہی۔ یہ گھر نہ ہوتا اور یہ حج نہ ہوتا تو ہزاروں برس کی بدامنی و بد نظمی اور طوائف الملوکی سے عرب قوم اور عربی ثقافت کبھی کی مٹ چکی ہوتی۔

ایک اور نشانی ملاحظہ ہو جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں اپنی ایک بیوی اور بچے کو لاکر چھوڑا تھا اس وقت یہاں کوئی شہر تو درکنار برائے نام کوئی چھوٹا سا گاؤں تک نہ تھا۔ اس حالت میں ان کی زبان پاک سے یہ دعا نکلتی ہے کہ:

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ
فَاجْعَلْ أَفْنِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الشَّجَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ۔ (ابراہیم: ۳۷)

”اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی نسل کا ایک حصہ لاکر بے آب و گیاہ وادی میں بسا دیا ہے۔ تیرے حرمت والے گھر کے پاس، اے پروردگار، اس لیے کہ وہ نماز قائم کریں۔ پس لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور ان کو پھلوں سے رزق دے تاکہ یہ شکر گزار ہوں۔“

اب دیکھیے کہ اس دعا کا ایک ایک لفظ کس طرح پورا کیا گیا۔ اس بیت اللہ کے گرد یہ شہر مکہ آباد ہوا۔ حج نے اس کو تمام عرب کا مرکز بنا دیا۔ تجارتی قافلے عرب کے ہر حصے سے یہاں آنے لگے اور یہاں سے گزرنے لگے۔ اسلام سے صدیوں پہلے یہ شہر ایک تجارتی منڈی بن چکا تھا اور دنیا بھر کا مال کھنچ کھنچ کر یہاں آتا تھا۔ آج بھی آپ دیکھیں گے کہ دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو مکہ کے بازاروں میں آپ کو نہ مل جاتی ہو۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان فرماتا ہے کہ:

أَوْلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُحْبِبُوا إِلَيْهِ ثَمَرَاتٍ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا (الفصص: ۵۷)

”کیا ہم نے اہل مکہ کے لیے ایک پُر امن حرم نہیں بنا دیا ہے جس کی طرف ہر طرح کے پھل کھنچے چلے آتے ہیں۔ ہماری طرف سے رزق کے طور پر؟“

عرب اور عربی قوم اور عربی زبان پر یہ ساری عنایات جس مقصد کے لیے فرمائی گئی تھیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایک دعا کو پورا کرنا تھا جسے قرآن مجید ان الفاظ میں نقل کرتا ہے:

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ رَبَّنَا
وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ
التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ
وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ (البقرة: ۱۲۷-۱۲۹)

”اور جب ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو وہ یہ دعا کر رہے تھے کہ ”اے ہمارے رب، ہماری اس سعی کو قبول فرما لے، یقیناً تو ہی کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب! اور ہم دونوں کو اپنا مسلم (فرمانبردار)

تفسیر سیم اللہ حیات جلد چہارم

بنالے اور ہماری نسل سے ایک ایسی امت پیدا کر جو تیری مسلم ہو اور ہم کو ہماری عبادت کے طریقے بتا اور ہمارے قصور معاف کرے شک تو ہی تو پہ قبول کرنے والا رحیم ہے۔ اے ہمارے رب، اور ان لوگوں کے اندر خود انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرما جو ان کو تیری آیات سنائے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے، یقیناً تو ہی زبردست حکیم ہے۔“

یہ تھا وہ اصل مقصد جس کے لیے عرب قوم اور عربی زبان کو زندہ رکھنے کا وہ اہتمام فرمایا گیا تھا جس کی تفصیل ابھی آپ نے سنی ہے۔ حضرت ابراہیم و اسماعیل کی یہ دعا، اور اس کے نتیجے میں آخر کار اسی شہر مکہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا اور پھر یہیں سے ایک عظیم الشان امت مسلمہ کا اٹھنا جو دنیا میں قیامت تک کے لیے توحید کی علمبردار بنی، یہ اللہ جل شانہ کی نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی ہے جس کا مشاہدہ آپ اس حرم پاک میں کر رہے ہیں۔

یہی شہر مکہ ہے جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت الی اللہ کا آغاز فرمایا تھا اور یہی سفاکی پہاڑی ہے جس پر کھڑے ہو کر حضور نے سب سے پہلے قریش کے خاندانوں کو نام بنام پکار کر اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانے کی تلقین فرمائی تھی۔ اس شہر کے سرداروں نے حضور کی اس دعوت کو دبا دینے کے لیے اپنا سارا زور صرف کر دیا۔ یہ حرم کی زمین، یہ ابو قیس کا پہاڑ، اور یہ مکہ کی گھاٹیاں، سب اس ظلم و ستم کے گواہ ہیں جو ۱۳ سال تک حضور اور آپ کے اصحاب پر توڑا گیا۔ مگر آخر کار ان سب لوگوں نے نچا دیکھا جنہوں نے دعوت محمدی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کو نچا دکھانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا تھا۔ دیکھ لیجیے، آج یہاں ابو جہل اور ابولہب کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے اور اس کے میناروں سے پانچوں وقت اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ کی آواز بلند ہو رہی ہے۔

یہی خانہ کعبہ ہے جس کی دیوار کے نیچے ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور حال یہ تھا کہ مکہ میں ہر طرف مسلمانوں پر بے تحاشا ظلم ہو رہا تھا۔ اس حالت میں جناب بنی الاڑت نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ! اب تو ظلم کی حد ہو گئی ہے، کیا آپ ہمارے لیے دعا نہ فرمائیں گے؟ اس پر حضور نے فرمایا: ”یہ کام تو پورا ہو کر رہے گا، یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا جب ایک مسافر صنعاء سے حضرموت تک بے خوف و خطر سفر کرے گا۔ مگر تم لوگ بے صبری کر رہے ہو۔“ اللہ کے رسول کی یہ بات حرف بحرف پوری ہوئی اور چند سال کے اندر ہی وہ وقت آ گیا جب اسلام کی حکومت نے پورے جزیرۃ العرب میں مکمل امن قائم کر دیا۔

یہی خانہ کعبہ ہے جس کے کلید بردار عثمان بن طلحہ سے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنجی مانگی تاکہ بیت اللہ میں داخل ہو کر عبادت کریں۔ اس نے نہ صرف یہ کہ انکار کیا بلکہ حضور کے ساتھ سخت بدکلامی کی۔ آپ خاموشی کے ساتھ اس کی ساری سخت باتیں سنتے رہے اور پھر بڑی سنجیدگی کے ساتھ فرمایا: ”اے عثمان تم دیکھ لو گے کہ ایک روز یہ کنجی میرے ہاتھ میں ہوگی اور مجھے اختیار ہوگا کہ جسے چاہوں اسے دوں۔“ عثمان نے کہا: ”اگر ایسا ہوا تو وہ دن قریش کے لیے ہلاکت اور ذلت کا دن ہوگا۔“ حضور نے فرمایا: نہیں، وہ دن قریش کے لیے عزت اور سرفرازی کا دن ہوگا۔ یہ قول بھی پتھر کی لکیر ثابت ہوا۔ اس بات کو دس سال سے زیادہ مدت نہ گزری تھی کہ مکہ معظمہ فتح ہوا۔ اسی عثمان بن طلحہ کو حضور نے حکم دیا کہ کلید خانہ کعبہ پیش کرے۔ اس نے بے چون و چرا حاضر کر دی۔ حضرت عباس نے باصرار درخواست کی کہ اب کلید برادری کعبہ کی خدمت بنی ہاشم کے سپرد کر دی جائے۔ لیکن حضور نے وہ کنجی اسی عثمان بن طلحہ کو عطا کی اور فرمایا: خذوها خالدة خالدة لا یبزعا منکم الا

ظالم۔ ”لے لو اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم سے اس کو کوئی نہ چھینے گا مگر ظالم۔“ یہ ارشاد بھی پورا ہو کر رہا۔ آج تک اس گھر کا کلید بردار وہی خاندان چلا آ رہا ہے، جسے فتح مکہ کے روز حضورؐ نے اس کی کنجی سپرد فرمائی تھی۔

یہی شہر مکہ ہے جس کے لوگوں سے حضورؐ نے اپنی دعوت کے ابتدائی زمانہ میں فرمایا تھا کہ میں ایک ایسا کلمہ تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں جسے اگر تم مان لو گے تو عرب اور عجم سب اس کی بدولت تمہارے تابع فرمان ہو جائیں گے۔ کلمۃ واحده تعطونہا تملکون بہا العرب و تدين لکم بہا العجم۔ قریش کے لوگوں نے اس وقت اس کو جھوٹ سمجھا تھا۔ وہ اس کے برعکس اپنی جگہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اس کلمے کو ہم نے قبول کر لیا تو تمام عرب ہم پر ٹوٹ پڑے گا اور ہماری ریاست تو کیا، ہمارا وجود بھی یہاں باقی نہ رہ سکے گا۔ وہ کہتے تھے کہ اِنْ تَّبِعِ الْهُدٰى مَعَكَ نَتَحَطَّفُ مِنْ اَرْضِنَا۔ ”اگر ہم تمہارے ساتھ اس ہدایت کی پیروی اختیار کر لیں تو اپنی جگہ سے اچک لیے جائیں گے۔“ لیکن اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے جو کچھ نکلا تھا وہ لفظ بہ لفظ پورا ہو کر رہا۔ قریش کے جن لوگوں نے حضورؐ کی بات اپنے کانوں سے سنی تھی انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ چند سال کے اندر عرب اور عجم سب خلافت اسلامیہ کے تابع فرمان ہو گئے اور قریش ہی کے خلفاء اس عظیم الشان سلطنت کے فرمانروا ہوئے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے حضور خاتم النبیین ﷺ کے زمانے تک یہ گھر صرف عرب کا مرکز تھا اور عرب ہی اس کے حج کے لیے آتے تھے۔ مگر جب اللہ تعالیٰ نے آنحضرتؐ کی زبان مبارک سے یہ اعلان کرایا کہ حَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهُ ”جہاں بھی تم ہو، نماز میں تم اپنا رخ اسی کی طرف پھيرو۔“ اور جب مالک زمین و آسمان نے اپنے آخری نبی کے ذریعہ سے یہ فرمان صادر کیا کہ وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا۔ ”اللہ کا حق ہے لوگوں پر اس گھر کا حج، جو شخص بھی اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو۔“ تو یہ گھر تمام دنیا کے لیے مرکز و قبلہ بن گیا۔ آج دنیا کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جہاں اس گھر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے والے موجود نہ ہوں، اور کوئی خطہ زمین ایسا نہیں ہے جہاں سے اللہ وحدہ لا شریک کے ماننے والے اس کا حج کرنے کے لیے نہ آ رہے ہوں۔ جس وقت آنحضرتؐ کی زبان سے ان احکام کا اعلان ہوا تھا اس وقت اسلام کا نفوذ و اثر صرف مدینہ طیبہ اور اس کے گرد و پیش ایک چھوٹے سے علاقے تک محدود تھا۔ کوئی شخص بھی اس وقت یہ اندازہ نہ کر سکتا تھا کہ یہ احکام تمام روئے زمین پر اور اتنے بڑے پیمانے پر نافذ ہوں گے اور ایک وقت ایسا آئے گا جب دس دس لاکھ آدمی دنیا کے ہر حصے سے کھنچ کر یہاں جمع ہوں گے۔ خداوند عالم کی طاقت کے سوا اور کون سی طاقت ایسی ہو سکتی تھی جو اس خانہ کعبہ کو یہ مقبولیت، یہ مرکزیت اور یہ کشش عطا کر دیتی۔ (خطبات حرم: پہلا خطبہ)

حج کے روحانی، اخلاقی، اجتماعی، تمدنی اور مادی فوائد

اللہ تعالیٰ نے ہم پر کوئی عبادت ایسی فرض نہیں فرمائی ہے جس میں بے شمار روحانی، اخلاقی، اجتماعی، تمدنی اور مادی فوائد نہ ہوں۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی ذات کے لیے تو کسی کی عبادت کی کوئی حاجت نہیں ہے اس نے جو عبادت بھی بندوں پر فرض کی ہے وہ خود بندوں ہی کی بھلائی کے لیے ہے۔ اللہ کی ذات ہر احتیاج سے بالاتر اور ہر نفع اور فائدے کی ضرورت سے بلند تر ہے۔ لیکن جتنی عبادتیں بھی اس نے فرض کی ہیں ان کا ایک تو مقصد اصلی ہے جس کے لیے وہ فرض کی گئی ہیں اور اس کے علاوہ وہ بے شمار ضمنی فوائد ہیں جو ان عبادت کے انجام دینے سے آپ سے آپ حاصل ہوتے ہیں۔ اب

اگر کوئی شخص نادانی سے ان ضمنی فائدوں ہی کو اصل مقصد قرار دے بیٹھے اور اس غایت اصلی کو فوت کر دے جس کے لیے وہ عبادت مقرر کی گئی ہیں تو حقیقت میں وہ اپنی عبادت کو ضائع کرتا ہے اس کی عبادت سرے سے عبادت ہی نہیں رہتی۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ روزے کے بے شمار اخلاقی، روحانی اور جسمانی فوائد ہیں لیکن اگر کوئی شخص روزہ اس لیے رکھے کہ اس کی صحت اچھی ہو جائے گی تو حقیقت میں وہ کوئی عبادت نہیں کرتا۔ وہ تو بس ایک فائدہ کرتا ہے جو صحت درست کرنے کے لیے کسی ڈاکٹر کی تجویز سے یا خود اپنی رائے سے اس نے کرنا شروع کر دیا ہے۔

اسی طرح اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے اور اس میں اس کے پیش نظر یہ بات ہوتی ہے کہ اس کی عادات میں باقاعدگی پیدا ہو جائے گی، اس کے اوقات میں نظم و ضبط پیدا ہو جائے گا یا اسی طرح کا کوئی اور فائدہ اس کی نگاہ میں ہے، تو حقیقت میں وہ کوئی عبادت نہیں کرتا، جس فائدے کو اس نے نگاہ میں رکھا ہے وہ چاہے اس کو حاصل ہو بھی جائے لیکن عبادت کا کوئی اجر اس کو نہیں پہنچتا۔

ایسا ہی معاملہ حج کا بھی ہے۔ اس کے جو اخلاقی، روحانی، اجتماعی، تمدنی اور مادی فوائد ہیں، اگر کوئی شخص ان میں سے کسی فائدے ہی کو اپنا مقصد قرار دیتا ہے تو حقیقت میں وہ کوئی حج کرتا ہی نہیں ہے۔ اس کی یہ عبادت سرے سے عبادت ہی نہیں ہے۔ کیونکہ تمام عبادتوں کا مقصد اصلی تو اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنی بندگی پیش کرنا ہے۔ اس کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ اگر بندے کو اللہ کی رضا حاصل ہو جائے تو اس کی عبادت کا اصل مقصد پورا ہو گیا۔ لیکن اگر وہ عبادت میں اپنی ساری دوڑ دھوپ کے باوجود اللہ کی رضا پانے سے محروم رہ گیا تو حقیقت میں اس کی ساری محنت ہی اکارت گئی۔ اس نے عبادت کے حقیقی مقصد اور اصلی فائدے کو ضائع کر دیا۔ اس لیے یاد رکھیے کہ عبادت سے ضمنی فوائد کا حاصل ہونا یا نہ ہونا بجا۔ خود مقصد نہیں ہے۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہر شخص حج اپنی نیت کو خالص اور پاک کر کے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقصد سمجھتے ہوئے انجام دے۔ اگر کسی شخص نے نیت کے اخلاص اور ارادے کی درستی کے ساتھ حج کیا اور کوئی بڑا اجر نہیں، صرف اپنی مغفرت ہی حاصل کر لے گیا تو حقیقت میں وہ کامیاب ہے۔ اس کے آگے یہ سراسر اللہ کا فضل اور احسان ہے کہ وہ کسی آدمی کو اس پر مزید اجر اور بلند مراتب سے بھی نواز دے۔ بہر حال ایک آدمی کا حج کے ذریعے سے اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کر لینا ہی بہت بڑی کامیابی ہے۔

آج کل حج کے بارے میں بعض نئے نئے فلسفے پیش کیے جا رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کے خیال میں حج اس لیے فرض کیا گیا ہے کہ اس سے دراصل مسلمانوں کی ایک بین الاقوامی سالانہ کانفرنس کرانا مقصود ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کی ایک سالانہ کانفرنس کے جو کچھ فوائد بھی کوئی شخص اپنے ذہن میں سوچ سکتا ہے اس سے ہزار گنے زیادہ فوائد حج سے عملاً حاصل ہوتے ہیں۔ لیکن ایسی کوئی کانفرنس دراصل حج کا حقیقی مقصد نہیں ہے۔

اسی طرح اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ حج کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ آدمی کو عرب کی سیاحت کرنے کا، اس کے تاریخی مقامات دیکھنے کا اور اس کی تہذیبی اور تمدنی زندگی کا مطالعہ کرنے کا موقع ملتا ہے تو حقیقت میں وہ اپنے حج کو ضائع کرتا ہے۔ اگر اس کے دل میں حج کے مقصد کی حیثیت سے ایسی کوئی غرض اور نیت شامل ہو جائے تو فی الحقیقت اس کی یہ عبادت سرے سے عبادت ہی نہیں رہے گی۔ اس لیے اپنی نیت کو خالصتاً اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص کیجیے اور اپنے ذہن میں اس خیال کو بٹھائیے کہ ہمارا اصل مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا اور اس کے حضور اپنے جذبہ عبودیت کو پیش کرنا ہے۔

اس کے ساتھ جو دوسری بات میں آپ کے ذہن نشین کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کے حضور بندگی کے پیش کرنے کی دنیا میں جتنی شکلیں بھی ممکن ہیں وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے حج میں جمع کر دی ہیں۔ ذرا غور کیجیے کہ ایک آدمی جس وقت حج کا ارادہ کرتا ہے اگر وہ خالصتہً اللہ کی رضا چاہنے کے لیے یہ ارادہ کر رہا ہے تو اس کا یہ عزم سفر بجائے خود یہ معنی رکھتا ہے کہ وہ کوئی دنیوی مقصد لے کر گھر سے نہیں نکل رہا ہے۔ اس کے پیش نظر کوئی تجارتی غرض نہیں ہے اور نہ اسے سیرو سیاحت ہی کا شوق چرایا ہے۔ اس نے ہزاروں میل کا سفر کرنے کا ارادہ صرف اس لیے کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرے اور اس کی رضا جوئی کے لیے تگ و دو کرے۔

پھر آپ دیکھیے کہ ایک آدمی جب حج کے لیے نکلتا ہے تو اپنے بال بچوں کو چھوڑتا ہے۔ اپنا گھریا اپنا کاروبار، اپنے اعزہ واقربا اور اپنے دوست و احباب، غرض بے شمار علائق و روابط کو توڑ کر نکلتا ہے۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ اللہ کی عبادت انجام دے اور اس کی خوشنودی تلاش کرے۔ اس طرح ہجرت کا اجر اس کو آپ سے آپ مل جاتا ہے، ہجرت کے جو اخلاقی و روحانی فوائد اور منافع ہیں وہ سارے کے سارے اس کو حاصل ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کی حیثیت اس شخص کی سی ہے جو محض اللہ کی خاطر اپنا گھریا چھوڑ دیتا ہے۔

اس کے بعد دیکھیے کہ ایک شخص جب مکہ معظمہ پہنچتا ہے تو اس جگہ وہ بے شمار مختلف عبادات انجام دیتا ہے۔ پانچوں اوقات کی نمازیں تو بہر حال وہ آپ سے آپ پڑھتا ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ وہ بیت اللہ کا طواف بھی کرتا ہے جس سے اس کو اللہ تعالیٰ پر قربان ہونے اور اپنے آپ کو صدقہ کرنے کا اجر نصیب ہوتا ہے۔ وہ حجر اسود کو بھی چومتا ہے اور اس طرح اسے اللہ تعالیٰ کی آستانہ بوسی کا شرف حاصل ہوتا ہے وہ ملتزم سے بھی چمٹتا ہے، گویا اللہ تعالیٰ کی چوکھٹ سے چمٹ رہا ہے اور اس سے دعائیں مانگ رہا ہے اس کے علاوہ وہ صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتا ہے۔ اس سے اس کو اللہ کی راہ میں دوڑ دھوپ کرنے کا اجر ملتا ہے۔ اس طریقے سے اس کو اللہ سے دعا کرنے، اس کے گھر کے گرد طواف کرنے اور اس کی راہ میں سعی و جہد کرنے کا اجر حاصل ہوتا ہے۔ پھر ان عبادات کے علاوہ حج کے دوران میں وہ منیٰ سے عرفات اور عرفات سے مزدلفہ آتا ہے۔ مزدلفہ سے پھر منیٰ جاتا ہے۔ یہ ساری دوڑ دھوپ جہاد سے مشابہت رکھتی ہے۔ جس طرح ایک آدمی جہاد کے لیے گھر سے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر نکلتا ہے، راستے کی تکلیفیں اور صعوبتیں برداشت کرتا ہے۔ میدان جنگ کی سختیاں جھیلتا ہے، قریب قریب اسی طرح کی صعوبتیں اور محنتیں اور مشقتیں آدمی کو اس تمام دوران میں انگیز کرنی ہوتی ہیں۔ اس طریقے سے وہ گویا جہاد فی سبیل اللہ کے اجر کا مستحق بنتا ہے پھر وہ یوم النحر کو (قربانی کے روز) قربانی کرتا ہے۔ اس طرح اس کو قربانی کا اجر بھی حاصل ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ حج جامع عبادات ہے۔ دنیا میں آج تک جتنی ممکن قسم کی عبادتیں انسانوں نے کسی معبود کو پیش کی ہیں وہ ساری کی ساری یہاں ایک بندہ مومن صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کرتے ہوئے انجام دیتا ہے۔ اسی بنا پر حج کو سب سے بڑی عبادت بھی قرار دیا گیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اگر یہ عبادات انجام دے کر کوئی شخص اپنے گناہوں کی مغفرت ہی حاصل کر لے تو درحقیقت یہ اس کی بہت بڑی کامیابی ہے۔

مغفرت کی حد تک حج کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے یہ بات نہایت ضروری ہے کہ آپ بے عیب حج کریں۔ بے عیب حج سے مراد یہ ہے کہ آدمی حج کے دوران میں ہر قسم کی برائیوں سے بچنے کی پوری پوری کوشش کرے۔ غیبت سے

پرہیز کرے، گالی دینے سے اور باہم جھگڑا کرنے سے بچے۔ حج میں انسان کو جو سب سے بڑی مشقت پیش آتی ہے وہ یہ ہے کہ اسے مناسک حج کی ادائیگی میں قدم قدم پر رزکاتوں اور مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ ایک ہی وقت میں لاکھوں آدمیوں کو یہ مناسک ادا کرنے ہوتے ہیں۔ اب چونکہ اس موقع پر لوگوں کا غیر معمولی ہجوم ہوتا ہے اور ہر کوئی ایک تگ و دو میں لگا ہوتا ہے۔ اس لیے اس عالم میں ہر وقت اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ ایک انسان کو دوسرے انسان سے دانستہ یا نادانستہ کوئی تکلیف پہنچ جائے، یا کسی کو اپنا کوئی کام انجام دینے میں زحمت پیش آئے۔ ایسے تمام مواقع پر ہر شخص کو نہایت ضبط و تحمل سے کام لینا چاہیے اور کسی صورت میں بھی تنگ دلی اور تنگ مزاجی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس عالم میں اس بات کی سخت ضرورت ہوتی ہے کہ آدمی اپنے نفس پر ضبط کرے۔ باہم گالم گلوچ اور دنگے فساد سے پوری طرح بچے اور اس امر کی کوشش کرے کہ اس کی ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اور اگر کسی کی ذات سے اس کو کوئی تکلیف پہنچ جائے تو وہ اس کو صبر کے ساتھ برداشت کرے۔ یہ کم سے کم وہ چیز ہے جو آدمی کے حج کو بے عیب بناتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ:

فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ۔ (البقرة: ۱۹۷)

”یعنی جو شخص حج کے مہینوں میں حج کی نیت کرے اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران میں اس سے کوئی شہوانی فعل، کوئی بدکاری، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات سرزد نہ ہو۔“

حج کے دوران میں آدمی کا سب سے بڑا امتحان اسی معاملے میں ہوتا ہے اور جو آدمی حج میں لڑائی جھگڑا کرتا ہے، دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بنتا ہے اور دوسروں سے پہنچنے والی تکالیف پر صبر نہیں کرتا وہ اپنے حج کے اجر کو بہت بڑی حد تک ضائع کر دیتا ہے۔

اس کے آگے اگر کوئی شخص خوبیوں والا حج کرنا چاہتا ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنے وقت کا زیادہ سے زیادہ حصہ اللہ کا ذکر کرنے میں صرف کرے۔ بیٹھا ہوا فضول گپیں نہ ہانکے۔ بیکار قصہ گوئی نہ کرے۔ کسی کی برائی کرنا تو بڑی چیز ہے، محض دنیاوی معاملات پر بروقت باتیں کرتے رہنا بھی حج کے اجر و ثواب کو کم کر دیتا ہے۔ اونچے درجے کا خوبیوں والا حج اگر آپ کو مطلوب ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے اوقات کا زیادہ سے زیادہ حصہ اللہ کا ذکر کرنے میں، نمازیں پڑھنے میں، قرآن مجید کی تلاوت کرنے میں، نیکی اور بھلائی کی باتیں کرنے میں، لوگوں کو اللہ کا دین سمجھانے میں اور ان کو منکرات اور فواحش سے روکنے میں صرف کریں۔ اگر آپ ان کاموں میں اپنے اوقات صرف کرتے ہوئے حج کریں گے تو ان شاء اللہ وہ حج خوبیوں والا حج ہوگا اور اس پر آپ بہت بڑے اجر کے مستحق ہوں گے۔

اب میں مختصر طور پر آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ حج کے وہ ضمنی فوائد کیا ہیں جو اس کے بنیادی مقصد پورا کرنے کے ساتھ ساتھ آپ سے آپ حاصل ہوتے ہیں۔ میں یہ بات پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی عبادت فرض نہیں کی ہے جو اپنے اندر ہمارے لیے بے شمار فوائد نہ رکھتی ہو۔

اجتماعی طور پر حج سے جو بہت بڑا فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر عالمگیر برادری اور عالمگیر مساوات پیدا ہوتی ہے۔ اسی خانہ کعبہ کے دروازے پر رسول اللہ ﷺ نے فتح مکہ کے موقع پر اسی جگہ کھڑے ہو کر یہ اعلان فرمایا تھا کہ:

”اے قریش کے لوگو! اللہ نے تمہاری جاہلیت کی نحوست دور کر دی ہے۔ اب نسبوں اور خاندانی اعزازات کے لیے

کوئی مقام باقی نہیں رہا۔ اب یہاں حسب ذنب کے لیے فخر نہیں ہے کسی عربی کو عجمی پر اور کسی عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، سوائے تقویٰ کے۔ تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے۔“

یہ اعلان رسول اللہ ﷺ نے اسی جگہ سے فرمایا تھا اور اسی مقام پر سب سے بڑھ کر اس بات کا مظاہرہ ہوتا ہے کہ تمام انسان یکساں ہیں۔ کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، نہ یہاں کوئی امیر ہے نہ غریب۔ نہ کوئی حاکم ہے نہ محکوم۔ سب برابر ہیں۔ یہاں آتے ہی، بلکہ اس خانہ کعبہ سے میلوں دور میقات پر پہنچتے ہی ایک آدمی کو اپنے پہنے ہوئے کپڑے اتار کر احرام کا لباس پہن لینا پڑتا ہے۔ خواہ کوئی افریقہ سے آ رہا ہو یا امریکہ سے، ایشیا کے کسی دور دراز گوشے سے آ رہا ہو یا یورپ کے کسی دور افتادہ مقام سے، جہاں سے بھی وہ آ رہا ہو، ہر شخص کو اپنا قومی لباس اتار کر صرف ایک احرام پہن لینا ہوتا ہے۔ اس طرح لباسوں کے اختلاف سے جو قومی امتیازات پیدا ہوتے ہیں وہ یکنخت ختم ہو جاتے ہیں۔ تمام مسلمان ایک ہی لباس میں حج کرتے ہیں۔ اس طرح یہاں ایک ایسی وحدت جنم لیتی ہے جو کسی دوسری تدبیر سے پیدا نہیں کی جاسکتی۔ یہ وحدت نہ تقریروں سے پیدا ہو سکتی ہے اور نہ کانفرنسیں منعقد کرنے سے۔ یہ صرف اسی عمل سے پیدا ہو سکتی ہے جو دنیا کے ہر حصے سے آئے ہوئے لاکھوں مسلمان بیک وقت انجام دیتے ہیں کہ میقاتوں پر پہنچتے ہی وہ یکنخت اپنے قومی لباس کو چھوڑ کر ایک ہی لباس زیب تن کر لیتے ہیں۔

پھر یہ عمل محض عالمگیر اخوت ہی پیدا نہیں کرتا بلکہ عالمگیر مساوات بھی پیدا کرتا ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا رئیس ہو یا کہیں کا بادشاہ، کوئی فیلڈ مارشل ہو یا صدر مملکت، کوئی آقا ہو یا غلام، ہر ایک کو وہی ایک لباس پہننا پڑتا ہے جو اس کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ ہر شخص وہی ایک چادر باندھے گا اور ویسی ہی دوسری چادر اوپر سے اوڑھ لے گا۔ یہاں آ کر کسی کی کوئی امتیازی شان باقی نہیں رہتی۔ امیر اور غریب، حاکم اور محکوم، خادم اور مخدوم، ادنیٰ اور اعلیٰ سب برابر ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے دربار میں پہنچ کر کسی کی کوئی حیثیت بندہ خدا ہونے کے سوا باقی نہیں رہتی۔ اس طرح سے جو مساوات یہاں قائم ہوتی ہے اس کی کوئی نظیر دنیا میں نہیں ملتی۔ دنیا کے کسی دین میں اور کسی اجتماعی مسلک میں کہیں کوئی ایسی تدبیر موجود نہیں ہے جو تمام انسانوں کو بیک وقت ایک سطح پر لا کر کھڑا کر دیتی ہو۔ یہ بھی حج کی ایک بے نظیر خصوصیت ہے جس کے متعلق اگر ایک آدمی غور کرے تو اس کو محسوس ہوگا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے سوا اور کسی چیز کا نتیجہ نہیں ہو سکتی۔ کوئی انسان ایسا نسخہ تجویز نہیں کر سکتا تھا جس سے تمام انسانوں کو ایک ہی سطح پر لانا اور ان کے درمیان ایسی کامل مساوات قائم کرنا ممکن ہو سکے۔

اس ضمن میں اسلامی تاریخ سے بھی ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہی مطاف جہاں آپ حج کرتے ہیں اس جگہ قبیلہ غنمستان کا ایک بادشاہ (جبلہ بن اہیم) حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آیا اور یہاں طواف کرتے ہوئے ایک بدو کا پاؤں اس کی چادر پر پڑ گیا۔ اس نے غضبناک ہو کر اس بدو کے ایک تھپڑ مارا۔ وہ بدو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس اپنی فریاد لے کر گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دونوں کے بیانات سننے کے بعد یہ فیصلہ دیا کہ اب وہ بدو اس بادشاہ کے اسی طرح تھپڑ لگا کر اپنا بدلہ لے۔ گویا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس بادشاہ کو یہ سبق سکھانا چاہا کہ کیا یہاں آ کر بھی تیرے دماغ میں بادشاہی کا فخر اور غرور باقی رہ گیا؟ تو نے خدا کے دربار میں آ کر بھی اپنے آپ کو بدو سے بالاتر سمجھا؟ یہ ہے وہ مساوات جو حج قائم کرتا ہے۔ یہاں اب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑے سے بڑا رئیس اور غریب سے غریب آدمی ایک ہی

طرح کے دھکے کھاتا ہوا حرم میں آتا ہے اور دھکے کھاتا ہوا خدا کے گھر کا طواف کرتا ہے۔ یہاں جس مقام پر بھی کسی شخص کو نماز کے لیے جگہ مل جائے وہ وہیں پڑھتا ہے۔ کوئی رئیس کوئی فرمانروا اور کوئی صدر مملکت ایسا نہیں ہے جس کے لیے زبردستی آگے جانے کا راستہ بنایا جاسکتا ہو۔ اگر کوئی ایسا راستہ بناتا ہے تو غلطی کرتا ہے، جرم کرتا ہے۔

پھر دنیا میں کہیں اس بات کی نظیر بھی موجود نہیں ہے کہ اس نوعیت کا بین الاقوامی اجتماع کسی قوم اور ملت میں پایا جاتا ہو۔ ہزار ہا برس کے بعد اب انسان نے اس زمانے میں لیگ آف نیشنز اور یونائیٹڈ نیشنز کا تصور سوچا ہے اور اس کی بنیاد پر بعض بین الاقوامی ادارے قائم کیے ہیں۔ لیکن خواہ آنگھانی لیگ آف نیشنز ہو یا موجودہ زمانے کی یونائیٹڈ نیشنز، ان میں ہونے والے بین الاقوامی اجتماعات میں اور حج کے بین الاقوامی اجتماع میں ایک بہت بڑا بنیادی فرق ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز میں جو عالمگیر اجتماع ہوتا ہے وہ قوموں کے نمائندوں، ان کے سیاسی لیڈروں اور حکمرانوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے مقابلے میں مفاد اور اغراض کی کشمکش کرتے ہیں۔ اس کا نام بین الاقوامی اجتماع نہیں ہو سکتا۔ حقیقی معنوں میں بین الاقوامی اجتماع تو یہ ہے جو ہر سال حج پر یہاں ہوتا ہے کہ اس کے اندر دنیا کی تمام قوموں کے عام آدمی کھینچ کر آتے ہیں۔ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہتے ہیں اور سب اجتماعی طور پر مختلف عبادات سرانجام دیتے ہیں۔ یہاں قوموں کے نمائندے، حکمراں، سیاستداں اور پارلیمنٹوں کے ارکان نہیں آتے بلکہ عام انسان آتے ہیں اور دنیا کی ہر قوم کے عام انسانوں سے ملتے ہیں۔ بین الاقوامی اجتماع کا ایسا عظیم نقشہ اور کہاں دیکھا جاسکتا ہے۔

آخری بات جو میں آپ سے عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ عالم اسلام کے اندر خانہ کعبہ کی مثال وہی ہے جو انسان کے جسم میں دل کی ہوتی ہے۔ انسان کے جسم میں دل کا مقام یہ ہے کہ وہ رگ رگ سے خون کھینچ کر اپنی طرف لاتا اور پھر اس کو پمپ کر کے ایک صالح شکل میں انسان کے جسم کی رگ رگ میں واپس پہنچاتا ہے۔ جس ملت کے لیے ایسا ہی نمل خانہ کعبہ کرتا ہے۔ یہ ہر سال دنیا کے ہر گوشے سے مسلمانوں کو کھینچ کر لاتا ہے اور پھر ان کو گناہوں کی آلائشوں اور سیرت و کردار کی خامیوں سے پاک کر کے ان کے اندر ایک نئی اور صالح زندگی کی افزائش کر کے دنیا کے گوشے گوشے میں واپس بھیج دیتا ہے۔ اس دل کی یہ دھڑکن جب تک جاری ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسلام کو نہیں مٹا سکتی۔ یہ ایک ایسی تحریک ہے جو ہر سال مسلمانوں کو کھینچ بلا کر ایک جگہ جمع کرتی ہے۔ ان کو ایک وقت تک ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر رکھتی ہے۔ ان سے مختلف عبادات انجام دلاتی ہے اور ان عبادات کے دوران میں تمام اسلامی جذبات کو تازہ کر کے ایک متحرک اور فعال اسلامی روح اپن کے اندر پھونک کر انہیں واپس بھیجتی ہے۔ جس طرح انسان کے جسم میں دل جب تک دھڑکتا رہتا ہے اس کا جسم زندہ رہتا ہے، اسی طرح یہ حج حقیقت میں دنیائے اسلام کے دل کی دھڑکن ہے جو خون کو کھینچ کر لارہی ہے اور پھر اس کو صالح اور پاکیزہ بنا کر واپس پہنچا رہی ہے۔ یہ عمل جب تک جاری رہے گا ان شاء اللہ قیامت تک اسلام قائم رہے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت خواہ وہ اپنا کتنا ہی زور صرف کر لے اس کو دنیا سے نہیں مٹا سکتی!

(خطبات حرم: تیسرا خطبہ)

ماخذ

- (۱) ترمذی ج ۱ ابواب الحج - باب ماجاء من التغلیظ فی ترک الحج - ☆ کنز العمال ج ۵، حدیث ۱۱۸۶۹ اور ۱۱۸۷۷۔
- (۲) دارمی کتاب مناسک الحج - باب من مات ولم یحج - ☆ مشکوٰۃ - کتاب المناسک فصل ثالث - ☆ کنز العمال ج ۵ حدیث ۱۱۸۵۳۔
- (۳) السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۴ - کتاب الحج، باب امکان الحج - ☆ مصنف ابن ابی شیبہ ج ۱/۴ کتاب الحج باب فی الرجل یموت ولم یحج وهو موسر۔
- (۴) بخاری ج ۱ کتاب المناسک باب فضل الحج المبرور - اور باب قول اللہ عزوجل فلا رفث۔
- (۵) بخاری ج ۱ ابواب العمرة باب قول اللہ عزوجل فلا رفث - ☆ نسائی ج ۵ کتاب الحج باب فضل الحج - عن ابی ہریرہ - ☆ ابن ماجہ کتاب المناسک باب فضل الحج والعمرة - ☆ دارمی کتاب المناسک باب فی فضل الحج والعمرة - ☆ دارقطنی ج ۲ کتاب الحج - ☆ مُسنَدِ احمد ج ۲ ص ۲۲۹ - ۴۱۰ - ۴۸۴ - ۴۹۴۔
بخاری، نسائی اور ابن ماجہ میں ایک روایت گمما وَلَدَتْهُ اُمَةٌ كِي بھي ہے۔
- (۶) مسلم ج ۱ کتاب الحج باب فضل الحج والعمرة - ☆ السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۵ کتاب الحج باب لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج - عن ابی ہریرہ - اور ایک دوسرے مقام پر بھی ہے جس کا آغاز مَن اَتَى سَے ہے۔
☆ مصنف ابن ابی شیبہ ج ۱/۴ کتاب الحج باب ما قالوا فی ثواب الحج - عن ابی ہریرہ - اس میں مَن حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ - الخ ☆ المصنف لعبد الرزاق ج ۵ - کتاب الحج باب فضل الحج عن ابی ہریرہ - اس میں مَن حَجَّ هَذَا الْبَيْتِ وَالِي رَوَيْتَ نَقَلَ كِي ہے۔
- (۷) ترمذی ج ۱ ابواب الحج باب ماجاء کم فرض الحج - ☆ ابن ماجہ کتاب المناسک باب فرض الحج - ☆ دارقطنی کتاب الحج ج ۲۔
- (۸) ابوداؤد ج ۲ کتاب المناسک باب فرض الحج - ☆ نسائی ج ۵ باب وجوب الحج کتاب مناسک الحج - ☆ ابن ماجہ کتاب المناسک باب فرض الحج - ☆ دارمی کتاب المناسک باب ۴ کیف وجوب الحج - ☆ دارقطنی کتاب الحج ج ۲ - ☆ مُسنَدِ احمد ج ۱ ص ۲۵۵ - ۲۹۱ - ۳۷۱ - ۳۷۲ - ج ۲ ص ۵۰۸ - ☆ المستدرک ج ۱ کتاب المناسک، باب الحج فی کل سنة او مرة واحدة۔
- (۹) ابن ماجہ کتاب المناسک باب فرض الحج - ☆ السنن الکبریٰ ج ۴ کتاب الحج، باب وجوب الحج مرة واحدة۔

تفسیریم الاحادیث جلد چہارم

- ☆ المستدرک للحاکم ج ۱۔ اس روایت کے آخر میں لم تسمعوا ولم تطبقوا ہے۔ ☆ مجمع الزوائد ج ۳ کتاب الحج باب فرض الحج۔ ☆ کنز العمال ج ۵۔ ح ۱۱۸۷۰۔
- (۱۰) بخاری ج ۲ کتاب الاعتصام باب ما یکره عن کثرة السؤال وتکلف ما لا یغنیہ۔ ☆ مسلم ج ۲ کتاب الفضائل باب توفیر ﷺ وترك اکتار سوائہ الخ۔
- (۱۱) مسلم ج ۲۔ کتاب الفضائل باب توفیر صلی اللہ علیہ وسلم وترك اکتار سوائہ۔
- (۱۲) مسلم ج ۲۔ کتاب الفضائل باب توفیر صلی اللہ علیہ وسلم وترك اکتار سوائہ الخ۔ ☆ ابوداؤد ج ۴ کتاب السنۃ باب لزوم السنۃ۔ ابوداؤد میں آغازاً سے ہے۔ ☆ مسند احمد ج ۱ ص ۱۷۹۔
- (۱۳) دارقطنی ج ۴/۳ کتاب الرضاع۔ بزار اور حاکم نے بھی اسے نقل کیا ہے۔ حوالہ مذکورہ بالا ﷺ طبرانی۔ جلیہ ابو نعیم بحوالہ کنز العمال ج ۱۔ ☆ السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۱۰: کتاب الصحایا باب ما لم یذکر تحریمہ ولا کان فی معنی ما ذکر تحریمہ مما یؤکل أو یشرب۔ عن ابی ثعلبہ الحُثنی۔
- (۱۴) دارقطنی کتاب الصيد والذبائح والاطعمۃ ج ۴/۳۔ ☆ طبرانی اوسط عن ابی الدرداء بحوالہ کنز العمال ج ۱۔
- (۱۵) ابوداؤد ج ۲ کتاب المناسک باب تحریم حرم مکة۔ ☆ ترمذی ج ۱ ابواب الحج باب ماجاء ان منی مناخ من سبق۔ ابن ماجہ کتاب المناسک باب النزول بمنی۔ ☆ دارمی کتاب المناسک باب کراہیۃ البیان بمنی۔ ☆ مسند احمد ج ۶ ص ۱۸۷۔ ۲۰۷۔ ☆ المستدرک ج ۱ ص ۴۶۷ کتاب المناسک باب منی مناخ من سبق۔ ☆ ترمذی، ابن ماجہ، سنن دارمی، المستدرک وغیرہ میں قَالَ لَا مَنِي مَنْ سَبَقَ۔ اور مسند احمد ج ۶ ص ۱۸۷ پر لَا اِنَّمَا هُوَ مَنَاخٌ لِمَنْ سَبَقَ اليه۔ ☆ السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۵۔ کتاب الحج باب النزول بمنی۔ عن عائشة۔
- (۱۶) السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۲ کتاب الصلاة باب ذکر البیان ان هذا النص مخصوص ببعض الامکنۃ دون بعض۔ ☆ دارمی ج ۱۔ کتاب المناسک باب ۷۹ الطواف فی غیروقت الصلاة۔ ☆ دارقطنی ج ۱ کتاب الصلاة باب جواز النافله عند البيت فی جمیع الازمان۔ ☆ طبرانی کبیر عن ابن عمر بحوالہ کنز العمال ج ۵۔
- (۱۷) السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۲۔ کتاب الصلاة باب ذکر البیان ان هذا النهی مخصوص ببعض الامکنۃ دون بعض۔ ☆ دارقطنی ج ۱ کتاب الصلاة باب جواز النافله عند البيت فی جمیع الازمان۔
- (۱۸) ترمذی ابواب الحج باب ماجاء فی الصلاة بعد العصر وبعد الصبح فی الطواف لمن يطوف۔ ☆ نسائی ج ۱ کتاب الصلاة، باب اباحة الصلاة فی الساعات کلها بمكة۔ ☆ دارقطنی کتاب الحج ج ۲۔ ☆ طبرانی بحوالہ کنز العمال ج ۵۔ ☆ مجمع الزوائد ج ۳ کتاب الحج باب اوقات الطواف۔ ☆ المصنف لعبدالرزاق ج ۵۔ کتاب الحج باب الطواف بعد العصر والصبح۔ ☆ مصنف ابن ابی شیبہ ج ۴/۱ کتاب الحج باب فی الطواف بالبيت بعد العصر وبعد الصبح۔ ☆ مسند احمد ج ۴ ص ۸۰ عن جبير بن مطعم۔
- (۱۹) دارقطنی ج ۲۔ ☆ نسائی ج ۵ کتاب مناسک الحج باب اباحة الطواف فی کل الاوقات۔ ☆ ابن ماجہ کتاب اقامة الصلاة والسنۃ فیها باب ماجاء فی الرخصة فی الصلاة بمكة فی کل وقت عن جابر۔
- (۲۰) المستدرک للحاکم ج ۱ کتاب المناسک، باب لا یمنع احد عن الطواف بالبيت الخ۔

