

علمی®

پنجاب یونیورسٹی لاہور، جی سی یو نیورسٹی فیصل آباد سرگودھا یونیورسٹی یونیورسٹی آف گجرات
بہاء الدین زکریا یونیورسٹی ملتان اور پاکستان کی تمام یونیورسٹیز کے جدید ترین سلیبس اور پیٹرن کے عین مطابق

حدیث نبوی 1

پرچہ دوم پنجاب یونیورسٹی لاہور

مطالعہ متن حدیث 1

گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد

www.KitaboSunnat.com

بی ایس اسلامیات (چار سالہ)

کثیر الانتخابی سوالات، مختصر سوالات، انشائیہ سوالات اور یونیورسٹیز کے حل شدہ پیپرز

پروفیسر ایم طارق محمود

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

مجلس التحقیق الاسلامی رومہ

معدنہ البریری

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

معزز قارئین توجہ فرمائیں

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

تنبیہ

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

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

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

✉ KitaboSunnat@gmail.com

🌐 library@mohaddis.com

پنجاب یونیورسٹی لاہور جی سی یونیورسٹی فیصل آباد سرگودھا یونیورسٹی یونیورسٹی آف گجرات بہار الدین ذکریا یونیورسٹی ملتان
اور تمام پاکستان کی یونیورسٹیز کے جدید ترین سلیبس اور پیٹرن کے عین مطابق

علمی

حدیث نبوی : ا

(پرچہ دوم پنجاب یونیورسٹی لاہور)

مطالعہ متن حدیث۔ ا

(گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد)

بی ایس اسلامیات (چار سالہ)

کثیر الامتخانی سوالات، مختصر سوالات، انشائیہ سوالات اور یونیورسٹیز کے حل شدہ پیپرز

مصنف و مؤلف

پروفیسر ایم طارق محمود

ایم اے اسلامیات، ایم اے عربی (گولڈ میڈلسٹ)، پی ایچ ڈی اسکالر
(گورنمنٹ میڈیکل کالج ایف ڈی ایف کالج عبداللہ پور فیصل آباد)

علمی کتاب خانہ

علمی حدیث نبوی ﷺ: I (پرچہ دوم)

پروفیسر ایم طارق محمود

ناشر: علمی کتاب خانہ

کبیر سٹریٹ، اردو بازار لاہور (پاکستان)

www.ilmikitabhana.com

حقوق اشاعت 2019-20، علمی کتاب خانہ (پاکستان)

جملہ حقوق محفوظ ہیں۔ اس شائع کردہ مواد کا کوئی بھی حصہ عکسی میکانی، فوٹو کاپی یا کسی دیگر طریقہ سے ناشر کی تحریری اجازت کے بغیر چھاپنا، ریکارڈ کرنا یا ترسیل کرنا خلاف قانون ہے۔ اس فعل کے مرتکب فرد/افراد کے خلاف ضابطہ دیوانی و فوجداری کے تحت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی جو ہرجانہ/جرمانہ و سزایا دونوں ہو سکتی ہیں لہذا احتیاط کریں۔

ٹریڈ مارک: علمی کتاب خانہ اور اس کا لوگو علمی کتاب خانہ پاکستان کے رجسٹرڈ ٹریڈ مارک ہیں، یہ تحریری اجازت کے بغیر استعمال نہیں ہو سکتے۔

عرض ناشر: چھپائی سے قبل اس امر کا پورا خیال رکھا گیا کہ مواد ہر قسم کی غلطی سے متبراہن ہوتا ہم اس بات کا امکان ہو سکتا ہے کہ کوئی غلطی نادانستہ طور پر رہ گئی ہو۔ ادارہ ہذا ناشر مؤلف اور مصنف اس قسم کی غلطی کے ذمہ دار نہ ہوں گے۔ اگر شائع شدہ مواد سے کسی فرد یا افراد کو کسی قسم کا نقصان پہنچے یا پہنچنے کا احتمال ہو تو بھی ناشر مؤلف اور مصنف اس قسم کے نقصان وغیرہ کے ذمہ دار نہ ہوں گے۔

مصنف/مؤلف کی پوری کوشش رہی کہ مواد ہر طرح کی غلطی سے پاک ہوتا ہم اس کے باوجود بھی بتقاضائے بشریت غلطی کا امکان ہو سکتا ہے۔ اگر قاری کی نظر سے کوئی بھی غلطی گزرے تو براہ کرم ادارہ ہذا کو ضرور مطلع کریں تاکہ آئندہ اشاعت میں اس کی تصحیح ہو سکے۔

دیگر معلومات کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں۔ لاہور: 37248129-37353510 (042) اسلام آباد: 2656050 (051) یا

ای میل: contactus@ilmikitabhana.com

Printed & Bound in Pakistan

قیمت: -/195 روپے

عرضِ مؤلف

تمام تعریفات کی مستحق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو تمام کائنات کا خالق و مالک اور رازق ہے، پھر درود و سلام ہو اس کے محبوب پر جس کی بدولت کائنات بنائی اور سجائی گئی، اسی لیے جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے وہاں اس کے محبوب نبی کا تذکرہ ناگزیر ہے اسی آسمانی اور الہامی اسلوب کو سامنے رکھتے ہوئے نبی ایسے اسلامیات کے سلیبس میں قرآن کے ساتھ حدیث کا دوسرا پرچہ شامل نصاب کیا گیا، تاکہ اللہ کے محبوب نبی کی باتیں ہم تک پہنچ سکیں اور ہم اس پر عمل کر کے جنت کے مستحق بن سکیں۔

اللہ تعالیٰ کا کروڑہا بار شکر ہے کہ اس نے مجھ ناچیز سے کام لیا اور قرآن مجید کے بعد حدیث شریف جیسے مقدس موضوع پر لکھنے کی استطاعت دی، مجھے اُمید ہے کہ یہ کتاب نبی ایسے چار سالہ پروگرام کے طلبہ کے لیے بے حد مفید ہوگی، میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ اس میں کسی قسم کا سقم نہ رہے اور معیار برقرار رہے، تاہم اگر محترم اساتذہ کرام اس میں کسی قسم کا کوئی سقم دیکھیں تو مہربانی فرما کر اس سے آگاہ فرمائیں تاکہ اگلے ایڈیشن میں اسے بہتر بنایا جاسکے، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین

والسلام

پروفیسر ایم طارق محمود

(ایوارڈ یافتہ ایجوکیشن بورڈ، فیصل آباد)

گورنمنٹ میونسپل ڈگری کالج فیصل آباد

0300-6696430

انتساب

بے حد احترام کے ساتھ

والد محترم مولانا محمد اکا لکڑھی مرحوم کے نام

جنہوں نے اپنی تمام زندگی دین کی آبیاری میں گزاری

پروفیسر ایم طارق محمود

0300-6696430

فہرست

حدیث نبوی ﷺ : ا

1	سنت و حدیث کا معنی و مفہوم	1
2	سنت و حدیث کی اہمیت	2
3	سنت و حدیث کی حجیت	3
8	مشہور - حدیث کا تعارف	4
8	الجامع الصحیح للبخاری	5
14	الجامع الصحیح للمسلم	6
18	سنن الترمذی	7
20	سنن ابوداؤد	8
23	سنن النسائی	9
25	سنن ابن ماجہ	10
27	مطالعہ متن حدیث	11
27	الجامع الصحیح للبخاری کی کتاب الایمان کا ترجمہ و تشریح	12
56	الجامع الصحیح للمسلم کی کتاب الصلوٰۃ کا ترجمہ و تشریح	13
71	الجامع الصحیح للمسلم کی کتاب الزکوٰۃ کا ترجمہ و تشریح	14
88	سنن ابی داؤد کی کتاب الصوم کا ترجمہ و تشریح	15
100	سنن الترمذی کی کتاب الحج کا ترجمہ و تشریح	16
115	ریاض الصالحین	17

116	باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقليل منها وفضل الفقر	18
130	باب فضل الذكر والحث عليه	19
146	كتاب الدعوات	20
154	موطا امام مالک (سلیبس گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد)	21
155	موطا امام مالک سے منتخب متن کا مطالعہ	22
173	الجامع الصحیح للبخاری سے منتخب متن کا مطالعہ (کتاب المناقب)	23
187	صحیح المسلم کے متن کا مطالعہ (کتاب الجهاد والسير)	24
198	سنن ابی داؤد سے منتخب کتاب الصلوٰۃ کے متن کا مطالعہ	25
209	جامع ترمذی سے منتخب متن کا مطالعہ	26
217	ابن ماجہ سے منتخب متن کا مطالعہ (کتاب السنۃ)	27
223	مستدرک امام حاکم سے منتخب کتاب الجناز کا مطالعہ	28
225	سنن نسائی سے منتخب متن کا مطالعہ (کتاب البیوع)	29
229	معروضی سوالات	30
237	پرپنہ جات	31

حدیث نبوی ﷺ: ۱

حصہ نصاب پنجاب یونیورسٹی بی ایس (چار سالہ)

حدیث و سنت کا معنی و مفہوم**حدیث کا لغوی مفہوم:** حدیث کا لغوی معنی گفتگو نئی چیز کلام اور خبر ہے حدیث کی جمع احادیث آتی ہے۔ جیسے نبی ﷺ نے فرمایا:

فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ

ترجمہ: بے شک بہترین حدیث اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ (صحیح مسلم: 867)

حدیث کا اصطلاحی مفہوم: رسالت مآب ﷺ کے قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔**حدیث کی اقسام:** حدیث کی تین قسمیں ہیں:**1. قولی حدیث:** جس میں رسول کریم ﷺ کا قول بیان ہوا ہو۔ جیسے آپ ﷺ کا فرمان ہے:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِإِمْرِي بِهِ مَا نَوَيْتُ

ترجمہ: ”تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے بے شک ہر آدمی کو وہی ملے گا جس کی وہ نیت کرے گا۔“ (صحیح بخاری: 1)

2. فعلی حدیث: رسول کریم ﷺ نے جو کام کیا ہو اس کا نام فعلی حدیث ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے:

ترجمہ: ”نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رسول اللہ ﷺ کی اطاعت کرو تا کہ تم پر رحم کیا جائے۔“

سنتِ مطہرہ نے نماز کی پوری تفصیل بیان فرمائی کہ کتنی نمازیں پڑھنی ہیں؟ ان کے اوقات کیا ہیں؟ ان کی

رکعتوں کی تعداد کیا ہے؟ نماز کی شرطیں اور ارکان کون کون سے ہیں؟ سرورِ دو عالم ﷺ نے نماز کا عملی نمونہ ہمارے سامنے

بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أَصَلِّي (صحیح بخاری: 595)

ترجمہ: نماز ایسے ادا کرو جس طرح تم مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو۔

(3) تقریری حدیث: جس میں رسول کریم ﷺ کے تقریری اعمال کا ذکر پایا جائے۔ تقریر سے مراد وہ اعمال ہیں جو

آپ ﷺ کے سامنے مختلف مواقع پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سرانجام دیے اور آپ ﷺ نے ان کو ان کاموں کے

کرنے سے منع نہیں کیا۔ اس کی مثال حضور ﷺ نے غسل فرض ہونے کی صورت میں حضرت عمرو بن العاصؓ کے تیمم

کرنے کے اجتہاد کو برقرار رکھا۔

سنت کا لغوی مفہوم: لغت میں سنت راستے، طریقے اور عمل کو کہتے ہیں۔ اپنے لغوی معنی کے اعتبار سے سنت

رسول اکرم ﷺ کے عمل اور کام کو کہتے ہیں۔

سنت کا اصطلاحی مفہوم: شرعی اصطلاح میں سنت کا مطلب رسول اللہ ﷺ کا طریقہ ہے۔

سیدنا انس بن مالکؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے میرے طریقہ پر چلنے سے گریز کیا وہ مجھ سے نہیں۔ (صحیح بخاری)

حدیث اور سنت میں فرق: حضور ﷺ کے قول و فعل اور تقریر کو حدیث جب کہ آپ ﷺ کے معمولات،

عادات اور طریقے کا نام سنت ہے۔

سنت و حدیث کی اہمیت

اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو تمام شعبہ ہائے زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے عملی رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اسلام ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ دین ہے اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا دین اسے پسند نہیں۔ دین اسلام کی بنیادی تعلیمات قرآن و سنت کی صورت میں محفوظ ہیں اس عملی دین کا مکمل نمونہ رسول اللہ ﷺ کی ذات گرامی ہے۔ اسلام کے تمام بنیادی اصول اور تعلیمات قرآن مجید میں موجود ہیں مگر اس کی تشریح اور وضاحت رسول اللہ ﷺ کی سنت اور احادیث مبارکہ میں ملتی ہے یہ وضاحت اور تشریح نبی کریم ﷺ کی ذاتی سوچ اور فکر پر مشتمل نہیں بلکہ الہامی ہے کیوں کہ پیغمبر اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کلمہ زبان سے نہیں کہتے۔

اطاعت رسول ﷺ کا ذریعہ احادیث: حدیث کا موضوع حضور ﷺ کی ذات و صفات ہیں۔ تمام احادیث مبارکہ میں آپ ﷺ کے اقوال و افعال اور حالات و اسوۂ حسنہ کا بیان ہے، علم حدیث کو حاصل کرنے کا مقصد رسول کریم ﷺ کی اطاعت و اتباع ہے کیوں کہ آپ ﷺ کی ذات اقدس واجب الاحترام ہے اور نبی ﷺ کو اس لیے مبعوث کیا گیا تا کہ آپ ﷺ کی اطاعت کی جائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ آپ ﷺ کی اطاعت کو بھی ضروری ٹھہرایا گیا ہے کیوں کہ اطاعت رسول ﷺ کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا اور اطاعت رسول ﷺ کا واحد ذریعہ ہمارے پاس احادیث رسول ﷺ ہیں۔

عبادات و احکام کی وضاحت: قرآن مجید میں اعمال، عبادات، احکام، آداب اور امر و نہی کا ذکر کیا گیا ہے جس کا عملی مظہر سنت رسول ﷺ اور احادیث مبارکہ ہیں قرآن مجید میں نماز اور زکوٰۃ کی بہت تاکید کی گئی ہے جب کہ اس کے عملی طریقے سنت رسول ﷺ سے ہی ملتے ہیں۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور دین کا ستون ہے۔ اس کی ادائیگی کے بارے میں ارشاد ہے:

”صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

ترجمہ: نماز ایسے ادا کرو جس طرح تم مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو۔ (صحیح بخاری، 595)

ارکان حج کی وضاحت: اسی طرح قرآن مجید میں مناسک حج کا ذکر ہے مگر ان مناسک کی ادائیگی کا طریق کار اوقات اور ترتیب حضور ﷺ نے خود سمجھائی ہے اسی طرح روزہ کا حکم بھی قرآن میں آیا ہے۔ اس کی شرائط و ارکان اور کن کن چیزوں سے بچنا لازم ہے یہ سب حضور ﷺ کی حدیث و سنت کے بغیر ممکن نہیں۔ اس لیے آپ ﷺ نے خود فرمایا:

خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ

ترجمہ: مجھ سے حج کے مناسک سیکھو۔ (السنن الکبریٰ للبیہقی، جلد 5 ص: 125)

جہاد کی تفصیلات کا ذکر: اسلام کا اعلیٰ ترین درجہ جہاد فی سبیل اللہ کو قرار دیا گیا اور جہاد کی تمام تفصیلات اور شرائط نبی کریم ﷺ کی عملی زندگی سے ملتی ہیں معاملات و اخلاقیات کے اصول و قواعد بھی مجمل طور پر قرآن میں ملتے ہیں مگر ان کی تفصیلات حضور ﷺ کی عملی زندگی سے ملتی ہیں اس لیے جہاں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے وہاں رسول اللہ ﷺ کی اطاعت کا بھی حکم دیا گیا ہے اور اطاعت رسول ﷺ ہی کو اطاعت الہی قرار دیا گیا ہے فرمایا:

مَنْ يُطِيعَ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ح

جس نے رسول ﷺ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ (النساء: 80)

حضور ﷺ نے خود فرمایا:

مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَأَمَّنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ

ترجمہ: جس نے میری اطاعت کی اس نے درحقیقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا اللہ کی نافرمانی کی۔ (صحیح مسلم: 4726) نیز فرمایا:

”میری تمام امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس شخص کے جس نے انکار کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! جنت میں جانے سے انکار کون کرے گا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کیا۔“ (صحیح بخاری: 2146)

گویا کہ مسلمانوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ ان کی دنیوی اور اخروی کامیابی اس بات میں پوشیدہ ہے کہ وہ اطاعتِ رسول ﷺ کو اپنا شعار بنائیں اور آپ ﷺ جس چیز کا حکم دیں اس پر عمل کریں اور جس سے روکیں اس سے رُک جائیں۔

سنت و حدیث کی حیثیت

حدیث ماخذ شریعت ہے اور اسلامی شریعت میں اسے دلیل و حجت کی حیثیت حاصل ہے اور حضور ﷺ کے ارشادات تشریحی حیثیت رکھتے ہیں۔ خود نبی کریم ﷺ نے اپنی حدیث کو قرآن مجید کی مانند قرار دیا اور فرمایا:

”غور سے سنو! بے شک ایک مرد کو میری طرف سے حدیث پڑھی گئی اور وہ تخت پر ٹیک لگائے کہے گا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کی کتاب موجود ہے لہذا اس میں جس چیز کو ہم حلال پائیں گے اس کو حلال سمجھیں گے اور جس چیز کو حرام پائیں گے اسے حرام سمجھیں گے حالانکہ اللہ کے رسول ﷺ نے جس چیز کو حرام ٹھہرایا ہے اس کی حرمت اللہ تعالیٰ کے حرام قرار دینے کی مانند ہے۔“ (بخاری و مسلم)

پھر حضور ﷺ فرماتے ہیں: ”بے شک مجھے قرآن اور اس کی مثل ایک اور چیز (حدیث) دی گئی ہے۔“ (ابوداؤد: 4202)

حدیث کی اسی حیثیت کی بنا پر رسول اللہ ﷺ نے حدیث کی اتباع اور پیروی اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے کیوں کہ اگر حدیث کی تشریحی حیثیت کو تسلیم نہیں کیا جائے گا تو اس کی مدد سے قرآن مجید کے احکامات اور مسائل کو سمجھنے میں دشواری آئے گی۔

حدیث کی حیثیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے رسول مبعوث کیے اور ان انبیاء نے احکام الہی کو لوگوں تک پہنچایا مگر ان احکام الہی میں اپنی مرضی و منشا سے کچھ بھی شامل نہیں کیا۔

قرآن مجید میں حضور ﷺ کے بارے میں فرمایا گیا:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۝

ترجمہ: ”اور آپ ﷺ اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتے بلکہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے وہی بیان کرتے ہیں۔“ (النجم: 3-4)

جس طرح انبیاء کرام اپنی مرضی سے اپنی زبان کو حرکت نہیں دیتے اسی طرح ان کے اعمال بھی اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں کیوں کہ نبی کا ہر عمل اللہ کی نگرانی اور اس کی رہنمائی میں ہوتا ہے جیسے ارشادِ ربّانی ہے:

ترجمہ: ”اور ایک کشتی ہمارے حکم سے ہمارے روبرو بناؤ۔“ (سود: 37)

جب نبی کا ہر قول و فعل اللہ کی نگرانی میں ہوتا ہے تو اس کی ہر بات حجت ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا:

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ

ترجمہ: جس نے رسول ﷺ کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ (النساء: 80)

منصبِ نبوت کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو وہ علم عطا کرتا ہے جو حواسِ خمسہ، عقل یا کسی اور ذریعہ سے حاصل نہیں ہو سکتا، بلکہ وحی کے ذریعہ ملتا ہے جس کی بنا پر غیب کی خبروں سے آگاہی ملتی ہے اور یہ وہ واحد ذریعہ علم ہے جسے حجت تسلیم کیا جاتا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ حدیث حجت ہے۔

خلفائے راشدین اور حجت حدیث: خلفائے راشدین ”حجت حدیث کے قائل تھے۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حجت حدیث: حدیث کے سلسلے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا طرزِ عمل یہ تھا کہ آپ کے سامنے جب کوئی معاملہ پیش ہوتا تو آپ پہلے کتاب اللہ میں اس کا حکم تلاش کرتے، اگر وہاں نہ ملتا تو سنتِ رسول ﷺ میں اس کی نظیر تلاش کرتے، اگر خود ان کو اس بات میں کسی سنت کا علم حاصل نہ ہوتا تو باہر نکل کر دوسرے مسلمانوں (صحابہ) سے دریافت فرماتے، پھر ایسا ہوتا تھا کہ بعض اوقات کئی کئی آدمی اکٹھے ہو کر بتاتے تھے کہ ہاں اس صورت میں آپ ﷺ نے یہ فیصلہ کیا تھا، اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے، اللہ کا شکر ہے جس نے ہم میں سے ایسے لوگ بنائے جو پیارے نبی ﷺ کی باتیں یاد رکھتے ہیں۔

آپ ﷺ کی وفات کے بعد سب سے مشکل مسئلہ یہ سامنے آیا کہ آپ ﷺ کا جانشین کس کو مقرر کیا جائے تو اس مسئلہ کا حل بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ ﷺ کی سنت میں تلاش کیا۔

پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں اختلاف رائے تھی کہ آپ ﷺ کو کہاں دفن کیا جائے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے آنحضرت ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ہر نبی اپنی اس خواب گاہ کے نیچے مدفون ہوتا ہے جہاں اس کی روح قبض کی گئی ہو۔ یہ سنت ہی سارا اختلاف ختم ہو گیا۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا حجت حدیث میں مؤقف: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا طرزِ عمل بھی احادیث کے بارے میں وہی تھا جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے خلیفہ وقت ہونے کی حیثیت سے قاضی شریعہ کو ایک خط میں لکھا تھا:

”اگر آپ کتاب اللہ میں کوئی حکم پائیں تو اس کے مطابق فیصلہ کریں۔ اس کی موجودگی میں دوسری چیز کی طرف توجہ نہ دیں۔ اگر معاملہ کا حل کتاب اللہ میں نہ ملے تو اس کا فیصلہ اس قانون کے مطابق ہوگا جس پر اجماع ہو چکا ہو۔“ (ابن قیم رحمہ اللہ)

حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حجت حدیث: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کی بیعت صحابہ کرام نے اس شرط پر

کی کہ وہ شیخین کی طرح احتساب کریں گے۔ ”تاریخ کامل“ وغیرہ میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہما کی شہادت کے بعد حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما اور تمام صحابہ رضی اللہ عنہم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کو خلیفہ منتخب کرتے وقت بایں الفاظ بیعت لی تھی ”ہم آپ رضی اللہ عنہما کے ہاتھ پر بیعت اس شرط پر کرتے ہیں کہ آپ کتاب اللہ، رسول اللہ ﷺ کی سنت اور دونوں سابق خلفاء کی روش پر عمل کریں گے۔“ (اکامل)

حضرت علی رضی اللہ عنہما اور حجیت حدیث: حجیت حدیث کے بارے میں بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہما کے موقف کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہما کے پاس چند مرتد لائے گئے تو آپ رضی اللہ عنہما نے ان کو جلانے کا حکم دیا۔ حضرت ابن عباس نے حدیث پیش کی کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”کسی کو آگ کا عذاب نہ دو“ (ترمذی) حضرت علی رضی اللہ عنہما نے یہ سن کر فرمایا: حضرت ابن عباس صحیح کہتے ہیں۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہما اور حجیت حدیث: آپ رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم نے حضور ﷺ کی بہت سی سنتیں قائم کیں۔ جن کو اختیار کرنا کتاب اللہ کی تصدیق کے ہم معنی ہے، اس پر عمل پیرا ہونے سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کمال پیدا ہوتا ہے اور اس کے دین کے لیے قوت و طاقت میں فراوانی ہوتی ہے، ان سنتوں میں تغیر و تبدل جائز نہیں اور نہ ہی ان کی مخالفت کی جاسکتی ہے، جس نے ان پر عمل کیا اس نے ہدایت پائی، جس نے ان کو تمام لیا اس نے غلبہ پایا، جس نے ان کی مخالفت کی اس نے مومنین کی راہ چھوڑ کر دوسرے راستے کی پیروی کی۔ (الاعتصام شاطبی، ج 1 صفحہ 103)

حدیث کی حجیت پر اجماع صحابہ رضی اللہ عنہم: صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب نبی اکرم ﷺ وفات پا گئے اور عرب کے کچھ لوگ مرتد ہو گئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہما نے اعلان فرمایا کہ اللہ کی قسم میں ہر شخص کے خلاف لڑوں گا جس نے نماز اور زکوٰۃ میں فرق زوار کھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہما فرمانے لگے کہ اے ابو بکر رضی اللہ عنہما تم یہ لڑائی کیسے لڑو گے جبکہ نبی اکرم ﷺ فرما چکے ہیں:

أَمْرٌ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالُواهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا.

ترجمہ: مجھے لوگوں سے جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کر لیں جنگ کا حکم دیا گیا ہے۔ ہاں جب وہ کلمہ توحید کا اقرار کر لیں گے تو ان کا خون اور مال محفوظ ہے، مگر اسلام کے حق میں کوتاہی کریں گے تو پھر نہیں۔

اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما نے جواب میں فرمایا کہ کیا زکوٰۃ اسلام کا حق ہے؟ اللہ کی قسم! اگر انہوں نے بکری کے ایک بچے کی ادائیگی بھی نبی ﷺ کے زمانہ کے خلاف روک لی تو میں جنگ کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میں نے سمجھ لیا کہ جنگ کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما کا سینہ اللہ نے کھول دیا ہے اور یہ بھی سمجھ لیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہما حق پر ہیں۔ پھر تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس سلسلہ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہما سے اتفاق کرتے ہوئے مرتدین کے خلاف جنگ کی۔ اس پر کچھ لوگ تو دوبارہ مسلمان ہو گئے۔ اور جو لوگ ارتداد پر مصر رہے وہ قتل کر دیے گئے۔ یہ واقعہ عظمت حدیث اور اس کے واجب العمل ہونے پر بڑی واضح دلیل ہے۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما کا ہی دوسرا واقعہ ہے کہ دادی اپنے پوتے کی میراث کے سلسلہ میں ان کے پاس آتی

ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ قرآن نے تو تمہیں کچھ دیا نہیں اور نبی اکرم ﷺ کا فیصلہ کا مجھے علم نہیں۔ تو جا! میں صحابہ کرام ﷺ سے معلومات لینے کے بعد تیرے لیے کوئی فیصلہ کر سکوں گا۔

جب آپ ﷺ نے صحابہ کرام ﷺ سے معلومات لیں تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ نبی اکرم ﷺ نے دادی کو چھٹے حصے کا حق دار بنایا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق ﷺ نے پھر اسی کے مطابق فیصلہ دیا۔

حضرت عمر ﷺ نے اپنی حکومت کے افسران کو مستقل طور پر حکم دے رکھا تھا کہ ہمیشہ اپنے فیصلوں میں کتاب اللہ کو مقدم رکھیں لیکن جب کوئی بات کتاب اللہ میں نہ ملے تو سنت رسول ﷺ میں تلاش کریں۔

خود حضرت عمر ﷺ کو جب ایک عورت کے معاملہ میں مشکل پیش آئی، جس کا حمل کسی کی زیادتی کی وجہ سے گر گیا تھا تو آپ ﷺ نے صحابہ کرام ﷺ سے دریافت فرمایا۔ چنانچہ حضرت محمد بن سلمہ اور حضرت مغیرہ بن شعبہ ﷺ نے بتایا کہ نبی اکرم ﷺ نے اس بارے میں ایک غلام یا سولونڈی کا جرمانہ کیا تھا۔ تو آپ ﷺ نے بھی اسی کے مطابق فیصلہ فرمادیا۔

اسی طرح حضرت عثمان ﷺ کے سامنے خاوند کی وفات کے بعد عورت کے عدت گزارنے کا مسئلہ آیا تو حضرت فریجہ بن مالک نے حضرت ابوسعید خدری ﷺ کی ہمشیرہ سنان کا واقعہ سنایا، جس میں نبی اکرم ﷺ نے سنان ﷺ کو اپنے خاوند کے گھر میں عدت گزارنے کا حکم دیا تھا۔ چنانچہ حضرت عثمان ﷺ نے نبی اکرم ﷺ کے اسی حکم کے مطابق فیصلہ دیا۔

بعینہ اسی طرح آپ نے ولید بن عقبہ پر شراب کی حد قائم کی۔ اسی طرح حضرت علی ﷺ کا واقعہ بھی قابل غور ہے۔ جب آپ کو معلوم ہوا کہ حضرت عثمان ﷺ حج تمتع سے منع فرماتے ہیں تو آپ نے تمتع کا احرام باندھا اور فرمایا کہ کسی ایک شخص کے کہنے پر میں سنت نبوی ﷺ کو خیر باد نہیں کہنے لگا۔

حج تمتع ہی کے بارے میں جب لوگوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس کے سامنے حضرت ابو بکر ﷺ اور حضرت عمر ﷺ کا قول حج افراد کی فضیلت کے بارے میں دلیل کے طور پر پیش کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: دیکھنا کہیں آسمان سے تم پر پتھروں کی بارش ہی نازل نہ ہو جائے۔ میں کہتا ہوں نبی اکرم ﷺ نے فرمایا اور تم اس کے مقابلہ میں ابو بکر و عمر ﷺ۔ احوال پیش کرتے ہو۔

حدیث صحیحہ کے مقابل میں جب حضرت ابو بکر ﷺ و حضرت عمر ﷺ جیسے جلیل القدر صحابہ کرام ﷺ کے اقوال بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتے اور اس موقع پر ان کی کوئی حیثیت تسلیم کرنے پر عذاب کا اندیشہ لاحق ہو سکتا ہے تو پھر جو شخص حدیث کے معاملہ میں کسی اور شخص کے قول یا اپنی یا کسی اور کی رائے اور اجتہاد کی کوئی حیثیت سمجھتا ہے اس کا انجام آپ خود سوچ لیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ کا واقعہ ہے کہ ایک شخص نے کسی حدیث کے بارے میں آپ سے اختلاف کرتے ہوئے حضرت عمر ﷺ کا قول پیش کیا تو آپ نے جواب میں فرمایا: کیا ہمیں حضرت عمر ﷺ کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے؟

اسی طرح عمران بن حصین ﷺ ایک دفعہ حدیث مبارک کا درس دے رہے تھے۔ ایک شخص نے کہا کہ قرآن کریم سے کوئی وعظ و نصیحت فرمائیے تو آپ نے غضب ناک ہو کر فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ حدیث ہی تو قرآن کی تفسیر ہے۔ اگر حدیث کی کوئی اہمیت نہ ہوتی تو تمہیں کیسے معلوم ہوتا کہ ظہر کی چار رکعتیں، مغرب کی تین اور صبح کی دو رکعتیں

علمی حدیث نبوی ﷺ (ا) بی ایس اسلامیات (پہرے دوم) سمسٹر اول

ہیں۔ نیز زکوٰۃ اور اسلام کے دیگر ارکان کی تفصیل کیسے معلوم ہوتی ہے۔

حدیث کی اہمیت اس کے واجب العمل ہونے اور لوگوں کو اس کی مخالفت سے باز رکھنے کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے اتنے واقعات منقول ہیں کہ ان کا شمار ہمارے لیے ممکن نہیں۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا یہ واقعہ بھی اسی قبیل سے ہے کہ آپ نے نبی اکرم ﷺ کی یہ حدیث

وَلَا تَمْنَعُوا إِفَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ

ترجمہ: اللہ کی بند یوں کو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے نہ روکو۔

بیان فرمائی تو آپ کا ایک بیٹا کہنے لگا کہ اللہ کی قسم! ہم تو روکیں گے۔ اس پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بہت

ناراض ہوئے لڑکے کو برا بھلا کہا اور فرمایا کہ تمہیں شرم نہیں آتی۔ میں نبی اکرم ﷺ کا فرمان بیان کرتا ہوں اور تم آگے سے اپنی رائے پر اصرار کرتے ہو کہ ہم انہیں ضرور روکیں گے۔

اسی طرح ایک صحابی حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک عزیز کو کنکریاں اٹھا اٹھا کر پھینکتے ہوئے دیکھ کر

اسے منع فرمایا اور کہا کہ نبی اکرم ﷺ نے اس سے منع فرمایا ہے اور یہ بھی فرمایا ہے کہ اس سے نہ تو شکار کیا جاسکتا ہے اور نہ ہی کسی دشمن کا مقابلہ کیا جاسکتا ہے۔ البتہ خواہ مخواہ کسی راہ گیر کے دانت ٹوٹنے یا آنکھ پھوٹنے کا خدشہ ضرور ہے۔

لیکن وہ شخص جب نبی اکرم ﷺ کا فرمان سننے کے باوجود نہ رکا تو حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ

اللہ کی قسم! میں تم سے ساری زندگی نہیں بولوں گا۔ میں نے تمہیں نبی اکرم ﷺ کا فرمان سنایا ہے کہ آپ ﷺ نے اس سے منع فرمایا ہے اور تم پھر بھی اپنی حرکت سے باز نہیں آئے۔

حدیث کی حجیت پر تابعین کا اتفاق: امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے مشہور جلیل القدر تابعی حضرت ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ

کا قول نقل کیا ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تم کسی شخص کو نبی اکرم ﷺ کی حدیث سے مسئلہ بتاؤ اور وہ قرآن سے مسئلہ پر اقرار کرے اور کہے کہ ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے تو اسے گمراہ سمجھنا۔

امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ حدیث رسول ﷺ قرآن پر فیصلہ ہے، کیوں کہ یا تو وہ قرآن کے کسی مطلق

حکم کو مقید کر رہی ہوگی یا کوئی حکم ایسا بیان کر رہی ہوگی جو قرآن میں نہ ہوگا، کیونکہ قرآن حکیم خود کہتا ہے:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ۝

ترجمہ: ہم نے آپ ﷺ کی طرف ذکر (قرآن) اس لیے نازل کیا ہے کہ آپ ﷺ لوگوں کو ان کی

طرف نازل کیے گئے احکام کی وضاحت کر کے انہیں سمجھائیں تاکہ پھر وہ اس میں غور کریں۔ (النحل: 44)

اور یہ حدیث تو ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ:

وَأَلَّا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ.

ترجمہ: دیکھو مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ اس جیسا اور کلام بھی۔

امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے عامر شمسی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ "جب سے تم نے آثار کا تتبع چھوڑا ہے، گمراہ ہو گئے

ہو"۔ آثار سے ان کی مراد احادیث صحیحہ ہیں۔

حدیث کی حجت آئمہ اربعہ کے نزدیک: امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ ہر شخص کا قول یا تو کسی کے قول کا رد ہے یا پھر کسی اور شخص کا قول اس کو رد کر سکتا ہے۔ پھر روضہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے فرمایا: اگر کسی کا قول رد نہیں کیا جاسکتا تو وہ صرف اس روضے والے کی ذات اقدس ہے۔

امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”جب کسی مسئلہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مل جائے تو سر آنکھوں پر“۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: ”جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صحیح روایت مجھ تک پہنچ جائے اور میں اسے قبول نہ کروں تو سن لو تمہیں گواہ کر کے کہتا ہوں سمجھ لینا میری عقل میں فتور آ گیا ہے“۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا یہ قول بھی منقول ہے کہ جب میں کوئی بات کہوں اور تمہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس کے خلاف ملے تو میرے قول کو دیوار پر دے مارنا۔

آئمہ اربعہ میں سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول کتنا واضح اور صاف ہے اپنے ایک شاگرد کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں: خبردار! ہرگز میری تقلید نہ کرنا اور نہ مالک و شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ہی تقلید کرنا اسی چشمہ صافی سے مسائل اخذ کرنا جس سے ہم سب سیراب ہوتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہی رقمطراز ہیں:

مجھے ان لوگوں پر سخت تعجب ہے جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث معلوم ہے، اس کی اسناد سے واقف ہیں اور اس کی صحت سے بھی باخبر ہیں، لیکن اس سب کچھ کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث چھوڑ کر کہتے ہیں۔ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: ”کیا انہیں اللہ رب العزت کا یہ فرمان یاد نہیں ہے:

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

ترجمہ: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والے اس بات سے ڈریں کہ ان پر کوئی آزمائش نہ آ پڑے یا کسی دردناک عذاب میں نہ مبتلا ہو جائیں۔ (النور: 63)

اور اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا: معلوم ہے کہ اس آیت میں لفظ فتنہ سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد شرک ہے۔ عین ممکن ہے کہ جب کوئی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو رد کرے گا اس کے دل میں اس مخالفت کی وجہ سے گمراہی گھر کر جائے اور پھر یہی چیز اس کی ہلاکت کا سبب بن جائے (یعنی جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں کسی اور کی بات کو ترجیح دیتا ہے اس سے کوئی بعید نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں بھی کسی کو لے آئے)۔

مشہور کتب احادیث کا تعارف

حصہ نصاب پنجاب یونیورسٹی بی ایس (چار سالہ) گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد

صحاب ستہ: حدیث کی چھ مشہور کتب جنہیں صحاح ستہ کہا جاتا ہے درج ذیل ہیں:

الجامع الصحيح للبخاری

اس کتاب کا پورا نام ”الجامع الصحيح المسند من حدیث رسول اللہ و سنتہ و آیامہ“ ہے۔ عام طور پر اسے ”صحیح بخاری“ کہا جاتا ہے۔ یہ ہائتہا طبقات کتب حدیث اول طبقہ کی کتاب ہے۔ یہ چھ لاکھ حدیثوں سے منتخب شدہ مجموعہ ہے۔ اس

میں صرف انہی احادیث کو لیا گیا ہے، جن کی صحت ان کے مقرر کردہ اصولوں سے ثابت ظہوتی ہے۔ روایت ہے کہ امام بخاری ہر حدیث کو شامل کرنے سے پہلے استخارہ کرتے، دو رکعت نماز پڑھتے اور جب اس کی صحت پر دل مطمئن ہو جاتا تو کتاب میں درج کر لیتے تھے۔

سبب تالیف: صحیح بخاری کے سبب تالیف کے سلسلہ میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ایک روز انہوں نے خواب دیکھا کہ وہ پتھکھالیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد سے لکھیوں کو دور کر رہے ہیں۔ اس کی تعبیر یہ بتائی گئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو جھوٹ منسوب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دور کریں گے۔ آپ کے دل میں اپنے استاد اسحاق کی یہ خواہش پہلے سے موجود تھی کہ احادیث صحیحہ کا ایک مجموعہ مرتب کیا جائے۔ چنانچہ آپ نے صحیح بخاری مرتب کرنے کا پختہ عزم کر لیا اور سولہ سال کی دن رات محنت کے نتیجے میں عظیم کتاب مرتب ہو گئی۔

تالیف کا سال: امام بخاری نے اس کتاب کی تالیف کا آغاز کس بن ہجری سے کیا اور کب اس سے فارغ ہوئے؟ یہ متعین طور سے تو نہیں بتایا جاسکتا۔ البتہ اتنا معلوم ہے کہ تصنیف کرنے کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنے شیوخ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ متوفی 240ھ ابن المدینی 234ھ اور ابن معین کے سامنے پیش کیا۔ ان حضرات نے اس کی تحسین کی اور اس کے صحیح ہونے کی شہادت دی، البتہ چار احادیث کی بابت اختلاف کیا۔ لیکن عقلی کا بیان ہے کہ ان چار کے بارے میں بھی امام بخاری ہی کا فیصلہ درست ہے اور وہ چاروں بھی صحیح ہیں۔ یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کا سن وفات 233ھ ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس سنہ میں آپ تصنیف سے فارغ ہو چکے تھے۔ گو اس میں اضافے بعد تک ہوتے رہے۔ پھر اس کتاب کی تکمیل و تصریح میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو سولہ سال لگے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی تصنیف کا آغاز 217ھ میں ہوا تھا جب کہ آپ کی عمر 23 سال کی تھی۔

مقام تالیف: اس کے بارے میں متعدد جگہیں بیان کی گئیں ہیں۔ ابن طاہر کہتے ہیں کہ آپ نے صحیح بخاری کو بخارا میں تصنیف کیا۔ ابن بجزیر کہتے ہیں کہ مکہ معظمہ میں تصنیف کیا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس کی تصنیف بصرہ میں ہوئی ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں تصنیف ہوئی ہے۔

لیکن خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ میں نے "الجامع الصحیح" کو بیت الحرام میں تصنیف کیا۔ ابواب و تراجم مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں منبر شریف اور روضہ اقدس کے درمیان لکھے۔ ان اقوال مختلفہ میں حافظ ابن حجر نے یوں تطبیق دی ہے کہ تصنیف کا ابتدائی خاکہ اور ترتیب ابواب تو مسجد حرام میں ہوئی لیکن مختلف مقامات میں احادیث کی تخریج فرماتے رہے اور ترجمہ ابواب کے مسودہ کو مزار مبارک اور منبر شریف کے درمیان مبیضہ میں تبدیل فرمایا۔

طریق تالیف: صحیح بخاری کی تالیف میں سولہ سال کی طویل مدت صرف ہوئی۔ اس پورے عرصہ میں آپ کا معمول یہ رہا کہ جب آپ کسی حدیث کو لکھنے کا ارادہ کرتے تو کتاب میں درج کرنے سے پہلے غسل کرتے، حق تعالیٰ سے استخارہ کر کے دو رکعت نفل ادا کرتے، جب اس کی صحت پر پوری طرح یقین ہو جاتا، تب اس کو کتاب میں جگہ دیتے۔ اسی غایت اہتمام کی وجہ سے لوگوں کا قول ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے گویا براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔

كَانَ الْبُخَارِيُّ لِيْسِي جَمْعًا
لِيْسِي مِنَ الْمُصْطَفَى مَا الْكِتَابُ

جامع صحیح کی مقبولیت : امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عرق ریزی و جفاکشی اور حسن نیت کا نتیجہ ہے کہ آپ کی جامع

اس قدر مقبول ہوئی کہ آپ کی زندگی میں ہی اس کو نوے ہزار آدمیوں نے آپ سے بلا واسطہ سنا۔ ابو زید مروزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان سویا ہوا تھا کہ خواب میں آنحضرت ﷺ کی زیارت ہوئی۔

آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: ابو زید! امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا درس کب تک دو گے میری کتاب کا درس کیوں نہیں دیتے؟ میں نے عرض کیا: یا حبیب اللہ رحمۃ اللہ علیہ! آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کون سی ہے؟ فرمایا: محمد بن اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کی جامع صحیح۔

بقول حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وقت، شدت، خوف، دشمن، سختی، مرض، قحط سالی اور دیگر بلاؤں میں اس جامع صحیح کا پڑھنا تریاق کا کام دیتا ہے۔ ایک محدث نے اس کو ایک سو بیس مرتبہ مختلف مقاصد کے لئے پڑھا اور ہر مرتبہ کامیابی ہوئی۔

شیخ برہان الدین ابوالوفا ابراہیم بن محمد بن خلیل الطرابلسی الخلیسی التونی 841ھ صاحب "تنقیح" شرح بخاری کے حالات میں لکھا ہے کہ انہوں نے صحیح بخاری ساٹھ مرتبہ سے زیادہ اور صحیح مسلم بیس مرتبہ سے زیادہ پڑھی تھی۔

احادیث بخاری کی تعداد : صحیح بخاری میں نو ہزار بیاسی (9082) احادیث بیان کی گئی ہیں۔ اس میں تین

ہزار چار سو پچاسی ابواب ہیں۔ اس میں صرف صحیح احادیث درج کی گئی ہیں۔ اس میں حدیثوں کی تکرار موجود ہے یعنی ایک ہی حدیث مختلف ابواب میں نظر آتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ہی حدیث سے مختلف مسائل یا احکام کا پتا چلتا ہے۔

آپ نے ایک ہی حدیث کو مختصر سندوں سے بھی بیان کیا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک راوی ایک حدیث کو مختصر طریقے پر بیان کرتا ہے تو دوسرا راوی اس حدیث کو مفصل طریقہ سے بیان کرتا ہے۔ کبھی مختلف راوی ایک ہی حدیث میں الگ الگ

الفاظ بیان کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بعض احادیث کے الگ الگ حصے مختلف ابواب میں بھی بیان کیے ہیں تاکہ اگر ایک حدیث میں دو تین قسم کے احکام موجود ہوں تو اسے متعلقہ احکام کے باب میں ملاحظہ کیا جاسکے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے

پہلے تو صرف احادیث جمع کیں، پھر اس کے بعد ان کو تنقیدی نظر سے دیکھا اور اصول حدیث کی کسوٹی پر پرکھا۔ پھر حدیث کے درجے مرتب کیے اور آخر میں ہر طرح سے مطمئن ہو جانے کے بعد اسے مجموعہ میں شامل کیا۔

حواشی و شروحات : صحیح بخاری کی اہمیت و مقبولیت کی بنا پر ہر دور کے علماء نے اس پر شروع و حواشی لکھے ہیں۔

محدثین کو چھوڑ کر نحویوں اور صرفیوں نے بھی اعراب و تصریف کی جو خدمت بن پڑی وہ کی حتیٰ کہ جب متون و تراجم اور اعراب و نسخ کی تمام خدمتیں ختم ہو گئیں تو خدمت بخاری کی فہرست میں نام درج کرانے والے نے قرآن کریم کی طرح

اس کے حروف تہجی ہی شمار کر ڈالے۔ لامع میں ایک سو سے زائد شروع و حواشی اور متعلقات بخاری کا تذکرہ کیا ہے۔ چند شروع یہ ہیں:

(1) **اعلام السنن :** ابوسلیمان احمد بن محمد ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ بن خطاب بستی خطابی متوفی 308ھ کی عمدہ اور لطیف شرح ہے۔

(2) **شرح الجامع :** ابوالقاسم احمد بن محمد بن عمر بن دردمی رحمۃ اللہ علیہ کی نہایت وسیع شرح ہے۔

(3) **شرح الجامع :** امام قطب الدین عبدالکریم بن عبدالنور بن میسر جلسی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 745ھ کی ہے۔ نصف تک

ہے اور دس جلدوں میں ہے۔

(4) **شرح الجامع :** ناصر الدین علی بن محمد بن میر اسکندرانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ کافی ضخیم ہے تقریباً دس جلدوں میں ہے۔

- (5) **التلویح**: حافظ علماء الہین مغلطائی ابن قلیح ترکی مصری حنفی بیہ متونی 702ھ کی ضخیم شرح ہے۔
- (6) **فتح الباری**: شیخ الاسلام ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی بیہ متونی 852ھ کی تصنیف ہے۔ جو 817ھ سے شروع ہو کر 842ھ میں مکمل ہوئی۔ علامہ ابن خلدون بیہ نے لکھا ہے کہ بخاری کی شرح کا دین امت پر باقی ہے۔ حافظ سخاوی فرماتے ہیں کہ غالباً فتح الباری سے یہ دین ادا ہو گیا۔
- (7) **الکوثر الجاری علی ریاض البخاری**: شیخ احمد بن اسماعیل بن محمد الکوثرانی الحنفی بیہ متونی 893ھ کی بہترین شرح ہے۔ جس میں کرمانی اور ابن حجر بیہ پر بہت سی جگہ رد و قد ہے۔
- (8) **کوثر المعانی**: الداری فی کشف خباہات صحیح البخاری بیہ۔ شیخ محمد حضرت بن عبد اللہ الشقیطی کی ہے۔
- (9) **عمدة القاری**: علامہ بدر الدین ابو محمد محمود بن احمد عینی حنفی بیہ متونی 855ھ کی تصنیف ہے جو 821ھ سے شروع ہو کر 847ھ میں مکمل ہوئی۔ علامہ کوثری بیہ فرماتے ہیں کہ یہ ”فتح الباری“ سے ایک ثلث مقدار میں زیادہ ہے اس میں مختلف مباحث کی ایسی وضاحت کی گئی ہے کہ قاری کو کسی دوسری شرح کی ضرورت نہیں رہتی۔ اگر فتح الباری کا مقدمہ نہ ہوتا تو اس کو ”فتح الباری“ پر نمایاں فوقیت حاصل ہوتی۔ بخاری کی شرح میں ان دو شرحوں کو سب سے زیادہ شہرت حاصل ہوئی۔
- (10) **ارشاد الساری**: شہاب الدین احمد بن محمد الخطیب القسطلانی بیہ متونی 933ھ کی تصنیف ہے جو درحقیقت ”فتح الباری“ اور ”عمدة القاری“ کی تلخیص ہے۔ اگرچہ مصنف نے دوسری شرحوں سے بھی استفادہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی صحیح بخاری کی کئی شرحات ہیں۔