- (۲۱) ابوداؤد ج ۲۔ کتاب المناسک باب الطواف بعد العصر ☆ نسائی ج ۱ کتاب المواقیب، باب اباحة الصلوة فی الساعات کلها بمكة۔ عن جبیر بن مطعم۔ مسند احمد ج ۴ ص ۸۱ عن جبیر بن مطعم ☆ المعجم الكبير للطبرانی ج ۲ عن جبیر بن مطعم۔
- (۲۲) بخاری ج ۱ کتاب العلم باب لیبلغ العلم الشاهد الغائب۔ ☆ بخاری ابواب العسره ج ۱ باب لا یعضد شجر الحرم الح کتاب الصيد، کتاب المعازی وغیره۔ ☆ مسلم ج ۱ کتاب الحج باب تحريم مكة وتحريم صيدها وحلالها وشجرها ولقطتها الح۔ ☆ ابوداؤد کتاب المناسک ج ۲ باب تحريم حرم مكة۔ ☆ ترمذی ج ۱ ابواب الحج باب ماجاء فی حرمة مكة۔ ☆ نسائی ج ۵ کتاب الحج باب تحريم القتال فيه۔ ☆ ابن ماجه کتاب المناسک باب فضل مكة۔
- (۲۳) بخاری ج ۱ کتاب الجهاد باب اثم العادر للبر والفاجر۔ ☆ مسلم ج ۱ کتاب الحج باب تحريم مكة الخ۔ ☆ نسائی ج ۵ کتاب المناسک باب حرمة مكة۔ ☆ ابن ماجه کتاب المناسک باب فضل مكة۔ ☆ مجمع الزوائد ج ۳۔ بخاری کے کتاب الحائز باب الاذحر والحشيش فی القبر کے ضمن میں حضرت ابن عباس کی روایت منقول ہے اس میں آخر میں الاذحر لصاغتنا وقيورنا الخ ہے۔
- غلاوہ ازین حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی یہ روایت مندرجہ ذیل کتب میں بھی مذکور ہے۔
- ☆ بخاری ج ۱ کتاب البيوع، باب ما قبل فی الصواغ۔ ☆ ابن ماجه کتاب المناسک باب فضل مكة۔ ☆ مسند احمد ج ۱ ص ۲۵۳۔ ۲۵۹۔ ۳۱۵۔ ۳۱۶۔ ج ۳ ص ۱۹۹۔ ج ۶ ص ۲۸۵۔ ☆ السنن الكبرى للبيهقي ج ۵۔ کتاب الحج باب لا يفر صيد الحرم الخ۔ ☆ مجمع الزوائد للهيثمی ج ۳۔ کتاب الحج، باب فی حرمة مكة وانتهى عن استحلالها عن ابن عباس وعن ابن عمر۔ ☆ مصنف لابن ابی شيبه ج ۴/۱۔ کتاب الحج، باب فی حرمة البيت وتعظيمه عن ابن عباس۔
- (۲۴) طحاوی۔ کتاب البيوع باب بيع ارض مكة واجارتها۔
- (۲۵) مصنف لابن ابی شيبه ج ۴/۱ کتاب الحج، باب من كان يكره كراء بيوت مكة وما جاء في ذلك۔ ☆ المستدرک للبيهقي ج ۲ کتاب البيوع میں ہے مكة حرام وحرام بيع رباعها وحرام اجر بيوتها۔
- (۲۶) ابن ماجه کتاب المناسک باب ۱۰۲ اجر بيوت مكة۔
- (۲۷) زاد المعاد ج ۲ ماورد من الخلاف فی كراء بيوت مكة وبيعها۔ ☆ المصنف ابن ابی شيبه ج ۴/۱۔ کتاب الحج، باب فی بيع رباع مكة۔
- (۲۸) طحاوی ج ۳/۴ کتاب البيوع باب بيع ارض مكة واجارتها۔
- (۲۹) دارقطنی ج ۳/۴ ص ۴۵ کتاب البيوع۔ ☆ مجمع الزوائد ج ۳ باب احارة بيوت مكة۔ اسماعيل بن ابراهيم بن مهاجر وهو ضعيف۔ ☆ المستدرک ج ۲ کتاب البيوع باب مكة مناخ لاتباع رباعها ولا تواجر بيوتها۔
- (۳۰) دارقطنی ج ۳/۴ کتاب البيوع مصنف ابن ابی شيبه ج ۱/۴۔
- (۳۱) مصنف ابن ابی شيبه ج ۴/۱، کتاب الحج باب من كان يكره كراء بيوت مكة وما جاء في ذلك۔ ☆ زاد المعاد

تفسیر الاحادیث جلد چہارم

حر ۲ ص ۱۹۴۔ ☆ السنن الكبرى ج ۶ ص ۳۵۔ کتاب البيوع باب ماجاء في بيع دور مكة وكرائها وحرمان الارث فيها۔ عن عبد الله بن عمرو۔ ☆ تفسير فتح القدير للشوكاني ج ۳ سورة الحج۔ اس نے مكة مباحة لاتؤجر بيوتها والاتباع رباعيا نقل كيات۔

- (۳۲) تفسير ابن كثير سورة حج ج ۳۔ ☆ المصنف لعبد الرزاق ج ۵۔ ☆ زاد المعاد ج ۲ ص ۱۹۴۔ ماورد من الخلاف في كراء بيوت مكة وبيعها۔ ☆ مصنف ابن ابي شيبة ج ۱/۴۔ كتاب الحج، باب من كان يكره كراء بيوت مكة الحج۔
- (۳۳) المصنف لعبد الرزاق ج ۵۔ باب الكراء في الحرم وهل تبوب دور مكة والكراء بمنى۔ ☆ نقله الحافظ مختصراً ۳: ۲۹۱۔
- (۳۴) المصنف لعبد الرزاق ج ۵ باب الكرائك في الحرم وهل تبوب دور مكة والكراء بمنى۔ ☆ زاد المعاد جزء ۲ ص ۱۹۴۔
- (۳۵) المصنف لعبد الرزاق ج ۵ باب الكراء في الحرم وهل تبوب دور مكة والكراء بمنى۔
- (۳۶) فتح الباري ج ۳ ص ۲۹۱۔ طحاوي ج ۴/۳ مجلد ۴۔ باب بيع ارض مكة واجارتها۔
- (۳۷) المصنف لعبد الرزاق ج ۵ ص ۱۴۷۔ ۱۴۸۔
- (۳۸) مسلم ج ۲ كتاب اللقطة۔ مطبوعه نور محمد اصح المطابع كراچي۔ ☆ ابو داؤد ج ۲ كتاب اللقطة۔ ☆ دارمي كتاب البيوع باب في النهي عن لقطة الحاج۔ ☆ مسند احمد ج ۳ ص ۴۹۹۔

مناسک حج

تلبیہ

۱۲۔ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ۔ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ۔

”حاضر ہوں، میرے اللہ میں حاضر ہوں، حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ یقیناً تعریف سب تیرے ہی لیے ہے۔ نعمت سب تیری ہے۔ اور ساری بادشاہی تیری ہے۔ تیرا کوئی شریک نہیں۔“

تشریح: احرام باندھنے کے ساتھ جو کلمات حاجی کی زبان سے نکلتے ہیں، جن کو وہ ہر نماز کے بعد، اور ہر بلندی پر چڑھتے وقت اور ہر پستی کی طرف اترتے وقت اور ہر قافلے سے ملتے وقت، اور ہر روز صبح نیند سے بیدار ہو کر بلند آواز سے پکارتا ہے وہ یہی (کلمات) ہیں۔

یہ دراصل حج کی اس ندائے عام کا جواب ہے جو ساڑھے چار ہزار برس سے پہلے حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم سے کی تھی۔ پینتالیس صدیاں گزر چکی ہیں۔ جب پہلے پہل اللہ کے اس منادی نے پکارا تھا کہ ”اللہ کے بندو! اللہ کے گھر کی طرف آؤ، زمین کے ہر گوشے سے آؤ، خواہ پیدل آؤ، خواہ سواریوں پر آؤ“ جواب میں آج تک حرم پاک کا ہر مسافر بلند آواز سے کہہ رہا ہے۔ ”میں حاضر ہوں میرے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں۔ میں صرف تیری طلبی پر حاضر ہوں۔ تعریف تیرے لیے ہے۔ نعمت تیری ہے، ملک تیرا ہے، کسی چیز میں تیرا کوئی شریک نہیں۔“ اس طرح لبیک کی ہر صدا کے ساتھ حاجی کا تعلق سچی اور خالص خدا پرستی کی اس تحریک سے جڑ جاتا ہے جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے وقت سے چلی آرہی ہے۔ ساڑھے چار ہزار برس کا فاصلہ بیچ میں سے ہٹ جاتا ہے۔ یوں معلوم ہونے لگتا ہے کہ گویا ادھر اللہ کی طرف سے حضرت ابراہیم پکار رہے ہیں اور ادھر سے یہ جواب دے رہا ہے۔ جواب دیتا جاتا ہے اور بڑھتا جاتا ہے۔ جوں جوں آگے بڑھتا جاتا ہے شوق کی کیفیت اور زیادہ تیز ہوتی جاتی ہے۔ ہر چڑھاؤ اور ہر اتار پر اس کے کانوں میں اللہ کے منادی کی آواز گونجتی ہے اور یہ اس پر لبیک کہتا ہوا آگے چلتا ہے۔ ہر قافلہ اُسے وہیں کا پیامی معلوم ہوتا ہے اور ایک عاشق کی طرح یہ اس کا پیام سن کر پکارتا ہے۔ ”میں حاضر، میں حاضر“ ہر نئی صبح اس کے لیے گویا پیغام دوست لاتی ہے اور نور کے تڑکے میں آنکھ کھولتے ہی یہ لبیک، اللہم لبیک کی صدا لگانے لگتا ہے۔ غرض یہ بار بار کی صدا احرام کے اہم فقیرانہ لباس، سفر کی اس حالت، اور منزل بہ منزل کعبہ کے قریب تر ہوتے جانے کی اس کیفیت کے ساتھ مل کر کچھ ایسا سماں باندھ دیتی ہے کہ حاجی

۱۔ اس کی نوعیت فصل کے آخر میں مناسک حج پر تفصیلی تبصرہ میں ملاحظہ ہو۔ (مرتب)

تفسیریم الاحادیث جلد چہارم

عشق الہی میں از خود رفته ہو جاتا ہے اور اس کے دل کی یہ حالت ہوتی ہے کہ بس ایک یاد دوست کے سوا ”آگ اس گھر میں لگی ایسی کہ جو تھا جل گیا۔“

(خطبات، حج: احرام اور اس...)

تخریج (۱): حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ تَلْبِيَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: لَبَّيْكَ، اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ۔ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ۔ (۱)

ابو داؤد میں اتنا اضافہ ہے:

(۲) وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَزِيدُ فِيهَا لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ لَبَّيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ۔ (۲)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمر تلبیہ میں اتنا اضافہ بھی کرتے تھے، حاضر ہوں، حاضر ہوں، اور ہر بھلائی تیرے قبضہ قدرت میں ہے، حاضر ہوں، عمل اور رغبت و دلچسپی تیری جانب سے ہے۔

نسائی اور ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہ سے ایک روایت مندرجہ ذیل الفاظ سے نقل کی ہے:

(۳) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي التَّلْبِيَةِ: لَبَّيْكَ إِلَهَ الْحَقِّ لَبَّيْكَ۔ (۳)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ تلبیہ میں یہ الفاظ بھی پڑھتے تھے۔ حاضر ہوں اے الہ الحق حاضر ہوں۔

حضرت عائشہ سے مروی تلبیہ:

(۴) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنِّي لَأَعْلَمُ كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُلَبِّي: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ۔ (۴)

ترجمہ: حضرت عائشہ سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ نبی ﷺ کا تلبیہ کیسا تھا۔ آپ تلبیہ میں یوں فرمایا کرتے تھے۔ ”حاضر ہوں اے اللہ! حاضر ہوں، حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں، یقیناً تعریف سب تیرے لیے ہے اور نعمت سب تیری ہے۔“

سعی بین الصفا والمروہ

۱۳۔ حضرت عائشہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل مدینہ کے دلوں میں پہلے ہی سے سعی بین الصفا والمروہ کے بارے میں کراہت موجود تھی کیونکہ وہ منات کے معتقد تھے اور اساف و نائلہ کو نہیں مانتے تھے۔

تشریح: صفا اور مروہ مسجد حرام کے قریب دو پہاڑیاں ہیں جن کے درمیان دوڑنا منجملہ ان مناسک کے تھا جو اللہ تعالیٰ نے حج کے لیے حضرت ابراہیم کو سکھائے تھے۔ بعد میں جب مکے اور آس پاس کے تمام علاقوں میں شرکانہ جاہلیت پھیل گئی تو صفا پر

”اساف“ اور مروہ پر ”ناکلمہ“ کے استھان بنالیے گئے اور ان کے گرد طواف ہونے لگا۔ پھر جب نبی ﷺ کے ذریعے سے اسلام کی روشنی اہل عرب تک پہنچی تو مسلمانوں کے دلوں میں یہ سوال کھٹکنے لگا کہ آیا صفا اور مروہ کی سعی حج کے اصلی مناسک میں سے ہے یا محض زمانہ شرک کی ایجاد ہے اور یہ کہ اس سعی سے کہیں ہم ایک مشرکانہ فعل کے مرتکب تو نہیں ہو جائیں گے۔

انہیں وجوہ سے ضروری ہوا کہ مسجد حرام کو قبلہ مقرر کرنے کے موقع پر ان غلط فہمیوں کو دور کر دیا جائے جو صفا اور مروہ کے بارے میں پائی جاتی تھیں اور لوگوں کو بتا دیا جائے کہ ان دونوں مقامات کے درمیان سعی کرنا حج کے اصلی مناسک میں سے ہے اور ان مقامات کا تقدس خدا کی جانب سے ہے نہ کہ اہل جاہلیت کی من گھڑت۔ (تفہیم القرآن ج ۱، البقرۃ، حاشیہ: ۱۵۸)

تخریج: حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ عُرْوَةُ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ لَهَا أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى: إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا۔ فَوَاللَّهِ مَا عَلَيَّ أَحَدٍ جُنَاحٍ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةَ قَالَتْ: بِسُمَا قُلْتُ يَا ابْنَ أَخِي إِنَّ هَذِهِ لَوُكَاةٌ كَمَا أَوْلَتْهَا عَلَيْهِ كَانَتْ لِاجْنَاخِ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَلَكِنَّهَا أُنزِلَتْ فِي الْأَنْصَارِ كَانُوا قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمُوا يُهْلُونَ لِمَنَاةِ الطَّاعِيَةِ الَّتِي كَانُوا يَعْبُدُونَهَا عِنْدَ الْمُشَلَّلِ فَكَانَ مِنْ أَهْلِ يَتَحَرَّجُ أَنْ يَطَّوَّفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةَ فَلَمَّا اسَلَّمُوا سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا نَتَحَرَّجُ أَنْ نَطَّوَّفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ الْآيَةَ۔ قَالَتْ عَائِشَةُ: وَقَدْ سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الطَّوَّافَ بَيْنَهُمَا فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَتْرُكَ الطَّوَّافَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ أَخْبَرْتُ أَبَا بَكْرٍ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ: إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ مَا كُنْتُ سَمِعْتُهُ وَلَقَدْ سَمِعْتُ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَذْكُرُونَ أَنَّ النَّاسَ إِلَّا مَنْ ذَكَرْتُ عَائِشَةَ مِمَّنْ كَانَ يَهْلُ لِمَنَاةِ كَانُوا يَطَّوَّفُونَ كُلُّهُمْ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةَ۔ فَلَمَّا ذَكَرَ اللَّهُ الطَّوَّافَ بِالْبَيْتِ وَلَمْ يَذْكُرِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ فِي الْقُرْآنِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ كُنَّا نَطَّوَّفُ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةَ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَنْزَلَ الطَّوَّافَ بِالْبَيْتِ فَلَمْ يَذْكُرِ الصَّفَا، فَهَلْ عَلَيْنَا مِنْ حَرَجٍ أَنْ نَطَّوَّفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ الْآيَةَ۔

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَاسْمَعُ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي الْفَرِيقَيْنِ كِلَيْهِمَا فِي الَّذِينَ كَانُوا يَتَحَرَّجُونَ أَنْ يَطَّوَّفُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةَ وَالَّذِينَ يَطَّوَّفُونَ ثُمَّ تَحَرَّجُوا أَنْ يَطَّوَّفُوا بِهِمَا فِي الْإِسْلَامِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ اللَّهَ أَمَرَ بِالطَّوَّافِ بِالْبَيْتِ وَلَمْ يَذْكُرِ الصَّفَا حَتَّى ذَكَرَ ذَلِكَ بَعْدَ مَا ذَكَرَ الطَّوَّافَ بِالْبَيْتِ۔ (۵)

ترجمہ: حضرت عروہ نے بتایا کہ میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا (اے ام المؤمنین) اللہ تعالیٰ کے ارشاد ان الصفا والمروة کے بارے میں آپ کی معلومات کیا ہیں؟ خدا کی قسم، کسی فرد پر بھی کوئی گناہ نہیں اس بات پر کہ وہ صفا اور مروہ کا اگر

اُمّ ہانی کی روایت امام بخاری نے اپنی تاریخ میں اور طبرانی، حاکم، ابن مردودہ اور بیہقی نے اپنی کتب حدیث میں نقل کی ہے۔ حضرت زبیر کا بیان طبرانی اور ابن مردودہ اور ابن عساکر نے روایت کیا ہے اور اس کی تائید مزید حضرت سعید بن المسیب کی اس مُرسل روایت سے ہوتی ہے جو خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں درج کی ہے۔

تخریج (۱): حَدَّثَنَا هِشَامُ ابْنُ عَمَّارٍ - ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَمَرِيُّ - ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْبُنْكَدِيرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - كُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ، وَارْتَفَعُوا عَنْ بَطْنِ عَرَفَةَ، وَكُلُّ الْمُزْدَلِفَةِ مَوْقِفٌ وَارْتَفَعُوا عَنْ بَطْنِ مُحَسِّرٍ وَكُلُّ مَنِيٍّ مَنَحَرٍ إِلَّا مَا وَرَاءَ الْعَقَبَةِ - (۶)

ترجمہ: حضرت جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: عرفہ پورے کا پورا ٹھہرنے کا مقام ہے مگر بطن عرفہ میں نہ ٹھہرو۔ پورے کا پورا مزدلفہ ٹھہرنے کا مقام ہے مگر محسر کی وادی میں نہ ٹھہرو۔ پورے کا پورا منیٰ قربان گاہ ہے ماسوا عقبہ کے اوپر کے علاقہ کے۔

(۲) عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِعَرَفَةَ فَقَالَ هَذَا الْمَوْقِفُ وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ - (۷)

ترجمہ: حضرت علیؑ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے عرفہ میں قیام فرمایا اور فرمایا کہ یہ ٹھہرنے کی جگہ ہے اور عرفہ پورے کا پورا ٹھہرنے کی جگہ ہے۔

موطا امام مالک میں ہے:

(۳) عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: عَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ وَارْتَفَعُوا عَنْ بَطْنِ عَرَفَةَ وَالْمُزْدَلِفَةَ كُلُّهَا مَوْقِفٌ وَارْتَفَعُوا عَنْ بَطْنِ مُحَسِّرٍ - (۸)

ترجمہ: امام مالک سے مروی ہے کہ انہیں یہ بات پہنچی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے: عرفہ پورے کا پورا ٹھہرنے کا مقام ہے۔ البتہ عرفہ کی وادی میں نہ ٹھہرو۔ اور مزدلفہ بھی سارے کا سارا ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ البتہ محسر کی وادی میں نہ ٹھہرو۔

(۴) عَنْ جَابِرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: كُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ وَكُلُّ مُزْدَلِفَةِ مَوْقِفٌ، وَمِنِيٍّ كُلُّهَا مَنَحَرٌ وَكُلُّ فِجَاجٍ مَكَّةَ طَرِيقٌ وَمَنَحَرٌ - (۹)

ترجمہ: حضرت جابر کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ پورے کا پورا عرفہ ٹھہرنے کا مقام ہے اور سارے کا سارا مزدلفہ جائے قیام ہے اور منیٰ پورے کا پورا قربان گاہ ہے اور مکہ کی تمام گلیاں فجاج کی آمدورفت کا راستہ ہیں اور قربان گاہ ہیں۔

(۵) أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ: عَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ - (۱۰)

(۶) عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِعَرَفَةَ فَقَالَ: هَذِهِ عَرَفَةُ وَهُوَ الْمَوْقِفُ وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ - (۱۱)

ترجمہ: حضرت علی بن ابی طالبؑ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مقام عرفہ میں قیام فرمایا، اور ارشاد فرمایا۔ یہ عرفہ ہے اور سارے کا سارا ٹھہرنے کی جگہ ہے۔

(۷) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَابِرٍ فِي حَدِيثِهِ ذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: نَحَرْتُ هَهُنَا وَمِنِّي كُلُّهَا مَنَحَرٌّ فَانْحَرُوا فِي رِحَالِكُمْ. وَوَقَفْتُ هَهُنَا وَعَرَفَةٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ وَوَقَفْتُ هَهُنَا وَجَمَعَ كُلُّهَا مَوْقِفٌ. (۱۲)

ترجمہ: حضرت جابر اپنی روایت کردہ حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں نے یہاں قربانی کی ہے اور سارا منیٰ قربان گاہ ہے۔ اپنی اپنی قیام گاہوں میں قربانی کر لو اور میں نے یہاں قیام کیا ہے اور عرفہ سارے کا سارا موقف (ٹھہرنے کی جگہ) ہے اور میں یہاں ٹھہرا ہوں مزدلفہ سارے کا پھارا موقف ہے۔

ماخرج البخاری فی تاریخہ والطبرانی والحاکم وصحہ وابن مردویہ والبیہقی فی الخلافیات:

(۸) عَنْ أُمِّ هَانِيَةَ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: فَضَّلَ اللَّهُ تَعَالَى قُرَيْشًا بِسَبْعِ خِصَالٍ لَمْ يُعْطَهَا أَحَدٌ قَبْلَهُمْ وَلَا يُعْطَاهَا أَحَدٌ بَعْدَهُمْ إِنِّي فِيهِمْ وَفِي لَفْظِ النُّبُوَّةِ فِيهِمْ وَالْخِلَافَةُ فِيهِمْ وَالْحَجَابَةُ فِيهِمْ وَالسِّقَايَةُ فِيهِمْ وَنُصِرُوا عَلَى الْفِيلِ وَعَبَدُوا اللَّهَ تَعَالَى سَبْعَ سِنِينَ وَفِي لَفْظِ عَشْرٍ سِنِينَ لَمْ يَعْبُدْهُ سُبْحَانَهُ أَحَدٌ غَيْرَهُمْ وَنَزَلَتْ فِيهِمْ سُورَةٌ مِنَ الْقُرْآنِ لَمْ يُذْكَرْ فِيهَا أَحَدٌ غَيْرَهُمْ لِأَيْلِفِ قُرَيْشٍ.

وَجَاءَ نَحْوَهُذَا الْأَخِيرُ فِي خَبَرَيْنِ آخَرَيْنِ أَحَدُهُمَا عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَامِ يَرْفَعُهُ وَالثَّانِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ الْخ. (۱۳)

ترجمہ: حضرت ام ہانی بنت ابی طالب بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کو سات اوصاف سے فضیلت دی ہے نہ ان سے پہلے کسی کو یہ فضیلت دی گئی ہے اور نہ ان کے بعد۔ ایک تو یہ کہ: میں قریش میں سے ہوں، روایت کے الفاظ نبوت ان میں سے ہے اور خلافت بھی انہیں میں، دربانی اور سقائی کا منصب بھی انہی کے پاس ہے۔ ہاتھی والوں کے مقابلہ میں ان کی مدد کی گئی اور انہوں نے سات یا دس سال تک خالص اللہ سبحانہ کی عبادت کی کسی دوسرے نے (اللہ واحد کی خالص عبادت اتنی مدت تک) نہ کی۔ قرآن پاک میں ایک ایسی سورت نازل ہوئی جس میں صرف انہی کا نام ہے کسی دوسرے کا نہیں۔

اور اس روایت کا آخری حصہ دوسری دو روایات میں بھی آیا ہے۔ ان میں سے ایک زبیر بن عوام کے واسطے سے جسے وہ مرفوع بیان کرتے ہیں اور دوسری سعید ابن المسیب کے حوالہ سے، انہوں نے نبی ﷺ سے۔

— ام ہانی کی روایت امام بخاری نے اپنی تاریخ میں اور طبرانی، حاکم، ابن مردویہ اور بیہقی نے اپنی خلافیات میں صحیح قرار دیا ہے۔

قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي كِتَابِ الْخِلَافِيَّاتِ:

(۹) حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ. حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْدَانَ الصَّيْرِيُّ بِمَرُورٍ، حَدَّثَنَا

أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَدِينِيُّ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ شُرْحَبِيلٍ، حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ جَعْدَةَ بْنِ هُبَيْرَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ هَانِيَةَ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: فَضَّلَ اللَّهُ قُرَيْشًا بِسَبْعِ خِلَالٍ إِنِّي مِنْهُمْ وَإِنَّ النُّبُوَّةَ فِيهِمْ وَالْحِجَابَةَ وَالسِّقَايَةَ فِيهِمْ وَإِنَّ اللَّهَ نَصَرَهُمْ عَلَى الْفِيلِ - وَإِنَّهُمْ عَبَدُوا اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ عَشْرَ سِنِينَ لَا يَعْبُدُهُ غَيْرُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ فِيهِمْ سُورَةَ الْقُرْآنِ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ تَلَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - لِأَيْلِفِ قُرَيْشٍ، إِيْلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَأَمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ - (۱۴)

هذا حديث صحيح الاسناد وَلَمْ يَخْرُجَاهُ -

ترجمہ: حضرت ام ہانی کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قریش کو اللہ تعالیٰ نے سات امتیازات سے فضیلت دی ہے، ایک تو یہ کہ میں ان میں سے ہوں اور دوسرا یہ کہ نبوت ان میں ہے۔ حجاب اور سقایہ کے مناصب ان کے پاس ہیں۔ اللہ عزوجل نے اصحاب فیل کے مقابلہ میں ان کی مدد فرمائی تھی اور انہوں نے دس سال صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تھی جب کہ ان کے علاوہ کسی اور نے ایسا نہیں کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے نام کی ایک سورہ نازل فرمائی۔ پھر رسول اللہ ﷺ نے بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ پڑھ کر سورہ قریش یعنی لِأَيْلِفِ قُرَيْشٍ، إِيْلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ آخر تک تلاوت فرمائی۔

رمی جمار

جمرات دراصل اس ہاتھی والی فوج کی پسپائی اور تباہی کی یادگار ہے جو رسول اللہ ﷺ کی پیدائش کے سال عین حج کے موقع پر اللہ کے گھر کو ڈھانے آئی تھی اور جسے اللہ کے حکم سے آسمانی چڑیوں نے کنکریاں مار مار کر تباہ کر دیا تھا۔

قبل از وقت بر بنائے عذرا حرام کھولنے کا فدیہ

۱۵۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی ﷺ نے اس صورت میں (جب سر میں تکلیف ہو اور حج کے موقع پر سر منڈوانا ضروری ہو جائے، تو فدیہ کے طور پر) تین دن کے روزے رکھنے، یا چھ مسکینوں کو کھانا کھلانے یا کم از کم ایک بکری ذبح کرنے کا حکم دیا۔

تخریج (۱): عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَاهُ وَقَمَلُهُ يَسْقُطُ عَلَى وَجْهِهِ فَقَالَ: أَيُوذِيكَ هَوَاؤُكَ؟ قَالَ: نَعَمْ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَحْلِقَ وَهُوَ بِالْحُدَيْبِيَّةِ لَمْ يُبَيِّنْ لَهُمْ أَنَّهُمْ

عام طور پر مشہور یہ ہے کہ کنکریاں مارنے کا یہ فعل اس واقعہ کی یادگار میں کیا جاتا ہے جو حضرت ابراہیم کو پیش آیا تھا۔ یعنی حضرت اسماعیل کی قربانی دیتے وقت شیطان نے آکر آپ کو بہکایا تھا اور آپ نے اسے کنکریاں ماری تھیں، یا جب حضرت اسماعیل کے فدیہ میں مینڈھا آپ کو قربانی کے لیے دیا گیا تو وہ نکل کر بھاگا تھا اور اس کو آپ نے کنکریاں ماری تھیں۔ لیکن کسی صحیح حدیث میں نبی ﷺ سے یہ روایت نہیں ہے کہ رمی جمار کی علت یہ ہے۔ (خطبات: ص ۲۸۹)

يَجْلُونَ بِهَا وَهُمْ عَلَى طَمَعٍ أَنْ يَدْخُلُوا مَكَّةَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ الْفِدْيَةَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُطْعِمَ فَرَقًا بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ أَوْ يُهْدِيَ شَاةً أَوْ يَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ - (۱۵)

ترجمہ: حضرت کعب بن عجرہ سے روایت ہے کہ ان پر رسول اللہ ﷺ کی نظر ایسی حالت میں پڑی کہ ان کے چہرے پر جوئیں گر رہی تھیں۔ حضور نے دریافت فرمایا تیری جوؤں نے تجھے بتلائے اذیت کر رکھا ہے؟ انہوں نے عرض کیا ہاں (یا رسول اللہ) آپ نے انہیں سرمنڈانے کی اجازت دے دی۔ اس وقت آپ مقام حدیبیہ پر تھے۔ آپ نے سخا پہ کے رو برو یہ ارادہ واضح نہیں فرمایا تھا کہ وہ حدیبیہ کے مقام پر فروکش ہونے والے ہیں وہ تو اس امید پر تھے کہ مکہ میں داخل ہوں گے اللہ تعالیٰ نے ایسی صورت کے لیے فدیہ کا حکم نازل فرمایا۔ رسول اللہ ﷺ نے انہیں حکم دیا کہ وہ ایک فرق طعام چھ مساکین کو کھلا دے یا ایک بکری قربان کرے یا پھر تین دن کے روزے رکھے۔

(۲) حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَعْقِلٍ قَالَ: قَعَدْتُ إِلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ يَعْنِي مَسْجِدَ الْكُوفَةِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ فِدْيَةِ مَنْ صِيَامٍ، فَقَالَ: حُمِلْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَيَّ وَجَهِي، فَقَالَ: مَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ الْجَهْدَ بَلَغَ بِكَ هَذَا، مَا تَجِدُ شَاةً؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ اطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ طَعَامٍ، وَاحْلِقِ رَأْسَكَ فَنَزَلَتْ فِيَّ خَاصَّةً وَهِيَ لَكُمْ عَامَّةٌ - (۱۶)

ترجمہ: عبدالرحمن بن اصہبانی کا بیان ہے کہ میں نے عبداللہ بن معقل سے سنا وہ بتا رہے تھے کہ کوفہ کی مسجد میں، میں کعب بن عجرہ کے پاس بیٹھا اور روزوں سے فدیہ کے بارے میں ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ مجھے اٹھا کر نبی ﷺ کی خدمت اقدس میں لے جایا گیا اس حال میں کہ میرے چہرے پر میرے سر کی جوئیں گر رہی تھیں۔ یہ حالت دیکھ کر حضور نے فرمایا: جو صورت حال میں دیکھ رہا ہوں اس سے تو معلوم ہوتا ہے تمہیں اس نے بہت تکلیف میں مبتلا کر رکھا ہے کیا تمہارے پاس ایک بکری نہیں؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ حضور نے فرمایا: تین دن کے روزے رکھ لو یا چھ مساکین کو کھانا کھلا دو۔ ہر مسکین کو نصف صاع کھانا دینا ہوگا اور اپنا سر منڈ والو۔ یہ آیت میرے بارے میں تو خاص طور پر نازل ہوئی اور عمومی طور پر تم سب لوگ اس میں شامل ہو۔

(۳) كَعْبُ ابْنِ عُجْرَةَ، أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مُحْرِمًا فَقَمِلَ رَأْسَهُ وَلِحِيَّتَهُ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَدَعَا الْحَلَّاقَ فَحَلَقَ رَأْسَهُ - ثُمَّ قَالَ هَلْ عِنْدَكَ نُسْكَ قَالَ: مَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ فَأَمَرَ أَنْ يَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ يُطْعِمَ سِتَّةَ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ صَاعًا - فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ فِيهِ خَاصَّةً فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذَى مِنْ رَأْسِهِ ثُمَّ كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً - (۱۷)

ترجمہ: حضرت کعب بن عجرہ بیان کرتے ہیں کہ وہ محرم کی حالت میں نبی ﷺ کی رفاقت میں نکلے سر اور ڈاڑھی میں جوئیں پڑ گئیں۔ نبی ﷺ کے علم میں یہ صورت حال آئی تو آپ نے انہیں بلوا بھیجا اور نائی بلوا کر ان کا سر منڈوا دیا۔ پھر

دریافت فرمایا کیا تمہارے پاس قربانی کا جانور ہے؟ انہوں نے کہا مجھ میں تو اتنی بساط نہیں۔ تو پھر آپ نے تین دن کے روزے رکھنے کا حکم دیا یا چھ مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ ہر مسکین کو آدھا صاع دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ سے متعلق خاص طور پر اور پھر عام مسلمانوں کے لیے عمومی طور پر یہ حکم نازل فرمایا کہ جو تم میں سے مریض ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو (تو اس کے لیے یہ رعایت ہے)۔

(۴) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، نَاسُفِيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ وَابْنِ أَبِي نَجِيحٍ وَحُمَيْدُ الْأَعْرَجِ وَعَبْدُ الْكَرِيمِ عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى - عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بِهِ وَهُوَ بِالْحُدَيْبِيَّةِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَهُوَ يُوقِدُ تَحْتَ قَدْرِ وَالْقَمَلُ يَتَهَافَتُ عَلَى وَجْهِهِ فَقَالَ: أَتُوذِيكَ هُوَ أَمَّكَ هَذِهِ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ اِحْلِقْ وَاطْعِمْ فَرَقَابَيْنِ سِتَّةَ مَسَاكِينَ وَالْفَرْقُ ثَلَاثَةُ أَصْعِ أَوْ صَمُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أُنْسُكَ نَسِيكَةً قَالَ ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ: أَوْ اذْبَحْ شَاةً - (۱۸)

ترجمہ: حضرت کعب بن جحرہ کا بیان ہے ابھی ہم مکہ میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ حالت احرام میں، حدیبیہ کے مقام پر ہنڈیا کے نیچے آگ جلا رہا تھا کہ ادھر سے نبی ﷺ کا گزر ہوا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جو میں میرے چہرے پر بے تحاشا گر رہی ہیں۔ فرمایا ان جوؤں نے تمہیں اذیت ناک صورت سے دوچار کر رکھا ہے؟ عرض کیا ہاں (یا رسول اللہ) ارشاد فرمایا سر منڈوا لو اور ایک فرق طعام چھ مساکین کو کھلا دو (فرق تین صاع کا ہوتا تھا) یا پھر تین دن کے روزے رکھو یا ایک قربانی کا جانور ذبح کرو۔ ابن ابی نجیح کی روایت میں ہے یا ایک بکری ذبح کرو۔

قال ابو عيسى، هذا حديث حسن صحيح - والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي ﷺ وغيرهم - ان المحرم اذا حلق اولبس من اللباس مالا ينبغي له ان يلبس في احرامه او تطيب فعليه الكفارة بمثل ما روى عن النبي ﷺ -

مناسک حج پر تفصیلی تبصرہ

۱۰ ہر عبادت کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن۔ ظاہر سے مراد وہ عملی شکل ہے جو کسی عبادت کو ادا کرنے کے لیے مقرر کی گئی ہے اور باطن سے مراد وہ معنی ہیں جو اس عملی شکل میں مضمر ہوتے ہیں اور جن کے اظہار کی خاطر عمل کی وہ شکل مقرر کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر نماز کا ظاہر یہ ہے کہ آدمی قبلہ رخ کھڑا ہو، رکوع کرے، سجدہ کرے، بیٹھے اور وہ اذکار زبان سے ادا کرے جو اس عبادت کے لیے مقرر ہیں۔ ان ظاہری افعال سے نماز کی جو شکل قائم کی جاتی ہے اس سے مقصود دراصل اس معنی کا اظہار ہے کہ بندہ اپنے رب کے حضور بندگی کا اعتراف کرنے کے لیے حاضر ہوا ہے، اس کے مقابلے میں اپنی انانیت سے دستبردار ہو رہا ہے۔ اس کی بڑائی اور اپنی عاجزی تسلیم کر رہا ہے اور اس کے آگے اپنے وہ معروضات پیش کر رہا ہے جو اس کی زبان سے ادا ہو رہے ہیں۔ اب دیکھیے جو شخص نماز کی ظاہری شکل کو ٹھیک ٹھیک احکام و ہدایات کے مطابق قائم کر دے وہ بلاشبہ ادائے نماز کی قانونی شرائط پوری کر دیتا ہے۔ اس کے متعلق آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے نماز نہیں پڑھی، یا اس کے ذمے

فرض باقی رہ گیا۔ لیکن آپ غور کریں گے تو خود محسوس کریں گے کہ نماز کا پورا پورا فائدہ وہی شخص اٹھا سکتا ہے جو نماز کے اعمال میں سے ہر عمل کرتے وقت اس کی روح کو بھی نگاہ میں رکھے، اور نماز کے اذکار میں سے ہر ذکر کو زبان سے ادا کرتے ہوئے اس کے معنی کی طرف بھی متوجہ رہے۔

ایسا ہی معاملہ حج کا ہے۔ اس کو ادا کرنے کا جو طریقہ مقرر کیا گیا ہے اس پر آپ خواہ سمجھ کر عمل کریں یا بے سمجھے بوجھے، بہر حال جب آپ شارع کے مقرر کردہ مناسک ادا کر دیں گے تو حج ادا ہو جائے گا، اور فرض سے یقیناً آپ سبکدوش ہو جائیں گے۔ لیکن حج کی اس ظاہری شکل کے ہر جز میں جو معنی پوشیدہ ہیں ان کو بھی اگر آپ اچھی طرح سمجھ لیں اور حج کے اعمال انجام دیتے وقت ہر عمل کی غرض و غایت کی طرف بھی متوجہ ہوں تو اس سے مقصد حج کی تکمیل ہو جائے گی اور آپ حج کے فوائد سے پوری طرح متمتع ہوں گے۔ اسی غرض کے لیے میں آپ کے سامنے حج کے اعمال میں سے ایک ایک عمل کے معنی سیدھے سادے اور مختصر طریقے سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔

احرام

اعمال حج میں سب سے پہلا عمل احرام ہے۔ باہر سے آنے والا کوئی حاجی میقات سے اُس وقت تک نہیں گزر سکتا جب تک وہ اپنا لباس اتار کر احرام نہ باندھ لے اور اسی طرح مکہ معظمہ سے حج کی نیت کرنے والے کو بھی سب سے پہلے لباس تبدیل کر کے احرام باندھنا ہوتا ہے۔ یہ ایک انتہائی فقیرانہ لباس ہے جس میں آدمی بس ایک تہد باندھ لیتا ہے، ایک چادر کندھوں پر ڈال لیتا ہے، اور سر ننگا رکھتا ہے۔ یہ اس عمل کی ظاہری صورت ہے، مگر غور سے دیکھیے کہ اس ذرا سے فعل میں کتنے گہرے معنی پوشیدہ ہیں۔

اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ حج شروع کرنے سے پہلے ہمارے وہ سارے لفافے اتروادینا چاہتا ہے جو ہم نے اپنے اوپر ڈال رکھے ہیں، جن کے اندر ہم میں سے ہر ایک نے اپنے آپ کو اپنی اصل حقیقت سے کچھ نہ کچھ زائد بنا رکھا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم بندے ہو اور بندے سے بڑھ کر کچھ نہیں ہو۔ لہذا میرے دربار میں حاضر ہونا چاہتے ہو تو صرف بندے بن کر آؤ۔ تم کہیں کے بادشاہ یا صدر مملکت ہو تو ہوا کرو۔ کوئی جنرل ہو، وزیر ہو، رئیس ہو، یا جو کچھ بھی ہو، ہوتے رہو۔ میرے حضور میں تمہیں یہ ساری حیثیتیں ختم کر کے صرف ایک بندے کی حیثیت سے آنا ہوگا۔ اس طرح احرام کا یہ لباس ہر انسان کو بندگی کے مقام پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے، اُس کی ہر شان امتیاز مٹا دیتا ہے، اور ایک بڑے سے بڑے شخص کو بھی ایک ادنیٰ سے ادنیٰ آدمی کی سطح پر لے آتا ہے۔ آپ حالت احرام میں حاجیوں کے کسی مجمع پر نگاہ ڈال کر دیکھیں تو آپ کو کسی طرح یہ معلوم نہ ہو سکے گا کہ ان میں کون اونچا اور کون نیچا ہے، کون امیر اور کون غریب ہے، کون حاکم اور کون محکوم ہے اللہ کے دربار میں سب ایک ہی طرح کے فقیر نظر آئیں گے۔

اونچ نیچ برابر کرنے کے ساتھ یہ احرام مسلمانوں کے درمیان تمام قومی، نسلی اور وطنی امتیازات بھی ختم کر دیتا ہے۔ اسلام کے ماننے والے دنیا کے ہر حصے سے چل کر آتے ہیں۔ مشرق، مغرب، شمال، جنوب، ہر طرف سے ملک کے لوگ طرح طرح کے لباس پہنے ہوئے اپنے گھروں سے چلتے ہیں۔ مگر جو نبی کہ وہ مرکز اسلام سے ایک خاص فاصلے پر پہنچتے ہیں،

ان کو یکا یک میقات کی سرحد پر روک کر ان کے تمام قومی لباس اُتروادے جاتے ہیں اور سب کو ایک ہی طرح کا لباس پہنا دیا جاتا ہے تاکہ خداوند عالم کے دربار میں جب وہ حاضر ہوں تو انسان اور مسلمان کے سوا اور کچھ نہ ہوں۔ مسلمانوں کے اندر ملت واحدہ ہونے کا احساس پیدا کرنے کی اس سے زیادہ کارگر تدبیر شاید ہی کوئی دوسری ہو سکے۔ آپ کے سامنے لاکھوں حاجیوں کا ایک سیل رواں ہوتا ہے جس میں سینکڑوں قومیتوں کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ گزر رہے ہوتے ہیں۔ مگر یہ احرام کی برکت ہے کہ ہر دیکھنے والی نگاہ ان کو ایک ملت اور ایک ہی قوم کی حیثیت سے دیکھتی ہے اور ان کے سارے وطنی و نسلی امتیازات دب کر رہ جاتے ہیں۔

پھر یہ احرام آدمی کو حیوانیت سے دُور اور ملائکہ کے مقام سے قریب کر دیتا ہے۔ اس حالت میں وہ کوئی جوں تک نہیں مار سکتا، کوئی بال تک نہیں اکھاڑ سکتا۔ کسی جانور کا شکار خود کرنا تو درکنار دوسرے کو کسی قسم کی مدد بھی شکار میں نہیں دے سکتا۔ اپنے جسم کی زینت و آرائش بھی اس کے لیے جائز نہیں رہتی۔ اس کی اپنی بیوی بھی اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے جو عام حالات میں اس کے لیے حلال ہے۔ حتیٰ کہ وہ اس کی طرف کسی شہوانی میلان تک کا اظہار نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے فحش گوئی، بدکلامی، لڑائی جھگڑا، سب کچھ ممنوع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے خادم کو بھی ڈانٹنے کا مجاز نہیں رہتا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ احرام باندھتے ہی وہ اللہ کا فقیر بن گیا اور اس نے تمام خواہشاتِ نفس کو تیاگ دیا۔ اب دنیا کی ہر چیز کو اس کی طرف سے امن و سلامتی کا پیغام ہے۔ اب کسی کو اس سے ضرر کا اندیشہ نہیں۔ اب وہ کسی کے لیے بھی جبار و قہار اور ظالم نہیں رہا۔ اب وہ دنیا کی لذتوں سے کنارہ کش ہونے اور کبریائی کا ہر شائبہ اپنے نفس سے نکال دینے کے بعد بس ایک بندہ عاجز ہے جو اپنے خدا کے حضور اپنی نیاز مندی پیش کرنے کے لیے جا رہا ہے۔

حضرات! یہ ہے احرام کی اصل روح۔ آپ جب غسل یا وضو کر کے احرام باندھتے ہیں اور ان قواعد کی پابندی کرتے ہیں جو حالتِ احرام کے لیے مقرر کیے گئے ہیں، تو اس سے عمل کی صرف ظاہری شکل قائم ہوتی ہے۔ یہ شکل بناتے ہوئے اگر آپ کا ذہن اس تصور سے خالی ہو کہ یہ شکل آپ نے کیوں بنائی ہے تو یہ گویا ایک جسم ہوگا جس میں جان نہ ہو۔ جان اس میں اسی وقت پڑے گی جب آپ پورے شعور اور ارادے کے ساتھ اپنے اندر وہ باطنی کیفیات بھی پیدا کر لیں جو درحقیقت احرام سے مقصود ہیں۔ قانون کی نگاہ میں تو ہر شخص مُحرم ہے جس نے احرام کی پابندیوں میں سے کسی کو نہ توڑا ہو۔ مگر خدا کی نگاہ میں اصل مُحرم وہی ہے جو احرام باندھتے ہی فی الواقع ایک فقیر اور ایک بندہ عاجز بن کر رہ گیا ہو، جس نے اپنے دماغ سے کبریائی کی ہوا نکال دی ہو، جس نے قومی و نسلی تعصبات کو بھی اپنے ذہن سے نکال باہر کیا ہو، جو خلقِ خدا کے لیے سراپا رحم اور خیر مجسم بن گیا ہو، اور جس نے حیاتِ دنیا کی زینتوں سے منہ موڑ کر کم از کم یہ چند دن تو صرف اپنے رب سے لولگانے کے لیے خاص کر لیے ہوں۔

تلبیہ کے الفاظ

احرام باندھنے کے بعد آپ تلبیہ شروع کر دیتے ہیں جس کے الفاظ یہ ہیں:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ۔

تفسیر بیہم اللہ ہدایت جلد چہارم

”میں حاضر ہوں، میرے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں یقیناً ساری تعریف تیرے ہی لیے ہے، سارے احسانات تیرے ہی ہیں، بادشاہی سراسر تیری ہے۔ تیرا کوئی شریک نہیں۔“

ان الفاظ پر غور کیجیے۔ ان کے اندر خود یہ معنی پوشیدہ ہیں کہ غلام کو اس کے آقا نے طلب کیا ہے اور غلام اس کے جواب میں لبیک لبیک کہتا ہوا اور اپنے مالک کی تعریف کے گن گاتا ہوا دوڑا چلا جا رہا ہے بیت اللہ کی طرف طلبی ہوئی، اس نے عرض کیا میں حاضر، عرفات بلا یا گیا، اس نے کہا میں حاضر، مزدلفہ طلب کیا گیا، اس نے کہا میں حاضر، منیٰ طلب کیا گیا اس نے کہا میں حاضر، اس ساری دوڑ دھوپ کے دوران میں یہ الفاظ آپ زبان سے کہتے رہیں تو قانون کا تقاضا پورا ہو جائے گا۔ مگر اس تلبیہ کی اصل روح یہ ہے کہ ان الفاظ کو زبان سے ادا کرتے ہوئے اپنے دل کی گہرائیوں میں فی الواقع آپ یہ محسوس کریں کہ آپ اللہ کے بندے اور غلام ہیں، اس کی طرف سے آپ کی طلبی ہوئی ہے۔ اور جہاں جہاں حاضر ہونے کی طلبی ہوتی جا رہی ہے وہاں آپ لبیک لبیک کہتے ہوئے دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ اس لبیک میں ایک نشہ ہے جو لازماً ہر بندہ حق پر طاری ہو جائے گا جسے یہ احساس ہو کہ خداوند عالم کی طرف سے اُس جیسی ناچیز ہستی کی طلبی ہو رہی ہے۔ یہ نصیب؟ اللہ اکبر، لوٹنے کی جائے ہے۔