تعارف مصنف صحیح بخاری

اصل نام: صحیح بخاری کے مصنف کا نام ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بخاری بیہ ہے۔

ولادت: آپ 12 شوال 194ھ کو بمقام بخارا پیدا ہوئے۔ بخارا کی نسبت ہی سے آپ بیہ کو بخاری کہا جاتا ہے۔ آپ کے والد اسماعیل ایک بلند پایہ محدث اور امام مالک بیہ کے شاگردوں میں سے تھے۔ آپ کے والد بچپن ہی میں فوت ہو گئے۔

ابتدائی دور: آپ بیہ نے پہلے فقہ کی جانب توجہ کی اور اس سے فراغت پانے کے بعد علم حدیث کی طرف رجوع کیا۔ آپ نے چھوٹی عمر ہی میں احادیث جمع کرنا شروع کر دی تھیں۔ حافظ بلا کا پایا تھا اور جو چیز سن لیتے حفظ ہو جاتی۔ دس سال کی عمر میں امام بخاری بیہ نے مدرسہ چھوڑ دیا اور اپنے زمانہ کے محدث داخلی کے درس میں شریک ہونے لگے۔ ایک دفعہ داخلی نے لوگوں کو ایک سند سنانا شروع کی، سند کی ترتیب غلط تھی۔ امام بخاری نے فوراً ٹوکا۔ داخلی نے کتاب سے مراجعت کی تو بخاری کے کہنے کے مطابق سند کو درست پایا۔ اس واقعہ کے وقت امام بخاری کی عمر گیارہ برس تھی۔ سولہ برس کی مرتب پہنچے تو آپ کو کعب بیہ اور عبد اللہ بن المبارک بیہ کی جمع کردہ تمام احادیث زبانی یاد تھیں۔

آغاز تعلیم اور ابتدائی دور: آپ بیہ نے ابتدائی تعلیم اپنی والدہ محترمہ کی تربیت و نگرانی میں حاصل کی۔ احادیث یاد کرنے کا شوق و شغف بچپن ہی سے تھا۔ جب عمر کے نو درجے طے کر چکے اور دسویں سال میں قدم رکھا تو تحصیل علم کا شوق آپ کو کئی علمی در۔ گا ہوں میں لے گیا اور جب یہ معلوم ہوا کہ بخارا میں امام داخلی بیہ علماء حدیث میں سے ہیں تو

ان کی خدمت میں آمدورفت شروع کی۔ ایک روز کا واقعہ ہے کہ امام داخلی ﷺ اپنے نسخے میں سے لوگوں کو احادیث سنارہے تھے۔ اثناء درس میں ان کی زبان سے نکلا: ”سفیان عن ابی الزبیر عن ابراہیم“ بخاری فوراً بول پڑے۔ حضرت ابو الزبیر تو ابراہیم سے روایت نہیں کرتے۔ داخلی نے ان کی بات کو تسلیم نہ کیا تو آپ نے کہا کہ اصل بیاض ملاحظہ فرمائیں۔ چنانچہ امام داخلی اپنے مکان پر تشریف لے گئے اور اصل نسخہ پر نظر ڈالی۔ پھر بخاری کو بلا کر کہا کہ میں نے اس وقت جو پڑھا تھا پیشک وہ غلط نکلا۔ اب آپ بتلائیں کہ صحیح کس طرح ہے؟ بخاری نے کہا: ”صحیح سفیان عن الزبیر بن عدی عن ابراہیم“ ہے۔ امام داخلی ﷺ یہ سن کر حیران رہ گئے اور کہا: واقعی ایسا ہی ہے۔ پھر قلم اٹھا کر داخلی نے قرآن کے نسخے کی تصحیح کی۔ یہ واقعہ امام بخاری ﷺ کی عمر کے گیارہویں سال کا ہے۔

جب آپ سولہ سال کے ہوئے تو عبداللہ بن المبارک کی تمام کتابیں یاد کر لیں اور کعب کے نسخے بھی ازبر کر لئے۔ **بیت اللہ کی زیارت**: آپ ﷺ نے 210ھ میں اپنی والدہ اور بھائی کے ہمراہ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی۔ آپ نے ابتدائی تعلیم بخارا ہی سے حاصل کی، کیونکہ حاشد بن اسماعیل کا بیان ہے کہ وہ امام بخاری کے ساتھ مشائخ بخارا کے پاس جایا کرتے تھے اور اس وقت وہ نو عمر تھے۔

سماع حدیث و طلب فقہ کے لیے اسفار: امام بخاری ﷺ نے تحصیل حدیث اور زیارت علما کے لیے دور دراز کے سفر کیے اور ہمیشہ سخت سے سخت مصیبتوں کو برداشت کرتے رہے۔ لیکن آپ کی ہمت عالی نے راحت جسمانی کو علمی شوق پر غالب نہ ہونے دیا اور ایک روز ان مصائب کے معاوضہ میں انہیں آسمان علم و فضل کا روشن آفتاب بنا کر چھوڑا جس کی منور شعاعوں سے یہ دنیا قیامت تک روشن رہے گی۔

قاضی ابن خلکان ﷺ اپنی مشہور تصنیف ”وفیات الاعیان“ میں رقمطراز ہیں کہ امام صاحب مصر و شام میں استفادہ حدیث کی غرض سے کئی بار گئے۔ حجاز میں متواتر چھ سال تک قیام کیا، کوفہ اور بغداد میں جو علما کا مسکن تھا بارہا گئے۔ بصرہ چار مرتبہ گئے۔ بعض مرتبہ پانچ پانچ برس تک اقامت پذیر رہے صرف ایام حج میں زیارت کعبہ کی غرض سے سفر کرتے اور بعد فراغت پھر بصرہ چلے آتے۔

اخذ حدیث میں احتیاط: صاحب ”نزہۃ المجالس“ نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ امام بخاری ﷺ طلب حدیث کی خاطر کسی محدث کے پاس گئے، دیکھا کہ ان کا گھوڑا ہاتھ سے چھوٹ کر بھاگ نکلا تو محدث نے اس کو اپنی چادر کا پلا اس طرح دکھلایا جیسے اس میں دانہ ہے، چنانچہ گھوڑا یہ دیکھ کر واپس آ گیا اور محدث نے اس کو آسانی سے پکڑ لیا۔ امام بخاری ﷺ نے یہ تماشا دیکھ کر محدث سے پوچھا: کیا آپ کی چادر کے پلہ میں دانہ تھا؟ محدث نے کہا: نہیں، بلکہ اس تدبیر سے گھوڑے کو واپس کرنا تھا۔ امام بخاری ﷺ نے فرمایا: لا آخذ الحدیث عن من یكذب علی البہائم، کہ میں اس شخص سے حدیث نہیں لے سکتا جو چو پاؤں کو دھوکا دیتا ہے۔

ساتذہ: امام صاحب کے اساتذہ میں وہ لوگ شمار ہیں جن کو کبار تبع تابعین سے اخذ حدیث کا موقع ملا، جیسے حضرت قتیبہ بن سعد ﷺ، امام احمد بن حنبل ﷺ، اسحاق بن راہویہ ﷺ، سلیمان بن حرب ﷺ، نعیم بن حماد، علی بن المدینی ﷺ، یحییٰ بن معین ﷺ، ابو بکر بن ابی شیبہ ﷺ، عثمان بن ابی شیبہ ﷺ وغیرہ۔ اس طبقہ سے اخذ و تحصیل میں امام مسلم بھی شریک ہیں۔

درس و تدریس : امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 18 سال کی عمر میں فاضل ہو گئے تھے اور آپ کے علمی کمال کی شہرت ایسی عام ہو چکی تھی کہ دور دراز سے لوگ حدیث کی سماعت کی غرض سے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے لگے۔ شروع میں آپ نے بغرض رفاہ عام محمد بن یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی ڈیوڑھی میں درس کے لئے نشست اختیار کی تھی۔ بقول آپ کے شاگرد کے یہ زمانہ آپ کے عنفوان شباب کا تھا۔ اس کے بعد جہاں بھی گئے درس کا ڈنکا بجادیا۔ چنانچہ آپ نیشاپور پہنچ کر درس و تدریس میں مشغول ہوئے علمائے وقت اکثر اوقات خدمت میں موجود رہتے بالخصوص امام مسلم تو روزانہ حاضر خدمت ہو کر آپ کے فیوض کی خوشہ چینی کرتے تھے۔ ایک روز امام صاحب کی جامعیت علمی و کمال قابلیت سے متاثر ہو کر بے اختیار آپ کی پیشانی کا بوسہ لے لیا اور کہا کہ اے ملک حدیث کے بادشاہ! مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ کے قدم چومنے کی عزت حاصل کروں۔ امام ذہلی نے جو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے استاد اور نیشاپور کے باوقار محدث تھے، اپنے شاگردوں کو اجازت دیدی تھی کہ امام صاحب کے انوار کمالات سے مستفید ہوں۔ امام صاحب کے حسن خلق اور کمال علم نے انہیں اس قدر گرویدہ کر لیا کہ امام ذہلی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے محدثین نیشاپور کی مجلسوں کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ جس حلقہ میں چند روز پہلے کئی کئی سو متعلمین ہوتے تھے وہاں صرف دس بارہ ہی حاضر ہونے لگے۔

یوسف بن موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ایک دن میں نے بصرہ کی گلیوں میں کسی شخص کو پکارتے ہوئے سنا کہ امام ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ آج کل بصرہ میں تشریف فرما ہیں جو شخص آپ کی زیارت کے لئے آنا چاہے وہ آجائے چنانچہ جب میں آیا تو اس وقت بہت سے علماء و فضلاء موجود تھے۔ ایک جوان آدمی ستون کی آڑ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ دریافت کرنے سے معلوم ہوا کہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہی ہیں۔ جب آپ نماز سے فارغ ہو چکے تو علماء آپ کی ملاقات سے شرف اندوز سعادت ہوئے اور حاضرین کے ایک بڑے گروہ نے درخواست کی کہ آج ہمیں اپنے علم سے مستفیض ہونے کا موقعہ دیجیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی التجا قبول فرمائی تو دوبارہ مسجد مس اعلان ہوا کہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ بصرہ میں تشریف لائے ہیں۔ ہم نے ان سے تدریس کی التجا کی تھی جو منظور کر لی گئی، کل فلاں مقام پر امام صاحب حدیثیں لکھوانے کے لئے تشریف لائیں گے۔ شائقین حدیث وہاں حاضر ہوں۔ چنانچہ دوسرے روز مقام مقررہ پر محدثین، فقہاء اور اہل مناظرہ کئی ہزار کی تعداد میں جمع ہو گئے۔ تو امام صاحب نے فرمایا: اے علمائے بصرہ! تم نے مجھ سے حدیثیں لکھوانے کا سوال کیا ہے جسے میں نے بسر و چشم منظور کر لیا، سو آج میں تمہارے سامنے وہ حدیثیں پیش کروں گا جن کے راوی تمہارے ہی شہر کے رہنے والے ہیں، مگر تم کو ان کی خبر نہیں، اس فقرہ سے حاضرین کے استعجاب کی کوئی حد نہ رہی اور ان کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے وسعت علم اور اپنی کم مائیگی کے موازنہ کا موقع مل گیا۔ ان کی نگاہیں اب امام بخاری کے مبارک چہرہ پر تھیں اور کان اس آواز کے سننے کے مشتاق تھے جس سے سرمایہ علم میں اضافہ ہو، اس کے بعد امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیثیں بیان کیں ان سب کے رواۃ اہل بصرہ تھے۔

مال ہے نایاب پر گاہک ہیں اکثر بے خبر

شہر میں کھولی ہے حالی نے دوکان سب سے الگ

علما کا حسن اعتراف : امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اعترافِ فضل و کمال میں علما کے بکثرت اقوال ہیں بطور نمونہ بعض

بزرگان سلف کے مقولے ذیل میں درج ہیں:

قتیبہ بن سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں فقہا، زہاد اور عباد سب کے پاس بیٹھا ہوں، لیکن جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، بخاری جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ یہ اپنے زمانہ میں ایسا ہے جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مابین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سرزمین خراساں نے امام بخاری جیسا اور کوئی پیدا نہیں کیا۔ شیخ محمد بن بشار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے زمانہ میں بخاری رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ فقیہ ہیں۔

امام بخاری رضی اللہ عنہ کا زہد و تقویٰ: امام بخاری رضی اللہ عنہ میں بعض ایسی خصوصیتیں تھیں جن سے بعض اکابر علما بھی محروم رہے۔ ان خصوصیات میں سے ایک خصوصیت عاجزی و تقویٰ تھا۔ جس پر آپ کے متعدد واقعات شاہد ہیں۔ ایک شاگرد آپ کے واسطے سے بیان کرتے ہیں کہ جس وقت میں آدم بن ابی ایاس کی خدمت میں حاضر ہوا تو خرچ کے آنے میں بڑی تاخیر ہوئی، یہاں تک کہ مجھ کو گھاس کھا کر دو دن گزارنے پڑے۔ تیسرے دن ایک صاحب نے آ کر مجھے دینار کی ایک تھیلی پیش کی، جس کو میں پہچانتا بھی نہ تھا۔ ابوالحسن یوسف بن ابی ذر بخاری بیان کرتے ہیں کہ امام موصوف رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ بیمار ہوئے، انہیں اطبا کو دکھایا گیا۔ انہوں نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ یہ سالن استعمال نہیں کرتے۔ امام موصوف رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ چالیس سال سے سالن استعمال کرنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ ایک روز امام صاحب رضی اللہ عنہ نے ابو معشر سے کہا: تم میرا قصور معاف کر دو۔ ابو معشر نے متحیر ہو کر کہا: کیا قصور؟ آپ نے فرمایا کہ ایک روز میں نے حدیث بیان کرتے ہوئے دیکھا کہ تم وجد میں ہاتھ سے سر ہلارہے تھے، مجھے اس سے ہنسی آگئی۔ ابو معشر نے کہا میں نے معاف کر دیا۔

تمام عمر اسی احتیاط سے گزری

کہ آشیانہ کسی شاخ گل پہ بار نہ ہو

امام بخاری رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے امید ہے کہ غیبت کے سلسلہ میں حق تعالیٰ مجھ سے سوال نہ کریں گے، کیونکہ جب سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ غیبت حرام ہے، میں نے کسی کی غیبت نہیں کی۔

تصنیفات: امام بخاری رضی اللہ عنہ نے متعدد تصانیف یادگار چھوڑیں، ان میں سے اہم کے نام یہ ہیں:

التاریخ الکبیر، التاریخ الصغیر، التاریخ الاوسط، الجامع الکبیر، کتاب العلل، کتاب الفوائد، کتاب الوجدان، کتاب المسبوط، کتاب الہب، التفسیر الکبیر، الجامع الصحیح وغیرہ

الجامع الصحیح المسلم

وجہ تصنیف: احادیث کے ذخیرے میں سے سب سے پہلے امام بخاری رضی اللہ عنہ نے احادیث صحیحہ مرفوعہ کو الگ منتخب فرمایا اور جامع صحیح تصنیف کی، اس کو دیکھ کر امام مسلم رضی اللہ عنہ کو بھی اسی عنوان سے ایک دوسرے انداز میں احادیث صحیحہ کو جمع کرنے کا شوق ہوا، لیکن امام بخاری رضی اللہ عنہ کے پیش نظر احادیث صحیحہ مرفوعہ کی تخریج اور فقہ و سیرت اور تفسیر وغیرہ کا استنباط تھا۔ اس لئے انہوں نے موقوف و معلق، صحابہ و تابعین کے فتاویٰ بھی نقل کئے۔ جس کے نتیجہ میں احادیث کے متون و طرق کے ٹکڑے کتاب میں بکھر گئے اور امام مسلم کا مقصد صرف احادیث صحیحہ کو منتخب کرنا ہے۔ وہ استنباط وغیرہ سے تعرض نہیں کرتے، بلکہ ہر حدیث کے مختلف طرق کو حسن ترتیب سے یکجا بیان کرتے ہیں، جس سے متون کے اختلاف اور مختلف اسانید سے واقفیت حاصل ہو جاتی ہے اس لئے احادیث منقطعہ وغیرہ کی تعداد نادر ہے۔

تعداد روایات: امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جامع صحیح کا انتخاب ایسی تین لاکھ روایات سے کیا ہے جن کو آپ نے براہ راست اپنے شیوخ سے سنا تھا۔ اس انتخابی مجموعہ کی روایات کی تعداد علامہ طاہر جزائریؒ کے نزدیک حذف و مکررات کے بعد چار ہزار ہے۔ شیخ ابن صلاح کی تحقیق میں مکررات کے علاوہ بنیادی حدیثیں چار ہزار ہیں۔

صحیح مسلم، صحاح ستہ میں دوسرے درجہ پر آنے والی کتاب ہے۔ اسے ”الجامع الصحیح“ بھی کہتے ہیں۔ اس میں چار ہزار صحیح احادیث درج ہیں اگر مکررات کو بھی شمار کیا جائے تو کل تعداد 7275 بنتی ہے۔

اس کتاب کے ہر باب میں صرف وہی احادیث درج ہیں، جو اس باب کے عنوان سے متعلق ہیں تاکہ مطلوبہ احادیث آسانی سے تلاش کی جاسکیں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جس زمانے میں اپنی کتاب کو مرتب کیا، احادیث موضوعہ کا سلسلہ زوروں پر تھا۔ یہی وجہ ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کے شروع میں ایک مقدمہ تحریر کیا، جس میں اصول حدیث اور جرح و تعدیل سے متعلق اہم باتیں بیان کر دیں۔ آپ نے اپنی صحیح میں حدیث لکھنے کی شرط یہ رکھی ہے کہ تمام راوی، عادل، ثقہ، متصل ہوں اور علت سے پاک ہوں۔ راوی صحبت شیخ میں زیادہ سے زیادہ عرصہ رہے ہوں اور ان کا تقویٰ مسلم ہو۔ انہوں نے صرف اسی حدیث کو لیا ہے جس پر اجماع ہو چکا ہو۔ اگر کوئی حدیث ان کے معیار کے مطابق صحیح ہے اور دیگر محدثین کے نزدیک مشتبہ ہے تو اسے چھوڑ دیا ہے۔

مصنف نے رواۃ حدیث کے تین طبقے مقرر کیے ہیں۔ پہلے طبقہ میں ان محدثین کا شمار ہے جو دیانت و ثقاہت میں اور علم و زہد میں اعلیٰ درجہ پر ہوں۔ دوسرے طبقہ میں ان لوگوں کا شمار ہے جو پہلے درجے کے راویوں سے قدرے کم اہلیت رکھتے ہوں، تیسرے طبقہ میں ان لوگوں کا شمار ہے جن کو عام طور سے مردود اور متہم بالکذب کہتے ہیں۔ اپنی اس کتاب میں مصنف نے یہ شرط رکھی ہے کہ وہی حدیث شامل کی جائے گی، جس کے راوی پہلے طبقہ سے تعلق رکھتے ہوں، لیکن اگر ضرورت ہوئی تو دوسرے طبقہ کے راویوں کو بھی جگہ دی جائے گی۔ تیسرے درجے کے راویوں کو ہرگز کتاب میں شامل نہ کیا جائے گا۔

مصنف نے سند حدیث میں راویوں کے نام و نسب کا پورا پورا خیال رکھا ہے۔ اگر کسی کی کیفیت یا نسب میں فرق ہے تو اس کی توضیح کر دی گئی ہے۔ روایات کی مختلف اسناد اور الفاظ کے اختلاف کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ حدیثوں میں صحابہؓ و تابعین کے اقوال نقل نہیں کیے گئے تاکہ اقوال صحابہؓ اور اقوال رسول ﷺ خلط ملط نہ ہو جائیں۔

صحاح ستہ میں صحیح مسلم کا مقام: علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کتاب اللہ کے بعد صحیحین بخاری و مسلم کا مرتبہ ہے اور امت نے ان دونوں کی تلقی بالقبول کی ہے۔ البتہ صحیح بخاری بعض دیگر فوائد معارف کے لحاظ سے سب سے فائق و ممتاز ہے۔

حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حسن ترتیب وغیرہ کے لحاظ سے اس کا مقام بہت بلند ہے یہاں تک کہ بعض لوگوں نے اسے صحیح بخاری پر بھی اچھالا ہے، کیونکہ سرد اسانید حسن سیاق معون، تلخ طرق اور ضبط انتشار وغیرہ امور بخاری میں مفقود (کم) ہیں۔ حافظ مسلمہ بن قاسم قرطبی نے اپنی تاریخ میں صحیح مسلم کے متعلق لکھا ہے کہ اسلام میں کسی نے ایسی کتاب تصنیف نہیں کی۔ محدث قاضی عیاض نے الماع میں ابو مروان طنبی سے نقل کیا ہے کہ میرے بعض شیوخ صحیح مسلم کو صحیح

علمی حدیث نبوی ﷺ (۱) بی ایس اسلامیات (بیبی دوم) سمسٹراؤل

بخاری پر فضیلت دیتے تھے۔ شیخ ابو محمد نے اپنی فہرست میں امام ابن حزم ظاہری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بھی یہی لکھا ہے کہ وہ مسلم کی کتاب کو بخاری کی کتاب پر ترجیح دیا کرتے تھے۔

حافظ ابن مندہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو علی نیشاپوری کو جن سے بڑھ کر حافظ حدیث میری نظر سے نہیں گزرا یہ کہتے سنا ہے کہ آسمان کے تلے مسلم کی کتاب سے صحیح ترکوئی کتاب نہیں۔

جن لوگوں نے صحیح مسلم کو صحیح بخاری پر ترجیح دی ہے اگر ان کی اس ترجیح کا منشا یہ ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے پیش نظر فقط احادیث صحیحہ کا انتخاب ہے، برخلاف امام بخاری کے کہ وہ موقوفات و آثار وغیرہ کو بھی اپنی کتاب میں جگہ دیتے ہیں۔ تب تو کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ اس سے صحیح مسلم کا نفسِ صحت میں راجح ہونا لازم نہیں آتا اور اگر یہ لوگ علی الاطلاق درست کہنا چاہتے ہیں تو یہ ناقابل اعتبار ہے۔

شروح و حواشی صحیح مسلم: صحیح مسلم پر بہت سی شروح و حواشی لکھے گئے ہیں جن کا تذکرہ صاحب ”کشف الظنون“ نے تفصیل کے ساتھ کیا ہے۔ چند مشہور شروح یہ ہیں:

☆ المنہاج فی شرح صحیح مسلم بن الحجاج رحمۃ اللہ علیہ از حافظ ابو زکریا یحییٰ بن شرف نووی

☆ الایہتاج از خطیب قسطلانی شہاب الدین احمد بن محمد شافعی

☆ شرح صحیح مسلم از ملا علی قاری ہروی رحمۃ اللہ علیہ

☆ شرح زوائد مسلم از سراج الدین عمر بن علی بن الملقن الشافعی رحمۃ اللہ علیہ

☆ حاشیہ صحیح مسلم از برہان الدین ابراہیم بن محمد الحلی رحمۃ اللہ علیہ

☆ اکمال العلم: امام عبداللہ محمد بن خلیفہ ابوشستانی الابی المالکی رحمۃ اللہ علیہ

☆ فتح المسلمین: از علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ

صحیح مسلم کے مصنف کا تعارف

نام و نسب: صحیح مسلم کے مصنف کا نام ابوالحسن مسلم بن حجاج ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب قبیلہ ”قشیری“ سے ملتا ہے، اس لیے آپ کو ”قشیری“ کی نسبت سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ آپ 206ھ میں نیشاپور میں پیدا ہوئے۔

سماع حدیث کے لیے سفر: علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے سماع حدیث کی ابتدا 218ھ کو قرار دیا ہے، گویا چودہ برس کی عمر سے سماعت کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے بھی سماعت کے مواقع حاصل تھے لیکن بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ امام موصوف نے اس کو اس وقت کے لئے محفوظ رکھا جو ہر قسم کی املا کا زمانہ ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اس فن کے نشیب و فراز کو پیش نظر رکھ کر اس میدان میں قدم رکھا تھا۔

اخلاق و عادات، زہد و تقوی: آپ نے عمر بھر نہ کسی کی غیبت کی نہ کسی کو مارا، اور نہ کسی کو برا بھلا کہا، اساتذہ اور شیوخ کا بے حد احترام فرماتے تھے۔ نہایت پاکیزہ خور و اور انصاف پسند تھے۔ امام بخاری کے نیشاپور کے زمانہ قیام میں جب وہاں کی مجالس درس بے رونق ہو گئیں اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر خلاق کا ہجوم ہونے لگا تو حاسدین نے حسد کیا۔ عوام تو عوام امام ذہلی تک نے مسئلہ خلق قرآن میں امام بخاری کی مخالفت کی اور اپنی مجلس میں اعلان کر دیا۔

الْأَمْنُ كَانَ يَقُولُ بِقَوْلِ الْبُخَارِيِّ فِي مَسْئَلَةِ اللَّفْظِ بِالْقُرْآنِ فَلْيُعْتَزَلْ مَجْلِسَنَا.

ترجمہ: جو شخص لفظ باقرآن غیر مخلوق کا قائل ہو وہ ہماری مجلس درس میں نہ آئے۔

اس اعلان کو سن کر امام مسلم ﷺ اور احمد بن سلمہ ﷺ فوراً مجلس سے اٹھے اور ان سے سنی جانے والی روایات

کے تمام مسودے ان کو واپس کر دیے۔ اور امام ذہبی سے بالکل ہی روایت کرنا ترک کر دیا۔

وفات: امام مسلم ﷺ نے 25 رجب 261ھ میں بروز یکشنبہ وفات پائی، دو شنبہ کو جنازہ اٹھایا گیا اور نیشاپور کے باہر نصیر آباد میں دفن کئے گئے۔

آسمان تیری لحد پر شبنم افشانی کرے
سبزہ نور ستہ اس گھر کی نگہبانی کرے

آپ ﷺ کی وفات کا واقعہ بھی نہایت خیرت انگیز ہے۔ کہتے ہیں کہ مجلس درس میں ایک حدیث کے متعلق

دریافت کیا گیا، جو امام صاحب کو سوء اتفاق یاد نہ آئی۔ گھر واپس ہوئے تو انہیں کھجوروں کا ایک ٹوکرا پیش کیا گیا۔ حدیث کی

تلاش جستجو میں اس قدر محو ہوئے کہ آہستہ آہستہ تمام چھوڑے تناول فرما گئے۔ اور حدیث بھی ٹل گئی۔ بس یہی چھوڑے زیادہ

کھا لینا ان کی موت کا سبب بنا۔ اس سے امام صاحب ﷺ کی علمی شہینگی اور انہماک کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے، وفات کے بعد

ابو حاتم رازی ﷺ نے خواب میں حال دریافت کیا تو فرمایا: اللہ نے میرے لئے جنت کو مباح کر دیا ہے۔

صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا موازنہ

اگرچہ صحیحین کی مقبولیت ایک متفق علیہ مسئلہ ہے، لیکن ان کے م... میں اختلاف ہے۔ جمہور محدثین کے

زریک یہ امر مسلم ہے کہ امام بخاری ﷺ کی الجامع صحت کے لحاظ سے حدیث کی جملہ کتب پر مقدم ہے، صحیح بخاری کے

بارے میں یہ مقولہ زبان زد عام ہے، ”کتاب اللہ کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب بخاری کی الجامع صحیح ہے۔“

حافظ ابن الصلاح ﷺ نے لکھا ہے کہ: ”بخاری کو ترجیح حاصل ہے، وہ لکھتے ہیں بخاری کی کتاب دونوں میں

سے صحت کے اعتبار سے زیادہ صحیح ہے اور فوائد کے لحاظ سے دونوں سے بہتر ہے۔“

لیکن بعض مشائخ صحیح مسلم کو اولین درجہ دیتے ہیں۔ ابو علی نیشاپوری ﷺ کا قول ہے ”آسمان کے نیچے صحیح مسلم

سے زیادہ کوئی صحیح کتاب نہیں۔“ اسی طرح بعض مغربی علما سے یہ منقول ہے کہ وہ صحیح مسلم کو صحیح بخاری پر ترجیح دیتے ہیں۔

ابن حجر عسقلانی ﷺ لکھتے ہیں: ”اسی طرح بعض علمائے مغرب سے منقول ہے کہ بعضوں نے صحیح مسلم کو صحیح بخاری پر

فضیلت دی ہے، لیکن یہ فضیلت ان امور کی بنا پر ہے جن کا تعلق حسن سیاق اور وضع و ترتیب کی عمدگی سے ہے، کسی نے بھی

ان میں سے یہ نہیں کہا کہ یہ فضیلت زیادہ صحیح ہونے کی وجہ سے ہے۔“

ابو عبدالرحمن نسائی لکھتے ہیں ”ان تمام کتابوں میں کوئی کتاب ایسی نہیں جو محمد بن اسماعیل کی کتاب سے زیادہ صحیح

ہو۔“ شاہ ولی اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص بخاری کی فضیلت کا قائل نہیں وہ مسلمانوں کی راہ کے خلاف چلتا ہے۔ شاہ

صاحب ﷺ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ صحیح بخاری کو جتنی شہرت ملی، اس سے زیادہ کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔

حافظ ابن کثیر ﷺ فرماتے ہیں: اس کے پڑھنے سے قحط سالی دور ہوتی ہے۔ اس کے ختم کرنے کی برکت سے

بارش کا نزول قحط کے زمانے میں ہوتا ہے۔

- صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کتابیں اصل صحت میں مشترک ہیں، لیکن چند امور میں ان کا اختلاف ہے:
- (i) امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، اس لیے استاد کو بزرگی حاصل ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث کو امام مسلم کی نسبت سے زیادہ جانتے ہیں اس بنا پر صحیح مسلم پر فوقیت حاصل ہے۔
 - (ii) مسلم کی نسبت اتصال سند میں بخاری کی شرائط کڑی ہیں۔ اس سلسلہ میں امام بخاری کا قول ہے کہ راوی جس سے روایت کرے اس کے ساتھ کم از کم ایک بار ملاقات شرط ہے۔ بخاری نے اس شرط کو پورا کیا ہے، لیکن مسلم کے ہاں یہ شرط لازم نہیں۔
 - (iii) امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے رواۃ حدیث کی عدل و ضبط کا بڑی احتیاط سے خیال رکھا ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کے رجال و رواۃ صحیح مسلم کے رواۃ حدیث کی نسبت کم مجروح ہیں۔
 - (iv) صحیح بخاری میں مسلم کی نسبت شاذ اور معطل احادیث بہت کم ہیں۔
 - (v) امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے تصدیق حدیث کا کوئی نمونہ نہیں تھا جب کہ امام مسلم کے سامنے بخاری کا نمونہ موجود تھا، اس لیے مسلم خامیوں سے بچ گئے۔
 - (vi) بخاری کی اکثر احادیث پہلے طبقہ سے ہیں، جب کہ مسلم کی ایسی نہیں۔
 - (vii) بعض ناقدین کے نزدیک صحیح مسلم کو بخاری پر حسن ترتیب و تالیف کی بنا پر فوقیت حاصل ہونی چاہیے۔
 - (viii) امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ذرا مشکل پسند ہیں جب کہ امام مسلم کو سمجھنا آسان ہے۔

سنن ترمذی

نام و نسب: آپ کا نام محمد، ابو عیسیٰ کنیت، اور والد کا نام عیسیٰ ہے، پورا نسب یوں ہے: ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورہ بن موسیٰ بن ضحاک سلمی رحمۃ اللہ علیہ ترمذی، آپ قبیلہ بنو سلیم سے تعلق رکھتے تھے۔ اس لئے نسبت میں سلمی کہلاتے ہیں۔

تحصیل علم: امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جس دور میں پیدا ہوئے اس زمانہ میں علم حدیث درجہ شہرت کو پہنچ چکا تھا۔ بالخصوص خراسان اور ماوراء النہر کے علاقے تو مرکزی حیثیت رکھتے تھے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسے جلیل القدر محدث کی مسند علم بچھ چکی تھی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کو شروع ہی سے تحصیل علم حدیث کا شوق دامن گیر ہو گیا تھا۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے طلب حدیث کے لئے مختلف حصوں، علاقوں اور ملکوں کا سفر کیا۔ بصرہ، کوفہ، واسط، رے، خراسان اور حجاز میں برسوں زندگی گزاری۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”طَافَ الْبَلَادَ وَسَمِعَ خُلُقَامِنَ الْخَرَّاسَانِيِّينَ وَالْعَرَّاقِيِّينَ وَالْحَبَاذِيِّينَ“

ترجمہ: آپ نے کئی ممالک کا سفر کیا اور خراسان، عراق اور حجاز کے کئی لوگوں سے سنا۔

زہد و تقویٰ: امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ زہد اور خوفِ خدا اس درجہ رکھتے تھے کہ اس سے زیادہ کا تصور ہی نہیں کیا جاسکتا، خوفِ الہی سے بکثرت روتے روتے آنکھوں کی بینائی جاتی رہی تھی۔ بعض حضرات کی رائے ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ مادر زاد نابینا تھے لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تردید کی ہے۔

وفات: امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال مشہور روایت کے مطابق 13 رجب 279ھ میں شبِ دو شنبہ کو خاص ترمذ میں ہوا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ستر سال کی عمر پائی۔

تصانیف: امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بکثرت تصانیف کی ہیں۔ آپ کو فقہ اور تفسیر پر بھی کافی دستگاہ تھی جو ان کی سنن سے ظاہر ہے، ان کی مختلف کتابوں کا تذکرہ ملتا ہے۔

i. **الشمائل:** اس میں آپ نے چار سو حدیثیں جمع کی ہیں۔ یہ چھپن بابوں پر منقسم ہے۔ مختلف حضرات نے اس کی شرحیں لکھی ہیں جن میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی جمع الوسائل اور شیخ ابراہیم ہجوری کی مواہب لدنیہ اور مولانا احمد علی صاحب کا حاشیہ زیادہ مقبول ہے۔

ii. **العلل:** اس موضوع پر آپ نے دو کتابیں لکھی ہیں: ایک غلط صغریٰ جو مطبوع ہے اور ایک غلط کبریٰ، یہ بالکل نایاب ہے۔

iii. **الاسماء والکنی:** یہ اسماء و کنیت کے بارے میں ہیں۔

iv. **کتاب التاریخ:** اس کا تذکرہ ابن الندیم نے اپنی فہرست میں کیا ہے۔

v. **جامع ترمذی:** جامع ترمذی میں آپ نے امام ابو داؤد و جہستانی رحمۃ اللہ علیہ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دونوں کے طریقوں کو جمع کیا ہے۔ ایک طرف آپ نے احادیث احکام میں سے صرف ان احادیث کو لیا ہے جن میں فقہاء کا عمل رہا ہے۔ دوسری طرف اس کو صرف احکام کے لئے مختص نہیں کیا بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی طرح سیر، آداب، تفسیر، عقائد، احکام، اشراط اور مناقب سب ابواب کی احادیث کو لے کر اپنی کتاب کو جامع بنا دیا ہے اور پھر علوم حدیث کی مختلف انواع کو اس میں اس طرح سمویا ہے کہ وہ علم حدیث کا مرقع بن گئی ہے۔

چنانچہ ابو جعفر بن الزبیر رحمۃ اللہ علیہ صحاح ستہ پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ امام ترمذی "کو علم حدیث کی مختلف فنون کو جمع کرنے کے لحاظ سے جو امتیاز حاصل ہے اس میں کوئی اور ان کا شریک نہیں۔"

جامع ترمذی کی شروح: جامع ترمذی کی اہمیت و افادیت کے پیش نظر علماء و محدثین نے اس کے ساتھ پورا اعتناء کیا اور اس کی متعدد شروح و حواشی لکھے چند مشہور و متداول شروح و حواشی یہ ہیں:

☆ عارضۃ الاحوذی از حافظ ابو بکر بن العربی مالکی رحمۃ اللہ علیہ

☆ قوت المقتدی از علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ

☆ شرح ترمذی از ابو الطیب مدنی رحمۃ اللہ علیہ

☆ شرح ترمذی از شیخ سراج احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ

☆ نفع قوت المقتدی از علامہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ

☆ شرح ترمذی از حافظ ابوالفتح محمد بن محمد بن سید الناس شافعی رحمۃ اللہ علیہ

☆ معارف السنن از مولانا محمد یوسف صاحب بنوری مدظلہ

☆ الکوکب الدویاز حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی

احادیث جامع ترمذی: "جامع ترمذی" میں مندرجہ ذیل قسم کی احادیث پائی جاتی ہیں:

(i) ایسی احادیث جو نسائی اور ابو داؤد کی شرائط کے مطابق ہیں۔

(ii) ایسی احادیث جن کی صحت قطعی و حتمی ہے۔

علمی حدیث نبوی ﷺ (۱) بی ایس اسلامیات (پیر دوم) سمسٹر اول

(iii) ایسی احادیث جن کی علت امام ترمذی ﷺ نے خود بیان کر دی ہے۔

(iv) ایسی احادیث جن پر فقہانے عمل کیا ہے۔

جامع ترمذی کی خصوصیات: جامع ترمذی مندرجہ ذیل خصوصیات کی متحمل ہے:

- (1) ہر حدیث کے راوی صحابی کا نام درج کیا گیا ہے۔
- (2) ایسی حدیث جس میں مختلف مسائل ہوں اس میں علما کا اختلاف بھی بیان کر دیا گیا ہے۔
- (3) ہر راوی کی شخصیت اور دیانت کا ذکر بھی کیا گیا ہے تاکہ اس کے ضبط اور عدل کا اندازہ ہو۔
- (4) ہر حدیث کے ساتھ اس کی قسم بھی درج کر دی گئی ہے۔ مثلاً ضعیف، حسن، غریب، صحیح وغیرہ۔

سنن ابوداؤد

نام و نسب: ابوداؤد کنیت، سلیمان نام اور والد کا اسم گرامی اشعث ہے۔ سلسلہ نسب یہ ہے: ابوداؤد سلیمان بن اشعث بن اسحاق البجستانی ﷺ۔

سن پیدائش: امام ابوداؤد ﷺ بھتان میں 202ھ میں پیدا ہوئے، لیکن آپ نے زندگی کا بڑا حصہ بغداد میں گزارا اور وہیں اپنی سنن کی تالیف کی اسی لئے ان سے روایت کرنے والوں کی اس اطراف میں کثرت ہے۔ پھر بعض وجوہ کی بنا پر 271ھ میں بغداد کو خیر باد کہا اور زندگی کے آخری چار سال بصرہ میں گزارے جو اس وقت علم و فن کے لحاظ سے مرکزی حیثیت رکھتا تھا۔

تحصیل علم: آپ ﷺ نے جس زمانہ میں آنکھیں کھولیں اس وقت علم حدیث کا حلقہ بہت وسیع ہو چکا تھا۔ آپ نے بلاد اسلامیہ (اسلامی ممالک) میں عموماً اور مصر، شام، حجاز، عراق، خراسان اور جزیرہ وغیرہ میں خصوصیت کے ساتھ کثرت سے گشت کر کے اس زمانہ کے تمام مشاہیر اساتذہ و شیوخ سے علم حدیث حاصل کیا۔ صاحب اکمال نے لکھا ہے کہ آپ بغداد متعدد بار تشریف لائے۔

اصحاب و تلامذہ: ان کے تلامذہ کا شمار بھی مشکل ہے۔ ان کے حلقہ درس میں کبھی کبھی ہزاروں کا اجتماع ہوتا تھا۔ علامہ ذہبی ﷺ نے لکھا ہے کہ ان کے لئے سب سے زیادہ قابل فخر بات یہ ہے کہ امام ترمذی ﷺ اور امام نسائی ﷺ ان کے تلامذہ میں سے ہیں۔ اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ خود امام احمد تو ان کے اساتذہ سے ہیں، لیکن امام احمد ﷺ کے بعض استادوں نے ان سے روایت کی ہے، بلکہ خود امام احمد بن حنبل ﷺ نے بھی حدیث عمیرہ کو ان سے روایت کیا ہے اور امام ابوداؤد ﷺ اس پر فخر کیا کرتے تھے۔ ان کے علاوہ آپ کے شاگردوں میں سے چار شخص جماعت محدثین کے سردار و پیشوا ہوئے ہیں۔ ابو بکر بن ابی داؤد آپ کے صاحبزادے، لؤلؤی، ابن الاعرابی، ابن واسہ ﷺ۔

فن حدیث میں کمال: ابراہیم حربی ﷺ نے جو اس زمانہ کے عمدہ محدثین میں سے ہیں، جب سنن ابوداؤد کو دیکھا تو فرمایا کہ ابوداؤد کے لئے حق تعالیٰ نے علم حدیث ایسا نرم کر دیا ہے جیسے حضرت داؤد ﷺ کے لئے لوہا ہوا تھا۔

زہد و تقویٰ: ابو حاتم ﷺ فرماتے ہیں کہ امام موصوف حفظ حدیث، اتفاق روایت، زہد و عبادت اور یقین و توکل میں یکتائے روزگار تھے۔ ملا علی قاری ﷺ فرماتے ہیں کہ ورع و تقویٰ، عفت و عبادت کے بہت اونچے مقام پر فائز تھے۔ ان

کی زندگی کا مشہور واقعہ ہے کہ ان کے کرتے کی ایک آستین جگ تھی اور ایک کشادہ جب اس کا راز دریافت کیا گیا تو بتایا کہ ایک آستین میں اپنے نوشتے رکھ لیتا ہوں اس لئے اس کو کشادہ بنا لیا ہے اور دوسری کو کشادہ کرنے کی کوئی ضرورت نہ تھی اس میں کوئی فائدہ نہ تھا اس لئے اس کو جگ ہی رکھا۔

آپ ﷺ کے فضل و کمال کا اعتراف: امام ابو داؤد کو علم و عمل میں جو امتیازی مقام حاصل تھا اس زمانہ کے علما و مشائخ کو بھی اس کا پورا پورا اعتراف تھا۔ چنانچہ حافظ موسیٰ بن ہارون جو ان کے معاصر تھے فرماتے ہیں کہ ابو داؤد دنیا میں حدیث کے لئے اور آخرت میں جنت کے لئے پیدا کئے گئے ہیں۔ میں نے ان سے افضل کسی کو نہیں دیکھا۔ امام حاکم فرماتے ہیں کہ امام ابو داؤد ﷺ بلا شک و شبہ اپنے زمانہ میں محدثین کے امام تھے۔

وفات: امام ابو داؤد ﷺ نے تہتر (73) سال کی عمر یا کر 12 شوال 675ھ میں انتقال فرمایا اور بصرہ میں امام سفیان ثوری کے پہلو میں مدفون ہیں یوم وفات بروز جمعہ ہے۔

مثل ایوان سحر مرقد فروزاں ہو تیرا
نور سے معمور یہ خاکی شبستاں ہو تیرا

تصنیفات: امام ابو داؤد ﷺ نے بہت سا علمی ذخیرہ اپنی یادگار چھوڑا ہے جس کی مجمل فہرست درج ذیل ہے:

مراہیل، الرد علی القدریہ، النسخ والمسنوخ، ماتفرد بہ اہل الامصار، فضائل الانصار، مسند مالک بن انس، المسائل معرفۃ الاوقات، کتاب بد الوحی، سنن، ان میں سب سے زیادہ اہم آپ کی سنن ہے۔

سنن ابو داؤد: پانچ لاکھ احادیث نبویہ ﷺ کا وہ بہترین انتخاب اور گراں بہا مجموعہ ہے جو علم دین میں اپنی نظیر نہیں رکھتا۔

علامہ خطابی ﷺ اپنی مشہور کتاب ”معالم السنن“ میں فرماتے ہیں: امام ابو داؤد ﷺ کی کتاب السنن بلاشبہ ایسی عمدہ کتاب ہے کہ علم دین میں ایسی کوئی کتاب تصنیف نہیں ہوئی۔ یہ کتاب علما کے امام فرقوں اور فقہاء کے سب طباقوں میں باوجود اختلاف مذاہب کے حکم مانی جاتی ہے۔

وجہ تالیف: علامہ ابن قیم ﷺ فرماتے ہیں کہ حفاظ حدیث کی ایک جماعت ایسی تھی جس نے اپنی پوری توجہ استنباط مسائل اور اس میں غور و فکر کرنے پر ہی صرف کر ڈالی۔ یہاں تک کہ ناقلین حدیث کی پہلی جماعت جو فتویٰ دینے سے بھی احتراز کرتی تھی ان کا مقصد صرف حضور ﷺ کی احادیث کو روایت کرنا تھا اور یہ حضرت آئمہ مجتہدین کی فقہی باریکیوں سے ناواقف تھے۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے معتقدین میں سے بعد کے کچھ لوگوں نے آئمہ پر نقد کرنا شروع کر دیا۔ جیسے حمیدی نے امام ابو حنیفہ ﷺ پر اور احمد بن عبد اللہ حنبلی نے امام شافعی ﷺ پر سخت تنقید کی اور کہا کہ یہ لوگ قابل اعتماد تو ہیں، لیکن انہیں حدیث سے واقفیت نہیں۔

پس امام ابو داؤد ﷺ نے ضرورت محسوس کی کہ فتن حدیث میں ایک نئے انداز کی کتاب کی ضرورت ہے جس میں ان احادیث کا استیعاب ہو جن سے آئمہ نے اپنے مذہب پر استدلال کیا ہے چنانچہ آپ نے اپنی اس کتاب میں فقہاء کے مستدلات ہی کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے۔

خود فرماتے ہیں کہ میری اس کتاب میں مالک ثوری رضی اللہ عنہ اور امام شافعی رضی اللہ عنہ وغیرہ کے مذاہب کی بنیادیں موجود ہیں۔ اسی کے پیش نظر امام غزالی رضی اللہ عنہ نے تصریح کی ہے کہ علم حدیث میں صرف یہی ایک کتاب مجتہد کے لئے کافی ہے۔

تعداد روایات : امام ابوداؤد رضی اللہ عنہ نے پانچ لاکھ احادیث کے مجموعہ میں صرف چار ہزار آٹھ سو احادیث کو منتخب کر کے اس سنن میں درج کیا ہے۔ مزید برآں چھ سو راہیل بھی ہیں اور جمہور کے یہاں مرسل حدیث قابل حجت ہے۔ امام ابوداؤد اور آپ کے استاد احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کا بھی یہی مسلک ہے۔ امام شافعی رضی اللہ عنہ اس کے خلاف ہیں تو کل تعداد 5400 ہوئی۔

صحت کے لحاظ سے صحاح ستہ میں سنن ابوداؤد کا مقام : یہ بات تو متفق علیہ ہے کہ صحت کے لحاظ سے صحیحین (بخاری و مسلم) کو سنن اربعہ پر فضیلت حاصل ہے، لیکن ان کے بعد کی ترتیب میں علما کا اختلاف ہے۔ بعض حضرات نے نسائی شریف کو تیسرا درجہ دیا ہے اور بعض نے جامع ترمذی کو، شاہ عبدالعزیز صاحب نے جہاں کتب حدیث کے طبقات بیان کئے ہیں وہاں سنن ابوداؤد کو دوسرے طبقے میں شمار کیا ہے، لیکن صاحب ”مفتاح السعادة“ نے لکھا ہے کہ سب سے اونچا درجہ بخاری شریف کا ہے اس کے بعد صحیح مسلم کا، پھر سنن ابوداؤد کا اور یہی ترتیب مناسب ہے، کیونکہ امام مسلم نے اپنی کتاب میں رجال کے تین طبقے قائم کئے ہیں جس کے متعلق امام حاکم اور حافظ بیہقی نے لکھا ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب میں صرف پہلے ہی طبقہ کی روایات کو جگہ دی ہے، لیکن قاضی عیاض رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے طبقہ ثانیہ کی روایات کو بھی اپنی کتاب میں درج کیا ہے۔ علامہ نووی نے ان کے قول کی تحسین کی ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ دونوں کے شرائط ایک ہیں یعنی مسلم شریف میں صحیح اور حسن دو طرح کی روایات ہیں۔ لیکن امام زین العراقی نے اس کو تسلیم نہیں کیا کہ دونوں کے شرائط ایک ہیں، کیونکہ امام مسلم نے اپنی کتاب میں صحت کا التزام کیا ہے۔ ان کی کتاب کی کسی حدیث کے متعلق یہ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ ان کے نزدیک حسن ہے۔ اس لئے کہ حدیث حسن کا درجہ صحیح سے کمتر ہے اور امام ابوداؤد کا مشہور قول ہے کہ

مَا سَكَّتْ عَنْهُ فَهُوَ صَالِحٌ

ترجمہ: جس حدیث سے میں سکوت اختیار کروں وہ قابل استدلال ہے۔

اس میں حسن و صحیح دونوں کا احتمال ہے۔ امام ابوداؤد سے یہ کہیں منقول نہیں کہ جس کو میں صالح کہوں وہ صحیح ہی ہے۔

سنن ابی داؤد کی مقبولیت : امام موصوف کے شاگرد حافظ محمد بن مخلد دوری کا بیان ہے کہ آپ نے ”کتاب السنن“ تصنیف کی اور اسے لوگوں کے سامنے پڑھا تو محدثین کے لئے ان کی کتاب قرآن کی طرح قابل اتباع بن گئی۔

یحییٰ بن زکریا بن یحییٰ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اصل اسلام کتاب اللہ ہے اور فرمان اسلام سنن ابی داؤد۔ علامہ ابن حزم کا بیان ہے کہ ایک بار حافظ سعید بن سکین کی خدمت میں اصحاب حدیث کی ایک جماعت حاضر ہوئی اور انہوں نے کہا ہمارے سامنے حدیث کی بہت سی کتابیں آگئی ہیں۔ اگر شیخ اس سلسلہ میں کچھ ایسی کتابوں کی طرف ہم لوگوں کی رہنمائی کریں کہ جن پر ہم اکتفا کر سکیں تو بہتر ہے۔

حافظ ابن السکن نے یہ سن کر کچھ جواب نہیں دیا، بلکہ اٹھ کر سیدھے اندر گھر میں تشریف لے گئے اور کتابوں کے چار بستے لاکر اوپر تلے رکھ دیے۔ پھر فرمانے لگے یہ اسلام کی بنیادیں ہیں: کتاب مسلم، کتاب بخاری، کتاب ابی داؤد، کتاب نسائی۔

سنن ابی داؤد کے حواشی و شروح: علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے صحیحین پر تو بہت کچھ لکھا ہے اور مطول و مختصر اور متوسط ہر قسم کی شروح لکھی ہیں۔ لیکن سنن ابی داؤد کے ساتھ صحیحین جیسا اعتناء نہیں کیا تاہم علمائے اس کی متعدد شرحیں اور حواشی لکھے ہیں جن میں سے بعض یہ ہیں:

- ☆ معالم السنن از ابوسلیمان احمد بن محمد بن ابراہیم بن خطاب الخطابی رحمۃ اللہ علیہ
- ☆ مرقاۃ الصعود از علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ
- ☆ تہذیب السنن از حافظ شمس الدین محمد بن ابی بکر بن ایوب بن سعد بن القیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ
- ☆ شرح سنن ابی داؤد از شیخ قطب الدین ابوبکر بن احمد بن وعین السننی الشافعی رحمۃ اللہ علیہ
- ☆ فلاح و بہبود شرح اردو قال ابوداؤد از نادام صاحب

سنن النسائی

نام و نسب: احمد نام، ابو عبد الرحمن کنیت، والد کا نام شعیب ہے۔ پورا نسب یوں ہے احمد بن شعیب بن علی بن بحر بن النسائی رحمۃ اللہ علیہ، خراسان اور ماوراء النہر کا علاقہ ہمیشہ سے علم و فن اور ارباب کمال کا مرکز رہا ہے۔ تاریخ اسلام کے سینکڑوں نامور فضلاء اس خاک سے اٹھے ہیں۔ امام نسائی بھی اسی زرخیز خاک کے ایک مایہ ناز فرزند تھے۔

سنہ پیدائش: امام نسائی 215ھ میں پیدا ہوئے بعض نے آپ کا سن پیدائش 214ھ بتایا ہے مگر ”تہذیب“ میں خود امام نسائی کی زبانی منقول ہے کہ میری پیدائش 215ھ میں ہوئی۔

تحصیل علم: آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم اپنے شہر کے شیوخ سے حاصل کی۔ اس کے بعد 230ھ میں سب سے پہلے قتیبہ بن سعید رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

رَحَلَ إِلَى قَتِيبَةَ وَ لَهُ خَمْسُ عَشْرَةَ وَقَامَ سَنَةً وَ شَهْرَيْنِ .