حرم کی حاضری

باہر سے آنے والے ہر حاجی کی فطری خواہش یہ ہوتی ہے، اور یہی اس کو کرنا بھی چاہیے کہ مکہ معظمہ پہنچنے کے بعد جلدی سے جلدی حرم میں حاضر ہو۔ پھر جب وہ حرم میں داخل ہوتا ہے اور بیت اللہ پر اس کی نظر پڑتی ہے تو اس کے دل پر ایک ہیبت طاری ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے جلال کا کرشمہ ہے، اور اس کا دل بے اختیار خانہ کعبہ کی طرف کھینچتا ہے جو اللہ جل شانہ کی محبت کا فطری تقاضا ہے۔ اس موقع پر اسے دل اور زبان سے اللہ اکبر، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ کہنا چاہیے اور پورے شہجور کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے:

اللَّهُمَّ زِدْ هَذَا الْبَيْتَ تَعْظِيمًا وَتَشْرِيفًا وَتَكْرِيمًا وَمَهَابَةً وَبِرًّا۔

”خدا یا! اس گھر کو زیادہ سے زیادہ عظمت و شرف اور بزرگی اور دبدبہ عطا فرما اور اسے زیادہ سے زیادہ نیکیوں کا مرکز بنا دے۔“
اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ۔

”خدا یا تو خود ہر عیب و نقص سے پاک ہے، اور عیوب و آفات سے سلامتی جس کو بھی نصیب ہوتی ہے تیری ہی طرف سے نصیب ہوتی ہے، لہذا اے پروردگار، ہمیں جسم و روح کی سلامتی کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرما۔“

ضروری نہیں ہے کہ یہ دعائیں آپ عربی زبان ہی میں مانگیں۔ اصل چیز ان الفاظ کو زبان سے ادا کرنا نہیں ہے بلکہ اس مضمون کی دعا اللہ سے مانگنا ہے جو ان فقرات میں بیان کیا گیا ہے۔ آپ کو عربی الفاظ یاد کرنے اور پڑھنے میں دقت ہو تو آپ اسی مضمون کی دعا اپنی زبان میں بھی مانگ سکتے ہیں۔

طواف

حرم میں پہنچنے کے بعد ہر حاجی کو طواف کرنا ہوتا ہے۔ اگر احرام باندھتے وقت اس نے تمسح یا قرآن کی نیت کی ہو تو وہ عمرے کا طواف کرتا ہے۔ اور اگر افراد (صرف حج) کی نیت کی ہو تو طواف قدوم کرتا ہے۔ پھر یوم النحر کو اسے طواف لے تمسح ہے کہ آدمی عمرہ کر کے احرام کھول لے اور پھر حج کا وقت آنے پر نئے سرے سے احرام باندھے اور قرآن یہ ہے کہ آدمی ایک ہی احرام میں عمرہ اور حج دونوں کرے۔

افاضہ اور مکہ چھوڑتے وقت طواف وداغ بھی کرنا ہوتا ہے اور ان ضروری طوافوں کے علاوہ بھی یہ ایک ایسی نقلی عبادت ہے جس کا موقع باہر سے آنے والوں کو صرف زمانہ قیام مکہ ہی میں نصیب ہو سکتا ہے، اس لیے اس موقع سے جتنا بھی فائدہ اٹھایا جاسکے اٹھانا چاہیے۔

یہ طواف کیا ہے؟ یہ انسان کے اس فطری جذبے کا اظہار ہے کہ جس ہستی کو وہ اپنا مُنعم و محسن سمجھتا ہے اور اپنا معبود مانتا ہے اس پر اپنے آپ کو فدا کرے، اس کے گرد گھومے اور صدقے اور قربان ہو۔ اللہ تعالیٰ بذات خود اس سے بالاتر ہے کہ ہم اسے پاسکیں اور اس کے گرد گھوم سکیں۔ اس نے ہمارے اس جذبے کی تسکین کے لیے اس خانہ خدا کو اپنا گھر قرار دیا ہے اور ہمیں ہدایت کی ہے کہ مجھ پر فدا ہونے کی جو خواہش تمہارے دل میں ہے اسے میرے اس گھر کا طواف کر کے پورا کرو۔ پس جب آپ اس گھر کا طواف کریں تو عشق کے جذبے سے سرشار ہو کر اس طرح طواف کیجیے جیسے ایک عاشق اپنے محبوب حقیقی کے صدقے ہو رہا ہے۔

ہر طواف کی ابتدا حجرِ اسود کے بوسے یا استلام سے ہوتی ہے۔ یہ درحقیقت ایک پتھر کا بوسہ نہیں ہے بلکہ محبوب کے سنگِ آستان کا بوسہ ہے۔

اسی طرح طواف اور مقامِ ابراہیم کی دو رکعتوں سے فارغ ہونے کے بعد مُلتزم سے چمٹ کر جو دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ بھی یہی سمجھتے ہوئے مانگنی چاہئیں کہ یہ ہمارے مالک کے گھر کی چوکھٹ ہے۔ مالک خود تو اس سے بالاتر ہے کہ ہم اس کا دامن تھام سکیں۔ ہماری نارسائی پر ترس کھا کر اس نے یہ گھر ہمارے لیے بنا دیا ہے تاکہ اس کے دامن سے لپٹ کر اپنی آرزوئیں پیش کرنے کی جو تمنا ہمارے دل میں ہے اسے ہم اُس کے گھر کی چوکھٹ سے لپٹ کر پورا کر لیں۔

طواف کے دوران میں پڑھنے کے لیے جو لمبی چوڑی دعائیں بعض لوگوں نے لکھی ہیں، ان کا یاد کرنا اور پڑھنا کچھ ضروری نہیں ہے۔ اور یہ طریقہ تو بالکل ہی فضول ہے کہ ایک معلم آگے آگے دعا پڑھتا جا رہا ہے اور حاجیوں کی ایک ٹولی کی ٹولی اس کی غلط سَلط نقل اتارتی جا رہی ہے۔ طواف کے لیے ان دعاؤں کو شریعت نے ہرگز لازم نہیں کیا ہے، اور نہ اس بے معنی طریقے سے ان کو ادا کرنے کا کوئی فائدہ ہے۔ بس یہ کافی ہے کہ آپ طواف شروع کرتے وقت حجرِ اسود کے سامنے کھڑے ہو کر نماز کی طرح ہاتھ اٹھائیں اور بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ، لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ لِلّٰهِ الْحَمْدُ کہہ کر طواف شروع کر دیں، پھر دورانِ طواف میں اللہ کا ذکر کرتے چلے جائیں اور اس سے دعا مانگتے جائیں۔ ذکر کے لیے سُبْحَانَ اللّٰهِ، الْحَمْدُ لِلّٰهِ، لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اور اللّٰهُ اَكْبَرُ کے الفاظ کافی ہیں۔ کسی اور چیز کی حاجت نہیں۔ دعا جو کچھ بھی آپ کے دل سے نکلے اور جس زبان میں بھی آپ مانگ سکیں، مانگتے رہیں۔

حجرِ اسود کا بوسہ دینے کے لیے جو ہجوم اور دھک پیل لوگ کرتے ہیں یہ ایک ناروا فعل ہے، بلکہ اس میں ایک دوسرے کی جو سخت مزاحمت کی جاتی ہے وہ توجح کو ضائع کرنے والی حرکت ہے خصوصاً عورتوں کا اس دھک پیل میں گھسنا تو بالکل ہی ناجائز ہے۔ شریعت نے آپ پر لازم نہیں کیا ہے کہ آپ ضرور حجرِ اسود کو بوسہ ہی دیں۔ یہ کام اگر مزاحمت کے بغیر نہ ہو سکتا ہو تو ہر چکر کے خاتمہ پر حجرِ اسود کے سامنے پہنچ کر اس کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرنا اور اپنے ہاتھ ہی کو چوم لینا شرعاً بالکل کافی ہے۔

تفسیر سبب الاحادیث جلد چہارم

جس طواف کے بعد سعی کرنی ہو اس میں اضطباع اور رمل بھی کیا جاتا ہے۔ اضطباع یہ ہے کہ احرام کی چادر کو سیدھے ہاتھ کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈال لیا جائے اور دایاں شانہ کھلا رکھا جائے اور رمل یہ ہے کہ پہلے تین طواف شانہ ہلا کر چھوٹے چھوٹے قدم ڈالتے ہوئے ذرا تیزی کے ساتھ کیے جائیں۔ یہ دراصل اس واقعے کی یادگار ہے جو صلح حدیبیہ کی قرارداد کے مطابق جب نبی ﷺ اپنے صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے مکہ معظمہ تشریف لائے تھے تو کفار مکہ نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ مدینے کی آب و ہوا نے مسلمانوں کو کمزور کر دیا ہے۔ اس لیے نبی ﷺ نے مسلمانوں کو حکم دیا تھا کہ پہلے تین طوافوں میں اضطباع اور رمل کریں تاکہ کفار کے سامنے اہل اسلام کی طاقت کا مظاہرہ ہو۔ اسی یادگار کو آج تک باقی رکھا گیا ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بندے کا اکڑ کر چلنا ویسے تو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، مگر جب اس کے دشمنوں کے سامنے اسلام کی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے یہ چال اختیار کی جائے تو پھر یہی چال اللہ کو محبوب ہو جاتی ہے۔

مقامِ ابراہیم

طواف سے فارغ ہونے کے بعد آپ مقامِ ابراہیم پر پہنچتے ہیں اور وہاں دو رکعت نماز ادا کرتے ہیں۔ اس مقام پر جو پتھر رکھا ہے یہ وہی پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھائی تھیں، پھر اسی پر کھڑے ہو کر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس ویران و سنان مقام پر تمام خلق کو حج کے لیے پکارا تھا۔ پہلے یہ پتھر خانہ کعبہ کی دیوار سے متصل رکھا ہوا تھا۔ بعد میں اسے موجودہ مقام پر رکھ دیا گیا۔ اس مقام کے متعلق اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اسے نماز کی جگہ بنا لو۔ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ طوافِ کعبہ کے بعد یہ دو رکعتیں اسی فرمانِ خداوندی کی تعمیل میں پڑھی جاتی ہیں۔

اس سلسلہ میں یہ بات بھی آپ کے علم میں رہنی چاہیے کہ تمام دنیا کے لیے قبلہ مسجد حرام ہے اور مسجد حرام میں نماز پڑھنے والوں کے لیے قبلہ خانہ کعبہ ہے، اور مسجد حرام کی نماز باجماعت کے لیے امام کا قبلہ وہ مقام ہے جہاں سے حضرت ابراہیم نے دیا کو حج کے لیے پکارا تھا۔ حضرت ابراہیم خود بھی اسی مقام پر کھڑے ہو کر کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اور آج بھی حرم کی نماز باجماعت کا امام اسی جگہ کھڑا ہوتا ہے۔

صفا و مروہ کے درمیان سعی

مقامِ ابراہیم پر دو رکعت نماز ادا کرنے اور ملتزم پر دعا کرنے کے بعد آپ زمزم پر آتے ہیں اور اس کا پانی پیتے ہیں۔ پھر عمرے کی تکمیل کے لیے صفا اور مروہ کے درمیان سات مرتبہ سعی کرتے ہیں۔ یہ سب کام آپ غفلت و بے خبری کے ساتھ نہ کریں بلکہ اپنے دل میں سوچیں کہ یہ زمزم کیا ہے جہاں آپ کھڑے ہیں، یہ پانی کیسا ہے جسے آپ پی رہے ہیں، یہ صفا کیسی پہاڑی ہے جس سے آپ سعی کی ابتدا کرتے ہیں، اور یہ سات چکر کیسے ہیں جو آپ صفا اور مروہ کے درمیان لگاتے ہیں۔

ان میں سے ہر مقام اپنی ایک تاریخ رکھتا ہے اور اس تاریخ کے اندر ایک درسِ عبرت ہے۔ آج بیت اللہ اور زمزم اور مقامِ ابراہیم جس جگہ واقع ہیں، یہی وہ جگہ ہے جہاں حضرت ابراہیم اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے شیرخوار بچے

حضرت اسماعیل کو صرف ایک مشکیزہ پانی اور تھیلا کھجوروں کا دے کر بالکل یکہ وتہا چھوڑ گئے تھے۔ یہاں کوئی پانی نہ تھا، کوئی غذا کا سامان نہ تھا۔ دور دور کوئی بستی نہ تھی۔ اور بظاہر یہ دونوں ماں اور بچہ اس سنان وادی میں قطعی بے سہارا تھے۔ حضرت ابراہیم جب انہیں چھوڑ کر واپس جانے لگے تو حضرت ہاجرہ ان کے پیچھے چلیں۔ بار بار پوچھتی تھیں کہ آپ ہمیں کہاں چھوڑے جارہے ہیں، مگر وہ خاموش چلے جارہے تھے۔ آخر حضرت ہاجرہ نے پوچھا۔ ”کیا یہ کام آپ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ اس پر حضرت ہاجرہ نے کہا، اگر یہ بات ہے تو اللہ یقیناً ہمیں ضائع نہ ہونے دے گا۔ پھر وہ پورے اطمینان کے ساتھ اللہ کے بھروسے پر اپنے بچے کے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ حضرت ابراہیم جب اس وادی سے نکلنے لگے تو پلٹ کر انہوں نے وادی کی طرف رخ کیا اور اللہ سے دعا مانگی کہ:

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ، رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ
فَاجْعَلْ أَفْنِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ۔ (ابراہیم: ۳۷)

”اے پروردگار! میں نے اپنی نسل کا ایک حصہ ایک بے آب و گیاہ وادی میں تیرے محترم گھر کے قریب لایا ہے۔ اے پروردگار، یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ یہ یہاں نماز قائم کریں۔ پس تو ایسا کر کہ لوگوں کے دل ان کی طرف کھیں اور ان کو پھلوں سے رزق دے تاکہ یہ شکر گزار ہوں۔“

دیکھیے کیا شانِ تسلیم و رضا اور کیا شانِ توکل علی اللہ تھی اس شوہر اور باپ کی جس نے اللہ رب العالمین کا اشارہ پاتے ہی اپنی بیوی اور بچے کو ٹھنڈے دل سے اس بے آب و گیاہ وادی میں لاکر چھوڑ دیا اور کس درجے کا یقین و اعتماد اپنے خدا پر تھا اس خاتون کو جو یہ معلوم ہونے کے بعد بالکل مطمئن ہو گئی کہ اسے اور اس کے ننھے بچے کو اللہ کے حکم سے یہاں یکہ وتہا چھوڑا جا رہا ہے۔

جب پانی اور کھجوروں کا ذخیرہ ختم ہو گیا اور دونوں ماں اور بچہ بھوک پیاس سے تڑپنے لگے تو حضرت ہاجرہ اسی زمزم کے مقام پر بچے کو لٹا کر صفا کی پہاڑی پر پہنچیں تاکہ چاروں طرف نگاہ ڈال کر دیکھیں کہ کہیں کوئی مدد کرنے والا ہے؟ پھر صفا سے اتر کر مروہ کی طرف دوڑیں اور اس پر چڑھ کر پھر انہوں نے چاروں طرف دیکھا کہ شاید کوئی مدد کرنے والا نظر آجائے۔ اس طرح ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان وہ مسلسل سات دفعہ دوڑیں۔ آخری مرتبہ جب وہ مروہ پر تھیں تو انہوں نے ایک آواز سنی۔ یقین نہ آیا کہ یہ واقعی کس کی آواز ہے۔ پھر کان لگا کر سنا اور وہی آواز آئی۔ زمزم کی طرف دیکھا جہاں بچے کو لٹا کر گئی تھیں تو ایک شخص نظر آیا جو دراصل اللہ کا فرشتہ تھا۔ اس نے زمین پر پاؤں مارا اور یکا یک ایک چشمہ نکل آیا۔ پھر اس نے حضرت ہاجرہ سے کہا، اطمینان رکھو، اللہ ضائع کرنے والا نہیں ہے، یہاں اللہ کا گھر بننے والا ہے جسے تمہارا یہ لڑکا اور اس کا باپ تعمیر کرے گا۔

اسی واقعہ کی یادگار یہ سعی بین الصفا والمروہ ہے جو آج عمرے اور حج میں کی جاتی ہے۔ حضرت ہاجرہ نے صفا سے سعی کی ابتدا کی تھی، اس لیے ہماری سعی بھی اسی سے شروع ہوتی ہے۔ انہوں نے سات چکر لگائے تھے، اس لیے ہم بھی سات چکر لگاتے ہیں۔ انہوں نے سعی کے بعد آکر پانی پیا تھا، کیونکہ اس سے پہلے یہاں پانی موجود نہ تھا۔ ہم سعی سے پہلے اللہ تعالیٰ کے معجزے سے پیدا ہونے والا یہ پانی پیتے ہیں، کیونکہ اب وہ موجود ہے۔ یہ سارے کام جو حضرت ہاجرہ کے اس فعل کی نقل کے طور پر کیے جاتے ہیں، ان کی اصل روح یہ ہے کہ ہم اپنے اندر وہی تسلیم و رضا، وہی توکل علی اللہ اور وہی یقین و اعتماد پیدا

حاجی بیک وقت مکے سے چل کر لبیک لبیک کہتے ہوئے ۸ رزی الحجہ کو منی جا اترتے ہیں۔ پھر یہی مجمع عظیم ۹ رزی الحجہ کی صبح کو بیک وقت لبیک لبیک کہتا ہوا چلتا ہے اور حد و حرم سے باہر جا کر عرفات کے میدان میں پڑاؤ ڈال دیتا ہے۔ پھر اسی روز شام کو یہ پورا مجمع اٹھتا ہے اور لبیک لبیک پکارتا ہوا مزدلفہ جا اترتا ہے۔ پھر ۱۰ رزی الحجہ کو طلوع آفتاب سے پہلے پہلے حاجیوں کا یہ سیلاب لبیک کہتا ہوا اٹھتا ہے اور منی واپس پہنچ جاتا ہے۔ پھر یہ سب لوگ لبیک کہتے ہوئے جمرہ عقبہ کی طرف چلتے ہیں اور اس پر سات کنکریاں مارتے ہیں۔ پھر یہ لوگ منی ہی میں قربانی کرتے ہیں۔ پھر سب سر کے بال منڈواتے یا ترشواتے ہیں۔ پھر جوق در جوق مکہ معظمہ پہنچ کر طواف اور سعی کرتے ہیں۔ پھر منی واپس ہو کر دو دن یا تین دن قیام کرتے ہیں اور ان ایام میں ہر روز تینوں تہروں پر رمی کرتے ہیں۔ یہی اعمال ہیں جن کا نام حج ہے۔

جو لوگ عبادت کے معنی اور حج کی حقیقت کو نہیں سمجھتے وہ حیران ہو کر سوچنے لگتے ہیں کہ آخر یہ کیسی دوڑ دھوپ ہے جس کے لیے دنیا بھر سے کھینچ کر لاکھوں آدمیوں کو بلایا جاتا ہے؟ اور یہ کیا عبادت ہوئی کہ مکہ سے اٹھے اور منی پہنچ گئے، وہاں سے اٹھے اور عرفات جا ٹھہرے، پھر چلے اور مزدلفہ میں رات گزار دی، پھر منی پہنچے اور وہاں ایک پتھر کو کنکریاں ماردیں؟ لیکن آپ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ پر یہ حقیقت کھل جائے گی کہ اس ساری دوڑ دھوپ میں جو زحمت آدمی کو پیش آتی ہے، جو تکلیفیں اس کو اٹھانا پڑتی ہیں، جس مشقت اور بے آرامی سے اس کو سابقہ درپیش ہوتا ہے، جس طرح وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بے ٹھکانے ہوتا چلا جاتا ہے، اللہ کی راہ میں یہی سب کچھ برداشت کرنا تو اصل عبادت ہے۔ عمرے میں طواف و سعی کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ فرداً فرداً کیا جاتا ہے۔ ایک فرد کے لیے ایک دن عرفات جا ٹھہرنا، ایک رات مزدلفہ میں گزار دینا اور دو چار روز منی میں ٹھہر جانا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اسی لیے عمرہ کرنے والے کو ان کاموں میں سے کوئی کام بھی کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ لیکن حج میں لاکھوں آدمیوں کو بیک وقت یہ دوڑ دھوپ کرنا ہوتی ہے جس میں کوئی بڑے سے بڑا صاحب ثروت آدمی بھی زحمتیں اٹھائے اور آسائشوں سے محروم ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ حج کی اجتماعی عبادت میں طواف و سعی سے زائد یہ مناسک رکھے گئے ہیں۔ اس سے مقصود ہر بندہ مومن میں یہ کیفیت پیدا کرنا ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے ہر آسائش سے دست کش ہونے اور اس کی راہ میں ہر زحمت اٹھانے کے لیے۔ ہو جائے۔ یہی اللہ پر ایمان لانے کا تقاضا ہے۔ یہی بندگی کے معنی ہیں۔ اور یہی اس عبادت کی روح ہے۔ اس عبادت کے دوران میں جو شخص ان ساری تکلیفوں کو پورے اطمینان اور قلب و روح کی پوری مسرت کے ساتھ قبول کرتا ہے اور اپنے ساتھ کے حاجیوں کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں کرتا بلکہ سخت کشمکش کے مواقع پر بھی صبر و ضبط سے کام لیتا ہے اور خود تکلیف اٹھا کر دوسروں کو آرام پہنچاتا ہے وہ حج کا ثواب لوٹ لیتا ہے۔ اور اس کے برعکس جو شخص اپنی ہر بے آرامی پر چیخ بہ جہیں ہوتا ہے، ہر زحمت پر کبیدہ خاطر ہوتا ہے، اور ساتھ کے حاجیوں سے اپنے آرام کی خاطر مزاحمت کرتا اور لڑتا جھگڑتا ہے وہ حج کے ثواب کو ضائع کر دیتا ہے۔ اس بے چارے کے حصے میں خالص مشقت ہی رہ جاتی ہے۔ اجر ہوا میں اڑ جاتا ہے۔

یہ بات بھی ملحوظ رکھیے کہ حج کے ان اعمال کو ادا کرتے وقت آپ خواہ کچھ بھی نہ پڑھیں اور وقت پر نماز ادا کرنے کے سوا کوئی دوسرا عمل نہ کریں، تب بھی حج پورا ہو جائے گا اور بجائے خود حج کا جو ثواب ہے وہ آپ کو مل جائے گا۔ مگر بد قسمت

ہے وہ شخص جسے اللہ سے تقرب حاصل کرنے کا یہ نادر موقع نصیب ہو اور وہ زیادہ سے زیادہ قرب حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے۔ مکہ معظمہ سے نکلنے کے بعد یوم النحر کی پہلی رمی تک بہترین ذکر یہ ہے کہ آدمی زیادہ سے زیادہ تلبیہ کرے اور اس شعور کے ساتھ کرے کہ میرا مولیٰ اب منیٰ بلا رہا ہے تو میں حاضر ہوں، اب عرفات بلا رہا ہے تو اس کے لیے بھی حاضر ہوں، اب مزدلفہ بلا رہا ہے تو اس کے لیے بھی حاضر ہوں اور اب رمی کے لیے منیٰ طلب کر رہا ہے تو اس کے لیے بھی حاضر۔ ہر مرتبہ لبیک کہتے ہوئے آپ محسوس کریں کہ رب العالمین کی طرف سے آپ کی طلبی ہو رہی ہے اور آپ اس کے جواب میں کہہ رہے ہیں کہ میں حاضر ہوں۔ اس احساس کے ساتھ جب آپ بار بار لبیک کہیں گے تو ان شاء اللہ آپ کے دل میں ذوق و شوق کی وہ کیفیت پیدا ہوگی اور روح اس کے اندر وہ لذت پائے گی جس کے مقابلے میں ہر لذت بیچ ہو جائے گی۔

تلبیہ کے علاوہ بیچ بیچ میں کثرت سے اللہ کی حمد اور تکبیر و تہلیل کرتے جائیے، کثرت سے نبی ﷺ پر درود بھیجیے۔ کثرت سے اپنے حق میں، اپنے والدین کے حق میں، اور سب مومنین و مومنات کے حق میں دعائے مغفرت کیجیے۔ اور خاص طور پر وقوف عرفہ کے آخری وقت میں اور قیام مزدلفہ کی رات میں تو اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کے ذکر اور دُعا و استغفار میں صرف کر دیجیے۔ پھر ایام تشریق میں منیٰ کے قیام کا زمانہ فضول مشاغل میں نہ ضائع کیجیے، بلکہ اسے خیر اور صلاح کی تبلیغ میں، دنیا بھر سے آئے ہوئے مسلمانوں کے ساتھ روابط پیدا کرنے میں، اور اعلائے کلمۃ الحق کی فکر و سعی میں صرف کیجیے تاکہ حج کے روحانی و اخلاقی فوائد کا کوئی پہلو بھی چھوٹنے نہ پائے۔

(خطبات حرم اور خطبہ)

ماخذ

- (۱) بخاری ج ۱ کتاب المناسک، باب التلیۃ۔ ☆ مسلم ج ۱ کتاب الحج باب التلیۃ وصفتها ووقفها۔ ☆ ابوداؤد کتاب المناسک کیف التلیۃ۔ ☆ نسائی کتاب مناسک الحج باب کیف التلیۃ۔ ☆ ابن ماجہ کتاب المناسک باب التلیۃ۔ ☆ السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۵ کتاب الحج باب کیف التلیۃ۔
- (۲) ابوداؤد ج ۲ کتاب المناسک باب کیف التلیۃ۔ ☆ ترمذی ج ۱ ابواب الحج، باب ما جاء فی التلیۃ۔ ☆ مؤطا امام مانث ج ۱ کتاب الحج، العمل فی الاہلال عن ابن عمر۔ ☆ نسائی ج ۵ کتاب مناسک الحج باب کیف التلیۃ۔ ☆ ابن ماجہ کتاب المناسک باب التلیۃ۔ ☆ دارمی کتاب المناسک باب فی التلیۃ۔ ☆ مسند احمد ج ۱ ص ۲-۳۔ ج ۲ ص ۲-۳۔ ۷۹۔ ☆ مصنف لابن ابی شیبہ ج ۴/۱۔ عن ابن عمر۔ کتاب الحج باب فی التلیۃ کیف ہی؟
- (۳) السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۵ کتاب الحج باب کیف التلیۃ۔ ☆ المستدرک للحاکم ج ۱۔ کتاب المناسک من تلیۃ رسول اللہ ﷺ۔ ☆ مصنف لابن ابی شیبہ ج ۴/۱۔
- (۴) بخاری ج ۱ کتاب المناسک باب التلیۃ۔ ☆ مصنف لابن ابی شیبہ ج ۴/۱ کتاب الحج۔ باب فی التلیۃ کیف ہی۔ ☆ مجمع الزوائد ج ۳۔ کتاب الحج، باب الاہلال والتلیۃ عن ابن عباس۔ ☆ کنز العمال ج ۵۔ حدیث ۱۲۵۸۵۔
- (۵) بخاری ج ۱ کتاب المناسک باب وجوب الصفا والمروۃ وجعل من شعائر اللہ۔ ☆ مسلم ج ۱ کتاب الحج باب ان السعی بین الصفا والمروۃ رکن لا یصح الحج الا بہ۔ ☆ ابوداؤد ج ۲ کتاب المناسک باب امر۔ عا والمروۃ (مختصر) ☆ ترمذی ج ۲ ابواب تفسیر القرآن من سورۃ البقرۃ۔ ☆ نسائی ج ۵ کتاب الحج باب ذکر الصفا والمروۃ۔ ☆ ابن ماجہ کتاب المناسک باب السعی بین الصفا والمروۃ (مختصر) ☆ مؤطا کتاب الحج باب جامع السعی۔ ☆ مسند احمد ج ۶ ص ۱۴۴-۲۲۷۔ عن عائشہ۔ ☆ السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۵ کتاب الحج باب وجوب الطواف بین الصفا والمروۃ۔
- (۶) ابن ماجہ ج ۲ کتاب المناسک باب الموقف بعرفات۔ ☆ المستدرک للحاکم ج ۱ کتاب المناسک باب الوقوف بعرفات۔ ☆ کنز العمال ج ۵۔ ج ۱۲۰۵۰۔
- (۷) ابن ماجہ ج ۲ کتاب المناسک باب الموقف بعرفات ☆ ابوداؤد ج ۲ کتاب المناسک باب الصلاة بالجمع۔
- (۸) مؤطا امام مالک کتاب الحج باب الوقوف بعرفۃ والمزدلفۃ۔ ☆ ابوداؤد ج ۲ کتاب المناسک باب صفة حجة النبی ﷺ۔ ☆ السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۵ کتاب الحج باب حیث ماوقف من عرفۃ اجزاه۔ ☆ کنز العمال ج ۵۔ ج ۱۲۰۵۱۔

تفسیر الاحادیث جلد چہارم

- (۹) دارمی کتاب المناسک باب عرفة کلہا موقف۔ السنن الكبرى للبيهقي ج ۵ کتاب الحج باب الحرم كله منحراً۔
☆ کنز العمال ج ۵ ص ۱۸۷۔
- (۱۰) نسائی ج ۵ کتاب المناسک باب رفع اليدين في الدعاء بعرفة۔
- (۱۱) ترمذی ج ۱ ابواب الحج باب ماجاء ان عرفة کلہا موقف۔ مسند احمد ج ۱ ص ۷۲، ۷۵، ۷۹، ۸۱، ۱۵۷۔ ج ۲ ص ۲۲۱، ۲۲۶۔ ج ۴ ص ۸۲۔ المستدرک للحاکم ج ۱ کتاب المناسک۔ مصنف لابن ابی شیبہ ج ۱/۴ ص ۲۶۶ عن ابن الزبير (مختصر)۔
- (۱۲) مسلم ج ۱ کتاب الحج باب حجة النبي ﷺ۔ السنن الكبرى للبيهقي ج ۵۔ کتاب الحج باب حيث ماوقف من عرفة اجزاه۔☆ المستدرک للحاکم ج ۱۔ کتاب المناسک، باب خطبة النبي ﷺ في حجة الوداع۔ باختلاف الفاظ۔
☆ مصنف لابن ابی شیبہ ج ۱/۴ کتاب الحج، من قال: عرفة کلہا موقف الا بطن محسرة۔
- (۱۳) روح المعانی ج ۲۸/۳۰ جلد ۱۰ سورہ قريش۔☆ فتح القدير للشوكاني ج ۵ حطیب فی تاريخه عن سعيد بن المسيب مرفوعاً بحواله فتح القدير۔☆ بخاری فی تاريخه ابن مردويه، بيهقي بحواله فتح القدير للشوكاني ج ۵ سورہ قريش ذکر حديث غريب في فضلها۔
- (۱۴) ابن كثير ج ۴ سورہ قريش۔☆ المستدرک للحاکم ج ۲ ص ۵۳۶۔
- (۱۵) بخاری ج ۲ کتاب المغازی باب غزوة الحديبية۔☆ مسلم ج ۱ کتاب الحج باب حوار حلق الرأس للمحرم اذا كان به اذى الخ۔☆ دارقطنی کتاب الحج ج ۲ ص ۲۷۹۔
- (۱۶) بخاری ج ۲ کتاب التفسير سورة بقرہ۔ باب قوله فمن كان منكم مريضاً أو به اذى من رأيه۔☆ بخاری ج ۲ کتاب الطب باب الحلق من الاذى اور ابواب العمرة۔ ج ۱ باب قول الله او صدقة وهي اطعام ستة مساكين۔ اور باب النسك شاة۔☆ مسلم ج ۱ کتاب الحج باب حوار حلق الرأس للمحرم اذا كان به اذى الخ۔☆ ترمذی ج ۲ ابواب التفسير سورة بقرہ۔☆ ابن ماحه کتاب المناسک باب ۸۶ فدية المحصر۔☆ مسند احمد ج ۴ ص ۲۴۲۔
- (۱۷) مسلم ج ۱ کتاب الحج باب حوار حلق الرأس للمحرم اذا كان به اذى الخ۔☆ مؤطا امام مالك کتاب الحج۔
- (۱۸) ترمذی ج ۱ ابواب المناسک باب ماجاء في المحرم يحلق رأسه في احرامه ما عليه۔☆ مسلم ج ۱ کتاب الحج باب حوار حلق الرأس للمحرم اذا كان به اذى الخ۔

ہدیٰ کی اور قربانی کے احکام

ہدیٰ کے جانور اور ان پر سواری کا مسئلہ

۱۶۔ نبی ﷺ نے دیکھا کہ ایک شخص اونٹ کی مہارت تھامے پیدل چلا جا رہا ہے اور سخت تکلیف میں ہے۔ آپ نے فرمایا: ”اس پر سوار ہو جا۔“ اس نے عرض کیا یہ ہدیٰ کا اونٹ ہے؟ آپ نے فرمایا: ”ارے سوار ہو جا۔“

تشریح: شعائر اللہ میں ہدیٰ کے جانور بھی داخل ہیں۔ جیسا کہ اہل عرب مانتے تھے اور قرآن بھی کہتا ہے کہ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَائِرِ اللَّهِ۔ (الحج: ۳۶) ”اور ان ہدیٰ کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے شعائر اللہ میں شامل کیا ہے۔“ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ شعائر اللہ کی تعظیم کا جو حکم اوپر دیا گیا ہے کیا اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہدیٰ کے جانوروں کو بیت اللہ کی طرف جب لے جانے لگیں تو ان کو کسی طرح بھی استعمال نہ کیا جائے؟ ان پر سواری کرنا، یا سامان لادنا، یا ان کے دودھ پینا تعظیم شعائر اللہ کے خلاف تدبیر ہے؟ عرب کے لوگوں کا یہی خیال تھا۔ چنانچہ وہ ان جانوروں کو بالکل کوتل لے جاتے تھے راستے میں ان سے کسی طرح کا فائدہ اٹھانا ان کے نزدیک گناہ تھا۔ اسی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے (قرآن میں) فرمایا (گیا) کہ قربانی کی جگہ پہنچنے تک تم ان جانوروں سے فائدہ اٹھا سکتے ہو، ایسا کرنا تعظیم شعائر اللہ کے خلاف نہیں ہے۔ یہی بات (مندرجہ بالا اور) ان احادیث سے معلوم ہوتی ہے جو اس مسئلے میں حضرت ابو ہریرہ اور حضرت انسؓ سے مروی ہیں۔

مفسرین میں سے ابن عباسؓ، قتادہ، مجاہد، ضحاک اور عطاء خراسانی اس طرف گئے ہیں کہ آدمی ان جانوروں سے اس وقت تک فائدہ اٹھا سکتا ہے جب تک کہ وہ اسے ہدیٰ کے نام سے موسوم نہ کر دے اور جو نہی کہ وہ اسے ہدیٰ بنا کر بیت اللہ کی طرف جانے کی نیت کر لے، پھر اسے کوئی فائدہ اٹھانے کا حق نہیں رہتا۔ لیکن یہ تفسیر کسی طرح صحیح نہیں معلوم ہوتی۔ اول تو اس صورت میں استعمال اور استفادے کی اجازت دینا ہی بے معنی ہے۔ کیونکہ ”ہدیٰ“ کے سوا دوسرے جانوروں سے استفادہ کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں کوئی شک پیدا ہی کب ہوا تھا کہ اسے اجازت کی تصریح سے رفع کرنے کی ضرورت پیش آتی۔ پھر آیت (لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَىٰ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ۔ الحج: ۳۳) صریح طور پر کہہ رہی ہے کہ اجازت ان جانوروں کے استعمال کی دی جا رہی ہے جن پر ”شعائر اللہ“ کا اطلاق ہو اور ظاہر ہے کہ یہ صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب کہ انہیں ہدیٰ قرار دے دیا جائے۔

دوسرے مفسرین، مثلاً عروہ بن زبیر اور عطاء بن ابی رباح کہتے ہیں قربانی سے پہلے ہدیٰ کے جانوروں کو سواری کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، ان کے دودھ بھی پی سکتے ہیں، ان کے بچے بھی لے سکتے ہیں اور ان کا اون، صوف، بال

تفسیریم اللہ صلیت جلد چہارم

وغیرہ بھی اتار سکتے ہیں۔ امام شافعیؒ نے اسی تفسیر کو اختیار کیا ہے۔ حنفیہ اگرچہ پہلی تفسیر کے قائل ہیں، لیکن وہ اس میں اتنی گنجائش نکال دیتے ہیں کہ بشرط ضرورت استفادہ جائز ہے۔

تخریج: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ: ارْكَبْهَا، فَقَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ، قَالَ: ارْكَبْهَا، فَقَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ، قَالَ: ارْكَبْهَا، وَنَيْلِكَ، فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّلَاثَةِ۔ (۱)

بخاری نے حضرت انس بن مالک سے بھی اسی طرح کی حدیث نقل کی ہے۔

قال ابو عيسى۔ حدیث انس حدیث صحیح حسن وقد رخص قوم من اهل العلم من اصحاب النبي ﷺ وغيرهم في ركوب البدنة۔ اذا احتاج الى ظهرها وهو قول الشافعي واحمد واسحاق وقال بعضهم لا يركب مالم يضطر اليه۔ (۲)

قربانی کس پر فرض ہے

سورۃ بقرہ: ۱۹۶ میں تین حکم الگ الگ بیان فرمائے گئے ہیں:

- (۱) جب آدمی نے حج یا عمرے کے لیے احرام باندھ لیا ہو اور پھر کوئی مانع ایسا پیش آ گیا ہو کہ حرم تک پہنچنا ممکن نہ رہا ہو تو اسے ہدی بھیجنی چاہیے اور اس وقت تک احرام سے باہر نہ آنا چاہیے جب تک ہدی کی قربانی نہ ہو چکی ہو۔
- (۲) اگر آدمی کسی بیماری کی وجہ سے حجامت کرانے پر مجبور ہو جائے تو حجامت کرا لے اور فدیہ ادا کر دے۔
- (۳) اگر کوئی امر مانع پیش نہ آیا ہو اور آدمی حرم پہنچ گیا تو تمتع یا قرآن کی صورت میں اسے قربانی دینی ہوگی۔ البتہ افراد کرنے کی صورت میں اس پر کوئی دم واجب نہ ہوگا۔

(ترجمان القرآن، اپریل ۱۹۷۷ء، ج ۱۱، رسائل و مسائل، حصہ پنجم ص ۱۳۵-۱۳۶)

جانور ذبح کرنے کا حکم اور فلسفہ

۱۷۔ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْظُرُ اِلَى صُوْرِكُمْ وَلَا اِلَى الْاَلْوَانِكُمْ وَلٰكِنْ يَنْظُرُ اِلَى قُلُوْبِكُمْ وَاَعْمَالِكُمْ۔

”اللہ تمہاری صورتیں اور تمہارے رنگ نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دل اور تمہارے اعمال دیکھتا ہے۔“

تشریح: جاہلیت کے زمانے میں اہل عرب جس طرح بتوں کی قربانی کا گوشت بتوں پر لے جا کر چڑھاتے تھے، اسی طرح اللہ کے نام کی قربانی کا گوشت کعبہ کے سامنے لا کر رکھتے اور خون اس کی دیواروں پر تھپرتے تھے۔ ان کے نزدیک یہ قربانی گویا اس لیے کی جاتی تھی کہ اللہ کے حضور اس کا خون اور گوشت پیش کیا جائے۔ اس جہالت کا پردہ چاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اصل چیز جو اللہ کے حضور پیش ہوتی ہے وہ جانور کا گوشت اور خون نہیں، بلکہ تمہارا تقویٰ ہے۔ اگر تم شکرِ نعمت کے جذبے کی بنا پر خالص نیت کے ساتھ صرف اللہ کے لیے قربانی کرو گے تو اس جذبے اور نیت اور خلوص کا نذرانہ اس کے حضور پہنچ جائے گا، ورنہ خون اور گوشت یہیں دھرا رہ جائے گا۔

(تفسیر القرآن ج ۳، ص ۴۳، حاشیہ: ۷۳)

تخریج (۱): حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ، نَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، نَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، عَنْ يَزِيدَ ابْنِ الْأَسَمِ -
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنْ اللَّهُ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ
إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ۔

انہی سے مروی ایک دوسری روایت:

(۲) إِنْ اللَّهُ لَا يَنْظُرُ إِلَى أَجْسَادِكُمْ وَلَا إِلَى صُورِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ فَأَشَارَ
بِأَصَابِعِهِ إِلَى صَدْرِهِ۔ (۳)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ تمہارے جسد اور تمہاری صورتیں نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دل دیکھتا ہے۔ اپنی انگشت مبارک سے اپنے
سینے کی طرف اشارہ فرمایا۔

اونٹ اور گائے کی قربانی

۱۸۔ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الْأَضَاحِيِّ الْبُدْنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبُقْرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ۔
”مسلم میں جابر بن عبد اللہ کی روایت ہے کہ: رسول اللہ ﷺ نے ہم کو حکم دیا کہ ہم قربانیوں میں شریک ہو جایا کریں، اونٹ
سات آدمیوں کے لیے اور گائے سات آدمیوں کے لیے۔“

تشریح: (قرآن میں) لفظ بدن استعمال ہوا ہے جو عربی زبان میں اونٹوں کے لیے مخصوص ہے۔ مگر نبی ﷺ نے قربانی
کے حکم میں گائے کو بھی اونٹوں کے ساتھ شامل فرمادیا ہے۔ جس طرح ایک اونٹ کی قربانی سات آدمیوں کے لیے کافی ہوتی
ہے اسی طرح ایک گائے کی قربانی بھی سات آدمیوں کے لیے کافی ہے۔ (تفہیم القرآن ج ۳، ۱، ۳، حاشیہ: ۶۷)

تخریج (۱): حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، ح وَحَدَّثَنَا
أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
مُهَلِّينَ بِالْحَجِّ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ كُلِّ سَبْعَةٍ مِّنَّا فِي بَدْنَةٍ۔ (۴)

ترجمہ: حضرت جابر کا بیان ہے کہ ہم رسول اللہ ﷺ کی رفاقت میں حج کا احرام باندھ کر سفر حج پر نکلے۔ رسول اللہ ﷺ
نے ہمیں ہدایت فرمائی کہ ہم اونٹ اور گائے کی قربانی میں سات سات افراد شریک ہو جائیں۔

(۲) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَجَّجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَنَحَرْنَا الْبَعِيرَ عَنْ سَبْعَةٍ
وَالْبُقْرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ۔

ترجمہ: حضرت جابر سے روایت ہے انہوں نے بتایا کہ ہم نے رسول اللہ ﷺ کی معیت میں حج کیا۔ ہم نے اونٹ سات
افراد اور گائے بھی سات افراد کی طرف سے قربان کی۔

(۳) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ اشْتَرَكْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ كُلِّ سَبْعَةٍ فِي بَدْنَةٍ
فَقَالَ رَجُلٌ لِحَابِرٍ ائْتِرِكُ فِي الْبَدْنَةِ مَا يَشْتَرِكُ فِي الْجُزُورِ؟ قَالَ: مَا هِيَ إِلَّا مِنَ الْبُذْنِ وَحَضَرَ
جَابِرُ الْحُدَيْبِيَّةَ قَالَ: نَحَرْنَا يَوْمَئِذٍ سَبْعِينَ بَدْنَةً اشْتَرَكْنَا كُلِّ سَبْعَةٍ فِي بَدْنَةٍ۔

ترجمہ: حضرت جابرؓ سے مروی ہے کہ ہم نے حج اور عمرہ دونوں میں نبی ﷺ کے ساتھ شرکت کی۔ سات آدمی ایک اونٹ میں شریک ہوتے تھے۔ ایک آدمی نے حضرت جابرؓ سے پوچھا کیا بد نہ اور جزور کی شراکت برابر برابر ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں جزور بھی بدن کی جنس ہی ہے اور حضرت جابر حدیبیہ میں موجود تھے کہتے ہیں کہ ہم نے اس روز ستر اونٹ ذبح کیے۔ ہر ایک اونٹ میں ہم میں سے سات آدمی شریک ہوئے۔

(۴) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كُنَّا نَتَمَتُّعُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْعُمْرَةِ فَتَذْبِحُ الْبَقْرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ نَشْتَرِكُ فِيهَا۔

ترجمہ: حضرت جابرؓ سے روایت ہے بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ ﷺ کی رفاقت میں عمرہ تمسح کرتے اور سات آدمی ایک گائے میں شریک ہو کر اسے ذبح کرتے۔

(۵) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقْرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ۔ (۵)

ترجمہ: حضرت جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ حدیبیہ کے روز ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھے۔ ہم نے اونٹ اور گائے کو سات آدمیوں کی طرف سے قربان کیا۔

اونٹ نحر کرنے کا مسنون طریقہ

۱۹۔ واضح رہے کہ اونٹ کی قربانی اس کو کھڑا کر کے کی جاتی ہے۔ اس کا ایک پاؤں باندھ دیا جاتا ہے پھر اس کے حلقوم میں زور سے نیزہ مارا جاتا ہے، جس سے خون کا ایک فوارہ نکل پڑتا ہے، پھر جب کافی خون نکل جاتا ہے تب اونٹ زمین پر گر پڑتا ہے۔ ابن عباس، مجاہد، ضحاک وغیرہ نے یہی تشریح کی ہے (بلکہ نبی ﷺ سے بھی یہی منقول ہے)۔ چنانچہ مسلم اور بخاری میں روایت ہے کہ ابن عمرؓ نے ایک شخص کو دیکھا جو اپنے اونٹ کو بٹھا کر قربانی کر رہا تھا۔ اس پر انہوں نے فرمایا اَبْعَثْنَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً سُنَّةَ أَبِي الْقَاسِمِ ﷺ۔ ”اس کو پاؤں باندھ کر کھڑا کر، یہ ہے ابوالقاسم ﷺ کی سنت۔“ ابوداؤد میں جابر بن عبد اللہ کی روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ اور آپ کے صحابہ اونٹ کا بائیں پاؤں باندھ کر باقی تین پاؤں پر اسے کھڑا کرتے تھے، پھر اس کو نحر کرتے۔ اسی مفہوم کی طرف خود قرآن بھی اشارہ (کرتا) ہے: فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا“ جب ان کی پٹھیں زمین پر ٹک جائیں“ یہ اسی صورت میں بولیں گے جب کہ جانور کھڑا ہو اور پھر زمین پر گرے۔ ورنہ لٹا کر قربانی کرنے کی صورت میں تو پیٹھ ویسے ہی ٹکی ہوئی ہوتی ہے۔

(تفسیر القرآن ج ۳، الحج حاشیہ ۶۹)

تخریج (۱): حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ يُونُسَ: عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ، أَتَى عَلَى رَجُلٍ قَدْ آنَاخَ بَدَنَتَهُ يَنْحَرُهَا قَالَ: أَبْعَثْنَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً سُنَّةَ مُحَمَّدٍ ﷺ وَقَالَ شُعْبَةُ عَنْ يُونُسَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي زِيَادٌ۔ (۶)

۱۔ آیت فاذا ذكروا اسم الله عليها صواقت، فاذا وجبت جنوبها۔ (الحج: ۳۶)

ترجمہ: زیاد بن جبیر کا بیان ہے کہ میں نے ابن عمرؓ کو دیکھا کہ وہ ایک ایسے آدمی کے پاس پہنچے جو اپنے قربانی کے اونٹ کو زمین پر بٹھا کر نحر کر رہا ہے۔ یہ دیکھ کر ابن عمرؓ نے اسے کہا اس کو باندھ کر کھڑا کر۔ یہ ہے ابو القاسمؓ کی سنت۔

(۲) حَدَّثَنَا عَثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَابِطٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَصْحَابَهُ كَانُوا يَنْحَرُونَ الْبَدَنَةَ مَعْقُولَةً الْيُسْرَى قَائِمَةً عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ قَوَائِمِهَا۔ (۷)

ترجمہ: حضرت جابر کہتے ہیں کہ مجھے عبدالرحمن بن سابط نے بتایا کہ نبی ﷺ اور آپ کے صحابہ اپنے قربانی کے اونٹ کو اس کا بائیں پاؤں باندھ کر اور باقی تین پاؤں پر کھڑا کر کے نحر کرتے تھے۔

حدیث ابن جریج عن ابی الزبیر عن جابر موصول و حدیثه عن عبدالرحمن بن سابط مرسل۔

(۳) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا وَهْبٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَحَرَ سَبْعَ بَدَنَاتٍ بِيَدِهِ قِيَامًا۔ وَضَحَى بِالْمَدِينَةِ بِكَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ۔ (۸)

ترجمہ: حضرت انسؓ کا بیان ہے کہ نبی ﷺ نے قربانی کے سات اونٹوں کو کھڑا کر کے اپنے دست مبارک سے نحر فرمایا اور مدینہ میں آپ نے دو چتکبرے سینگوں والے مینڈھے ذبح فرمائے۔

(۴) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ۔ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ وَالْعَصْرَ بِدِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ فَبَاتَ بِهَا فَلَمَّا أَصْبَحَ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَجَعَلَ يُهَلِّلُ وَيُسَبِّحُ فَلَمَّا عَلَا عَلَى الْبُيُودِ لَبَّى بِهِمَا جَمِيعًا فَلَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَجْلُوا وَنَحَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ سَبْعَةَ بَدَنٍ قِيَامًا وَضَحَى بِالْمَدِينَةِ كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ۔ (۹)

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے مدینہ میں ظہر کی چار رکعتیں پڑھیں اور ذوالحلیفہ کے مقام پر عصر کی دو رکعتیں۔ رات بھی وہیں گزاری، جب صبح ہوئی تو اپنی سواری پر سوار ہوئے تکبیر اور تسبیح شروع کر دی۔ جو نبی میدان بیداء پر چڑھے تو دونوں (حج اور عمرہ) کا تلبیہ پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر جب مکہ میں داخل ہوئے تو احرام کھول دینے کا فرمان جاری فرمادیا۔ نبی ﷺ نے قربانی کے سات اونٹ کھڑے کر کے اپنے ہاتھ سے نحر فرمائے۔ اور مدینہ میں دو چتکبرے سینگوں والے مینڈھے ذبح فرمائے۔

جانور ذبح کرنے کی دعا

۲۰۔ بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ۔

”اللہ کے نام کے ساتھ، اور اللہ سب سے بڑا ہے، خدایا تیرا ہی مال ہے اور تیرے ہی لیے حاضر ہے۔“

اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ ۝

”اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، خدایا تیرا ہی مال ہے اور تیرے ہی لیے حاضر ہے۔“

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، أَللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ۔

”میں نے یکسو ہو کر اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ بے شک میری نماز اور قربانی اور میرا امرنا اور جینا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں سرطاعت جھکا دینے والوں میں سے ہوں۔ خدایا تیرا ہی مال ہے اور تیرے ہی لیے حاضر ہے۔“

(تفسیر القرآن ج ۳، ص ۱۰۳، ح ۷۰)

قربانی کرتے وقت اللہ کا نام لینے کی یہ مختلف صورتیں احادیث میں منقول ہیں:

تخریج (۱): حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، ثنا عَيْسَى، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي عِيَّاشٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: ذَبَحَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ الذَّبْحِ كَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مُوجَّحَيْنِ فَلَمَّا وَجَّهَهُمَا قَالَ: إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ بِاسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ ذَبَحَ۔ (۱۰)

ترجمہ: حضرت جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے قربانی کے دن دو چتکبرے سینگوں والے رخصی مینڈھے ذبح کیے، جب آپ نے ان کو رو بہ قبلہ لٹالیا تو کہا میں نے اپنا رخ اس ذات گرامی کی طرف کیا، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ میں ملتِ ابراہیم پر قائم ہوں جو یکسو تھا میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ بلاشبہ میری نماز، میری قربانی اور میرا جینا اور مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک و سا جھی نہیں۔ اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں سرطاعت جھکا دینے والوں میں سے ہوں۔ یا اللہ یہ قربانی تیرا ہی مال ہے اور تیرے ہی لیے حاضر ہے۔ اے اللہ محمد ﷺ اور ان کی امت سے اسے قبول فرما۔ اللہ کے نام کے ساتھ اور اللہ سب سے بڑا ہے (یہ تکبیر پڑھ کر) اس کو ذبح کیا۔

(۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَيْسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي عِيَّاشٍ،

۱۔ ان الفاظ میں یہ دعا مجھے کہیں نہیں ملی۔ (مرتب)

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: ذَبَحَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ كَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مُوَجَّعَيْنِ فَلَمَسَا وَجْهَهُمَا قَالَ: إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ عَلَى مِثْلَةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اَللّٰهُمَّ مِنْكَ وَلكَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ بِاسْمِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ ثُمَّ ذَبَحَ۔ (۱۱)

قربانی واجب ہے یا سنت؟

قربانی صرف اس لیے واجب نہیں کی گئی ہے کہ یہ تسخیر حیوانات کی نعمت پر اللہ کا شکر یہ ہے، بلکہ اس لیے بھی واجب کی گئی ہے کہ جس کے یہ جانور ہیں، اور جس نے انہیں ہمارے لیے مسخر کیا ہے، اس کے حقوق مالکانہ کا ہم دل سے بھی اور عملاً بھی اعتراف کریں، تاکہ ہمیں کبھی یہ بھول لائق نہ ہو جائے کہ یہ سب کچھ ہمارا اپنا مال ہے۔ اسی مضمون کو وہ فقرہ ادا کرتا ہے جو قربانی کرتے وقت کہا جاتا ہے کہ اَللّٰهُمَّ مِنْكَ وَلكَ۔ ”خدا یا تیرا ہی مال ہے اور تیرے ہی لیے حاضر ہے۔“

اس مقام پر یہ جان لینا چاہیے کہ قربانی کا جو حکم دیا گیا وہ صرف حاجیوں کے لیے ہی نہیں ہے، اور صرف مکے میں حج ہی کے موقع پر ادا کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام ذی استطاعت مسلمانوں کے لیے عام ہے، جہاں بھی وہ ہوں، تاکہ وہ تسخیر حیوانات کی نعمت پر شکر یہ اور تکبیر کا فرض بھی ادا کریں اور ساتھ ساتھ اپنے مقامات پر حاجیوں کے شریک حال بھی ہو جائیں۔ حج کی سعادت میسر نہ آئی نہ سہی، کم از کم حج کے دنوں میں ساری دنیا کے مسلمان وہ کام تو کر رہے ہوں جو حاجی جو اربعہ بیت اللہ میں کریں۔ اس مضمون کی تصریح متعدد صحیح احادیث میں وارد ہوئی ہے اور بکثرت معتبر روایات سے بھی ثابت ہوا ہے کہ نبی ﷺ خود مدینہ منورہ طیبہ کے پورے زمانہ قیام میں ہر سال بقرعید کے موقع پر قربانی کرتے رہے اور مسلمانوں میں آپ ہی کی سنت سے یہ طریقہ جاری ہوا۔

مسلم میں جابر بن عبد اللہ کی روایت ہے کہ نبی ﷺ نے مدینے میں بقرعید کی نماز پڑھائی اور بعض لوگوں نے یہ سمجھ کر کہ آپ قربانی کر چکے ہیں اپنی قربانیاں کر لیں، اس پر آپ نے حکم دیا کہ مجھ سے پہلے جن لوگوں نے قربانی کر لی ہے وہ پھر اعادہ کریں۔

پس یہ بات شک و شبہ سے بالاتر ہے کہ بقرعید کے روز جو قربانی عام مسلمان دنیا بھر میں کرتے ہیں، یہ نبی ﷺ ہی کی جاری کی ہوئی سنت ہے۔ البتہ اگر اختلاف ہے تو اس امر میں کہ آیا یہ واجب ہے یا صرف سنت۔ ابراہیم نخعی، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام محمد اور ایک روایت کے مطابق امام ابو یوسف بھی، اس کو واجب مانتے ہیں۔ مگر امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک یہ صرف سنت مسلمین ہے، اور سفیان ثوری بھی اس بات کے قائل ہیں کہ اگر کوئی نہ کرے تو مضائقہ نہیں۔ تاہم علماء امت میں سے کوئی بھی اس بات کا قائل نہیں ہے کہ اگر تمام مسلمان متفق ہو کر اسے چھوڑ دیں تب بھی کوئی مضائقہ نہیں۔ یہ نئی اُتج صرف ہمارے زمانے کے بعض لوگوں کو سوجھی ہے جن کے لیے ان کا نفس ہی قرآن بھی ہے اور سنت بھی۔

دارالحرب میں گائے کی قربانی کا مسئلہ

میرے نزدیک مسلمانوں نے ہندوستان میں ہندوؤں کو راضی کرنے کے لیے اگر گائے کی قربانی ترک کی تو چاہے وہ کائناتی قیامت نہ آجائے جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے لیکن ہندوستان کی حد تک اسلام پر واقعی قیامت تو ضرور آجائے گی۔ افسوس یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا نقطہ نظر اس مسئلہ میں اسلام کے نقطہ نظر کی عین ضد ہے۔ ان کے نزدیک اہمیت صرف اس امر کی ہے کہ کس طرح دو قوموں کے درمیان اختلاف و نزاع کے اسباب دور ہو جائیں۔ لیکن اسلام کے نزدیک اصل اہمیت یہ امر رکھتا ہے کہ توحید کا عقیدہ اختیار کرنے والوں کو شرک کے ہر ممکن خطرہ سے بچایا جائے۔

جس ملک میں گائے کی پوجا نہ ہوتی ہو اور گائے کو معبودوں میں شامل نہ کیا گیا ہو اور اس کے تقدس کا بھی عقیدہ نہ پایا جاتا ہو۔ وہاں تو گائے کی قربانی محض ایک جائز فعل ہے جس کو اگر نہ کیا جائے تو کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ لیکن جہاں گائے معبود ہو اور تقدس کا مقام رکھتی ہو، وہاں تو گائے کی قربانی کا حکم ہے، جیسا کہ بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا۔ اگر ایسے ملک میں کچھ مدت تک مسلمان مصلحتاً گائے کی قربانی ترک کر دیں اور گائے کا گوشت بھی نہ کھائیں تو یہ یقینی خطرہ ہے کہ آگے چل کر اپنی ہمسایہ قوموں کے گاؤں پرستانہ عقائد سے وہ متاثر ہو جائیں گے اور گائے کے تقدس کا اثر ان کے قلوب میں اسی طرح بیٹھ جائے گا جس طرح مصر کی گاؤں پرست آبادی میں رہتے رہتے بنی اسرائیل کا حال ہوا تھا کہ اُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلُ“ پھر اس ماحول میں جو ہندو اسلام قبول کریں گے وہ چاہے اسلام کے اور دوسرے عقائد قبول کر لیں، لیکن گائے کی تقدیس ان کے اندر بدستور موجود رہے گی۔ اسی لیے ہندوستان میں گائے کی قربانی کو میں واجب سمجھتا ہوں اور اس کے ساتھ میرے نزدیک کسی نو مسلم ہندو کا اسلام اس وقت تک معتبر نہیں ہے جب تک وہ کم از کم ایک مرتبہ گائے کا گوشت نہ کھالے۔ اسی کی طرف وہ حدیث اشارہ کرتی ہے جس میں حضورؐ نے فرمایا کہ ”جس نے نماز پڑھی جیسی ہم پڑھتے ہیں اور جس نے اسی قبلہ کو اختیار کیا جو ہمارا ہے اور جس نے ہمارا ذبیحہ کھایا وہ ہم میں سے ہے۔“ ”یہ ہمارا ذبیحہ کھایا“ دوسرے الفاظ میں یہ معنی رکھتا ہے کہ مسلمانوں میں شامل ہونے کے لیے ان اوہام و قیود اور بندشوں کا توڑنا بھی ضروری ہے جن کا جاہلیت کی حالت میں کوئی شخص پابند رہا ہو۔ (رسائل و مسائل اول، ص ۱۷۴-۱۷۶)

جبری امتناع کی صورت میں مباحات کا وجوب

یہ بات تو بہت صحیح ہے کہ جب کسی مباح چیز کو کوئی حکومت یا کوئی طاقت زبردستی حرام قرار دے دے تو اس کی قائم کی ہوئی حرمت کو تسلیم کرنا گناہ ہے اور اس کو توڑ دینا واجب ہے۔

شریعت اسلامی کا یہ فطری تقاضا ہے کہ وہ زندگی میں اپنا پورا غلبہ بلا شرکت غیر چاہتی ہے اور اگر غیر اللہ کا کوئی اقتدار انسانوں پر اپنا دامن پھیلا نا چاہتا ہو تو اسلامی شریعت اپنے متبعین کو اس کا باغی دیکھنا چاہتی ہے۔ نہ کہ مطیع و وفا شعار۔ جس نظام حق کو گائے کی قربانی جیسے معمولی معمولی مسئلہ میں غیر اللہ کی مداخلت گوارا نہیں ہے، وہ آخر اسے کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ سیاست اور معیشت اور معاشرت کے اہم مسائل میں خدا سے سرکشی کرنے والی کوئی قوت اپنی مرضی کو اللہ کے بندوں پر نافذ کرے۔

۱۔ ایک استفسار کا جواب۔

شریعت اسلامی کی یہی اسپرٹ ہمیشہ نظام کفر و جاہلیت کے خلاف ارباب حق کو صف آرا کرتی رہی ہے اور آنحضرت ﷺ کی یہ پیشگوئی پوری ہوتی رہی ہے کہ میری امت میں جہاد قیامت تک جاری رہے گا، نہ کسی عادل کا عدل اسے ختم کر سکے گا نہ کسی ظالم کا ظلم۔ یہی اسپرٹ ہمیشہ تجدید اسلام کی تحریکوں کی محرک رہی ہے اور اسی نے صالحین کو ماحول کی خوفناکیوں کے آگے جھک جانے سے روکا ہے۔

مگر جہاں یہ اسپرٹ مسلمانوں میں کمزور ہوگئی ہے وہاں انہوں نے اپنی اسلامیت میں کتر بیونت کر کے ہر قسم کے نظامہائے طاغوت کو نہ صرف یہ کہ گوارا کر لیا ہے، بلکہ حد یہ ہے کہ اسے چلانے اور مستحکم رکھنے اور اس کا تحفظ کرنے کی خدمات تک سرانجام دینے کے لیے تاویلیں کر لی ہیں۔

یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لینے کی ہے کہ گاؤ کشی اگر طاغوت کی روک سے مباح کے بجائے واجب ہو جاتی ہے تو پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے نظام کا قائم کرنا جو پہلے ہی فرض اور بہت بڑا فرض ہے باطل کی طرف سے کسی مزاحمت کے پیدا ہو جانے پر دین کے ہر فرض سے بڑا فرض ہو جاتا ہے اور اس سے چشم پوشی کر کے اگر مسلمان ہزار نفلی عبادتیں بھی کرے تو وہ بے معنی ہیں۔

درحقیقت کسی غیر الہی طاقت کی مداخلت فی الدین چاہے کتنے ہی چھوٹے معاملے میں ہو، مسلمان کے عقیدہ توحید پر براہ راست ضرب لگاتی ہے۔ اور ہر ایسی مداخلت کے معنی یہ ہیں کہ مداخلت کرنے والے نے ایک خاص معاملہ میں اپنی خدائی کا عملی اعلان کر دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس اعلان پر مسلمان کا امن و سکون سے بیٹھے رہنا تک اس کے ایمان کو مشتبہ کر دیتا ہے، کجا یہ حال کہ اس اعلان کے اعلائی خود مسلمان ہوں اور وہ دوسروں سے بالجبر اسے منوانے کے لیے اپنی قوتیں باطل کے ہاتھ فروخت کر دیں۔

پس اصلی مسئلہ قربانی گاؤ کا نہیں ہے، بلکہ عقیدہ توحید کی حفاظت کا ہے اور اس کی حفاظت میں کوتاہی کر کے ہم کسی اخروی بہبود کی امیدیں قائم کر سکتے ہیں؟

(رسائل و مسائل اول ص ۱۷۸ تا ۱۷۶)

قربانی سنتِ ابراہیمی ہے

۲۱۔ مَا هَذِهِ الْأَضَاحِيُّ؟ قَالَ: سُنَّةُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ۔

”آپ سے پوچھا گیا یہ قربانیاں کیسی ہیں؟ فرمایا تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔“

تشریح: اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس واقعہ کے بعد ہر سال اسی تاریخ کو جانور قربان فرمایا کرتے تھے۔ حضور نے اس سنت کو زندہ کیا اور اپنی امت کو ہدایت فرمائی کہ قرآن میں قربانی کا جو عام حکم دیا گیا ہے، اس کی تعمیل خصوصیت کے ساتھ اس روز کریں جس روز حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اس عظیم الشان قربانی کی یاد تازہ کیا کرتے تھے۔ اپنی تاریخ کے یادگار واقعات کا ”یوم“ دنیا کی ہر قوم منایا کرتی ہے۔ اسلام کا مزاج یادگار منانے کے لیے بھی اس دن کا انتخاب کرتا ہے جس میں دو بندوں کی طرف سے خدا پرستی کے انتہائی کمال کا مظاہرہ ہوا۔

تخریج (۱): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلْفٍ الْعَسْقَلَانِيُّ، ثنا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، ثنا سَلَامُ بْنُ مِسْكِينٍ، ثنا عَائِدُ اللَّهِ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ، قَالَ: قَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَا رَسُولَ اللَّهِ!

تفسیریم الاحادیث جلد چہارم

مَا هَذِهِ الْأَضَاحِيُّ؟ قَالَ: سُنَّةُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ قَالُوا: فَمَا لَنَا فِيهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةً قَالُوا: فَالصُّوفُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِنَ الصُّوفِ حَسَنَةٌ. (۱۲)

ترجمہ: حضرت زید بن ارقم سے مروی ہے انہوں نے بیان کیا کہ اصحاب رسول ﷺ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ یہ قربانیاں کیسی ہیں؟ فرمایا تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ انہوں نے پھر عرض کیا ہمارے لیے اسے اللہ کے رسول ان میں کیا ہے؟ فرمایا ہر بال کے عوض نیکی ہے عرض کیا اے اللہ کے رسول اون بھی اس میں شامل ہے؟ فرمایا اون کے ہر بال کے عوض بھی ایک نیکی ہے۔

فی الزوائد: فی اسنادہ ابوداؤد، واسمہ نفع ابن الحارث۔ وهو متروك واتهم بوضع الحديث۔

ترمذی میں اس روایت کے بجائے صرف یہ الفاظ ہیں:

(۲) لِيَصَاحِبَهَا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ۔

احادیث سے قربانی کا ثبوت

۲۲:۱۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ مدینہ میں دس سال مقیم رہے اور ہر سال قربانی کرتے رہے۔ (ترمذی)

تخریج: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَهَنَّادٌ، قَالَا: ثنا بِنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ يُضَحِّيُ. (۱۳) (ہذا حدیث حسن)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ مدینہ میں دس سال مقیم رہے اور ہر سال قربانی کرتے رہے۔

۲۔ حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھ کو وصیت فرمائی کہ میں آپ کی طرف سے قربانی کرتا رہوں، چنانچہ میں آپ کی طرف سے قربانی کیا کرتا ہوں۔ (ابوداؤد، ترمذی)

تخریج (۱): حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ حَنْشٍ، قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا يُضَحِّيُ بِكَبْشَيْنِ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَوْصَانِي أَنْ أُضَحِّيَ عَنْهُ، فَأَنَا أُضَحِّيُ عَنْهُ. (۱۴)

ترجمہ: حنش کا بیان ہے کہ میں نے حضرت علیؓ کو دیکھا کہ آپ دو مینڈھے قربانی دیتے ہیں۔ میں نے عرض کیا یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھ کو وصیت فرمائی کہ میں آپ کی طرف سے قربانی کرتا رہوں چنانچہ میں آپ کی طرف سے قربانی کیا کرتا ہوں۔

(۲) عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يُضَحِّيُ بِكَبْشَيْنِ أَحَدُهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَالْآخَرُ عَنْ نَفْسِهِ، فَقِيلَ لَهُ: قَالَ أَمْرِي بِهِ يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ فَلَا أَدْعُهُ أَبَدًا۔

هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حديث شريك۔

ترجمہ: حضرت علیؑ کی روایت ہے کہ وہ دو مینڈھے قربانی کیا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک نبی ﷺ کی طرف سے اور دوسرا اپنی طرف سے ان سے اس بارے میں پوچھا گیا تو جواب دیا کہ اس کا مجھے نبی ﷺ نے حکم دیا ہے لہذا میں اسے تادم زیت کبھی نہیں چھوڑوں گا۔

وقد رخص بعض اهل العلم ان يضحى عن الميت وَلَمْ يَرَبُّعُهُمْ اَنْ يَضْحَى عَنْهُ۔

وقال عبدالله بن المبارك أَحَبُّ إِلَيَّ اَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْهُ وَلَا يَضْحَى وَإِنْ ضَحَى فَلَا يَأْكُلُ مِنْهَا شَيْئًا وَيَتَصَدَّقُ بِهَا كُلَّهَا۔

_____ بعض اہل علم نے میت کی طرف سے قربانی کی رخصت دی ہے اور اس میں انہوں نے کوئی قباحت اور مضائقہ محسوس نہیں کیا۔

_____ عبداللہ بن مبارک کا قول ہے کہ مجھے قربانی دینے سے صدقہ دینا زیادہ پسند ہے۔ اگر میت کی جانب سے قربانی دی جائے تو پھر اس کا سارا گوشت مستحقین میں تقسیم کر دیا جائے خود اس میں سے کچھ بھی نہ کھائے۔

۳۔ حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے قربانی کے دن خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں فرمایا **أَوَّلُ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَنْحَرُ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا۔** ” آج کے دن ہم پہلے نماز پڑھتے ہیں، پھر پلٹ کر قربانی کرتے ہیں، پس جس نے اس طریقے کے مطابق عمل کیا، اس نے ہماری سنت پالی۔“ (بخاری، مسلم)

تخریج (۱): حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُنْدُرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زُبَيْدِ الْيَامِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنْ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَنْحَرُ۔ مَنْ فَعَلَهُ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلُ فَإِنَّمَا هُوَ لِحِمِّ، قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النَّسْكِ فِي شَيْءٍ۔ فَقَامَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ وَقَدْ ذَبَحَ۔ فَقَالَ: إِنْ عِنْدِي جَذَعَةٌ! قَالَ: اذْبَحْهَا وَلَنْ تُجْزَى عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ۔

ترجمہ: حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں کہ نبی ﷺ کا ارشاد گرامی ہے۔ آج کے دن ہم پہلے نماز پڑھتے ہیں پھر پلٹ کر قربانی کرتے ہیں۔ پس جس نے اس طریقے کے مطابق عمل کیا اس نے ہماری سنت پالی اور جس نے نماز سے پہلے قربانی کی تو وہ تو محض گوشت تصور ہوگا جو اس نے اپنے اہل و عیال کے لیے پہلے پیش کر دیا ہے۔ قربانی میں اس کا کوئی شمار نہیں۔ ابو بردہ اٹھے یہ نماز سے پہلے قربانی ذبح کر چکے تھے، عرض کیا میرے پاس جذعہ ہے۔ آپ نے فرمایا اسے بھی ذبح کر دو۔ مگر یاد رہے تمہارے بعد کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔

(۲) وَقَالَ مُطَرِّفٌ عَنْ عَامِرٍ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ۔ (۱۵)

ترجمہ: براء بن عازب سے نبی ﷺ کا یہ ارشاد بھی مروی ہے کہ جس نے نماز کے بعد ذبح کیا اس کی قربانی پوری ہوئی اور اس نے مسلمانوں کے طریقہ کو پایا۔

(۳) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ أَضْحَى إِلَى الْبُقْعِ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ: إِنَّ أَوَّلَ نُسُكِنَا فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نَبْدَأَ بِالصَّلَاةِ، ثُمَّ نَرْجِعُ، فَتَنْحَرُ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَافَقَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ ذَلِكَ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ عَجَلَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النَّسُكِ فِي شَيْءٍ، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي ذَبَحْتُ وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ قَالَ: أَذْبَحُهَا وَلَا تَفِي عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ. (۱۶)

(۴) عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي يَوْمٍ نَحَرَ فَقَالَ: لَا يَذْبَحَنَّ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُصَلِّيَ قَالَ: فَقَامَ خَالِي فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا يَوْمُ اللَّحْمِ فِيهِ مَكْرُوهٌ وَإِنِّي عَجَلْتُ نَسِيكَتِي لِأَطْعِمَ أَهْلِي وَأَهْلَ دَارِي أَوْ جِيرَانِي قَالَ: فَاعِدْ ذَبْحَكَ بَاخِرَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدِي عَنَاقُ لَبَنِ هِيَ خَيْرٌ مِنْ شَاتِي لَحْمٍ أَفَأَذْبَحُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، وَهُوَ خَيْرٌ نَسِيكَتِكَ وَلَا تَجْزِي جَذَعَةٌ بَعْدَكَ.

وفى الباب عن جابر وجندب وانس وعمير بن اشقر وابن عمر، وابي زيد الانصارى وهذا حديث حسن صحيح.

ترجمہ: حضرت براء بن عازب کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے عید قربان کے دن خطبہ کے دوران ارشاد فرمایا: تم میں سے کوئی بھی جب تک نماز نہ پڑھ لے، جانور ذبح نہ کرے۔ راوی کا بیان ہے کہ میرے چچا نے کھڑے ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ گوشت خوری آج ناپسندیدہ ہے اور میں نے قربانی کرنے میں تو جلد بازی سے کام لیا ہے تاکہ اپنے اہل و عیال اور اپنے گھر والوں اور اپنے ہمسایوں کو جلدی سے گوشت کھلاؤں۔ حضور نے فرمایا، اس کی جگہ ایک اور قربانی دوبارہ کرو۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ دو بکریوں سے بہتر ایک سالہ بکری کا دودھ سے پلا ہوا بچہ ہے۔ کیا میں اس کی جگہ اسے ذبح کر سکتا ہوں۔ فرمایا: ”ہاں“ وہ تیری قربانی کے لیے بہتر ہے لیکن یہ تیرے بعد کسی اور کے لیے کافی نہیں ہوگا۔

والعمل على هذا عند اهل العلم ان لا يضجى بالمضير حتى يصلى الامام.

وقد رخص قوم من اهل العلم لاهل القرى فى الذبح اذا طلع الفجر وهو قول ابن المبارك.

وقد اجمع اهل العلم ان لا يجزى الجذع من المعزوا قالوا انما يجزى الجذع من الضان. (۱۷)

○ اہل علم کا اسی پر عمل ہے کہ شہر میں جب تک امام نماز عید نہ پڑھالے، اس وقت تک قربانی نہ کی جائے۔

○ البتہ بعض اہل علم حضرات نے اس کی اجازت دی ہے کہ دیہاتوں اور گاؤں میں طلوع فجر کے وقت ذبح کر سکتا ہے۔ یہ عبد اللہ بن مبارک کی رائے ہے۔

○ اہل علم کا اس پر اجماع ہے کہ بکری کا جذع جائز نہیں صرف بھیڑ یا ذنب کا جذع جائز ہے۔

(۵) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي زُبَيْدٌ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَخُطُبُ فَقَالَ: إِنْ أَوَّلَ مَا نُبْدَأُ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَرْجِعَ فَتَنْحَرَفَنَّ فَعَلَّ فَقَدْ أَصَابَ سُنتَنَا۔ (۱۸)

ترجمہ: براء بن عازب فرماتے ہیں کہ میں نے نبی ﷺ سے سنا ہے آپ خطبہ میں ارشاد فرما رہے تھے۔ آج کے دن ہم پہلے نماز پڑھتے ہیں۔ پھر پلٹ کر قربانی کرتے ہیں۔ پس جس نے اس طریقے کے مطابق عمل کیا اس نے ہماری سنت پالی۔

۳۔ حضرت عائشہ اور حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ حضور نے فرمایا الاضحیٰ یوم یضحی الناس الاضحیٰ وہ دن ہے جس میں لوگ قربانی کرتے ہیں۔ (ترمذی)

تخریج (۱): حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، نَا أَبُو هِشَامِ الرَّفَاعِيِّ، نَا يَحْيَى بْنُ الْيَمَانِ، عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَ أَبُو هِشَامٍ: أَظَنُّهُ رَفَعَهُ قَالَ: الْفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُ النَّاسُ وَالْأَضْحَى يَوْمَ يُضْحِي النَّاسُ۔ (۱۹)

ترجمہ: حضرت عائشہ کا بیان ہے یوم الفطر وہ دن ہے جس میں لوگ روزہ نہیں رکھتے، اور یوم الاضحیٰ وہ دن ہے جس میں لوگ قربانی کرتے ہیں۔

حضرت عائشہ اور حضرت ابو ہریرہ دونوں سے مروی روایت کا متن:

(۲) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فِطْرُكُمْ يَوْمَ تَفْطِرُونَ وَأَضْحَاكُمْ يَوْمَ تُضْحُونَ۔ لفظ ابن صائد۔ (۲۰)

ترمذی نے تضحی الناس کے بجائے یضحی الناس روایت کیا ہے:

قال ابو عيسى: سألت محمدا قلت له محمد بن المنكدر سمع عن عائشة قال:

نعم يقول في حديثه سمعت عائشة، قال ابو عيسى وهذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه۔

۵۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا۔ جو شخص

(مسند احمد، ابن ماجہ)

طاقت رکھتا ہو اور پھر قربانی نہ کرے وہ ہماری عید گاہ میں نہ آئے۔

(تفہیمات ج ۲، قربانی، حدیث میں)

تخریج (۱): حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيَّاشٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا۔ (۲۱)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص طاقت رکھتا ہو اور پھر قربانی نہ کرے وہ ہماری عید گاہ میں نہ آئے۔

فی الزوائد: فی اسناد عبداللہ بن عیاش وهو، وان روی له مسلم، فانما اخرج له فی المتابعات والشواہد وقد ضعفہ ابوداؤد والنسائی وقال ابو حاتم: صدوق۔ وقال ابن یونس۔ منکر الحدیث و ذکرہ ابن حبان فی الثقات۔ (۲۲)۔

(۲) مَنْ وَجَدَ سَعَةً لِأَنْ يُضْحِيَ فَلَمْ يُضْحِ فَلَا يَحْضُرُ مُصَلَّانَا۔ (۲۳)

بیہقی کی ایک روایت میں فلا یقربن فی مسجدنا بھی ہے۔ (موتوف)

(۳) رواہ زید بن الحباب عن عبد اللہ بن عیاش، قال: حدثنی الأعرج عن ابی ہریرۃ، قال: قال رسول اللہ ﷺ: مَنْ كَانَ لَهُ يَسَارٌ فَلَمْ يُضْحِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا۔ (۲۴)

(۴) وقد رواہ غیر زید بن الحباب مرفوعاً جماعاً، منهم یحییٰ بن سعید حدثنا عبد الباقي ابن قانع، قال: حدثننا عباس بن الولید بن المبارک، قال: حدثننا الهیثم بن خارجة، قال: حدثننا یحییٰ بن سعید، عن عبد اللہ بن عیاش، عن الأعرج، عن ابی ہریرۃ، قال: قال رسول اللہ ﷺ: مَنْ قَدَرَ عَلَى سَعَةٍ فَلَمْ يُضْحِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا۔

ایک روایت میں من وجد سعة فلم یضح ہے۔ (۲۵)

رواہ یحییٰ بن یعلیٰ ایضاً مرفوعاً:

(۵) حدثننا عبد الباقي، قال: حدثننا حسین بن إسحاق، قال: حدثننا أحمد ابن النعمان الفراء، قال: حدثننا یحییٰ بن یعلیٰ، عن عبد اللہ بن عیاش أو عباس، عن الأعرج، عن ابی ہریرۃ، قال: قال رسول اللہ ﷺ: مَنْ وَجَدَ سَعَةً، فَلَمْ يُضْحِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا۔

(۶) ورواہ عبید اللہ بن ابی جعفر، عن الأعرج، عن ابی ہریرۃ، قال: مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلَمْ يُضْحِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا۔

وَيُقَالُ: إِنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي جَعْفَرٍ فَوْقَ بَنِي عِيَّاشِ فِي الضُّبِّ وَالْجَلَالَةِ۔ فَوَقَفَهُ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَمْ يَرْفَعَهُ۔ وَيُقَالُ: إِنَّ الصَّحِيحَ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ غَيْرُ مَرْفُوعٍ۔ (احکام القرآن ج ۳: ص ۲۴۸-۲۴۹)

۲۔ حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا ما عمل ابن آدم يوم النحر عملاً أحب إلى الله عن هراق دم۔ ”قربانی کے دن آدم کی اولاد کا کوئی فعل اللہ کو اس سے زیادہ پسندیدہ نہیں کہ وہ خون بہائے۔“

تخریج: حدثننا ابو عمرو مسلم بن عمرو الحداء المدیني، ثنا عبد الله بن نافع الصائغ عن أبي المثنى عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أن رسول الله ﷺ قال: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم إنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفساً۔ (۲۶)

اس روایت کے تمام راوی ثقہ ہیں محدثین میں صرف اس امر پر اختلاف ہے کہ مرفوع روایت ہے یا موقوف۔ (مؤلف)

ترجمہ: حضرت عائشہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قربانی کے دن ابن آدم کا کوئی فعل اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ پسندیدہ نہیں کہ وہ خون بہائے کیونکہ یہ قیامت کے روز اپنی سینگوں اپنے بالوں اور اپنے کھروں سمیت خدا کے حضور حاضر ہوگی۔ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے حضور عمدہ مقام و مرتبہ پر پہنچ جاتا ہے لہذا تمہیں اس سے خوشی اور مسرت حاصل ہونی چاہیے۔

وفی الباب عن عمران بن حصین وزید بن ارقم۔ وهذا حدیث حسن غریب لانعرفہ من حدیث ہشام ابن عروہ الا من هذا الوجه۔

ابوالمثنیٰ۔ اسمہ سلیمان بن یزید روى عنه ابن ابی فذیک ویروی عن النبی ﷺ انه قال فی الاضحیة لصاحبها بكل شعرة حسنة ویروی بقرونها۔

۷۔ حضرت بریدہ کہتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کے دن حضور عید گاہ واپسی تک کچھ نہ کھاتے پیتے تھے اور واپس آ کر اپنی قربانی کا گوشت تناول فرماتے تھے۔ (مسند احمد)

تخریج (۱): حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا عُقْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّفَاعِيُّ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَرِيدَةَ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَغْدُوا يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ وَلَا يَأْكُلُ يَوْمَ الْأَضْحَى حَتَّى يَرْجِعَ فَيَأْكُلُ مِنْ أَضْحِيَّتِهِ۔ (۲۷)

ترجمہ: حضرت بریدہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا معمول تھا کہ آپ عید الفطر کے روز کچھ تناول فرمائے بغیر نہ نکلتے اور عید الاضحیٰ کے دن عید گاہ سے واپسی تک کچھ نہ کھاتے تھے واپس آ کر اپنی قربانی کا گوشت کھاتے تھے۔ ترمذی نے بریدہ عن ابیہ کے حوالے سے جو روایت نقل کی ہے اس کا متن درج ذیل ہے:

(۲) قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ وَلَا يَطْعَمُ يَوْمَ الْأَضْحَى حَتَّى يُصَلِّيَ۔ (۲۸)

ترجمہ: نبی ﷺ عید الفطر کے دن کچھ کھائے بغیر نہ نکلتے تھے اور عید الاضحیٰ کے دن نماز پڑھنے سے پہلے کچھ نہ کھاتے تھے۔

قال ابو عیسیٰ حدیث بریدة بن حصیب الاسلمی حدیث غریب، قال محمد، لا اعرف لثواب بن عتبة غیر هذا الحدیث۔

۸۔ حضرت جابر بن عبد اللہ انصاری کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھی پھر جب آپ پلٹے تو آپ کے حضور ایک مینڈھالا لایا گیا اور آپ نے اسے ذبح فرمایا۔ (مسند احمد، ترمذی، ابوداؤد)

تخریج: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: ثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي الْإِسْكَندَرَانِيَّ عَنْ عَمْرِو عَنِ الْمُطَّلِبِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْأَضْحَى فِي الْمُصَلَّى فَلَمَّا قَضَى خُطْبَتَهُ نَزَلَ مِنْ مِنْبَرِهِ وَأَتَى بِكَبْشٍ فَذَبَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ هَذَا عَنِّي وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحَّ مِنْ أُمَّتِي۔ (۲۹)

تفسیر اللہ عاریت جلد چہارم

ترجمہ: حضرت جابر بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ میں نے عید گاہ میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھی۔ جب آپ نے خطبہ عید ختم کیا تو منبر سے اترے۔ آپ کی خدمت میں ایک مینڈھا لایا گیا۔ رسول اللہ ﷺ نے اسے اپنے دست مبارک سے ذبح کیا اور بسم اللہ اکبر تکبیر پڑھی اور فرمایا یہ قربانی میری طرف سے اور میری امت کے ان لوگوں کی جانب سے قبول فرما جو قربانی نہ کر سکے۔

۹۔ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا ضَحَّى اشْتَرَى كَبْشَيْنِ سَمِينَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ فَإِذَا صَلَّى وَخَطَبَ النَّاسَ أَتَى بِأَحَدِهِمَا وَهُوَ قَائِمٌ فِي مُصَلَاةٍ فَذَبَحَهُ بِنَفْسِهِ بِالْمُدِيَةِ۔
(مسند احمد)

”علی بن حسین رضی اللہ عنہما اور ارفع سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ بقر عید کے موقع پر دو مینڈھے خریدتے تھے۔ خوب موٹے تازے، بڑے سینگوں والے اور چتکبرے۔ پھر جب آپ نماز پڑھ چکے اور خطبے سے فارغ ہو لیتے تو ان میں سے ایک مینڈھا پیش کیا جاتا اور آپ اپنے مصلے ہی پر کھڑے کھڑے چھری سے اس کو ذبح فرمادیتے۔“

اور فرماتے خدایا! یہ میری ساری امت کی جانب سے ان لوگوں کی جانب سے جو تیری توحید اور میری رسالت کے پہنچانے کی شہادت دیں۔ پھر دوسرا مینڈھا پیش کیا جاتا۔ اسے بھی خود ہی ذبح کرتے اور فرماتے یہ محمد اور آل محمد کی جانب سے ہے پھر ان دونوں کا گوشت مساکین بھی کھاتے اور آپ کے اہل و عیال بھی۔ (تقیما ت حصہ دوم قربانی حدیث میں)

تخریج (۱): حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا أَبُو عَامِرٍ، قَالَ: ثنا زُهَيْرٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا ضَحَّى اشْتَرَى كَبْشَيْنِ سَمِينَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ فَإِذَا صَلَّى وَخَطَبَ النَّاسَ أَتَى بِأَحَدِهِمَا وَهُوَ قَائِمٌ فِي مُصَلَاةٍ فَذَبَحَهُ بِنَفْسِهِ بِالْمُدِيَةِ ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنْ هَذَا عَنْ أُمَّتِي جَمِيعًا مِمَّنْ شَهِدَ لَكَ بِالتَّوْحِيدِ وَشَهِدَ لِي بِالْبَلَاغِ ثُمَّ يُؤْتِي بِالْآخِرِ فَيَذْبَحُهُ بِنَفْسِهِ وَيَقُولُ هَذَا عَنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ فَيَطْعَمُهُمَا جَمِيعًا الْمَسَاكِينَ وَيَأْكُلُ هُوَ وَأَهْلُهُ مِنْهُمَا۔ (۳۰)

(۲) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، قَالَ: نَاعَبُدُ اللَّهَ بِنُ وَهَبٍ، قَالَ: قَالَ حَيُّوَةٌ: أَخْبَرَنِي أَبُو صَخْرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ عُرْوَةَ ابْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِكَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ يَصَا فِي سَوَادٍ وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ فَاتَى بِهِ لِيُضْحِيَ بِهِ قَالَ لِعَائِشَةَ هَلْمِي الْمُدِيَةَ ثُمَّ قَالَ: اشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ فَفَعَلْتُ ثُمَّ أَخَذَهَا وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَاضْجَعَهُ ثُمَّ ذَبَحَهُ ثُمَّ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ثُمَّ ضَحَّى بِهِ۔ (۳۱)

ترجمہ: حضرت عائشہ روایت فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک ایسے مینڈھے کا حکم فرمایا جو سینگوں والا ہو جس کے کھر سیاہ ہوں جس کی چھاتی سیاہ ہو۔ آنکھیں بھی سیاہ ہوں، ان اوصاف کا مینڈھا آپ کی خدمت میں لاکر پیش کیا گیا۔

حضرت عائشہؓ سے آپ نے فرمایا۔ چھری لاؤ، ساتھ ہی فرمایا اسے پتھر پر ذرا تیز بھی کر لو انہوں نے چھری لی اور اسے پتھر پر تیز کر لیا۔ آپ نے چھری اپنے ہاتھ میں لی اور مینڈھے کو پکڑ کر زمین پر لٹالیا اور ذبح کر دیا اور یہ دعا پڑھی۔ خدایا تیرے نام مبارک کے ساتھ (قربان کرتا ہوں) اسے محمد اور آل محمد اور امت محمد کی طرف سے قبول فرمائے۔ یہ پڑھ کر قربان کر دیا۔

(۳) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنبَانَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُضْحِيَ، اشْتَرَى كَبْشَيْنِ عَفْئِيمَيْنِ سَمِينَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مَوْجُوءَيْنِ، فَذَبَحَ أَحَدَهُمَا عَنْ أُمَّتِهِ لِمَنْ شَهِدَ لِلَّهِ بِالتَّوْحِيدِ وَشَهِدَ لَهُ بِالْبَلَاغِ وَذَبَحَ الْآخَرَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَعَنْ آلِ مُحَمَّدٍ ﷺ - (۳۲)

ترجمہ: حضرت عائشہؓ اور حضرت ابو ہریرہؓ دونوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب بھی قربانی کا عزم فرماتے تو دو موٹے تازے فریبہ، سینٹوں والے سیاہ و سفید رنگ والے نحسی مینڈھے خریدتے۔ ایک مینڈھا اپنی امت کے ان لوگوں کی جانب سے قربانی دیتے جو توحید باری تعالیٰ کی شہادت دیتے اور آپ کی تبلیغ رسالت کی گواہی دیتے اور دوسرا اپنے اور اپنی آل کی جانب سے قربانی کرتے۔

فی الزوائد۔ فی اسنادہ عبد اللہ بن محمد، مختلف فیہ۔

ضحی رسول اللہ ﷺ بکبشین املحین موحین حصین فقال احدهما عن شهود بالتوحيد وله بالبلاغ والآخر عنه وعن اهل بيته - (۳۳)

۱۰۔ حضرت عبد اللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ عید گاہ ہی میں ذبح اور نحر فرمایا کرتے تھے۔

(بخاری، نسائی، ابن ماجہ، ابوداؤد)

تخریج: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ كَثِيرِ بْنِ فَرْقَدٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَذْبَحُ وَيَنْحَرُ بِالمُصَلَّى - (۳۴)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمرؓ نے بتایا کہ رسول اللہ ﷺ گائے بکرے اور اونٹ کی قربانی عید گاہ ہی میں فرمایا کرتے تھے۔

۱۱۔ حضرت انسؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے عید الاضحیٰ میں دو چتکبرے بڑے سینٹوں والے

مینڈھوں کی قربانی دی۔

(ابوداؤد، ابن ماجہ، بیہقی)