ترجمہ: سب سے پہلے امام قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں سفر کر کے گئے جبکہ عمر پندرہ سال کی تھی اور ان کے پاس ایک سال دو ماہ قیام رہا۔ اس کے بعد دوسرے شیوخ و اساتذہ سے استفادہ کے لئے دنیائے اسلام کے مختلف حصوں کا سفر کیا۔

شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے خراسان، عراق، حجاز، جزیرہ شام اور مصر وغیرہ بہت سے شہروں کے اکابر شیوخ و اساتذہ سے استفادہ کیا۔ اس کے بعد آپ نے مصر کو اپنے علوم کی نشر و اشاعت کا مرکز بنالیا۔

حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ مصر میں مستقل طور پر سکونت اختیار کی۔ ان کی تصانیف ہر اطراف میں پھیلیں اور بہت سے لوگوں نے آپ سے علم حاصل کیا اور حدیث کی روایت کی۔ پھر آخر میں ماہ ذیقعد 302ھ میں مصر سے دمشق آ گئے۔

زہد تقوی: امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ زہد و تقویٰ میں یکتائے روزگار تھے۔ آپ ایک روز روزہ رکھتے تھے اور دوسرے روز افطار کرتے تھے۔ حافظ محمد بن مظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے مصر میں اپنے مشائخ سے سنا ہے وہ بیان کرتے تھے کہ امام نسائی کے دن رات کا اکثر حصہ عبادت میں گزرتا تھا اور اکثر حج بیت اللہ کیا کرتے تھے۔

علماء و معاصرین کا اعتراف: حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے بہت سے اہل علم کے اقوال نقل کئے ہیں جنہوں نے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی رفعت شان اور فضل و کمال کا اعتراف کیا ہے۔

مورخ ابن خلکان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ اپنے زمانہ میں حدیث کے امام تھے۔

ابوسعید عبدالرحمن رضی اللہ عنہ نے اپنی تاریخ ”مصرف“ میں لکھا ہے کہ آپ حدیث میں امام، ثقہ، معتبر اور حافظ تھے۔

امام دارقطنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے زمانہ کے تمام محدثین سے (شیخین کے بعد) بلند اور اونچے تھے۔

امام نسائی پر دور ابتلاء: امام نسائی رحمہ اللہ کو مصر میں جو شہرت و عظمت اور مقبولیت حاصل ہوئی اس کی بنا پر حاسدین حسد کرنے لگے۔ اس لئے آپ نے ذیقعدہ 302ھ میں مصر کو خیر باد کہا اور وہاں سے فلسطین کے ایک مقام رملہ آگئے۔ چونکہ شام میں بنی امیہ کی طویل حکومت کے سبب سے خارجیت و ناصبیت کا زور تھا۔ عوام حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بدگمان تھے۔ اس لئے آپ دمشق تشریف لے گئے اور جامع دمشق میں ممبر پر چڑھ کر کتاب ”خصائص علی رضی اللہ عنہ“ سنانی شروع کی ابھی تھوڑی ہی پڑھی تھی کہ کسی سائل نے سوال کیا۔ آپ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل پر بھی کوئی کتاب لکھی ہے؟ آپ نے فرمایا: معاویہ کے لئے یہی کافی ہے کہ برابر برابر چھوٹ جائیں۔

دوسری روایت یہ ہے کہ آپ رحمہ اللہ نے فرمایا: مجھے ان کے مناقب میں بجز اس حدیث کے لا اشبع اللہ بطنہ اور کوئی حدیث نہیں پہنچی۔ اس پر عوام نے مشتعل ہو کر زد و کوب شروع کر دی۔ امام صاحب کے نازک مقام پر چند سخت چوٹیں آئیں۔ جن کے سبب سے امام صاحب نیم جاں ہو گئے۔ اسی حالت میں لوگ آپ کو مکان پر لائے۔ امام صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مجھ کو مکہ مکرمہ لے چلو تا کہ میرا انتقال مکہ معظمہ میں ہو۔

وفات: آپ رحمہ اللہ کی وفات 13 صفر 303ھ میں پیر کے دن مکہ معظمہ پہنچنے پر ہوئی اور وہاں صفا و مرزہ کے درمیان دفن کئے گئے۔

اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے

اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار

تصانیف: امام نسائی رحمہ اللہ نے مختلف موضوع پر کتابیں لکھی ہیں جن کتابوں کے نام معلوم ہو سکے وہ درج ذیل ہیں:

السنن الکبریٰ کتاب الجمعة، عمل الیوم واللیلۃ، کتاب اضعفاء والمترکین، کتاب الاسماء والکنی، خصائص علی

سنن نسائی کا تعارف: سنن نسائی میں آپ نے امام بخاری رحمہ اللہ و امام مسلم رحمہ اللہ کی طرح صرف صحیح الاسناد روایات ہی کو لیا ہے۔ آپ رحمہ اللہ کی یہ تصنیف بخاری و مسلم دونوں کے طریقوں کی جامع سمجھی جاتی ہے اور علل حدیث کا بیان اس پر مستزاد ہے اس کے ساتھ حسن ترتیب اور جودت تالیف میں بھی ممتاز ہے۔

تالیف سنن: حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام نسائی جب ”سنن کبریٰ“ کی تالیف سے فارغ ہوئے تو اس کو امیر رملہ کی خدمت میں پیش کیا۔ امیر موصوف نے امام ممدوح سے دریافت کیا کہ اس میں جو کچھ ہے وہ سب صحیح ہے؟ آپ نے فرمایا: نہیں! اس پر امیر نے فرمائش کی کہ میرے لئے صرف صحیح روایات کو جمع کر دیجیے تو امام نسائی نے ان کے لئے سنن صغریٰ تصنیف کی جو ”مجتبیٰ“ کے نام سے مشہور ہے اور صحاح ستہ میں داخل ہے۔

مجتبیٰ اجتباء سے ہے جس کے معنی انتخاب اور برگزیدہ کرنے کے ہیں اور مجتبیٰ اجتباء سے ہے جس کے معنی درخت سے پختہ میوہ چننے کے ہیں۔ (مرقاۃ شرح مشکوٰۃ از سید جمال الدین)

سنن نسائی کے بارے میں حافظ ذہبی رحمہ اللہ کی رائے: علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے ”سیر اعلام النبلاء“ میں امام

نسائی کے ترجمہ میں اس واقعہ کے متعلق لکھا ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں بلکہ مجتبیٰ ابن السنی کا اختصار ہے جو امام نسائی کے شاگرد ہیں۔ مولانا عبدالرشید نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے بھی یہی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ بالفعل جو کتاب سنن نسائی کے نام سے ہمارے یہاں داخل درس ہے وہ دراصل امام موصوف کی تصنیف نہیں بلکہ ان کی کتاب کا اختصار ہے، جو ان کے نامور شاگرد حافظ ابو بکر بن السنی کے قلم کا مرہون منت ہے۔ اس کا مختصر نام المجتبیٰ ہے اور اس کو سنن صغریٰ بھی کہا جاتا ہے۔

شروح و تعلیقات: سنن نسائی کی اہم شروح یہ ہیں:

☆ چھ صدی گزرنے کے بعد جلال الدین سیوطی نے اس پر ایک تعلق لکھی، جس کا نام ”زہر الربی علی المجتبیٰ“ ہے۔
☆ دوسری تعلق یا حاشیہ شیخ ابوالحسن نور الدین محمد بن عبد البہادی سندھی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ ☆ تیسری شرح ابو حفص سراج عمر بن علی بن محمد رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ ☆ چوتھے حضرت مولانا محمد زکریا صاحب شیخ الحدیث مظاہر العلوم سہارنپور کی تعلق ہے جو حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب اور حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب وغیرہم کے فتاویٰ کا مجموعہ ہے۔ اس میں مشکل مقامات کا حل، اغلاط طباعت کی تصحیح اور امام نسائی کے قول ”هَذَا مُنْكَرٌ وَهَذَا صَوَابٌ“ پر محققانہ بحث اور اس کتاب کی خصوصیات و تراجم پر سیر حاصل کلام کیا گیا ہے۔

سنن ابن ماجہ

نام و نسب: محمد نام، ابو عبد اللہ کنیت، القزوی بنی نسبت، ابن ماجہ عرف اور والد کا نام یزید ہے۔ عام کتابوں میں دادا کا نام مذکور نہیں، لیکن شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے ”بستان الحدیث“ میں دادا کا نام عبد اللہ لکھا ہے۔ اب شجرہ نسب یوں ہے۔ ابو عبد اللہ محمد بن یزید بن عبد اللہ ابن ماجہ القزوی۔

ولادت باسعادت: امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 209ھ / 824ء میں واقع ہوئی۔

عہد طالب علمی: امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کے بچپن کا زمانہ علوم و فنون کے لئے باغ و بہار کا زمانہ تھا۔ اس وقت بنو عباس کا آفتاب اقبال نصف النہار پر تھا اور قزوین میں بڑے بڑے علما مثلاً ابوالحسن علی بن محمد طنسی، ابو جمر عمرو بن رافع بجلی، ابوسلیمان (ابوہل) اسماعیل بن توبہ قزوینی، ابوموسیٰ ہارون بن موسیٰ بن حبان تمیمی اور ابوبکر محمد بن ابی خالد یزید قزوینی طبری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ مسند درس و افتاء پر جلوہ افروز تھے۔ امام ابن ماجہ نے پہلے ان سے حدیث کے لئے طرق و اسانید کا جتنا سرمایہ و رکار تھا وہ حاصل کیا۔

طلب حدیث کے لئے رحلت: امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ اکیس بائیس سال کی عمر تک وطن عزیز ہی میں تحصیل علم میں مصروف رہے۔ جب یہاں سے فارغ ہوئے تو دوسرے ممالک کا سفر اختیار کیا آپ کی رحلت علمیہ کی صحیح تاریخ تو معلوم نہ ہو سکی، مگر علامہ صفی الدین خزرجی نے خلاصہ ”تذہیب تہذیب الکمال“ میں اسماعیل بن عبد اللہ بن زرارہ ابوالحسن زکی کے ترجمہ میں تصریح کی ہے کہ ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے 230ھ کے بعد سفر کیا ہے اس سے اتنا معلوم ہوا کہ غالباً آپ عمر کے تیسویں سال ملک سے باہر نکلے اور حسب تصریح مؤرخین مختلف ممالک خراسان، عراق، حجاز، مصر، شام اور مختلف شہروں زے، بصرہ، کوفہ، بغداد، مکہ اور دمشق وغیرہ کی خاک چھانی ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ خراسان، عراق، حجاز، مصر، شام اور دیگر بلاد میں سماع حدیث کیا۔

وفات: امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات خلیفہ معتمد باللہ عباسی کے عہد میں ہوئی ہے۔ بقیہ مصنفین صحاح ستہ نے بھی بجز امام نسائی کے اسی کے دورِ خلافت میں وفات پائی ہے۔ حافظ ابوالفضل محمد بن طاہر مقدسی "شروط الائمة السنہ" میں لکھتے ہیں کہ میں نے قزوین میں امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ کا نسخہ دیکھا تھا۔ یہ عہد صحابہ سے لے کر ان کے زمانہ تک کے رجال کے حالات پر مشتمل ہے۔ اس تاریخ کے آخر میں امام ممدوح کے شاگرد جعفر بن ادریس رحمۃ اللہ علیہ کے قلم سے حسب ذیل تحریر ثبت تھی:

"ابو عبد اللہ محمد بن یزید ابن ماجہ نے دو شنبہ کے دن انتقال فرمایا اور سہ شنبہ 22 ماہ رمضان المبارک 273ھ کو دفن کئے گئے۔ وفات کے وقت آپ کی عمر 64 سال تھی۔ آپ کے بھائی ابو بکر نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کے برادران ابو بکر اور ابو عبد اللہ اور آپ کے صاحبزادے عبد اللہ نے آپ کو قبر میں اتارا اور دفن کیا۔

تصانیف: امام ابن ماجہ نے حسب ذیل تصانیف یا دیگر چھوڑیں:

(i) **التفسیر:** جس کے متعلق مشہور مفسر حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ "البدایۃ والنہایۃ" میں لکھتے ہیں: "ولابن ماجہ تفسیر حافل" اس تصریح سے معلوم ہوا کہ یہ ایک ضخیم تالیف ہے۔ اس میں امام ابن ماجہ نے قرآن مجید کی تفسیر کے سلسلہ میں جس قدر احادیث اور صحابہ و تابعین کے اقوال مل سکے ہیں۔ ان سب کو بالاسناد روایت کیا ہے۔

(ii) **التاریخ:** جس کا تعارف مؤرخ ابن خلکان رحمۃ اللہ علیہ نے "تاریخ ملیح" اور محدث ابن کثیر نے "تاریخ کامل" کے الفاظ سے کرایا ہے۔ یہ صحابہ سے لے کر مصنف کے عہد تک کی تاریخ ہے جس میں بلا واسطہ اور روایان حدیث کے حالات ہیں۔

(iii) **السنن:** امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کی وہ مایہ ناز اور شہرہ آفاق تصنیف ہے جس نے آپ کی امامت فن کا سکہ بٹھایا۔ حافظ شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے "تذکرۃ الحفاظ" میں خود امام ابن ماجہ کی زبانی نقل کیا ہے کہ میں نے اس سنن کو جب امام ابو زرعہ کے سامنے پیش کیا تو وہ اس کو دیکھ کر فرمانے لگے: میں سمجھتا ہوں اگر یہ کتاب لوگوں کے ہاتھوں میں آگئی تو یہ (حدیث کی موجودہ) تصنیفات یا ان میں سے اکثر معطل ہو کر رہ جائیں گی۔

محدث ابوالقاسم امام الدین عبدالکریم بن محمد قزوینی رحمۃ اللہ علیہ "تاریخ قزوین" میں رقمطراز ہیں کہ حافظ حدیث امام ابن ماجہ کی کتاب کو صحیحین، سنن ابی داؤد اور سنن نسائی کے برابر رکھتے ہیں اور اس کی روایات سے احتجاج کرتے ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کی کتاب سنن (احکام) میں ایک عمدہ اور جامع کتاب ہے۔

تعداد روایات: امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے لاکھوں احادیث کے ذخیرے سے چار ہزار روایات کا انتخاب کر کے بتیس کتب اور پندرہ سو ابواب کے تحت پوری مناسبت کے ساتھ درج کیا ہے۔

صحت کے اعتبار سے سنن ابی ماجہ کا درجہ: حافظ شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سنن ابو عبد اللہ (ابن ماجہ) اچھی کتاب ہے، کاش اس کو چند ایسی حدیثیں جو تعداد میں زیادہ نہیں خراب نہ کرتیں۔

ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے عبد اللہ ابن ماجہ کی کتاب کا مطالعہ کیا تو اس میں بجز تھوڑی سی مقدار کے کہ جن میں کچھ خرابی موجود ہے اور کوئی بات نہ دیکھی۔ چنانچہ انہوں نے کچھ اور دوس روایات ایسی ذکر کی ہیں لیکن حافظ ذہبی نے "تذکرۃ الحفاظ" میں ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ ہی کا یہ قول نقل کیا ہے کہ شاید اس میں پوری تیس حدیثیں بھی ایسی نہ ہوں کہ جن کی اسناد میں ضعف ہو۔

شروع و تعلیقات: سنن ابن ماجہ پر بڑے بڑے حافظ اور اہل فن حضرات نے شروع و تعلیقات لکھی ہیں:

- ☆ شرح سنن ابن ماجہ از حافظ علاء الدین بن قلیج بن عبد اللہ مغلطائی رحمۃ اللہ علیہ (پانچ جلدیں)
- ☆ شرح سنن ابن ماجہ از علامہ ابن رجب زبیری رحمۃ اللہ علیہ ☆ مفتاح الحاجۃ از شیخ محمد علوی رحمۃ اللہ علیہ
- ☆ ماتمس الیہ الحاجہ علی سنن ابن ماجہ از مشہور مصنف شیخ سراج الدین عمر بن علی بن الملقن رحمۃ اللہ علیہ
- ☆ الدیباچہ فی شرح سنن ابن ماجہ از شیخ کمال الدین محمد بن موسیٰ میری رحمۃ اللہ علیہ متوفی 808ھ (پانچ جلدیں)
- ☆ مصباح الترجابہ از علامہ جلال الدین سیوطی ☆ حاشیہ بر سنن ابن ماجہ از مولانا فخر الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ

سنن ابن ماجہ کی خصوصیات: سنن ابن ماجہ کی خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں:

- (1) اس کتاب میں اکثر احادیث وہ ہیں جو دوسری کتاب صحاح میں نہیں ہیں۔
- (2) اس میں مکرر احادیث نہیں ہیں۔
- (3) اس میں احکام و مسائل پر زیادہ زور دیا گیا ہے۔
- (4) اس کی ترتیب فقہی ابواب کے لحاظ سے قائم کی گئی ہے۔

ابن ماجہ پر اعتراضات: سنن ابن ماجہ پر مندرجہ ذیل اعتراضات کیے جاتے ہیں:

- (1) اس کتاب میں بعض ایسے راویوں کی احادیث بھی درج کر دی گئی ہیں جن پر جھوٹ اور احادیث کے سرقہ کا الزام ہے۔
- (2) اس میں ضعیف روایات کو بھی شامل کر دیا گیا ہے۔
- (3) اس کتاب میں موضوع احادیث کے اندراج کا بھی شبہ ہے۔

مطالعہ متن حدیث

☆ حصہ نصاب پنجاب یونیورسٹی بی ایس (چار سالہ)

احادیث کا ترجمہ و تشریح

1. الجامع الصحیح للبخاری کی کتاب الایمان سے 15 منتخب احادیث کا ترجمہ و تشریح

حدیث: 1

عَنِ	ابْنِ	عُمَرَ	رَضِيَ	اللَّهُ	عَنْهُمَا	قَالَ
سے	بنا	عمر	راضی ہوا	اللہ	ان دونوں سے	کہا

حضرت ابن عمر سے روایت ہے، انہوں نے کہا۔

قَالَ	رَسُولُ	اللَّهِ	بُنِيَ	الْإِسْلَامُ	عَلَى	خَمْسِ
فرمایا	پیغمبر	اللہ	بنیاد	اسلام	اوپر	پانچ

رسول اللہ ﷺ کو فرمایا، اسلام کی بنیاد پانچ (ارکان) پر رکھی گئی ہے۔

شَهِادَةُ	أَنَّ	لَا	إِلَهَ	إِلَّا	اللَّهُ	وَ	أَنَّ	مُحَمَّدًا	رَسُولُ	اللَّهِ
گواہی	یہ کہ	نہیں	معبود	مگر	اللہ	اور	بے شک	محمد	رسول	اللہ

اس گواہی پر کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یقیناً محمد (ﷺ) اللہ کے رسول ہیں۔

وَ	إِقَامُ	الصَّلَاةِ	وَ	إِيتَاءُ	الزَّكَاةِ	وَ	الْحَجُّ	وَ	صَوْمُ	رَمَضَانَ
اور	قائم کرنا	نماز	اور	ادا کرنا	زکوٰۃ	اور	حج	اور	روزہ	رمضان

اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے اور حج کرنے اور رمضان کے روزے رکھنے پر۔ (صحیح بخاری، کتاب الایمان، حدیث: 07)

تشریح: اس حدیث میں اسلام کو ایک ایسی عمارت سے تشبیہ دی گئی ہے جس کی بنیاد پانچ ستونوں پر قائم ہے۔ اگر یہ ستون گرا دیے جائیں تو ساری عمارت نیچے گر جائے گی اور جب یہ ستون مضبوط ہوں گے تو کوئی طوفان یا آندھی وزلزلہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اسی طرح ارکان اسلام کی مثال ہے جو ان میں سے کسی ایک یا تمام ارکان کو چھوڑ دے گا تو اس کا ایمان اور اس کا دین سلامت و محفوظ نہیں رہے گا، اسلام کے پانچ بنیادی ارکان یہ ہیں:

۱۔ کلمہ شہادت: کلمہ شہادت اسلام کی کنجی اور اس کا پہلا بنیادی رکن ہے۔ کلمہ شہادت کے ذریعے ہی ایک کافر مسلمان اور دشمن دوست بن کر اپنی جان و مال کو بچاتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے مخلوق پر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ کلمہ شہادت کا اقرار ہے۔ جس کے الفاظ یہ ہیں:

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

ترجمہ: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد ﷺ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔

۲۔ نماز: نماز ایک بدنی عبادت ہے جو امیر، غریب، بوڑھے، جوان، عورت، مرد، بیمار و تندرست سب پر دن میں پانچ مرتبہ فرض کی گئی ہے اور کسی حالت میں بھی اس کو ترک کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھ لے اور اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر ادا کر لے اور اگر لیٹ کر بھی ادا نہیں کر سکتا تو اشاروں سے پڑھ لے اور اگر بے ہوشی کی حالت میں نماز کا وقت گزر گیا تو جب ہوش آئے تب ادا کر لے، مگر جان بوجھ کر اس کو لیٹ ادا کرنا یا قضا کرنا مناسب نہیں، کیوں کہ حکم الہی ہے:

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا (النساء: 103)

ترجمہ: بے شک نماز کا مومنوں پر مقررہ اوقات میں ادا کرنا فرض ہے۔

نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، دین اسلام میں نماز کو اس قدر اہمیت حاصل ہے کہ اسے دین کا ستون کہا گیا ہے۔ جس طرح ستونوں کے بغیر عمارت کھڑی نہیں رہ سکتی اسی طرح نماز کی ادائیگی کے بغیر دین اسلام کا قیام ممکن نہیں۔ اس لیے ہمارے نبی ﷺ نے فرمایا:

الصَّلَاةُ عِمَادُ الدِّينِ

ترجمہ: نماز دین کا ستون ہے۔ (ترمذی: 986) (البیہقی: 632)

(iii) **زکوٰۃ:** زکوٰۃ مالی عبادت ہے اور ہر اس عاقل و بالغ پر فرض ہے جس کے پاس مقرر کردہ نصاب کے مطابق مال ایک سال تک موجود رہے۔ قرآن مجید میں جس جگہ نماز کا ذکر آیا ہے اس کے ساتھ ہی زکوٰۃ کا ذکر کیا گیا ہے۔ مثلاً:

وَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ﴿البقرہ: 43﴾

ترجمہ: نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ زکوٰۃ دولت مندوں سے لے کر غریبوں میں خرچ کی جاتی ہے اور اس سے مال پاک ہو جاتا ہے اور اس میں برکت آتی ہے۔ فرمان الہی ہے:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ﴿التوبہ: 103﴾

ترجمہ: ان کے مال میں سے زکوٰۃ لے لو اس سے تم ان کو ظاہر میں بھی پاک اور باطن میں بھی پاکیزہ کرتے ہو۔ زکوٰۃ صدقہ کی ایک قسم ہے اور اس سے مال میں کمی نہیں آتی بلکہ مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ صدقہ مساکین و فقرا اور غربا کا حق ہے اس لئے اسی خوشی سے ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے فرمان نبوی ﷺ ہے:

”اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے“۔ یعنی صدقہ و خیرات کرنے والا صدقہ و خیرات لینے والے سے بہتر ہے۔ (سنن ابوداؤد: 1645)

(iv) **روزہ:** روزہ اسلامی عبادت کا اہم رکن ہے۔ یہ ہر عاقل و بالغ پر فرض ہے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو مسلمانوں پر ہی نہیں بلکہ دوسرے مذاہب میں بھی فرض تھی۔ جیسے قرآن مجید میں ہے:

ترجمہ: مومنو! تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پر ہیزگار بنو۔ ﴿سورۃ البقرہ: 183﴾

روزہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ روزہ کی حالت میں انسان گناہوں سے دور رہتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے: ”جس نے رمضان کے روزے ایمان اور احساب کے جذبے سے رکھے اس کے سبب سے اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔“ (صحیح البخاری: 38)

روزہ دار جب پورا مہینہ بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے تو وہ زندگی کی سختیوں اور مصائب کو برداشت کرنے کی مشق کرتا ہے۔ اس میں صبر و تحمل اور قوت و برداشت پیدا ہوتی ہے۔ روزے کی بدولت امیروں میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ بھوک برداشت کرنا اور فاقہ کرنا کس قدر تکلیف دہ کام ہے جس سے ان کے دل میں ایثار، ہمدردی اور رحم کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔

(v) **حج:** حج ایک مالی و بدنی عبادت ہے اور تمام عبادت کا مجموعہ ہے۔ حلیہ و دوران حج نماز ادا کرتا ہے، دُعا کرتا ہے، روزوں کی طرح بھوک پیاس برداشت کرتا ہے اور قربانی دیتا ہے۔ یہاں حج کی ادائیگی سے لاپرواہی کفر کا ایک ذریعہ ہے، جیسا کہ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں:

”جس کسی کو کوئی بیماری لاحق نہیں یا کسی ضرورت یا کسی ظالم حکمران نے نہ روکا ہو اور پھر بھی وہ حج نہیں کرتا تو اللہ کو اس کی کوئی پروا نہیں کہ وہ یہودی مذہب پر مرے یا عیسائی کی حیثیت میں مرے۔“ (صحیح مسلم)

حج معاشرتی، اخلاقی اور روحانی اصلاح کا ذریعہ ہے۔ اس سے انسان کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہوتا ہے اور وہ حسن معاشرت اور حسن معاملات سیکھتا ہے۔ اخلاقی برائیوں سے بچتا ہے، حلال و حرام میں تمیز کرتا ہے اس میں تقویٰ اور

پرہیزگاری کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ خوفِ خدا دلوں میں موجزن ہوتا ہے اور انسان اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہوتا ہے۔ حج کے ثواب کا ذکر کرتے ہوئے نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

”جس نے اللہ کے لئے حج کیا اور اُس نے کوئی بُرائی نہ کی اور نہ ہی کسی فسق کا ارتکاب کیا تو وہ حج سے اس طرح

واپس آیا جیسا کہ نومولود معصوم بچہ ہوتا ہے۔“ (صحیح بخاری: 1521)

خلاصہ یہ کہ دین اسلام میں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا امتزاج عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خالق و مخلوق میں تعلق قائم رکھنے اور انسانوں کی تربیت کے لیے عبادت فرض کی ہیں۔ عبادت نے نظامِ تربیت فراہم کیا ہے۔ ان کی عدم موجودگی میں نہ تو افراد کی تربیت ممکن ہے اور نہ ہی خالق و مخلوق میں تعلق باقی رہ سکتا ہے۔

حدیث: 2

عَنْ	أَبِي	هُرَيْرَةَ	رَضِيَ	اللَّهُ	عَنْهُ	عَنِ	النَّبِيِّ	قَالَ
سے	بیٹا	ھریرہ	راضی ہوا	اللہ	ان سے	کہا	نبی	فرمایا

حضرت ابوھریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم ﷺ سے روایت کیا کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

الْإِيمَانُ	بِضَعٍ	وَسِتُونَ	شُعْبَةً	وَالْحَيَاءُ	شُعْبَةٌ	مِنْ	الْإِيمَانِ
ایمان	پینچھ	اور ساٹھ	شاخیں	اور حیا	شاخ	سے	ایمان

ایمان کی ساٹھ سے کچھ اور شاخیں ہیں اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ (صحیح بخاری، کتاب الایمان، حدیث: 08)

تشریح اس حدیث میں ایمان کی شاخوں کا بیان ہوا ہے جن کی تعداد ساٹھ سے زائد بیان کی گئی ہے مگر ایمان کی ایک شاخ حیا کا یہاں بالخصوص ذکر کیا گیا ہے حیا کے معنی شرم و عزت کے ہیں۔ عفت و حیا کو اخلاقی محاسن میں شمار کیا گیا ہے یہ اخلاقی خوبیوں کی جان ہیں اس کی بدولت انسان ہر گناہ اور داغ سے پاک رہتا ہے۔ یہ وصف انسان میں فطری طور پر موجود ہوتا ہے۔ اگر اس کی مناسب تربیت کر دی جائے تو یہ قائم رہتا ہے بلکہ بڑھتا جاتا ہے اور اگر بُری صحبت لگ جائے اور اچھے لوگوں کا ساتھ نہ رہے تو یہ جاتا رہتا ہے۔

حیا ایک ایسی قوت ہے جس سے انسان بھلائی اور پاکیزگی کی طرف بڑھتا ہے اور شر و بدی سے بچنے کی صلاحیت حاصل کرتا ہے۔ اسلام نے عفت و حیا کو اس قدر اہمیت دی ہے کہ اسے ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت اور جزو قرار دیا ہے۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

”ایمان کی ساٹھ سے زائد کچھ شاخیں ہیں پس ان میں سب سے افضل ”لا الہ الا اللہ“ کہتا ہے اور سب

سے کم تر راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے۔ حیا بھی ایمان کا ایک جزو ہے۔“ (صحیح بخاری: 49)

پھر فرمایا:

الْحَيَاءُ لَا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ

ترجمہ: ”حیا خیر کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں دیتی۔“ (بخاری)

جس شخص میں حیا و عفت کا وصف موجود ہوتا ہے وہ خیر و بھلائی کے راستے کو منتخب کرتا ہے اس کے برعکس اگر کسی میں حیا کا وصف نہیں تو وہ بدترین افعال کا مرتکب ہوگا کیوں کہ ایسے شخص کے لیے ممنوعہ اعمال کوئی معنی نہیں رکھتے۔

یہاں عفت و حیا کا یہ مطلب نہیں کہ حصول علم اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے سلسلے میں حیا کی جائے اور خاموش رہا جائے بلکہ حیا کا مطلب ہے کہ مسلمان ان تمام ممنوع اور حرام کردہ اشیاء و افعال سے اجتناب کرے جو دین و شریعت میں ناپسندیدہ قرار دی گئی ہیں۔ حیا کی دو اقسام ہیں۔

ایک وہ جو ایک انسان اور دوسرے انسانوں کے درمیان ہوتی ہے اور دوسری وہ جو انسان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہوتی ہے۔

اسلام میں عفت و حیا کا مقام بہت بلند ہے اسے رسالت و نبوت کا جزو کہا گیا ہے جیسے کہ حدیث مبارکہ ہے:

”ہر دین کا ایک خاص خلق ہوتا ہے اور اسلام کا خلق حیا ہے۔“ (موطا امام مالک، کتاب حسن الخلق، 1678)

عفت و حیا کا یہ اخلاقی وصف ہمارے نبی ﷺ میں بچپن ہی سے بدرجہ اتم موجود تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بیان کرتے ہیں کہ ”رسول اللہ ﷺ پر وہ نشین کنواری لڑکی سے بھی زیادہ شرمیلے تھے۔“ (صحیح بخاری، کتاب الأدب: 6119)

اسلام مردوں اور عورتوں کو عفت و حیا کا حکم دیتا ہے۔ اس نے بے حیائی و بدکاری کو روکنے اور اخلاقی اوصاف کو عام کرنے کے لیے عورتوں کو کچھ ہدایات جاری کی ہیں عورت کو شرم و حیا کی پتلی کہا ہے اس لیے لازم ہے کہ وہ اجنبی مردوں سے فاصلے پر رہیں ان کے ساتھ خلط ملط نہ ہوں راستے میں چلتے وقت الگ ہو کر چلیں نظروں کو نیچا رکھیں غیروں کو بناؤ و سنگھار کر کے نہ دکھائیں زمین پر آرام سے چلیں گھر سے باہر نکلتے وقت پردہ کریں خوشبو لگا کر بازار میں نہ جائیں راستے میں یا تنہائی میں مردوں سے باتیں نہ کریں اور نہ خاوند کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں داخل ہونے دیں۔

عورتوں کے ساتھ ساتھ مردوں کے لیے بھی عفت و حیا کا حکم ہے انہیں کہا گیا ہے کہ اپنا نگاہیں نیچا رکھیں قرآن مجید میں ہے:

”اے ایمان والو! اپنی نظروں کو نیچا رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔“ (النور: 30)

اسلام نے مرد کو دو عورتوں کے درمیان چلنے، فحش گوئی سے اجتناب کرنے کا حکم دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ بدکاری سے بچیں عورتوں پر آوازیں نہ کہیں احکام الہی کی پابندی کریں اور اس کے سامنے جواب دہی کا خوف دل میں رکھیں اور نفسانی خواہشات پر قابو پائیں۔

مذکورہ بالا تمام ہدایات اس لیے دی گئی ہیں تاکہ مسلمان معاشرہ عفت و حیا کا آئینہ دار ہو یہ وہ اخلاقی جوہر ہے جس سے انسان کو فائدہ ہی پہنچتا ہے نقصان نہیں ہوتا۔ یہ جذبہ حیا ہی ہے جو انسان کو بے حیائی اور بے شرمی سے بچا کر عفت و حیا کا مصداق بناتا ہے۔ اگر یہ جذبہ انسان سے ختم ہو جائے تو پھر بے حیا ہو کر انسان جو چاہے کر سکتا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ اسی لیے نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

إِذَا لَمْ تَسْتَحْ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ

ترجمہ: اگر تم میں شرم و حیا نہ ہو تو جو چاہو کرو۔ (صحیح بخاری، کتاب الأدب: 6120)

مختصر یہ کہ عفت و حیا مسلمانوں کے چہرے کا نور ہے یہ معاشرے کے امن کا ضامن ہے یہ ایمان کا حصہ ہے

اور بے حیائی و بدکاری سے روک کر اسے حیا دار اور عفت و عصمت کا مالک بناتا ہے پائیزگی اور بھلائی کی فضا قائم کرتا ہے اور اخلاقی اوصاف کو اجاگر کرتا ہے۔

حدیث: 3

عَنْ	أَبِي	مُوسَى	رَضِيَ	اللَّهُ	عَنْهُ	قَالَ	قَالُوا
سے	بیٹا	موسیٰ	راضی ہوا	اللہ	ان سے	کہا	انہوں نے پوچھا

حضرت ابو موسیٰ ا سے روایت ہے، صحابہ کرام نے عرض کیا۔

يَا	رَسُولَ	اللَّهِ	عَلَيْهِ	أَيُّ	الْإِسْلَامِ	أَفْضَلُ	قَالَ
اے	پیغمبر	اللہ	ﷺ	کون سا	اسلام	بہترین	آپ ﷺ نے فرمایا

یا رسول اللہ ﷺ کون سا مسلمان افضل ہے؟ آپ a نے فرمایا:

مَنْ	سَلِمَ	الْمُسْلِمُونَ	مِنْ	لِسَانِهِ	وَ	يَدِهِ
جو	محفوظ رہیں	مسلمان	سے	اس کی زبان	اور	اس کا ہاتھ

مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامت ا بچے رہیں۔ (صحیح بخاری کتاب الایمان حدیث: 10)

تشریح مسلم کے لفظ میں سلامتی کے معنی پنہاں ہیں۔ مسلمان ہونے کے لیے اسی قدر کافی نہیں کہ آدی کلمہ طیبہ پڑھ لے اور نماز روزہ کی پابندی کرے۔ بلکہ مسلمان کے لیے حقوق العباد کی ادائیگی بھی ضروری ہے۔ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کو اذیت پہنچائے۔ زبان سے برا بھلا کہنا، گالی دینا، غیبت کرنا، کسی کو نقصان پہنچانے کی تدبیر کرنا، زبان اور قلم کے ذریعے کسی کو اذیت دینا یا اپنے اختیارات کو کسی مسلمان کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کرنا، جائز نہیں۔

حضرت محمد ﷺ نے فرمایا کہ جب تم کوئی بات کرو تو آہستہ آواز سے کرو تا کہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔ ہو سکتا ہے کوئی بیمار ہو، کوئی آرام کر رہا ہو اور اس کو تکلیف پہنچے۔ نبی ﷺ نے فرمایا کہ جب تم قرآن پاک کی تلاوت کرو تو بھی آہستہ آواز سے کرو۔ کبھی کسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے کسی مسلمان کو دوسرے مسلمان سے اکھڑ ہو کر نہیں رہنا چاہیے، ہو سکتا ہے اس سے دوسرے کو تکلیف ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اسی بندے کو پسند فرمایا ہے جس کے کام سے دوسرا مسلمان سکون میں ہو۔ مسلمان کو چاہیے کہ دوسرے مسلمان کا ہر طرح سے خیال رکھے۔ زبان اور ہاتھ سے تکلیف پہنچنے کے جتنے بھی احتمالات ہیں، سب سے منع کر دیا گیا ہے۔ ایک مسلمان کی شان نہیں ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کو تکلیف اور ایذا پہنچائے یا کسی دوسرے کو ظلم و زیادتی کرنے دے۔ حدیث مبارکہ ہے: "ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے چھ نیکیاں کرنی چاہیے۔"

(1) جب وہ ملے تو اسے سلام کہے۔

(2) جب وہ اسے دعوت دے تو اسے قبول کرے۔

(3) اور جب اسے چھینک آئے تو یرحمک اللہ (اللہ تم پر رحم کرے) کہے۔

- (4) جب بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرے۔
- (5) اور جب اس کا انتقال ہو جائے تو جنازہ میں شریک ہو اور جنازے کے ساتھ ساتھ چلے۔
- (6) اور جو کچھ وہ اپنے لیے پسند کرے وہ اس کے لیے بھی پسند کرے۔ (سنن الترمذی، کتاب الأدب: 2736)

حدیث: 4

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ	بْنِ	عُمَرَ	رَضِيَ	اللَّهُ	عَنْهُمَا	أَنَّ	رَجُلًا	سَأَلَ
عبداللہ سے	بنا	عمر	راضی ہوا	اللہ	ان دونوں سے	یہ کہ	آدمی	پوچھا

حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ایک آدمی نے حضور ﷺ سے پوچھا۔

النَّبِيِّ	عَلَيْهِ	الْسَّلَامُ	أَيُّ	الْإِسْلَامِ	خَيْرٌ	قَالَ	تُطْعِمُ	الطَّعَامَ
فرمایا	ﷺ	کونسا	اسلام	بہترین	آپ ﷺ نے فرمایا	تو کھلائے	کھانا	کھانا

یا رسول اللہ ﷺ! کونسا اسلام بہترین ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: تو کھانا کھلائے۔

وَتَقْرَأَ	السَّلَامَ	عَلَى	مَنْ	عَرَفْتَ	وَمَنْ	لَمْ	تَعْرِفْ
اور تو کہے	السلام علیکم	اوپر	جو	تو جانے	اور جسے	نہیں	تو جانے

اور جسے تو جانتا ہے یا نہیں جانتا اسے السلام علیکم (تجھ پر سلامتی ہو) کہے۔ (صحیح بخاری، کتاب الایمان، حدیث: 11)

تشریح اس حدیث مبارکہ میں دو امور کی طرف توجہ دلائی گئی ہے:

- (1) بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ (2) ہر کسی کو سلام کہنا۔

(1) **بھوکوں کو کھانا کھلانا**: اس حدیث میں پہلا حکم کھانا کھلانے کا ہے، ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بہترین صدقہ یہ ہے کہ تو کسی بھوکے کو پیٹ بھر کر کھلائے۔“ (مشکوٰۃ المصابیح)

حدیث قدسی ہے: اللہ عزوجل قیامت کے دن کہے گا:

”اے ابن آدم! میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، تو نے نہیں کھلایا، وہ کہے گا اے میرے رب! میں تجھے کیسے کھانا کھلاتا تو تو سب کی پرورش کرنے والا ہے۔ اللہ کہے گا: کیا تجھے خبر نہیں کہ تجھ سے میرے فلاں بندے نے کھانا مانگا تھا، لیکن تو نے اُسے نہیں کھلایا، کیا تجھے خبر نہیں کہ اگر تو اُسے کھلاتا تو اپنے کھلائے ہوئے کھانے میرے پاس پاتا۔

اے ابن آدم! میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا مگر تو نے نہیں پلایا۔ تو وہ کہے گا: اے میرے رب! میں تجھے کیسے پلاتا جبکہ تو تو خود رب العالمین ہے، اللہ کہے گا میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا تھا، لیکن تو نے اسے پانی نہیں دیا اگر تو اسے پانی پلاتا تو وہ میرے پاس پاتا۔“ (صحیح مسلم)

(2) **ہر کسی کو سلام کہنا**: اس حدیث میں بیان کردہ دوسرا حکم سلام کا ہے، سلام خدائے بزرگ و برتر کا نام ہے، کیونکہ وہ ہر عیب و نقص سے پاک ہے۔ لفظ دارالسلام جنت کے لیے بھی بولا جاتا ہے، کیونکہ جنت میں داخل ہونے والا ہر قسم کے مصائب و آلام سے مامون ہو جاتا ہے۔

اہل جنت کو خوش آمدید کہنے کے لیے سلام ہی ان پر پیش کیا جائے گا۔ ”یہاں تک کہ جنتی جب جنت کے قریب جائیں گے اور ان کے لیے اس کے دروازے کھولے جائیں گے تو داروغہ جنت ان سے کہیں گے تم پر سلام ہو، تم پاکیزہ ہو، پس اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ (الروم: 73)

اللہ جل جلالہ نے حضور ﷺ سے فرمایا کہ اے میرے نبی ﷺ! ”اور جب اہل ایمان آپ کے پاس آئیں تو انہیں السلام علیکم فرمائیں۔“ (انعام)

دین اسلام میں سلام کی بہت اہمیت و فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ایک دوسرے کو سلام کرنے سے دنیوی فوائد کے ساتھ ساتھ اخروی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ جب کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کہتا ہے تو وہ صرف زبان سے ہی الفاظ ادا نہیں کرتا بلکہ دل سے اُس کی بھلائی اور سلامتی کے لیے دُعا گو ہوتا ہے جس سے دلوں کی کدورت ختم ہوتی ہے آپس میں میل جول بڑھتا ہے اور اُلفت و محبت پیدا ہوتی ہے۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

”تم لوگ جنت میں نہیں جا سکتے جب تک مومن نہیں بنتے اور تم مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ میں تمہیں وہ تدبیر کیوں نہ بتا دوں جسے اختیار کر کے تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو۔ آپس میں سلام کو پھیلاؤ۔“ (مشکوٰۃ)

السلام علیکم کہنے کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہر قسم کی سلامتی اور عافیت سے رکھے۔ جان و مال اہل و عیال اور متعلقین کو سلامت رکھے۔ دین ایمان اور آخرت کی سلامتی عطا ہو اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس سلامتی سے نوازے جو میرے علم میں ہیں۔ وعلیکم السلام کہنے والا بدلے میں اُسے یہی دُعا دیتا ہے جس سے خیر خواہی و فاداری اور خلوص و محبت کے جذبات سامنے آتے ہیں۔ اس لیے نبی ﷺ نے سلام میں پہل کرنے کا حکم دیا ہے اس سے تکبر کے جذبات کا خاتمہ ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے:

”سلام میں پہل کرنے والا شخص تکبر سے بری ہوتا ہے۔“ (البیہقی)

اسلام نے نہ صرف مسلمانوں کو ایک دوسرے کو سلام کرنے کا حکم دیا ہے بلکہ اس کے آداب بھی مقرر کیے ہیں۔ ان میں سے چند ایک یہ ہیں:

1- سلام کرنے میں پہل کی جائے ارشاد نبوی ﷺ ہے۔

”وہ شخص اللہ تعالیٰ سے زیادہ قریب ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے۔“ (ابوداؤد)

2- گھر میں داخل ہوتے ہی کوئی بات کرنے سے پہلے سلام کہا جائے۔ جیسے کہ ہمارے نبی ﷺ نے فرمایا:

السَّلَامُ قَبْلَ الْكَلَامِ (جامع ترمذی)

ترجمہ: گفتگو سے پہلے سلام ہوتا ہے۔

3- ہر واقف و ناواقف کو سلام کیا جائے یہاں تک کہ بچوں کو بھی سلام کیا جائے۔

4- سنت کے مطابق سلام کیا جائے یعنی السلام علیکم درجۃ اللہ وبرکاتہ کہا جائے۔

5- چھوٹا بڑے کو سلام کرے۔

6- سوار پیدل چلنے والے کو سلام کہے۔

7- کھڑا بیٹھے ہوئے کو سلام کہے۔

8- تھوڑے آدمی زیادہ آدمیوں کو سلام کریں۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”سوار پیدل کو سلام کرے اور پیدل بیٹھے ہوئے کو سلام کرے اور تھوڑے آدمی زیادہ کو سلام کریں“۔ (ریاض السنۃ: 371)

ایک دوسرے کو سلام کرنا ہمارے پیارے نبی ﷺ کی سنت ہے اور حکم الہی بھی۔ آپ ﷺ نے چھوٹوں، بڑوں، عورتوں، مردوں، بزرگوں، غلاموں اور راہ گیروں کو سلام کر کے ہمارے لیے روشن نمونہ چھوڑا ہے۔ ہم پر بھی لازم ہے کہ ہر ایک واقف و ناواقف کو سلام کریں۔

حدیث: 5:

عَنْ	أَنَسِ	رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
سے	انس	اللہ اس سے راضی ہوا

حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں

عَنْ	النَّبِيِّ	صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سے	نبی کریم	صلی اللہ علیہ وسلم

نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

قَالَ	لَا	يُؤْمِنُ	أَحَدُكُمْ
فرمایا	نہیں	وہ مومن ہوتا	تم میں سے کوئی ایک

تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا

حَتَّى	يُحِبَّ	لِأَخِيهِ
یہاں تک کہ	وہ پسند کرے	اپنے بھائی کے لیے

جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے

مَا	يُحِبُّ	لِنَفْسِهِ
جو	وہ پسند کرے	اپنے لیے

جو اپنے لیے پسند کرتا ہو۔ (صحیح بخاری، کتاب الایمان، حدیث: 12)

تشریح: اس حدیث میں اخوت و بھائی چارے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اسلام کے مطابق تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اسی رشتہ اخوت کو برقرار رکھنے کے لیے حضور ﷺ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی مومن نہ ہوگا، جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے۔

الغرض اسلامی معاشرے کی سب سے اہم خصوصیت اخوت ہے جس کے معنی بھائی چارہ کے ہیں۔ محبت و رحمت صفت خداوندی ہے جو وہ اپنے بندوں میں بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ اسلام سلامتی اور امن کا دین ہے۔ یہ فرزند ان توحید کو باہمی بھائی چارے، خلوص اور الفت کی لڑی میں پرونے کا خواہش مند ہے۔ ارشاد ربانی ہے۔

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ (الحجرات: 10)

ترجمہ: ”تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں“۔ نبی کریم ﷺ نے مدینہ منورہ آتے ہی انصار و مہاجرین کے درمیان مواخاتہ مدینہ قائم کی اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی اور آپ ﷺ نے فرمایا:

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ ”مسلمان مسلمان کا بھائی ہے“۔ رسول اللہ ﷺ نے مدینہ منورہ میں آ کر قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے والے افراد کی جماعت سے جو اسلامی معاشرہ قائم کیا تو اس سے اسلامی حکومت اور اسلامی تمدن کی بنیاد پڑی۔ توحید ربانی اور رسالت کا عقیدہ اسلامی تمدن کا سنگ بنیاد ہے۔ جو ان عقائد کو تسلیم کر لیتا ہے وہ اسلامی معاشرہ میں شامل ہو جاتا ہے اور اخوت کے رشتہ اتحاد میں منسلک ہو جاتا ہے۔

حدیث: 6

عَنْ	أَبِي هُرَيْرَةَ/أَنَسٍ
سے	ابوہریرہ/انس

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ	أَنَّ	رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اللہ ان سے راضی ہوا	یہ کہ	رسول اللہ ﷺ

سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

قَالَ	وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ	لَا يُؤْمِنُ	أَخَذَكُمْ
فرمایا	اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے	نہیں ایمان لاتا	تم میں سے ایک

اس ذات کی قسم! جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان نہیں لاتا

حَتَّى	أَكُونَ	أَحَبَّ	إِلَيْهِ	مِنْ
حتیٰ کہ	میں ہو جاؤں	محبوب	اس کو	سے

جب تک کہ میں اس کا محبوب نہ بن جاؤں

مِنْ	وَالِدِهِ	وَ	وَلَدِهِ	وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ
میں لایا	اس کے والدین	اور	اولاد	اور تمام لوگ

اسے اس کے والدین اور اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے۔ (صحیح بخاری، کتاب الإيمان، حدیث: 15، 14)

تشریح ﴿﴾ حب رسول ﷺ انعام خداوندی ہے۔ رسول اللہ ﷺ سے محبت ایمانِ کامل کی پہچان ہے۔ جس کو رسول اللہ ﷺ سے جتنی زیادہ محبت ہوگی اتنا ہی اُس کا ایمان پختہ ہوگا۔ رسول اللہ ﷺ سے سچی محبت کے کچھ تقاضے ہیں جن کو پورا کرنا ضروری ہے۔

(۱) انسان کو اپنے ماں باپ، عزیز واقارب اور دوست و احباب سے بہت لگاؤ ہوتا ہے، مگر حب رسول ﷺ کا تقاضا ہے کہ پیار سے نبی ﷺ کی محبت تمام رشتوں اور تعلقات پر غالب ہو۔ جیسے نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

ترجمہ: ”تم میں سے کسی کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ میں اس کی نظر میں اس کے والد اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے پیارا اور محبوب نہ بن جاؤں۔“ (صحیح مسلم، کتاب الایمان، حدیث: 70)

اور فرمانِ الہی بھی ہے:

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ

ترجمہ: ”نبی مومنوں کے لیے ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ مقدم ہیں۔“ (سورۃ الاحزاب: 6)

(۲) حضور ﷺ کی سنت سے پیار آپ ﷺ سے محبت کی نشانی ہے اس لیے حب رسول ﷺ کا تقاضا ہے کہ آپ ﷺ کی سنت مبارکہ پر عمل کیا جائے اور اسے حرزِ جاں سمجھا جائے۔ فرمانِ رسول ﷺ ہے:

مَنْ أَحَبَّ سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ.