اور یہی مضمون حضرت جابر بن عبد اللہ سے بھی مروی ہے۔

براء بن عازب، جناب بن سفیان الجلی اور انس بن مالک رضی اللہ عنہم کی متفقہ روایات یہ ہیں، حضورؐ نے فرمایا کہ

جس شخص نے عید کی نماز سے پہلے ذبح کر لیا، اس کی قربانی نہیں ہوئی۔ اور جو نماز کے بعد ذبح کرے اس کی قربانی ہوگئی اور اس

(بخاری، مسلم، مسند احمد)

نے سنت مسلمین پر عمل کیا۔

تخریج (۱): حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: ضَحَّى النَّبِيُّ ﷺ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ فَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا يُسَمِّي وَيُكَبِّرُ فَذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ- (۳۵)

ترجمہ: حضرت انس کا بیان ہے کہ نبی ﷺ نے دو چتکبرے مینڈھے قربان کیے۔ میں نے دیکھا کہ آپ نے اس کی گردن پر اپنا پاؤں رکھا ہوا تھا۔ بسم اللہ، اللہ اکبر پڑھ کر قربان کیا۔ دونوں کو حضور نے اپنے دست مبارک سے ذبح کیا۔

انہی سے دوسری روایت:

(۲) أَلَّ النَّبِيُّ ﷺ كَانَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ وَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى صِفْحَتَيْهِمَا وَيَذَبَحُهُمَا بِيَدِهِ- (۳۶)

ترجمہ: نبی ﷺ نے دو چتکبرے سینگر والے مینڈھے قربان کیے۔ اس کی گردن پر اپنا پاؤں رکھا اور اپنے ہاتھ سے دونوں کو ذبح فرمایا۔

(۳) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا يَذْبَحُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ- (۳۷)

ترجمہ: حضرت انس بن مالک کی روایت ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ نبی ﷺ کا ارشاد ہے کہ جس کسی نے نماز سے پہلے قربانی ذبح کی اس نے تو محض اپنے لیے ذبح کیا اور جس نے نماز کے بعد قربانی کی اس نے اپنی قربانی پوری کر لی اور اس نے مسلمانوں کی سنت کو پایا۔

(۴) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيُعِدْ الْخ- (۳۸)

ترجمہ: حضرت انس بن مالک نے نبی ﷺ کا یہ ارشاد بیان کیا ہے فرمایا: جس کسی نے نماز سے پہلے قربانی کی اسے دوبارہ کرنی چاہیے۔

(۵) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ- مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيُعِدْ- (۳۹)

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ نے قربانی کے دن ارشاد فرمایا: جو شخص نماز سے پہلے قربانی کر چکا ہے اسے دوبارہ کرنی چاہیے۔

۱۲۔ حضرت جابر بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مدینہ میں ہم کو قربانی کے دن نماز پڑھائی، اس کے بعد کچھ لوگوں نے آگے بڑھ کر حضور سے پہلے قربانی کر لی۔ اس پر آپ نے حکم دیا کہ جس کسی نے ایسا کیا ہے اسے پھر قربانی کرنی چاہیے اور کسی کو اس وقت تک قربانی نہیں کرنی چاہیے جب تک کہ نبی اپنی قربانی نہ کر لے۔ (مسلم، مسند احمد)

تخریج (۱): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، قَالَ: نَامُ مُحَمَّدُ بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: صَلَّى بِنَا النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ بِالْمَدِينَةِ فَتَقَدَّمَ رِجَالٌ فَنَحَرُوا وَظَنُّوا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ نَحَرَ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ كَانَ نَحَرَ قَبْلَهُ أَنْ يُعِيدَ بِنَحْرِ آخِرٍ وَلَا يَنْحَرُوا حَتَّى يَنْحَرَ النَّبِيُّ ﷺ- (۴۰)

ترجمہ: حضرت جابر بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مدینہ میں ہم کو قربانی کے دن نماز عید پڑھائی۔ اس کے بعد کچھ لوگوں نے آگے بڑھ کر حضور سے پہلے قربانی کر لی۔ یہ گمان کرتے ہوئے کہ نبی ﷺ نے قربانی کر دی ہے اس پر آپ نے حکم دیا کہ جس کسی نے آپ سے پہلے قربانی کر لی ہے اسے اس کی جگہ دوسری قربانی کرنی چاہیے اور آئندہ کسی کو اس وقت تک قربانی نہیں کرنی چاہیے جب تک کہ نبی اپنی قربانی نہ کر لے۔

(۲) حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ جُنْدُبٍ، قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ خَطَبَ ثُمَّ ذَبَحَ وَقَالَ: مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيَذْبَحْ أُخْرَى مَكَانَهَا وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللَّهِ - (۴۱)

ترجمہ: حضرت جندب بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے قربانی کی نماز پڑھا کر خطبہ عید ارشاد فرمایا پھر قربانی کا جانور ذبح کیا اور فرمایا: جس کسی نے نماز پڑھنے سے پہلے ہی قربانی کر لی اسے اس کی جگہ دوسری قربانی کرنی چاہیے اور جس نے ابھی تک قربانی نہیں کی وہ باسم اللہ پڑھ کر ذبح کر لے۔

ابن ماجہ نے جندب بجلی سے مندرجہ ذیل الفاظ سے روایت نقل کی ہے:

(۳) يَقُولُ شَهَدْتُ الْأَضْحَىٰ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَبَحَ النَّاسُ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ كَانَ ذَبَحَ مِنْكُمْ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيَعِدْ أُضْحِيَّتَهُ وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ عَلَىٰ اسْمِ اللَّهِ - (۴۲)

ترجمہ: جندب بیان کرتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کے دن میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھا لوگوں نے نماز سے پہلے ہی قربانی کر لی۔ نبی ﷺ نے فرمایا: تم میں سے جس کسی نے نماز سے پہلے ہی قربانی کر لی ہے اسے اپنی قربانی دوبارہ کرنی چاہیے اور جس نے ہنوز قربانی نہیں کی اسے بسم اللہ پڑھ کر قربانی کرنی چاہیے۔

۱۳- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنٍ وَأَنَا أُضَحِّي بِكَبْشَيْنٍ - (بخاری)

”نبی ﷺ کے خادم خاص انس بن مالک کہتے ہیں کہ حضور دو مینڈھوں کی قربانی کیا کرتے تھے اور میں بھی دو ہی مینڈھوں کی قربانی کرتا ہوں۔“

تشریح: یہ روایات اور بہ کثرت دوسری روایات جو احادیث میں آئی ہیں، سب اپنے مضمون میں متفق ہیں اور کوئی ایک ضعیف سے ضعیف روایت بھی کہیں موجود نہیں ہے جو یہ بتاتی ہو کہ عید الاضحیٰ کی یہ قربانی سنت رسول نہیں ہے۔ اس کے ساتھ یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ حج کے موقع پر مکہ معظمہ میں نہ کوئی عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے اور نہ کوئی نماز قربانی سے پہلے پڑھی جاتی ہے، اس لیے ان تمام احادیث میں لازماً صرف اسی عید اور قربانی کا ذکر ہے جو مکہ سے باہر ساری دنیا میں ہوتی ہے۔

(مسئلہ قربانی ص ۲۳-۲۶)

(ان احادیث سے ثابت ہوتا ہے) کہ نبی ﷺ نے قرآن کے مذکورہ احکام (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) کا منشا یہ سمجھا تھا کہ قربانی صرف حاجیوں کے لیے مخصوص نہ ہو بلکہ ذی استطاعت مسلمان بھی اپنی اپنی جگہ بقر عید کے موقع پر قربانی کرتے رہیں۔ اس طریقہ پر حضور خود عامل رہے۔ دوسرے مسلمانوں کو حکم دیا اور اسے سنت اسلام کے طور پر مسلمانوں میں جاری کیا۔

(تہیہات حصہ دوم: قربانی... حدیث میں)

ماخذ

- (۱) بخاری ج ۱ کتاب المناسک باب ركوب البدن لقوله والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها حبر الحج۔ كتاب المناسک اور كتاب الادب۔ امام مسلم ج ۱ كتاب الحج باب حواجز ركوب البدنة المهداة لعن احتاج اليها۔ ابو داؤد ج ۲ كتاب المناسک باب في ركوب البدن۔ امام ترمذی ج ۱ ابواب الحج باب ماجاء في ركوب البدنة۔ امام نسائي ج ۵ كتاب المناسک باب ركوب البدنة۔ امام ابن ماجه كتاب المناسک باب ركوب البدن عن ابى هريرة۔ امام دارمي كتاب المناسک باب ۶۹ في ركوب البدنة۔ امام مؤطا امام مالك ج ۱ كتاب الحج باب مايجوز من الهدى عن ابى هريرة۔ امام مسند احمد ج ۲ ص ۲۵۴۔ ۲۷۸۔ ۳۱۲۔ ۴۶۴۔ ۴۷۳۔ ۴۷۴۔ ۴۷۸۔ ۴۸۱۔ ۴۸۷۔ ۵۰۵۔ ج ۳ ص ۹۹۔ ۱۰۶۔ ۱۰۷۔ ۱۰۸۔ ۱۰۹۔ ۱۱۰۔ ۱۱۱۔ ۱۱۲۔ ۱۱۳۔ ۱۱۴۔ ۱۱۵۔ ۱۱۶۔ ۱۱۷۔ ۱۱۸۔ ۱۱۹۔ ۱۲۰۔ ۱۲۱۔ ۱۲۲۔ ۱۲۳۔ ۱۲۴۔ ۱۲۵۔ ۱۲۶۔ ۱۲۷۔ ۱۲۸۔ ۱۲۹۔ ۱۳۰۔ ۱۳۱۔ ۱۳۲۔ ۱۳۳۔ ۱۳۴۔ ۱۳۵۔ ۱۳۶۔ ۱۳۷۔ ۱۳۸۔ ۱۳۹۔ ۱۴۰۔ ۱۴۱۔ ۱۴۲۔ ۱۴۳۔ ۱۴۴۔ ۱۴۵۔ ۱۴۶۔ ۱۴۷۔ ۱۴۸۔ ۱۴۹۔ ۱۵۰۔ ۱۵۱۔ ۱۵۲۔ ۱۵۳۔ ۱۵۴۔ ۱۵۵۔ ۱۵۶۔ ۱۵۷۔ ۱۵۸۔ ۱۵۹۔ ۱۶۰۔ ۱۶۱۔ ۱۶۲۔ ۱۶۳۔ ۱۶۴۔ ۱۶۵۔ ۱۶۶۔ ۱۶۷۔ ۱۶۸۔ ۱۶۹۔ ۱۷۰۔ ۱۷۱۔ ۱۷۲۔ ۱۷۳۔ ۱۷۴۔ ۱۷۵۔ ۱۷۶۔ ۱۷۷۔ ۱۷۸۔ ۱۷۹۔ ۱۸۰۔ ۱۸۱۔ ۱۸۲۔ ۱۸۳۔ ۱۸۴۔ ۱۸۵۔ ۱۸۶۔ ۱۸۷۔ ۱۸۸۔ ۱۸۹۔ ۱۹۰۔ ۱۹۱۔ وغيره۔
- (۲) السنن الكبرى للبيهقي ج ۵۔ كتاب الحج باب ركوب البدنة اذا اضطر اليه ركوبا غير فادح۔ امام مجمع الروايد ج ۳ كتاب الحج باب ركوب الهدى عن انس۔ اس روايت میں حافيا کا اضافہ ہے اور آخر میں في الثانية ارمي الثالثة میں ہے۔ امام مصنف ابن ابى شيبه ج ۱/۴۔ كتاب الحج باب في ركوب البدنة۔ عن ابى هريرة۔
- (۳) مسلم ج ۲ كتاب البر والصلة باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وماله الخ۔ امام ابن ماجه كتاب الرمد باب القنعة۔ امام مسند احمد ج ۲ ص ۲۸۵۔ ۵۳۹۔ عن ابى هريرة۔
- (۴) مسلم ج ۱ كتاب الحج باب حواجز الاشتراك في الهدى الخ۔ امام زاد المعاد ج ۱۔ فصل في تصحيته بالبقرة۔
- (۵) مسلم ج ۱ كتاب الحج باب حواجز الاشتراك في الهدى الخ۔ امام ابو داؤد ج ۳ كتاب الضحايا باب في البقر والحروور عن كم تحزى؟ امام ترمذی ابواب الحج باب ماجاء في الاشتراك في البدنة والبقرة۔ امام نسائي ج ۷ كتاب الضحايا باب ما تحزى عنه البقرة في الضحايا عن جابر۔ امام ابن ماجه كتاب المناسک باب عن كم تحزى البدنة والبقرة۔ امام مؤطا امام مالك كتاب الضحايا باب الشركة في الضحايا۔ امام دارمي كتاب الاضاحي باب ۵۔ امام دارقطني ج ۲ ص ۲۴۴۔ حديث ۳۶۔ امام مسند احمد ج ۳ ص ۲۹۳۔ ۲۹۴۔ ۳۱۶۔ ۳۲۱۔ ۳۳۱۔ ۳۵۳۔ ۳۶۳۔ ۳۶۴۔ ۳۷۸۔ ۳۹۶۔ عن جابر۔ امام السنن الكبرى ج ۵ كتاب الحج باب الاشتراك في الهدى۔ امام المستدرک ج ۴ كتاب الاضاحي البقرة عن سبعة والبدنة عن عشرة۔
- (۶) بخاری ج ۱ كتاب المناسک باب نحر الابل المقيدة۔ امام مسلم ج ۱۔ كتاب الحج باب استحباب نحر الابل قياما مقيدة۔ امام ابو داؤد ج ۲ كتاب المناسک باب كيف تنحر البدن۔ امام دارمي كتاب المناسک باب في نحر البدن قياما۔ امام مسند احمد ج ۳ ص ۱۲۹۔ ۱۳۹۔ امام السنن الكبرى للبيهقي ج ۵۔ كتاب الحج باب نحر الابل قياما غير معقولة او معقولة اليسرى۔ زياد بن جبیر۔
- (۷) ابو داؤد ج ۲ كتاب المناسک باب كيف تنحر البدن۔ امام السنن الكبرى للبيهقي ج ۵۔ كتاب الحج باب نحر الابل قياما غير معقولة او معقولة اليسرى۔
- (۸) ابو داؤد ج ۳ كتاب الضحايا باب ما يستحب من الضحايا۔ امام السنن الكبرى للبيهقي ج ۹۔ كتاب الضحايا باب الذبح في الغنم والبقرة والفرس والطائر والنحر في الابل۔
- (۹) بخاری ج ۱۔ كتاب المناسک باب نحر البدن قائمة۔ امام ابو داؤد ج ۳۔ كتاب الضحايا، باب ما يستحب عن الضحايا۔ عن انس۔ امام زاد المعاد ج ۱۔ فصل في نحر البدن۔ امام السنن الكبرى ج ۹۔ كتاب الضحايا باب الذبح في الغنم والبقرة والفرس الخ۔
- (۱۰) ابو داؤد ج ۳۔ كتاب الضحايا باب ما يستحب من الضحايا۔ امام ابن ماجه كتاب الاضاحي باب اضاحي رسول الله ﷺ۔ ابن ماجه میں ذبح کے بجائے ضحیٰ ہے۔ امام دارمي ج ۲ من كتاب الاضاحي باب السنة في الاضحية۔ امام مسند احمد

- ج ۳ ص ۲۷۵ جابر بن عبد اللہ۔ السنن الكبرى للبيهقي ج ۹ کتاب الضحایا باب قول المضحی اللهم منك المبتدک للمحاكم ج ۱ کتاب المنامك باب ضحی النبی ﷺ عن امته۔ مسلم نے یہ روایت فرمائی علی بن طالب سے ج ۲ ص ۲۳ نقل کی ہے مگر وہاں ذبح کا قصہ نہیں۔ السنن الكبرى للبيهقي ج ۵ ص ۱۲۲۶۸۔ زاد المعاد ج ۱ فصل فی ہدیہ فی الاضاحی۔
- (۱۱) احکام القرآن للحصاص ج ۳ باب محل الهدی۔
- (۱۲) ابن ماجہ کتاب الاضاحی باب ثواب الاضحية۔ مسند احمد ج ۴ ص ۲۶۸ رید بن ارقم۔ السنن الكبرى للبيهقي ج ۹ کتاب الضحایا باب فصل لربك وانحر۔ السنن الكبرى للبيهقي ج ۵ ص ۱۲۲۶۸۔ زاد المعاد ج ۱ فصل فی ہدیہ فی الاضاحی۔
- (۱۳) ترمذی ج ۱ ابواب الاضاحی۔
- (۱۴) ابوداؤد ج ۳ کتاب الضحایا، باب الاضحية عن الميت۔ السنن الكبرى للبيهقي ج ۹ ص ۱۲۲۶۸۔ زاد المعاد ج ۱ فصل فی ہدیہ فی الاضاحی۔
- (۱۵) بخاری ج ۲ کتاب الاضاحی باب سنة الاضحية اور باب الذبح بعد الصلوة۔ السنن الكبرى للبيهقي ج ۱ کتاب العیدین باب سنة العیدین لاهل الاسلام۔ السنن الكبرى للبيهقي ج ۱ کتاب العیدین باب الخطبة بعد العید۔ مسلم ج ۲ کتاب الاضاحی باب فی وقتها۔ نسائی ج ۲ کتاب العیدین باب الخطبة بعد العید۔ السنن الكبرى للبيهقي ج ۹ ص ۲۷۶ کتاب الضحایا باب وقت الاضحية عن براء بن عازب۔
- (۱۶) بخاری ج ۱ کتاب العیدین باب استقبال الامام الناس فی حفلة العید۔ مسلم ج ۲ کتاب الاضاحی باب وقتها۔ مسند احمد ج ۴ براء بن عازب۔ (۷۱) مسند احمد نے ان اول نسككم هذه الصلاة اور ان اول نسك يومكم هذا الصلوة کے آغاز سے دو روایتیں اور بھی نقل کی ہیں۔ السنن الكبرى للبيهقي ج ۹ کتاب الضحایا باب وقت الاضحية۔
- (۱۷) ترمذی ابواب الاضاحی باب فی الذبح بعد الصلوة۔ ابوداؤد ج ۳ کتاب الضحایا باب ما يجوز فی الضحایا من السن۔ نسائی ج ۲ کتاب الضحایا باب ذبح الضحية قبل الامام۔ دارمی کتاب الاضاحی باب ۷۔ فی الذبح قبل الامام۔ مؤطا امام مالك کتاب الضحایا النہی عن ذبح الضحية قبل انصراف الامام۔ مسند احمد ج ۴ ص ۲۸۲۔ براء بن عازب۔ السنن الكبرى للبيهقي ج ۹ کتاب الضحایا باب الاضحية سنة نوح لرومها ونكره تركها عن براء بن عازب۔
- (۱۸) بخاری ج ۱ کتاب العیدین باب سنة العیدین لاهل الاسلام۔ السنن الكبرى للبيهقي ج ۲ کتاب الاضاحی باب الذبح بعد الصلوة۔ مسلم ج ۲ کتاب الاضاحی باب وقتها۔ نسائی ج ۲ کتاب العیدین باب الخطبة يوم العید۔ مسند احمد ج ۴ ص ۲۸۲۔ براء بن عازب۔ السنن الكبرى للبيهقي ج ۹ ص ۲۸۲، ۳۰۳۔ براء بن عازب۔ السنن الكبرى للبيهقي ج ۵ ص ۱۲۱۸۵۔
- (۱۹) دارقطنی کتاب الحج ج ۲ السنن الكبرى للبيهقي ج ۵ کتاب الحج باب خطأ الناس يوم عرفة۔
- (۲۰) دارقطنی کتاب الحج ج ۲۔ السنن الكبرى للبيهقي ج ۵ کتاب الحج باب خطأ الناس يوم عرفة۔
- (۲۱) ابن ماجہ کتاب الاضاحی باب الاضاحی واجبة هي ام لا۔
- (۲۲) مسند احمد ج ۲ ص ۳۲۱ ابو هريرة۔ دارقطنی ج ۲ کتاب العید والذبائح الخ۔ دارقطنی نے من وجد منكم سعة نقل کیا ہے۔ السنن الكبرى للبيهقي ج ۹ کتاب الضحایا، باب قال الله جل ثناؤه، فصل لربك وانحر۔
- (۲۳) مسند احمد۔ مستدرک للحاکم ج ۱ کتاب الاضاحی عن ابی هريرة بحوالہ کنز العمال ج ۵۔ السنن الكبرى للبيهقي ج ۹ کتاب الضحایا۔
- (۲۴) احکام القرآن للحصاص ج ۳ باب محل الهدی۔
- (۲۵) احکام القرآن للحصاص ج ۳ باب محل الهدی۔
- (۲۶) ترمذی ابواب الاضاحی باب ما جاء فی فضل الاضحية۔ ابن ماجہ کتاب الاضاحی باب ثواب الاضحية۔ السنن الكبرى للبيهقي ج ۹ کتاب الضحایا۔ السنن الكبرى للحاکم ج ۴ کتاب الاضاحی۔ السنن الكبرى للبيهقي ج ۵ ص ۸۴۔

- (۲۷) مسند احمد ج ۵ ص ۳۵۳۔ بریدہ عن ابیہ۔
- (۲۸) ترمذی ج ۱ ابواب العیدین باب فی الاکل یوم الفطر قبل الخروج۔
- (۲۹) ابوداؤد ج ۳ کتاب الضحایا باب فی الشاة یضحی بها عن جماعة۔ ☆ دارقطنی ج ۲ باب الصيد والذبائح الخ۔
☆ ترمذی ج ۱ ابواب الاضاحی باب ماجاء ان الشاة الواحدة تجزی عن اهل البیت کے ضمن میں۔ ☆ المستدرک
للحاکم ج ۴ کتاب الاضاحی باب الدعاء عند الذبح ☆ مسند احمد ج ۳۔ جابر بن عبد اللہ ☆ السنن الکبریٰ
للبیہقی ج ۹ کتاب الضحایا باب الاضحیہ سنۃ نحب لزومها ونکرہ ترکها عن جابر۔
- (۳۰) مسند احمد ج ۶ ص ۳۹۱ ابورافع۔ ☆ السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۹ کتاب الضحایا باب الرجل یضحی عن نفسه
وعن اهل بيته۔ عن ابی رافع۔
- (۳۱) مسلم ج ۲ کتاب الاضاحی باب استحباب استحسان الضحیہ وذبحها مباشرة الخ۔ ☆ ابوداؤد ج ۳ کتاب الضحایا
باب ما یستحب من الضحایا۔ ☆ ترمذی ج ۱ ابواب الاضاحی باب ما یستحب من الاضاحی۔ ☆ ابن ماجہ کتاب
الاضاحی باب ما یستحب من الاضاحی۔ ☆ نسائی کتاب الضحایا۔ ☆ السنن الکبریٰ ج ۹ کتاب الضحایا باب
الرجل یضحی عن نفسه الخ۔ ☆ المستدرک للحاکم ج ۴ کتاب الاضاحی باب صحی السی نکش۔
- (۳۲) ابن ماجہ کتاب الاضاحی باب اضاحی رسول اللہ ﷺ۔ ☆ المستدرک للحاکم ج ۴ کتاب الاضاحی۔ ☆ مسند
احمد ج ۶ ص ۸۔ ابورافع۔
- (۳۳) السنن الکبریٰ ج ۹ کتاب الضحایا باب الرجل یضحی عن نفسه وعن اهل بيته۔
- (۳۴) بخاری ج ۲ کتاب الاضاحی باب الاضحی والمنحر بالمصلی اور کتاب العیدین۔ ☆ ابوداؤد ج ۳ کتاب الضحایا۔
باب الامام یدبح بالمصلی۔ ابن ماجہ کتاب الاضاحی باب الذبح بالمصلی ☆ نسائی ج ۷ کتاب الضحایا باب ذبح
الامام الاضحیہ بالمصلی، کتاب العیدین باب ذبح الامام یوم العید وعدد ما یدبح۔ ☆ مسند احمد ج ۲۔ ☆ السنن
الکبریٰ ج ۹ کتاب الضحایا باب من شاء من الائمة صحی فی مصلاه ومن شاء فی مرله۔ عن عبد اللہ بن عمر۔
☆ نسائی ج ۳ کتاب العیدین باب ذبح الامام یوم العید وعدد ما یدبح کے تحت کان یدبح اویبحر بالمصلی مروق ہے۔
- (۳۵) بخاری ج ۲ کتاب الاضاحی باب من ذبح الاضاحی بیده ☆ مسلم ج ۲ کتاب الاضاحی باب استحباب استحسان
الضحی الخ ☆ ابن ماجہ کتاب الاضاحی باب من ذبح اضحیہ بیده۔
- (۳۶) بخاری ج ۲ کتاب الاضاحی باب وضع القدم علی صفح الذبیحة۔ ☆ مسلم ج ۵ کتاب الاضاحی باب س الاضحیہ۔
☆ ابوداؤد ج ۳ کتاب الضحایا باب ما یستحب من الضحایا۔ ☆ ترمذی ج ۱ ابواب الاضاحی باب فی الاضحیہ
یکشین۔ ☆ نسائی ج ۷ کتاب الضحایا باب الكبش اور باب تسمیة اللہ عزوجل علی الضحیہ۔ ☆ ابن ماجہ کتاب
الاضاحی باب اضاحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ☆ مسند احمد ج ۳ ص ۹۹ انس بن مالک۔ ☆ السنن الکبریٰ
للبیہقی ج ۹ کتاب الضحایا۔ ☆ المصنف لعبدالرزاق ج ۴ باب الضحایا عن انس۔ اس میں بالمدينة کا اضافہ ہے۔
- (۳۷) بخاری ج ۲ کتاب الاضاحی باب سنۃ الاضحیہ وقال ابن عمر هی سنۃ ومعروف۔ ☆ مسلم ج ۲ کتاب الاضاحی
باب وقتها۔ مسلم میں مَنْ ضَحَّى قَبْلَ الصَّلَاةِ فَاِنَّمَا ذَبَحَ لِنَفْسِهِ وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نَسْكَهُ وَاَصَابَ سَنَةَ
المسلمین ہے۔ ☆ السنن الکبریٰ ج ۹ کتاب الضحایا۔ باب وقت الاضحیہ۔
- (۳۸) بخاری ج ۲ کتاب الاضاحی باب من ذبح قبل الصلاة۔ اعاده مسلم ج ۲ کتاب الاضاحی باب وقتها۔
- (۳۹) السنن الکبریٰ ج ۹ کتاب الضحایا باب الاضحیہ سنۃ نحب لزومها ونکرہ ترکها عن انس۔
- (۴۰) مسلم ج ۲ کتاب الاضاحی باب سن الاضحیہ۔ ☆ مسند احمد ج ۴ ص ۲۹۴۔ ۳۲۴۔ ۳۴۹۔
- (۴۱) بخاری ج ۱ کتاب العیدین باب کلام الامام الناس فی خطبته العید۔ ☆ مسلم ج ۲ کتاب الاضاحی باب وقتها۔
- (۴۲) ابن ماجہ کتاب الاضاحی باب النهی عن الذبح الاضحیہ قبل الصلاة۔ نسائی ج ۷، کتاب الضحایا باب ذبح الناس
بالمصلی ☆ السنن الکبریٰ ج ۹ کتاب الضحایا باب الاضحیہ سنۃ نحب لزومها ونکرہ ترکها۔

قربانی کی شرعی حیثیت

کچھ مدت سے (ایک خاص طبقہ کی جانب سے) یہ غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے کہ بقرعید کے موقع پر جانوروں کی قربانی کرنے کا کوئی حکم اسلام میں نہیں ہے، یہ محض ایک رسم ہے جو ملاًؤں نے ایجاد کر لی ہے، اور اس ”فضول“ رسم پر روپیہ ضائع کرنے سے بہتر یہ ہے کہ اس روپے کو کسی اجتماعی مفاد کے کام پر خرچ کیا جائے۔ ان خیالات کی تبلیغ اب سے کئی سال پہلے بعض منکرین حدیث نے شروع کی تھی۔ اور اسی زمانے میں میں نے رسالہ ترجمان القرآن میں قرآن و حدیث کی سند اور عقلی دلائل سے ان کی مفصل تردید کر دی تھی۔ لیکن اب دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان میں پھر یہ فتنہ اٹھایا جا رہا ہے۔ اس لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ مختصر اس مسئلے کے متعلق اسلامی احکام واضح طور پر بیان کر دوں تاکہ محض نادانانہ فتنے کی وجہ سے کوئی شخص اس فتنے سے متاثر نہ ہو جائے۔

قربانی کا حکم قرآن میں

سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ قربانی کے متعلق قرآن مجید کیا کہتا ہے۔ کیا وہ قربانی کو صرف حج اور متعلقات حج تک محدود رکھتا ہے، یا دوسرے حالات میں بھی اس کا حکم دیتا ہے؟ اس باب میں دو آیتیں بالکل صاف ہیں جن کا حج سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پہلی آیت سورۃ انعام کے آخری رکوع میں ہے:

قُلْ إِنْ صَلَوَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَأَشْرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا
أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔
(الانعام: ۱۶۲-۱۶۳)

”اے نبی! کہو کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور سب سے پہلے سراطاعت ختم کرنے والا میں ہوں۔“

یہ آیت مکہ معظمہ میں نازل ہوئی تھی جب کہ نہ حج فرض ہوا تھا نہ اس کے مراسم و مناسک مقرر ہوئے تھے۔ اور اس میں کوئی اشارہ بھی ایسا نہیں ہے جس سے یہ سمجھا جائے کہ اس حکم سے مراد حج میں قربانی کرنا ہے۔ نُسک کا لفظ جو اس آیت میں مستعمل ہوا ہے اسے خود قرآن مجید میں دوسری جگہ قربانی ہی کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ
أَذَى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ (بقرہ: ۱۹۶) ”تم میں سے جو شخص سفر حج میں بیمار ہو جائے یا اس کے سر میں تکلیف ہو اور وہ سر منڈوالے تو فدیہ میں روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔“ اس نظیر سے معلوم ہوا کہ سورۃ انعام کی مذکورہ بالا آیت میں بھی نُسک کے معنی قربانی کے ہیں۔ تاہم اگر اس لفظ کو عام عبادات کے معنی میں بھی لیا جائے تو قربانی کا مفہوم اس میں ضرور شامل مانا جائے گا۔

دوسری آیت سورہ کوثر میں ہے:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (الکوثر: ۲) ”پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔“

یہ آیت بھی ٹکی ہے اور اس میں بھی کوئی اشارہ یا قرینہ ایسا نہیں ہے جس کی بنا پر کہا جاسکے کہ قربانی کا یہ حکم حج کے لیے خاص ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اہل لغت نے ”نحر“ کے معنی سینے پر ہاتھ باندھنے، اور قبلہ رخ ہونے اور اول وقت نماز پڑھنے کے بھی بیان کیے ہیں، لیکن یہ سب دور کے معنی ہیں۔ عام فہم عربی میں اس لفظ کا مفہوم قربانی کرنا ہی لیا جاتا ہے۔ چنانچہ ”احکام القرآن“ میں علامہ جصاص لکھتے ہیں:

”جن لوگوں نے اس کے معنی اونٹ ذبح کرنے کے بیان کیے ہیں۔ انہی کی بات صحیح ہے، کیونکہ اس لفظ کا حقیقی مفہوم یہی ہے اور مطلق لفظ نحر سن کر ایک عرب اس مفہوم کے سوا اور کوئی مفہوم نہ سمجھے گا۔ اگر کہا جائے کہ فلاں شخص نے آج نحر کیا ہے تو ہر شخص یہی سمجھے گا کہ اس نے آج اونٹ ذبح کیا، نہ یہ کہ اس نے آج بائیں ہاتھ پر سیدھا ہاتھ باندھا۔“

(جد ۳-ص ۵۸۵)

یہی وجہ ہے کہ قرآن کے تمام مترجمین، شاہ ولی اللہ صاحب، شاہ عبدالقادر صاحب، شاہ رفیع الدین صاحب، مولانا محمود الحسن صاحب، مولانا اشرف علی صاحب، ڈپٹی نذیر احمد صاحب وغیرہم نے بالاتفاق اس لفظ کا ترجمہ قربانی ہی کیا ہے۔

قربانی کا حکم حدیث میں

اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ نبی ﷺ نے قرآن مجید کے اس حکم کا منشا کیا سمجھا اور اس پر کیا عمل فرمایا۔ کیا آپ نے صرف حج ہی میں قربانی کی ہے، یا مدینہ طیبہ میں بھی آپ عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرتے رہے؟ اور کیا آپ نے بقر عید پر قربانی کبھی کبھار کی ہے یا بالالتزام کرتے رہے؟ اور کیا آپ نے محض بذات خود اس پر عمل کیا ہے یا مسلمانوں کو بھی اس کا حکم دیا ہے؟ اس باب میں جو مستند روایات ہم تک پہنچی ہیں، میں انہیں بے کم و کاست یہاں نقل کیے دیتا ہوں:

(۱) عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبَدْنَا بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ۔ مَنْ فَعَلَهُ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلُ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النَّسْكِ فِي شَيْءٍ۔

”براء بن عازب کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ ”سب سے پہلا کام جس سے ہم آج کے روز ابتداء کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں پھر واپس جا کر قربانی کرتے ہیں۔ جس نے اس پر عمل کیا اس نے ہمارے طریقے کے مطابق کیا، اور جس نے نماز سے پہلے ذبح کر لیا تو اس کا شمار قربانی میں نہیں ہے بلکہ وہ ایک گوشت ہے جو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے مہیا کیا۔“

۱۔ اس عنوان کے تحت جو احادیث بیان کی گئی ہیں ان میں سے نمبر ۱، ۲ اور ۷-۱۱ کی تخریج فصل نمبر ۳ میں کی جا چکی ہے۔ (مرتب)
۲۔ صریح طور پر دیکھا جاسکتا ہے کہ یہ فَصَلٍ لِرَبِّكَ وَانْحَرُوا اِنْ صَلَوْتِي وَنُسُكِي كِي تَفْسِيرُ هِيَ۔ نبی نے ٹھیک ٹھیک قرآن کی ہدایت کے مطابق یہ طریقہ مقرر فرمایا ہے کہ پہلے نماز پڑھی جائے پھر قربانی کی جائے۔

(۲) وَفِي رِوَايَةٍ مَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ۔ (بخاری)

”جس نے نماز کے بعد ذبح کیا اس کی قربانی پوری ہوئی اور اس نے مسلمانوں کا طریقہ پایا۔“

ظاہر ہے کہ یہ روایت بقرئید ہی سے متعلق ہے اور اس کا کوئی تعلق حج سے نہیں ہے، کیونکہ حج میں کوئی خاص نماز ایسی نہیں ہے جس سے پہلے قربانی کرنا اس سنتِ مسلمین کے خلاف اور بعد قربانی کرنا اس سنت کے مطابق ہے۔

(۳) قَالَ يَحْيَى ابْنُ سَعِيدٍ سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ بْنَ سَهْلٍ قَالَ كُنَّا نُسَمِّنُ الْأَضْحِيَّةَ

بِالْمَدِينَةِ وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يُسَمِّنُونَ۔ (بخاری)

”یحییٰ بن سعید کہتے ہیں کہ میں نے ابو امامہ ابن سہل انصاری سے سنا، وہ کہتے تھے کہ ہم لوگ مدینہ میں قربانی کے

جانور کو خوب کھلا پایا کر مونا کرتے تھے اور عام مسلمانوں کا یہی طریقہ تھا۔“

تخریج: قَالَ يَحْيَى ابْنُ سَعِيدٍ سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ بْنَ سَهْلٍ، قَالَ كُنَّا نُسَمِّنُ الْأَضْحِيَّةَ

بِالْمَدِينَةِ وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يُسَمِّنُونَ۔ (۱)

ترجمہ: یحییٰ بن سعید کہتے ہیں کہ میں نے ابو امامہ ابن سہل انصاری سے سنا، وہ کہتے تھے کہ ہم لوگ مدینہ میں قربانی کے

جانور کو خوب کھلا پایا کر مونا کرتے تھے اور عام مسلمانوں کا یہی طریقہ تھا۔

(۴) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ وَأَنَا أُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ۔ (بخاری)

”نبی ﷺ کے خادم خاص انس بن مالک کہتے ہیں کہ ”حضور دو مینڈھوں کی قربانی کیا کرتے تھے اور میں بھی

دو مینڈھوں کی قربانی کرتا ہوں۔“

تخریج: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ كَانَ

النَّبِيُّ ﷺ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ وَأَنَا أُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ۔ (۲)

ترجمہ: نبی ﷺ کے خادم خاص انس بن مالک کہتے ہیں کہ حضور دو مینڈھوں کی قربانی کیا کرتے تھے اور میں بھی دو ہی

مینڈھوں کی قربانی کرتا ہوں۔

(۵) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ الْأَضْحِيَّةُ كُنَّا نَسْلُحُ مِنْهَا فَنُقَدِّمُ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ

بِالْمَدِينَةِ۔ (بخاری)

”حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم مدینہ میں قربانی کے گوشت کو نمک لگا کر رکھ دیا کرتے تھے اور پھر نبی ﷺ کی

خدمت میں پیش کرتے تھے۔“

تخریج: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَحِبُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ،

عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ الْأَضْحِيَّةُ كُنَّا نَسْلُحُ مِنْهَا فَنُقَدِّمُ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ

بِالْمَدِينَةِ، فَقَالَ : لَا تَأْكُلُوا إِلَّا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيْسَتْ بِعَزِيمَةٍ وَلَكِنْ أَرَادَ أَنْ يُطْعَمَ مِنْهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ۔ (۳)

ترجمہ: حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ ہم مدینہ میں قربانی کے گوشت کو نمک لگا کر رکھ دیا کرتے تھے اور پھر نبی ﷺ کی خدمت میں پیش کرتے تھے آپ نے فرمایا یہ گوشت بس تین دن سے زیادہ نہ کھایا جائے۔ اس فرمان نبوی کی پابندی واجب نہیں، بلکہ مقصود آپ کا یہ تھا کہ اس میں سے دوسروں کو بھی کھلایا جائے۔

(۶) عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى بْنِ أَزْهَرَ أَنَّهُ شَهِدَ الْعِيدَ يَوْمَ الْأَضْحَى مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ، فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ نَهَاكُمْ عَنْ صِيَامِ هَذَيْنِ الْعِيدَيْنِ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَيَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ وَأَمَّا الْآخَرُ فَيَوْمُ تَأْكُلُونَ مِنْ نُسُكِكُمْ۔ (بخاری)

”ابو عبید مولى بن ازہر کہتے ہیں کہ انہوں نے بقر عید کے روز حضرت عمرؓ کے ساتھ نماز پڑھی۔ آپ نے پہلے نماز پڑھائی پھر خطبہ دینے کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ ”لوگو! رسول اللہ ﷺ نے تم کو ان دونوں عیدوں میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے: ان میں سے ایک عید تو تمہارے لیے افطار کا دن ہے، رہی یہ دوسری عید تو اس میں تم قربانی کا گوشت کھاتے ہو۔“
تشریح: یہاں یہ بات جان لینی چاہیے کہ حج میں بقر عید کی نماز سرے سے ہوتی ہی نہیں ہے، لہذا حضرت عمرؓ کا یہ خطبہ یقینی طور پر مدینہ طیبہ میں ہوا ہے اور جو حکم انہوں نے بقر عید کی قربانی کے متعلق بیان کیا ہے اس کا تعلق بھی لازماً مکہ سے باہر دوسرے مقامات سے ہے۔

تخریج: حَدَّثَنَا جَبَّانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدٍ مَوْلَى بْنِ أَزْهَرَ أَنَّهُ شَهِدَ الْعِيدَ يَوْمَ الْأَضْحَى مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ نَهَاكُمْ عَنْ صِيَامِ هَذَيْنِ الْعِيدَيْنِ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَيَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ وَأَمَّا الْآخَرُ فَيَوْمُ تَأْكُلُونَ مِنْ نُسُكِكُمْ۔ (۴)

ترجمہ: ابو عبید مولى ابن ازہر کہتے ہیں کہ انہوں نے بقر عید کے روز حضرت عمرؓ کے ساتھ نماز پڑھی۔ آپ نے پہلے نماز پڑھائی، پھر خطبہ دینے کھڑے ہوئے اور فرمایا: لوگو! رسول اللہ ﷺ نے تم کو ان دونوں عیدوں میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے، ان میں سے ایک عید تو تمہارے لیے افطار کا دن ہے، رہی یہ دوسری عید تو اس میں تم قربانی کا گوشت کھاتے ہو۔

(۷) قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ صَلَّى بِنَا النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ بِالْمَدِينَةِ فَتَقَدَّمَ رِجَالٌ فَنَحَرُوا وَظَنُّوا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ نَحَرَ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ كَانَ نَحَرَ قَبْلَهُ أَنْ يُعِيدَ بِنَحْرِ آخَرَ وَلَا يَنْحَرُوا حَتَّى يَنْحَرَ النَّبِيُّ ﷺ۔ (مسلم)

”ابو الزبیر کہتے ہیں کہ میں نے جابر بن عبد اللہ سے سنا وہ کہتے تھے کہ نبی ﷺ نے ہمیں یوم النحر کو مدینہ میں نماز پڑھائی پھر بعض لوگوں نے یہ سمجھ کر کہ حضور قربانی کر چکے ہیں آگے بڑھ کر اپنے جانور قربان کر لیے۔ اس پر حضور نے حکم دیا کہ جس نے مجھ سے پہلے قربانی کر لی ہے اسے پھر دوسری قربانی کرنی چاہیے اور آئندہ کوئی شخص اس وقت تک قربانی نہ کرے جب تک کہ میں نہ کر لوں۔“

(۸) عَنْ جَابِرٍ قَالَ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عِيدَ الْأَضْحَى فَلَمَّا انْصَرَفَ أُتِيَ بِكَبْشٍ فَذَبَحَهُ فَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ هَذَا عَنِّي وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي۔ (مسند احمد، ابو داؤد، ترمذی)

”جابر بن عبد اللہ کہتے ہیں ”میں نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ بقر عید کی نماز پڑھی۔ پھر جب آپ پلٹے تو آپ کی خدمت میں ایک مینڈھا پیش کیا گیا۔ اور آپ نے اسے ذبح کرتے ہوئے فرمایا اللہ کے نام پر اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ خدایا یہ میری طرف سے اور میری امت کے ان سب لوگوں کی طرف سے ہے جنہوں نے قربانی نہ کی ہو۔“

(۹) عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا ضَحَّى اشْتَرَى كَبْشَيْنِ سَمِينَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ فَإِذَا صَلَّى وَخَطَبَ النَّاسَ أُتِيَ بِأَحَدِهِمَا وَهُوَ قَائِمٌ فِي مُصَلَّاهُ فَذَبَحَهُ بِنَفْسِهِ بِالْمَدِينَةِ۔ (مسند احمد)

”علی بن حسین ابورافع سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ بقر عید کے موقع پر دو مینڈھے خریدتے تھے خوب موٹے تازے بڑے سینگوں والے اور چتکبرے۔ پھر جب آپ نماز پڑھ چکے اور خطبے سے فارغ ہو لیتے تو ان میں سے ایک مینڈھا پیش کیا جاتا اور اپنے مصلے ہی پر کھڑے کھڑے اسے ذبح فرمادیتے۔“

(۱۰) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا۔ (مسند احمد، ابن ماجہ)

”ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”جو شخص استطاعت رکھتا ہو پھر قربانی نہ کرے وہ ہماری عید گاہ میں نہ آئے۔“

(۱۱) عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ يُضَحِّي۔ (ترمذی)

”ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ دس سال مدینہ میں رہے اور ہمیشہ قربانی کرتے رہے۔“

تشریح: یہ گیارہ روایتیں مختلف صحابیوں سے حدیث کی ۶ معتبر ترین کتابوں میں وارد ہوئی ہیں اور ان سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی ﷺ نے قرآن کے مذکورہ بالا احکام کا منشا یہ سمجھا تھا کہ قربانی صرف حاجیوں کے لیے مخصوص نہ ہو بلکہ ذی استطاعت مسلمان بھی اپنی اپنی جگہ بقر عید کے موقع پر قربانی کرتے رہیں۔ اس طریقہ پر حضور خود عامل رہے۔ دوسرے مسلمانوں کو حکم دیا اور اسے سنتِ اسلام کے طور پر مسلمانوں میں جاری کیا۔

فقہائے امت کی آراء

قرآن اور حدیث کے ان دلائل کی بناء پر فقہائے امت نے بقرعید کی قربانی کے متعلق بالاتفاق یہ رائے دی ہے کہ یہ ایک مشروع فعل ہے اور سنن اسلام میں سے ہے۔ اگر اختلاف ہے تو اس میں کہ یہ واجب ہے یا نہیں۔ مگر اس کا مشروع اور سنت ہونا متفق علیہ ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی مذاہب فقہاء کا خلاصہ اس طرح بیان کرتے ہیں:

اس امر میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ بقرعید کی قربانی شرائع دین میں سے ہے۔ شافعیوں اور جمہور کے نزدیک یہ سنت مؤکدہ ہے بطریق کفایت۔ اور شافعیہ میں ایک دوسری رائے یہ ہے کہ فرض کفایہ ہے۔ امام ابوحنیفہ کی رائے یہ ہے کہ متیم اور خوشحال آدمی پر واجب ہے۔ امام مالک کی رائے بھی ایک روایت کی رو سے یہی ہے۔ مگر انہوں نے متیم کی قید نہیں لگائی ہے۔ اوزاعی، ربیعہ اور لیث کی بھی یہی رائے ہے۔ حنفیوں میں سے ابو یوسف اور مالکیوں میں اشہب نے جمہور کی رائے سے اتفاق کیا ہے۔ امام احمد بن حنبل کی رائے یہ ہے کہ قدرت کے باوجود قربانی نہ کرنا مکروہ ہے۔ ان کا دوسرا قول یہ ہے کہ قربانی کرنا واجب ہے۔ امام محمد کہتے ہیں کہ قربانی ایک ایسی سنت ہے جسے چھوڑ دینے کی اجازت نہیں ہے۔ (فتح الباری ج ۱۰)

اس سے معلوم ہوا کہ جہاں تک قربانی کے سنت اور مشروع ہونے کا تعلق ہے یہ مسئلہ ابتداء سے امت میں متفق علیہ ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں رہا ہے۔

امت کا متواتر عمل

سب سے بڑا ثبوت اس کے سنت اور مشروع ہونے کا یہ ہے کہ نبی ﷺ کے عہد مبارک سے لے کر آج تک مسلمانوں کی ہر نسل کے بعد دوسری نسل اس پر عمل کرتی چلی آرہی ہے۔ دو چار یا دس پانچ آدمیوں نے نہیں بلکہ ہر پشت کے لاکھوں کروڑوں مسلمانوں نے اپنے سے پہلی پشت کے لاکھوں کروڑوں مسلمانوں سے اس طریقے کو اخذ کیا ہے اور اپنے سے بعد والی پشت کے لاکھوں کروڑوں مسلمانوں تک اسے پہنچایا ہے۔ اگر تاریخ اسلام کے کسی مرحلے پر کسی نے اس کو ایجاد کر کے دین میں شامل کرنے کی کوشش کی ہوتی تو کس طرح ممکن تھا کہ تمام مسلمان بالاتفاق اس کو قبول کر لیتے اور کہیں کوئی بھی اس کے خلاف لب کشائی نہ کرتا؟ اور کس طرح یہ بات تاریخ میں چھپی رہ سکتی تھی کہ اس طریقہ کو کب کس نے کہاں ایجاد کیا؟ آخر یہ امت ساری کی ساری منافقوں پر ہی تو مشتمل نہیں رہی ہے کہ جدیدوں پر حدیثیں قربانی کی مشروعیت پر گھڑی جائیں اور ایک نیا طریقہ ایجاد کر کے رسول خدا کی طرف منسوب کر دیا جائے اور پوری امت آنکھیں بند کر کے اسے قبول کر بیٹھے۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ ہماری پچھلی نسلیں ایسی ہی منافق تھیں تو معاملہ قربانی تک کب محدود رہتا ہے۔ پھر تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بلکہ خود رسالت محمدیہ اور قرآن تک سب ہی کچھ مشکوک و مشتبہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ کیونکہ جس تواتر کے ساتھ پچھلی نسلوں سے ہم کو قربانی پہنچی ہے اسی تواتر کے ساتھ انہی نسلوں سے یہ سب چیزیں بھی پہنچی ہیں۔ اگر ان کا متواتر عمل اس معاملے میں مشکوک ہے تو آخر دوسرا کون سا ایسا معاملہ رہ جاتا ہے جس میں اسے شک سے بالاتر ٹھہرایا جاسکے۔

افسوس ہے کہ موجودہ زمانے میں بعض لوگ نہ خدا کا خوف رکھتے ہیں نہ خلق کی شرم۔ علم اور سمجھ بوجھ کے بغیر جو شخص جس دینی مسئلے پر چاہتا ہے بے تکلف تیشہ چلا دیتا ہے پھر اسے کچھ پروا نہیں ہوتی کہ اس ضرب سے صرف اس مسئلے کی جڑ کٹتی ہے یا ساتھ ہی ساتھ دین کی جڑ بھی کٹ جاتی ہے۔

معاشی اعتراض

در اصل اس وقت قربانی کی جو مخالفت کی جا رہی ہے اس کی بنیاد یہ نہیں ہے کہ کسی نے علمی طریقے پر قرآن وحدیث کا مطالعہ کیا ہو اور اس میں قربانی کا حکم نہ پایا جاتا ہو۔ بلکہ اس مخالفت کی حقیقی بنیاد صرف یہ ہے کہ اس مادہ پرستی کے دور میں لوگوں کے دل و دماغ پر معاشی مفاد کی اہمیت بری طرح مسلط ہو گئی ہے اور معاشی قدر کے سوا کسی چیز کی کوئی دوسری قدر ان کی نگاہ میں باقی نہیں رہی ہے۔ وہ حساب لگا کر دیکھتے ہیں کہ ہر سال کتنے لاکھ یا کتنے کروڑ مسلمان قربانی کرتے ہیں اور اس پر اوسطاً فی کس کتنا روپیہ خرچ ہوتا ہے۔ اس حساب سے ان کے سامنے قربانی کے مجموعی خرچ کی ایک بہت بڑی رقم آتی ہے اور وہ چیخ اٹھتے ہیں کہ اتنا روپیہ محض جانوروں کی قربانی پر ضائع کیا جا رہا ہے، حالانکہ اگر یہی رقم قومی اداروں یا معاشی منصوبوں پر صرف کیا جاتا تو اس سے بے شمار فائدے حاصل ہو سکتے تھے۔ مگر میں کہتا ہوں کہ یہ ایک سراسر غلط ذہنیت ہے جو غیر اسلامی انداز فکر سے ہمارے اندر پرورش پا رہی ہے۔ اگر اس کو اسی طرح نشوونما پانے دیا گیا تو کل ٹھیک اسی طریقے سے استدلال کرتے ہوئے کہا جائے گا کہ ہر سال اتنے لاکھ مسلمان اوسطاً اتنا روپیہ خرچ کر دیتے ہیں جو مجموعی طور پر اتنے کروڑ روپیہ بنتا ہے، محض چند مقامات کی زیارت پر اتنی خطیر رقم سالانہ صرف کر دینے کے بجائے کیوں نہ اسے بھی قومی اداروں اور معاشی منصوبوں اور ملکی دفاع پر خرچ کیا جائے۔ یہ محض ایک فرضی قیاس ہی نہیں ہے بلکہ فی الواقع اسی ذہنیت کے زیر اثر ترکیب کی لادینی حکومت نے ۲۵ سال تک حج بند کیے رکھا ہے۔

پھر کوئی دوسرا شخص حساب لگائے گا کہ ہر روز اتنے کروڑ مسلمان پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں اور اس میں اوسطاً فی کس اتنا وقت صرف ہوتا ہے جس کا مجموعہ اتنے لاکھ گھنٹوں تک جا پہنچتا ہے۔ اس وقت کو اگر کسی مفید معاشی کام میں استعمال کیا جاتا تو اس سے اتنی معاشی دولت پیدا ہو سکتی تھی۔ لیکن براہو ان ملاؤں کا کہ انہوں نے مسلمانوں کو نماز میں لگا کر صدیوں سے انہیں اس قدر خسارے میں مبتلا کر رکھا ہے یہ بھی کوئی فرضی قیاس نہیں ہے بلکہ فی الواقع سوویٹ روس میں بہت سے ناصحین مشفقین نے وہاں کے مسلمانوں کو نماز کے معاشی نقصانات اسی منطلق سے سمجھائے ہیں پھر یہی منطلق روزے کے خلاف بھی بڑی کامیابی کے ساتھ استعمال کی جا سکتی ہے۔ اور اس کا آخری نتیجہ یہ ہے کہ مسلمان نری معیشت کی میزان پر تول تول کر اسلام کی ایک ایک چیز کو دیکھتا جائے گا اور ہر اس چیز کو ”ملاؤں کی ایجاد“ قرار دے کر ساقط کرتا چلا جائے گا جو اس میزان میں اس کو بے وزن نظر آئے گی۔ کیانی الواقع اب مسلمانوں کے پاس اپنے دین کے احکام کو جانچنے کے لیے صرف ایک یہی معیار رہ گیا ہے۔

(تفہیمات دوم: قربانی کی شرعی...)

ماخذ

- (۱) بخاری ج ۲ کتاب الاضاحی باب صَحِيَّةِ النَّبِيِّ ﷺ بِكَبْشَيْنِ اَقْرَبِيں الْح-
- (۲) بخاری ج ۳ کتاب الاضاحی باب الاصحی والمحر بالمصلی۔ السنن الكبرى للبيهقي ج ۹ کتاب الضحايا باب قال الله جل ثناؤه، فصل لربك وانحر عن انس بن مالك۔
- (۳) بخاری ج ۲ کتاب الاضاحی باب ما يؤكل من لحوم الاضاحی وما يتزود منها۔
- (۴) بخاری ج ۲ کتاب الاضاحی باب ما يؤكل من لحوم الاضاحی وما يتزود منها۔

تحقیق قربانی کا ایک دوسرا رخ

جناب عرشی امرتسری نے ”تحقیق قربانی“ کے عنوان سے قربانی پر اپنی تحقیق پیش فرمائی ہے۔

مضمون نگار کا طرز تحقیق

فاضل مضمون نگار نے اپنی تحقیق کی ابتداء انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا کے ایک اقتباس سے کی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ قربانی کے متعلق ”قدیم انسان“ کا نظریہ کیا تھا، روم اور یونان میں قربانی کی رسم کن عقائد پر مبنی تھی۔ سامی مذاہب میں یہود کا کیا عقیدہ تھا۔ ”دور ثانی“ میں جب انسان دیوتاؤں کی حقیقت سے واقف ہو گیا تو اس نے قربانی کی رسم کن تاویلوں کے ساتھ باقی رکھی، یہود کے ربی اور یونان کے فلسفی خدا اور ارواح کے متعلق کیا عقیدہ رکھتے تھے اور قربانی کے ساتھ اس عقیدہ کا رابطہ کس قسم کا تھا، قدیم آریوں اور اہل روم اور اہل عرب میں قربانی کی کیا رسمیں تھیں، پھر مسیحیت نے کس طرح قربانی کا بطلان کیا اور جاہلیت کے ان خیالات کو جو انسانی اقوام میں پھیلے ہوئے تھے کس طرح مٹایا اور یہ عاقلانہ تخیل انسانوں میں پیدا کیا کہ ”غربا کو کچھ دینا قربانی کے برابر ہے۔“ اور ”جو خیرات دیتا ہے وہ گویا ستائش کی قربانی خدا کو پیش کرتا ہے۔“ یہ تمام بیانات جو تمہید کے طور پر بیسویں صدی کی ”کتاب مقدس“ سے نقل کیے گئے، بلاشبہ ہماری معلومات میں بیش قیمت اضافہ کرتے ہیں، مگر ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ ان کو اس مضمون میں کیوں نقل کیا گیا ہے۔

طرز تحقیق پر گرفت

اول تو یہ تمام بحث غیر متعلق ہے اس لیے نفس مسئلہ صرف یہ ہے کہ آیا خدا اور رسول نے قربانی کا حکم دیا ہے یا نہیں؟ اگر ثابت ہو جائے کہ نہیں دیا ہے تو انسائیکلو پیڈیا کی شہادت قطعاً غیر ضروری ہے اور اگر تحقیق سے یہ ثابت ہو کہ قربانی ایک سنتِ اسلام ہے اور خدا و رسول کے حکم سے جاری ہوئی ہے، تو مسلمانوں کو بہر حال اس کا اتباع کرنا چاہیے، خواہ انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا کی نگاہ میں وہ کیسی ہی جہالت اور تاریک خیالی ہو۔ اس لیے کہ ہمارا اتباعِ اسلام کسی انسائیکلو پیڈیا کی تائید و تصدیق پر موقوف نہیں ہے اور نہ ہونا چاہیے۔

۱۔ رسالہ بلاغ امرتسر کے پرچہ بابت ذی القعدہ ۱۳۵۵ھ میں عرشی صاحب نے تحقیق قربانی کے عنوان سے قربانی پر اپنی انوکھی تحقیق پیش فرمائی تھی اس کے جواب میں مولانا محترم نے یہ مضمون تحریر فرمایا تھا۔ (مرتب)

پھر یہ بات سخت حیرت انگیز ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو قرآن کا مبلغ کہتے ہیں اور جن کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم قرآن کے سوا کسی چیز کے تابع نہیں ہیں، وہ ایک مذہبی مسئلہ کی تحقیق میں یورپ کی تحقیق کو سب پر مقدم رکھتے ہیں۔ اگر قربانی کی تاریخ اور جاہلیتِ اولیٰ کے اعتقادات ہی پر کچھ روشنی ڈالنی تھی تو اس کے متعلق خود قرآن میں کافی مواد موجود تھا، اور اس سے یہ بھی معلوم ہو سکتا تھا کہ جاہلیت کی قربانی اور اسلام کی قربانی میں فرق کیا ہے۔ لیکن جب عرشی نے قرآن کو چھوڑ کر محققین یورپ کی طرف توجہ فرمائی اور سب سے پہلے انہی سے دریافت کیا کہ یہ قربانی جو تیرہ سو برس سے اسلام میں رائج ہے اس کی اصلیات تمہاری تحقیق میں کیا ہے؟ یہ شرف تقدم جو ایک اسلامی مسئلہ کی تحقیق میں اہل فرنگ کے علم و رائے کو عطا کیا گیا ہے، اس کی وجہ اہم بیان کریں گے تو ہم پر بدگمانی کا الزام عائد ہوگا۔ اس لیے جناب عرشی خود ہی اس پر روشنی ڈالیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ ہم صرف اتنا عرض کریں گے کہ جن ”محققین“ کے خیالات کو آپ نے مسئلہ قربانی میں اپنی تحقیق کا نقطہ آغاز قرار دیا ہے اگر آپ اجازت دیں تو ہم اسلام کے اصول و ارکان بلکہ خود اسلام اور نبوت اور وحی اور قرآن کے متعلق بھی ان کی تحقیقات پیش کریں اور آپ سے دریافت کریں کہ ان کی نظر سے آپ اسلام کی کس کس چیز کو دیکھنے کے لیے تیار ہیں؟

مزید برآں یہ بات بھی کچھ کم قابلِ تعجب نہیں کہ جو لوگ رسول اللہ ﷺ کے قول و فعل اور آپ کے اسوۂ حسنہ کے متعلق بخاری اور مسلم اور مؤطا اور تمام دوسری کتب حدیث کی شہادتیں بے تکلف رد فرمادیتے ہیں ان کے معیار تنقید پر ”قدیم انسان“ اور روم و یونان، اور ام سامیہ اور اقوام آریہ کے متعلق محققین فرنگ کے بیانات کس طرح پورے اتر جاتے ہیں؟ حالانکہ ان کا زمانہ عصر نبوت سے سینکڑوں ہزاروں سال قبل کا ہے۔ اور ان کے متعلق جو تاریخی شہادتیں آج دنیا میں موجود ہیں وہ ان تاریخی شہادتوں کے مقابلے میں کوئی وزن نہیں رکھتیں جو نبی ﷺ کی حیاتِ طیبہ کے متعلق حدیث میں پائی جاتی ہیں۔ جن ذرائع پر اعتماد کر کے آپ پرانی قوموں کے احوال پر عالمانہ کلام فرما رہے ہیں، ان میں سے قوی سے قوی ذریعہ بھی ابن ماجہ اور حاکم اور بیہقی کی کسی ضعیف سے ضعیف روایت کے مقابلے میں نہیں لایا جاسکتا۔ پس جب آپ ان ذرائع سے استناد فرماتے اور ان کی سند پر ہم کو خبر دیتے ہیں کہ ”قدیم انسان“ یہ کرتا تھا، اور سامی مذاہب میں یہ عقیدہ تھا اور روم و یونان والے یہ خیالات رکھتے تھے، تو ہم کو بھی اجازت ہو کہ بخاری اور مسلم کی سند پر یہ عرض کریں کہ رسول اللہ ﷺ کا یہ عمل تھا اور حضور نے فلاں مسئلے میں فلاں حکم دیا تھا۔ اگر اس کو ماننے سے آپ انکار فرمائیں گے تو ہم آپ سے صرف اتنا عرض کریں گے کہ اَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيْدٌ؟

قربانی کے متعلق انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا کی تحقیقات سے فاضل مضمون نگار جس نتیجے پر پہنچے ہیں وہ یہ ہے کہ:

”ترقی تہذیب نے قربانی کی کراہت واضح کر دی۔“

اس فقرے کا مفہوم غالباً اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ قربانی اصل میں تو تھی ہی ایک مکروہ چیز۔ مگر قدیم زمانے میں جہالت کی وجہ سے اس کی کراہت لوگوں سے مخفی تھی، اب چونکہ تہذیب ترقی کر چکی ہے اس لیے اس کا مکروہ ہونا واضح ہو گیا ہے۔ یہ الفاظ پیش نظر رکھیے اور پھر ذرا سورہ حج کی وہ آیت ملاحظہ فرمائیے جس میں ارشاد ہوا ہے:

اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کے شعائر میں سے قرار دیا ہے۔ تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے لہذا تم

ان کو عاف بستہ کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام او (یعنی ذبح کرو) اور جب وہ کسی پہلو پر گر جائیں تو ان میں سے خود کھاؤ اور
قانع اور سائل کو بھی کھاؤ۔
(حج، رکوع: ۵)

ہر شخص جس کو خدا نے تھوڑی سی عقل بھی عطا فرمائی ہے بیک نظر محسوس کرے گا کہ یہ دونوں عبارتیں صرف ایک
دوسرے سے نبرد آزما ہیں۔ سورہ حج میں جس چیز کو شعائر اللہ قرار دیا گیا ہے اور جسے ایک کار خیر کی حیثیت سے کرنے کا حکم دیا
گیا ہے، اسی کو عرشی صاحب کی مقدم الذکر عبارت مکروہ ٹھہراتی ہے۔ اور ہم کو یہ خبر سناتی ہے کہ اسے کار خیر سمجھنے کا خیال اس
زمانے کے جاہل انسانوں میں پایا جاتا تھا جب تہذیب نے ترقی نہ کی تھی۔ چھوڑ دیجیے اس خیال کو کہ قربانی واجب ہے یا نہیں؟
بر شہر اور قریہ میں کرنی چاہیے یا صرف مقام منیٰ میں؟ قربانی کرنا افضل ہے یا اس کے بدلے میں کچھ خیرات کر دینا؟ سوال یہ
ہے کہ اگر کسی درجے میں بھی قرآن سے قربانی کا حکم کیا معنی، جواز بھی نکلتا ہے، اگر کوئی ادنیٰ سے ادنیٰ درجے کی فضیلت اور
بھلائی بھی اس فعل کی طرف قرآن میں منسوب کی گئی ہے، تب بھی کیا قرآن اس الزام سے بچ سکتا ہے کہ وہ اس زمانے کی
ایک کتاب ہے جب تہذیب نے کافی ترقی نہ کی تھی؟ اور پھر اس کے بعد کیا اسے خدا کی کتاب مانا جائے گا یا کسی ایسے شخص کی
تصنیف جو بیسویں صدی کے مقابلے میں چھٹی صدی کا ایک نیم مہذب انسان تھا؟

یہ نتیجہ ہے قرآن سے پہلے انسانیکلو پیڈیا برٹانیکا کی طرف رجوع کرنے کا۔ جس مقام سے آپ نے اپنی تحقیق کی
ابتدا کی اور جن مسلمات کو لے کر آپ مسئلہ قربانی کی بحث و تنقیح کے لیے چلے وہ پہلے ہی قدم پر آپ کا قدم پھسلا کر کہیں سے
کہیں لے گئے۔ ان کا منطقی نتیجہ تو یہ نکلتا ہے کہ آپ کو قرآن کے کتاب اللہ ہونے سے انکار کر دینا چاہیے۔ لیکن چونکہ آپ کی
عقل کے خلاف آپ کا وجدان اس کتاب پر ایمان رکھنے کے لیے اصرار کر رہا ہے اس وجہ سے آپ اس منطقی نتیجہ سے بچنے کی
کوشش کر رہے ہیں اور قرآن کے ترجمہ و تفسیر میں حد تحریف تک پہنچی ہوئی تاویلیں کر کے صرف یہ بات ثابت کرنا چاہتے ہیں
کہ قرآن نے قربانی کا حکم نہیں دیا ہے۔ حالانکہ اس سے وہ الزام جو خود آپ کے تسلیم کردہ اصول کی بنا پر قرآن کے خلاف عائد
ہوتا تھا، صرف ہلکا ہو جاتا ہے، دور کسی طرح نہیں ہوتا۔ کیونکہ اس الزام سے تو قرآن صرف اسی صورت میں بچ سکتا تھا جب کہ
وہ قطعاً و ایجاباً قربانی بند کرنے کا حکم دیتا۔

انسان کی حیثیت اس وقت بڑی ہی عجیب ہو جاتی ہے جب وہ کسی نظام میں داخل بھی رہنا چاہتا ہو اور نظری و فکری
حیثیت سے اس سے منحرف بھی ہو چکا ہو۔ ایسی حالت میں وہ اس نظام کی ہر چیز کو اپنے مزاج کے خلاف پاتا ہے اور اس کے
ایک ایک تار کو ادھیڑ کر از سر نو بننے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی نہیں چاہتا کہ اس ادھیڑ بن کاراز فاش ہو۔ اس لیے
قدم قدم پر اس کو تاویل، تحریف، سخن سازی کھینچ تان اور خدع و فریب کے اوزار استعمال کرنے پڑتے ہیں۔ ”عرشی صاحب“
ہم کو معاف فرمائیں اگر ہم عرض کریں کہ اس وقت وہ ایسے ہی مشکل موقف میں پڑے نظر آتے ہیں۔ قربانی کے متعلق ان کا نقطہ
نظر وہ نہیں ہے جو اسلام کا نقطہ نظر ہے۔ قرآن، حدیث، تفسیر، فقہ اور ”سنت متواترہ“ میں قربانی ایک عبادت کی حیثیت رکھتی
ہے۔ وہ ایک نیکی اور بھلائی ہے جسے ادا کرنے کے لیے احکام دیے گئے ہیں اور ان احکام کو بجالانے کے لیے قواعد مقرر کیے گئے
ہیں۔ اس کے برعکس آپ کے نزدیک وہ ایک مکروہ چیز ہے، جہالت ہے اور ترقی تہذیب کی وجہ سے مغضوب ہو چکی ہے۔ اب

آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ نقطہ نظر اسلام کا نقطہ نظر بن جائے اور سارے احکام اس کے مطابق ڈھل جائیں۔ لیکن ساڑھے تیرہ سو برس میں اسلام نے جس قدر لٹریچر پیدا کیا ہے وہ کُل کا کُل ایسے مواد سے بھرا ہوا ہے جو آپ کی اس غرض کے خلاف ہے حتیٰ کہ قرآن کے صریح الفاظ بھی آپ کی اس غرض کے مخالف ہیں۔ آپ ”سنت متواترہ“ کو ”جہالت متواترہ“ کہہ کر نال دیں گے۔ حدیث، فقہ اور تفسیر کے سارے لٹریچر کو جعلی ٹھہرا دیں گے، مگر قرآن کی صریح آیات کا آپ کے پاس کیا علاج ہے؟ کن کن الفاظ کا مفہوم بدلیں گے؟ کن کن عبارتوں کو ادھیڑیں گے؟ کہاں تک خدا کے کلام میں اپنے معنی بھریں گے؟

قرآن کی معنوی تحریف کی دو مثالیں

عرشی صاحب نے اس سلسلے میں قرآن کی معنوی تحریف کرنے کی جو حیرت ناک کوششیں کی ہیں ان کی صرف دو مثالیں ہم محض اس لیے پیش کرتے ہیں کہ شاید ہمارے اس بھٹکے ہوئے بھائی اور اس کے ہم خیال حضرات کو تنبیہ کی توفیق میسر ہو جائے۔

قرآن میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ حضرت ابراہیمؑ نے خواب میں اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کرنے کا اشارہ پایا تھا۔ اس کے امتثال میں وہ واقعی اپنے بیٹے کو قربان کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ جب انہوں نے اپنے لختِ جگر کو ماتھے کے بل پچھاڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: يَا اِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ (صافات: ۱۰۴، ۱۰۶) ”اے ابراہیم! تو نے خواب سچا کر دکھایا، ہم اسی طرح نیک بندوں کو جزا دیتے ہیں، بیشک یہ کھلی ہوئی آزمائش تھی۔“ اس قصے کا صاف مفہوم جس کو ہر صاحبِ فہم آدمی پہلی نظر میں محسوس کر سکتا ہے، یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کی آزمائش کرنی چاہی تھی، اس لیے بیٹے کو ذبح کرنے کا صریح حکم نہ دیا بلکہ کنایہ خواب میں ایسا دکھایا کہ اپنے لختِ جگر کو ذبح کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیمؑ چونکہ خدا کی محبت پر ہر محبت کو قربان کرنے کا جذبہ رکھتے تھے۔ اس لیے وہ محبوبِ حقیقی کے محض اس ذرا سے ڈھکے چھپے اشارے ہی پر بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ یہی اصل قربانی تھی، اور جب یہ پوری ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے بیٹے کا خون بہانے سے ان کو روک دیا اور ایک ”ذبحِ عظیم“ کو اس کا فد یہ بنا دیا۔

غور کیجیے، یہ کتنا عظیم الشان واقعہ ہے اور لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ (آل عمران: ۹۲) کی روح کو کس شاندار طریقے سے پیش کر رہا ہے۔ لیکن اب دیکھیے کہ ”عرشی صاحب“ اور ان کے ہم خیال حضرات محض ”قربانی“ کی مخالفت کی وجہ سے قرآن کے اس نہایت سبق آموز قصے کو کس طرح مسخ کرتے ہیں۔ ان کی تاویل یہ ہے کہ حضرت ابراہیمؑ نے دراصل خواب کا مطلب ہی غلط سمجھا۔ جوشِ ایمانی تو ان میں ضرور تھا اور ”شرابِ عشق کی سرمستی“ تک پہنچا ہوا تھا، مگر فہم اتنی بھی نہ تھی جتنی عرشی صاحب اور مولوی احمد الدین صاحب مرحوم کو ارزانی ہوئی ہے۔ وہ خواب کا مطلب یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ بیٹے کو ذبح کر دو۔ حالانکہ دراصل ذبح کرتے ہوئے دکھانے سے خدا کا مقصد صرف یہ تھا کہ اس بچے سے دنیوی امیدیں ”منقطع“ کر کے اسے خدا کے دین کی عظیم خدمت کے لیے وقف کر دو۔ پس جب وہ اپنے لختِ جگر کو پچھاڑ کر ایک

ضرر رساں غلطی کا ارتکاب کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو متنبہ فرمایا اور ذبح عظیم (بیٹے کو دین کے لیے وقف کرنے) کی طرف ان کی رہنمائی کی۔

اس تاویل میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قَدْ صَلَّاتِ الرَّؤُوبَا فرمایا کہ خود یہ تصدیق فرمادنی کہ حضرت ابراہیم نے خواب کی تعبیر صحیح سمجھی تھی۔ فاضل مفسر نے اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے آیت کے ترجمے میں ایک ذرا سی تحریف کر دی۔ لفظی ترجمہ یہ تھا کہ ”تو نے خواب کو سچ کر دکھایا۔“ انہوں نے اس کا ترجمہ یہ کیا ”تو نے تو خواب سچ کر دکھایا۔“ دیکھیے ایک چھوٹے سے لفظ ”تو“ نے مفہوم کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ جو تصدیق تھی وہ تعریف بن گئی۔ اس کے بعد اگر كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ کا فقرہ بے معنی ہو گیا تو کچھ پروا نہیں۔ رہا اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، تو اس نئی تاویل سے اس کے معنی یہ قرار پائے کہ یہ محض حضرت ابراہیم کی عقل کی آزمائش تھی کہ آیا وہ خواب کا مطلب صحیح سمجھتے بھی ہیں یا نہیں، اور افسوس کہ بیچارے اس امتحان میں بڑی طرح فیل ہوئے۔

دیکھا آپ نے! محض ایک جزئی مسئلہ میں نقطہ نظر کے پھر جانے سے انسان پر کس طرح بڑے بڑے مسائل میں فہم قرآن کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ جو واقعہ حضرت ابراہیم کا عظیم الشان کارنامہ تھا وہ ان کی ایک غلطی بن گیا۔ جس واقعہ کو مسلمانوں کے سامنے اس لیے پیش کیا گیا تھا کہ وہ اسلام کی روح کو سمجھیں، اور اپنے اندر ایثار و قربانی اور محبت خداوندی کا یہ جذبہ پیدا کریں، اس کے مقصد کو قطعاً باطل کر دیا گیا، اس کی جان نکال لی گئی، اور وہ محض اس امر کی ایک شہادت بن گیا کہ جلیل القدر انبیاء تک خدا کے اشارات کو نہیں سمجھ سکے، بلکہ اس نعمت سے صرف بیسویں صدی کے ایک ”مفسر اسرار“ کو سرفراز فرمایا گیا ہے!

اب دوسری مثال ملاحظہ ہو۔ سورہ حج میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَإِكْلِ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ (الحج: ۳۴)

آیت کا لفظی ترجمہ یہ ہے:

”اور ہر امت کے لیے ہم نے مقرر کیا عبادت کا ایک طریقہ تاکہ وہ نام لیں اللہ کا اور اس کے جو بخشا ہے اس نے ان

کو چار پایوں میں سے۔“

یہ الفاظ صریح طور پر یہ بتا رہے ہیں کہ قربانی ایک عبادت ہے اور یہ طریقہ خدا کا اپنا مقرر کیا ہوا ہے۔ مگر عرش

صاحب اس کا ترجمہ یوں فرماتے ہیں:

”اور دیکھو ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کا طور طریقہ ٹھہرا دیا کہ ہمارے دیے ہوئے پاتو چار پائے ذبح کرے

تو اللہ کا نام یاد کرے۔“

دیکھیے اس ”ذبح کرے تو“ نے مفہوم کو کدھر پھیر دیا ہے۔ اب آیت کے معنی یہ قرار پائے جو مذبحوں میں روزانہ

ہزاروں بکرے قصابوں کے ہاتھوں ذبح ہوتے ہیں اور ان پر بسم اللہ، اللہ اکبر پڑھا جاتا ہے یہی وہ منسک (عبادت کا طور طریقہ)

ہے جو اللہ نے ہر امت کے لیے مقرر فرمایا تھا۔ اس قسم کی تحریقات کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کو اصل الفاظ میں محفوظ کر کے اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنا بڑا فضل فرمایا ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو بعینہ تھا کہ اس زمانے میں انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا کو سامنے رکھ کر ایک نیا ہی قرآن تیار کر لیا جاتا۔

”عرشی صاحب“ نے تقریباً تمام ان آیات کی ایسی ہی تاویلیں فرمائی ہیں جن میں قربانی کے احکام آئے ہیں۔ اور پھر فقہی مسائل کی ایسی توجیہات کی ہیں جن سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اصل مسائل کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، بلکہ حدیث و تفسیر اور فقہ کی تمام کتابوں کے ورق الٹنے میں صرف ایک مقصد ان کے پیش نظر رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ قربانی کی تائید میں اگر پہاڑ نظر آئے تو اس سے آنکھیں بند کر لیں۔ اور اس کے خلاف ایک بال کی ذرا سی نوک بھی نظر آئے تو اس کو پہاڑ بنا کر صرف ان مسلمانوں کے سامنے پیش کر دیں جو بیچارے اصل ماخذ تک نہیں پہنچ سکتے اور جن کے پاس یہ معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں کہ ان نمائشی پہاڑوں کی حقیقت کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جہاں بحث کا یہ طریقہ اور تحقیق کا یہ معیار ہو وہاں کسی سنجیدہ بحث کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہو سکتی۔ اگر وہ چاہیں تو ان کی ایک ایک غلطی کا راز فاش کیا جاسکتا ہے لیکن اس سے کوئی فائدہ نہ ہوگا تا وقتیکہ وہ اپنی ذہنیت اور اپنے طریق فکر کی اصلاح پر آمادہ نہ ہوں۔

(ترجمان القرآن - ۱۹۳۷ء)

قربانی پر منکرین حدیث کا حملہ

پچھلے سال عید اضحیٰ کے موقع پر پنجاب کی ایک جماعت نے ایک اشتہار شائع کیا تھا جس میں قربانی کو ایک بے محل، بے معنی، فضول بلکہ مضر اور مسرفانہ رسم قرار دیا گیا تھا اور مسلمانوں کو مشورہ دیا گیا تھا کہ ”ارض غیر ذی ذرع کی اس نام نہاد سنت“ کو چھوڑ کر اس روپے کو جو قربانی میں ضائع کیا جاتا ہے قومی ادارات کی اعانت، قیموں اور بیواؤں کی پرورش اور بے روزگاروں کو روزگار فراہم کرنے میں صرف کریں۔ بعد میں معلوم ہوا کہ اس جماعت نے اس کام کو اپنی تبلیغ کا ایک مستقل جزو بنا لیا ہے کہ ہر سال بقر عید کے موقع پر مسلمانوں کو قربانی سے باز رہنے کی تلقین کی جائے۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اب تک ان حضرات کی یہ کوششیں کس قدر بار آور ہوئی ہیں۔ لیکن تبلیغ کا جو انداز اختیار کیا گیا ہے۔ مسلمانوں کے نفسیات کا جو حال اس زمانے میں ہم دیکھ رہے ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کو خوف ہے کہ ہزاروں مسلمان اب تک اس فریب میں مبتلا ہو چکے ہوں گے، اور اگر اس کا تدارک نہ کیا گیا تو آگے چل کر نہ معلوم اور کتنے مسلمان اس کے شکار ہوں اس لیے ہم بقر عید کی آمد سے پہلے ضروری سمجھتے ہیں کہ ان غلط فہمیوں کو رفع کریں جو ان لوگوں کی طرف سے قربانی کے خلاف پھیلائی جا رہی ہیں۔

اس جماعت کی جو تحریریں ہماری نظر سے گزری ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی پر ان کو تین حیثیتوں

سے اعتراض ہے:

۱۔ یہ مضمون ذی القعدہ ۱۳۵۵ھ میں لکھا گیا۔ افسوس ہے کہ یہ جماعت اب تک قربانی کے خلاف اپنی تبلیغ سے باز نہیں آئی۔ چنانچہ ۱۳۶۰ھ میں بھی بقر عید کی آمد پر ہمیں معلوم ہوا کہ اس نے حسب دستور عوام الناس کو اس غلط فہمی میں ڈالنے کی کوشش کی کہ قربانی ایک بدعت ہے جسے مولویوں نے ایجاد کیا ہے۔ واضح رہے کہ یہ وہی جماعت ہے جس کا ذکر ”دام ہم رنگ زمین“ میں آچکا ہے۔

(تعمیرات دوم)

ایک یہ کہ قربانی ان کے نزدیک رسومِ جاہلیت میں سے ایک رسم ہے جس کو ”مولویوں“ نے محض جہالت کی بنا پر ایک اسلامی طریقہ قرار دے لیا ہے۔ چنانچہ ان کے گروہ کا ایک معنف قربانی کے متعلق اپنی تحقیق انیق ان الفاظ میں پیش کرتا ہے کہ ”قربانی کی رسم تمام دنیا کی وحشی و مدنی قوموں میں تھی۔ آج سوائے مسلمانوں کے کوئی اس کو نہیں کرتا۔“

دوسرے یہ کہ معاشی حیثیت سے وہ اس کو نقصان دہ سمجھتے ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ جو روپیہ بکرے کی گردن پر چھری پھیرنے میں صرف کیا جاتا ہے وہ بالکل ضائع ہو جاتا ہے۔ اس کے بدلے میں کوئی عقلی یا مادی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ تیسرے یہ کہ ان کو قرآن میں قربانی کا حکم کہیں نظر نہیں آیا۔ رہی حدیث تو اس سے انکار کر دینا ان کے نزدیک ہر چیز سے زیادہ سہل ہے، اور اس کو رد کرنے کا مسلک اختیار ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ اسلام کے جس حکم پر غیر قوموں کو اعتراض ہو یا جس حکم کی مناسبت خود اپنی سمجھ میں نہ آئے اس کو آسانی کے ساتھ دائرہ دین سے خارج کیا جاسکے۔

چونکہ یہ اعتراضات ایسے لوگوں کی طرف سے پیش کیے گئے ہیں جو اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں اور قرآن کو حجت قطعی مانتے ہیں، اس لیے ہم قرآن ہی سے قربانی کے احکام بیان کریں گے اور قرآن ہی سے یہ بھی بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کن مصالح کی بنا پر عبادت کے مخصوص طریقوں میں قربانی کو شامل فرمایا ہے۔

قرآن مجید میں قربانی کے جو احکام دیے گئے ہیں ان کو تین اقسام پر منقسم کیا جاسکتا ہے:

ایک قسم کی قربانی وہ ہے جو مناسکِ حج میں سے ایک خاص منسک ہے۔ اس کے متعلق ارشاد ہے:

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ..... وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا
وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا سَمَ
اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَآرِزِهِمْ مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَاكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا
الْبَائِسَ الْفَقِيرَ۔

(الحج: ۲۸-۲۶)

”اور جب ہم نے ابراہیم کے لیے خانہ کعبہ کی جگہ مقرر کی (تو حکم دیا کہ)..... اور لوگوں میں حج کے لیے پکار دے کہ برابراہ دور دراز سے تیرے پاس پیدل اور ہر طرح کی ڈبلی ساریوں پر آئیں۔ یہ اس غرض کے لیے ہے کہ وہ اپنے حق میں منافع دیکھیں اور چند معلوم دنوں میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو بخشے ہیں۔ پھر تم ان جانوروں میں سے خود بھی کھاؤ اور تنگ دست فقیر کو بھی کھلاؤ۔“

جیسا کہ آیت کے الفاظ سے ظاہر ہو رہا ہے، حج قائم کرنے کا یہ حکم بنائے کعبہ کے ساتھ ہی حضرت ابراہیم کو دیا گیا تھا۔ اور اس کی غرض یہ بیان کی گئی تھی کہ لوگ یہاں آ کر دین و دنیا کے منافع سے مستفید ہوں اور خدا کے نام پر قربانی کریں۔ پھر یہی فرض انہی مناسک کے ساتھ امتِ محمدیہ پر مقرر کیا گیا کیونکہ یہ ملتِ ابراہیمی کی وارث ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ (آل عمران: ۹۷) اور قربانی جس طرح ملتِ ابراہیمی کے مناسکِ حج میں شامل تھی اسی طرح امتِ محمدیہ کے حج میں بھی شامل رہی۔ چنانچہ سورہ حج کے پانچویں رکوع میں امتِ محمدیہ کو خطاب کر کے ارشاد ہوتا ہے:

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ۔ (الحج: ۳۶)

”اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کے شعائر میں سے قرار دیا ہے۔ تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے، پس تم ان کو صف بستہ کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو (انہیں قربان کرو) اور جب وہ پہلو کے بل ٹھہر جائیں (ان کی جان نکل چکے) تو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور اس کو بھی کھلاؤ جو (اللہ کے دیئے ہوئے) رزق پر قانع ہے اور اس کو بھی جو سوال کرتا ہے۔“

دوسری قسم کی قربانی وہ ہے جو تمتع یا قرآن کے فدیہ میں، یا احصار کی صورت میں، یا ان جنایات کی جزا میں واجب ہوتی ہے جو محرم سے حالت احرام میں سرزد ہوں۔ اس کے احکام حسب ذیل ہیں:

(۱) وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ۔ (بقرہ: ۱۹۶)

”اور حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے پورا کرو۔ لیکن اگر کہیں تم روک دیے جاؤ تو جو کچھ ہدی کی قربانی میسر آئے بھیج دو اور اپنے سر نہ منڈواؤ جب تک کہ قربانی اپنے مقام پر نہ پہنچ جائے۔“

(۲) فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ آذَىٰ مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ۔ (بقرہ: ۱۹۶)

پھر جو کوئی تم میں سے مریض ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو (اور اس بنا پر اسے احرام کی قیود توڑنی پڑیں) تو وہ فدیہ میں یا تو روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔“

(۳) فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ۔ (بقرہ: ۱۹۶)

”پھر جو کوئی عمرہ کے ذریعے سے حج تک فائدہ اٹھائے تو جو کچھ قربانی میسر آئے کر دے اور جسے قربانی میسر نہ ہو تو وہ حج کے دنوں میں تین دن کے اور واپس گھر پہنچ کر سات دن کے روزے رکھے۔“

(۴) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعْمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ۔

(المائدہ: ۹۵)

”اے اہل ایمان! شکار نہ مارو جب تک کہ تم حالت احرام میں ہو، اور تم میں سے جو کوئی جان بوجھ کر شکار مارے وہ اس

کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص حج سے چند روز پہلے مکہ پہنچ گیا وہ عمرہ کر کے احرام کھول دے اور ان قیود سے آزاد ہو جائے جو حالت احرام کے لیے شریعت نے مقرر کی ہیں۔ پھر جب حج کی تاریخیں آئیں تو دوبارہ احرام باندھ لے۔ اس صورت میں جو فائدہ عمرہ کے ذریعے سے اٹھایا جاتا ہے اس کے شکرانے کے طور پر قربانی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔

کے بدلے مویشیوں میں سے اسی کے بہ قدر ایک جانور قربان کرے جس کا فیصلہ تم میں سے دو عادل آدمی کریں اور یہ قربانی کعبہ پہنچادی جائے۔“

ان آیات میں قربانی کے جانوروں کو لفظ ہدی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ امام رازی نے اس لفظ کی لغوی تحقیق بیان کرتے ہوئے کہیں یہ لکھ دیا تھا کہ مَعْنَى الْهَدْيِ مَا يُهْدَى إِلَى بَيْتِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ تَقْرِيْبًا إِلَيْهِ بِمَنْزِلَةِ الْهَدْيَةِ يُهْدِيهَا الْإِنْسَانُ إِلَى غَيْرِهِ تَقْرِبًا إِلَيْهِ۔ اتنی گنجائش سے فائدہ اٹھا کر مانعین قربانی نے بے تکلف فیصلہ کر دیا کہ ہدی سے مراد قربانی نہیں بلکہ کوئی ساہد یہ اللہ کے حضور پیش کر دینا ہے۔ لیکن امام رازی نے اسی عبارت سے چند سطر آگے یہ بھی لکھا تھا کہ:

فَتَقْدِيرُ الْآيَةِ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ وَيُنْحَرُ فَإِذَا نُحِرَ فَاحْلِقُوا۔

”آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جب تک ہدی اپنے مقام پر پہنچ کر ذبح نہ کر دی جائے اس وقت تک سر نہ منڈواؤ اور جب ذبح ہو جائے تو منڈا دو۔“

مگر چونکہ یہ عبارت مفید مطلب نہ تھی اس لیے ”دور جدید کے محققین اسلام“ نے اس کی طرف توجہ کرنا مناسب نہ سمجھا۔ اور یہ تو خیر امام رازی ہیں، انہوں نے خود اللہ تعالیٰ کی عبارت کو بھی قابل اعتناء نہ سمجھا جس نے سورہ مائدہ والی آیت میں هَدْيًا بَالِغَ الْكُعْبَةِ کی تفسیر فَحَزَاءٌ وَمِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ سے کر دی ہے یہ آیت قطعی طور پر ہدی کے معنی متعین کر رہی ہے کہ قرآن میں جہاں یہ لفظ آیا ہے وہاں اس سے مراد قربانی ہی ہے نہ کہ کچھ اور۔

تیسری قسم کی قربانی وہ ہے جس کے ادا کرنے کا حکم نبی ﷺ کو اور آپ کے ذریعے سے بالعموم سب مسلمانوں کو دیا گیا ہے:

قُلْ إِنْ صَلَوَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لِأَشْرِيكَ لَهُ
وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔

(انعام: ۱۶۲، ۱۶۳)

”کہو اے محمد! کہ میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت اللہ پروردگار عالم کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں فرمانبرداروں میں سب سے پہلے ہوں۔“

اس آیت میں صلوة کے بعد نُسک کا ذکر ہے جس کے معنی عبادت اور تطوع کے بھی ہیں اور قربانی کے بھی۔ قرآن

میں یہ لفظ زیادہ تر دوسرے ہی معنی کے لیے آیا ہے۔ چنانچہ سورہ حج میں ہے:

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ

(الحج: ۳۴)

”اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی مقرر کی ہے تاکہ وہ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں بخشے ہیں۔“

۱۔ ہدی کے معنی ہیں وہ چیز جو اللہ تعالیٰ سے تقرب حاصل کرنے کے لیے اس کے گھر کی طرف بطور ہدیہ لے جانی جائے جس طرح کوئی انسان کسی دوسرے انسان سے تقرب پیدا کرنے کے لیے اس کے پاس ہدیہ لے جاتا ہے۔

اور سورہ بقرہ میں ہے:

فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ - (بقرہ: ۱۹۶)

”تو اس کا نذر یہ روزوں سے ادا کیا جائے یا صدقہ سے یا قربانی سے۔“

ان آیات سے نُسک کے معنی متعین ہو گئے۔ اب یہ دیکھیے کہ صلوٰۃ کے ساتھ نُسک کے لیے بھی بِذَلِكَ أُبْرِثُ (مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے) کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، یعنی مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد اَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ فرمایا گیا ہے جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ حکم نبی ﷺ کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ اسی بنا پر حضور نے تمام مستطیع مسلمانوں کو قربانی ادا کرنے کا حکم دیا ہے اور اس کی تاکید فرمائی ہے۔ چنانچہ احادیث میں آیا ہے:

مَنْ كَانَ لَهُ يَسَارٌ فَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا۔

”جو شخص استطاعت رکھتا ہو اور پھر قربانی نہ کرے وہ ہماری عید گاہ کے قریب بھی نہ آئے۔“

إِنَّ أَوَّلَ نُسُكِنَا فِي يَوْمِنَا هَذَا الصَّلَاةُ ثُمَّ الذَّبْحُ۔

”ہمارے آج کے دن (یعنی بقرہ عید کے روز) ہماری پہلی عبادت نماز ہے پھر ذبح۔“

مَنْ صَلَّى مَعَنَا هَذَا الصَّلَاةَ فَلْيَذْبَحْ بَعْدَ الصَّلَاةِ۔

”جو شخص ہمارے ساتھ یہ نماز (بقرہ عید کی نماز) پڑھے وہ نماز کے بعد ذبح کرے۔“

یہ ہیں قربانی کے متعلق قرآن کے صاف اور صریح احکام جن میں کسی شک و شبہ اور تاویل کی گنجائش نہیں۔ پڑھیے ان کو اور پھر داد دیجیے ان لوگوں کی جرأت کی جو ایک طرف تو قرآن پر ”سب سے بڑھ کر ایمان رکھنے“ کا دعویٰ کرتے ہیں اور دوسری طرف علی الاعلان یہ الفاظ لکھتے اور شائع کرتے ہیں کہ:

○ ”قربانی کی رسم تمام دنیا کی وحشی اور مدنی قوموں میں تھی۔ آج سوائے مسلمانوں کے کوئی اس کو ادا نہیں کرتا۔“