ترجمہ: ”جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔“ (مشکوٰۃ، جلد اول، ص: 53)

صحابہ کرام زاور محبت رسول ﷺ کی چند مثالیں: حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: ”جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔“ (ترمذی و مشکوٰۃ)

بعض حدیثوں میں ہے ”كَانَ فِي ذَرَجَتِي“ یعنی وہ میرے درجے میں ہوگا۔ اس سے مراد جنت میں وہ مقام ہے جہاں سے جمالِ جہاں کا دیدار ہو سکے آپ ﷺ کے ساتھ صحابہ کرامؓ کی محبت کے ہزاروں واقعات میں سے چند پیش خدمت کئے جاتے ہیں:

(۱) ایک روایت میں ہے کہ ایک صحابیؓ بارگاہِ رسالت ﷺ میں حاضر ہوا اور کہا یا رسول اللہ ﷺ آپ ﷺ میرے نزدیک اہل و عیال اور مال و جان سے زیادہ محبوب ہیں۔ جب آپ ﷺ کی یاد مجھے ستاتی ہے تو صبر نہیں آتا جب تک کہ حاضر ہو کر آپ ﷺ کے جمالِ مبارک کو دیکھ نہ لوں اور جب میں اپنی موت کو اور آپ ﷺ کی رحلت فرمانے کو یاد کرتا ہوں اور یہ سوچتا ہوں کہ جب آپ ﷺ جنت میں داخل ہوں گے تو میں اگر جنت میں داخل ہو گیا تو میری جگہ آپ ﷺ کے درجاتِ عالیہ سے کہیں نیچے ہوگی تو حضور ﷺ کی زیارت کیسے نصیب ہوگی؟ اس پر حق تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی: ”اور جو اطاعت کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول ﷺ کی تو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا یعنی انبیاء، صدیقین، شہدا اور صالحین اور کیا ہی اچھے ہیں یہ ساتھی۔“ اس کے بعد حضور ﷺ نے اس کو بلایا اور یہ آیت سنا کر مژدہ دیا۔

- (2) ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک شخص بارگاہ نبوی ﷺ میں ایسے بیٹھا ہوا تھا کہ اس کی نظریں مسلسل آپ ﷺ کے چہرہ انور پر جمی ہوئی تھیں اور ادھر ادھر نظر اٹھاتا ہی نہ تھا۔ حضور ﷺ نے فرمایا تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا میرے ماں باپ آپ ﷺ پر قربان ہوں یا رسول اللہ ﷺ! میں آپ ﷺ کے جمال مبارک سے بہرہ مند ہو رہا ہوں اور آپ ﷺ کے دیدار سے لذت ذوق حاصل کر رہا ہوں۔ البتہ مجھے یہ غم ہے کہ حق تعالیٰ قیامت کے روز مجھے دیدار نصیب فرمائے گا یا نہیں۔ اس پر سورۃ النساء کی آیت 69 نازل ہوئی۔
- (3) محبت و عشق رسول ﷺ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی مبینہ دودعا میں ہوتی تھیں۔
- ”اے اللہ تعالیٰ مجھے رسول اللہ ﷺ کے شہر میں موت دے۔“

”اے اللہ تعالیٰ تو مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت عطا فرما اور مجھے اپنے دوست اور رسول ﷺ کے شہر میں موت دے۔“ (رحمۃ اللعالمین از سید سلیمان)

حدیث: 7

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ	عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ	قَالَ	ثَلَاثُ	مَنْ	كُنَّ	فِيهِ	وَجَدَ	خَلَاوَةَ	الْإِيمَانِ
انس سے	نبی ﷺ سے	فرمایا	تین	جو	پائی جائیں	اس میں	پائی جائے	مٹھاس	ایمان

حضرت انسؓ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس شخص میں تین چیزیں پائی جائیں، اس نے ایمان کی لذت حاصل کر لی۔

أَنْ	يَكُونَ	اللَّهُ	وَرَسُولُهُ	أَحَبَّ	إِلَيْهِ	مِمَّا	سِوَاهُمَا
یہ کہ	ہو	اللہ	اور اس کا رسول	محبوب	اس کے نزدیک	اس چیز سے	اس کے علاوہ

یہ کہ اللہ اور اس کا رسول ﷺ اس کے نزدیک تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہوں۔

وَأَنْ	يُحِبَّ	الْمَرْأَ	لَا يُحِبُّهُ	إِلَّا لِلَّهِ	وَأَنْ	يَكْرَهُ	أَنْ يَعُودَ	فِي الْكُفْرِ
اور یہ کہ	وہ پسند کرے	آدمی	نہیں وہ اسے پسند کرتا	مگر اللہ کے لیے	اور یہ	وہ ناپسند کرے	وہ لوٹنے	کفر میں

وہ جس شخص سے محبت کرے، صرف اللہ کے لیے کرے۔ کفر اختیار کرنے کو اسی طرح برا سمجھے،

كَمَا	يَكْرَهُ	أَنْ يُقَذَّفَ	فِي النَّارِ
جیسا کہ	وہ ناپسند کرے	یہ کہ ڈالا جائے	آگ میں

جیسا کہ آگ میں ڈالے جانے کو برا سمجھتا ہے۔ (صحیح بخاری، کتاب الایمان: 20)

تشریح اس حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ ایمان کی حلاوت (مٹھاس) اس کو حاصل ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی محبت میں ایسا سرشار ہو کہ ہر چیز سے زیادہ اسے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مقبول ﷺ کی محبت کو دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ قابل محبت اور لائق اُلفت گردانتا ہو۔ یعنی جن امور کا اللہ اور اس کے رسول ﷺ نے حکم دیا ہے، ان پر عمل کرتا اور جن سے روکا ہے، ان سے رُک جاتا ہو۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، میل

جول، گفتار و کردار، سب کچھ احکامِ الہی اور فرامینِ پیغمبر ﷺ کے تابع ہو۔ اس کی زندگی کے شب و روز اسی طرح گزرتے ہوں، جس طرح شریعت نے حکم دیا ہے۔ اس کے تمام معاملات دین کے قالب میں ڈھلے ہوئے اور کتاب و سنت کے مطابق ہوں۔ وہ فقط زبان سے اللہ و رسول ﷺ کی محبت کا اظہار نہ کرتا ہو بلکہ اس کے دل کی گہرائیوں میں ان کی محبت پیوست ہو چکی ہو۔

دوسری صفت حلاوتِ ایمان سے بہرہ ور آدمی کی یہ ہے کہ وہ جس شخص سے تعلقاتِ محبت استوار کرے، محض اللہ کی خوشنودی کے لیے کرے۔

تیسری صفت یہ بیان فرمائی کہ ایمان لانے کے بعد انکار اور کفر کی راہ اختیار نہ کرے، کیوں کہ کفر کی راہ پر گامزن ہونا، اپنے آپ کو آگ کے گڑھے میں گر دینا ہے، وہ جس طرح یہ پسند نہیں کرتا کہ آگ کی لپیٹ میں آجائے، اسی طرح کفر اور انکارِ خدا کا بھی تصور دل میں نہ لائے۔

یہ حدیث اسلام و ایمان کے لیے بنیاد اور اساس کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس میں قول کے ساتھ عمل کو بھی ضروری قرار دیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اسلام قول اور عمل دونوں کو لازمی ٹھہراتا ہے۔ محض زبانی دعویٰ اسلام کافی نہیں، اس کے مطابق عمل کرنا، اپنے آپ کو اللہ و رسول ﷺ کے حوالے کر دینا اور ان کی اطاعت و فرماں برداری کو زندگی کا شعار بنا لینا ضروری ہے۔

اگر کوئی شخص اسلام کا زبان سے دعویٰ تو کرتا ہے مگر اس کی زندگی کے طور طریقے احکامِ اسلام سے ہم آہنگ نہیں ہیں اور اس نے وہ ادا نہیں اپنائی ہیں جن کو اپنانے سے اسلام نے روکا ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اسلام کا مذاق اڑاتا اور اس کی صاف ستھری تعلیمات سے روگردانی کرتا ہے۔

حدیث: 8

عَنْ	عَبْدِ اللَّهِ	عَنْ أَبِيهِ	أَنَّ	رَسُولَ اللَّهِ ﷺ	مَرَّ عَلَيَّ رَجُلٍ	مِنَ الْأَنْصَارِ
سے	عبداللہ	باپ سے	بلاشبہ	اللہ کے رسول ﷺ	ایک آدمی کے پاس سے گزرے	انصار سے

حضرت ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ حضور ﷺ ایک انصاری کے پاس سے گزرے۔

وَهُوَ	يَعْظُ	أَخَاهُ	فِي الْحَيَاءِ	فَقَالَ	رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
اور وہ	نصیحت	اپنے بھائی کو	حیا کے بارے	فرمایا	اللہ کے رسول ﷺ

جو اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں نصیحت کر رہا تھا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

دَعُهُ	فَإِنَّ	الْحَيَاءَ	مِنَ الْإِيمَانِ
اسے چھوڑ دے	بیشک	حیا	ایمان کا حصہ

اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، کیونکہ حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ (صحیح بخاری، کتاب الایمان، حدیث: 23)

تشریح ﴿ اس حدیث مبارکہ میں حیا اور شرم کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ حیا ایمان کا حصہ ہے اور حیا صرف

نیک اور بھلائی کا سبب بنتی ہے اور اگر عمیق نظر سے دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ حیا کے معنی شرم، حجاب، لحاظ اور غیرت وغیرہ کے ہیں۔ اسی حیا کی بدولت انسان اخلاقی اوصاف کا پروردہ ہوتا ہے اور اسی حیا کی بدولت انسان گناہوں سے کوسوں دور بھاگتا ہے اور اسی حیا کی بدولت انسان میں مروت اور پاکبازی جنم لیتی ہے۔ حیا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اسی لئے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "اللہ سب سے زیادہ غیرت مند ہے اور اسی لئے اس نے بدکاریوں کو حرام کیا ہے۔"

اسی حیا کی بدولت انسان چوری، زنا اور گالی گلوچ سے اجتناب کرتا ہے۔ اسی حیا کا اہتمام کرتے ہوئے انسان دوسروں سے قطع رحمی کی بجائے صلہ رحمی کرتا ہے اور اسی حیا کا جذبہ ہی اسے دنیا اور آخرت میں نیک کاموں پر ابھارتا ہے اس کی عکاسی حضور ﷺ کی یہ حدیث بھی کرتی ہے:

"جب تجھے حیا نہ رہے تو پھر جو چاہے تو کرتا رہے۔" اسی وجہ سے مثل مشہور ہے: "توبے غیرت ہو جا پھر جو چاہے کر۔"

اسلام میں عفت دنیا کا مقام بہت بلند ہے اسے رسالت و نبوت کا جزو کہا گیا ہے جیسے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

"ہر دین کا ایک خاص خلق ہوتا ہے اور اسلام کا خلق حیا ہے۔" (موطا امام مالک، کتاب حسن الخلق، 1678)

پھر فرمایا: "ایمان کی ساٹھ سے زائد کچھ شاخیں ہیں مگر حیا بھی ایمان کا ایک شاخ ہے۔" (صحیح البخاری، کتاب الایمان: 9)

حیا اللہ تعالیٰ کا خاص وصف ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں یوں کیا گیا ہے:

وَ اللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ

ترجمہ: اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے نہیں شرماتے۔ (الاحزاب: 53)

حدیث مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ کے اس وصف کو یوں بیان کیا گیا ہے فرمایا:

"اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ غیرت مند ہے اسی لیے اس نے بدکاریوں کو حرام قرار دیا ہے۔" (صحیح مسلم: 6991)

سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول: علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ حیا کے بارے میں رقمطراز ہیں:

"یہ انسان کا وصف ہے کہ اس کی بدولت بہت سی اخلاقی خوبیوں کی پرورش ہوتی ہے۔ عفت اور پاکبازی کا دامن اسی کی بدولت ہر داغ سے پاک اور تبرا ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مروت اور چشم پوشی اسی کا اثر ہے اور بے شمار گناہوں سے پرہیز اسی کی برکت سے ہے۔ یہ وصف انسان میں فطری ہوتا ہے۔ اگر اس کی مناسب تربیت کی جائے تو یہ قائم رہتا ہے اور بڑھتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے اس کی مناسب نگہداشت کی ہے۔ مختصر یہ کہ اگر تھوڑی تھوڑی بے حیائی بھی بچتی رہے تو رفتہ رفتہ انسان بے حیائی کے آخری درجے تک جا پہنچتا ہے۔"

حدیث: 9

عَنْ	ابْنِ عُمَرَ	أَنَّ	رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ
ع	ابن عمر	بلاشبہ	اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا:

أَمْرًا	أَنَّ أَهْلَ	النَّاسِ	حَتَّى يَشْهَدُوا	أَنَّ	لَا إِلَهَ	إِلَّا اللَّهُ
مجھے حکم دیا گیا	یہ کہ لوگوں	لوگ	یہاں تک کہ وہ گواہی دیں	یہ کہ	نہیں معبود	مگر اللہ

علمی حدیث نبوی ﷺ (۱) ہی ایس اسلامیات (پہرہ دوم) سمٹراؤل

مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑائی کروں حتیٰ کہ وہ اللہ کے الہ ہونے کی گواہی دیں۔

وَأَنَّ	مُحَمَّدًا	رَسُولُ اللَّهِ	وَيَقِيمُوا	الصَّلَاةَ	وَيُؤْتُوا	الزَّكَاةَ
بلاشبہ	محمد	اللہ کے رسول	اور قائم کریں	نماز	اور ادا کریں	زکوٰۃ

اور نبی کریم ﷺ کی رسالت کی گواہی دیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔

فَإِذَا	فَعَلُوا	ذَلِكَ	عَصَمُوا	مِنِّي	دِمَاءَهُمْ	وَأَمْوَالَهُمْ
پس جب	وہ کریں	یہ	انہوں نے بچایا	مجھ سے	ان کے خون	اور ان کے مال

جب لوگ ان کاموں کو کریں گے تو ان کا جان و مال میرے ہاتھوں سے محفوظ ہو جائے گا۔

إِلَّا	بِحَقِّ الْإِسْلَامِ	وَحِسَابِهِمْ	عَلَى	اللَّهِ
مگر	اسلام کا حق	اور ان کا حساب	اوپر	اللہ تعالیٰ

سوائے اس حق کے جو اسلامی لحاظ سے ان پر واجب ہوگا اور ان کا حساب اللہ کے سپرد ہوگا۔ (صحیح بخاری، کتاب الایمان، حدیث: 24)

تشریح ہر سیاسی اور اجتماعی نظام کی بنیاد عقائد و افکار پر ہوتی ہے۔ یہ عقائد انسانی کردار و اخلاق کو سنوارنے میں سو فیصد کردار ادا کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے اسلام نے بنیادی عقائد پر بہت زور دیا ہے اور عقیدہ توحید کو تمام عقائد کی اساس قرار دیا ہے تاکہ اس کی بدولت مثبت نتائج حاصل ہو سکیں اور دو جہانوں کی کامیابی حاصل ہو سکے۔

1) **عقیدہ توحید** : یہ عقیدہ انسان کے فکر و عمل اور شخصیت میں کئی خوبیاں پیدا کرتا ہے اس لیے وہ اپنے پیروکاروں سے کئی تقاضے کرتا ہے۔ ان میں سے اہم یہ ہیں:

1- اس بات پر ایمان رکھا جائے کہ کائنات کا خالق و مالک اور امور کو چلانے والا اللہ تعالیٰ ہے اور وہ ہر قسم کے نقص سے مبرا ہے اور اس کی ذات لاریب اور بے عیب ہے۔

2- تمام اختیارات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ مومن کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے اللہ کی ذات کے ہر حکم کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دے اور پوری زندگی اس کا عاجز بندہ بن کر بسر کرے اور اس کی اطاعت و فرماں برداری کو اپنے لیے فخر سمجھے۔

3- ہر چیز سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی ذات سے محبت کی جائے اور اپنی تمام خواہشات و محبتوں کو اللہ کی محبت پر قربان کر دیا جائے اور اس کی رضا کو دوسروں کی رضا پر فوقیت دی جائے۔ ارشاد نبوی ﷺ ہے:

”جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے دیا اور اللہ تعالیٰ کے لیے روکا، اللہ تعالیٰ کے لیے کسی سے محبت کی اور اللہ تعالیٰ کے لیے کسی سے دشمنی رکھی اور اللہ کی ذات ہی کے لیے کسی سے نکاح کیا، بے شک اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔“

4- اللہ تعالیٰ کی ذات ہی عبادت کے لائق اور مستحق ہے۔ اس لیے تمام مالی، بدنی، قلبی و فعلی عبادتوں کو اللہ تعالیٰ کے لیے ہی مخصوص کیا جائے۔ جیسا کہ ارشاد الہی ہے:

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

ترجمہ: ”(اے پیغمبر ﷺ) کہہ دیجیے: میری نماز اور قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔“ (الانعام: 162)

- 5- اللہ کی ذات دعاؤں کو سننے والی اور امیدیں پوری کرنے والی ہے اس لیے اس کی ذات پر مکمل اعتماد کیا جائے اور اپنی تمام امیدیں اسی سے وابستہ کی جائیں۔
- 6- اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے اور اس کے عذاب سے ہمیشہ ڈرا جائے، کیوں کہ اس کے عذاب سے نجات دلانے والا کوئی نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ ہی اقتدارِ اعلیٰ کے مالک ہیں اور اللہ تعالیٰ کو ہی قدرتِ کاملہ حاصل ہے۔ اس لیے تمام انسانوں کو اس کی اطاعت کرنی چاہیے اور اس کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا چاہیے۔ انسان کی کامیابی اسی بات میں مضمر ہے کہ وہ اللہ کی ذات پر مکمل اعتماد رکھے اور اس کے احکامات کو ماننے اور اس کی تعلیمات کو اپنائے تاکہ اسے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو سکے۔ انبیاء و صلحانے اسی توحید و رسالت کی خاطر بے شمار مصائب برداشت کئے۔ ان کو آرزو سے چیرا گیا اور ان کے جسموں پر غلاظت گرائی گئی۔ ان پر پتھر برسائے گئے۔ ان کو کئی طرح سے ستایا گیا اور کئی کو قتل بھی کر دیا گیا، مگر انہوں نے اس کلمہ طیبہ پر آنچ نہ آنے دی بلکہ صبر و استقلال کے ساتھ ان تکالیف پر صبر کیا۔

2) عقیدہ رسالت: اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس نبی کو لوگوں کی اصلاح کے لیے بھیجا جاتا ہے وہ غیر معمولی قوت کا مالک ہوتا ہے اور اسی قوت کی وجہ سے وہ کئی ایسے کام سرانجام دیتا ہے جو انسانی طاقت سے بالاتر ہوتے ہیں اور یہ کام اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ یہ کام اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قوت کے بغیر سرانجام نہیں دیے جاسکتے اور یہی اس کی بات کے حق ہونے اور آسمانی ہونے کی دلیل ہوتے ہیں۔ قرآن مجید ایسے کاموں کو جو انبیاء کے برحق ہونے کی دلیل ہوتے ہیں، انہیں ”آیت“ یعنی نبوت کی علامت یا نشانی کہتا ہے۔ ان کو عام طور پر معجزات کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ تمام انبیاء سچے ہوتے ہیں اور ان پر ایمان لانا مسلمان کے لیے لازمی ہے بالخصوص حضور ﷺ کو خاتم النبیین ماننا ایمان کا جزو ہے، کیوں کہ آپ ﷺ کی رسالت ہمیشہ کے لیے ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا خاتم النبیین ہونا ایک ایسی بات ہے جسے کتاب اللہ نے صاف صاف بیان کیا، سنت نے واضح طور پر اس کی تصریح کی اور امت نے اس پر اجماع کیا، لہذا جو اس کے خلاف کوئی دعویٰ کرے اسے کافر قرار دیا جائے گا۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں:

”جو شخص طاقت رکھنے کے باوجود کلمہ شہادت نہیں پڑھتا وہ متفقہ طور پر کافر ہے۔“

خلاصہ کلام یہ کہ کلمہ شہادت کی ادائیگی سے انسان کو کفر و شرک سے نجات ملتی ہے اور وہ توحید و رسالت کا اقرار کر کے اپنی دنیا و آخرت کی کامیابی کو یقینی بنا لیتا ہے۔

3) نماز: اس حدیث میں اگلا حکم نماز کا ہے، نماز مومن کی معراج ہے، یہ حضور ﷺ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ دین کا ستون ہے، یہ میزان اور ترازو ہے، یہ گناہوں کو ختم کرتی ہے اور شیطانی وسوسوں سے بچاتی ہے، یہ بلاؤں کو ٹالتی ہے، یہ ایمان کی نشانی ہے، یہ شکرگزاری کا بہترین ذریعہ ہے، اس لیے ہم سب کو باقاعدگی سے باجماعت نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔

4) **زکوٰۃ:** پھر زکوٰۃ کے ادا کرنے کا حکم ہے زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے اس کے ادا کرنے سے انسانی دل دولت کی حرص اور لالچ سے پاک ہو جاتا ہے اور مال خرچ کرنے سے اس کے دل میں ایثار و قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور اللہ کی محبت و رضا حاصل ہوتی ہے اس لیے زکوٰۃ باقاعدگی سے ادا کرنے کا حکم ہے۔

پھر حدیث کے آخر پر فرمایا جا رہا ہے کہ جو ان کاموں کو کرے گا اللہ کے رسول اس کے مال و جان کی حفاظت کی گارنٹی دیتے ہیں اور انہیں اخروی فوز و فلاح کی نوید سناتے ہیں ہاں مگر اس کے اعمال کا حساب و کتاب اللہ تعالیٰ ضرور لیں گے جس کا وہ خود ذمہ دار ہوگا۔

حدیث: 10

عَنْ	أَبِي هُرَيْرَةَ
سے	ابو ہریرہ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ	أَنَّ	رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اللہ ان سے راضی ہوا	یہ کہ	رسول اللہ ﷺ

سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا گیا:

سُئِلَ	أَيُّ	الْعَمَلِ	أَفْضَلُ	قَالَ	إِيمَانٌ بِاللَّهِ	وَرَسُولِهِ
سوال کیا گیا	کون سا	عمل / کام	بہترین	فرمایا	اللہ پر ایمان	اور اس کا رسول

کہ کون سا عمل افضل ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ اور اس کے رسول ﷺ پر ایمان لانا۔“

قِيلَ	ثُمَّ مَاذَا؟	قَالَ	فِي سَبِيلِ اللَّهِ	قِيلَ	ثُمَّ مَاذَا؟	قَالَ	حَجٌّ	مَبْرُورٌ
کہا گیا	پھر کون سا	فرمایا	جہاد / لڑنا	اللہ کے راستے میں	کہا گیا پھر کون سا	فرمایا	حج	مقبول

پھر سوال کیا گیا، ”پھر کونسا (عمل افضل ہے؟)“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ کی راہ میں جہاد کرنا“ پوچھا گیا: ”پھر کونسا؟“

آپ ﷺ نے فرمایا: ”وہ حج جو قبول ہو۔“ (صحیح بخاری، کتاب الایمان، حدیث: 25)

تشریح اس حدیث مبارکہ میں افضل ترین اعمال کا ذکر کیا گیا ہے پوچھا گیا کہ اے نبی رحمت ﷺ سب سے اعلیٰ و افضل عمل کونسا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے استفسار پر نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: اللہ کی توحید کا اقرار سب سے اعلیٰ و افضل عمل ہے پھر اللہ کی وحدانیت کے ساتھ ساتھ اس کے رسول ﷺ کی اتباع بھی دین کا حصہ ہے پھر دوسری بار سوال کرنے پر آپ ﷺ نے جہاد فی سبیل اللہ کا ذکر کیا اور بتایا:

سَنَامُ الْإِسْلَامِ الْجِهَادُ

اسلام کی کوہان جہاد ہے۔ الغرض! دین اسلام کی بلندی کا دار و مدار جہاد فی سبیل اللہ پر ہے اور جہاد کی بدولت

مسلمان ترقی کی منازل طے کر کے زمام عالم سنبھال سکتے ہیں آپ ﷺ نے اعلان فرمایا:

الْجِهَادُ مَا ضِ إِلَي يَوْمِ الْقِيَمَةِ

ترجمہ: ”جہاد قیامت تک جاری رہے گا“۔ (ابوداؤد: 2532)

ایک دفعہ نبی کریم ﷺ نے ایک لشکر روانہ کیا جس میں حضرت عبداللہ بن رواحہؓ بھی شامل تھے جو کسی کام کی

وجہ سے پیچھے رہ گئے اور حضور ﷺ کے ساتھ نماز میں حاضر ہوئے تو آپ ﷺ نے انہیں دیکھ کر فرمایا:

”قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ تم تمام دنیا کو بھی خرچ کر ڈالو تو اس فضیلت کو نہیں پاؤ

گے جو صبح کو جہاد کے لیے نکلنے والوں کو ملے گی“۔ (فتح الباری شرح صحیح البخاری)

تیسری بار حضور ﷺ سے سوال کرنے پر آپ ﷺ نے حج مبرور کو سب سے اعلیٰ اعمال کا حصہ بنا دیا۔ اصل

میں حج مبرور سے مراد وہ حج ہوتا ہے جس میں ریاکاری اور گناہوں کا عمل دخل نہ ہو اس کی علامت یہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی

پہلے سے بہتر روش پر قائم کرے اور جو شخص ان افضل اعمال کو بجالائے گا اس کا مقام جنت میں ہوگا اور وہ مومن ہمیشہ اس

میں رہے گا۔

حدیث: 11

عَنْ	أَبِي هُرَيْرَةَ
سے	ابوہریرہ

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ	عَنْ	النَّبِيِّ	صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اللہ ان سے راضی ہوا	سے	نبی کریم	ﷺ

سے روایت ہے کہ نبی اللہ ﷺ نے فرمایا:

آيَةُ	الْمُنَافِقِ	ثَلَاثُ	إِذَا	حَدَّثَ	كَذَبَ
نشانیوں	منافق	تین	جب	بات کرے	جھوٹ

منافق کی تین نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے،

وَإِذَا	وَعَدَ	أَخْلَفَ	وَإِذَا	اْتُمِنَ	خَانَ
اور جب	وہ وعدہ کرے	خلاف ورزی	اور جب	امانت	خیانت

جب وعدہ کرے تو خلاف کرے اور جب اُس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ (صحیح بخاری کتاب الایمان حدیث: 32)

﴿تشریح﴾ دنیا میں ہر قسم کی عادات و خصائل کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ان میں ایسے لوگ بھی ہیں، جن کا سب

سے بڑا مشغلہ دو آدمیوں یا گروہوں کے درمیان اختلاف اور جھگڑا پیدا کرنا ہوتا ہے۔ وہ جب کسی گروہ یا کسی شخص سے ملتے

ہیں تو اسے یوں محسوس کراتے ہیں کہ وہ اسی کے آدمی ہیں اور اسی سے تعلق رکھتے ہیں۔ دوسرے کسی فریق یا آدمی سے کوئی

ان کا تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح جب کسی اور سے ملتے ہیں تو اس سے وابستگی اور تعلق کا اظہار کرتے ہیں، اور اس کے سامنے

دوسرے فریق کی مخالفت اور برائی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی ان کی یہ عادت بن چکی ہے کہ جس سے ملے، اس کو اس طرح معلوم کرایا کہ وہ اسی کے ہی خواہ اور اسی کے ہمدرد و خیر اندیش ہیں۔ اس کے مقابلے میں کسی دوسرے سے انھیں کوئی تعلق یا ہمدردی نہیں ہے۔ درحقیقت وہ کسی کے بھی نہیں ہوتے۔ ان کی یہ بد فطرتی ہے جو مجبور کرتی ہے کہ وہ ہر ایک کے سامنے یہ اظہار کریں کہ وہ اسی کے ہی خواہ ہیں۔

ایسے دورِ نئے پن کے مالک اور غلط گفتار آدمی کو حدیث میں ”ذوالوجھین“ کہا گیا ہے۔ اس کے متعلق حدیث میں شدید وعید آئی ہے اور اسے سخت ترین عذاب کا مستحق ٹھہرایا گیا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث ہے:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَجِدُونَ مِنْ شَرِّ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ذِي الْوَجْهَيْنِ الَّذِي يَأْتِي هُنُوْلًا بِوَجْهِ وَهُنُوْلًا بِوَجْهِ. (صحیح مسلم، کتاب البر والصلۃ، باب ذم ذی الوجھین)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم قیامت کے روز سب سے بُرے حال میں اس شخص کو پاؤ گے، جو دورِ نئے پن کا مظاہرہ کرتا ہے۔ کچھ لوگوں کے پاس جاتا ہے، تو ان کے رُخ کی بات کرتا ہے۔ دوسروں کے پاس جاتا ہے، تو ان کے رُخ کی بات کرتا ہے۔

ایسا دورِ خا آدمی قیامت کے روز کس حالت میں ہوگا اور اس کی غیبتوں اور پُغخل خوریوں کی وجہ سے اس کو کس قسم کا سخت عذاب دیا جائے گا؟ اس کی تفصیل اس حدیث میں ملاحظہ فرمائیے:

عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ أَيْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَانَ لَهُ وَجْهَانِ فِي الدُّنْيَا، كَانَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِسَانَانِ مِنْ نَارٍ. (ابو داؤد، کتاب الادب، باب فی ذی الوجھین)

ترجمہ: حضرت عمار بن یاسر سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا جو شخص دنیا میں دو رخ ہوگا۔ (یعنی دو آدمیوں یا دو گروہوں کو باہم لڑانے اور ان کے درمیان اختلاف و نزاع پیدا کرنے کے لیے ہر ایک سے مختلف باتیں کرے گا) قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی دو زبانیں ہوں گی۔

جس طرح نیک عمل اور اچھے کردار کا آخرت میں اچھا بدلہ اور نیک اجر ملے گا، اسی طرح دنیا میں جو برائیاں کی جاتی ہیں اور بُرے اخلاق اور غلط کردار کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، قیامت کے روز اس کی سزا ملے گی۔ پھر جس طرح احادیث میں مختلف نیک اعمال کے بدلے میں مختلف درجات کے وعدے ہیں، اسی طرح مختلف برائیوں کے متعلق بھی مختلف وعیدیں بیان کی گئی ہیں اور اس کا تعلق برائی سے ہے، جیسی برائی ویسی وعید!

یہ جو دو آدمیوں یا دو گروہوں کو آپس میں لڑانے اور ان میں نفرت و عداوت پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ نہایت سنگین قسم کی برائی ہے اور اس کی سزا بھی نہایت سخت اور انتہائی اذیت رساں مقرر فرمائی گئی ہے یعنی ایسے آدمی کے منہ میں آگ کی دو زبانیں ہوں گی۔

الغرض! اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ اگر چاروں خصلتیں کسی آدمی میں پائی جائیں گی تو وہ پورا منافق ہوگا، اور جس شخص میں ان میں سے کوئی ایک خصلت پائی جائے گی، اس میں نفاق کی ایک صفت موجود ہوگی۔ اس حدیث مبارکہ میں منافق کی جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں وہ یہ ہیں:

(1) اگر اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔

(2) جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔

(3) اگر عہد کرے تو دھوکہ دے۔

(4) اور جب جھگڑے تو بدگوئی کرے۔ ذیل میں ہم مختصراً ہر ایک کے بارے میں قرآن و حدیث سے ان کی مذمت کے بارے میں اسلامی تعلیمات کا خلاصہ پیش کریں گے:

(۱) **امانت میں خیانت:** امانت کا لفظ جامع ہے۔ ان تمام امانتوں کے لئے جو خداوند عالم نے یا معاشرے نے یا افراد نے کسی شخص کے سپرد کی ہوں اور عہد و پیمان میں وہ سارے معاہدے داخل ہیں۔ جو انسان اور اللہ کے درمیان یا انسان اور انسان کے درمیان یا قوموں کے درمیان استوار کر لئے گئے ہوں۔ مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ کبھی امانت میں خیانت نہ کرے گا اور کبھی اپنے قول و اقرار سے نہ پھرے گا۔ نبی اکرم ﷺ اکثر اپنے خطبوں میں فرمایا کرتے تھے:

لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ

ترجمہ: جو امانت کی صفت نہیں رکھتا وہ ایمان نہیں رکھتا اور جو عہد کا پاس نہیں رکھتا وہ دین نہیں رکھتا۔

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی خیانت سے منع فرمایا گیا ہے، فرمایا:

ترجمہ: ”اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی خیانت نہ کرو اور نہ آپس کی امانتوں میں جان کر بددیانتی کرو“۔ (الانفال)
اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے ساتھ خیانت یہ ہے کہ اقرار کر کے پورا نہ کیا جائے، ایمان داری سے ان کے حکموں کی تعمیل نہ کی جائے۔ اور وہ اس کے پیچھے گرتا ہی چلا جائے گا۔

(2) **بات میں جھوٹ بولنا:** جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ بہت سی اخلاقی برائیوں کا سبب بھی یہی بنتا ہے۔ دین اسلام میں جھوٹ بولنے کی سخت مذمت کی گئی ہے۔ یہاں تک کہ جھوٹ بولنے والے کو اللہ رب العزت کی لعنت کا مستحق ٹھہرایا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس کے جھوٹ کی بدبو سے ایک میل دور چلا جاتا ہے۔

حضور ﷺ نے فرمایا: سب سے بڑی خیانت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی سے کوئی بات کہو اور وہ تمہاری بات کو سچ سمجھے، حالانکہ تم نے جو بات اس سے کہی ہے، وہ جھوٹی ہے۔ جھوٹ کی کئی ایک اقسام ہیں ان میں سے یہ ہیں:

(الف) جھوٹ کی عام قسم یہ ہے کہ زبان سے جو بات کہی جائے وہ دل میں نہ ہو، زبان کا جھوٹ، کذبِ قولی کہلاتا ہے۔

(ب) عمل کا جھوٹ، کذبِ عملی یہ ہے کہ جو کہا جائے اس کو عملاً نہ کیا جائے، قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے عملاً جھوٹے لوگوں کو منافق کا خطاب دیا ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا ہے کہ منافق کی علامتوں میں سے ایک یہ ہے کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔

(ج) سنی سنائی بات آگے دوسروں کو بتا دینا بھی جھوٹ میں شامل ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا: کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بیان کر دے، یعنی بغیر کسی تحقیق کے دوسروں کو بتا دے۔

(د) جھوٹی گواہی دینا اتنا بڑا جرم ہے کہ اُسے شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے:

وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ (الحج: 30) ترجمہ: ”اور بچے رہو جھوٹی گواہی سے۔“

(ہ) عام طور پر دکاندار اپنا مال فروخت کرنے کے لیے قسمیں کھا کھا کر گاہک کو یقین دلاتے ہیں۔ اسی طرح قسمیں کھانا بہت بری بات ہے اگر قسم جھوٹی ہو تو اور بھی بڑا گناہ ہے۔ حضور ﷺ کا ارشاد ہے:

”اللہ تعالیٰ قیامت کے روز تجارت میں جھوٹی قسمیں کھانے والے شخص سے گفتگو نہ فرمائے گا اور نہ اُسے پاک کر کے جنت میں داخل کرے گا“ کیونکہ وہ شخص جھوٹی قسم کے ذریعے سے اپنے مال تجارت کو فروغ دینے والا ہوگا۔“

(3) **بدعہدی**: وعدہ کر کے اس کے خلاف کرنا بہت بڑی برائی ہے اور یہ بھی حقیقت میں جھوٹ کی ایک قسم ہے۔ قرآن مجید میں منافقوں کے سلسلہ میں ہے کہ اُن کی بدعہدی کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے دل میں نفاق پیدا ہو گیا، فرمایا:

ترجمہ: ”پس اس کے اثر سے اُن کے دل میں اللہ نے نفاق رکھا اُس دن جب وہ اُس سے ملیں گے اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے وعدہ کر کے خلاف کیا اور اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔“ (سورۃ التوبہ)

حضور ﷺ نے بدعہدی کو دین کے منافی قرار دیا ہے۔ ارشاد ہوا: ﴿لَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ﴾ (مسند احمد) ”جس میں عہد کی ادائیگی نہیں اس میں دین نہیں۔“

اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ”المفرد“ میں ایک باب باندھا ہے جس کا عنوان ہے ”حسن العہد من الایمان“۔ بدعہدی کرنے والا شرعی مجرم ہے رسول اکرم ﷺ کا ارشاد ہے: ”اللہ تعالیٰ نے فرمایا تین شخصوں کی قیامت

کے دن میں خود وکالت کروں گا۔ (الف) جس نے میرے ساتھ عہد و اقرار کیا پھر اس نے غداری اور بے وفائی کی۔ (ب) جس نے کسی مزار کو فروخت کر دیا اور اس کی قیمت کھائی۔ (ج) جس نے کسی کو مزدوری پر رکھا اور اس سے پورا کام کروایا اور مزدوری نہ دی۔“ (صحیح بخاری)

(4) **نشتم گوئی**: منافق کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ گالیاں دیتا ہے اور دوسروں کو بُرا بھلا معمول بنا کر کہتا رہتا ہے حضور ﷺ نے فرمایا: ”مومن کبھی بھی لعن طعن کرنے والا نہیں ہو سکتا۔“

جو شخص معمولی بات پر فسق و فجور کرے، گالی گلوچ عام کلام میں استعمال کرے یا جھگڑا کرتے ہوئے گالی دے تو اس کا ایمان ناقص ہے وہ منافقین کی صف میں کھڑا ہوگا اس لیے کلام کرتے وقت ان باتوں سے اجتناب لازم ہے۔

حدیث: 12

عَنْ	أَبِي هُرَيْرَةَ
سے	ابوہریرہ

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ	أَنَّ	رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ	قَالَ
اللہ ان سے راضی ہوا	یہ کہ	رسول اللہ ﷺ	فرمایا

سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

مَنْ قَامَ	رَمَضَانَ	إِيمَانًا	وَإِحْتِسَابًا	غُفِرَ لَهُ	مَا تَقَدَّمَ	مِنْ	ذُنُوبِهِ
جس نے قیام کیا	رمضان	ایمان	اور ثواب	اسے بخش دیا	جو آگے گزرا	جو	اس کے گناہ

جو شخص رمضان میں ایماندار ہو کر حصولِ ثواب کے لیے رات کے وقت قیام کرے گا تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ (صحیح بخاری، کتاب الایمان، حدیث: 36)

تشریح اس حدیث میں رمضان کے روزوں، اس کی راتوں کے نوافل اور خصوصیت سے شبِ قدر کے نوافل کو پچھلے گناہوں کی مغفرت اور معافی کا وسیلہ بتایا گیا ہے بشرطیکہ یہ روزے اور نوافل ایمان و احتساب کی حالت میں ہوں۔ یعنی اس کا مقصد اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے حکم کو ماننا اور اجر و ثواب کی امید رکھنا ہے، کیوں کہ ہمارے اعمال کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے اور یہی ایمان و احتساب ہمارے اعمال کی روح ہیں۔ اگر یہ نہ ہوں گے تو بڑے سے بڑے اعمال بھی کھوکھلے ہوں گے۔

الغرض! جو شخص رمضان شریف میں حالتِ ایمان میں ثواب سمجھتے ہوئے تراویح ادا کرے گا اور قرآن مجید کی سماعت کرے گا اور نفل نماز ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرمادے گا۔

حدیث: 43

عَنْ	أَبِي هُرَيْرَةَ	رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ	قَالَ
سے	ابوہریرہ	اللہ ان سے راضی ہوا	فرمایا

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں:

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ	بَارِزًا	يَوْمًا	لِلنَّاسِ	فَاتَاهُ رَجُلٌ
تھے نبی ﷺ	ظاہر ایشیے ہوئے	دن	لوگوں میں	پس ان کے پاس آدمی آیا

ایک دن نبی کریم ﷺ لوگوں کے درمیان تشریف فرما تھے ان کے پاس ایک آدمی آیا

فَقَالَ	مَا	الإيمان؟
اس نے کہا	کیا	ایمان

پھر اس نے کہا مجھے بتائیے ایمان کیا ہے؟

قَالَ/الإيمانُ	أَنْ	تُؤْمِنَ	بِاللَّهِ	وَمَلَائِكَتِهِ
اس نے کہا/ایمان	کہ	تو ایمان لائے	ساتھ اللہ کے	اور فرشتوں اس کے

آپ ﷺ نے فرمایا: کہ تو اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر ایمان لے آئے،

وَبِلِقَائِهِ	وَبِرُسُلِهِ	وَتُؤْمِنَ	بِالْبَغْتِ
اور اس کی ملاقات	اور اس کے رسولوں	اور تو ایمان لائے	دوبارہ جی اٹھنے پر

اس کی ملاقات اور اس کے رسولوں اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے۔

قَالَ	مَا	الْإِسْلَامُ؟	فَقَالَ	الْإِسْلَامُ
اس نے کہا	کیا	اسلام	اس نے کہا	اسلام

اے محمد ﷺ! مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے تو

أَنْ	تَعْبُدَ اللَّهَ	و	لَا	تُشْرِكَ بِهِ
یہ کہ	تو اللہ کی عبادت کرے	اور	نہیں	تو اس کے ساتھ شریک لائے

اسلام یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے

وَتُقِيمَ	الصَّلَاةَ	و	تُؤَدِّيَ	الزَّكَاةَ الْمَوْفُورَةَ
اور تو قائم کرے	نماز	اور	تو دے	فرض زکوٰۃ

اور تو نماز قائم کر اور تو فرض زکوٰۃ دے

وَتَصُومَ	رَمَضَانَ	قَالَ	مَا	الْإِحْسَانَ
اور تو روزے رکھے	رمضان	اس نے کہا	کیا	احسان

اور تو رمضان کے روزے رکھے اور تو بیت اللہ کا حج کرے اس نے کہا بتائیے احسان کیا ہے؟

قَالَ	أَنْ	تَعْبُدَ اللَّهَ	كَأَنَّكَ
اس نے کہا	کہ	تو عبادت کرے اللہ کی	گویا تو

آپ ﷺ نے فرمایا: کہ تو اللہ کی اس طرح عبادت کرے جیسے

تَرَاهُ	فَإِنْ	لَمْ	تَكُنْ	تَرَاهُ	فَإِنَّهُ
دیکھتا ہے اسے	پس اگر	نہ	تو ہو	دیکھتا ہے	تو بے شک

تو اسے دیکھتا ہے پس اگر تو اسے نہیں دیکھتا

يَرَاكَ	قَالَ	مَتَى	السَّاعَةُ؟	قَالَ
وہ دیکھتا ہے تجھے	اُس نے کہا	کب	قیامت	آپ ﷺ نے فرمایا

تو وہ تو تجھے دیکھتا ہے۔ پھر اس نے کہا مجھے قیامت کی گھڑی کے بارے میں بتائیے؟

قَالَ	مَا	الْمَسْئُولُ	عَنْهَا	بِأَعْلَمَ
اس نے کہا	نہیں	پوچھا گیا	جس سے	زیادہ جاننے والا

جس سے پوچھا گیا ہے وہ پوچھنے والے

مِنْ	السَّائِلِ	و	سَأَخْبِرُكَ	عَنْ
سے	پوچھنے والے	اور	میں تجھے خبر دیتا ہوں	سے

سے زیادہ نہیں جانتا اس نے کہا میں اس کی علامات بتا دیتا ہوں۔

أَمَارَاتِهَا	قَالَ	إِذَا	وَلَدَتِ	الْأُمَّةُ
نشانیوں اس کی	اس نے کہا	جب	جنے گی	لوٹڈی

اس نے کہا یہ کہ لوٹڈی اپنی مالکہ جنم دے گی

رَبَّهَا	وَ	إِذَا	تَطَاوَنَ	رُعَاةُ الْإِبِلِ	الْبُهْمِ
مالکہ اپنی	اور	جب	تو دیکھے گا	اونٹوں کو چرانے والے	سیاہ

اور جب کالے اونٹ چرانے والے

فِي	الْبُنْيَانِ	الشَّاءِ	ثُمَّ	أَذْبَرَ
میں	عمارتوں	بکریاں	پھر	منہ پھیرا

لمبی لمبی عمارتیں بنانے میں فخر کریں گے پھر وہ شخص پیٹھ پھیر کر چلا

فَقَالَ	رُدُّوهُ	فَلَمْ يَرَوْا	شَيْئًا
تو آپ ﷺ نے فرمایا	اسے پھیر لاؤ	پس نہیں دیکھا	کسی کو

تو آپ ﷺ نے فرمایا اسے واپس لاؤ تو صحابہ نے کسی کو نہ پایا۔

فَقَالَ هَذَا	جَبْرِئِيلُ	جَاءَ	يُعَلِّمُ النَّاسَ
پس فرمایا یہ	جبرئیل	وہ آئے تھے	لوگوں کو سکھانے

پھر فرمایا: یہ جبرئیل تھے جو لوگوں کو دین سکھانے آئے تھے۔

دِينَهُمْ	قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ	جَعَلَ ذَلِكَ كُفْلَهُ مِنَ الْإِيمَانِ
ان کا دین	ابو عبد اللہ نے فرمایا	ان سب باتوں کو ایمان میں شریک کیا

امام بخاری نے کہا کہ حضور ﷺ نے ان سب باتوں کو ایمان میں شریک کر دیا۔ (صحیح بخاری، کتاب الایمان، حدیث: 48)

تشریح اس حدیث میں حضرت جبرئیل نے حضور ﷺ سے گفتگو فرمائی اس لیے اسے حدیث جبرئیل کہتے ہیں۔

انسانی شکل میں جبرئیل کی دربار رسول ﷺ میں حاضری: حضرت جبرئیل انسانی صورت

میں حضور ﷺ کی مجلس میں تشریف لائے، مجلس میں موجود صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کوئی بھی انہیں پہچانتا نہ تھا،

کیوں کہ مدینہ منورہ اور ان کے آس پاس کے علاقوں کے رہنے والوں کو تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جانتے پہچانتے تھے۔ ان پر

سفر کے کوئی آثار بھی نہ تھے کہ انہیں دور سے آیا ہوا پر دیسی اور اجنبی شخص ہی سمجھ لیا جاتا۔ پھر یہ امر بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے

باعث حیرت تھا کہ وہ خود ہی حضور ﷺ سے سوال پوچھتے ہیں پھر آپ ﷺ کے جواب کی تصدیق بھی کرتے ہیں۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے کمال ادب کا اظہار: صحابہ کرام حضور ﷺ کا کس قدر ادب و احترام کرتے تھے،

یہ بات بھی اس حدیث سے خوب عیاں ہوتی ہے، اتنی حیرتوں کے باوجود کسی صحابی نے حضور ﷺ سے سوال نہیں کیا کہ یہ

علمی حدیث نبوی ﷺ (1) بی ایس اسلامیات (بیسر دوم) سمسراؤل

شخص کون ہے؟ آپ ﷺ نے خود ہی حضرت عمرؓ کو بتایا کہ یہ جبرئیلؑ تھے اور ان کی آمد کا مقصد بھی آپ ﷺ نے یہ بتایا کہ وہ آپ لوگوں کو دین اسلام کے احکامات سکھانے آئے تھے۔

تمام علوم کی ماخذ حدیث: یہ حدیث ایسی جامع ہے کہ تمام شرعی علوم اس سے نکل سکتے ہیں۔ جیسے:

(1) **اسلام:** اللہ کی ذات و صفات پر ایمان لانے، نماز ادا کرنے، روزے رکھنے، زکوٰۃ دینے اور حج بیت اللہ کرنے کا نام اسلام ہے۔

(2) **ایمان:** آپ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور موت کے بعد زندہ ہونے پر ایمان لانے کو ایمان کہتے ہیں۔

(3) **قیامت کی نشانیاں:** اس حدیث میں قیامت کی دو نشانیاں بھی بیان کی گئی ہیں جو یہ ہیں:

(الف) سرکش (نافرمان) اولاد: عورتیں / ماٹیں ایسی لڑکیاں (بیٹیاں) پیدا کریں گی جو اپنی ماؤں پر سرداری (حکمرانی) کریں گی یعنی ایسی نافرمان اولاد پیدا ہوگی، جن کے اخلاق بہت گرے ہوں گے جو اپنے ماں باپ پر حکم چلائیں گی۔

(ب) عمارتوں پر فخر کرنے کا رواج: قیامت کی دوسری نشانی آپ ﷺ نے یہ بتلائی کہ ننگے پیر پھرنے والے اور ننگے بدن رہنے والے اور تنگ دست (غریب) لوگ جن کے پاس جسم ڈھانکنے کو نہ کپڑا ہوگا اور نہ پیر میں ڈالنے کو جوتا ہوگا اور بکریاں چرانے والے اونچے اونچے مکانات بنا کر فخر کرنے لگیں گے یعنی معاشرے کا نظام ایسا درہم برہم ہو جائے گا اور ایسا انقلاب واقع ہوگا کہ انتہائی تنگ دست اور فقیر قسم کے لوگ بھی عالی شان عمارتوں کے مالک ہوں گے۔ اس سے معاشرے کی انتہائی ابتری (خرابی) مراد ہے۔

حدیث: 14

عَنْ عَامِرٍ	قَالَ	سَمِعْتُ	النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ
عامر سے	کہا	میں نے سنا	نعمان بن بشیر

حضرت عامر، نعمان بن بشیرؓ سے سن کر بیان کرتے ہیں:

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ	يَقُولُ	سَمِعْتُ	رَسُولَ اللَّهِ
اللہ ان سے راضی ہوا	وہ کہتے ہیں	میں نے سنا	اللہ کے رسول

انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا:

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ	يَقُولُ	الْحَلَلُ
صلی اللہ علیہ وسلم	آپ فرماتے ہیں	حلال

آپ ﷺ نے فرمایا:

بَيِّنٌ	وَالْحَرَامُ	بَيِّنٌ	وَبَيْنَهُمَا
واضح	اور حرام	واضح	اور درمیان ان دونوں

حلال بھی واضح ہے اور بے شک حرام بھی واضح ہے۔

مُشْتَبِهَات	لا	يَعْلَمُهَا	كثِيرٌ	مِنَ النَّاسِ
ملنے والے	نہیں	وہ جانتے	بہت سے	لوگوں سے

اور ان دونوں کے درمیان کچھ معاملات متباعد ہوئے (شہدائے والے) ہیں

يَعْلَمُهُنَّ	كثِيرٌ	مِنْ	النَّاسِ
انہیں جانتا	اکثر از زیادہ	سے	لوگوں

جنہیں لوگوں کی اکثریت نہیں جانتی۔

فَمَنْ	اتَّقَى	الْمُشْتَبِهَاتِ	اسْتَبْرَأَ	لِدِينِهِ
پس جو	بچ گیا	شہات	اس نے بچالیا	اپنا دین

پس جو ان مشتبہ معاملات سے بچ گیا، پس اس نے اپنے دین کو بچالیا

وَ عِرْضِهِ	وَ مَنْ	وَقَعَ	فِي
اور عزت اپنی	اور جو	پڑ گیا	میں

اور اپنی عزت کو اور جو ان مشتبہ امور میں جا پڑا

الْمُشْتَبِهَاتِ	كَمَّاعٍ	يُرْغَى	خَوَلٍ
مشتبہ چیزیں	جیسا چرواہے	چراتا ہے	ارد گرد

وہ اس چرواہے کی مانند ہے جو چراگاہ کے ارد گرد چراتا ہے

الْحِمَى	يُوشِكُ	أَنْ	يُؤَاقِعَهُ
چراگاہ کے	قریب ہے	کہ	واقع ہو جانے لگا

قریب ہے کہ اس کو چراگاہ کے اندر بھی جرانے لگے۔

آلَا	وَ	إِنَّ	لِكُلِّ
خبردار	اور	بے شک	داسطے ہر

خبردار! ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہے

مَلِكٍ	حِمَى	أَلَا	إِنَّ	حِمَى اللَّهِ
بادشاہ	چراگاہ	خبردار	بے شک	اللہ کی چراگاہ

خبردار! اللہ کی چراگاہ اس کی زمین میں اس کے حرام کردہ امور ہیں۔

فِي أَرْضِهِ	مَحَارِمُهُ	آلَا	وَإِنَّ
اس کی زمین میں	حرام کردہ امور	خبردار	اور بے شک

خبردار! بے شک

فِی	الْجَسَدِ	مُضَغَّةٌ	إِذَا
میں	جسم	خون کا لوتھڑا	جب

جسم میں گوشت کا لوتھڑا ہے جب تک وہ صحیح رہے

صَلَحَتْ	صَلَحَ	الْجَسَدُ	كُلُّهُ	وَإِذَا	فَسَدَتْ
صحیح رہا	صحیح رہا	جسم	تمام اس کا	اور جب	بگڑا

تو سارا جسم صحیح رہا اور جب وہ بگڑا تو

فَسَدَ	الْجَسَدُ	كُلُّهُ	آلَا
بگڑا	جسم	تمام اس کا	خبردار

سارا جسم بگڑ گیا خبردار!

وَ	هِيَ	الْقَلْبُ	رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ
اور	وہ	دل ہے	اسے امام بخاری نے روایت کیا

وہ گوشت کا لوتھڑا اول ہے۔ (صحیح بخاری، کتاب الایمان، حدیث: 50)

تشریح اس حدیث میں تین چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے جو یہ ہیں:

(1) حلال و حرام (2) مشتبہ چیزیں (3) دل (انسانی عضو کا نام)

(1) **حلال و حرام**: مال و دولت کی خواہش ایک فطری امر ہے۔ نقد آور اور فوری فوائد کی حامل اشیاء میں تو انسان کی دلچسپی ضرب المثل ہے۔ حرص اور لالچ انسان کو سود خوری، ذخیرہ اندوزی، سمگلنگ، غیر قانونی کاروبار، گراں فروشی، ناپ تول میں کمی اور دیگر ناجائز ذرائع سے آمدن بڑھانے کے ہتھکنڈے سکھاتے ہیں۔ دین اسلام ہوس زر میں مبتلا ہو کر حلال و حرام کی تمیز کھو بیٹھنے کے رویے کی مذمت کرتا ہے۔ اسلام پیسہ کمانے کو ناپسند نہیں کرتا۔ اس کا مطمع نظر سربائے اور محنت میں اعتدال و توازن ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم ﷺ کی پیش گوئی قابل توجہ ہے کہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ حلال و حرام کے پیمانوں سے بے نیاز ہو کر پیسے کو ہی اپنا سب کچھ سمجھنے لگیں گے۔ فرمان نبوی ﷺ کی روشنی میں بحیثیت مسلمان ہمیں اپنے طرز عمل کا ہر وقت جائزہ لیتے رہنا چاہیے اور جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال اور جائز قرار دیا ہے انہیں استعمال کرنا چاہیے اور جو حرام ہیں ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔

(2) **مشتبہات**: اس حدیث میں جو دو سر احکم دیا گیا ہے وہ مشتبہ چیزوں سے بچنے کا ہے، کیوں کہ حلال و حرام کی وضاحت قرآن و حدیث میں کردی گئی ہے۔ جیسے کو احرام ہے، گھوڑا حرام ہے، اسی طرح گائے، بکری، اونٹ حلال ہیں مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں قرآن و حدیث میں وضاحت نہیں کی گئی، بلکہ ان کے بارے میں خاموشی اختیار کی گئی ہے، ان چیزوں کو مشتبہات کا نام دیا جاتا ہے، ان کے بارے میں حکم یہی ہے کہ ان سے بچنا چاہیے، کیوں کہ جیسے کوئی

بکریوں کو چروانے والا کسی ایسی جگہ پر چرائے جہاں ارد گرد سرسبز کھیت ہوں، کمال احتیاط اور نگرانی کے باوجود بھی اس کی ذرا سی لاپرواہی یا سستی کی بدولت اس کے جانور اس ممنوع جگہ پر چلے جائیں گے اسی طرح انسان کا نفس بھی ان مشتبہات کی چمک دمک اور ظاہری خوبصورتی کو دیکھتا ہے، ممکن ہے کہ ان مشتبہات میں پڑ جائے اس لیے اس سے بچنا چاہیے تاکہ انسان کے اعمال ضائع نہ ہوں۔ ایک اور حدیث میں ہے:

”گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں کھٹکے اور تجھے خطرہ ہو کہ اس سے لوگوں کو خبر نہ ملے۔“ پھر فرمایا:

ذَعُ مَا يُرِيْبُكَ اِلٰى مَا لَا يُرِيْبُكَ

ترجمہ: جو چیز تجھے شک میں ڈالے اُسے چھوڑ دو اور جو شک سے دور کرے وہ اختیار کرو۔

الغرض! ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم ان مشتبہات سے بچیں تاکہ ہمارا ایمان اور اعمال محفوظ رہ سکیں۔

(3) **دل:** انسانی اعضا میں سے قیمتی ترین حصہ اور عضودل ہے اس کی درنگی سے انسان کے اعمال کی درنگی ہوتی ہے اور اس کے بگڑ جانے سے انسان کے اعمال ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اسی لیے نبی کریم ﷺ نے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر رکھا ہے اور اس کا مرکز دل کو قرار دیا ہے، حضور ﷺ نے فرمایا:

”اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔“ (مسلم)

ایک اور حدیث میں فرمایا: ”آگاہ رہو کہ سینے میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جب یہ تندرست ہو تو تمام بدن تندرست رہتا ہے اور اگر یہ بیمار ہو جائے تو سارا بدن بیمار ہو جاتا ہے جان لویہ دل ہے۔“ (صحیح بخاری)

حدیث: 15

عَنْ	عُمَرَ	أَنَّ	رَسُولَ اللَّهِ
سے	عمر	ابی حفص	اللہ کے رسول

حضرت عمرؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

قَالَ	الْأَعْمَالُ	بِالنِّيَّةِ
فرمایا	اعمال	نیت

بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔

وَ	لِكُلِّ	أَمْرٍ	مَا	نَوَى	فَمَنْ	كَانَتْ
اور بیشک	ہر ایک کے لیے	آدمی	جو	اس نے نیت کی	پس جو	ہوئی

اور بے شک ہر آدمی کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی۔

هِجْرَتُهُ	إِلَى	اللَّهِ	وَرَسُولِهِ	فَهِيَ
اس کی ہجرت	طرف	اللہ	اور اس کے رسول	پس اس کی ہجرت

پس جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی طرف ہے پس اس کی ہجرت

إِلَى	اللَّهِ	وَرَسُولِهِ	وَمَنْ	كَانَتْ
طرف	اللہ	اور اس کے رسول	اور جو	ہوئی

اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے لیے ہے۔

هَجْرَتُهُ	لِدُنْيَا	يُصِيبُهَا	أَوْ	إِمْرَأَةٍ	يَتَزَوَّجُهَا
اس کی ہجرت	دنیا کے لیے	وہ اسے پائے گا	یا	عورت	وہ نکاح کرے اس سے

اور جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہے وہ اسے پالے گا یا عورت کے لیے ہے کہ اس سے نکاح کرے۔

فَهَجْرَتُهُ	إِلَى	فَمَا	هَاجَرَ	إِلَيْهِ
پس اس کی ہجرت	طرف	جس کے لیے	اس نے ہجرت کی	اس کی طرف

پس اس کی ہجرت اس کی طرف ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی۔ (صحیح بخاری، کتاب الایمان، حدیث: 52)

سیاق و سباق: اس حدیث کا پس منظر اور سیاق و سباق یہ ہے کہ ایک شخص نے ام قیس نامی عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا اور اس نے یہ شرط رکھ دی کہ اگر تم ہجرت کر کے مدینہ منورہ آؤ گے تو میں نکاح کر لوں گی چنانچہ وہ ہجرت کر کے مدینہ آ گئے اور ان سے نکاح کر لیا جب نبی کریم ﷺ کو اس بات کا علم ہوا تو اس وقت آپ ﷺ نے یہ حدیث بیان فرمائی۔

تشریح: اس حدیث میں نیت کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے کہ انسان کی اعمال سرانجام دیتے وقت نیت جتنی نیک اور خالص ہوگی اس کا ثواب اسے اسی قدر ملے گا۔ اگر نیت میں خرابی پائی گئی تو تمام اعمال ضائع اور بے کار ہو جائیں گے کیوں کہ ریاکاری اللہ کو ناپسند ہے۔

نیت کی تعریف: اعمال اور افعال کی انجام دہی کے پیچھے جو قوت کار فرما ہوتی ہے اسے نیت کہتے ہیں۔

تمام اعمال کی بنیاد نیت: نیت تمام اعمال کی اساس (بنیاد) ہے۔ اگر نیت نیک اور عمل صالح ہوگا تو انسان کو اس کا اجر ملے گا اور اگر نیت و اعمال فاسد ہوں گے تو انسان کو اس کی سزا ملے گی۔

اللہ تعالیٰ کے ہاں نیت کی اہمیت: اللہ تعالیٰ کے ہاں نہ تو ظاہری اعمال کا وزن کیا جاتا ہے اور نہ مال و متاع کی کوئی اہمیت ہے وہ ذات تو دلوں کی گہرائی اور نیت کی سچائی کو دیکھتی ہے۔ اس لیے قربانی کے ضمن میں ارشاد ہوتا ہے:

لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومَهَا وَلَا دِمَاؤها وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ

ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون بلکہ اس تک تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے“ (الحج: 37)

حدیث کا مقصد: حدیث کا مدعا و مقصد یہ ہے کہ بڑے سے بڑا عمل بھی اگر اخلاص اور للہیت سے خالی ہوگا تو وہ جہنم میں لے جائے گا۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے:

”قیامت کے دن ریاکار مجاہد عالم دین اور سخی کو جہنم میں اس لیے داخل کیا جائے گا کیوں کہ ان کی نیت رضائے

الہی نہیں تھی بلکہ دنیوی شہرت کا حصول تھا“۔ (صحیح مسلم)

اچھی نیت کے فوائد: انسان کے تمام اعمال کا انحصار اس کی نیت پر ہوتا ہے اچھی نیت رکھنے کی بدولت انسان کو بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ ان میں سے اہم یہ ہیں:

- (1) انسان کے تمام اعمال قبول ہوتے ہیں اور اللہ اس کی نیت کی بنا پر اس کے ان اعمال کا ثواب بڑھا دیتے ہیں۔
- (2) انسان نیکی اور بھلائی کے کام کرنے میں لذت محسوس کرتا ہے۔
- (3) انسان شیطانی وسوسوں سے دور رہتا ہے اور اُسے اللہ سے پناہ مل جاتی ہے۔
- (4) نیک لوگوں کی صحبت حاصل ہوتی ہے اور انسان کی سیرت میں نکھار آتا ہے۔
- (5) انسان اپنے اعمال پر غور و فکر کرتا ہے اور اس کے مطابق اپنے مستقبل کی منصوبہ بندی کرتا ہے کیوں کہ حدیث مبارکہ ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”وہ شخص تباہ ہو گیا جس کا آج کل سے بہتر نہیں۔“

2. الجامع الصحیح للبخاری کی کتاب الصلوٰۃ سے منتخب احادیث کا ترجمہ و تشریح

کتاب الصلوٰۃ کا تعارف

لغوی معنی: صلوٰۃ کے لغوی معنی استغفار اور رحمت کے بھی ہیں۔ (لسان العرب ابن منظور افریقی، 465/14)

دیگر معنی: صلوٰۃ کو بہترین ذکر و رُود و سلام اور استغفار کے معنی میں بھی لیا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں نماز کے معنی تلاوتِ رحمت، خدمتِ گزاری کے بھی ہیں۔

اصطلاحی مفہوم: اصطلاح میں نماز سے مراد اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی بندگی کا وہ پاکیزہ طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کو سکھایا اور نبی کریم ﷺ نے اللہ کے حکم سے مخصوص اوقات میں اسے ادا کرنے کی تلقین کی۔ اس کی ایک تعریف یہ بھی ہے:

”نماز ان اقوال و افعال کا مجموعہ ہے جو تکبیر تحریمہ سے شروع ہوتا ہے اور سلام پر ختم ہوتا ہے۔“ (کتاب الفقہ

علی المذاہب الأربعة از علامہ جزیری، ص: 279)

قرآن مجید میں نماز کی اہمیت: نماز بدنی عبادت ہے، اس کو دین میں پہلی اینٹ کی حیثیت حاصل ہے، یہ امیر و غریب، کالے گورے، مرد و عورت، شاہ و گدا، عربی و عجمی، جوان و بوڑھے، مسافر و مجاہد، بیمار و تندرست سب پر دن میں پانچ مرتبہ فرض ہے۔ اس کی اتنی اہمیت ہے کہ قرآن مجید میں 92 مرتبہ اس کے ادا کرنے کا واضح حکم دیا گیا ہے جب کہ کم از کم سات سو مقامات پر اسے ادا کرنے کی تاکید کی گئی ہے، قرآن مجید میں ہے:

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

ترجمہ: نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ (البقرہ: 43)

(1) نماز کی ادائیگی کا حکم: پھر نماز کے ادا کرنے کا حکم یوں دیا:

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي

ترجمہ: اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ پھر ایک اور مقام پر اس کی تاکید یوں کی فرمایا:

أَقِمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُسْرِكِينَ ۝

ترجمہ: نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو اور شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ (سورۃ الروم: 31)

(2) ایمان کی نشانی: نماز کو دین اسلام میں بنیادی حیثیت حاصل ہے اور ایمان لانے کے بعد نماز ادا کرنا فرض

علمی حدیث نبوی ﷺ (۱) ہی ایس اسلامیات (پہرہ درم) سمسٹر اول

ہے کیوں کہ یہ ایمان کی نشانی ہے اس لیے فرمایا:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَ أَقَامُوا الصَّلَاةَ

ترجمہ: اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ (البقرہ: 277)

3) **نماز کی بروقت ادائیگی:** نماز مقررہ وقت پر فرض کی گئی ہے جیسا کہ قرآن مجید میں ہے:

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا (النساء: 103)

ترجمہ: بے شک نماز کا مومنوں پر مقررہ اوقات میں ادا کرنا فرض ہے۔

4) **نماز میں سستی منافق کی علامت:** نماز کو اس کے صحیح وقت پر ادا کرنا چاہیے کیوں کہ اس کی ادائیگی میں سستی کرنا یا جان بوجھ کر دیر سے نماز ادا کرنا منافقت کی نشانی ہے فرمان الہی ہے:

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ

ترجمہ: پس ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز ادا کرنے میں سستی کرتے ہیں۔ (سورۃ الماعون: 4-5) سورۃ النساء میں ہے:

وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ

ترجمہ: اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ (سورۃ النساء: 142)

احادیث مبارکہ میں نماز کی اہمیت: توحید و رسالت کی شہادت اور عملی تصدیق کا پہلا قدم نماز ہے اسی لیے نماز کی اہمیت بیان کرتے ہوئے نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

”جس شخص کی نماز نہیں اس کا ایمان نہیں اور اسی طرح جس شخص کا وضو نہیں اس کی نماز بھی نہیں۔“

1) **نماز دین کا ستون:** نماز دین اسلام کا اہم ترین ستون ہے جس طرح ستونوں کے بغیر عمارت کھڑی نہیں رہ سکتی اسی طرح نماز کی ادائیگی کے بغیر دین اسلام کا قیام ممکن نہیں۔ اس لیے حضور ﷺ نے فرمایا:

الصَّلَاةُ عِمَادُ الدِّينِ

ترجمہ: نماز دین کا ستون ہے۔ اور جان بوجھ کر نماز ادا نہ کرنا اسلام کی عمارت گرانے کے مترادف ہے۔

(الدر المنثور في الاحاديث المشتملة ص: 104)

2) **اللہ کے نزدیک محبوبہ عمل:** نماز اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین عمل ہے۔ نبی کریم ﷺ سے جب پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب ترین عمل کون سا ہے تو آپ ﷺ نے فرمایا:

الصَّلَاةُ لَوْ قُتِلَ بِهَا

ترجمہ: وقت پر نماز ادا کرنا۔ اس لیے ہمیں بروقت نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔

3) **قرب الہی کا وسیلہ:** نماز اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا سب سے سستا اور اہم ذریعہ ہے کیوں کہ نماز کے ذریعے ہی انسان ڈائریکٹ اپنے اللہ سے مخاطب ہوتا ہے اسی لیے فرمایا:

إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى يُنَاجِي رَبَّهُ

ترجمہ: جب تم میں سے کوئی نماز پڑھتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے۔

4) پریشانیوں کا حل نماز: نماز تمام پریشانیوں کا علاج ہے۔ نبی کریم ﷺ کو جب کوئی مشکل پیش آتی تو آپ

ﷺ نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کو جب کوئی مشکل پیش آتی تو نماز ادا کیا کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں بھی مشکلات اور پریشانیوں میں نماز کے ذریعے مدد طلب کرنی چاہیے۔

5) حضور ﷺ کی آنکھوں کی ٹھنڈک: نماز کو رسول اللہ ﷺ نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔“

نماز کے فضیلت: نماز ادا کرنے کا بہت زیادہ اجر ہے، حضرت عثمانؓ سے روایت ہے کہ جو شخص وقت کی پابندی کا لحاظ رکھتے ہوئے نماز ادا کرے اللہ تعالیٰ اُسے نو (9) چیزیں عطا کرتا ہے جو یہ ہیں:

- ☆ اُسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔
- ☆ اُسے تندرستی عطا کرتا ہے۔
- ☆ فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔
- ☆ اس کے گھر میں برکت ہوتی ہے۔
- ☆ اس کے چہرہ پر نور ہوتا ہے۔
- ☆ اس کا دل نرم کر دیتا ہے۔
- ☆ جہنم سے نجات ملے گی۔
- ☆ جنت میں نیکوں کا ساتھ ملے گا۔
- ☆ محشر والے دن وہ پل صراط سے تیزی سے گزر جائے گا۔

نماز کا اجر و ثواب: نماز خالق و مخلوق کے درمیان رابطہ کا ذریعہ ہے اس کے اجر و ثواب کا ذکر کرتے ہوئے حضور ﷺ نے فرمایا:

”باجماعت نماز کا ثواب اکیلے یا تنہا نماز ادا کرنے سے 27 گنا زیادہ ہے۔“ (صحیح بخاری: 1/89)

نماز کے فوائد: نماز کے کئی ایک فوائد قرآن و سنت میں بیان کیے گئے ہیں ان میں سے اہم یہ ہیں:

1) اللہ تعالیٰ سے مناجات: نماز کو اللہ اور بندے کے درمیان مناجات و سرگوشی سے تعبیر کیا گیا ہے، فرمان رسول ﷺ ہے:

إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى يُنَاجِي رَبَّهُ

ترجمہ: جب تم میں سے کوئی نماز ادا کرتا ہے تو چپکے سے اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے۔ (بخاری)

2) روحانی تسکین: نماز انسان کے روحانی سکون اور اطمینان کا سبب بنتی ہے۔ نماز مسلمان کو اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہے اور یہ قرب اس کی تسکین کا سبب بنتا ہے۔ اس کے دل سے غیر اللہ کا خوف ختم ہو جاتا ہے اور وہ دن میں پانچ بار اللہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے اور اس کے سامنے سر جھکا کر مانگتا ہے اور وہ عطا کرتا ہے۔

3) اللہ کی عظمت و کبریائی کا احساس پختہ کرنا: نماز انسان کے دل میں اللہ کی عظمت و کبریائی کے احساس کو بچختہ کرتی ہے، یہی احساس انسان کو گناہوں سے دور کرتا ہے اور شر و فساد بدمی گمراہی اور بدکاری سے بچاتا ہے اسی لیے فرمایا گیا ہے:

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

ترجمہ: نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ (سورۃ العنکبوت: 45)

حدیث مبارکہ میں ہے: ”نبی کریم ﷺ نے فرمایا: کیا تم دیکھتے ہو کہ کسی کے دروازے کے سامنے نہر ہو اور وہ اس میں پانچ بار غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر کچھ میل رہ جائے گی انہوں نے عرض کیا کہ اس پر سے میل ختم ہو جائے گی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: یہی پانچ نمازوں کی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔“ (صحیح بخاری: 1971)

4) **ضبط نفس**: تعمیر سیرت کے ساتھ نماز انسان میں ضبط نفس کی طاقت بھی پیدا کرتی ہے نماز میں دعاؤں اور تسبیحوں کے ساتھ اوقات کی پابندی، طہارت و عبادت کی شرائط اور جسمانی پاکیزگی کا جوڑا اسی لیے لگایا گیا ہے کہ انسان اپنے نفس پر پوری طرح قابو پالے۔

خلاصہ کلام یہ کہ نماز مومن کی معراج ہے، یہ حضور ﷺ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ دین کا ستون ہے، یہ میزان اور ترازو ہے، یہ گناہوں کو ختم کرتی ہے اور شیطانی وسوسوں سے بچاتی ہے، یہ بلاؤں کو نالتی ہے، یہ ایمان کی نشانی ہے، یہ شکرگزاری کا بہترین ذریعہ ہے، اس لیے ہم سب کو باقاعدگی سے باجماعت نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔

احادیث کا ترجمہ و تشریح

حدیث: 1

عَنْ	عَائِشَةَ	أُمِّ	الْمُؤْمِنِينَ	قَالَتْ	فَرَضَ	اللَّهُ
سے	عائشہ	ماں	مومنین	انہوں نے کہا	راضی ہوا	اللہ

اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے انہوں نے کہا: اللہ نے جب (شب معراج میں) نماز

الصَّلَاةَ	حِينَ	فَرَضَهَا	رَكَعَتَيْنِ	رَكَعَتَيْنِ	فِي	الْحَضَرِ
نماز	جب	اسے فرض کیا	دو رکعت	دو رکعت	میں	حضر

فرض کی تو (ہر نماز کی) دو دو رکعات فرض کیں حضر اور سفر دونوں میں

وَالسَّفَرِ	فَاقْرَأْ	صَلَاةَ	السَّفَرِ	وَزَيْدًا	فِي صَلَاةِ	الْحَضَرِ
اور سفر	پھر قائم رہی	نماز	سفر	اور اضافہ ہوا	نماز میں	حضر

پھر سفر کی نماز تو اپنے حال پر دو دو رکعات رہی اور حضر کی نماز میں اضافہ کر دیا گیا۔ (صحیح بخاری، کتاب الصلوة، 341)

تشریح: اس حدیث میں نماز کی فرضیت کا ذکر کیا گیا ہے کہ واقعہ معراج سے قبل صرف دو نمازیں تھیں، ایک سورج نکلنے سے پہلے ادا کی جاتی تھی اور دوسری سورج غروب ہونے سے پہلے ادا کی جاتی تھی، یعنی فجر اور عصر کی نمازیں، مگر 27 رجب 12 نبوی کو جب نبی کریم ﷺ معراج پر تشریف لے گئے تو اس موقع پر پانچ (5) نمازیں فرض ہوئیں۔

حدیث: 2

سَمِعْتُ	أَنَسَ	بْنَ	مَالِكِ	قَالَ	قَالَ	النَّبِيُّ
میں نے سنا	انس	بن	مالک	کہا	فرمایا	نبی ﷺ

حضرت قتادہؓ کہتے ہیں میں نے انس بن مالک سے سنا انہوں نے کہا آنحضرت ﷺ نے فرمایا:

إِنَّ	الْمُؤْمِنَ	إِذَا	كَانَ	فِي	الصَّلَاةِ	فَأَنَّمَا
بیشک	مومن	جب	تھا	میں	نماز	پس بیشک

مسلمان جب نماز میں ہوتا ہے تو (گویا)

يُنَاجِي	رَبَّهُ	فَلَا	يَبْزُقَنَّ	بَيْنَ	يَدَيْهِ	وَلَا
وہ سرگوشی کرتا ہے	اپنے رب سے	پس نہ	وہ تھوکے	درمیان	اس کے ہاتھ	اور نہ

اپنے مالک (خدا) سے سرگوشی کرتا ہے تو اپنے سامنے نہ تھوکے اور نہ

عَنْ	يَمِينِهِ	وَلَكِنْ	عَنْ	يَسَارِهِ	أَوْ	تَحْتِ	قَدَمِهِ
سے	اس کا دایاں	اور لیکن	سے	اس کے بائیں	یا	نیچے	اس کا قدم

اپنی دائیں طرف تھوکے البتہ بائیں طرف تھوکے یا دونوں پاؤں کے تلے تھوک لے۔ (صحیح بخاری، کتاب الصلوٰۃ، 400)

تشریح اس حدیث میں ایک اہم مسئلہ کا ذکر کیا گیا ہے کہ اگر نماز کے دوران کھانسی آئے اور بلغم نکل آئے یا تھوک آجائے تو انسان کیا کرے؟ اس ضمن میں اللہ کے نبی ﷺ حکم فرما رہے ہیں کہ اگر ایسا ہو جائے تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آگے یا دائیں جانب نہ تھوکے کیوں کہ سامنے کی جانب قبلہ ہوتا ہے اور دائیں جانب رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں جو انسان کے اعمال لکھ رہے ہوتے ہیں البتہ بائیں جانب تھوکنے یا پاؤں کے نیچے سے دبانے کی اجازت ہے۔ مگر اب جب کہ مسجد میں چونا گچ ہو گئی ہیں اور انہیں پختہ کر کے تزئین و آرائش کر دیا گیا ہے۔ ان حالات میں بہتر ہے کہ انسان اپنی جیب یا ہاتھ میں رومال یا کپڑا رکھے اور بوقت ضرورت اسے استعمال میں لائے۔

حدیث: 3

عَنْ	عِتْبَانَ	بِنِ	مَالِكِ	أَنَّ	النَّبِيَّ	أَتَاهُ
سے	عتبان	بیٹا	مالک	بیشک	نبی	آئے

انہوں نے عتبان بن مالک سے روایت ہے (جو اندھے تھے) آنحضرت ﷺ

فِي	مَنْزِلِهِ	فَقَالَ	أَيْنَ	تُحِبُّ	أَنْ	أُصَلِّيَ
میں	گھر	تو کہا	کہاں	تو چاہتا ہے	یہ کہ	نماز پڑھ لوں

ان کے مکان میں تشریف لائے اور فرمایا تو کہاں چاہتا ہے

لَكَ	مِنْ	بَيْتِكَ	قَالَ	فَأَشْرُتُ	خَلْفَهُ	فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ
تیرے لیے	سے	تیرا گھر	کہا	پس اشارہ کیا	اس کے پیچھے	پس آپ نے دو رکعت نماز پڑھی

میں تیرے گھر میں کہاں نماز پڑھوں عتبان نے کہا میں نے آپ ﷺ کو ایک جگہ (اشارہ سے) بتلا دی پس آپ ﷺ نے دو رکعت نماز (نفل) پڑھی۔ (صحیح بخاری، کتاب الصلوٰۃ، 410)

تشریح اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ نفل نماز کی دو رکعت جہاں آپ چاہیں جس کے گھر میں چاہیں برکت کے لیے ادا کر سکتے ہیں اس لیے کہ اللہ کے نبی ﷺ کی سنت ہے اللہ کے محبوب ﷺ فرماتے ہیں کہ میرے لیے تمام زمین کو پاک کر دیا گیا ہے (نماز کے لیے) سوائے حمام اور اصطبل کے۔

الغرض! زوال کے اوقات کے سوا تمام اوقات میں تمام جگہوں پر نوافل کا اہتمام کیا جاسکتا ہے اس لیے کہ نوافل کے ذریعے ہی اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔

حدیث: 4

عَنْ هِشَامٍ	قَالَ	أَخْبَرَنِي	أَبِي	عَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ	ذَكَرَتَا كَيْسَةَ	رَأَيْتَهَا
ہشام سے	کہا	مجھے خبر دی	میرا باپ	عائشہ سے	ایک گرجے کا ذکر ہوا	ہم نے دیکھا

ہشام نے کہا مجھ کو میرے باپ نے خبر دی انہوں نے کہا: حضرت عائشہ سے اور ام سلمہ دونوں نے ایک گرجے کا ذکر کیا

بِالْحَبَشَةِ	فِيهَا	تَصَاوِيرُ	فَذَكَرْنَا	ذَلِكَ	لِلنَّبِيِّ ﷺ	فَقَالَ
حبشہ میں	اس میں	تصاویر	انہوں نے ذکر کیا	اس کا	نبی ﷺ کے پاس	پس فرمایا

جس کو حبش کے ملک میں دیکھا تھا اس میں تصویریں تھیں انہوں نے حضور ﷺ سے اس کا ذکر کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا

إِنَّ	أَوْلَيْكَ	إِذَا	كَانَ	فِيهِمْ	الرَّجُلُ	الصَّالِحُ
بیشک	یہ لوگ	جب	تھا	ان میں	آدی	نیک

ان لوگوں کا یہ قاعدہ تھا جب ان میں کوئی اچھا شخص مر جاتا

فَمَاتَ	بَنُوا	عَلَى	قَبْرِهِ	مَسْجِدًا	وَصَوَّرُوا	فِيهِ
جو مرا	بناتے	اوپر	اس کی قبر	مسجد	اور تصویر بناتے	اس میں

تو اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے اور اس مسجد میں یہ تصویریں رکھتے۔

تِلْكَ	الصُّورَ	فَأَوْلَيْكَ	شِرَارُ	الْخَلْقِ	عِنْدَ اللَّهِ	يَوْمَ الْقِيَامَةِ
یہ	تصویریں	پس یہ لوگ	بدترین	مخلوق	اللہ کے نزدیک	قیامت کے دن

قیامت کے دن یہ لوگ اللہ کے سامنے ساری مخلوق سے بدتر ہوں گے۔ (صحیح بخاری، کتاب الصلوٰۃ، 413)

تشریح مسجد ظاہری اور باطنی پاکیزگی کی علامت ہے، مسجد میں داخل ہونے کی شرط یہ ہے کہ بندے کا جسم طاہر اور پاک ہو۔ مسجد میں دنیاوی باتیں کرنا منع ہے، گمشدہ چیز کا اعلان کرنا بھی منع ہے، مسجد کو تمام آلائشوں اور ناپاک چیزوں سے پاک کرنا لازمی ہے۔

یہاں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ برکت کے لیے یا کسی مقصد کے لیے نیک لوگوں کی تصویریں بنانا اور انہیں عبادت خانوں میں آویزاں کرنا مناسب نہیں، بلکہ تنبیہ کے انداز میں فرمایا گیا ہے کہ قیامت والے دن ایسا کرنے والے اللہ تعالیٰ

کی بدترین مخلوق ہوں گے، پہلی بات تو یہ ہے کہ تصویر بنانا غلط کام ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تصویر بنانے والے سے کہے گا کہ اس میں جان ڈال کر دکھاؤ۔ دوسری بات یہ کہ جہاں تصویر لگائی جائے گی وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آئے گا، اس لیے ہمیں ایسے غیر شرعی کاموں سے اجتناب کرنا چاہیے۔

حدیث: 5

عَنْ	عَبِيدِ	اللَّهِ	قَالَ	أَخْبَرَنِي	نَافِعٌ	عَنِ
سے	عبید	اللہ	کہا	مجھے خبر دی	نافع	سے

عبید اللہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ مجھے نافع نے خبر دی:

ابْنِ	عُمَرَ	عَنِ	النَّبِيِّ	قَالَ	اجْعَلُوا	فِي
بیٹا	عمر	سے	نبی	فرمایا	بناؤ	میں

انہوں نے ابن عمرؓ سے انہوں نے آنحضرت ﷺ سے روایت کیا، آپ ﷺ نے فرمایا:

بُيُوتِكُمْ	مَنْ	صَلَاتِكُمْ	وَلَا	تَتَّخِذُوهَا	قُبُورًا
اپنے گھر	سے	تمہاری نماز	اور نہ	اسے بناؤ	قبرستان

تم اپنے گھروں میں (بھی) نماز (نفل) وغیرہ پڑھا کرو، ان کو قبرستان مت بناؤ۔ (صحیح بخاری، کتاب الصلوٰۃ، 418)

تشریح ﴿نفل اس کام کو کہتے ہیں جو مسلمان پر فرض نہ ہو اور وہ اپنی خوشی سے انجام دے۔﴾ (نفل نماز از حافظ

محمد اسحاق، ص: 5)

نفل نماز گھر میں برکت لاتی ہے، اس بارے میں کئی ایک احادیث ہیں، ان میں سے اہم یہ ہیں:

(i) حضرت زیدؓ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "اے لوگو! تم اپنے گھروں میں نماز ادا کیا کرو، کیوں

کہ آدمی کی سب سے افضل نماز وہ ہے جو وہ اپنے گھر میں ادا کرے سوائے فرض کے"۔ (صحیح مسلم: 781)

(ii) حضرت جابرؓ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم میں سے جب کوئی شخص مسجد میں نماز پڑھے تو اس کا کچھ

حصہ اپنے گھر میں رکھے، کیوں کہ گھر میں کچھ نماز کا حصہ ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ گھر میں بھلائی لاتے ہیں"۔ (صحیح مسلم: 778)

امام نوویؒ کہتے ہیں: "نبی کریم ﷺ نے گھر میں نماز پڑھنے کی ترغیب دی، اس لیے کہ اس طرح انسان

ریا کاری سے دور رہتا ہے اور اس کی نماز اعمال ضائع کرنے والے امور سے محفوظ رہتی ہے۔ اور اس لیے تاکہ گھر میں

برکت لائے اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو اور فرشتے آئیں اور شیطان بھاگ جائے"۔ (شرح مسلم، 6/314)

حدیث: 6

عَنْ	أَبِي	هُرَيْرَةَ	أَنَّ	رَسُولَ	اللَّهِ ﷺ	قَالَ
سے	باپ	ھریرہ	بیٹک	رسول	اللہ	فرمایا

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے، حضور ﷺ نے فرمایا:

قَاتِلَ	اللَّهُ	الْيَهُودَ	اتَّخَذُوا	قُبُورَ	أَنْبِيَائِهِمْ	مَسَاجِدَ
مارے	اللہ	یہود	بنایا	قبریں	اپنے انبیاء	مساجد

اللہ یہودیوں کو ہلاک کرے انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ (صحیح بخاری، کتاب الصلوٰۃ، 421)

تشریح اس حدیث میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ یہود کی یہ عادت تھی کہ وہ اپنے انبیاء کی قبروں پر مقبرے بنا لیتے اور اس کے ساتھ مساجد تعمیر کر لیتے آپ ﷺ نے ان کے حق میں بددعا کی ہے کہ اللہ انہیں ہلاک کرے جو یہ غلط کام کو رواج دیتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ قبروں پر مساجد بنانا جائز نہیں اور ان جگہوں پر عبادت کرنا بھی جائز نہیں۔

حدیث: 7

حَدَّثَنَا	جَابِرُ	بْنُ	عَبْدِ اللَّهِ	قَالَ	قَالَ	رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
ہمیں بیان کیا	جابر	بیٹا	عبداللہ	کہا	فرمایا	اللہ کے رسول

حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے کہا آنحضرت ﷺ نے فرمایا:

أُعْطِيتُ	خَمْسًا	لَمْ	يُعْطَهُنَّ	أَحَدٌ	مِنْ	الْأَنْبِيَاءِ
مجھے ملیں	پانچ	نہیں	وہ عطا ہوئیں	کسی ایک	سے	انبیاء

مجھ کو پانچ باتیں ایسی ملیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں ملیں

قَبْلِي	نُصْرَتُ	بِالرُّعْبِ	مَسِيرَةَ	شَهْرٍ	وَجُعِلَتْ	لِي
میرے سے پہلے	میری مدد کی گئی	رعب سے	چلنا	مہینہ	اور بنائی گئی	میرے لیے

پہلی یہ کہ ایک مہینے کی راہ سے میرا رعب ڈال کر میری مدد کی گئی

الْأَرْضُ	مَسْجِدًا	وَطَهُورًا	وَأَيْمًا	رَجُلٍ	مِنْ	أُمَّتِي
زمین	مسجد	اور پاک	اور جو	آدمی	سے	میری امت

دوسری یہ کہ ساری زمین میرے بعد مسجد اور پاک کرنے والی بنائی گئی میری امت کے جس شخص کو

أَدْرَكَتُهُ	الصَّلَاةُ	فَلْيُصَلِّ	وَأَحِلَّتْ	لِي	الْغَنَائِمُ	وَتَكَانَ
اسے پایا	نماز	تو نماز پڑھے	اور حلال کی گئی	میرے لیے	غنیمت	اور تھا

جہاں نماز کا وقت آجائے وہاں نماز پڑھ لے۔ تیسری غنیمت کے مال میرے لئے درست کئے گئے

النَّبِيُّ	يُبْعَثُ	إِلَيَّ	قَوْمِهِ	خَاصَّةً	وَيُبْعَثُ	إِلَيَّ
نبی	بھیجا جاتا	طرف	اپنی قوم	خاص	اور بھیجا گیا مجھے	طرف

چوتھی یہ کہ (اگلے زمانے میں) ہر پیغمبر خاص اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا اور میں عام سب لوگوں کی طرف بھیجا گیا۔

النَّاسِ	كَافَّةً	وَأُعْطِيَتْ	الشَّفَاعَةَ
لوگ	تمام	اور مجھے دی گئی	شفاعت

پانچویں چیز مجھ کو شفاعتِ عظمیٰ ملی۔ (صحیح بخاری، کتاب الصلوٰۃ، 423)

تشریح اس حدیث میں ان پانچ نعمتوں کا ذکر اللہ کے نبی ﷺ نے کیا ہے جو انہیں بطور خاص اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھیں وہ یہ ہیں:

(i) **زُعِبَ ذَالِنَا**: اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پر سب سے بڑا انعام یہ کیا کہ دشمنوں پر ان کا رعب ڈال دیا گیا تاکہ وہ خائف رہیں۔ اس کا عملی مظاہرہ غزوہ خندق کے موقع پر سامنے آیا۔

(ii) **تمام زمین کو مسجد بنانا**: اللہ کی ذات نے نبی کریم ﷺ پر یہ خاص احسان فرمایا کہ تمام روئے زمین ان کے لیے مسجد بنا دی گئی اور اسے پاک قرار دیا گیا اب مسلمان جہاں چاہیں نماز ادا کر سکتے ہیں۔

(iii) **مال غنیمت کا حلال ہونا**: اللہ کے محبوب اور ان کی قوم کے لیے مالِ غنیمت جائز قرار دیا گیا یعنی مسلمان جس ملک پر غلبہ حاصل کر لیں وہ وہاں سے لوٹا ہوا مال کھا سکتے ہیں، مگر اللہ اور اس کے رسول ﷺ کا حصہ نکالنا لازم ہے۔

(iv) **عالمگیر نبوت**: سابقہ انبیاء کی رسالت مخصوص قوموں، علاقوں اور ان کے حالات کے تقاضوں کے مطابق تھی، مگر رسالتِ محمدی ﷺ کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ آدم کی تخلیق سے لے کر قیامت تک کے لئے ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا

ترجمہ: آپ ﷺ فرمادیجیے کہ اے لوگو! میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ (الاعراف: 158)

حضور سر در کائنات ﷺ نے خود فرمایا: مجھ سے پہلے ہر نبی خاص طور پر اپنی ہی امت کی طرف بھیجا گیا لیکن میں تمام انسانوں کے لئے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ (صحیح البخاری: 328/1)

ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کے عالمگیر نبی ہونے کے بارے میں فرمایا:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا

ترجمہ: اور ہم نے آپ ﷺ کو سبھی لوگوں کے لئے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ (سبا: 28)

خود آپ ﷺ کا اپنا ارشاد گرامی بھی اس بات کا ثبوت ہے:

كَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً

ترجمہ: پہلے نبی صرف اپنی قوم کی طرف بھیجے جاتے تھے اور میں تمام انسانوں کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا:

بُعِثْتُ إِلَى الْأَسْوَدِ وَالْأَحْمَرِ

ترجمہ: یعنی میں ہر کالے اور گورے (ہر نسل کے انسانوں) کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔

مختصر یہ کہ حضور ﷺ کی رسالت و نبوت تمام جہان والوں کے لیے تھی ہے اور رہے گی۔

(v) **شفاعتِ عظمیٰ**: اللہ کا ایک اور عظیم احسان یہ ہے کہ اس نے اپنے محبوب ﷺ کو شفاعت کا حق دیا، قیامت کے دن جب تمام انبیاء اولیا مکر مند ہوں گے تو اللہ کے نبی مسلمانوں کے حق میں شفاعت کریں گے اور ان کی یہ سفارش قبول کی جائے گی۔

حدیث: 8

عَنْ	جَابِرِ	بْنِ	عَبْدِ اللَّهِ	قَالَ	أَتَيْتُ	النَّبِيَّ ﷺ
سے	جابر	بیٹا	عبداللہ	کہا	میں آیا	نبی ﷺ

حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں آنحضرت ﷺ کے پاس آیا

وَهُوَ	فِي	الْمَسْجِدِ	قَالَ	مِسْعَرٌ	أَرَاهُ	قَالَ
اور وہ	میں	مسجد	کہا	مسعر (نام)	انہیں دیکھا	کہا

آپ ﷺ مسجد میں تشریف رکھتے تھے۔ مسعر نے کہا میں سمجھتا ہوں محارب نے یہ کہا

ضُحَى	فَقَالَ ﷺ	صَلِّ	رَكَعَتَيْنِ	وَكَانَ	لِي	عَلَيْهِ
چاشت	پس فرمایا ﷺ	پڑھ	دو رکعت	اور ہے	میرے لیے	اس پر

چاشت کے وقت تو آپ ﷺ نے فرمایا: دو رکعات پڑھ لے اور میرا کچھ قرض حضور ﷺ پر آتا تھا

ذَيْنِ	فَقَضَانِي	وَرَأَيْتُ	قَرْضًا	مَعِي	مِنَ	رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
قرض	مجھے ادا کیا	اور زیادہ دیا	میرے پاس	میرے پاس	میرے پاس	رسول اللہ ﷺ

آپ ﷺ نے وہ ادا کیا اور کچھ زیادہ دیا۔ (صحیح بخاری، کتاب الصلوٰۃ، 428)

تشریح نماز چاشت سنت مؤکدہ ہے۔ نبی کریم ﷺ اسے خود بھی ادا فرماتے اور صحابہ کرام کو بھی اس کی تلقین فرماتے رہے اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے، حضرت ابوہریرہؓ فرماتے ہیں:

”مجھے میرے خلیل حضرت محمد ﷺ نے تین باتوں کا تاکید حکم دیا، جنہیں میں مرتے دم تک نہیں چھوڑوں

گا، ہر مہینے میں تین دن کے روزے، چاشت کی دو رکعات اور یہ کہ نماز وتر سونے سے پہلے ادا کروں۔“ (مسلم: 721)

چاشت نماز کی رکعتیں کتنی ہیں؟ اس بارے میں جب حضرت عائشہؓ سے سوال کیا گیا کہ حضور ﷺ کتنی رکعتیں ادا کرتے تو آپؐ نے فرمایا: ”اللہ کے نبی ﷺ چار رکعتیں ادا فرماتے اور کبھی کبھی زیادہ بھی ادا کرتے جتنا اللہ چاہتا۔“ (مسلم: 719)

نماز چاشت کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے، حضرت بریرہؓ بیان کرتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”ہر انسان میں 360 جوڑے ہیں اور اس پر لازم ہے کہ ہر جوڑے کی جانب سے صدقہ کرے، صحابہ کرامؓ نے عرض کیا: اے اللہ کے نبی ﷺ! ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے۔ نبی ﷺ نے فرمایا: ”مسجد میں پڑی تھوک دفن کر دو اور راستے سے پڑی چیز ہٹا دو اور اگر تم یہ نہ پاؤ تو چاشت کی دو رکعت پڑھ لو۔“ (ابوداؤد: 5242)

حدیث: 9

عَنْ	أَبِي	قَتَادَةَ	السَّمِيِّ	أَنَّ	رَسُولَ اللَّهِ ﷺ	قَالَ
سے	باپ	قتادہ	سلسی	یہ کہ	اللہ کے رسول ﷺ	فرمایا

حضرت ابوقتادہ سلمیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور ﷺ نے فرمایا:

إِذَا	دَخَلَ	أَخَذُكُمْ	الْمَسْجِدَ	فَلْيَرْكِعْ	رَكَعَتَيْنِ	قَبْلَ
جب	داخل ہو	تم میں سے ایک	مسجد	تو رکوع کرے	دو رکعت	پہلے

جب کوئی تم میں سے مسجد میں آئے تو بیٹھنے سے پہلے دو رکعت (تحیۃ المسجد کی)

أَنْ	يَجْلِسَ
یہ کہ	وہ بیٹھے

پڑھ لے۔ (صحیح بخاری، کتاب الصلوٰۃ، 429)

تشریح اس حدیث میں ایک ایسی سنت مؤکدہ کا ذکر ہے جسے تحیۃ المسجد کہا جاتا ہے جب کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ دو رکعت نماز ادا کر کے بیٹھے جس کا نام تحیۃ المسجد ہے۔ نبی کریم ﷺ نے ہمیشہ اس نماز کی دو رکعت ادا کیں اس کی تائید اس حدیث مبارکہ سے ہوتی ہے حضرت ابوقتادہ کی ہی ایک اور حدیث ہے جسے امام مسلم نے بیان کیا ہے فرماتے ہیں:

”تم میں سے جب کوئی مسجد میں داخل ہو تو اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک دو رکعت نماز ادا نہ کر لے۔“ (صحیح مسلم: 714)

حضرت سلیم الغطفانیؒ جمعہ کے دن اس وقت آئے جب رسول اللہ ﷺ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اے سلیم! کھڑے ہو جاؤ اور ہلکی پھلکی دو رکعتیں ادا کرو اور پھر فرمایا: تم میں سے کوئی شخص اس وقت آئے جب امام خطبہ دے رہا ہو تو وہ دو رکعتیں ادا کرے مگر ہلکی پھلکی۔“ (مسلم: 875)

اس حدیث سے علم ہوا کہ تحیۃ المسجد کی دو رکعتیں پڑھنا مستحب ہے اور اس کے سنت ہونے پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ تحیۃ المسجد ہر وقت مستحب ہے۔ (نیل الاوطار للشوکانی، 2/260)

حدیث: 10

عَنْ عُمَانَ	بْنِ	عَفَّانَ	رَضِيَ	اللَّهُ	عَنْهُ	يَقُولُ
عثمان	بنا	عفان	راضی ہوا	اللہ	ان سے	وہ کہتا ہے

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آپ کہتے ہیں:

عِنْدَ	قَوْلِ	النَّاسِ	فِيهِ	حِينَ	بَنَى	مَسْجِدَ
پاس	بات	لوگ	اس میں	جب	بنائی	مسجد

جب انہوں نے مسجد نبوی ﷺ بنائی (نقشہ پتھر اور گچ سے) تو لوگ اس بابت گفتگو کرنے لگے،

الرَّسُولِ ﷺ	إِنَّكُمْ	أَكْثَرْتُمْ	وَأَنِّي	نَسِمْتُ	رَسُولَ اللَّهِ ﷺ	يَقُولُ
رسول	بیشک تم	ان میں سے اکثر	اور میں نے	میں نے سنا	اللہ کے رسول	وہ کہتا ہے

انہوں نے کہا تم نے بہت باتیں بنائیں اور میں نے تو آنحضرت ﷺ سے سنا ہے آپ ﷺ فرماتے ہیں:

مَنْ	بَنَى	مَسْجِدًا	قَالَ	بُكَيْرٌ	حَبِيبٌ	أَنَّ
جس نے	بنائے	مسجد	کہا	بکیر	میں نے خیال کیا	پیشک وہ

جو شخص مسجد بنائے (بکیر نے کہا میں سمجھتا ہوں انہوں نے (عاصم نے) یوں کہا۔

قَالَ	يَبْغِي	بِهِ	وَجْهَ اللَّهِ	بَنَى	اللَّهُ	لَهُ
اس نے کہا	وہ چاہتا ہے	اس کے ساتھ	اللہ کی رضا	بنایا	اللہ	اس کا

جو شخص اللہ کی رضامندی کی نیت سے مسجد بنائے گا اللہ ویسا ہی گھر اس کے لئے بہشت

مِثْلَهُ	فِي	الْجَنَّةِ
اس کی مانند	میں	جنت

میں بنائے گا۔ (صحیح بخاری، کتاب الصلوٰۃ، 435)

تشریح

اس حدیث میں مسجد بنانے کا ثواب بیان کیا گیا ہے مسجد کے لغوی مفہوم سجدہ کرنے کی جگہ کے ہیں۔ اصطلاح میں مسجد سے مراد وہ جگہ ہے جہاں باجماعت نماز ادا کی جاتی ہے۔ ہر وہ جگہ جہاں عبادت کی جائے یا نماز کے لیے وقف کر دی جائے، مسجد کہلاتی ہے۔ اسلامی معاشرے میں مسجد کی عظمت و رفعت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ قرآن مجید کے ارشاد کے مطابق سب سے پہلا گھر خانہ کعبہ کا ہے جہاں مسجد تعمیر کی گئی۔ ارشاد الہی ہے:

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ ۝ (آل عمران: 96)

ترجمہ: بے شک دنیا میں پہلا گھر جو تعمیر کیا گیا لوگوں کے لیے جو مکہ مکرمہ میں ہے وہ لوگوں کے لیے باعث ہدایت ہے۔

مسجد بنانے کی فضیلت کئی احادیث میں بیان کی گئی ہے ان میں سے اہم یہ ہیں:

- (i) جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے حلال مال میں سے مسجد تعمیر کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔
- (ii) اللہ تعالیٰ کو زمین کی سب جگہوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ جگہیں مساجد ہیں۔
- (iii) رسول اللہ ﷺ نے گھروں یا محلوں میں بھی مسجدوں کو تعمیر کرنے اور صفائی رکھنے اور خوشبو سے معطر کرنے کا حکم دیا۔
- (iv) آپ ﷺ نے فرمایا جو شخص صبح اور شام مسجد کی طرف چل کر جائے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک ٹھکانہ بنادے گا۔ الغرض! اسلامی معاشرے میں مسجد کو مرکزیت حاصل ہے۔

حدیث: 11

عَنْ	الزُّهْرِيِّ	قَالَ	أَخْبَرَنِي	أَبُو	سَلَمَةَ	بْنُ
سے	زہری	کہا	مجھے خبر دی	ابو	سلمہ	بیٹا

امام زہری سے روایت ہے انہوں نے کہا مجھ کو ابو سلمہ (اسماعیل یا عبد اللہ)

عَبْدُ	الرَّحْمَنِ	بْنِ	عَوْفٍ	أَنَّ	سَمِعَ	حَسَانَ
بندہ	رحمان	بیٹا	عوف	پیشک وہ	سنا	حسان

بن عبدالرحمن بن عوف نے خبر دی

بُن	ثَابِتِ ن	الْأَنْصَارِيُّ	يَسْتَشْهَدُ	أَبَا	هُرَيْرَةَ	أَنْشُدَكَ
بیٹا	ثابت	انصاری	وہ گواہی چاہتا ہے	ابو	ہریرہ	

انہوں نے حسان بن ثابتؓ انصاری سے سنا۔ وہ ابو ہریرہ سے گواہی چاہتے تھے کہتے تھے

اللَّهُ	هَلْ	سَمِعْتَ	النَّبِيَّ ﷺ	يَقُولُ	يَا حَسَّانُ	أَجِبْ
اللہ	کیا	تو نے سنا	نبی	وہ کہتا ہے	اے حسان	جواب دو

اے ابو ہریرہ! تمہیں خدا کی قسم! کیا تم نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے نہیں سنا

عَنْ	رَسُولِ اللَّهِ ﷺ	اللَّهُمَّ	أَيُّدُهُ	بِرُوحِ	الْقُدُّسِ	قَالَ
سے	اللہ کے رسول	اے اللہ	اسے مدد دو	روح	پاک	کہا

اے حسان! تو اللہ کے پیغمبر کی طرف سے کافروں کو جواب دے۔ اے اللہ! روح القدس سے حسان کی مدد

أَبُو هُرَيْرَةَ	نَعَمْ
ابو ہریرہ	جی ہاں

فرما۔ حضرت ابو ہریرہؓ نے کہا: جی ہاں (بیشک) (صحیح بخاری، کتاب الصلوٰۃ، 438)

تشریح اس حدیث میں حضرت حسان بن ثابت انصاریؓ کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے جو شاعر رسول ﷺ تھے درحقیقت جب مشرکین و کفار نے حضور ﷺ کی ہجو کرنا شروع کی تو نبی کریم ﷺ پریشان ہوئے تب حضرت حسانؓ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول ﷺ میں ان کو جواب دوں گا آپ ﷺ اجازت دے دیں تو اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: اے حسان! تو ان کی ہجو کیسے کہے گا کیوں کہ میں بھی قریش سے ہوں تو حضرت حسانؓ نے کہا: اللہ کے سچے نبی جی اللہ کی قسم! میں آپ ﷺ کی ذات کو ایسے نکالوں گا جیسے آٹے سے بال کو نکالا جاتا ہے تو اس وقت نبی ﷺ نے فرمایا: حسان! تو ان کی برائیاں بیان کر، ہجو کہ اللہ تیری مدد جبرئیل کے ذریعے کریں گے۔

حدیث: 12

عَنْ	أَبِي	هُرَيْرَةَ	أَنَّ	إِمْرَأَةً	أَوْ	رَجُلًا
سے	ابو	ہریرہ	بیشک	عورت	یا	مرد

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ ایک عورت یا ایک مرد

كَانَتْ	تَقُمُّ	الْمَسْجِدَ	وَلَا	أَرَاهُ	إِلَّا	إِمْرَأَةً
تھی	جھاڑو	مسجد	اور نہیں	اسے دیکھتا	مگر	عورت

مسجد میں جھاڑو دیتا دیتی ہوں کہ وہ عورت تھی پھر وہی (گذشتہ) حدیث بیان کی کہ آنحضرت ﷺ نے

فَذَكَرَ	حَدِيثُ	النَّبِيِّ ﷺ	أَنَّهُ	صَلَّى	عَلَى	قَبْرِهَا
پس ذکر کیا	حدیث	نبی	بیشک وہ	نماز ادا کی	اوپر	اس کی قبر

اس کی قبر پر نماز پڑھی۔ (صحیح بخاری، کتاب الصلوٰۃ، 444)

تشریح اس حدیث میں مسجد میں جہاڑودینے اور اس کو صاف کرنے والے کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ ایک عورت یا مرد مسجد نبوی ﷺ میں صفائی کرتا ایک دن وہ مسجد میں نظر نہ آیا تو آپ ﷺ نے پوچھا کہ فلاں کہاں ہے؟ تو صحابہ کرام نے بتایا کہ وہ فوت ہو گیا ہے اور ہم نے آپ ﷺ کو رات کو تکلیف نہ دی اور خود اس کی نماز جنازہ ادا کر لی حضور ﷺ کھڑے ہوئے اور اس کی قبر پر نماز جنازہ ادا کی۔

حدیث: 13

عَنْ	سَعِيدِ بْنِ	أَبِي	سَعِيدٍ	أَنَّهُ	سَمِعَ	أَبَا
سے	سعید بن	ابو	سعید	بیشک وہ	اس نے سنا	ابو

حضرت سعید بن ابی سعید سے روایت ہے انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کہتے تھے

هُرَيْرَةَ	يَقُولُ	بَعَثَ	رَسُولُ	اللَّهِ ﷺ	خَيْلًا	قَبْلَ
ہریرہ	وہ کہتا ہے	اس نے بھیجا	رسول	اللہ	سوار	طرف

رسول اللہ ﷺ نے کچھ سوار نجد کی طرف بھیجے۔

نَجْدٍ	فَجَاءَتْ	بِرَجُلٍ	مِنْ	بَنِي	حَنِيفَةَ	يُقَالُ
جد	پس آئی	آدمی	سے	بنو	حنیفہ	وہ کہا جاتا ہے

وہ بنی حنیفہ کے ایک شخص کو پکڑ لائے جس کا نام ثمامہ بن اثال تھا

لَهُ	ثُمَّامَةُ	بُنُ	أَثَالٍ	فَرَبَطَوْهُ	بِسَارِيَةٍ	مِنْ
اس کو	ثمامہ	بیٹا	اثال	اسے باندھا	ستون سے	سے

اس کو لاکر مسجد نبوی ﷺ کے

سَوَارِي	الْمَسْجِدِ
ستون	مسجد

ایک ستون سے باندھا۔ (صحیح بخاری، کتاب الصلوٰۃ، 453)

تشریح مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر اور مسلمانوں کے عبادت کی جگہ ہے۔ اس مقدس جگہ کو کئی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے جیسے مکتب و مدرسہ عدالت و افتاء اسے گورنمنٹ ہاؤس کے طور پر استعمال کیا جاسکتا ہے۔ اس کا ثبوت تاریخ سے ملتا ہے کیونکہ نبی ﷺ نے نجران کے عیسائی وفد کو مسجد میں ٹھہرایا تھا۔ اور مجلس شوریٰ کا اجلاس بھی مسجد میں ہوتا تھا۔ مسجد کو عدالت کے طور پر بھی استعمال کیا جاسکتا ہے، جس طرح نبی ﷺ نے حضرت ثمامہ بن اثال کو مسجد نبوی

ﷺ کے ستون سے باندھا اور بے شمار فیصلے مسجد نبوی ﷺ میں کئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ جیسے بے شمار حکمران لوگوں کی شکایات مسجد میں نماز کے بعد سنتے تھے۔

حدیث: 14

عَنْ	أَبِي هُرَيْرَةَ	عَنِ	النَّبِيِّ ﷺ	قَالَ	صَلَاةُ	الْجَمِيعِ
سے	ابوہریرہ	سے	نبی	کہا	نماز	تمام

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے آنحضرت ﷺ سے بیان کیا، آپ ﷺ نے فرمایا

تَزِيدُ	عَلَى	صَلَاتِهِ	فِي	بَيْتِهِ	وَصَلَاتِهِ	فِي
تو زیادہ کرتا ہے	اوپر	اس کی نماز	میں	اس کا گھر	اور اس کی نماز	میں

جماعت کی نماز گھر میں اور بازار میں پڑھنے سے پچیس درجہ زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔

سُوْفِهِ	خُمْسًا	وَعِشْرِينَ	دَرَجَةً	فَإِنَّ	أَحَدَكُمْ	إِذَا
اس کا بازار	پانچ	اور بیس	درجہ	پس اگر	تم میں سے ایک	جب

کیونکہ تم میں سے کوئی جب اچھی طرح

تَوَضَّأَ	فَأَحْسَنَ	وَأَتَى	الْمَسْجِدَ	لَا يُرِيدُ	إِلَّا الصَّلَاةَ	لَمْ يَخُطْ خَطْوَةً
وضو کیا	پس اچھا کیا	اور آئے	مسجد	نہیں وہ ارادہ کرتا	مگر نماز	نہیں قدم چلتا

وضو کرے اور مسجد میں نماز ہی کے قصد سے جائے تو مسجد میں پہنچنے تک ہر قدم

إِلَّا لَرَفَعَهُ	اللَّهُ	بِهَا	دَرَجَةً	وَحَطَّ	عَنْهُ	بِهَا
مگر اسے بلند کیا	اللہ	اس کے ساتھ	درجہ	اور گھیرا	اس سے	اس کے ساتھ

پر اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند کرے گا اور ایک گناہ مٹا دے گا۔

خَطْبَيْنَةَ	حَتَّى	يَدْخُلَ	الْمَسْجِدَ	وَإِذَا	دَخَلَ	الْمَسْجِدَ
غلطی	یہاں تک	وہ داخل کرتا	مسجد	اور جب	وہ داخل ہوا	مسجد

اور جب وہ مسجد پہنچ جائے گا جب مسجد میں پہنچ گیا۔

كَانَ	فِي	صَلَاةٍ	مَا كَانَتْ	تَحْبِسُهُ	وَتُصَلِّي	الْمَلَائِكَةُ
تھا	میں	نماز	جو تھا	اسے روکتا	دعا کرنا	فرشتے

تو جب تک نماز کے لئے (مسجد میں) وقت درکار ہے اس کو نماز کا ثواب ملتا رہے گا

عَلَيْهِ	مَا دَامَ	فِي	مَجْلِسِهِ	الَّذِي	يُصَلِّي	فِيهِ
اس پر	جو ہمیشہ رہتا	میں	اس کی مجلس	جو	وہ دعا کرتا	اس میں

اور جب تک وہ اس جگہ بیٹھا رہے جہاں وہ نماز پڑھتا ہے فرشتے اس کے لئے یوں دعا کرتے رہیں گے۔

اللَّهُمَّ	اغْفِرْ لَهُ	اللَّهُمَّ	ارْحَمْهُ	مَا لَمْ	يُؤَذِ	يُحَدِّثْ فِيهِ
اے اللہ	اسے بخش دے	اے اللہ	اس پر رحم فرما	جو نہیں	وہ تکلیف دیتا	اس میں حدت کر کے

یا اللہ! اس کو بخش دے۔ یا اللہ! اس پر رحم کر جب تک وہ حدت (وضو توڑ کر) کر کے فرشتوں کو ایذا نہ دے۔ (صحیح بخاری، کتاب الصلوٰۃ، 461)

تشریح اس حدیث میں مسجد میں بیٹھنے اور نماز کا انتظار کرنے کا ذکر کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ مسجد میں اللہ کا گھر ہیں ان میں کسی کو آنے سے نہ روکا جائے اور یہاں اللہ کی عبادت کی جائے اور اسی کا نام بلند کیا جائے۔ فرمان الہی ہے:

فِي بُيُوتٍ أُذِنَ لِلَّهِ أَنْ تَرْفَعَ وَيَذْكُرَ فِيهَا اسْمُهُ لَا (النور: 36)

ترجمہ: (اللہ کا نور) ایسے گھروں میں ہے جن کی بابت اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کا ادب کیا جائے اور ان میں اللہ کا نام لیا جائے۔ الغرض! یہاں بتانا مقصود ہے کہ مسجد کی طرف اٹھنے والے ہر قدم کے بدلے انسان کو نیکی ملتی ہے اور اس ہر قدم پر اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں اس کو مسجد میں آ کر ایک ایک لمحہ بیٹھنے کا اجر و ثواب ملتا ہے اور اس کے لیے اللہ کے فرشتے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اپنے اس بندہ کو معاف فرما دے جو تیری رضا کے لیے اور تیری عبادت کے لیے تیرے گھر میں بیٹھا ہوا ہے۔

حدیث: 15

عَنْ	أَبِي مُوسَى	عَنِ	النَّبِيِّ ﷺ	أَنَّهُ	قَالَ	إِنَّ
سے	ابوموسیٰ	سے	نبی ﷺ	یہ کہ	کہا	بیشک

حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور ﷺ نے فرمایا:

الْمُؤْمِنِ	لِلْمُؤْمِنِ	كَالْبُنْيَانِ	يَشُدُّ	بَعْضُهُ	بَعْضًا	وَشَبَّكَ أَصَابِعَهُ
مومن	مومن کے لیے	عمارت کی مانند	وہ مضبوط کرتا	اس کا بعض	بعض	انگلیوں کو ملاتا

مسلمان دوسرے مسلمان کے لئے عمارت کی طرح ہے ایک کو ایک تھامے رہتی ہے اور اپنی انگلیاں پینچی کیں۔ (صحیح بخاری، کتاب الصلوٰۃ، 463)

تشریح اس حدیث میں مسلمانوں کی اخوت کو بیان کیا گیا ہے کہ مسلمان ایک عمارت کی مانند ہیں جس کا ایک حصہ دوسرے حصہ کو مضبوط کرتا ہے اور تھامے رکھتا ہے اسی طرح مسلمان دوسرے مسلمانوں کے بھائی ہیں وہ ان کے دکھ درد میں کام آتے ہیں ان کو توانا بنانے اور قوت بخشنے میں مدد دیتے ہیں اس کی مثال دیتے ہوئے رسول اللہ ﷺ نے اپنی تمام انگلیوں کو اکٹھا کر دیا اور پینچی بنا دی تاکہ اتحاد و اتفاق کی قوت کو سمجھایا جاسکے۔

الجامع الصحیح المسلم کی کتاب الزکوٰۃ سے منتخب احادیث کا ترجمہ و تشریح

کتاب الزکوٰۃ کا تعارف

لغوی معنی: زکوٰۃ کے لغوی معنی پاکیزگی، طہارت اور پاک کرنا کے ہیں جیسے کہ قرآن مجید میں ہے:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا (سورۃ الشمس: 9-10)

ترجمہ: جس نے اپنے نفس کو پاک کیا وہ کامیاب ہو گیا اور جو مصیبت میں پڑ گیا وہ ناکام ہوا۔
زکوٰۃ کا دوسرا معنی نشوونما پانا بڑھنا اور پھلنا پھولنا کے ہیں۔ جیسا کہا جاتا ہے:

زَكَا الزُّرْعُ

ترجمہ: کھیتی نے نشوونما پائی۔

اصطلاحی معنی: زکوٰۃ اس مالی امداد کو کہتے ہیں جو ہر اس مسلمان پر واجب ہے جو دولت کی ایک مخصوص مقدار کا مالک ہو۔ (سیرت النبی از شبلی نعمانی، ص 137/5)

زکوٰۃ کا دوسرا نام: زکوٰۃ کا دوسرا نام صدقہ ہے۔

زکوٰۃ کی فرضیت: زکوٰۃ 2 ہجری میں فرض ہوئی۔ اس کے تفصیلی احکام 8 ہجری کو سورۃ التوبہ میں آئے اور 9 ہجری میں اس کا نظام نافذ کیا گیا ہے۔

گزشتہ مذاہب میں زکوٰۃ: نماز کی طرح زکوٰۃ کا حکم بھی تمام سابقہ الہامی مذاہب میں موجود تھا، مگر ان لوگوں نے زکوٰۃ کے احکام کو ہوا ہیں اُڑا دیا حالانکہ یہ ان کے مذہب کا ایک بنیادی جزو تھا، قرآن مجید میں حضرت اسماعیل کے ذکر میں ہے:

كَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ ص

ترجمہ: وہ اپنے لوگوں کو نماز اور زکوٰۃ کی تاکید کرتے تھے۔ (سورۃ مریم: 55)

اسی طرح حضرت عیسیٰؑ فرماتے ہیں:

وَأَوْصِيَنِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا

ترجمہ: اللہ نے مجھے تمام زندگی نماز ادا کرنے اور زکوٰۃ دینے کی تاکید کی ہے۔ (سورۃ مریم: 31)

اسلام میں زکوٰۃ کی اہمیت: زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا، اس کی حیثیت معاشی نظام میں مسلمہ اور بنیادی ہے اسی لیے حضرت ابو بکر صدیقؓ نے اپنی خلافت میں زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف جہاد کیا تھا حالانکہ وہ اسلام کے دوسرے احکام کو مانتے تھے۔

زکوٰۃ کی ادنیگی کا حکم: قرآن مجید میں زکوٰۃ کی ادائیگی کا بار بار حکم دیا گیا ہے۔ عام طور پر نماز کی ادائیگی کے ساتھ ہی زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

وَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

ترجمہ: ”اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔“ (البقرہ: 43)

زکوٰۃ ادا کرنے والے کے بارے میں حضور ﷺ نے فرمایا:

”اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے“ (یعنی صدقہ و خیرات کرنے والا صدقہ و خیرات لینے والے سے

بہتر ہے۔) (سنن ابی داؤد کتاب الزکوٰۃ: 1645)

زکوٰۃ اللہ کے ذمہ قرضِ حسنہ: زکوٰۃ کے عمل کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتے ہیں اور اسے قرضِ حسنہ سے تعبیر کیا

گیا ہے اور فرمایا ہے کہ جو اسے ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو کر اسے کئی گنا بڑھا کر واپس کرنے کا وعدہ فرماتا ہے اور ان صدقات و زکوٰۃ کی اتنی قدر کرتا ہے کہ اسے اپنے ذمہ لوگوں کا قرض قرار دیتا ہے فرمانِ الہی ہے:

إِنْ تَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضْعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ طَوَّ اللَّهُ شُكُورًا حَلِيمًا ۝

ترجمہ: اگر تم اللہ کو قرضِ حسنہ (صدقات و زکوٰۃ) دو تو وہ اس کے ثواب کو تمہارے لیے بڑھاتا رہے گا اور تم کو معاف کر دے گا وہ تو بڑا قدر دان اور تحمل والا ہے۔ (سورۃ التغابن: 17)

زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی سزا: زکوٰۃ سے جہاں مال پاک ہوتا ہے اور انسان میں مال و دولت کی حرص کا خاتمہ ہوتا ہے اور اسے کئی نعمتیں نصیب ہوتی ہیں وہاں اس کے ادا نہ کرنے والے کے لیے بڑے عذاب کا حکم دیا گیا ہے فرمایا:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

ترجمہ: اور جو لوگ سونا، چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کو اس دن کے عذابِ الیم کی خوشخبری سنا دو۔ (سورۃ التوبہ: 34)

اسی طرح حدیث مبارکہ میں بھی زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کی سزا کا ذکر کرتے ہوئے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”جس شخص کے پاس مال ہو اور اس نے اس کی زکوٰۃ نہ نکالی، قیامت کے دن اس کے مال کو ایک گنجدے سانپ کی صورت دی جائے گی اور اس کے منہ میں زہر کی دو تھیلیاں ہوں گی اور وہ اس آدی کی تلاش میں نکلے گا یہاں تک کہ اس پر غالب آ جائے گا اور کہے گا میں تیرا خزانہ ہوں۔“

زکوٰۃ مانگنے والے گداگر کی سزا: گداگری ایک ناپسندیدہ اور قبیح فعل ہے اس لیے اسلام نے اسے ناپسند کیا ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”جو آدی ہمیشہ مانگتا پھرتا ہے یہاں تک کہ وہ قیامت کے روز اس طرح آئے گا کہ اس کے چہرہ پر گوشت کا ایک ٹکڑا نہیں ہوگا۔“ (صحیح بخاری، کتاب الزکوٰۃ، 1474)

ادائیگی زکوٰۃ کے اصول و مسائل:

- (1) زکوٰۃ صرف مسلمانوں پر واجب ہے غیر مسلموں سے زکوٰۃ نہیں لی جائے گی۔
- (2) اپنے مستحق عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا افضل اور زیادہ ثواب کا کام ہے بجائے اس کے کہ دور کے لوگوں کو زکوٰۃ دی جائے ہاں مگر ماں باپ بیٹے بیٹی شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دی جاسکتی۔
- (3) یہ ایک اجتماعی عبادت بھی ہے اگرچہ انفرادی طور پر زکوٰۃ ادا کرنے سے زکوٰۃ کی ادائیگی ہو جائے گی، مگر بہتر یہ ہے کہ اسے بیت المال میں جمع کروایا جائے تاکہ تمام حقداروں کو ان کا حق مل سکے۔
- (4) اپنے محلے یا گلی کی زکوٰۃ وہاں ہی ادا کی جائے بلاوجہ اپنی زکوٰۃ کے مال کو دور دراز بھیجنا جائز نہیں ہاں اگر کوئی آفت یا مصیبت کسی علاقے میں آ جائے تو اس مال سے وہاں کے لوگوں کی مدد کرنا جائز ہے۔
- (5) زکوٰۃ دینے والے کو ہانا لازم نہیں کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے۔

(6) زکوٰۃ کے مال سے مستحقین کو ضروریات زندگی کی اشیا بھی خرید کر دی جاسکتی ہیں۔

(7) زکوٰۃ دیتے وقت اس بات کا خیال رکھا جائے کہ زکوٰۃ صرف مستحقین کو ملے عادی مانگنے والے زکوٰۃ کے حق دار نہیں ہوتے۔

(8) زکوٰۃ اس وقت فرض ہوتی ہے جب اس پر ایک سال مکمل ہو جائے اس سے پہلے دیا جانے والا مال عام صدقہ ہوگا نہ کہ زکوٰۃ۔

زکوٰۃ کا نصاب: زکوٰۃ اُن لوگوں پر سال میں ایک مرتبہ فرض ہے جن کے پاس ایک خاص مقدار میں سونا، چاندی، سامان تجارت یا روپیہ پیسہ ہو اس خاص مقدار کو "نصاب" کہا جاتا ہے۔ اور جو اس نصاب کے مالک ہوں انہیں صاحب نصاب کہا جاتا ہے۔ اور جو مال نصاب میں کم ہو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ ہاں اگر کوئی اپنی مرضی سے دینا چاہے تو اسے صدقہ کرنے کا ثواب ضرور ملے گا۔ مختلف اشیا کا نصاب یہ ہے:

سونے کا نصاب: ساڑھے سات تولے

چاندی کا نصاب: ساڑھے باون تولے

سامان تجارت اور نقدی یا روپیہ پیسے: سونے چاندی یا دونوں میں سے کسی ایک کی قیمت کے برابر۔ اس پر 2.5% شرح زکوٰۃ سالانہ ادا کرنا ہوگی۔

بارانی زمین: وہ زمین جو کہ بارانی ہے یعنی بارش کے پانی سے سیراب ہوتی ہے تو اس کی فصل پر دسواں حصہ زکوٰۃ ہوگی۔

مصنوعی زمین: اگر زمین مصنوعی آب پاشی کے ذریعے سیراب ہوتی ہے تو اس پر فصل کا بیسواں حصہ زکوٰۃ ہوگی۔

مویشیوں اور جانوروں پر زکوٰۃ: مویشیوں اور جانوروں پر بھی زکوٰۃ ہے، بھیڑ بکریوں کا نصاب کم از کم چالیس (40) اور گائیوں اور بھینسوں کا تیس (30) اور اونٹوں کا نصاب پانچ (5) ہے۔ گھر کے کسی بھی قسم کے سامان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔

زکوٰۃ کے مصارف: مصارف مصرف کی جمع ہے جس کی معنی "خرچ کرنے کی جگہ کے ہیں" اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ ان کا ذکر قرآن مجید کی اس آیت میں کیا گیا ہے:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرِيمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ط فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ط وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝ (سورة التوبة: 60)

ترجمہ: صدقات یعنی زکوٰۃ و خیرات تو مفلسوں اور ناداروں اور کارکنان صدقات کا حق ہے اور ان لوگوں کا جن کے دل جیتنا منظور ہے اور غلاموں کے آزاد کرانے اور قرض داروں کے قرض ادا کرنے میں اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں کی مدد میں بھی یہ مال خرچ کرنا چاہیے یہ مصارف اللہ کی طرف سے مقرر کر دیے گئے ہیں اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔

اس آیت کی روشنی میں زکوٰۃ کے آٹھ مصارف ہیں۔ زکوٰۃ کی آمدنی انہی مدوں میں خرچ ہونی چاہیے کسی اور

میں نہیں اور وہ یہ ہیں:

1) **الْفُقَرَاءُ**: ان سے مراد ایسے لوگ ہیں جو کسی جسمانی معذوری کی وجہ سے روزی کمانے کے اہل نہ ہوں یا جن پر کوئی مصیبت پڑی ہو اور اس قابل نہ رہیں کہ وہ زیر کفالت افراد کی معاش کا بندوبست کر سکیں۔

2) **الْمَسْكِينُ**: اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے پاس اتنا ہو جو ان کے کھانے پینے، اوڑھنے، رہنے سہنے کو کافی ہو۔ ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے جس سے ان کی حاجت پوری ہو اور وہ فقر و فاقہ کی ذلت سے بچ سکیں۔ صحیحین میں حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے۔

رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں: ”مسکین صرف وہی لوگ نہیں جو مانگتے پھرتے ہوں اور ایک ایک دودھ کھجوریں یا روٹی کے ایک ایک دودھ لقمے لے جاتے ہوں، بلکہ مسکین وہ بھی ہے جن کے پاس اتنا نہ ہو کہ ان کی تمام ضروریات پوری ہوں اور نہ وہ اپنی حالت ایسی بنا سکیں جس سے لوگوں کو علم ہو جائے اور انہیں کچھ دے دیں۔“

3) **الْعَمَلِينَ**: وہ کارکن جو زکوٰۃ جمع کر کے بیت المال میں داخل کرتے ہوں یا لوگوں میں تقسیم کرتے ہوں، کیونکہ جو لوگ اس کام میں مصروف ہونے کی وجہ سے کوئی اور کام نہیں کر سکتے، اس لئے ان کی تنخواہ زکوٰۃ کی رقم سے دی جاسکتی ہے۔

4) **الْمَوْلَانِ قُلُوبِهِمْ**: اس سے مراد ایسے لوگ ہیں جن کی تالیف قلب مطلوب ہوتا کہ ان کو اسلام کی طرف مائل کیا جاسکے یا جو اسلام قبول کر چکے ہوں اور ان کی مدد کی ضرورت ہو۔

5) **الرِّقَابِ**: گردنیں چھڑانے سے مراد یہ ہے کہ غلاموں کی آزادی میں زکوٰۃ کا مال صرف کیا جائے۔ اس کے تین طریقے ہو سکتے ہیں: (1) مکاتب کی مدد کی جائے۔ (2) کوئی شخص زکوٰۃ کے مال سے غلام یا لونڈی خرید کر آزاد کر دے۔ (3) مسلمان جنگی قیدیوں کا فدیہ دے کر دشمن سے رہائی دلائی جائے۔

6) **الْظُّرْمِيِّنَ**: یعنی جو لوگ اپنے قرض ادا نہیں کر سکتے، اتفاقی حادثات کی وجہ سے سیلاب یا مکان کو آگ لگ جائے، کاروبار میں نقصان ہو جائے۔ اس قسم کے افراد کو قرضے سے نجات دلانے کے لئے زکوٰۃ کی رقم دی جاسکتی ہے۔

7) **فِي سَبِيلِ اللَّهِ**: جہاد میں شامل ہونے والے کو سواری اور زوراہ نہ ہونے کی صورت میں اسے زکوٰۃ کا مال دیا جاسکتا ہے۔ حج کا ارادہ کرنے والے اور دین کا علم حاصل کرنے والے کو بھی زکوٰۃ دی جاسکتی ہے۔

8) **ابْنِ السَّبِيلِ**: یعنی مسافر جس کے پاس سفر کے دوران مال نہ رہا ہو زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ اگر چہ اس کے گھر میں مال موجود ہو، مگر زائد ضرورت دینے کی اجازت نہیں۔

خلاصہ کلام زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے اس کے ادا کرنے سے انسانی دل دولت کی حرص و لالچ سے پاک ہو جاتا ہے اور مال خرچ کرنے سے اس کے دل میں ایثار و قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور خدا کی محبت و رضا حاصل ہوتی ہے۔

احادیث کا ترجمہ و تشریح

حدیث نمبر: 1

عَنْ	أَبِي	سَعِيدِ	الْخُدْرِيِّ	عَنْ	النَّبِيِّ ﷺ	قَالَ
سے	باپ	سعید	خدری	سے	نبی	فرمایا

حضرت ابوسعید خدریؓ نے نبی ﷺ سے روایت کیا اور آپ ﷺ نے فرمایا:

لَيْسَ	فِيهَا	ذُونٌ	خُمْسِيَّةٌ	أَوْسُقٍ	صَدَقَةٌ
نہیں	اس میں	سوائے	پانچ	وسق	صدقہ

پانچ ٹوکروں سے کم میں زکوٰۃ نہیں

وَلَا فِيهَا	ذُونٌ	خُمْسٍ	ذَوْبٌ	وَلَا	فِيهَا
اور نہیں اس میں	سوائے	پانچ	اونٹ	اور نہیں	اس میں

اور نہ پانچ اونٹوں سے کم میں زکوٰۃ ہے

ذُونٌ	خُمْسٍ	أَوْاقٍ	صَدَقَةٌ
سوائے	پانچ	اوقیہ	زکوٰۃ

اور نہ پانچ اوقیہ سے کم چاندی میں زکوٰۃ ہے۔ (صحیح مسلم، کتاب الزکوٰۃ، 2262)

تشریح اس حدیث میں تین چیزوں کا نصاب زکوٰۃ بیان کیا گیا ہے جو یہ ہیں:

(i) پانچ ٹوکروں یا وسق پر زکوٰۃ: امام نوویؒ فرماتے ہیں کہ وسق یعنی ٹوکرا ساٹھ صاع کا ہوتا ہے اور ہر صاع پانچ رطل اور ثلث رطل کا بغدادی حساب سے۔ حافظ ترمذیؒ کہتے ہیں صاع نبی ﷺ بھی پانچ رطل اور ثلث رطل کا ہوتا ہے اس سے ثابت ہوا کہ پانچ ٹوکروں سے کم بھجور وغیرہ پر زکوٰۃ نہیں۔

(ii) اونٹوں کی زکوٰۃ: پانچ اونٹوں سے کم پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، جب ان کی تعداد پانچ ہو جائے تو زکوٰۃ فرض ہوگی۔

(iii) چاندی کی زکوٰۃ: پانچ اوقیہ سے کم چاندی پر زکوٰۃ فرض نہیں جب اس کی مقدار پانچ سے تجاوز کر جائے تو زکوٰۃ فرض ہوگی۔

حدیث نمبر: 2

عَنْ	ابْنِ عُمَرَ	أَنَّ	رَسُولَ اللَّهِ ﷺ	فَرَضَ	زَكَاةَ	الْفِطْرِ
سے	ابن عمر	یہ کہ	اللہ کے رسول	فرض	صدقہ	فطر

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا رسول اللہ ﷺ نے صدقہ فطر

مِنْ	رَمَضَانَ	عَلَى	النَّاسِ	صَاعًا	مِنْ	تَمْرٍ
سے	رمضان	اوپر	لوگ	صاع	سے	پھل

رمضان کے بعد لوگوں پر ایک صاع بھجور

أَوْ	صَاعًا	مِنْ	شَعِيرٍ	عَلَى	كُلِّ	حُرٍّ
یا	صاع	سے	جو	ہر	ہر ایک	آزاد

یا ایک صاع الفرض کیا ہے

أَوْ	عَبْدٌ	ذَكَرٌ	أَوْ	أُنْثَى	مِنْ	الْمُسْلِمِينَ
یا	غلام	مرد	یا	عورت	سے	مسلمان

ہر آزاد اور غلام مرد و عورت پر جو مسلمان ہو۔ (صحیح مسلم، کتاب الزکوٰۃ، 2278)

تشریح بعض محدثین کے نزدیک صدقہ فطر واجب ہے اور بعض کے نزدیک فرض ہے، قاضی عیاضؒ کہتے ہیں کہ اس کا حکم زکوٰۃ کے فرض ہونے سے پہلے کا ہے جب زکوٰۃ فرض ہوئی تو اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا مگر یہ غلط ہے، درست بات یہی ہے کہ یہ واجب اور فرض ہے۔ اسکی مقدار ایک صاع جو یا ایک صاع کھجور بنتی ہے۔ پاکستان میں موجودہ کرنسی یا جنس کے لحاظ سے اس کی مقدار تقریباً ایک سو روپے ہے جو عید الفطر کی نماز ادا کرنے سے پہلے دینے کا حکم ہے۔

حدیث نمبر: 3

عَنْ	أَبِي هُرَيْرَةَ	يَبْلُغُ	بِهِ النَّبِيُّ ﷺ	قَالَ	قَالَ	اللَّهُ
سے	ابو ہریرہ	وہ پہنچے	نبی ﷺ	کہا	فرمایا	اللہ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی ﷺ سے روایت کی

تَبَارَكَ	وَتَعَالَى	يَا أَبْنُ	آدَمَ	أَنْفَقُ	أَنْفَقُ	عَلَيْكَ
برکت والا	اور بلند	اے بنو	آدم	خرچ کر	خرچ کیا جائے گا	تجھ پر

کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے آدم کے بیٹو! خرچ کرو میں بھی تیرے اوپر خرچ کروں گا۔

وَقَالَ	يَمِينُ	اللَّهُ	مَلَايَ	وَقَالَ	ابْنُ	نَمِيرٍ
اور کہا	ہاتھ	اللہ	بھرا	اور کہا	بیٹا	نمیر

اور فرمایا حضرت ﷺ نے کہ اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے ابن نمیر نے کہا کہ

مَلَانٌ	سَعَاءٌ	لَا	يَغِيضُهَا	شَيْءٌ	اللَّيْلِ	وَالنَّهَارِ
بھرا	مکمل	نہیں	اسے غصہ دلائے	کچھ	رات	اور دن

وہ مکمل بھرا ہوا ہے رات دن کے خرچ کرنے سے کچھ کم نہیں ہوتا۔ (صحیح مسلم، کتاب الزکوٰۃ، 2308)

تشریح اس حدیث میں انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا گیا ہے یعنی اللہ کے دیے ہوئے رزق سے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ لغوی اعتبار سے رزق کے معنی حصہ اور بخشش کے ہیں خواہ وہ حسی ہوں یا معنوی، اصطلاح میں مال، اولاد اور علم و معرفت سب رزق میں شامل ہیں۔ متقیین کی ایک اہم صفت یہ ہے کہ وہ مال، اولاد اور علم و معرفت کو اللہ کی عطا سمجھتے ہیں، اور اسی عطا سے ان لوگوں کو دیتے رہتے ہیں جو ان نعمتوں سے محروم ہیں، دولت مند کو چاہیے کہ وہ اپنی دولت سے غریبوں اور حق داروں کو عطا کرتا رہے۔ اسی طرح عالم کو چاہیے کہ وہ اپنے علم سے اور عارف (متقی) اپنی روحانیت سے دوسروں کو مال مال کرے، یہ اللہ کا حکم بھی ہے اور بندوں کے حقوق میں بھی شامل ہے۔ اگر کوئی اس مال و رزق سے اللہ کا حصہ نکالے گا تو اللہ تعالیٰ اسے زیادہ دیں گے یہ دستور الہی ہے۔ جیسا قرآن مجید میں ہے:

”اگر تم شکر کرو گے تو میں تم کو زیادہ دوں گا۔“

مختصر یہ کہ حلال کمانا اور اللہ کی راہ میں اُسے خرچ کرنا اللہ کو بہت پسند ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حلال کمانے

والے کو اپنا دوست کہا، نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

الْكَاسِبُ حَيْبُ اللَّهِ

ترجمہ: حلال کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔

پھر حلال مال کما کر اسے خرچ کرنا اللہ کے فضل کے بغیر ممکن نہیں، صحابہ کرام محنت و مزدوری کر کے اپنے قیمتی مال کو اللہ کی راہ میں اس لیے خرچ کرتے تھے تاکہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، اس کی وجہ یہ تھی کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے انہیں جواب دینے کا احساس تھا، آج ہماری حالت بدل گئی ہے اور ہم حلال کمانے کی بجائے حرام کماتے ہیں اور پھر فضول خرچی کر کے اسے گنوا دیتے ہیں۔

حدیث نمبر: 4

عَنْ	حَدِيثُ	فِي	قَالَ	قَالَ
سے	حدیث	میں	کہا	فرمایا

حضرت حدیفہ رضی اللہ عنہ نے ابن قتیبہ سے بیان کیا ہے کہ تمہارے نبی ﷺ نے فرمایا:

نَبِيِّكُمْ ﷺ	وَقَالَ	ابْنُ	أَبِي	شَيْبَةَ	عَنِ	النَّبِيِّ
تمہارا نبی	اور کہا	بیٹا	ابو	شیبہ	سے	نبی

نے فرمایا، اور ابن ابوشیبہ نے بھی نبی کریم ﷺ سے بیان کیا کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

قَالَ	كُلُّ	مَعْرُوفٍ	صَدَقَةٌ
کہا	ہر ایک	نیکی	صدقہ

ہر نیکی صدقہ ہے۔ (صحیح مسلم، کتاب الزکوٰۃ، 2328)

تشریح اس حدیث میں صدقہ کا لفظ استعمال ہوا ہے آئیے سب سے پہلے ہم صدقہ کا مفہوم سمجھتے ہیں۔

صدقہ (نیکی): اصطلاح میں ہر وہ نیک کام جس سے قربانی دایا رخا ہر ہو، صدقہ ہے۔ اس سے ظاہر ہوا کہ وہ مال بھی صدقہ ہے جسے دل سے رضائے الہی کے لئے خرچ کیا جائے۔ مسلمانوں میں مصیبت و بلاؤں کو ٹالنے کے لیے جو مال و اشیا خیرات کی جاتی ہیں اسے بھی صدقہ کہتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے غصہ کو برداشت کرنے کا نام بھی صدقہ ہے، اسی طرح غریب آدمی کا قرض معاف کر دینا بھی صدقہ ہے۔ قرآن مجید میں زکوٰۃ کے لیے بھی صدقہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ الغرض! اسلام کا نیکی کا تصور بہتر اور وسیع ہے اس میں تمام چھوٹے چھوٹے افعال و اعمال شامل ہیں، اسی لیے نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو معمولی مت سمجھو۔“ آئیے اب صدقہ یا نیکی کی چند اقسام دیکھتے ہیں۔

1) لوگوں کے درمیان انصاف کرنا نیکی: اسلام میں انصاف کو بنیادی اہمیت دی گئی ہے، کیوں کہ اس کے

بغیر معاشرے کا امن قائم نہیں رہ سکتا اور نہ ہی کوئی معاشرہ ترقی کر سکتا ہے اسی لیے قرآن مجید میں کئی مقامات پر لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کا حکم دیا گیا اور عملی طور پر اسے نافذ کرنے کا کہا گیا ہے۔ جیسا فرمان الہی ہے:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ. (سورۃ النحل: 90)

ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے۔ عدل و انصاف کرنے والوں کو وہ دفعہ اللہ تعالیٰ اپنی دوستی اور محبت سے نوازنے کی خوشخبری سناتا ہے اور اعلان کرتا ہے:

وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ط إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۝

ترجمہ: اور اگر فیصلہ کرو تو ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا کیونکہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ (سورۃ المائدہ: 42) خلاصہ کلام یہ کہ عدل و انصاف کی وجہ سے معاشرہ میں امن و سکون ہوگا اور حقدار کو اس کا حق ملے گا جس سے انسان کو اس کا مقام ملے گا اور ہر ایک کی عزت نفس کا خیال رکھا جائے گا، حکومت وقت کا فرض ہے کہ وہ عدلیہ کو مضبوط کرے تاکہ انصاف کو بروقت عوام کے لیے ممکن بنایا جاسکے۔

(2) **سواری یا سامان لادنے میں مدد کرنا نیکی**: صدقہ نیکی کی ایک اور قسم کا ذکر کیا گیا ہے جو یہ ہے کہ کسی بوڑھے، کمزور شخص کو سواری پر بٹھانا یا اس کا سامان سواری پر رکھنا نیکی ہے، کیوں کہ کمزور اور بوڑھے لوگوں میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ خود سوار ہو سکیں اور اپنا سامان سواری پر رکھ سکیں۔

(3) **اچھی بات کہنا نیکی**: اسلام دینِ نطرت ہے وہ دوسروں کو تکلیف دینے والے شخص کو مسلمان نہیں سمجھتا، وہ اعلان کرتا ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں وہ مسلمان نہیں۔ اسی طرح اسلام نے حکم دیا ہے کہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے یا خاموشی اختیار کرے، کیوں کہ اچھی بات کہنا نیکی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے: ”جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔“

(4) **مسجد کی طرف چل کر جانا نیکی**: مسجد کی طرف نماز کے لیے جانے کو بھی نیکی کہا گیا ہے کیوں کہ مسلمان جب نماز کے لیے وضو کرتا ہے اور مسجد کی طرف چل کر جاتا ہے تو اس کے ہر قدم کے بدلے اسے نیکی ملتی ہے، ایک حدیث میں فرمایا: ”مومن کا ہر قدم پر ایک گناہ معاف ہوگا اور ایک نیکی لکھی جائے گی۔“ الغرض! وہ جتنا زیادہ نماز کے لئے سفر کرے گا اتنا ہی اسے زیادہ ثواب ملے گا۔

(5) **ایذا یا تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹانا نیکی**: اسلام نے مومنین کے لیے ہر قدم نیکی کا سوچا ہے، حتیٰ کہ راستہ چلتے ہوئے اگر ہم کوئی اینٹ، کانٹا یا کوئی اور نقصان دہ چیز کو اٹھاتے ہیں تو اسے بھی نیکی میں شمار کیا جائے گا اور انسان کو اس کا ثواب ملے گا۔ الغرض! انسان کا ہر اچھا فعل اس کے لیے نیکی و اجر کا سبب بنے گا، اسی لیے کہا گیا کہ معمولی نیکی کو حقیر نہ سمجھو یہی قیامت والے دن اُحد پہاڑ کے برابر ہوں گی۔

حدیث نمبر: 5

عَنْ	أَبِي هُرَيْرَةَ	رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ	قَالَ
سے	ابی ہریرہ	راضی ہوا اللہ اس سے	کہا

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ

قَالَ	رَسُولُ اللَّهِ	صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
کہا	اللہ کے رسول	صلی اللہ علیہ وسلم

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

إِنَّ	اللَّهُ تَعَالَى	طَيِّبٌ	لَا	يَقْبَلُ
بے شک	اللہ تعالیٰ	پاک	نہیں	قبول کرتا

بے شک اللہ پاک ہے وہ پاک چیزوں کے سوا

إِلَّا	طَيِّبًا	إِنَّ	اللَّهُ	أَمَرَ	وَّ
مگر	پاک	بے شک	اللہ	حکم دیا	اور

کچھ قبول نہیں کرتا اور بے شک اللہ نے

الْمُؤْمِنِينَ	بِمَا	أَمَرَ	بِهِ	الْمُرْسَلِينَ
ایمان والوں	ساتھ جو	حکم دیا	اس کے ساتھ	رسولوں

ایمان والوں کو وہ حکم دیا ہے جو رسولوں کو دیا

فَقَالَ	تَعَالَى	يَا أَيُّهَا	الرُّسُلُ	كُلُّوْا	مِنْ
پس کہا	اللہ تعالیٰ	اے	رسولو	کھاؤ	سے

پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے رسولو!