○ ”یہ کیوں کر ضروری ہو گیا کہ غیر حاجی خواہ مخواہ اس بے محل اور مسرفانہ رسم میں حصہ لیں۔“

○ ”وہ روپیہ جو بکرے کی گردن پر چھری پھیرنے اور اسے زمین میں گاڑ دینے کے لیے صرف کیا جاتا ہے قومی اداروں کو

ملنا چاہیے۔ وہ اس روپے سے ہر سال ایک عظیم الشان تجارتی بینک کھول سکتے ہیں، قرآن حکیم اور دوسرے علوم کی توسیع

و اشاعت کر سکتے ہیں، اعتقادات و اخلاق کی اصلاح کر سکتے ہیں، بیواؤں اور ناداروں کی مدد کر سکتے ہیں، اور ہزاروں

نیکی کے کام کر سکتے ہیں بشرطیکہ تقلید کے جال سے آزاد ہو جائیں اور فضول بلکہ مضر رسوم کو چھوڑ دیں۔“

○ ”افسوس ہے کہ سوائے نقل و تقلید کے آج تک کسی صاحب نے قربانی کے عقلی و تجرباتی فوائد پر روشنی نہیں ڈالی۔“

یہ قرآن سے کھلا ہوا معارضہ نہیں تو اور کیا ہے؟ قرآن حکیم ایک چیز کا حکم دیتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ پہلے اس کے عقلی و تجرباتی فوائد پر روشنی ڈالی جائے۔ قرآن ایک چیز کے متعلق کہتا ہے کہ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ”تمہارے لیے اس میں بھلائی ہے“ اور آپ اسے ایک فضول بلکہ مسرفانہ رسم قرار دیتے ہیں۔ قرآن ایک چیز کو شعائر اللہ میں شمار کرتا ہے اور خبر دیتا ہے کہ اللہ نے

تفسیریم اللہ صابیت جلد چہارم

ثُمَّ مَجِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ (الحج: ۳۳) قربانی کا گوشت کھاؤ اور اللہ کے بندوں کو کھلاؤ۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعُوا الْقَانِعِ وَالْمُعْتَرَّ (الحج: ۳۶) اس لیے کہ اللہ کو خون اور گوشت نہیں پہنچتا بلکہ تمہاری وہ خالص نیت پہنچتی ہے جس نے تم سے غیر اللہ کو ترک کر کے اللہ کی طرف رجوع کرایا۔ لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ۔ (الحج: ۳۷)

ہر شخص جو حکمتِ تشریح میں ادنیٰ بصیرت بھی رکھتا ہے، اس کے لیے یہ سمجھنا بھی کچھ مشکل نہیں کہ شرک و بت پرستی اور رسومِ جاہلیت کو مٹانے کے لیے اس سے زیادہ کارگر کوئی تدبیر نہیں ہو سکتی کہ جن اقسام اور جن شکلوں کی عبادتیں مشرک قوموں میں رائج ہوں ان سب کو اللہ کے لیے مخصوص کر دیا جائے اور غیر اللہ کے لیے انہی سب کو ممنوع ٹھہرا دیا جائے۔ دنیا میں توحید فی العبادت اور اس کے ذریعے سے توحید فی الاعتقاد کا قیام بغیر اس تدبیر کے ممکن ہی نہ تھا۔ یہ بات کچھ انسان کی فطرت ہی میں ہے کہ وہ جس کسی کو اپنا بچا و ماویٰ سمجھتا ہے اس کے سامنے نذر و نیاز اور قربانی ضرور پیش کرتا ہے۔ چنانچہ ابتدائے آفرینش سے آج تک دنیا میں کم و بیش اس طریقِ عبادت کا سلسلہ جاری ہے۔ حتیٰ کہ جہالت کی بنا پر خود مسلمان بھی اس قسم کے شرک فی العبادت میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ پس جب عبادت کے مختلف طریقوں میں سے ایک یہ طریقہ بھی نوعِ انسانی میں رائج ہے اور اس طریقے کی طرف نوعِ انسانی میں ایک فطری میلان پایا جاتا ہے تو اخلاص فی العبادت کے لیے ناگزیر ہے کہ نذر و نیاز اور قربانی کو بھی غیر اللہ کے لیے ممنوع کر کے صرف اللہ کے لیے مخصوص کر دیا جائے۔ اس چیز کی عقلی و روحانی اور اخلاقی و مادی منفعت سطحی نظروں کو اگر محسوس نہ ہو تو یہ ان کی اپنی نظر کا قصور ہے۔ اللہ کے علم اور اس کی حکمت میں تو لوگوں کا مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ اور حُنَفَاءَ لِلَّهِ بن جانا اس سے بدرجہا زیادہ مفید ہے کہ ان کے لیے ایک نہیں دس لاکھ عظیم الشان بتک کھل جائیں یا ۲۰ ہزار کالج قائم ہو جائیں۔

قربانی کی ایک دوسری مصلحت بھی ہے جس پر قرآن سے روشنی پڑتی ہے:

نوعِ انسانی کا ایک گروہ تو وہ ہے جس کا اوپر ذکر ہوا ہے، یعنی وہ جو خدا کے ساتھ اس کی مخلوق کو اعتقاد اور عبادت میں شریک ٹھہراتا ہے اور خدا کے بخشے ہوئے رزق میں سے غیر خدا کے سامنے نذریں اور قربانیاں پیش کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک دوسرا گروہ بھی ہمیشہ موجود رہا ہے اور اب بڑھتا جا رہا ہے اور یہ وہ گروہ ہے جو سرے سے خدا کا قائل ہی نہیں، یا اگر ہے بھی تو محض وجوبِ عقلی کی بنا پر اس کو اس طرح مانتا ہے جیسے ریاضی کے کسی فارمولے کو مانتا ہے۔ باقی رہا خدا سے کوئی تعلق تو وہ ان کے ہاں مفقود ہے۔ ان لوگوں کو یہ احساس تک نہیں کہ دنیا کے جس مال و متاع سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، جس زمین کی پیداوار کھا رہے ہیں، جس دولت و ثروت سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، جن حیوانات سے خدمت لے رہے ہیں، ان میں سے کسی چیز کے بھی وہ مالک نہیں ہیں، نہ کسی چیز پر ان کو ذاتی استحقاق حاصل ہے، بلکہ یہ خدا کی بخشش اور اس کا انعام ہے۔ یہ غفلت جس میں لوگ مبتلا ہیں، ان کو کیسے کیسے روحانی، اخلاقی اور عملی مفاسد میں مبتلا کر رہی ہے اس کے بیان کی حاجت نہیں۔ آج ہر آنکھوں والا ان خرابیوں کا برائی العین مشاہدہ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی مفاسد کا سد باب کرنے کے لیے مال و دولت اور زمین کی پیداوار میں سے زکوٰۃ کا، اور حیوانی دولت میں سے قربانی کا قاعدہ مقرر کیا، تاکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو کچھ رزق عطا فرمایا ہے اس کا ایک حصہ وہ ہمیشہ خدا کی جناب میں نذر کرتا ہے اور یہ حقیقت اس کو یاد رہے کہ ہم ان چیزوں کے مالک اور مختار مطلق نہیں ہیں، بلکہ یہ بغیر کس استحقاقِ ذاتی کے ہم کو عطا کی گئی ہیں، اور ان میں عطا کرنے والے کی مرضی کے خلاف تصرف کرنے کا ہمیں کوئی

حق نہیں ہے۔ دیکھیے اس مضمون کی طرف آیات ذیل میں کس قدر لطیف اشارے کیے گئے ہیں:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ... كُلُوا
مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَوا 'تُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
الْمُسْرِفِينَ- وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَفَرَشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا
حُطُوتِ الشَّيْطَانِ-

(الانعام: ۱۴۱، ۱۴۲)

”اور وہی ہے جس نے باغ اگائے ہیں جن میں سے کسی میں بلیں ٹیوں پر چڑھائی جاتی ہیں اور کسی میں نہیں چڑھائی جاتیں، اور اسی نے نخلستان اور کھیت پیدا کیے ہیں... جب وہ پھل لائیں تو ان کے پھل کھاؤ اور فصل کاٹتے وقت اس (خدا) کا حق ادا کرو اور حد سے نہ بڑھو کہ وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اسی نے جانوروں میں سے بعض بلند قامت پیدا کیے ہیں جو بار برداری کے کام آتے ہیں اور بعض پست قامت ہیں۔ اللہ نے تم کو جو کچھ دیا ہے اس میں سے کھاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو۔“

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ
فَالْتَهُكُمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ
قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمُ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ-

(الحج: ۳۴، ۳۵)

”اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کر دی ہے تاکہ وہ اللہ کا نام لیں ان جانوروں پر جو اللہ نے ان کو بخشے ہیں۔ پس یاد رکھو کہ تمہارا خدا وہی ایک خدا ہے، اسی کی اطاعت میں تم سر تسلیم خم کرو۔ اور اے نبی! ان عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو جن کا حال یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں اور جو مصیبتوں کے مقابلہ میں ثابت قدم رہتے ہیں اور جو نماز پڑھتے ہیں اور ہمارے بخشے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔“

یہ رسم قربانی کی دوسری مصلحت ہے۔ اگر کسی کے پاس عقلی ترازو ہو تو وہ ایک پلڑے میں اس کو رکھے اور دوسرے پلڑے میں ان تمام قومی اداروں اور تجارتی بنکوں اور یتیم خانوں کو رکھے جنہیں چندہ دینے کے لیے یہ مخالفین حدیث قربانی کو بند کرانا چاہتے ہیں، اور پھر موازنہ کر کے ہمیں بتائیے کہ ان دونوں میں سے کون سا زیادہ وزنی ہے۔

اب ذرا اقتصادی اعتراضات کو بھی جانچ لیجیے۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ اضاعت مال ہے۔ مگر قرآن کہتا ہے لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ اور فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ۔ ”اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے اور اس میں سے خود بھی کھاؤ اور اس کو بھی کھلاؤ جو (اللہ کے دیئے ہوئے) رزق پر قانع ہیں اور مانگنے والے سائل کو بھی کھلاؤ۔“ آج آپ کے اپنے ملک میں لاکھوں اللہ کے بندے ایسے ہیں جنہیں ہفتوں اور مہینوں اچھی قوت بخش غذا نصیب نہیں ہوتی۔ کیا ان کو صدقہ اور ہدی اور ٹسک کے ذریعے سے گوشت بہم پہنچانا آپ کی رائے میں اصول معیشت کے خلاف ہے؟ لاکھوں انسان اور گلہ بان ہیں جو سال بھر تک جانور

پالتے ہیں اور بقر عید کے موقع پر ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کیا ان کی روزی کا دروازہ بند کرنا آپ کے نزدیک بے روزگاروں کو روزگار مہیا کرنا ہے؟ ہزار ہا غریب ہیں جن کو قربانی کی کھالیں مل جاتی ہیں اور ہزار ہا قصائی ہیں جن کو ذبح کرنے کی اجرت مل جاتی ہے کیا یہ سب آپ کی قوم سے خارج ہیں کہ آپ ان کی رزق رسانی کو فضول بلکہ مضر اور داخل اسراف سمجھتے ہیں۔

پھر یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ کو تمام قومی ضروریات اور سارے فوائد و منافع صرف اسی وقت یاد آتے ہیں جب خدا کے کسی حکم کی پابندی میں روپیہ صرف ہو رہا ہو؟ گویا کہ بنکوں کا قیام اور قومی ادارات کا فروغ اور اعتقاد و اخلاق کی اصلاح اور یتیموں اور یتیم خانوں کی پرورش کا سارا کام صرف قربانی ہی کی وجہ سے رُکا پڑا ہے۔ ادھر یہ بند ہوئی اور ادھر قومی اداروں پر روپیہ برسنا شروع ہو جائے گا۔

اور اگر آپ کی قومی تنظیم ایسی ہی مکمل ہے کہ سارے ملک کا روپیہ جمع کر کے آپ ہر سال ایک تجارتی بنک کھول سکتے ہیں تو ذرا سی تکلیف گوارا کر کے پہلے ملک بھر کے سینما ہالوں اور فحش خانوں اور بدکاری و اسراف کے دوسرے اڈوں پر تو اپنے ایجنٹ مقرر فرمائیے تاکہ مسلمانوں کا جس قدر روپیہ وہاں ضائع ہوتا ہے وہ قومی فنڈ میں وصول ہونا شروع ہو جائے۔ اس طرح آپ ہر سال نہیں ہر روز ایک تجارتی بنک کھول سکیں گے۔

پھر اگر آپ میں کچھ تعمیری قوت ہے تو قربانی کی تخریب کے بجائے آپ اسے زکوٰۃ کی تعمیر ہی میں کیوں نہیں صرف فرماتے کہ تنہا اسی ایک چیز سے آپ وہ تمام قومی ضروریات پوری کر سکتے ہیں جن کی خاطر قربانی بند کرنے کی تبلیغ آپ نے شروع کی ہے۔

آخری گزارش یہ ہے کہ اگر ایک دفعہ مسلمانوں میں یہ ذہنیت پیدا ہوگئی کہ جن جن مذہبی مراسم میں روپیہ صرف ہوتا ہے ان کو بند کر کے وہ روپیہ قومی اداروں اور تجارتی بنکوں پر صرف ہونا چاہیے، تو معاملہ صرف قربانی ہی پر رُکنا نہ رہ جائے گا۔ کل کوئی اور بندہ خدا اٹھ کر کہے گا کہ یہ حج، جس پر کروڑوں روپیہ ہر سال خرچ ہو رہا ہے، اور جس کا کوئی فائدہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، اسے بند ہونا چاہیے، اور اس روپے سے تجارتی بنک کھلنے چاہئیں! سارا معاملہ اصل میں اقدار ہی کا ہے۔ جب ایک دفعہ معیارِ قدر بدل گیا، پھر آج قربانی بند ہوگی اور کل خواہ آپ نے چاہا یا نہ چاہا، حج کی باری آ کر رہے گی۔

(تعمیرات دوم: قربانی پر منکرین...)

اعلان براءت اور خطبہ حجۃ الوداع

اعلان براءت

۲۳ ذی القعدہ ۹ھ میں جب نبی ﷺ حضرت ابوبکرؓ کو حج کے لیے روانہ کر چکے تھے تو ان کے پیچھے (سورہ توبہ کی ابتدا سے رکوع پانچ تک آیات نازل ہوئیں) تو صحابہ کرامؓ نے حضور ﷺ سے عرض کیا کہ اسے ابوبکرؓ کو بھیج دیجیے تاکہ وہ حج میں اس کو سنا دیں۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ اس اہم معاملہ کا اعلان میری طرف سے میرے ہی گھر کے کسی آدمی کو کرنا چاہیے۔ چنانچہ آپ نے حضرت علیؓ کو اس خدمت پر مامور کیا اور ساتھ ہی ہدایت فرمادی کہ حاجیوں کے مجمع عام میں اسے سنانے کے بعد حسب ذیل چار باتوں کا اعلان بھی کر دیں۔

(۱) جنت میں کوئی ایسا شخص داخل نہ ہوگا جو دین اسلام کو قبول کرنے سے انکار کرے۔

(۲) اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کے لیے نہ آئے۔

(۳) بیت اللہ کے گرد برہنہ طواف کرنا ممنوع ہے۔

(۴) جن لوگوں کے ساتھ رسول اللہ کا معاہدہ باقی ہے، یعنی جو نقض عہد کے مرتکب نہیں ہوئے ہیں، ان کے ساتھ مدت معاہدہ تک وفا کی جائے گی۔

فتح مکہ کے بعد دور اسلامی کا پہلا حج ۸ھ میں قدیم طریقے پر ہوا۔ پھر ۹ھ میں یہ دوسرا حج مسلمانوں نے اپنے طریقے پر کیا اور مشرکین نے اپنے طریقے پر۔ اس کے بعد تیسرا حج ۱۰ھ میں خالص اسلامی طریقے پر ہوا اور یہی وہ مشہور حج ہے جسے حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ نبی ﷺ پہلے دو سال حج کے لیے تشریف نہ لے گئے۔ تیسرے سال جب بالکل شرک کا استیصال ہو گیا تب آپ نے حج ادا فرمایا۔

تخریج (۱): عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ أَبَا بَكْرٍ وَأَمْرَهُ أَنْ يُنَادِيَ بِهَوْلَاءِ الْكَلِمَاتِ ثُمَّ اتَّبَعَهُ عَلِيًّا، فَبَيْنَا أَبُو بَكْرٍ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ إِذْ سَمِعَ رُغَاءَ نَاقَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْقَصُوءَاءَ فَخَرَجَ أَبُو بَكْرٍ فَرِغًا فَظَنَّ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَإِذَا عَلِيٌّ، فَدَفَعَ إِلَيْهِ كِتَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَأَمَرَ عَلِيًّا أَنْ يُنَادِيَ بِهَوْلَاءِ الْكَلِمَاتِ فَانْطَلَقَا، فَحَجَّجَا، فَقَامَ عَلِيٌّ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ، فَنَادَى: ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ بَرِيئَةٌ مِنْ كُلِّ مُشْرِكٍ فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَلَا يَحْجَنَّ

بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، وَلَا يَطُوفَنَّ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْآمُومِينَ، وَكَانَ عَلِيٌّ يُنَادِي فَاذَا عَيْبَى قَامَ أَبُو بَكْرٍ فَنَادَى بِهَا۔ (۱)

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے ابو بکرؓ کو اپنا نمائندہ بنا کر حج پر بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ ان باتوں کا اعلان کر دیں۔ پھر ان کے پیچھے حضرت علیؓ کو بھیج دیا۔ ابھی ابو بکرؓ ہی میں تھے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کی اونٹنی کے بلبلائے کی آواز سنی۔ ابو بکرؓ گھبرا کر باہر آئے گمان یہ تھا کہ شاید رسول اللہ ﷺ بنفس نفیس تشریف لے آئے ہیں۔ اس لئے میں حضرت علیؓ نے حضرت ابو بکرؓ کے سپرد رسول اللہ ﷺ کا ایک مکتوب پیش کیا۔ اس میں یہ تھا کہ ان کلمات کا اعلان علیؓ کرے۔ چنانچہ دونوں چلے، حج ادا کیا، ایام تشریق میں حضرت علیؓ نے اعلان کیا کہ ہر مشرک سے اللہ اور اس کے رسولؐ کی ذمہ داری سے برأت کا اعلان ہے لہذا چار ماہ زمین پر چل پھرو۔ اس سال کے بعد آئندہ کوئی مشرک حج نہیں کرے گا اور کوئی ننگا بیت اللہ شریف کا طواف نہیں کرے گا اور جنت میں صرف مومن ہی داخل ہوگا۔ حضرت علیؓ یہ اعلان کرتے تھے جب تک جاتے تو حضرت ابو بکرؓ کھڑے ہو کر اس کا اعلان کرتے۔

(۲) عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَلِيًّا بَابِي شَيْءٍ بُعِثْتُ؟ قَالَ: بَارَبَعٍ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ، وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ، وَلَا يَجْتَمِعُ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَمَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّ ﷺ عَهْدٌ فَعَهْدُهُ إِلَىٰ مُدَّتِهِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَارَبَعَةَ أَشْهُرٍ۔ (۲)

هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث ابن عباس۔

وفى الباب عن ابى هريرة۔ قال ابو عيسى حديث على حديث حسن۔

ترجمہ: زید بن اُبی عبید کا بیان ہے کہ میں نے حضرت علیؓ سے پوچھا کہ آپ کیا دے کر بھیجے گئے تھے انہوں نے فرمایا چار احکام۔ جنت میں مسلم نفس ہی داخل ہوگا۔ کوئی برہنہ جسم والا بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا اس سال کے بعد یعنی آئندہ مسلمان اور مشرکین جمع نہیں ہوں گے۔ جس کسی کا نبی ﷺ کے ساتھ عہد و پیمان ہے مدت مقررہ تک اس کا لحاظ رکھا جائے گا اور جن کی کوئی مدت معین نہیں ہے وہ چار ماہ تک آزاد ہیں۔

(۳) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ حُمَيْدَ ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ۔ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ بَعَثَهُ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْهَا قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فِي رَهْطٍ يُؤْذِنُ فِي النَّاسِ: الْإِيْحَجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ، فَكَانَ حُمَيْدٌ، يَقُولُ يَوْمَ النَّحْرِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ مِنْ أَجْلِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ۔ (۳)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ بیان کرتے ہیں کہ حجۃ الوداع سے پہلے رسول اللہ ﷺ نے ابو بکرؓ کو ایک گروہ کے ساتھ امیر حج بنا کر بھیجا کہ وہ لوگوں میں اس بات کا اعلان کر دیں کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا اور نہ کوئی ننگا بیت اللہ شریف کا طواف کرے گا۔

خطبہ حجۃ الوداع

۲۳۔ اِنَّ الزَّمانَ قَدْ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللهُ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضَ۔

” (حجۃ الوداع کے موقع پر حضورؐ نے فرمایا) اس سال حج کا وقت گردش کرتا ہوا ٹھیک اپنی اس تاریخ پر آ گیا ہے جو قدرتی حساب سے اس کی اصل تاریخ ہے۔“

تخریج: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: الزَّمانُ قَدْ اسْتَدَارَ كَهَيْئَاتِهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ السَّنَةَ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ثَلَاثٌ مُتَوَالِيَاتٌ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمِ وَرَجَبٌ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ أَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟ قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ، حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيَسْمِيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ۔ قَالَ: أَلَيْسَ الْبَلَدَةُ؟ قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: فَأَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيَسْمِيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قَالَ: أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ؟ قُلْنَا: بَلَى قَالَ: فَإِنَّ دِمَائِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ قَالَ مُحَمَّدٌ وَأَحْسَبُهُ قَالَ وَأَعْرَاضُكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ أَلَا فَلَاتَرُجِعُوا بَعْدِي ضَالًّا لَا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ إِلَّا لِيُبَلِّغَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ۔ فَلَعَلَّ بَعْضَ مَنِ بَدَأْنَاهُ أَنْ يَكُونَ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْضٍ مَنْ سَمِعَهُ فَكَانَ مُحَمَّدٌ إِذَا ذَكَرَهُ يَقُولُ: صَدَقَ مُحَمَّدٌ ﷺ ثُمَّ قَالَ: أَلَا هَلْ بَلَغْتُ مَرَّتَيْنِ۔ (۴)

ترجمہ: حضرت ابو بکرہ نبی ﷺ کا یہ ارشاد روایت کرتے ہیں کہ حضورؐ نے فرمایا: اس سال حج کا وقت گردش کرتا ہوا ٹھیک اپنی اس تاریخ پر آ گیا جو قدرتی حساب سے اس کی اصل تاریخ ہے۔ سال کے بارہ مہینے ہیں ان میں سے چار حرمت والے ہیں۔ تین تو پے درپے آتے ہیں اور چوتھا رجب ہے جو جمادی اور شعبان کے بیچ میں آتا ہے۔ آپ نے پوچھا یہ کون سا شہر ہے؟ ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ آپ نے خاموشی اختیار فرمائی۔ ہم نے سمجھا کہ آپ اس کا ایسا نام ارشاد فرمائیں گے جو اس کا اصل نام نہیں ہوگا۔ فرمایا کیا یہ البلدہ یعنی مکہ شہر ہے۔ ہم نے عرض کیا ہاں ایسا ہی ہے پھر آپ نے دریافت فرمایا یہ کون سا دن ہے؟ ہم نے پھر عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ آپ قدرے خاموش رہے۔ ہمارا خیال تھا کہ آپ اس کے اصل نام کے بجائے کوئی دوسرا نام ارشاد فرمائیں گے۔ فرمایا کیا یہ قربانی کا دن نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا ہاں ایسا ہی ہے۔ حضورؐ نے فرمایا تو پھر تمہارے خون اور مال اور عزت و آبرو تم پر تمہارے اس دن، اس شہر اور اس مہینے کی حرمت کی طرح حرام ہیں۔ عنقریب تمہاری ملاقات تمہارے پروردگار سے ضرور ہوگی تو وہ تم سے تمہارے اعمال کے متعلق پوچھے گا۔ ذرا ہوش گوش سے سن لو، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ یاد رکھو جو یہاں حاضر ہے وہ اس پیغام کو غیر حاضر تک پہنچادے شاید پہنچانے والے سے جسے پہنچائی جائے یعنی سننے والا اسے زیادہ یاد رکھ سکے۔ پھر آپ نے دو مرتبہ فرمایا۔ کیا میں احکام خداوندی پہنچا چکا ہوں۔

عرب میں نسبی کارواج

عرب میں نسبی دو طرح کی تھی۔ اس کی ایک صورت تو یہ تھی کہ جنگ و جدل اور غارت گری اور خون کے انتقام لینے کی خاطر کسی حرام مہینے کو حلال قرار دے لیتے تھے اور اس کے بدلے میں کسی حلال مہینے کو حرام کر کے حرام مہینوں کی تعداد پوری کر دیتے تھے۔ دوسری صورت یہ تھی کہ قمری سال کو شمسی سال کے مطابق کرنے کے لیے اس میں کبھی کا ایک مہینہ بڑھا دیتے تھے تاکہ حج ہمیشہ ایک ہی موسم میں آتا رہے اور وہ ان زحمتوں سے بچ جائیں جو قمری حساب کے مطابق مختلف موسموں میں حج کے گردش کرتے رہنے سے پیش آتی ہیں۔ اس طرح ۳۳ سال تک حج اپنے اصلی وقت کے خلاف دوسری تاریخوں میں ہوتا رہتا تھا اور صرف چونتیسویں سال ایک مرتبہ اصل ذی الحجہ کی ۹، ۱۰ تاریخ کو ادا ہوتا تھا۔

قرآن مجید میں نسبی کو حرام اور ممنوع قرار دے کر جہلائے عرب کی ان دونوں اغراض کو باطل کر دیا گیا ہے۔ پہلی غرض تو ظاہر ہے کہ صریح طور پر ایک گناہ تھی۔ اس کے تو معنی ہی یہ تھے کہ خدا کے حرام کیے ہوئے کو حلال بھی کر لیا جائے اور پھر حیلہ بازی کر کے پابندی قانون کی ظاہری شکل بھی بنا کر رکھ دی جائے۔ رہی دوسری غرض تو سرسری نگاہ میں وہ معصوم اور مبنی بر مصلحت نظر آتی ہے لیکن درحقیقت وہ بھی خدا کے قانون سے بدترین بغاوت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے عائد کردہ فرائض کے لیے شمسی حساب کے بجائے قمری حساب جن اہم مصالح کی بنا پر اختیار کیا ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کے بندے زمانے کی تمام گردشوں میں، ہر قسم کے حالات اور کیفیات میں اس کے احکام کی اطاعت کے خوگر ہوں۔ مثلاً رمضان ہے، تو وہ کبھی گرمی میں اور کبھی برسات میں اور کبھی سردیوں میں آتا ہے۔ اور اہل ایمان ان سب بدلتے ہوئے حالات میں روزے رکھ کر فرمانبرداری کا ثبوت بھی دیتے ہیں اور بہترین اخلاقی تربیت بھی پاتے ہیں۔ اسی طرح حج بھی قمری حساب سے مختلف موسموں میں آتا ہے اور ان سب طرح کے اچھے اور برے حالات میں خدا کی رضا کے لیے سفر کر کے بندے اپنے خدا کی آزمائش میں پورے بھی اترتے ہیں اور بندگی میں پختگی بھی حاصل کرتے ہیں۔ اب اگر کوئی گروہ اپنے سفر اور اپنی تجارت اور اپنے میلوں ٹھیلوں کی سہولت کی خاطر حج کو خوشگوار موسم میں ہمیشہ کے لیے قائم کر دے، تو یہ ایسا ہی ہے جیسے مسلمان کوئی کانفرنس کر کے یہ طے کر لیں کہ آئندہ سے رمضان کا مہینہ دسمبر یا جنوری کے مطابق کر دیا جائے گا۔ اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ بندوں نے اپنے خدا سے بغاوت کی اور خود مختار بن بیٹھے (اور اس کی بالاتر مصلحتوں کو اپنی پست اغراض اور خواہشات پر قربان کر دیا)۔ یہ بات بھی ملحوظ خاطر رہے کہ نسبی کی منسوخی کا یہ اعلان ۹ھ میں حج کے موقع پر کیا گیا۔ اور اگلے سال ۱۰ھ کا حج ٹھیک ان تاریخوں میں ہوا جو قمری حساب کے مطابق تھیں۔ اس کے بعد سے آج تک حج اپنی صحیح تاریخوں میں ہو رہا ہے۔

(تفہیم القرآن ج ۲، التوبہ، حاشیہ: ۳۷)

حج اکبر سے کیا مراد ہے؟

۲۴۔ حدیث میں آیا ہے کہ حجۃ الوداع میں نبی ﷺ نے خطبہ دیتے ہوئے حاضرین سے پوچھا یہ کون سا دن ہے؟ لوگوں نے عرض کیا یوم النحر ہے۔ فرمایا ہذا یوم الحج الاکبر ”یہ حج اکبر کا دن ہے۔“ یعنی ۱۰ ذی الحجہ جسے یوم النحر کہتے ہیں۔ حج اکبر

۱۔ آیت انما النسیء زیادة فی الکفر یضل بہ الذین کفروا یحلونہ عامًا یحرمونہ عامًا لیواطنوا عدا ما حرم اللہ۔ (النوبة: ۳۷)

کا لفظ حج اصغر کے مقابلے میں ہے۔ اہل عرب عمرے کو چھوٹا حج کہتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں وہ حج جو ذی الحجہ کی مقررہ تاریخوں میں کیا جاتا ہے حج اکبر کہلاتا ہے۔
(تفسیر القرآن ج ۲، التوبہ، ما شیہ ۳)

تخریج (۱): حَدَّثَنَا أَبُو الْيَسَانِ، أَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: بَعَثَنِي أَبُو بَكْرٍ فِيمَنْ يُؤَدُّ يَوْمَ النَّحْرِ بِنِي لَأَيْحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكًا وَلَا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانًا، وَيَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ يَوْمَ النَّحْرِ وَإِنَّمَا قِيلَ الْأَكْبَرُ مِنْ أَجْلِ قَوْلِ النَّاسِ الْحَجُّ الْأَصْغَرُ فَنَبَذَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى النَّاسِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ فَلَمْ يَحُجَّ عَامَ حَجَّتِهِ الْوَدَاعِ الَّذِي حَجَّ فِيهِ النَّبِيُّ ﷺ مُشْرِكًا۔ (۵)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر نے مجھے ان لوگوں میں بھیجا جو قربانی کے دن منیٰ میں اس بات کا اعلان کرتے تھے کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک بیت اللہ کا حج نہیں کرے گا، اور نہ ہی کوئی برہنہ ہو کر بیت اللہ کا طواف کرے گا۔ حج اکبر کا دن قربانی کا دن ہے۔ لوگوں کے قول حج اصغر کے مقابلے میں یہ لفظ یوم الحج الاکبر بولا گیا ہے۔ پس حضرت ابو بکر نے اس روز لوگوں کے معابدوں کو (ان کے منہ) پر پھینک مارا۔ حجۃ الوداع میں نبی ﷺ کے حج کے سال کوئی مشرک حج کے لیے نہیں آیا۔

(۲) عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَقَفَ يَوْمَ النَّحْرِ بَيْنَ الْجَمْرَاتِ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي حَجَّ فَقَالَ: أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ قَالُوا: يَوْمُ النَّحْرِ، قَالَ: هَذَا يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ۔ (۶)

ترجمہ: حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حجۃ الوداع کے موقع پر قربانی کے دن جمرات کے درمیان کھڑے ہو کر فرمایا۔ یہ کون سا دن ہے؟ لوگوں نے جواب دیا قربانی کا دن ہے۔ فرمایا یہ یوم الحج الاکبر یعنی حج اکبر کا دن ہے۔

(۳) عَنِ عَلِيٍّ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ يَوْمِ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ فَقَالَ: يَوْمُ النَّحْرِ۔ (۷)

ترجمہ: حضرت علی سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا کہ حج اکبر کون سا دن ہے؟ حضور نے فرمایا یوم النحر یعنی قربانی کا دن۔

حج اور عمرہ کی دعائیں

حج یا عمرے کا احرام باندھنے کے بعد یہ تلبیہ باواز بلند پڑھا جائے:

۞ لَبَّيْكَ۔ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ۔

۱۔ یہ دعائیں ہم نے ایک عربی کتاب "مناسك الحج على المذاهب الاربعه" سے نقل کی ہیں۔ یہ کتاب سعودی عرب کے فرمانروا سلطان عبدالعزیز ابن سعود نے ۱۳۶۶ھ میں حاجیوں کے لیے چھپوائی تھی۔ اسے سعودی عرب کے ڈاکٹر تعلیمات شیخ محمد نافع اور قاضی القضاة شیخ عبداللہ بن حسن نے مرتب کیا تھا۔ یہاں یہ واضح کر دینا ضروری ہے کہ کوئی دعا کسی خاص مقام کے لیے مخصوص نہیں ہے بلکہ ہر جگہ وہ دعا پڑھی اور مانگی جاسکتی ہے جو انسان کی طبیعت سے مناسبت رکھتی ہو۔

”میں حاضر ہوں۔ اے اللہ میں تیری جناب میں حاضر ہوں۔ میں حاضر ہوں۔ تیرا کوئی شریک نہیں۔ میں حاضر ہوں۔“

بے شک تمام تعریف اور تمام نعمتیں تیرے ہی لیے ہیں اور بادشاہی بھی، تیرا کوئی شریک نہیں۔“

یہ تلبیہ کثرت سے پڑھا جائے۔ ہر مرتبہ کم از کم تین بار دہرایا جائے۔ اور پھر آنحضرت ﷺ پر درود بھیجا جائے گا۔ جب حاجی کو مکہ معظمہ کے مکانات نظر آئیں تو یہ دعا پڑھے:

○ اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي بِهَا قَرَارًا وَارْزُقْنِي فِيهَا رِزْقًا حَلَالًا۔

”اے اللہ اس شہر کے اندر مجھے قرار بخش اور یہاں مجھے رزق حلال نصیب فرما۔“

حرم شریف میں داخل ہوتے وقت جب بیت اللہ پر نظر پڑے تو تین مرتبہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہے اور تین مرتبہ

اللَّهُ أَكْبَرُ اور پھر یہ دعا پڑھے:

○ رَبِّ اَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَاَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاَجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔

”اے میرے رب مجھے سچائی کے راستے داخل کر اور سچائی کے راستے سے نکال۔ اور اپنی جناب سے میرے لیے مدد کرنے والی طاقت فراہم کر۔“

طواف شروع کرتے وقت جب حجر اسود کو چومے یا دور سے اسے اشارہ کرے تو یہ کہے:

○ بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ۔

”اللہ کے نام سے طواف کا آغاز کرتا ہوں اللہ بہت بڑا ہے اور اللہ ہی کے لیے تمام تعریف ہے۔“

طواف کے سات چکر ہوتے ہیں۔ ان ساتوں چکروں میں جو دعا چاہے پڑھے۔ دل میں اللہ کی عظمت اور بزرگی کا

خیال سامایا ہوا ہو، اللہ کی بارگاہ میں چند گنی جتنی دعائیں پر کفایت کرنا صحیح نہیں ہے۔ آزادی کے ساتھ ہر اچھی دعا اللہ سے کرنی چاہیے۔ بالعموم لوگ اس موقع پر یہ دعائیں پڑھتے ہیں:

پہلے چکر کی دعا

○ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ اِيْمَانًا بِكَ وَتَصَدِيقًا بِكِتَابِكَ وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ وَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ وَحَبِيْبِكَ مُحَمَّدٍ ﷺ اللَّهُمَّ اِنِّي اَسْئَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ وَالْمُعَافَاةَ الدَّائِمَةَ فِي الدِّينِ وَالْدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةِ مِنَ النَّارِ۔

”بے عیب ہے اللہ کی ذات۔ تمام تعریفیں ہیں اللہ کے لیے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ بہت بڑا ہے۔ کوئی چارہ اور کوئی طاقت اللہ کی مدد کے بغیر کامیاب نہیں، جو بڑا بزرگ و برتر ہے۔ درود اور سلام اللہ کے رسول پر۔ اسے اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہوں، تیری کتاب کی تصدیق کرتا ہوں۔ تیرے عہد کی وفاداری کا اعلان کرتا ہوں، تیرے نبی اور تیرے حبیب محمد ﷺ کی سنت کا پیرو ہوں۔ اسے اللہ، میرا تجھ سے سوال ہے کہ مجھے عاف فرما، آسائش بخش اور دین اور دنیا دونوں میں ہمیشہ عافیت سے رکھ۔ اور جنت عطا فرما اور دوزخ سے نجات دے۔“

رکن یمانی اور مقام حجر اسود کے درمیان یہ دعا پڑھنا مسنون ہے۔ یعنی ہر طواف کے وقت جب حاجی اس جگہ آئے تو یہ دعا پڑھتے:

○ رَبَّنَا إِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔

”اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔“

دوسرے چکر کی دعا

○ اَللّٰهُمَّ اِنَّ هٰذَا الْبَيْتَ بَيْتُكَ، وَالْحَرَمَ حَرَمُكَ، وَالْاَمْنَ اَمْنُكَ وَالْعَبْدَ عَبْدُكَ وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَبْنُ عَبْدِكَ وَهٰذَا مَقَامُ الْعَائِدِ بِكَ مِنَ النَّارِ فَحَرِّمْ لِحُومَنَا وَبَشَرَتَنَا عَلٰى النَّارِ۔
○ اَللّٰهُمَّ حَبِّبْ اِلَيْنَا الْاِيْمَانَ وَزَيِّنْهُ فِى قُلُوْبِنَا وَكَرِّهْ اِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ وَاَجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِيْنَ۔

○ اَللّٰهُمَّ قِنِىْ عَذَابِكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ۔

○ اَللّٰهُمَّ اَدْخِلْنِىْ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔

”اے اللہ بے شک یہ گھر، تیرا گھر ہے، اور یہ حرم تیرا حرم ہے۔ اور امن تیرا ہی فراہم کردہ امن ہے اور بندہ وہ ہے جو تیرا غلام ہے۔ میں تیرا غلام ہوں، تیرے غلام کا بیٹا ہوں۔ یہ وہی مقام ہے جہاں تجھ سے دوزخ کی پناہ لینے والا پناہ لیتا ہے۔ ہمارے گوشت اور ہماری کھالیں دوزخ کی آگ پر حرام کر دے۔“

”اے اللہ ہمارے اندر ایمان کی محبت پیدا کر۔ اور اسے ہمارے دلوں کی زینت بنا۔ کفر اور فسق اور نافرمانی کی نفرت ہمارے اندر پیدا کر اور ہمیں سیدھے راستے پر چلنے والوں میں سے بنا۔“

”اے اللہ! مجھے اس روز اپنے عذاب سے بچا کر رکھ جس روز تو اپنے بندوں کو دوبارہ اٹھائے گا۔“

”اے اللہ! مجھے جنت میں حساب کے بغیر ہی داخل فرما۔“

تیسرے چکر کی دعا

○ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشُّكِّ وَالشِّرْكِ وَالشَّقَاقِ وَالنِّفَاقِ وَسُوْءِ الْاَخْلَاقِ
وَسُوْءِ الْمُنْظَرِ وَالْمُنْقَلَبِ فِى الْمَالِ وَالْاَهْلِ وَالْوَلَدِ۔

- اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ رِضَاكَ وَالْجَنَّةَ۔ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ سَخَطِكَ وَالنَّارِ۔
- اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ۔
- ”اے اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں (دین و ایمان میں) شک کرنے سے، شرک سے، مخالفت سے، منافقت سے، بد اخلاقی سے، اور واپس لوٹ کر مال و متاع اور اہل و عیال کو بُری حالت میں جا کر دیکھنے سے۔“
- ”اے اللہ! میں تجھ سے مانگتا ہوں تیری رضامندی اور جنت اور تیری پناہ چاہتا ہوں تیری ناراضی اور دوزخ سے۔“
- ”اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں قبر کی آزمائش سے، اور تیری پناہ چاہتا ہوں زندگی اور موت کی آزمائشوں سے۔“

چوتھے چکر کی دعا

- اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُوْرًا وَسَعِيًّا مَشْكُوْرًا وَذَنْبًا مَغْفُوْرًا وَعَمَلًا صَالِحًا مَقْبُوْلًا وَتِجَارَةً لَنْ تَبُوْرَ۔
- يَا عَالِمَ مَا فِي الصُّدُوْرِ اَخْرِجْنِيْ يَا اللّٰهُ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ۔
- اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ اِثْمٍ وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بَرٍّ وَاَلْفُوْزَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ۔
- رَبِّ قِنِّعْنِيْ بِمَا رَزَقْتَنِيْ وَبَارِكْ لِيْ فِيمَا اَعْطَيْتَنِيْ وَاخْلُفْ عَلٰی كُلِّ غَائِبَةٍ لِيْ مِنْكَ بِخَيْرٍ۔

- ”اے اللہ! میری یہ حاضری حج مقبول ہو۔ میری سعی باریاب ہو۔ گناہوں کی معافی ہو اور مقبول اور صالح کام ہو، اور ایسی تجارت ہو جس میں کوئی گھانا نہ ہو۔“
- ”اے سینوں کے راز جاننے والے مجھے نکال اے اللہ۔ اندھیروں سے روشنی کی طرف۔“
- ”اے اللہ! میں تجھ سے مانگتا ہوں تیری رحمت کے اسباب، تیری مغفرت کے اہل فیصلے، ہر گناہ سے سلامتی، ہر نیکی میں کامیابی، جنت کا حصول اور دوزخ سے نجات۔“
- ”اے میرے رب! جو رزق تو نے مجھے عطا فرمایا ہے اس پر مجھے قناعت بخش اور جو نعمت تو نے ارزاں فرمائی ہے اس میں برکت ڈال اور جو چیز مجھ سے دور ہو گئی ہے اس کا بہتر بدل عطا فرما۔“

پانچویں چکر کی دعا

- اَللّٰهُمَّ اِظْلَمْنِيْ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِكَ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّكَ وَلَا بَاقِيَ اِلَّا وَجْهُكَ۔
- وَاَسْقِنِيْ مِنْ حَوْضِ نَبِيِّكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ﷺ شَرْبَةً هَنِئِيَّةً مَّرِيَّةً لَانْظُمًا بَعْدَهَا اَبَدًا۔
- اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلْتُكَ مِنْهُ نَبِيِّكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ﷺ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَكَ مِنْهُ نَبِيِّكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ﷺ۔

۰ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَنَعِیْمَهَا وَمَا یُقَرِّبُنِیْ اِلَیْهَا مِنْ قَوْلٍ اَوْ فِعْلٍ اَوْ عَمَلٍ
وَاعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا یُقَرِّبُنِیْ اِلَیْهَا مِنْ قَوْلٍ اَوْ فِعْلٍ اَوْ عَمَلٍ۔

”اے اللہ! مجھے سایہ عطا فرما، اپنے عرش کے نیچے اس روز جب کہ تیرے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ تیری ذات کے سوا کوئی باقی رہنے والا نہیں ہے۔“

”اپنے نبی سیدنا محمد ﷺ کے فرض سے مجھے ایک ایسا خوشگوار اور لطیف اندوز جام پلا جس کے بعد ہمیں کبھی تشنگی محسوس نہ ہو۔“
”اے اللہ! میں تجھ سے اسی بھلائی کا سوال کرتا ہوں جس کا سوال تیرے نبی محمد ﷺ نے تجھ سے کیا اور میں تجھ سے اس شرکی پناہ چاہتا ہوں جس کی پناہ تجھ سے تیرے نبی سیدنا محمد ﷺ نے مانگی۔“

”اے اللہ! میں مانگتا ہوں تجھ سے جنت اور اس کی نعمتیں اور ہر اس کلام، کام اور عمل کی توفیق جو مجھے جنت سے قریب تر کر دے۔ اور تیری پناہ مانگتا ہوں دوزخ سے اور ہر اس کلام، کام اور عمل سے جو مجھے دوزخ کے قریب لے جائے۔“

چھٹے چکر کی دعا

۰ اَللّٰهُمَّ اِنَّ لَكَ عَلَیْ حُقُوْقًا كَثِیْرَةً فِیْمَا بَیْنِیْ وَبَیْنِكَ وَحُقُوْقًا كَثِیْرَةً فِیْهِ
بَیْنِیْ وَبَیْنَ خَلْقِكَ۔

۰ اَللّٰهُمَّ مَا كَانَ لَكَ مِنْهَا فَاغْفِرْهُ لِیْ وَمَا كَانَ لِخَلْقِكَ فَتَحْمَلْهُ عَنِّیْ وَاعْنِیْ
بِحَلَالِكَ عَنِ حَرَامِكَ وَبِطَاعَتِكَ عَنِ مَعْصِيَتِكَ وَبِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ وَ
بِاَوْسَعِ الْمَغْفِرَةِ۔

۰ اَللّٰهُمَّ اِنَّ بَیْتَكَ عَظِیْمٌ وَوَجْهَكَ كَرِیْمٌ وَاَنْتَ يَا اَللّٰهُ حَلِیْمٌ كَرِیْمٌ عَظِیْمٌ
تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاغْفِرْ عَنِّیْ۔

”اے اللہ! تیرے مجھ پر ایسے بہت سے حقوق ہیں جو میرے اور تیرے درمیان ہیں اور بہت سے ایسے حقوق ہیں جو میرے اور تیری مخلوق کے درمیان ہیں۔“

”اے اللہ! وہ حقوق جو تجھ سے تعلق رکھتے ہیں مجھے معاف فرما دے اور جو تیری مخلوق سے تعلق رکھتے ہیں وہ میری جانب سے تو خود ہی اپنے ذمہ لے لے اور اپنے عطا کردہ حلال کی بدولت، اپنی حرام کردہ چیزوں سے بے نیاز کر دے اور اپنا فضل خاص فرما کر اپنے سوا ہر ذات سے بے نیاز کرے وسیع مغفرت والے۔“

”اے اللہ! تیرا گھر بڑی عظمت والا ہے تیری ذات بڑی کریم ہے۔ یا اللہ تو بربار ہے، مہربان ہے، بزرگ و برتر ہے تو معافی کو پسند فرماتا ہے۔ مجھے معاف فرما دے۔“