الطَّيِّبَاتِ	وَّ	اعْمَلُوا	صَالِحًا	وَقَالَ
پاکیزہ چیزوں	اور	عمل کرو	نیک	اور کہا

پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک اعمال کرو اور

تَعَالَى	يَا أَيُّهَا	الَّذِينَ	آمَنُوا	كُلُّوْا
اللہ تعالیٰ	اے	وہ جو	ایمان لائے	کھاؤ

اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو!

مِنْ	طَيِّبَاتِ	مَا	رَزَقْنَاكُمْ	ثُمَّ
سے	پاکیزہ چیزوں	جو	ہم نے تمہیں رزق دیا	پھر

ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں دیں۔ پھر آپ ﷺ نے

ذَكَرَ	الرَّجُلَ	يُطْبِلُ	السَّفَرَ
--------	-----------	----------	-----------

ذکر	آدی	لمبا کرتا ہے	سفر
-----	-----	--------------	-----

ایک ایسے شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر کرتا ہے،

أَشَعَّتْ	أَغْبَرَ	يَمُدُّ	يَدِيهِ	إِلَى
بکھرے بال	غبار آلود	وہ بڑھاتا ہے	دونوں ہاتھ اپنے	طرف

بکھرے بال اور گرد سے اٹا ہوا ہے۔ وہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتا ہے

السَّمَاءِ	يَا	رَبِّ	يَا رَبِّ
آسمان	اے	میرے رب	اے میرے رب

(اور کہتا ہے) اے میرے رب، اے میرے رب

وَمَطْعَمُهُ	حَرَامٌ	وَ	مَشْرَبُهُ	حَرَامٌ
اور کھانا اس کا	حرام		پینا اس کا	حرام

جبکہ اس کا کھانا اور اس کا پینا حرام ہے اور

وَمَلْبَسُهُ	حَرَامٌ	وَعُذْيٌ	بِالْحَرَامِ
اور لباس اس کا	حرام	اور اُسے غذا کی گنی	حرام کے ساتھ

اس کا لباس بھی حرام کا ہے اور اس کی حرام سے پرورش کی گئی تو اس کی دعا

فَأَنِّي	يُسْتَجَابُ	لَهُ	رَوَاهُ مُسْلِمٌ
پس کہاں سے	جواب دیا جائے گا	اس کو	روایت کیا اسے مسلم نے

کیسے قبول کی جائے گی۔ اُسے امام مسلم نے روایت کیا۔ (صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ 2346)

تشریح اس حدیث میں اسلام کے فلسفہ حلال و حرام کو بیان کیا گیا ہے اور حلال کھانے کی ترغیب

دی گئی ہے اور حرام کھانے سے منع کیا گیا ہے۔

(1) رسولوں کو تاکید اللہ تعالیٰ کے رسول جو پاکیزہ اور محبوب ہستیاں ہوتی ہیں حلال کھانا ان کا شیوہ (عادت) ہوتا

ہے وہ حرام کے قریب نہیں جاتے۔ انہیں بھی تاکید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

يَأْتِيهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا

ترجمہ: اے رسولو! حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک کام کرو۔ (سورۃ المؤمنون: 51)

(2) ایمان والوں کو تاکید: اللہ تعالیٰ کے نزدیک حلال مال کی قدر و اہمیت ہے اور حرام کی کمائی کو گناہ اور زلت کا باعث

بتایا گیا ہے اسی لیے پاکیزہ اور حلال رزق کھانے اور حرام سے بچنے کا حکم فرمایا: جیسا کہ قرآن میں ہے:

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا. (البقرہ: 168)

ترجمہ: اے لوگو! زمین میں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں ان میں سے کھاؤ۔ ایک اور مقام پر فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ (سورة البقرة: 172)

ترجمہ: اے ایمان والو! جو ہم نے تم کو روزی دی ہے پاکیزہ چیزوں سے اس سے کھاؤ۔

رزق حرام تباهی کا باعث: بلاشبہ پاکیزہ رزق دنیا و آخرت میں کامیابی کا باعث ہے جبکہ رزق حرام دنیا و آخرت میں

ناکامی و ناکامی اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں:

كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَن يَحِلِّ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ.

ترجمہ: ہمارا دیا ہوا پاک رزق کھاؤ اور اسے کھا کر سرکشی نہ کرو، ورنہ تم پر میرا غضب ٹوٹ پڑے گا اور جس پر میرا غصہ آ

گیا، وہ پھر گر کر ہی رہے گا۔

احادیث کی روشنی میں کسبِ حلال: حلال کمانا اور کھانا انبیاء کا شیوہ ہے اسی لیے تمام انبیاء نے حلال کمانے

اور کھانے کو پسند کیا، کسی نبی نے بکریاں چرائیں تو کسی نے محنت مزدوری کی، اسی طرح کسی امام نے ٹوپیاں بنائیں تو کسی

نے تنور پر روٹیاں لگا کر حلال کمانی کی، حلال کمانے کے لیے کسی صحابی نے کسی کے باغ کو پانی دیا تو کسی نے غیر مسلموں کے

ہاں مزدوری کی۔ الغرض! حلال کمانی اللہ کو پسند ہے اور اس میں برکت ہوتی ہے اسی لیے نبی کریم ﷺ نے حلال کمانے

اور کھانے کا حکم دیا اور فرمایا:

إِنَّ أَشْرَفَ الْكَسْبِ كَسْبُ الرَّجُلِ مِنْ يَدِهِ

ترجمہ: بہترین کمانی آدمی کے لیے اپنے ہاتھ کی کمانی ہے۔

دعا کی قبولیت کے لیے حلال کمانی شرط: کسبِ حلال سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوگی اور

افراد کی دعائیں قبول ہوں گی۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ایک شخص طویل سفر کر کے آتا ہے، اس کے بال پر آگندہ اور

خاک آلود ہوتے ہیں، وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا اور کہتا ہے: اے اللہ! اے اللہ! مگر اس کا پہننا حرام اور اس کا کھانا حرام

ہے تو اس کی دعا کیسے قبول کی جائے گی“۔ (صحیح بخاری)

حرام کمانی کے نقصانات: حرام کمانا خود کھانا یا اپنے خاندان والوں کو کھانا کبیرہ گناہ اور بلاکت کا سبب ہے۔ انسان

اس دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ کے ہاں ذلیل ہوگا، نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

”حرام کمانی سے پلنے والا جسم اس کا زیادہ حقدار ہے کہ اسے آگ میں ڈالا جائے“۔

خلاصہ کلام یہ کہ حلال کمانا انبیاء کا اسوہ ہے اور اسی میں انسان کی بھلائی ہے اس کی بدولت انسان کے مال میں برکت آتی ہے اور

اس کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے اس لیے ہم سب کو حلال مال کمانا اور کھانا چاہیے تاکہ ہم دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔

حدیث نمبر: 6

عَنْ	عَدِيِّ	بْنِ	حَاتِمِ	عَنْ	رَسُولِ اللَّهِ ﷺ	أَنَّ
سے	عدی	بیٹا	حاتم	سے	اللہ کے رسول	پیشک

عدی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ

ذَكَرَ	النَّارَ	فَتَعَوَّذَ	مِنْهَا	وَأَشَاحَ	بِوَجْهِهِ	ثَلَاثَ
یاد کیا	آگ	پناہ مانگی	اس سے	اور پھیرا	رخ	تین

نے دوزخ کا ذکر کیا اور اس سے پناہ مانگی اور تین بار منہ پھیرا

مِرَاوُ	ثُمَّ	قَالَ	اتَّقُوا	النَّارَ	وَلَوْ	بِشِقِّ
کئی بار	پھر	کہا	بچو	آگ	اور اگرچہ	چھلکا

اور فرمایا بچو تم آگ سے اگرچہ ایک کھجور کا ٹکڑا دے کر ہو

تَمْرَةٍ	فَإِنْ	لَمْ	تَجِدُوا	فَبِكَلِمَةٍ	طَيِّبَةٍ
کھجور	پس اگر	نہیں	تم پاؤ	پس بات	اچھی

اور اگر وہ بھی نہ ملے تو اچھی بات کہہ کر۔ (صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ 2350)

تشریح ﴿﴾ اس حدیث میں صدقہ کر کے یا نیکی کر کے آگ سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے دراصل نیکی

اچھے کام اور اچھے اخلاق کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں نیکی کا ثواب ملے گا اور گناہ کی سزا مقرر ہے انسان کی نیکی اور بدی کا باقاعدہ حساب لکھا جا رہا ہے جو انسان کے سامنے قیامت والے دن پیش کیا جائے۔ اس کا ثبوت قرآن مجید کی یہ آیت ہے:

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ۝ ترجمہ: جو بول بھی بولا جاتا ہے اسے فرشتے لکھ لیتے ہیں۔ (سورۃ ق: 18)

انسان جب کوئی نیک کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے بعد میں چاہے انسان کو اس نیکی کرنے کا وقت یا موقعہ ملے یا نہ ملے مگر اس کو اس کی نیت کی بدولت نیکی کا ثواب مل گیا۔ بعد ازاں اگر اس نے نیکی کر لی تو اسے اس کا دوہرا ثواب مل جائے گا اور اگر نہ کرے گا تو ایک ثواب اس کو مل جائے گا۔

اللہ کی رحمت و کرم کے نزول کا کمال مظاہرہ یہ ہے کہ نیکی کو صرف نیت کا بھی ثواب مل جائے گا جب کہ گناہ کے کرنے کے بعد ہی گناہ شمار ہوگا اس سے بڑھ کر بھی اس کی کمال عنایت یہ ہے کہ وہ نیکی پر رہنمائی کرنے والے کو بھی نیکی کرنے والے جتنا ثواب دیتے ہیں۔ اس کی دلیل یہ حدیث ہے:

مَنْ ذَلَّ عَلَيَّ خَيْرٌ فَهُوَ كَفَاعِلِهِ

ترجمہ: جو کسی کی نیکی کرنے پر رہنمائی کرے اسے اس نیکی کرنے والے کے برابر ثواب ملے گا۔ اور گناہ کے بارے میں فرمایا:

مَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا

ترجمہ: جو برائی کرے گا اسے صرف اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ (انعام: 160)

اس حدیث مبارکہ میں انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے راستے میں اپنی حیثیت و بساط کے مطابق مال خرچ کرنا چاہیے یہ نہ ہو کہ آپ مال کو کم تر سمجھتے ہوئے اس میں سے صدقہ نہ کریں اور اچھے مال کی آپ میں ہمت نہ ہو۔ اسی لیے حدیث میں بیان کر دیا گیا ہے کہ اپنے پاک و حلال مال میں سے صدقہ دے کر اپنے آپ کو آفات اور دنیا و آخرت کی مصیبتوں سے بچائیں کیوں کہ صدقہ ربّ بلا ہے اور اس کی مقدار کم ہو یا زیادہ اللہ دلوں کے تقویٰ کو دیکھتے ہیں نہ کہ مالوں کی مقدار و تعداد کو۔ اس لیے اللہ کے راستے میں ایک کھجور تک کی استطاعت بھی ہو تو اسے دے دینا چاہیے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کا سمندر بہہ رہا ہے اور نیکیوں کی بدولت انسان کے گناہ اس سمندر میں گر کر ختم ہوتے جاتے ہیں اس لیے کہا گیا ہے کہ کھجور کا ایک چھلکا صدقہ دے کر یا اچھی بات بتا کر جہنم کی آگ سے بچا جاسکتا ہے۔

حدیث نمبر: 6

عَنْ	أَبِي	هُرَيْرَةَ	عَنِ النَّبِيِّ ﷺ	قَالَ	مَثَلُ	الْمُنْفِقِ
سے	ابو	ہریرہ	نبی سے	فرمایا	مثال	خرچ کرنے والا

حضرت ابو ہریرہ نے نبی ﷺ سے روایت کی آپ ﷺ نے فرمایا: مثال خرچ کرنے والے کی

وَالْمُتَّصِقِ	كَمَثَلِ	رَجُلٍ	عَلَيْهِ	جُبَّتَانِ	أَوْ	جُبَّتَانِ
اور صدقہ دینے والا	جیسے مثال	آدمی	اس پر	دو کرتے	یا	دو زر ہیں

اور صدقہ دینے والے کی (یہاں راوی سے غلطی ہوئی اور صحیح یہ ہے کہ مثال بخیل کی اور صدقہ دینے والے کی) مانند اس شخص کی ہے کہ جس کے اوپر دو کرتے ہوں یا دو زر ہیں ہوں

مِنْ	لَدُنْ	تُدْبِيهِمَا	إِلَى	تَرَاقِيهِمَا	فَإِذَا	أَرَادَ
سے	پاس	چھاتی ان کی	طرف	ان کے گلے	پس جب	ارادہ کرے

(راوی کو شک ہے مگر دو زر ہیں صحیح ہے) ان دونوں کی چھاتی سے گلے تک۔

الْمُنْفِقِ	وَقَالَ	الْآخِرُ	فَإِذَا	أَرَادَ	الْمُتَّصِقِ	أَنْ
خرچ کرنے والا	اور کہا	دوسرا	پس جب	ارادہ کرے	صدقہ دینے والا	یہ کہ

پھر جب خرچ کرنے والا چاہے اور دوسرے راوی نے کہا کہ جب صدقہ دینے والا

يَتَّصِقُ	سَبَعَتْ	عَلَيْهِ	أَوْ	مَرَّتْ	وَإِذَا	أَرَادَ
وہ صدقہ کرے	وسیع	اس پر	یا	گزر گئی	اور جب	ارادہ کرے

صدقہ دینا چاہے تو وہ زرہ کشادہ ہو جائے اور اس کے سارے بدن پر پھیل جائے (یعنی اسی طرح صدقہ دینے والے کا دل کشادہ ہو جاتا ہے) اور جی کھول کر اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے

الْبَخِيلُ	أَنْ	يُنْفِقُ	قَلَصَتْ	عَلَيْهِ	وَأَخَذَتْ	كُلَّ
کنجوس	یہ کہ	خرچ کرے	تنگ	اس پر	اور لیا	ہر ایک

اور جب بخیل خرچ کرنا چاہے تو وہ زرہ اس پر تنگ ہو جائے

حَلْقَةٍ	مَوْضِعَهَا	حَتَّى	تُجِنَّ	بِنَانَهُ	وَتَعْفُو	أَثَرَهُ
حلقہ	اپنی جگہ	یہاں تک	ڈھانپ لے	پورے	اور مٹادے	اس کا نشان

اور ہر حلقہ اپنی جگہ پر کس جائے یہاں تک کہ ڈھانپ لے اس کے پوروں تک اور مٹادے اس کے قدموں کے نشان کو

قَالَ	فَقَالَ	أَبُو	هُرَيْرَةَ	فَقَالَ	يُوسُفَا	فَلَاتَتَّسِعُ
کہا	پس کہا	ابو	ہریرہ	پس کہا	وسیع کرنا	نہیں کشادہ کرتا

جوز میں پرہوں اور ابو ہریرہؓ نے کہا کہ وہ اس کو کشادہ کرنا چاہتا ہے مگر کشادہ نہیں کرتا۔ (صحیح مسلم، کتاب الزکوٰۃ، 2359)

تشریح انفاق فی سبیل اللہ کا موضوع جاری رکھتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ انفاق کرنے یعنی مال اللہ کی راہ میں دینے سے ثواب میں اضافہ اور مال میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ ارشادِ باری ہے:

ترجمہ: ”جو لوگ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک دانہ ہے کہ اس سے سات بالیاں اُگیں، ہر بالی کے اندر سودا نے ہوں اور اللہ جس کے مال کو چاہتا ہے زیادہ کرتا ہے۔ (البقرہ: 261)

آپ ﷺ نے فرمایا ”ہر صبح جب بندے صبح کرتے ہیں، فرشتے اترتے ہیں، ایک کہتا ہے اے اللہ (تیری راہ میں) خرچ کرنے والے کو اچھا بدل عطا کر، دوسرا کہتا ہے اے اللہ بخیل کا مال تلف کر۔

اس حدیث میں بھی بخیل اور انفاق کرنے والے کی مثال دے کر توضیح کر دی گئی ہے کہ وہ برابر نہیں ہیں۔

حدیث نمبر: 7

عَنْ	عَبْدِ اللَّهِ	بْنِ عُمَرَ	أَنَّ	رَسُولَ	اللَّهِ ﷺ	قَالَ
سے	عبداللہ	بنی عمر	یہ کہ	رسول	اللہ	فرمایا

حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

وَهُوَ	عَلَى	الْمَنْبَرِ	وَهُوَ	يَذْكُرُ	الْصَّدَقَةَ	وَالْتُعْفُفَ
اور وہ	پر	منبر	اور آپ	یاد کرنا	صدقہ	اور سوال نہ کرنا

اور آپ ﷺ منبر پر صدقہ کا ذکر کرتے تھے اور کبھی سے سوال نہ کرنے کا اور فرمایا

عَنْ	الْمَسْأَلَةِ	الْيَدِ	الْعُلْيَا	خَيْرٌ	مِنْ	الْيَدِ
سے	سوال	ہاتھ	بلند	بہتر	سے	ہاتھ

اوپر کا ہاتھ بہتر ہے نیچے کے ہاتھ سے اور اوپر کا ہاتھ خرچ کرنے والا ہے

السُّفْلَى	وَالْيَدِ	الْعُلْيَا	الْمُنْفِقَةُ	وَالسُّفْلَى	السَّائِلَةُ
نچلا	اور ہاتھ	بلند	خرچ کرنے والا	نچلا	مانگنے والا

اور نیچے کا ہاتھ مانگنے والا ہے۔ (صحیح مسلم، کتاب الزکوٰۃ، 2385)

تشریح اس حدیث مبارکہ میں انسان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اسے ہمیشہ اللہ کی نعمتوں کا شکر یہ ادا کرتے ہوئے اپنے سے نچلے والے انسانوں کو دیکھنا چاہیے۔ اگر کوئی پاؤں کا مالک ہے تو اسے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اسے دو ہزار والا جوتا کیوں نہیں ملا بلکہ اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اس آدمی کو پاؤں عطا کیے ہیں اور اگر اس کے پاؤں نہ ہوتے تو وہ کیسے چلتا۔ اللہ تعالیٰ کو عاجزی و انکساری پسند ہے نہ کہ تکبر و حسد کیوں کہ قیامت والے دن متکبرین دجال کی صورت میں اور چیونٹیوں کی طرح اٹھائے جائیں گے ہر جگہ ان پر ذلت و مسکنت حاوی ہوگی اور ایک جہنم کے طبقے میں ان کو دھکیل دیا جائے گا ان پر آگ لاحق ہوگی اور ان کو جہنمیوں کا پیپ اور لہو پلایا جائے گا۔ (ترمذی و نسائی)

اس لیے کہا گیا کہ آدمی کو تکبر و حسد اور اعلیٰ و ارفع کو چھوڑ کر اپنے سے نچلے طبقے کی طرف دیکھ کر رہنا چاہیے۔ کسی کا سونے کا گھر دیکھ کر اپنی کٹیا کو گرا لینے والا احمق اور بے وقوف ہوگا۔ مسلمان اور مومن کا شیوہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تواضع کا عادی ہوتا ہے اور وہ تواضع سے رفعت و بلندی حاصل کرتا ہے اور وہ صدقات و خیرات کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا کر عزت دارین حاصل کرتا ہے۔ بقول شاعر:

نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے
خراج کی جو گدا ہے وہ قیصری کیا ہے

حدیث نمبر: 8

عَنْ	حَكِيمِ	بْنِ	حِزَامٍ	أَنَّ	رَسُولَ	اللَّهِ ﷺ
سے	حکیم	بن	حزام	یہ کہ	رسول	اللہ

حکیم بن حزام نے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا

قَالَ	أَفْضَلُ	الصَّدَقَةِ	أَوْ	خَيْرُ	الصَّدَقَةِ	عَنْ
کہا	افضل	صدقہ	یا	بہترین	صدقہ	سے

افضل صدقہ وہ ہے جس کے بعد صدقہ دینے والا غنی رہے (یعنی یہ نہیں کہ سب

ظَهَرَ	غَنِي	وَالْيَدُ	الْعُلْيَا	خَيْرُ	مِنْ	الْيَدِ
ظاہر	مالدار	ہاتھ	اوپر والا	بہتر	سے	ہاتھ

مال لٹا کر آپ فقیر ہو بیٹھے) اور اوپر کا ہاتھ بہتر ہے نیچے کے ہاتھ سے

السُّفْلَى	وَأَبْدًا	بِمَنْ	تَعُولُ
نچلا	اور پہلے دے	جو	تیرے ذمہ

اور صدقہ پہلے اس کو دے جس کا نان و نفقہ اپنے ذمہ ہے (جیسے لونڈی، غلام، نوکر چاکر) (صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ 2386)

تشریح ان احادیث میں انفاق کا سبق سکھایا جا رہا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر اس کے دیئے ہوئے مال میں سے غرباء، مساکین، محتاجوں اور دیگر ضرورت مندوں پر خرچہ کرے۔ زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہر مسلمان پر اس کی حیثیت کے مطابق لازم ہے۔ مشکوٰۃ شریف میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا "مال میں زکوٰۃ کے سوا بھی حق ہے۔"

حدیث میں ہے کہ ایک دفعہ آپ ﷺ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا: "اے بلال خرچ کر اور عرش والے سے غربت کا ڈر نہ رکھ۔" نبی کریم ﷺ سب سے بڑھ کر سخاوت کرنے والے تھے۔ تمام عمر کسی کے سوال پر نہیں کالفاظ نہیں فرمایا، جو کچھ پاس ہوتا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے۔

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: "اگر میرے پاس اُحد پہاڑ جتنا سونا ہوتا تو میں کبھی یہ پسند

علمی حدیث نبوی ﷺ (۱) ہی ایس اسلامیات (پہرہ دوم) سمسٹراؤل

نہ کروں گا کہ تین راتیں گزر جائیں اور میرے پاس ایک دینار بھی ہو، مگر وہ تھوڑا بہت جس کو میں قرض کی ادائیگی کے لئے رکھ لوں۔“ (مشکوٰۃ المصابیح)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خادمہ اُم ذرہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے دو تولے چاندی اور ایک لاکھ اسی ہزار درہم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس بھیجے۔ آپ نے شام ہونے سے پہلے یہ سب کچھ غریبوں میں تقسیم کر دیا اور شام کو روزہ روغن زیتون اور روٹی کے ساتھ افطار کیا۔

ان احادیث کی روشنی میں علم ہوتا ہے کہ خرچ کرنے والا افضل ہے اس شخص سے جو کجی کرتا ہے۔

حدیث نمبر: 9

عَنْ	مُعَاوِيَةَ	بْنِ	أَبِي	سُفْيَانَ	وَهُوَ	يَخْطُبُ
سے	معاویہ	بیٹا	ابو	سفیان	اور وہ	خطبہ دیتے

حضرت معاویہ بن ابی سفیان خطبہ پڑھتے تھے اور روایت کی کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا

يَقُولُ	إِنِّي	سَمِعْتُ	رَسُولَ	اللَّهِ ﷺ	يَقُولُ	مَنْ
وہ کہتا ہے	بیشک	میں نے سنا	رسول	اللہ	وہ کہتا	جو

آپ ﷺ فرماتے تھے:

يُرَدُّ	اللَّهُ	بِهِ	خَيْرًا	يُفْقَهُ	فِي الدِّينِ	وَأِنَّمَا
ارواہ کرتا	اللہ	اسے	بھلائی	اسے سمجھ دیتا	دین میں	اور بیشک

جس کی اللہ تعالیٰ بھلائی چاہتا ہے اس کو دین میں سمجھ دیتا ہے

أَنَا	قَاسِمٌ	وَيُعْطَى	اللَّهُ
میں	بانٹنے والا	اور وہ دیتا ہے	اللہ

اور میں بانٹنے والا ہوں اور دیتا تو اللہ ہے۔ (صحیح مسلم، کتاب الزکوٰۃ، 2392)

تشریح اس حدیث میں ایک اہم عطا کا ذکر کیا گیا ہے جو کہ دین کی سمجھ یعنی فقہت ہے یہ نعمت اسے عطا ہوتی ہے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے اس لیے حضرت عبداللہ بن عباس کے حق میں حضور ﷺ نے دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ اسے فقہت عطا فرما۔

الغرض دین کی سمجھ حاصل کرنا اور اس میں کمال حاصل کرنا مسلمان کا شیوہ ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”جسے حکمت عطا کی گئی سمجھ لیجئے اسے غیر کثیر عطا فرمادی گئی۔“ (بخاری و مسلم)

حدیث نمبر: 10

عَنْ	أَنَسِ	كَانَ	رَسُولُ	اللَّهِ ﷺ	لَوْ	كَانَ
انس	انس	کہا	رسول	اللہ	اگر	تو

حضرت انسؓ نے کہا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

وَإِدْيَا	لَا بُتْنَى	مَالٍ	مِنْ	وَإِدْيَانٍ	آدَمَ	لِأَبْنِ
وا دیاں	چاہے	مال	سے	دو وادیاں	آدم	بیٹا

اگر آدمی کے دو جنگل مال کے ہوں تو بھی وہ تیسرا ڈھونڈتا رہے گا

ثَالِقًا	وَلَا	يَمْلَأُ	جَوْفَ	ابْنِ	آدَمَ	إِلَّا التَّرَابَ
تین	اور نہیں	وہ بھرتا	پیٹ	بیٹا	آدم	مگر مٹی

اور آدمی کا پیٹ نہیں بھرتی، مگر مٹی۔

وَيَتُوبُ	اللَّهِ	عَلَى	مَنْ	تَابَ
اور توبہ کرے	اللہ	پر	جو	توبہ کرے

اور رجوع ہوتا ہے اللہ کا اس پر جو توبہ کرے۔ (یعنی جو دنیا کی حرص سے باز آئے اسے قناعت ملتی ہے) (صحیح مسلم، کتاب الزکوٰۃ، 2415)

تشریح اس حدیث میں انسان کی حرص و لالچ کا ذکر کیا گیا ہے کہ اس کی فطرت ہے کہ وہ مال و دولت سے محبت کرتا ہے اور اسے جمع کرنے کی فکر میں لگا رہتا ہے اس کی وضاحت مندرجہ بالا حدیث کرتی ہے کہ اگر انسان کے پاس دو سونے کی وادیاں بھی ہوں تو وہ چاہے گا کہ اسے تیسری وادی بھی مل جائے انسان کا لالچ اسے جہنم میں دھکیل دے گا اور وہ اسی لالچ کے عالم میں اللہ کے پاس پہنچ جائے گا حالانکہ انسان کے نصیب میں جو لکھا ہے وہی ملے گا نصیب سے زیادہ اور وقت سے پہلے ملنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس لیے انسان کو توکل علی اللہ کرنا چاہیے اور حلال رزق کمانے و کھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔

سنن ابی داؤد کی کتاب الصوم سے 10 منتخب احادیث کا ترجمہ و تشریح

کتاب الصوم کا تعارف

لغوی معنی: روزہ کو قرآن مجید میں صوم کہا گیا ہے جس کے لغوی معنی کسی کام سے رُک جانا، کسی جگہ پر ٹھہر جانا، کھانے پینے، گفتگو کرنے اور چلنے سے رُک جانے کا نام بھی صوم ہے۔ عربی میں صوم کے معنی کسی ارادی کام سے رُک جانا، ہاڑ رہنا، تقم جانا، وقت چھو جانا کے بھی استعمال کیے گئے ہیں۔

اصطلاحی معنی: اصطلاح میں عبادت کی نیت سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور دیگر نفسانی و جنسی خواہشات سے اپنے آپ کو روکنے کا نام روزہ ہے۔ ایک اور تعریف یوں کی گئی ہے:

روزے کی نیت کے ساتھ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک ہر قسم کے کھانے پینے از دو واجی تعلقات سے رُکے رہنے کا نام روزہ ہے۔ (تفسیر قرطبی: 2/273)

اولیٰ کسی فرضیت: ارکان اسلام میں تیسرا رکن روزہ ہے، یہ تمام مسلمانوں پر فرض کیا گیا ہے۔ نماز کی طرح رمضان المبارک کے روزے بھی فرض ہیں اس کی فرضیت کے احکام 2 بھری میں نازل ہوئے، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝
ترجمہ: مومنو! تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔
(سورۃ البقرہ آیت 183)

1. **رمضان اور روزہ**: قرآن مجید میں رمضان کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں روزے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ فرمانِ الہی ہے:

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ط

ترجمہ: جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو اسے چاہیے کہ وہ پورے مہینے کے روزے رکھے۔ (البقرہ: 185)

2. **نزول قرآن**: رمضان شریف کا مہینہ بہت اہم ہے۔ اس کی فضیلت اس لیے بھی ہے کہ اس میں قرآن مجید نازل ہوا اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

ترجمہ: رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ (البقرہ: 185)

3. **شب قدر اور رمضان**: رمضان شریف میں شب قدر ہے جو ہزار سال کی عبادت کے ثواب کو لپے ہوئے ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا:

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۝ (القدر: 3)

ترجمہ: شب قدر ہزار مہینے سے بہتر ہے۔

روزہ کے مقاصد و حکمتیں: روزے کے کئی ایک مقاصد بیان کیے گئے ہیں ان میں سے اہم یہ ہیں:

(1) **تقویٰ کا حصول**: اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عبادت کے جتنے بھی طریقے بتائے ہیں ان میں ضرور کوئی نہ کوئی حکمت رکھی ہے، جیسے نماز اللہ کے وصال کا ذریعہ ہے اسی طرح روزہ بھی اللہ تعالیٰ سے لو لگانے کا ایک ذریعہ ہے اس کا مقصد تقویٰ و پرہیزگاری کا حصول ہے۔ اگر یہ مقصد حاصل نہ ہو سکا تو اس روزہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جیسا کہ حدیث مبارکہ ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جن کو روزوں سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ (سنن دارمی: 390/2)

(2) **صبر و شکر کی تربیت**: روزہ صبر و شکر کا آئینہ دار ہے اور اس سے تقویٰ اس وقت حاصل ہوگا جب انسان اللہ کی طرف سے دی جانے والی نعمت میں سے کسی نعمت کے زائل ہو جانے پر صبر کرے، کیوں کہ نعمت کی قدر اس وقت ہوگی جب وہ موجود نہیں ہوگی۔ اور اگر اللہ تعالیٰ انسان کو کوئی نعمت دے تو اس کی قدر کرے اس کی قدر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ شکر ادا کرے تاکہ انسان کو اور زیادہ نعمتیں مل سکیں۔

(3) **ایثار و قربانی کا جذبہ**: روزہ کی حالت میں انسان جس بھوک و پیاس کی تکلیف سے گزرتا ہے تو اس سے اس میں ایثار و قربانی کا جذبہ پیدا کرتا ہے اور دوسروں کی بھوک و پیاس کا احساس اسے ایثار کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔

علمی حدیث نبوی ﷺ (۱) بی ایس اسلامیات (پیپر دوم) سمسٹراؤل

(4) **تزکیہ نفس**: روزہ انسان کے نفس اور دل کو ہر قسم کی آلودگی اور گناہوں کی کثافت سے بچاتا ہے انسان کا جسم مادی ہے اور روح ایک لطیف چیز ہے جس کی پاکیزگی دل و نفس کو صاف کرنے سے حاصل ہوتی ہے جوں جوں روزہ کی بدولت انسان خواہشات سے نجات پاتا جاتا ہے اس کا تزکیہ نفس ہوتا جاتا ہے۔ الغرض! تزکیہ نفس کا بہترین ذریعہ روزہ ہے۔

(5) **ضبط نفس**: انسان میں پیدا ہونے والی تمام برائیوں کی جڑ اس کے دل کی خواہشات ہیں۔ انسان میں خواہشات کی تعداد محدود نہیں ان خواہشات کی بدولت انسان ذلت و گراہی کے کنوئیں میں گرتا جاتا ہے۔ بالآخر یہی خواہشات انسان کو جہنم میں لے جاتی ہیں اور انسان انھی خواہشات کا بندہ بن کر رہ جاتا ہے قرآن مجید میں ہے:

إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ

ترجمہ: بے شک نفس تو برائی کا بہت حکم دیتا ہے۔ (سورۃ یوسف: 53)

مگر جو شخص سال میں ایک مہینہ رمضان کے روزہ رکھتا ہے اسے ضبط نفس کی وہ قوت مل جاتی ہے جس کی بدولت وہ تمام شیطانی و حیوانی قوتوں کا مقابلہ کر سکتا ہے۔

روزوں کا ثواب: روزہ ایک پوشیدہ اور خاموش عبادت ہے جس میں ریا اور نمائش کی کوئی گنجائش نہیں جب تک خود انسان اس کا اظہار نہ کرے دوسروں پر اس کا راز ظاہر نہیں ہو سکتا، یہی پیر تمام عبادات کی جڑ اور اخلاق کی بنیاد ہے۔ روزے کے ثواب کا ذکر کرتے ہوئے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

الصَّوْمُ لِيْ وَأَنَا أَجْزِيْ بِهِ

ترجمہ: ”کہ انسان کا ہر عمل اس کا ہوتا ہے، مگر روزہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔“ (بخاری: 1761)

افطار کا ثواب: روزہ افطار کرانا بڑے اجر و ثواب کا کام ہے اس ثواب کا ذکر کرتے ہوئے حضور ﷺ نے فرمایا:

”جو شخص ایک روزے دار کو روزہ افطار کرائے گا اس کے گناہوں کے لیے معافی ہے اور وہ خود کو جہنم کی آگ

سے بچالے گا۔“ (جامع ترمذی)

رمضان اور پاکستان: رمضان شریف کی ایک اور برکت بھی ہے کہ اس ماہ مبارک کی 27 تاریخ کو ہمارا پیارا وطن پاکستان معرض وجود میں آیا تھا یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص تحفہ ہے جو اس نے ہم مسلمانوں کو دیا ہے۔ آج یہ واحد اسلامی ملک ہے جو اسلامی دنیا کا محافظ ہے۔

روزہ کے فوائد اور اثرات: روزہ ایک انفرادی عبادت ہے اس کا فائدہ جہاں انسان کی ذات کو ہوتا ہے ویسے ہی اس کا فائدہ انسانی معاشرہ کو بھی ہوتا ہے یہاں چند ایک اجتماعی فوائد کا ذکر کیا جاتا ہے:

(1) **گناہوں کا کفارہ**: روزہ کو جہنم کی آگ کے خلاف تلوع قرار دیا گیا ہے اس کے بارے میں حضور ﷺ نے فرمایا:

”جس شخص نے رمضان کے روزے محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے اور ثواب سمجھ کر رکھے، اس کے سب پہلے

گناہ بخش دیئے جائیں گے۔“ (صحیح البخاری: 38)

(2) **صحت انسانی کا ضامن**: روزے سے انسانی صحت کی ضمانت ملتی ہے۔ حدیثی ایجابات سے یہ بات

ثابت ہوئی ہے کہ کئی ایک بیماریوں کا علاج انسان کو بھوکا رکھ کر کیا جاسکتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
ترجمہ: ”روزے رکھو تا کہ تم صحت مند رہ سکو“۔

(3) **غریبوں کا احساس**: روزہ سے انسان جب بھوکا پیاسا ہوتا ہے تو اسے ان غریبوں کا خیال آتا ہے جو ایک وقت کی روٹی کو ترس رہے ہوتے ہیں یہی احساس و خیال اسے مجبور کرتا ہے کہ وہ غریبوں کے ساتھ ہمدردی سے پیش آئیں۔

(4) **قناعت و ایثار**: روزہ سے انسان میں جہاں صبر و شکر کے جذبات پیدا ہوتے ہیں وہاں اس میں ایثار و قربانی کا جذبہ جنم لیتا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے سخاوت کرتا ہے اور ایثار و قربانی کرتا ہے۔

(5) **باہمی یگانگت و غمگساری**: روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ ایک ہی وقت میں پوری امت اسلامیہ ایک ہی عبادت میں مصروف کار نظر آتی ہے۔ عبادت کی یہ اجتماعی شکل انفرادیت کو اجتماعیت میں بدل کر باہمی یگانگت کو فروغ دیتی ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ روزہ رضائے الہی کا ذریعہ ہے یہ بدن کی زکوٰۃ ہے یہ جہنم سے آزادی کا ذریعہ ہے یہ اپنے ماننے والوں کو ستوری جیسی خوشبو سے نوازتا ہے یہ قیامت والے دن انسان کا سفارشی ہوگا یہ اپنا دروازہ ”ریان“ اپنے ماننے والوں کے لیے کھولے گا یہ تقویٰ کے حصول کے لیے سیرھی ہے اس کی بدولت انسان آخرت میں کامیاب ہوگا اللہ ہم سب کو روزہ رکھنے کی توفیق دے۔ آمین

احادیث کا ترجمہ و تشریح

حدیث نمبر: 1

حَدَّثَنَا	مُحَمَّدٌ	بْنُ	الصَّبَّاحِ	عَنْ	حَدِيثِ	قَالَ
ہم نے بیان کیا	محمد	بن	صبح	سے	حدیث	کہا

محمد بن صباح نے بیان کیا حضرت حدیث سے مروی ہے

رَسُولُ	اللَّهِ ﷺ	لَا	تَقْدَمُوا	الشَّهْرَ	حَتَّى	تَرَوْا
رسول	اللہ ﷺ	نہیں	تم آگے بھیجو	مہینہ	یہاں تک	تم دیکھو

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مہینہ شروع ہونے سے پہلے روزے مت رکھو

الهِلَالِ	أَوْ	تُكْمِلُوا	الْعِدَّةَ	ثُمَّ	صُومُوا	حَتَّى
بلال	یا	تم مکمل کرو	گنتی	پھر	روزہ رکھو	یہاں تک

حتیٰ کہ چاند دیکھ لو یا (تمہاری گنتی پوری کر لو، پھر روزے رکھتے جاؤ

تَرَوْا	الهِلَالِ	أَوْ	تُكْمِلُوا	الْعِدَّةَ
تم دیکھو	بلال	یا	تم مکمل کرو	عدت

حتیٰ کہ چاند دیکھ لو یا تمہاری گنتی پوری کر لو۔ (سنن ابوداؤد: 2326)

تشریح اس حدیث میں رمضان کا آغاز چاند کو دیکھ کر کرنے کی ہدایت کی گئی ہے اور حکم دیا گیا ہے کہ ہر ملک کی اپنی رویتِ ہلال ہے جب چاند نظر آجائے تو اس کے مطابق رمضان کا روزہ رکھو اور جب دوبارہ شوال کا چاند دیکھ لو تو عید الفطر منا کر شوال کا آغاز کر دو ہر اسلامی مہینہ 29 یا 30 دن کا ہوتا ہے۔ اس کا تعین رویتِ ہلال کی بنیاد پر کیا جاتا ہے اگر 29 دن کا رمضان ہو تو ٹھیک ورنہ 30 دن کی گنتی مکمل کر کے شوال کا مہینہ شروع کرنے کا حکم ہے۔

حدیث نمبر: 2

حَدَّثَنَا	وَهْبُ	بْنُ	بَقِيَّةَ	عَنْ	خَالِدِ	عَنْ
ہم نے بیان کیا	وہب	بیٹا	بقیہ	سے	خالد	سے

ہمیں وہب بن بقیہ حضرت خالد سے اور وہ حضرت ابو ہریرہ سے بیان کرتے ہیں

أَبِي	هُرَيْرَةَ	عَنِ النَّبِيِّ ﷺ	قَالَ	لَا	يَزَالُ	الدِّينُ
ابو	ہریرہ	نبی سے	فرمایا	نہیں	ہمیشہ رہے گا	دین

آپ ﷺ سے نقل کرتے ہیں، آپ ﷺ نے فرمایا: ”دین اس وقت تک غالب رہے گا

ظَاهِرًا	مَا	عَجَلَ	النَّاسُ	الْفِطْرَ	لِأَنَّ	الْيَهُودَ
ظاہر	جو	جلدی کریں	لوگ	افطار	اس لیے	یہود

جب تک لوگ افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے

وَالنَّصَارَى	يُؤَخَّرُونَ
اور نصاریٰ	تاخیر کرنا

کیونکہ یہود و نصاریٰ تاخیر سے افطار کرتے ہیں۔“ (ابوداؤد: 2353)

تشریح اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں پر خاص احسان یہ ہے کہ اس نے مسلمانوں کو سحری و افطاری عطا کی اور سحری میں برکت رکھی اور حکم دیا کہ سحری کھایا کرو اس میں برکت ہے پھر مسلمانوں کو افطار کرنے میں جلدی کرنے کا حکم ہے کہ جون ہی سورج غروب ہو جائے اسی وقت افطار کرنا چاہیے کیوں کہ افطار میں تاخیر کرنا اور جان بوجھ کر اسے لیٹ کرنا جائز نہیں بلکہ یہ یہود و نصاریٰ کا شیوہ ہے اس لیے مسلمانوں کو یہی حکم دیا گیا ہے کہ افطار میں جلدی کرو اور سحری میں تاخیر کرو حضور ﷺ نے فرمایا: ”میری امت تب تک بھلائی پر رہے گی جب تک وہ افطار میں جلدی کرتی رہے گی۔“

حدیث نمبر: 3

حَدَّثَنَا	مُسَدَّدٌ	حَدَّثَنَا	عَبْدُ الْوَاحِدِ	بْنُ زِيَادٍ	عَنْ عَاصِمِ	الْأَخْوَلِ
ہمیں بیان کیا	مسدد	ہمیں بیان کیا	عبدالواحد	بن زیاد	عاصم سے	احوال