ساتویں چکر کی دعا

۰ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ اِیْمَانًا كَامِلًا وَیَقِیْنًا صَادِقًا وَرِزْقًا وَّاسِعًا وَقَلْبًا خَاشِعًا
وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَحَلَالًا طَیْبًا وَتَوْبَةً نَّصُوْحًا وَتَوْبَةً قَبْلَ الْمَوْتِ وَرَاحَةً
عِنْدَ الْمَوْتِ وَرَحْمَةً وَمَغْفِرَةً بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَفْوَ عِنْدَ الْحِسَابِ وَالْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ
وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ۔ بِرَحْمَتِكَ يَا عَزِیْزُ يَا غَفَّارُ۔

○ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا وَالْحَقْنِي بِالصَّالِحِينَ۔

”اے اللہ! میں مانگتا ہوں تجھ سے کامل ایمان، سچا یقین، کشادہ رزق، نرم و گداز دل، ذکر کرنے والی زبان، پاکیزہ حلال رزق، سچی توبہ، توبہ موت سے پہلے، آسائش موت کے وقت، رحمت اور مغفرت موت کے بعد، حساب کے وقت بخشش، جنت کا حصول اور دوزخ سے نجات تیری رحمت درکار ہے اے ہر چیز کی قدرت رکھنے والے اور گناہوں کو بخشنے والے۔“

”اے میرے رب! میرے علم میں اضافہ فرما اور نیک بندوں میں مجھے شامل فرما۔“

ملتزم کی دعا

○ اللَّهُمَّ يَا رَبَّ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ أَعْتِقْ رِقَابَنَا، وَرِقَابَ آبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا وَإِخْوَانِنَا
وَأَوْلَادِنَا مِنَ النَّارِ۔

○ يَا ذَا الْجُودِ وَالْكَرَمِ وَالْفَضْلِ وَالْمَنِّ وَالْإِحْسَانَ۔

○ اللَّهُمَّ أَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ۔

○ اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَأَبْنُ عَبْدِكَ وَأَقِفْ تَحْتَ بَابِكَ مُلْتَمِزٌ لِأَعْتَابِكَ مُتَدَلِّلٌ

بَيْنَ يَدَيْكَ أَرْجُوا رَحْمَتَكَ وَأَخْشَى عَذَابَكَ يَا قَدِيمَ الْإِحْسَانِ! اللَّهُمَّ إِنِّي

أَسْأَلُكَ أَنْ تَرْفَعَ ذِكْرِي وَتَضَعِ وِزْرِي وَتُصَلِّحَ أَمْرِي۔

○ وَتُطَهِّرَ قَلْبِي وَتُنَوِّرَ لِي فِي قَبْرِي وَتَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي۔

○ وَأَسْأَلُكَ الدَّرَجَاتِ الْعُلَى مِنَ الْجَنَّةِ۔ آمِينَ۔

”اے اللہ! اے اس قدیم گھر کے مالک! ہماری گردنیں، ہمارے باپ اور ماں کی گردنیں، ہمارے بھائیوں اور ہماری اولاد کی گردنیں دوزخ سے آزاد کر دے۔“

”اے خداوند! سخاوت والے، کرم والے، مہربانی کرنے والے۔ احسان و عنایت فرمانے والے۔“

”اے اللہ تمام معاملات میں ہمارا انجام بہتر کر۔ دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے پناہ دے۔“

”اے اللہ! میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں۔ تیرے دروازے پر کھڑا ہوں، تیرے آستانے سے چمٹ

چکا ہوں۔ تیرے حضور سرنگوں ہوں۔ اے محسن قدیم! تیری رحمت کا طالب ہوں، تیرے عذاب سے خائف ہوں۔

اے اللہ! تجھ سے میرا سوال ہے کہ تو میرا چہرہ بلند فرما، میرا بوجھ دور کر، میرا کام درست فرما۔“

”میرا دل پاک کر، میری قبر میں میرے لیے روشنی فراہم کر۔ میرے گناہ بخش دے۔“

”میں تجھ سے سوال کرتا ہوں جنت کے اندر اونچے اونچے مرتبوں کا۔“

مقام ابراہیم کی دعا

○ اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ سِرِّي وَعَلَانِيَتِي فَأَقْبِلْ عُذْرِي وَتَعْلَمُ حَاجَتِي فَأَعْطِنِي

سُؤْلِي وَتَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي فَأَغْفِرْ لِي ذُنُوبِي۔

۰ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ اِیْمَانًا یُبَاشِرُ قَلْبِیْ وَیَقِیْنًا صَادِقًا یُخَالِطُ رُوْحِیْ حَتّٰی
اَعْلَمَ اَنَّهُ لَا یُصِیْبُنِیْ اِلَّا مَا كَتَبْتَ لِیْ رِضًا مِنْكَ بِمَا قَسَمْتَ لِیْ۔

۰ اَنْتَ وِلِیِّ فِی الدُّنْیَا وَالْاٰخِرَةِ تَوَفَّنِیْ مُسْلِمًا وَاَلْحِقْنِیْ بِالصّٰلِحِیْنَ۔

۰ اَللّٰهُمَّ لَا تَدْعُ لَنَا فِی مَقَامِنَا هٰذَا ذَنْبًا اِلَّا غَفَرْتَهُ وَاَلْهَمْنَا اِلَّا فَرَجْتَهُ وَاَلْحَاجَّةُ
اِلَّا قَضَيْتَهَا فِیْسَرْتَهَا فِیْسِرْ اُمُوْرَنَا وَاَشْرَحْ صُدُوْرَنَا وَنَوِّرْ قُلُوْبَنَا وَاخْتِم
بِالصّٰلِحَاتِ اَعْمَالَنَا۔

۰ اَللّٰهُمَّ تَوَفَّنَا مُسْلِمِیْنَ وَاَحِنَّا مُسْلِمِیْنَ وَاَلْحِقْنَا بِالصّٰلِحِیْنَ غَیْرِ خَزَايَا
وَلَا مَفْتُوْنِیْنَ۔

”اے اللہ تو جانتا ہے میری چھپی اور کھلی باتوں کو۔ پس میری معذرت قبول فرما۔ تو جانتا ہے میری ضرورت کو، پس میری
ضرورت مجھے عطا فرما۔ تو جانتا ہے جو کچھ میرے دل میں ہے، پس تو میرے گناہ معاف فرما۔“

”اے اللہ! میں تجھ سے مانگتا ہوں ایسا ایمان جو میرے دل پر چھا جائے ایسا سچا یقین جو میری روح میں سرایت کر جائے۔“
یہاں تک کہ میں سمجھ لوں کہ مجھے کوئی گزند نہیں پہنچ سکتا سوائے اس کے جو تو میرے لیے لکھ دے اور میں اس پر راضی
ہو جاؤں جو تو میرے لیے مقسوم فرمائے۔

”تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے۔ مجھے اسلام پر موت دے اور نیک۔ لوگوں میں مجھے شامل کر۔“

”اے اللہ! میری اس حاضری کے موقع پر میرا کوئی گناہ ایسا نہ چھوڑ جو تو معاف نہ کر دے، میرا کوئی غم ایسا نہ رہے جسے تو
دور نہ فرما دے میری کوئی ایسی ضرورت نہ رہے جسے تو نے پورا نہ کر دیا ہو اور میرے لیے اسے آسان نہ کر دیا ہو۔ ہمارے
تمام معاملات آسان فرما، ہمارے سینے کھول دے۔ ہمارے دل نور سے بھر دے۔ ہمارے اعمال کا خاتمہ نیکیوں پر کر۔“
”اے اللہ تو ہمیں مسلمان ہونے کی حالت میں دنیا سے اٹھا اور مسلمان بنا کر ہی زندہ رکھ۔ اور نیک انسانوں میں شامل کر۔
نہ زسوا بوں اور نہ نشاتہ ابتلاء۔“

آب زمزم پی کر یہ دعا مانگی جائے

۰ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا وَّاسِعًا وَشِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاۤءٍ بِرَحْمَتِكَ
یَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِیْنَ۔

”اے اللہ! میں تجھ سے مانگتا ہوں مفید علم کشادہ روزی اور ہر بیماری سے شفا۔ تیری رحمت درکار ہے
اے ارحم الراحمین۔“

سعی کا آغاز کرتے وقت یہ آیت پڑھیے

۰ اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ
اَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ۔

”بے شک صفا اور مردہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ جو شخص بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو کوئی حرج نہیں کہ وہ ان دونوں میں گردش کرے اور جو کوئی خوش دلی سے کوئی نیک کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول کرنے والا اور خوب جاننے والا ہے۔“

اس کے بعد ہاتھ اوپر اٹھا کر یہ کہے
 ۵ اَللّٰهُ اَكْبَرُ۔ اَللّٰهُ اَكْبَرُ۔ اَللّٰهُ اَكْبَرُ۔ اَللّٰهُ اَكْبَرُ۔ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ۔

”اللہ بہت بڑا ہے۔ اللہ بہت بڑا ہے۔ اللہ بہت بڑا ہے۔ اللہ ہی کے لیے تمام حمد و ستائش۔“

پھر یہ دعا پڑھتے ہوئے سعی کو روانہ ہو جائے

۵ اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ بُكْرَةً وَّاٰصِيْلًا۔
 لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ اَنْجَزَ وَعَدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهُ لَا شَيْءَ
 قَبْلَهُ وَلَا شَيْءَ بَعْدَهُ، يُحْيِي وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوْتُ۔ بِيْدِهِ الْخَيْرُ۔ وَاِلَيْهِ
 الْمَصِيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ۔ رَبِّ اغْفِرْ وَاَرْحَمْ، وَاَعْفُ وَتَكْرَمْ،
 وَتَجَاوِزْ عَمَّا تَعْلَمُ۔ اِنَّكَ تَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُ۔ اِنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ الْاَعَزُّ الْاَكْرَمُ۔

”اللہ بہت بزرگ و برتر ہے۔ زیادہ سے زیادہ اللہ کی حمد و ستائش ہے۔ اللہ بے عیب ہے صبح و شام اسی کی تعریف ہے۔ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہ ذات واحد۔ اس نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا اپنے بندے کی نصرت فرمائی۔ اور تمام گروہوں کو اس ذات واحد نے شکست دی۔ نہ اس سے پہلے کوئی چیز تھی اور نہ اس کے بعد کوئی چیز ہے وہی زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ وہ زندہ جاوید ہے اسے موت نہیں ہے۔ اسی کے ہاتھ میں ہیں تمام بھلائیاں۔ اسی کی طرف سب کو لوٹنا ہے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے میرے رب! مغفرت فرما۔ رحم سے نواز، معاف کر، مہربان ہو جا۔ میری جو غلطی بھی تیرے علم میں ہے اس سے درگزر فرما۔ ہم جو باتیں نہیں جانتے تو انہیں جانتا ہے۔ بے شک تو ہی خدا ہے۔ سب سے غالب اور سب سے کریم۔“

عید قرباں منانے کا مسنون طریقہ

۲۵۔ عید کے روز صبح کو تمام مسلمان عورت، مرد، بچے سب غسل کرتے تھے۔ اور اچھے سے اچھے کپڑے جو خدا نے ان کو دیے ہوں پہن کر نکلتے تھے۔ رمضان کی عید میں نماز کے لیے جانے سے پہلے تمام خوشحال لوگ ایک مقرر مقدار میں کھانے کا سامان یا اس کی قیمت غریبوں کو دیتے تھے تاکہ کوئی شخص عید کے روز بھوکا نہ رہ جائے۔ بقر عید میں اس کے برعکس نماز کے بعد گھر واپس آ کر قربانی کی جاتی تھی اور اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا تھا۔ ذرا دن چڑھنے پر سب لوگ گھروں سے نکل کھڑے ہوتے تھے۔ حکم تھا کہ عورت، مرد، بچے سب نکلیں تاکہ مسلمانوں کی کثرت اور ان کی شان کا اظہار ہو، خدا سے دعا مانگنے میں بھی سب شریک ہوں، اور اس اجتماعی مسرت میں بھی سب کو شرکت کا موقع مل جائے۔ عید کی نماز مسجد کے بجائے بستی کے باہر میدان میں ہوتی تھی تاکہ بڑا مجمع ہو سکے۔ نماز کے لیے جاتے وقت سارے مسلمان یہ تکبیر پڑھتے ہوئے چلتے تھے:

اَللّٰهُ اَكْبَرُ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ۔

”اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ اور اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔“

ہرگلی، ہر کوچے، ہر محلے، ہر بازار اور ہر سڑک پر یہی نعرے لگتے تھے۔ جن سے ساری بستی گونج اٹھتی تھی۔

عید گاہ کے میدان میں جب سب لوگ جمع ہو جاتے تو صفیں باندھ کر سارا مجمع رسول خدا کی امامت میں پوری باقاعدگی کے ساتھ دو رکعت نماز ادا کرتا۔ پھر رسول اللہ ﷺ کھڑے ہو کر خطبہ دیتے۔ جمعہ کی نماز کے برعکس یہ خطبہ نماز کے بعد دوتا تھا تا کہ زیادہ سے زیادہ آدمی اپنے لیڈر کی اس اہم تقریر کے وقت موجود رہیں جس کا موقع سال میں صرف دو ہی مرتبہ آتا ہے۔ پہلے ایک تقریر مردوں کے سامنے ہوتی۔ پھر آپ میدان کے اس حصہ کی طرف تشریف لے جاتے جہاں عورتیں جمع ہوتی تھیں۔ اور وہاں بھی تقریر فرماتے تھے۔ ان تقریروں میں تعلیم و تلقین اور وعظ و نصیحت کے علاوہ اسلامی جماعت کے متعلق ان تمام اہم مسائل پر بھی روشنی ڈالی جاتی تھی جو اس وقت درپیش ہوتے تھے۔ کوئی فوجی یا سیاسی مہم اگر پیش نظر ہوئی تو اس کا انتظام بھی وہیں اسی مجمع میں کر دیا جاتا۔ جماعتی ضروریات کی طرف بھی لوگوں کو توجہ دلائی جاتی اور ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق ان کے پورا کرنے میں حصہ لیتا۔ حتیٰ کہ روایات میں آیا ہے کہ عورتیں اپنے زیور تک اتار اتار کر خدا کے دین اور جماعت مسلمین کی خدمت کے لیے پیش کر دیتی تھیں۔

پھر یہ مجمع عید گاہ سے پلٹتا تھا اور حکم یہ تھا کہ جس راستہ سے آئے ہو، اس کے خلاف دوسرے راستے سے گھروں کی طرف واپس جاؤ تا کہ بستی کا کوئی حصہ تمہاری چہل پہل سے اور تمہاری تکبیروں کی گونج سے خالی نہ رہ جائے۔

نماز سے فارغ ہو کر بقر عید کے روز تمام ذی استطاعت مسلمان قربانی کرتے تھے۔ اس قربانی کا مقصد اس واقعہ کی یاد ہی کو نہیں بلکہ ان جذبات کو بھی تازہ کرنا تھا، جن کے ساتھ عراق کا رہنے والا ایک غریب الوطن بوڑھا انسان مکہ میں خدا کا اشارہ پاتے ہی خود اپنے بیٹے کو خدا کی محبت پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ اور عین وقت پر خدا نے اپنے رحم و کرم سے اس کو بیٹے کے بدلے مینڈھے کی قربانی پیش کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ ٹھیک اسی تاریخ کو اسی وقت تمام مسلمان وہی فعل عملاً کر کے اس جذبے کو تازہ کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح وہ بھی خدا کے مسلم اور مطیع و فرمانبردار بندے ہیں، انہی کی طرح اپنی جان، مال، اولاد ہر چیز کو خدا کے حکم اور اس کی محبت پر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں اور ان کا جینا اور مرنا سب کچھ خدا کے لیے ہے۔ اس نیت کا اظہار جانور کو ذبح کرنے کے فعل سے اور ان الفاظ سے ہوتا ہے جو ذبح کے وقت زبان سے ادا کیے جاتے ہیں:

إِنِّي وَجْهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اَللّٰهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ۔ بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ۔

”میں نے اپنا رخ پھیر دیا اس ذات کی طرف جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ میں ٹھیک اسی طریقہ کا پیرو ہوں جو حضرت ابراہیم کا طریقہ تھا۔ میں خدا کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانے والوں میں سے نہیں ہوں۔ میری نماز اور

۱۔ اس کی تخریج ”ذبح کی دعا“ کے تحت کی جا چکی ہے۔ (مرتب)

میری قربانی، میری زندگی اور میری موت، سب کچھ اللہ پروردگار عالم کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں خدا کے فرمانبردار بندوں میں سے ہوں خدایا یہ تیرا ہی دیا ہوا مال ہے اور تیرے ہی لیے حاضر ہے۔ بسم اللہ۔ اللہ اکبر۔“

تشریح: یہ الفاظ زبان سے ادا کرتے ہوئے جانور ذبح کیا جاتا تھا اور اس منظر کو گھر کی عورتیں اور بچے سب دیکھتے تھے تاکہ سب کے دلوں میں وہی قربانی اور خدا کی محبت و فرمانبرداری کے جذبات تازہ ہو جائیں۔ پھر یہ گوشت غریبوں اور رشتہ داروں میں اور دوستوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا اور اس کا ایک حصہ گھر میں اپنے کھانے کے لیے بھی رکھ لیا جاتا تھا۔ جانور کی کھال یا اس کی قیمت غریب لوگوں کو دے دی جاتی تھی اور اس کے علاوہ بھی دل کھول کر خیرات کی جاتی تھی تاکہ عید صرف خوش حال لوگوں ہی کا تہوار بن کر نہ رہ جائے۔

بس یہ عید تھی جو نبی ﷺ کے زمانہ میں منائی جاتی تھی۔ ان ”سرکاری“ مراسم کے علاوہ ”غیر سرکاری“ طور پر جوان لوگ کچھ کھیل کود بھی لیتے تھے اور گھروں کی لڑکیاں بالیاں مل بیٹھ کر کچھ گیت بھی گالیا کرتی تھیں۔ مگر یہ چیز بس ایک حد کے اندر ہی تھی، اس سے آگے قدم بڑھانے کی اجازت نہ تھی۔ بلکہ سوسائٹی کے لیڈر تو جوانوں کی ان جائز اور معصوم خوش فعلیوں میں بھی حصہ لینے سے اجتناب کرتے تھے تاکہ ان کی اتنی ہمت افزائی نہ ہو جس سے وہ ناروا مظاہرے کرنے کی جرأت کرنے لگیں۔

اس معاملہ میں لیڈروں کا جو طرز عمل تھا، اس کا اندازہ اس واقعہ سے ہو سکتا ہے جو مستند روایات میں بیان ہوا ہے۔ ایک دفعہ عید کے روز نبی ﷺ اپنے گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ حضرت عائشہؓ کے پاس پڑوس کی دو لڑکیاں بیٹھی گیت گارہی ہیں۔ لڑکیاں بھی کوئی پیشہ ور فنکار و موسیقار نہ تھیں، بلکہ گھروں کی بہو بیٹیاں تھیں۔ گیت کچھ عشق و عاشقی اور شراب و کباب کے مضمون کے نہ تھے بلکہ جنگِ بعاث کے زمانہ کے گیت تھے جو کبھی دل بہلانے کو آپس میں بیٹھ کر معصومانہ گیت گالیا کرتی تھیں۔ رسول اللہ ﷺ نے ان کی اس تفریح میں دخل نہ دیا اور خاموشی کے ساتھ ایک گوشہ میں جا کر چادر اوڑھ کر لیٹ گئے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت ابو بکرؓ آئے اور انہوں نے اپنی صاحبزادی کو ڈانٹ بتائی کہ رسولؐ کے گھر میں یہ کیا شیطانی حرکت ہے۔ ان کی آواز سن کر نبی ﷺ نے چہرے سے کپڑا اٹھایا اور فرمایا ”رہنے دو، ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے، آج ہماری عید ہے۔“ آنحضرت ﷺ کا یہ ارشاد سن کر حضرت ابو بکرؓ خاموش ہو گئے، مگر وہ سلسلہ جاری نہ رہ سکا۔ ان کے پیٹھ موڑتے ہی حضرت عائشہؓ نے لڑکیوں کو آنکھ کا اشارہ کیا اور وہ اپنے گھروں کو بھاگ گئیں۔ اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جو ان لوگوں کے معصومانہ کھیل کود اور کچھ گالینے کو جائز تو رکھا جاتا تھا مگر بڑے لوگ خود ان دلچسپیوں میں حصہ لے کر ان کی ہمت نہیں بڑھاتے تھے۔ بعد میں جب بڑوں نے حدود کی نگہداشت چھوڑ دی تو رستی ڈھیلی ہی ہوتی چلی گئی تھی کہ ناچ رنگ سے گزر کر معاملہ یہاں تک پہنچا کہ:

روز عید است لب خشک مے آلود کدید چارہ کار خود اے تشنہ لبان زود کنید

(نثری تقریریں: عید قربان)

تخریج (۱): ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ السَّمَاكُ، ثَنَا أَبُو قِلَابَةَ۔ ثَنَا نَائِلُ بْنُ نَجِيحٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرِ، عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ: إِذَا صَلَّى الصُّبْحَ مِنْ غَدَاةِ عَرَفَةَ يَقْبَلُ عَلَيَّ أَصْحَابِهِ فَيَقُولُ: عَلَيَّ مَكَانِكُمْ وَيَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ،

اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ۔ فَيُكَبَّرُ مِنْ عَدَاةِ عَرَفَةَ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ۔ (۸)

(۲) حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيِّ، قَالَ: نَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ ابْنِ شَهَابٍ حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ فِي أَيَّامِ مَنِي تَغَنِّيَانِ وَتَضْرِبَانِ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَسَّحَى بِثَوْبِهِ فَأَنْتَهَرَهُمَا أَبُو بَكْرٍ فَكَشَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْهُ فَقَالَ: دَعُهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ وَقَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ وَهُمْ يَلْعَبُونَ وَأَنَا جَارِيَةٌ فَأَقْدِرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْعَرَبِيَّةِ الْحَدِيثَةِ السِّنِّ۔ (۹)

ترجمہ: حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ ابو بکر صدیق ان کے پاس تشریف لائے۔ ان کے پاس دو لڑکیاں بالیاں کچھ گائے جباری تھیں۔ یہ ایام منی کا واقعہ ہے۔ رسول اللہ ﷺ اپنے چہرے پر چادر اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے۔ ابو بکر نے انہیں ڈانٹ بتائی۔ رسول اللہ ﷺ نے اپنے چہرہ مبارک سے چادر ہٹائی اور فرمایا: اے ابو بکر چھوڑو انہیں۔ یہ تو عید کا دن ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب میں حبشیوں کا کھیل دیکھ رہی تھی تو آپ نے اپنی چادر سے مجھے چھپا رکھا تھا۔ میں ابھی نو عمر ہی تھی۔ ایک نوخیز لڑکی کا کھیل کی طرف شغف اور اشتیاق کا ذرا اندازہ لگا لو۔

(۳) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: نَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ أَبُو بَكْرٍ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ مِنْ جَوَارِي الْأَنْصَارِ تُغَنِّيَانِ بِمَا تَقَاوَلَتْ بِهِ الْأَنْصَارُ يَوْمَ بُعَاثٍ قَالَتْ: وَلَيْسَتَْا بِمُغَنِّيَتَيْنِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أُبْمَزْمُورِ الشَّيْطَانِ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَذَلِكَ فِي يَوْمِ عِيدٍ۔ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا وَهَذَا عِيدُنَا۔ (۱۰)

ترجمہ: حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر میرے پاس تشریف لائے۔ میرے پاس انصار کی دو لڑکیاں بالیاں (جو پیشہ ور گانے والی نہ تھیں) جنگِ بعاث کے وہ اشعار گارہی تھیں، جو انصار نے جاحشہ میں کہے تھے، ابو بکر نے کہا رسول اللہ کے گھر میں یہ کیا شیطانی راگ ہے۔ یہ عید کا دن تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اے ابو بکر ہر قوم کی عید ہوتی ہے اور آج ہماری عید ہے۔“

۲۶۔ نماز عید کے بعد مصافحہ اور معانقہ کی شرعی حیثیت

سوال: بعض حضرات بعد نماز عید جب اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ہاں ملنے جاتے ہیں تو یا تو وہ مصافحہ کرتے ہیں یا بغلگیر ہوتے ہیں۔ معلوم یہ کرنا تھا کہ عید کے روز بغلگیر ہونا درست ہے؟ کیا حدیث میں یا کسی صحابی کے فعل سے اس کا جواز ثابت ہے؟

جواب: جہاں تک مصافحہ کا تعلق ہے، محض خوشی کے مواقع پر ہی نہیں بلکہ ہمیشہ ہر ملاقات کے موقع پر وہ نہ صرف جائز بلکہ مستحب اور مسنون ہے۔ ابو داؤد میں براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب دو مسلمان آپس میں

مل کر مصافحہ کرتے ہیں اور اللہ کی حمد اور اس سے استغفار کرتے ہیں۔ اللہ ان کی مغفرت فرمادیتا ہے۔“ ترمذی میں ارشاد مبارک کے الفاظ یہ ہیں: ”جب دو مسلمان آپس میں ملاقات کے وقت مصافحہ کرتے ہیں اللہ ان کے جُدا ہونے سے پہلے ان کی مغفرت فرمادیتا ہے۔“ یعنی ان کا ایک دوسرے سے مصافحہ کرنا چونکہ مسلمان سے مسلمان کی محبت اور باہمی اکرام کا اظہار ہے، اس لیے یہ ان کی مغفرت کا موجب ہوتا ہے۔ ابوداؤد میں ہے کہ حضرت ابو ذرؓ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ ﷺ ملاقات کے وقت آپ لوگوں سے مصافحہ فرمایا کرتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں حضورؐ سے ملا ہوں اور آپ نے مجھ سے مصافحہ نہ کیا ہو۔ اسی بنا پر مصافحہ کے بارے میں فقہاء کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔

مگر معانقہ کے معاملے میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے۔ بعض فقہاء (جن میں امام ابو یوسفؒ بھی شامل ہیں) اسے بلا کراہت جائز سمجھتے ہیں، بعض صرف سفر سے واپسی پر یا ایسے ہی کسی غیر معمولی موقع پر اس کو جائز اور عام حالات میں مکروہ قرار دیتے ہیں، اور امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک یہ مطلقاً مکروہ ہے۔ اس اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ معانقہ کے بارے میں احادیث مختلف ہیں۔ ترمذی میں حضرت انسؓ کی روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا، یا رسول اللہ! ہم میں سے کوئی شخص اپنے کسی بھائی سے ملے تو کیا اس کے آگے جھکے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ اس نے پوچھا کیا اس سے معانقہ کرے اور اس کا بوسہ لے؟ فرمایا نہیں۔ اس نے پوچھا کیا اس کا ہاتھ پکڑ کر مصافحہ کرے؟ آپ نے فرمایا۔ ہاں۔

ترمذی ہی میں ایک اور روایت ہے جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب زید بن خالد بن حارثہ مدینہ پہنچے تو انہوں نے آکر ہمارے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ رسول اللہ ﷺ جلدی سے اُٹھ کر باہر تشریف لے گئے اور انہیں گلے سے لگا کر ان کا منہ چوما۔

ابوداؤد میں حضرت ابو ذرؓ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ حضورؐ نے مجھے طلب فرمایا تو میں گھر میں موجود نہ تھا۔ بعد میں جب مجھے معلوم ہوا کہ حضورؐ نے مجھے یاد فرمایا ہے تو میں خدمت مبارک میں پہنچا۔ آپ نے مجھے گلے لگا لیا۔

ان روایات کو جمع کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ عام طور پر مصافحہ پر اکتفا فرمایا کرتے تھے۔ معانقہ آپ کا عام معمول نہ تھا۔ البتہ کبھی کبھی کسی خاص موقع پر آپ نے معانقہ بھی فرمایا ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ فعل ناجائز بھی نہیں ہے۔ (رسائل و مسائل پنجم، ص ۱۹۸ تا ۲۰۰)

تخریج (۱): حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ عَبْدُ اللَّهِ نَا حَنْظَلَةَ بَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ الرَّجُلُ مِنَّا يَلْقَى أَخَاهُ وَصَدِيقَهُ أَيْنَحْنِي لَهُ، قَالَ: لَا قَالَ أَفِيَلْتَرِمُهُ وَيَقْبِلُهُ قَالَ: لَا قَالَ: فَيَأْخُذُ بِيَدِهِ وَيُصَافِحُهُ قَالَ: نَعَمْ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ - (۱۱)

ترجمہ: حضرت انس بن مالک سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا یا رسول اللہ! ہم میں سے کوئی شخص اپنے کسی بھائی یا دوست سے ملے تو کیا اس کے آگے جھکے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ اس نے پوچھا کیا اس سے معانقہ کرے اور اس کا بوسہ لے؟ فرمایا نہیں۔ اس نے پوچھا کیا اس کا ہاتھ پکڑ کر مصافحہ کرے؟ آپ نے فرمایا۔ ”ہاں۔“

(۲) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا وَكَيْعٌ عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّدُوسِيِّ،

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيْنَحْنِي بَعْضُنَا لِبَعْضٍ؟ قَالَ: لَا، قُلْنَا: أَيْعَانِقُ بَعْضُنَا بَعْضًا؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ تَصَافِحُوا- (۱۱)

(۳) حَدَّثَنَا عَسْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بَلَجٍ، عَنْ زَيْدِ أَبِي الْحَكَمِ الْعَنْزِيِّ، عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا التَّقَى الْمُسْلِمَانِ فَتَصَافَحَا وَحَمِدَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَاسْتَغْفَرَاهُ غُفِرَ لَهُمَا- (۱۲)

ترجمہ: حضرت براء، بن عازب کا بیان ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب دو مسلمان آپس میں مل کر مصافحہ کرتے ہیں اور اللہ کی حمد اور اس سے استغفار کرتے ہیں تو اللہ ان کی مغفرت فرمادیتا ہے۔

(۴) عَنْ الْبَرَاءِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافِحَانِ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا- (۱۴)

ترجمہ: جب دو مسلمان آپس میں ملاقات کے وقت مصافحہ کرتے ہیں تو اللہ ان کے جدا ہونے سے پہلے ان کی مغفرت فرمادیتا ہے۔

(۵) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ الْمَدِينِيِّ، ثَنِي أَبِي يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ ابْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَدِمَ زَيْدُ ابْنُ حَارِثَةَ الْمَدِينَةَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْتِي فَأَتَاهُ فَقَرَعَ الْبَابَ فَقَامَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غُرِيَانَا يَجْرُؤُوبُهُ وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُهُ غُرِيَانَا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ فَأَعْتَنَقَهُ وَقَبَّلَهُ- (۱۵)

هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث الزهري الا من هذا الوجه-

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب زید بن خالد بن حارثہ مدینہ پہنچے اس وقت آپ میرے حجرے میں تشریف فرما تھے انہوں نے آکر ہمارے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ رسول اللہ ﷺ جلدی سے ننگے بدن اپنی چادر کھینچتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ بخدا میں نے انہیں اس حالت میں نہ پہلے کبھی دیکھا تھا اور نہ ہی بعد میں۔ آپ باہر تشریف لے گئے اور انہیں گلے سے لگا کر ان کا منہ چوم لیا۔

(۶) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ يَعْْنِي خَالِدُ بْنُ ذَكْوَانَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ بَشِيرِ بْنِ كَعْبِ الْعَدَوِيِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ عُنْزَةَ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي ذَرِّحَيْثُ سِيرٍ مِنَ الشَّامِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ حَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِذَا أُخْبِرُكَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ سِرًّا، قُلْتُ: إِنَّهُ لَيْسَ بِسِرٍّ، هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَافِحُكُمْ إِذَا لَقَيْتُمُوهُ؟ قَالَ مَالِقِيتهُ قَطُّ إِلَّا صَافِحَنِي، وَبَعَثَ إِلَيَّ ذَاتَ يَوْمٍ وَلَمْ أَكُنْ فِي أَهْلِي فَلَمَّا جِئْتُ أُخْبِرْتُ أَنَّهُ أُرْسِلَ إِلَيَّ، فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ عَلَى سَرِيرِهِ، فَالْتَزَمَنِي فَكَانَتْ تِلْكَ أَجُودَةً وَأَجُودَةً- (۱۶)

ترجمہ: حضرت ابو ذرؓ سے ایک آدمی نے کہا میں آپ سے نبی ﷺ کی حدیث کے متعلق کچھ دریافت کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا تو پھر آپ پوچھیے میں اس کا جواب دوں گا بشرطیکہ کوئی راز نہ ہو۔ میں نے عرض کیا کوئی راز کی بات نہیں ہے۔ کیا رسول اللہ ﷺ آپ لوگوں سے ملاقات کے وقت مصافحہ فرمایا کرتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں حضور سے ملا ہوں اور آپ نے مجھ سے مصافحہ نہ کیا ہو۔ حضرت ابو ذرؓ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ حضورؐ نے مجھے طلب فرمایا تو میں گھر میں موجود نہ تھا۔ بعد میں جب مجھے معلوم ہوا کہ حضورؐ نے مجھے یاد فرمایا ہے تو میں خدمت مبارک میں پہنچا۔ آپ چار پائی پر تشریف فرما تھے۔ آپ نے مجھے گلے لگا لیا۔ یہ بہت عمدہ تھا، بہت عمدہ تھا۔

حج کی فلم بنانا شرعاً کیسا ہے؟

سوال: ”جس قسم کی فلمیں ہمارے ہاں دکھائی جا رہی ہیں، وہ معاشرے کے لیے ناسور کی حیثیت رکھتی ہیں مگر فلمی دنیا نے گزشتہ دنوں ایک فلم ”خانہ خدا“ کے نام سے بنا کر عوام کو دکھانے کا اہتمام کیا ہے۔ آپ کے خیال میں اور شریعت کی رُو سے یہ کہاں تک درست اور مناسب بات ہے؟ اور اگر مناسب نہیں تو اس کی روک تھام کے لیے کیا تدابیر اور اقدام کرنے چاہئیں؟“

جواب: پہلے تو اس بات کو آپ سمجھ لیں کہ خانہ خدا میں جو عبادت ہوتی ہے وہ لوگوں کے لیے تماشے کی حیثیت نہیں رکھتی۔ سب سے پہلے بنیادی غلطی یہ ہے کہ اس کو بھی ایک تماشا بنا دیا گیا اور پھر اسے دکھایا بھی وہاں جا رہا ہے جہاں لوگ تماشا ہی دیکھنے جاتے ہیں۔ یہ ایک غلط کام ہے اور پھر اسے تماشے کی جگہ لے جا کر دکھانا اور بھی غلط ہے۔ زیادہ سے زیادہ ایک حج فلم بنائی جاسکتی ہے جس میں لوگوں کو عبادت کا طریقہ جو حج میں اختیار کیا جاتا ہے اور جو شریعت نے مقرر کیا ہے وہ سکھایا جائے۔ یا پھر یہ ہے کہ اس میں ایسی تبلیغ موجود ہو جو لوگوں میں حج کا شوق پیدا کرے۔ لیکن ”خانہ خدا“ کے نام سے بننے والی اس فلم میں یہ دونوں پہلو سرے سے موجود ہی نہیں ہیں، بلکہ اس کے برعکس تاثر ماتا ہے۔ جن لوگوں نے اسے دیکھا ہے وہ بتاتے ہیں کہ بعض جگہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ مذاق کے لیے کسی خاص منظر کو لیا گیا ہے اور اس پر کافی دیر تک فوکس کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کے لیے وہ مضحکہ بنے۔ مثلاً منیٰ میں قربانی ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جہاں دس بارہ لاکھ آدمی جمع ہوں اور حج کے سلسلے کا آخری کام انجام دیا جا رہا ہو، وہاں ہر آدمی کو جلدی ہوتی ہے کہ وہ قربانی سے فارغ ہو کر جا کر کپڑے بدلے۔ اس موقع پر بھاگ دوڑ اور قربانی کے جانوروں کو جلدی جلدی لانے کے مناظر کو خاص طور پر لیا گیا ہے۔ اسی طرح دیکھنے والوں نے بتایا ہے کہ ایک جگہ جہاں حجرِ اسود کو بوسہ دیتے ہیں تو اس جگہ نظم و ضبط برقرار رکھنے کے لیے ایک ایسا سپاہی کھڑا ہوا تھا جس کا رنگ کالا تھا اور چہرے پر کچھ دھبے سے پڑے ہوئے تھے۔ فلم بنانے والوں نے ایک دفعہ اس سپاہی کو دکھایا، پھر حجرِ اسود کو دکھایا، پھر اس سپاہی کو۔ یہ عمل تین مرتبہ کیا گیا۔ صرف یہ دکھانے کے لیے کہ اس کا رنگ بھی۔ حجرِ اسود جیسا ہے۔ حجرِ اسود بھی ٹوٹا ہوا ہے اور وہاں بھی گومڑے سے پڑے ہیں۔ ظاہر ہے ایسی باتوں کا مقصد حج کی تبلیغ نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے ساتھ کوئی کنسٹری ایسی نہیں ہے جو حج کا شوق پیدا کرنے والی ہو اور مناسک بھی ترتیب کے ساتھ نہیں دکھائے گئے جس سے مناسک کی تعلیم حاصل ہو۔ صرف حج کو تماشہ بنانے کا کام سرانجام دیا گیا ہے۔ اب کیا مسلمان اس حد تک گر چکے ہیں کہ وہ اپنی

مبادتوں کو تماشا بنائیں گے؟ علاوہ ازیں اس کے اندر ایک چیز اور بھی ہے جو قابل افسوس ہے۔ وہ یہ کہ احرام کی حالت میں عورتوں کو حکم ہے کہ وہ چہرہ کھلا رکھیں۔ نماز کی حالت میں بھی عورتوں کو لامحالہ چہرہ کھلا رکھنا پڑتا ہے کیونکہ نماز منہ ڈھک کر نہیں ہوتی۔ اب اس فلم میں جہاں عورتیں نماز پڑھتی ہیں۔ اس کے بار بار فوٹو لیے ہیں۔ کیا یہ دینداری کے جذبات کا مظاہرہ تھا؟ حج میں عورت کو جو چہرہ کھولنے کا حکم ہے اسی طرح مرد کو بھی یہ حکم ہے کہ وہ اپنی نگاہ نیچی رکھے اور عورت کی طرف نہ دیکھے۔ لیکن یہاں کیمرے کے ذریعے ان خواتین کو دنیا بھر کے مردوں کو دکھانے کا اہتمام کیا گیا ہے۔

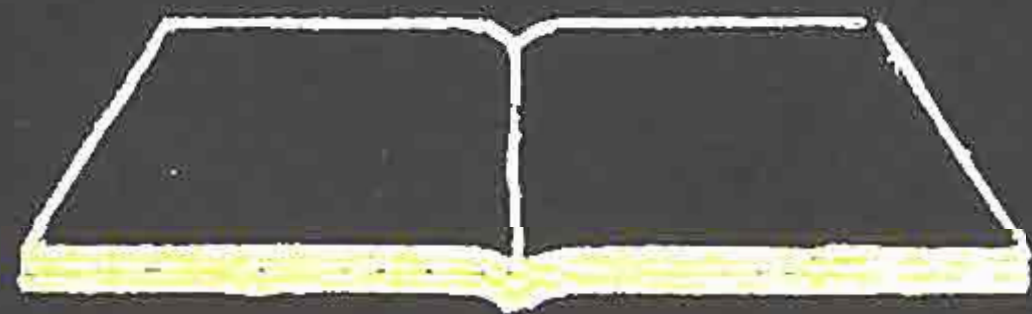
(۵۔ اے ڈیلڈار پارک دوم، ص ۲۶۴ تا ۲۶۵)

ماخذ

- (۱) ترمذی ج ۲ ابواب تفسیر القرآن۔
- (۲) ترمذی ج ۱ ابواب الحج باب ماجاء فی کراہیۃ الطواف عریانا۔ ترمذی ج ۱ ابواب تفسیر القرآن۔ ترمذی ج ۱ کتاب المناسک باب ۷۴، لا یطوف بالبیۃ عریان
- (۳) بخاری ج ۲ کتاب التفسیر باب قوله إلا الذین عاہدتم من المشرکین۔ بخاری ج ۲ کتاب التفسیر باب قوله فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر الخ بخاری ج ۱ کتاب الصلاة باب ما یستر من العورة۔ نیز بخاری میں کتاب الحج کتاب الجزیۃ اور کتاب المغازی میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ ترمذی ج ۱ کتاب الحج باب لا یحج البیت مشرک ولا یطوف بالبیت عریان و بیان یوم الحج الاکبر۔ ترمذی ج ۲ کتاب المناسک باب یوم الحج الاکبر۔ ترمذی ج ۲ ابواب تفسیر القرآن سورہ توبہ۔ ترمذی ج ۵ کتاب مناسک الحج، باب قوله عزوجل خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ ترمذی ج ۱ ص ۲۷۳ کتاب الصلاة باب ۱۴۰ النہی عن دخول المشرک المسجد الحرام۔ اور کتاب السیر باب فی الوفاء للمشرکین بالعہد۔ مسند احمد ج ۱ ص ۲۔ ج ۲ ص ۲۹۹۔
- (۴) بخاری ج ۲ کتاب المغازی باب حجة الوداع۔ کتاب الاصحی باب من قال الاضحی یوم النحر۔ کتاب العلم، کتاب الحدود، کتاب الادب، کتاب التوحید، کتاب المناسک وغیرہ۔ ترمذی ج ۲ کتاب القسامۃ والمحاریب والقصاص والدیات باب تغلیظ تحریم الدماء والاعراض والاموال الخ۔ ترمذی ج ۲ کتاب المناسک باب الاشہر الحرم۔ ترمذی ج ۲ ابواب الفتن باب ماجاء فی تحریم الدماء والاموال۔ ترمذی ج ۲ ابواب التفسیر ج ۲ سورہ توبہ قدرے لفظی اختلاف۔ ترمذی ج ۱ کتاب المناسک باب ۷۶ الخطبۃ یوم النحر اور باب ۸۴ حجة رسول اللہ ﷺ۔ ترمذی ج ۱ کتاب المناسک باب ۷۲ فی الخطبۃ یوم النحر۔ مسند احمد ج ۱ ص ۲۳۰۔ ج ۴ ص ۲۳۷۔ ج ۵ ص ۳۷۔ ۳۹۔ ۴۰۔ ۷۲۔ ترمذی ج ۵۔ کتاب الحج باب من کرہ ان یقال للمحرم صفر وان النسیء من امر الجاہلیۃ عن ابی بکرہ۔
- (۵) بخاری ج ۲ کتاب الجہاد باب کیف ینذ الی اهل العہد وقوله واما تخافن من قوم خیانة فانبدالیہم علی

تفسیریم الہادیہ جلد چہارم

- سواء۔ بخاری کتاب الحزیہ و کتاب التفسیر۔ مسلم ج ۱ کتاب الحج باب لایحج البیت مشرک الخ۔
- (۶) ابو داؤد ج ۲ کتاب المناسک باب یوم الحج الاکبر۔
- (۷) ترمذی ج ۲ ابواب تفسیر القرآن۔ ابواب الفتن باب ماجاء فی تحریم الدماء والاموال۔ ابن ماجہ کتاب المناسک باب الخطبة یوم النحر۔ مسند احمد ج ۳ ص ۴۷۳۔ رجل من اصحاب النبی ﷺ۔ ج ۵ ص ۱۲۔ دارقطنی کتاب الحج ج ۲ ص ۲۸۵ عن ابن عباس۔ السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۵ کتاب الحج باب الخطبة یوم النحر وان یوم النحر یوم الحج الاکبر۔ مصنف ابن ابی شیبہ ج ۱/۴ کتاب الحج، باب فی یوم الحج الاکبر۔ عن علی۔
- (۸) دارقطنی ج ۱/۲ کتاب العیدین
- (۹) مسلم ج ۱ ص ۲۹۱-۲۹۲ کتاب صلاة العیدین اور کتاب المساجد۔ بخاری ج ۱ کتاب الصلاة، کتاب العیدین۔ کتاب الجهاد، کتاب المناقب، کتاب النکاح وغیرہ۔ نسائی ج ۳ کتاب العیدین باب اللعب فی المسجد یوم العید۔ مسند احمد ج ۲ ص ۳۶۸۔ ج ۶ ص ۵۶-۸۵-۸۳ وغیرہ۔
- (۱۰) مسلم ج ۱ کتاب صلاة العیدین۔ بخاری ج ۱ کتاب المناقب باب مقدم النبی ﷺ واصحابہ الی المدینة۔ اس مقام پر مزار الشیطان ہے اور آخر میں وان عیدنا هذا الیوم اور تقاولت کی جگہ تعارف اور ایک نسخہ کے مطابق تعارف ہے۔ نسائی ج ۳ کتاب العیدین باب الرخصة فی الاستماع الی الغنا وضرب الدف یوم العید۔ نسائی کی ایک روایت میں یوم بُعات کا ذکر نہیں ہے۔ ابن ماجہ کتاب النکاح، باب ۲۱ الغنا والدف۔ مسند احمد ج ۶ ص ۳۳۔ ۹۹-۱۳۴-۱۸۷ عن عائشة۔
- (۱۱) ترمذی ج ۲ ابواب الادب والاستیدان باب ماجاء فی المصافحة۔
- (۱۲) ابن ماجہ کتاب الادب باب فی المصافحة۔
- (۱۳) ابو داؤد ج ۴ کتاب الادب باب فی المصافحة۔
- (۱۴) ابو داؤد ج ۴ کتاب الادب باب فی المصافحة۔ ترمذی ج ۲ ابواب الادب والاستیدان باب ماجاء فی المصافحة۔ ابن ماجہ کتاب الادب باب ۱۵ فی المصافحة۔ مصنف ابن ابی شیبہ ج ۸ ص ۴۳۱۔ مسند احمد ج ۴ ص ۲۸۹-۳۰۳۔
- (۱۵) ترمذی ج ۲ ابواب الادب والاستیدان باب ماجاء فی المعانقة والقلبة۔
- (۱۶) ابو داؤد ج ۴ کتاب الادب باب فی المعانقة۔

اداره معارف اسلامی