ہمیں مسدد نے بیان کیا ان سے عبدالواحد بن زیاد نے ان سے عاصم احوال نے

سَلْمَانَ	بِنِ	عَامِرِ	عَمَّهَا	قَالَ	قَالَ	رَسُولُ
سلیمان	بن	عامر	اس کا چچا	کہا	فرمایا	رسول

ان سے ان کے چچا سلیمان بن عامر نے بیان کیا انہوں نے کہا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

اللَّهُ ﷻ	إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ	صَائِمًا	فَلْيُفِطِرْ	عَلَى	الثَّمْرِ	فَإِنْ
اللہ	جب تم میں سے ایک	روزے دار	پس افطار کرے	اوپر	کھجور	پس بیشک

”جب تم میں سے کسی نے روزہ رکھا ہو تو چاہیے کہ کھجور سے افطار کرے۔“

لَمْ	يَجِدْ	الثَّمْرَ	فَعَلَى	الْمَاءِ	فَإِنْ	الْمَاءِ/طَهُورًا
نہیں	وہ پائے	کھجور	پس اوپر	پانی	پس بیشک	پانی/پاک

اگر کھجور نہ پائے تو پانی سے افطار کرے۔ بلاشبہ پانی پاک کرنے والا ہے۔ (ابوداؤد: 2355)

تشریح

اور اس کے بے شمار طبی فوائد بھی ہیں انسان کا معدہ سارے دن کا بھوکا اور پیاسا ہوتا ہے فوراً اس میں ٹھنڈی یا گرم چیز ڈال دینا اس کے نقصان کا سبب بن سکتا ہے جب کہ اس کے مقابلے میں کھجور ایک مکمل غذا ہے جو بھوک اور پیاس کو ختم کرتی ہے اور انسانی جسم کو فرحت اور نشاط یعنی چستی دیتی ہے اس لیے بے شمار فوائد کی بنا پر کھجور سے روزہ افطار کرنے کا حکم دیا گیا ہے مزید برآں یہ کہ یہ سنت رسول ﷺ ہے اگر کسی شخص کو کھجور میسر نہ ہو تو وہ پانی سے روزہ افطار کر سکتا ہے۔

حدیث نمبر: 4

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ	قَالَ	قَالَ	رَسُولُ	اللَّهُ ﷻ	مَنْ	لَمْ
ابوہریرہ	کہا	فرمایا	رسول	اللہ	جس نے	نہیں

حضرت ابوہریرہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

يَدْعُ	قَوْلَ	الزُّورِ	وَالْعَمَلِ	بِهِ	فَلَيْسَ	اللَّهُ
وہ چھوڑے	بات	جھوٹ	اور عمل	اس کے ساتھ	پس نہیں	اللہ

جس نے جھوٹ بولا اور اس اس کے ساتھ (جھوٹ پر) عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو

حَاجَةً	أَنْ	يَدْعُ	طَعَامَهُ	وَشْرَابَهُ
ضرورت	یہ	وہ چھوڑ دے	اپنا کھانا	اور پینا اپنا

اس کے کھانے پینے کے چھوڑ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔“ (ابوداؤد: 2362)

تشریح

اس حدیث مبارکہ میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ جن لوگوں نے روزے کے دوران اپنی زبان سے کوئی غلط بات نہ نکالی ہوگی اور نہ ہی اعضاء جسم کے ساتھ کوئی غلط کام کیا ہوگا۔ انہیں بے شمار ثواب و اجر ملے گا۔ اسلام میں روزہ دار کی بہت فضیلت اور ثواب بیان کیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے:

”جس شخص نے رمضان کے روزے محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے اور ثواب سمجھ کر رکھے، اس کے سب پہلے

گناہ بخش دیے جائیں گے۔“ (بخاری)

ایک حدیث قدسی میں ارشاد ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ”کہ انسان کا ہر عمل اس کا ہوتا ہے، مگر روزہ میرے

لئے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔“ (مسلم)

حضرت اہل بن سعد بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے جسے

ریان کہتے ہیں (یعنی سیراب کرنے والا پیاس بجھانے والا) اس سے قیامت کے دن روزہ دار داخل ہوں گے ان کے سوا

اور کوئی اس سے داخل نہ ہوگا“ کہا جائے گا کہاں ہیں روزہ دار سو وہ اٹھ کھڑے ہوں گے ان کے علاوہ اور کوئی اس سے

داخل نہ ہوگا اور جب وہ داخل ہو جائیں گے تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا اور پھر کوئی اس میں داخل نہ ہو سکے گا۔“

پھر فرمایا: ”الصَّوْمُ جُنَّةٌ“ یعنی روزہ (دنیا میں گناہوں سے اور آخرت میں دوزخ سے بچانے والی) ڈھال ہے۔

مگر ایسے لوگ جنہوں نے روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور برائی کے کام کرنا نہ چھوڑا ان کو ان کے روزے بھی جہنم

کی آگ سے بچا نہیں سکیں گے ایسے لوگوں کو ان کے روزوں کی بھوک و پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔

حدیث نمبر: 5

عَنْ	أَبِي الزِّنَادِ	عَنِ	الْأَعْرَجِ	عَنْ	أَبِي	هُرَيْرَةَ
سے	ابی زناد	سے	اعرج	سے	باپ	ہریرہ

ابوزناد اعرج سے بیان کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے،

أَنَّ	النَّبِيَّ ﷺ	قَالَ	إِذَا	كَانَ	أَحَدُكُمْ	صَائِمًا
پیشک	نبی	کہا	جب	تھا	تم سے ایک	روزے دار

نبی ﷺ نے فرمایا: ”جب تم میں سے کوئی روزے سے ہو

فَلَا	يَرْفُكُ	وَلَا	يَجْهَلُ	فَإِنْ	أَمْرًا	قَاتَلَهُ
پس نہیں	فحش بات	اور نہیں	وہ جہالت کرے	پس اگر	آدمی	اس سے لڑے

تو کسی قسم کی فحش بات یا جہالت کا کام نہ کرے۔ اگر کوئی دوسرا اس سے جھگڑے

أَوْ	شَاتَمَهُ	فَلْيُقِلْ	إِنِّي	صَائِمٌ	إِنِّي	صَائِمٌ
یا	اسے گالی دے	پس کبے	پس پیشک	روزہ دار	پیشک میں	روزہ دار

یا گالی گھونچ دے تو اسے چاہیے کہ کہہ دے میں روزے سے ہوں، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔“ (ابوداؤد: 2363)

تشریح روزہ دار جب پورا مہینہ بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے تو وہ زندگی کی سختیوں اور مصائب کو برداشت کرنے کی مشق کرتا ہے تو اس میں صبر و تحمل اور برداشت پیدا ہوتی ہے۔ روزہ کی بدولت امیروں میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ بھوک برداشت کرنا اور فاقہ کرنا کس قدر تکلیف دہ کام ہے جس سے اس کے دل میں ایثار، ہمدردی اور رحم کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔

روزہ کو جسم کا صدقہ بھی قرار دیا گیا ہے اس کی وجہ سے بہت سی بیماریوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ روزہ دار فحش باتوں سے اجتناب کرتا ہے لڑائی جھگڑا نہیں کرتا جھوٹ اور غیبت سے بچتا ہے اور زیادہ تر وقت عبادت الہی میں صرف کرتا ہے جس سے اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے اور آخرت میں اجر عظیم کا مستحق ٹھہرتا ہے۔

الغرض! اس حدیث میں روزے کے آداب کا ذکر کیا گیا ہے کہ حالتِ روزہ میں لڑنا جھگڑنا منع ہے اور اگر کوئی آپ سے جھگڑتا ہے یا آپ سے گالی گلوچ کرتا ہے تو آپ اسے اتنا کہ دیں کہ بھائی میں روزہ دار ہوں اس لیے آپ کو جواب نہیں دے سکتا۔

حدیث نمبر: 6

عَنْ	أَبِي هُرَيْرَةَ	أَنَّ	رَجُلًا	أَفْطَرَ	فِي	رَمَضَانَ
سے	ابو ہریرہ	پیشک	آدی	افطار کیا	میں	رمضان

حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے رمضان میں روزہ توڑ لیا

فَأَمَرَهُ	رَسُولُ	اللَّهِ ﷺ	أَنْ	يُعْتِقَ	رَقَبَةً	أَوْ
اسے حکم دیا	رسول	اللہ	یہ کہ	وہ آزاد کرے	گردن	یا

تو رسول اللہ ﷺ نے اسے حکم دیا کہ ایک گردن آزاد کرے

يَصُومَ	شَهْرَيْنِ	مُتَتَابِعَيْنِ	أَوْ	يُطْعِمَ	بِسِتِّينَ	مِسْكِينًا
وہ روزہ رکھے	دو ماہ	لگاتار	یا	وہ کھلائے	ساتھ	مسکین

یا دو ماہ متواتر روزے رکھے یا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے۔

قَالَ	لَا	أَجْدُ	فَقَالَ	لَهُ	رَسُولُ	اللَّهِ ﷺ
کہا	نہیں	میں پاتا ہوں	پس کہا	اس کا	رسول	اللہ

اس نے کہا: میں (کسی کی بھی) طاقت نہیں رکھتا۔ تو رسول اللہ ﷺ نے اس سے فرمایا:

إِجْلِسْ	فَأَتَى	رَسُولُ	اللَّهِ ﷺ	بِعَرَقٍ	فِيهِ	تَمْرٌ
بیٹھو	پس لایا گیا	رسول	اللہ	ٹوکرا	اس میں	کھجور

”بیٹھ جاؤ“ پھر آپ ﷺ کے پاس ایک ٹوکرا لایا گیا اس میں کھجوریں تھیں،

فَقَالَ	خُذْ	هَذَا	فَتَصَدَّقْ	بِهِ	فَقَالَ	يَا رَسُولَ
کہا	پکڑو	یہ	تو صدقہ کر	اس کے ساتھ	پس کہا	اے رسول

آپ ﷺ نے فرمایا: ”یہ لے جاؤ اور صدقہ کرو۔“ وہ کہنے لگا: اے اللہ کے رسول ﷺ!

اللَّهُ ﷺ	مَا	أَحْذُ	أُحْوَجُ	مِنِي	فَصَحِكَ	رَسُولُ
اللہ	جو	ایک	محتاج	مجھ سے	تو ہنسے	رسول

مجھ سے بڑھ کر اور کوئی محتاج نہیں ہے۔ تو آپ ﷺ اس پر سے

اللَّهُ ﷺ	حتیٰ	بَدَثٌ	أَنْبَابُهُ	وَقَالَ	لَهُ	كُلُّهُ
اللہ	یہاں تک	ظاہر ہو گئیں	آپ کی داڑھیں	اور کہا	اس کو	تمام

حتیٰ کہ آپ ﷺ کے نوکیلے دانت نظر آنے لگے اور اس سے فرمایا: ”جاؤ کھا لو“۔ (ابوداؤد: 2392)

تشریح شرعی اصطلاح میں عبادت کی نیت سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور دیگر نفسانی و جنسی خواہشات سے اپنے آپ کو روکنے کا نام روزہ ہے۔ اسلام نے روزہ کو بہت اہمیت دی ہے اور ہر عاقل و بالغ پر فرض قرار دیا ہے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو مسلمانوں پر ہی نہیں بلکہ دوسرے مذاہب میں بھی فرض تھی اس کی ادائیگی میں معافی نہیں ہاں بیمار و مسافر کو رخصت دی گئی ہے کہ وہ دوسرے دنوں میں اس کی قضائی دے دے۔

جو شخص جان بوجھ کر فرض روزہ توڑ دے اس پر کفارہ لازم آتا ہے جیسا کہ اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے اگر کوئی جان بوجھ کر روزہ توڑ دے تو وہ دو (2) ماہ کے لگاتار روزہ رکھے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے مگر جب کوئی مسکین ہو اور اس فدیہ کو ادا کرنے سے قاصر ہو اور اس سے ایسی غلطی سرزد ہو جائے تو مسلمانوں کے بیت المال سے اس کا کفارہ دیا جاسکتا ہے۔

حدیث نمبر: 7

عَنْ أَبِي	هُرَيْرَةَ	قَالَ	جَاءَ	رَجُلٌ	إِلَى	النَّبِيِّ ﷺ
باپ سے	ہریرہ	کہا	آیا	آدمی	طرف	نبی

حضرت ابو ہریرہ سے منقول ہے کہ ایک آدمی نبی ﷺ کی خدمت میں آیا

فَقَالَ	يَا رَسُولَ	اللَّهِ ﷺ	أَتَيْتُ	أَكَلْتُ	وَشَرِبْتُ	نَاسِيًا
اور کہا	اے رسول	اللہ	بیتک میں	کھایا	اور پیا	بھول کر

اور کہا: اے اللہ کے رسول ﷺ! میں نے روزہ رکھا ہوا تھا اور بھول کر کھاپی بیٹھا ہوں۔

وَأَنَا	صَانِمٌ	فَقَالَ	أَطْعَمَكَ	اللَّهُ	وَسَقَاكَ
اور میں	روزہ دار	تو کہا	تجھے کھلایا	اللہ	اور تجھے پلایا

آپ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ نے تمہیں کھلایا اور پلایا ہے۔“ (ابوداؤد: 2398)

تشریح اس حدیث میں اس شخص کا حکم بیان ہوا ہے جو بھول کر روزہ کی حالت میں کچھ کھاپی لے اس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی حالت روزہ میں بھول کر کچھ کھالے گا تو اس پر کفارہ نہیں آئے گا بلکہ اس کا روزہ مکمل ہے اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی اس کو اس کا اجر بھی پورا ملے گا کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر احسان کر کے یاد بھلا کر اسے کچھ کھلایا پلایا ہے۔

حدیث نمبر: 8

عَنْ	أَبِي	أَيُّوبَ	صَاحِبِ	النَّبِيِّ ﷺ	عَنِ	النَّبِيِّ ﷺ
سے	ابو	ایوب	ساتھی	نبی	سے	نبی

نبی ﷺ کے صحابی حضرت ابو ایوبؓ نبی ﷺ سے بیان کرتے ہیں،

قَالَ	مَنْ	صَامَ	رَمَضَانَ	ثُمَّ	اتَّبَعَهُ	بَسِيتَ
کہا	جس نے	روز ہر کھا	رمضان	پھر	اس کے پیچھے لائے	چھ

آپ ﷺ نے فرمایا: ”جس نے رمضان کے روزے رکھے، پھر اس کے بعد شوال میں چھ روزے رکھے

مِنْ	شَوَّالٍ	فَكَانَتْ	صَامَ	الدَّهْرَ
سے	شوال	پس گویا	روزہ	زمانہ

تو اس نے گویا زمانہ بھر کے روزے رکھے۔“ (ابوداؤد: 2433)

تشریح ﴿﴾ اس حدیث میں شوال کے روزوں کی اہمیت و فضیلت کو بیان کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ رمضان کے بعد شوال کے مہینہ میں چھ روزے رکھنا مستحب ہے اور مسلمان کے لیے مشروع ہے کہ وہ شوال کے 6 روزے رکھے کیوں کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھنے کے بعد شوال میں بھی چھ روزے رکھے اس کے لیے تمام سال کے روزوں کا ثواب ہے۔ نبی کریم ﷺ نے اس کی شرح و تفسیر اس طرح فرمائی ہے ”جس نے عید الفطر کے بعد چھ روزے رکھے اس کے پورے سال کے روزے ہیں۔“

امام شافعیؒ اور امام حنبلیؒ کے نزدیک شوال کے چھ روزے رکھنا ایک سال کے فرضی روزوں کے برابر ہے۔ پھر ان روزوں کا فائدہ یہ ہے کہ یہ روزے رمضان کے روزوں کی کمی بیشی کو پورا کرتے ہیں اور اس کے عوض میں ہیں کیوں کہ روزے دار سے کمی بیشی ہو جاتی ہے اور گناہ سرزد ہو جاتا ہے جو کہ اس کے روزوں میں سلی پہلو رکھتا ہے۔

حدیث نمبر: 9

عَنْ	ابْنِ	مِلْحَانَ	الْقَيْسِيِّ	عَنْ	أَبِيهِ	قَالَ
سے	بیٹا	ملحان	قیسی	سے	اس کا باپ	کہا

ابن ملحان قیسی (عبدالملک بن قتادہ) اپنے والد (قتادہ بن ملحان) سے بیان کرتے ہیں

كَانَ	رَسُولُ	اللَّهِ ﷺ	يَأْمُرُنَا	أَنْ	نَصُومَ	الْبَيْضَ
تھا	رسول	اللہ	ہمیں حکم دیتا ہے	یہ کہ	ہم روزہ رکھیں	بیض

وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ہم سے فرمایا کرتے تھے کہ ہم ایام بیض

ثَلَاثَ	عَشْرَةَ	وَأَرْبَعَ	عَشْرَةَ	وِخْمَسَ	عَشْرَةَ.	قَالَ
تین	دس	اور چار	دس	اور پانچ	دس	کہا

علمی حدیث نبوی ﷺ (۱) بی ایس اسلامیات (پہرے دوم) سمسٹراؤل

یعنی تیرہ، چودہ اور پندرہ تاریخ کے روزے رکھا کریں۔ آپ ﷺ نے فرمایا:

وَقَالَ	هُنَّ	كَهَيْبَةٌ	الدَّهْرُ
اور کہا	وہ سب	جیسے	زمانہ

”یہ روزے ایسے ہیں گویا سارے زمانے کے روزے۔“ (ابوداؤد: 2449)

تشریح ایام بیض سے مراد چاندنی راتوں کے دن ہیں یعنی قمری مہینوں کی تیرہویں چودھویں اور پندرہویں تاریخ۔ ایام بیض میں سفیدی راتوں کی خاصیت ہے۔ ان راتوں میں چاندنی اول رات سے لے کر صبح تک رہتی ہے اس لیے اسے ایام بیض کہا جاتا ہے۔

ان ایام میں روزے رکھنے کی بہت فضیلت کنی احادیث میں بیان کی گئی ہے جیسے فرمان رسول ﷺ ہے: ”حضرت ابوذرؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہم لوگوں کو مہینہ میں تین روزے رکھنے کا حکم دیا یعنی ایام بیض کے روزوں کا حکم دیا۔“ (سنن نسائی: 333/2)

حدیث نمبر: 10

عَنْ	حَفْصَةَ	قَالَتْ	كَانَ	رَسُولُ	اللَّهِ ﷺ	يَصُومُ
سے	حفصہ	کہا	تھا	رسول	اللہ	وہ روزے رکھتے

ام المؤمنین حضرت حفصہؓ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ

ثَلَاثَةَ	أَيَّامٍ	مِنْ	الشَّهْرِ	الْاِثْنَيْنِ	وَالْخَمِيسِ	وَالْاِثْنَيْنِ
تین	دن	سے	مہینہ	سوموار	اور جمعرات	سوموار

مہینے میں تین روزے رکھا کرتے تھے۔ (پہلے) سوموار اور جمعرات کو اور اگلے ہفتے میں (دوسرے) سوموار کو۔“

مِنْ	الْجُمُعَةِ	الْآخِرَى
سے	جمعہ	دوسرے

(اس طرح کل تین روزے ہو جاتے ہیں۔) (ابوداؤد: 2451)

تشریح اس حدیث میں مہینہ کے دوران رکھے جانے والے تین روزوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے جو نبی کریم ﷺ کی سنت مبارکہ تھی آپ ﷺ کا معمول تھا کہ آپ ﷺ اکثر ماہ کی پہلی و آخری سوموار اور پہلی جمعرات کا روزہ رکھتے تھے آج بھی عرب ممالک میں سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھا جاتا ہے، ہمیں بھی اس سنت کا اہتمام کرنا چاہیے۔

حدیث نمبر: 11

عَنْ	حَفْصَةَ	زَوْجِ	النَّبِيِّ ﷺ	أَنَّ	رَسُولَ	اللَّهِ ﷺ
سے	حفصہ	بیوی	نبی	بیشک	رسول	اللہ

اُمّ المؤمنین حضرت حفصہؓ سے مروی ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

قَالَ	مَنْ	لَمْ	يُجْمِعْ	الصِّيَامَ	قَبْلَ	الْفَجْرِ
کہا	جو	نہیں	نیت کی	روزہ	پہلے	فجر

جس شخص نے فجر سے پہلے روزے کی نیت نہ کی

فلا	صِيَامَ	لَهُ
پس نہیں	روزہ	اس کا

تو اس کا روزہ درست نہ ہوگا۔ (ابوداؤد: 2454)

تشریح اس حدیث میں روزے کی نیت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ رمضان المبارک کے روزے کی نیت فجر سے پہلے رات کو کرنا ضروری ہے بغیر نیت کے روزہ کفایت نہیں کرے گا۔ اب جس شخص کو چاشت کے وقت علم ہوا کہ آج رمضان کی پہلی تاریخ ہے اور اس نے روزہ رکھنے کی نیت کر لی تو غروب آفتاب تک اسے بغیر کھائے پیئے رہنا ہوگا اور اس پر اس دن کی قضا ہوگی اس کی دلیل یہ حدیث مبارکہ ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”جس نے فجر سے قبل روزے کی نیت نہیں کی اس کا روزہ نہیں ہوگا۔“

امام احمدؒ اور ابن خزیمہؒ و ابن حبانؒ بیان کرتے ہیں کہ یہ فرضی روزوں کا حکم ہے۔ نقلی روزے میں تو دن کو نیت کرنا جائز ہے لیکن شرط یہ ہے کہ فجر کے بعد کچھ کھایا پیانا نہ ہو جس کی دلیل یہ حدیث ہے حضرت عائشہؓ بیان کرتی ہیں کہ حضور ﷺ چاشت کے وقت گھر میں آئے اور فرمایا کیا تمہارے پاس کھانے کو کچھ ہے؟ تو حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ نہیں تو پھر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تو میں روزے سے ہوں۔“

حدیث نمبر: 12

عَنِ	ابنِ	عُمَرَ	أَنَّ	النَّبِيَّ ﷺ	كَانَ	يُعْتَكِفُ
سے	بیٹا	عمر	بیشک	نبی	تھے	وہ اعتکاف کرتے

حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ

الْعَشْرَ	الْأَوَّلَى	مِنْ	رَمَضَانَ	قَالَ	نَافِعٌ	وَقَدْ
دس	آخری	سے	رمضان	کہا	نافع	اور تحقیق

رمضان کا آخری عشرہ اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ نافع کہتے ہیں:

أَرَانِي	عَبْدُ اللَّهِ	الْمَكَانَ	الَّذِي	كَانَ	يُعْتَكِفُ	فِيهِ
مجھے دکھایا	عبداللہ	جگہ	جو	تھا	وہ بیٹھتے	اس میں

کہ حضرت عبداللہ نے مجھے مسجد نبوی ﷺ میں وہ جگہ دکھائی

رَسُولُ	اللَّهِ ﷺ	مِنْ	الْمَسْجِدِ
رسول	اللہ	سے	مسجد

علمی حدیث نبوی ﷺ (۱) بی ایس اسلامیات (پہرہ دوم) سمسٹراؤل

جہاں رسول اللہ ﷺ مسجد میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ (ابوداؤد۔ 2465)

تشریح اعتکاف عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی رکنے اور ٹھہر جانے کے ہیں، شرعی اصطلاح میں رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں مسجد میں عبادت کی غرض سے مسجد میں ٹھہر جانے کو اعتکاف کہتے ہیں۔

اعتکاف پچھلی امتوں میں بھی موجود تھا، جس کی ذکر قرآن مجید میں یوں آیا ہے:

”اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم اور اسماعیل کو کہ وہ میرا گھر صاف ستھرا رکھیں طواف کرنے والوں اور اعتکاف

کرنے والوں اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے“۔ (سورۃ البقرہ: 125)

مرد کا اعتکاف مسجد میں کرنا سنت ہے اور عورت گھر میں اعتکاف کر سکتی ہے، رمضان المبارک کے آخری عشرہ

کا اعتکاف سنت مؤکدہ ہے اس کا اہتمام کرنا مسلمانوں پر فرض ہے۔

سنن الترمذی کی کتاب الحج سے 10 منتخب احادیث کا ترجمہ و تشریح

کتاب الحج کا تعارف

لغوی معنی: حج کے لغوی معنی ”سفر کا ارادہ“ کرنا کے ہیں۔

اصطلاحی مفہوم: ضروری عبادت کرنے کے لیے بیت اللہ کا ارادہ کرنا حج کہلاتا ہے۔

حج کی فرضیت: حج 9 ہجری میں فرض ہوا۔ یہ اسلام کے پانچ بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، یہ عبادت ان

دولت مند لوگوں پر عمر میں ایک دفعہ فرض ہے جو بیت اللہ شریف تک پہنچنے کی استطاعت اور وسائل رکھتے ہیں۔ جیسا کہ

قرآن مجید میں ارشادِ الہی ہے:

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ط وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ عَنِّيْ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ .

ترجمہ: اور لوگوں پر اللہ کا حق یعنی فرض ہے کہ جو اس گھر تک جانے کی طاقت رکھے وہ اس کا حج کرے اور جو اس حکم کی تعمیل

نہیں کرے گا تو اللہ بھی اہل عالم سے بے نیاز ہے۔ (آل عمران: 97)

زندگی میں ایک بار حج فرض ہے اس کے بعد جتنے بھی حج کیے جائیں وہ تمام نفلی ہوں گے اس کے بارے میں

حضرت ابوہریرہؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”لوگو! تم پر حج فرض کیا گیا ہے چنانچہ حج کرو، صحابہؓ نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! کیا ہر سال حج فرض ہے؟ تو

آپ ﷺ خاموش ہو گئے، دوسری بار اور تیسری بار یہی سوال کیا گیا تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا: اگر میں ہاں کہہ دیتا تو حج

ہر سال فرض ہو جاتا اور تم لوگ ایسا نہ کرتے پھر فرمایا: جتنا میں کہوں اتنا سنو آگے مت پوچھو“۔

حج کی فرضیت کی شرائط: حج کی فرضیت کی پانچ شرائط ہیں اور وہ یہ ہیں:

(1) **مسلمان ہونا:** کسی غیر مسلم پر حج فرض نہیں اور نہ ہی اُن کے لیے حج کے مناسک ادا کرنا جائز ہیں۔

(2) **عقل:** کسی پاگل، مجنون اور دیوانہ شخص پر حج فرض نہیں ہوتا نہ وہ حج کرے۔

(3) **بلوغت یا جوانی:** کسی بچے پر حج فرض نہیں ہوتا۔ ہاں اگر وہ اپنے والدین کے ساتھ حج کرے گا تو اس کا ثواب

اس کے والدین کو ملے گا۔

4) آزادی: حج کی ایک اہم شرط آزادی ہے۔ کسی غلام یا لونڈی پر حج فرض نہیں۔

5) استطاعت: حج اُس شخص پر فرض ہوتا ہے جو تمام مالی اور جسمانی قوتیں رکھتا ہو علاوہ ازیں عورت کے لیے محرم ہونا بھی شرط ہے۔

اہمیت و فضیلت: حج سب سے بڑی عبادت ہے۔ اللہ کی محبت اگر انسان کے دل میں نہ ہو تو وہ اپنا کاروبار چھوڑ کر، اپنے عزیزوں اور دوستوں سے جدا ہو کر لمبے سفر کی زحمت ہی کیوں برداشت کرے گا۔ اس لئے حج کا ارادہ خود ہی محبت اور اخلاص کی دلیل ہے۔ اس سفر میں زیادہ تر توجہ خدا کی طرف رہتی ہے۔ انسان کے دل میں شوق اور ولولہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جوں جوں خانہ کعبہ قریب آتا ہے، محبت کی آگ اور زیادہ بھڑکتی ہے۔ گناہوں اور نافرمانیوں سے دل خود بخود نفرت کرتا ہے۔ پچھلے گناہوں پر شرمندگی ہوتی ہے۔ آئندہ کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ تو مجھے گناہوں سے محفوظ فرما، مختصر یہ کہ حج گناہوں کی بخشش کا موسم ہوتا ہے، حضور ﷺ نے فرمایا:

”حج ان تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے جو اس سے پہلے ہو چکے ہوں“۔ ایک اور حدیث میں ہے فرمایا:

”ایک عمرہ دوسرے عمرہ کے دوران ہونے والے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے اور مقبول حج کا بدلہ جنت کے سوا کچھ اور نہیں ہوتا“۔ ایک اور حدیث میں ہے آپ ﷺ نے فرمایا:

”اللہ تعالیٰ کے ہاں یوم عرفہ سے زیادہ کسی دن جہنم سے لوگ آزاد نہیں کیے جاتے“۔ (صحیح مسلم، کتاب الحج)

تمام عبادتوں کا جامع: حج میں تمام عبادتوں کی روح موجود ہے اس لیے اسے جامع العبادات کہا گیا ہے اس میں نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کی جاتی ہے اور مال نزع کرنے سے زکوٰۃ کی ادائیگی جیسا ثواب ملتا ہے نفسانی خواہشات سے اجتناب کرنے کی بدولت اسے روزے کا اجر بھی ملتا ہے، گھر سے دور رہنے اور سفر کی تکالیف کو اٹھانے کی بدولت حاجی جہاد کا ثواب بھی حاصل کر لیتا ہے، گویا کہ حج کے ذریعے انسان تمام عبادات کا ثواب حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اس لیے اسے عظیم اور بے مثال عبادت کہا گیا ہے۔

حج کے آداب: شریعت اسلامیہ میں حج کے کئی آداب بیان کیے گئے ہیں ان میں سے اہم یہ ہیں:

1) زاد راہ: اسلام سے قبل عربوں بالخصوص یمن والوں میں رواج تھا کہ وہ جب حج کے لیے نکلتے تو راستہ کے لیے کھانے پینے کا سامان نہ لیتے بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کر کے نکل پڑتے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ جب وہ مکہ پہنچتے تو ان کی نوبت بھیک مانگنے والے جیسی ہو جاتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی:

وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ ز

ترجمہ: اور زاد راہ یعنی راستے کا سفر ساتھ لے جاؤ کیوں کہ بہترین زاد راہ پرہیزگاری ہے۔ (البقرہ: 197)

2) لڑائی جھگڑے سے اجتناب: جاہلیت میں حج کی اصلی ہیئت و روح ختم ہو گئی تھی، بلکہ حج نے ایک میلے و تہوار کی شکل اختیار کر لی تھی جس میں ہر طرف سے لوگ جمع ہوتے تھے اور وہ سب کچھ کرتے جو میلوں میں ہوتا ہے یعنی دنگا فساد ہوتا، شور و غل برپا کیا جاتا اور عورتوں کو تنگ کیا جاتا، غرض یہ کہ فسق و فجور کا ہر کام یہاں کیا جاتا تھا، مگر اسلام نے آ کر ان تمام باتوں کو ختم کر دیا اور حکم دیا:

فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفْتٌ وَلَا فُسُوقٌ وَلَا جِدَالٌ فِي الْحَجِّ ط (البقرہ: 197)

ترجمہ: توجح کے دنوں میں نہ تو عورتوں سے اختلاط کرے نہ کوئی بُرا کام کرے اور نہ کسی سے جھگڑے۔

(3) **حلال کمائی**: حج کرنے کے لیے ضروری ہے کہ زائر اور راہِ حلال اور جائز ہو اور اس کی کمائی کا مال حلال کا ہو ورنہ حج کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔

(4) **سادہ لباس میں ملبوس**: حاجی جب حج کے لیے جائے تو ضروری ہے کہ وہ سادہ لباس میں ملبوس ہو مگر لباس صاف ستھرا ہونا لازمی ہے۔

(5) **صحت**: حاجی کے لیے لازم ہے کہ اس کی صحت ٹھیک ہو یعنی وہ تندرست ہوتا کہ سفر کی مصیبتیں اور تکالیف برداشت کر سکے۔

(6) **دعائیں**: حاجی دورانِ سفر حج اور جاتے آتے کثرت سے دعائیں کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے اور اس کا حج قبول کرے۔

(7) **نیک صحبت**: حاجی کے لیے لازمی ہے کہ وہ حج کے سفر کے دوران کسی نیک آدمی کی صحبت اختیار کرے تاکہ اس کی روحانی قوتوں کو جلا لے سکے۔

(8) **کثرت سے ذکر الہی**: اللہ کے ذکر سے دلوں کو تسلی ملتی ہے اس لیے کثرت سے حج کے سفر میں ذکرِ الہی کرنا چاہئے اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں:

فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا ط

ترجمہ: جس طرح اپنے باپ دادوں کو یاد کرتے ہو ایسے اللہ کو یاد کرو بلکہ اس سے بھی زیادہ یاد کرو۔ (البقرہ: 200)

حج کا ثواب: حج روپے پیسے سے نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہوتا ہے اس کا مقصد بندوں کی بھلائی ہے اس لیے اس نے حج فرض کر کے اپنے بندوں کو بخشش کا عطیہ دے دیا اور فرمایا:

مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجِعَ كَيَوْمِ وُلِدَتْهُ أُمُّهُ

ترجمہ: ”جس نے اللہ کے لیے حج کیا اور اس نے کوئی برائی نہ کی اور نہ کسی فسق کا ارتکاب کیا تو وہ حج سے اس طرح واپس آیا جیسا کہ نومولود بچہ ہوتا ہے۔“ (صحیح البخاری: 1521) ایک اور حدیث میں فرمایا:

”حج مقبول کا بدلہ جنت کے سوا کچھ اور نہیں۔ (مسلم)

بلاوجہ حج میں تاخیر کرنا: جسمانی و مالی طاقت کے باوجود حج میں تاخیر کرنا مناسب نہیں کیوں کہ انسانی زندگی فانی ہے اور یہ حج اللہ تعالیٰ نے انسان کو گناہوں سے پاک کرنے کا ذریعہ بنایا ہے اس لیے اس چانس سے فوراً فائدہ اٹھانا چاہیے نہ جانے بعد میں انسان کو اس کا موقع ملے یا نہ ملے اس لیے رسول اللہ ﷺ نے حج میں تاخیر کرنے والے اور اسے ادا نہ کرنے والے کے بارے میں فرمایا:

مَنْ لَمْ يَمْنَعْهُ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ أَوْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ أَوْ مَرَضٌ حَابِسٌ فَلَمْ يَحُجَّ فَلَيْمَتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا وَإِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا.

ترجمہ: ”جس کسی کو کوئی بیماری لاحق نہیں یا کسی ضرورت یا کسی ظالم حکمران نے نہ روکا ہو اور پھر بھی وہ حج نہیں کرتا تو اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی مذہب پر مرے یا عیسائی کی حیثیت میں مرے“۔ (مسلم)

ایک اور حدیث میں ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”فریضہ حج ادا کرنے میں جلدی کرو کیوں کہ کسی کو نہیں معلوم کہ اسے کیلنڈر پیش آجائے“۔ (مسند احمد)

حج کی اقسام: حج کی تین اقسام ہیں:

- 1- حج قرآن 2- حج تمتع 3- حج افراد

1. **حج قرآن:** یہ وہ حج ہے جس میں عمرہ اور حج ایک ہی احرام میں کیا جاتا ہے۔

2. **حج تمتع:** جس میں عمرہ کی نیت سے احرام باندھا جائے اور عمرہ ادا کرنے کے بعد اسے کھول دیا جائے اس کے بعد دوبارہ حج کا احرام باندھا جائے۔

3. **حج افراد:** جس میں صرف حج کی نیت سے احرام باندھا جائے۔

حجاج کرام کی دلکش ادائیں: حج کی تیاری ہے لے کر حج کی ادائیگی اور حاجی کی واپسی تک حاجی کئی ایک اداؤں کا اظہار کرتا ہے ان میں سے چند اہم ادائیں یہ ہیں:

1) **احرام:** حاجی دو ان حج آن سلعے (بغیر سلائی) کپڑے اپنے لباس کے لیے استعمال کرتا ہے جسے احرام کہا جاتا ہے یہ دو چادروں پر مشتمل ہوتا ہے ایک چادر پاؤں سے ناف تک باندھنے کے لیے ہوگی اور دوسری اوپر والے حصے کو ڈھانپنے کے لیے ہوگی۔ یہ احرام کی چادریں حاجی اپنے میقات سے قبل باندھے گا اور پھر میقات سے تلبیہ بلند آواز میں کہنا شروع کر دے گا۔

2) **تلبیہ کہنا:** حج کرنے والے لوگ احرام باندھنے کے بعد بلند آواز میں تلبیہ کے الفاظ ادا کریں گے اور اللہ کی بڑائی بیان کریں گے جس کی الفاظ یہ ہیں:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ

ترجمہ: حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں میں حاضر ہوں۔ حاجی انہی الفاظ کو کہتے ہوئے خانہ کعبہ میں داخل ہوگا۔

3) **طواف:** پھر حاجی خانہ کعبہ کے گرد چکر لگائے گا جسے طواف کہا جاتا ہے ایک طواف میں سات چکر ہوتے ہیں۔

4) **استلام (حجر اسود کو بوسہ دینا):** حجر اسود کے معنی ہیں سیاہ پتھر یہ پتھر جنت سے لایا گیا تھا اور سفید تھا عمر انسانوں کے گناہ جذب کرنے کی وجہ سے اس کا رنگ سیاہ ہو گیا ہے۔ یہ انتہائی نرم اور ملائم پتھر ہے حاجی طواف کے دوران اس پتھر کو چومے گا اور یہ سنت ہے۔ حدیث میں ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”حجر اسود جنت سے اُترا ہوا پتھر ہے جو کہ دودھ سے زیادہ سفید تھا لیکن لوگوں کے گناہوں نے اسے سیاہ

کر دیا“۔ (جامع ترمذی)

5) **سعی (دوڑنا):** اس کے بعد حاجی صفا اور مروہ پہاڑیوں کے درمیان چکر لگائے گا مرد کچھ فاصلہ دوڑیں گے اور

عورتیں عام رفتار میں چلیں گیں اس کا نام سعی ہے۔ سعی کے معنی ہیں کوشش، حضرت ہاجرہ کی سنت میں صفا اور مردہ کے درمیان تیز تیز چلنا اور سات چکر لگانا سعی کہلاتا ہے۔

(6) **میدان عرفات میں قیام:** عرفات مکہ مکرمہ میں ایک وسیع و عریض میدان ہے تمام حاجی اس میدان میں 9 ذی الحجہ کو اکٹھے ہوتے ہیں، امام کعبہ مسجد نمبرہ سے لاکھوں عازمین حج کو خطبہ دیتے ہیں، یہاں تک کہ رکن ہے۔ اس میدان میں ظہر اور عصر کی نمازیں اکٹھی پڑھی جاتی ہیں۔ یہ وہی میدان ہے جہاں حشر والے دن تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ اکٹھا کریں گے۔

(7) **مزدلفہ میں قیام:** عرفات کے میدان میں قیام کے بعد حاجی شام کو مغرب سے پہلے مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، وہاں مغرب اور عشا کی نمازیں اکٹھی پڑھی جاتی ہیں اور رات کھلے آسمان تلے گزاری جاتی ہے۔

(8) **شیطان کو کنکریاں مارنا:** عرفات سے واپسی پر منیٰ کے مقام پر شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں اسے رمی جمار کا نام دیا جاتا ہے۔

(9) **قربانی:** پھر حاجی قربانی کرتے ہیں اور یہ قربانی حضرت ابراہیمؑ کی قربانی کی یاد میں کی جاتی ہے اور ان کے لبوں پر یہ کلمات جاری ہوتے ہیں:

قُلْ اِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ لَا شَرِيْكَ لَهٗ ۝ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا وَّلِيُّ الْمُسْلِمِيْنَ ۝

ترجمہ: بے شک میری نماز، میری قربانی اور میرا مرنا جیسا اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور یہی مجھ کو حکم ہوا ہے اور میں سب سے پہلا فرمان بردار ہوں۔ (سورۃ الانعام: 162-163)

پھر حاجی اپنے بال کٹواتا یا منڈواتا ہے اور احرام کھول دیتا ہے۔

حج کے فوائد: حج کے کئی ایک فوائد ہیں۔ ان میں سے اہم یہ ہیں:

(1) **روحانیت کا درس:** حج روحانیت کا درس دیتا ہے اس کی بدولت انسان دنیوی زندگی کو ایک طرف رکھ کر اللہ کی جانب متوجہ ہوتا ہے اور اللہ کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے دنیاوی خواہشات اس کے سامنے کوئی اہمیت نہیں رکھتیں۔

(2) **مساوات کا درس:** حج انسان کو سادگی سے زندگی بسر کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اس کی مثال احرام کا سادہ ہونا ہے، احرام سے مساوات کا مکمل اظہار ہوتا ہے جو اسلام کا طرز امتیاز ہے۔

(3) **عالمی اتحاد کا ذریعہ:** حج عالمی اسلامی اتحاد کا معتبر اور اہم ترین ذریعہ ہے۔ اس سے مسلمانوں کو ایک دوسرے کے مسائل سمجھنے اور انہیں حل کرنے میں مدد ملتی ہے جس کی بدولت مسلمانوں کی سیاسی قوت بڑھ سکتی ہے۔

(4) **اخوت و بھائی چارے کا درس:** حج ایک ایسی عبادت ہے جس سے مسلمانوں کو اخوت و بھائی چارے کا سبق ملتا ہے۔

(5) **اقتصادی ترقی کا ذریعہ:** حج مسلمانوں کی اقتصادی ترقی کا بہترین ذریعہ ہے، کیوں کہ ان دنوں تمام دنیا کے لوگ جمع ہوتے ہیں اور اسلام نے حج کے دنوں میں تجارت کو منع نہیں کیا، البتہ دلی طور پر تقویٰ کا حصول حج کا اولین مقصد ہونا لازمی ہے۔

(6) رزق حلال کی ترغیب: حج ہمیں حلال رزق کمانے اور کھانے کی تعلیم دیتا ہے، کیوں کہ اس کی قبولیت کے لیے شرط ہے کہ انسان کی کمائی اور راستے کا سفر خرچ حلال کا ہو۔

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہے اور صرف پاکیزہ چیزوں کو قبول کرتا ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اس چیز کا حکم دیا ہے جس کا اس نے رسولوں کو حکم دیا ہے پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اے رسولو! پاک چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو اور اللہ تعالیٰ نے کہا اے لوگو! جو ایمان لائے ہو کھاؤ پاک چیزیں جو میں نے تمہیں دی ہیں پھر آپ ﷺ نے ایک ایسے آدمی کا ذکر کیا جو لمبا سفر کرتا ہے اس کے بال پر اگندہ اور غبار آلود ہیں وہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کہتا ہے اے رب اے رب (حالانکہ) اس کا کھانا حرام اس کا پینا حرام اور اس کا لباس حرام کا ہے اور حرام ہی کی اسے غذا دی گئی پھر اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی۔“ (الحدیث)

(7) شاہ وگدا کی تمیز کا خاتمہ: حج امیر و غریب اور شاہ و گدا کے درمیان فرق کو مٹاتا ہے اور تمام تفریقوں کو ختم کر کے انسانوں کو مساوات میں لاتا ہے۔

(8) تقویٰ کے حصول کا ذریعہ: حج کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول ہے اسی لیے انسان اپنے عزیز و اقارب، بہن بھائیوں اور ماں باپ وغیرہ کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کے لیے سفر کا ارادہ کرتا ہے جتنا تقویٰ انسان میں زیادہ ہو گا اتنا ہی عبادت میں زیادہ مزہ آئے گا۔

(9) گناہوں کی بخشش: حج گناہوں کی بخشش کا موسم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس موسم میں بے حساب انسانوں کے لاتعداد گناہوں کو معاف فرمادیتے ہیں اور انسان بے داغ اور بے عیب ہو کر واپس آتا ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”جس نے اللہ کے لیے حج کیا اور اس نے کوئی برائی نہ کی اور نہ کسی فسق کا ارتکاب کیا تو وہ حج سے اس طرح واپس آیا جیسا کہ نو مولود بچہ ہوتا ہے۔“ (صحیح البخاری: 1521)

حج کا فلسفہ: حج ایک ایسی عظیم عبادت ہے کہ جس میں باقی تمام عبادات کی روح شامل ہے نماز قرب خداوندی کا ذریعہ ہے جب بندہ مومن حج کے لیے روانہ ہوتا ہے تو روانگی سے لے کر واپسی تک اُسے خدا کے قرب کی نعمت حاصل ہوتی ہے حج کیلئے مال و دولت کا خرچ کرنا، زکوٰۃ کی ادائیگی کا احساس دلاتا ہے روزے میں ایسی تربیت ہوتی ہے کہ نفسانی خواہشات پر قابو پانے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ برائیوں سے روزہ دار اپنے دامن کو بچاتا ہے دوران حج بھی ایسی ہی کیفیت ہوتی ہے اسی طرح جب بندہ مومن جہاد کیلئے گھر سے نکلتا ہے سفر کی صعوبتیں برداشت کرتا ہے یہی کیفیت حج کے دوران بھی پیش آتی ہے اس طرح حج میں نماز، زکوٰۃ، روزہ، جہاد کے فوائد جمع ہو گئے ہیں کہ اس ذات نے اس ایک عبادت میں ان تمام کا رنگ بھر دیا ہے۔

مقبول حج: مقبول حج سے مراد وہ حج ہے جو اللہ کے پاس محبوب اور مقبول ہو اس کے ذریعے اللہ کی رضا حاصل ہو اور انسان کے گناہ معاف ہو جائیں ایسے حج کے لیے لازمی ہے کہ حج صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اور حاجی تمام تر توجہ روحانی مقاصد پر رکھے اور اس کی زندگی کا مقصد اللہ کے دین کی سر بلندی ہو ایسے حج کا ثواب جنت ہے جیسا کہ حدیث میں آیا ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”سب سے افضل جہاد حج مبرور (مقبول حج) ہے۔“

خلاصہ کلام یہ کہ حج ایک اہمہ ۲۰ سالہ حیات ہے اس کی بدولت اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے اور انسان کے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے۔ انسان کی بدولت مسلمانوں میں عالمی اتحاد کی فضا پروان چڑھتی ہے۔ حج تمام انسانوں کو دوسری اشیاء سے تعلق نہ م اللہ سے تعلق بنانے کا موقع فراہم کرتا ہے اور حج کی بدولت ہی انسان کا اللہ سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے اور اس کا ثواب سے زیادہ ہے۔ اس کی فضیلت کا اندازہ اس حدیث سے ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”حج کا سامان تیار رکھو یہ بھی جہاد ہے۔“

احادیث کا ترجمہ و تشریح

حدیث نمبر: 1

عَنْ	عَبْدِ اللَّهِ	قَالَ	قَالَ	رَسُولُ	اللَّهِ ﷺ	تَابِعُوا
سے	عبداللہ	کہا	فرمایا	رسول	اللہ	لگا تار

حضرت عبداللہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

بَيْنَ	الْحَجِّ	وَالْعُمْرَةِ	فَانْتَهَمَا	يَنْفِيَانِ	الْفَقْرُ	وَالذُّنُوبَ
درمیان	حج	اور عمرہ	وہ دونوں	وہ مٹاتے ہیں	فقر	اور گناہ

پے درپے حج اور عمرہ بجا لائے اس لئے کہ وہ دونوں فقر اور گناہوں کو مٹاتے ہیں

كَمَا	يَنْفِي	الْكِبْرُ	خُبْتُ	الْحَدِيدَ	وَالذَّهَبَ	وَالْفِضَّةَ
جیسے	وہ مٹاتی ہے	بھٹی	میل	لوہا	اور سونا	اور چاندی

جیسے بھٹی لوہے سونے اور چاندی کے میل کو مٹاتی ہے

وَلَيْسَ	لِلْحَجَّةِ	الْمَبْرُورَةِ	ثَوَابٌ	إِلَّا	الْجَنَّةُ
اور نہیں	حج	مقبول	ثواب	مگر	جنت

اور حج مقبول کا بدلہ کچھ نہیں سوائے جنت کے۔ (جامع ترمذی: 810)

تشریح بیت اللہ کی جانب خالص اللہ کی عبادت کے لیے خاص احرام کا لباس پہن کر جانا اور مناسک حج ادا کرنے کا نام حج بیت اللہ ہے یہ صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک بار فرض ہے اس کی فضیلت و اہمیت اور ثواب قرآن و سنت سے ثابت ہے اللہ کی جانب سے مقرر کردہ اس عبادت کو ادا کرنے کا ثواب یوں حدیث میں بیان کیا گیا ہے جو بیت اللہ کا حج کرے اور اس کا حج مقبول ہو تو وہ ایسے گناہوں سے پاک ہوگا گویا کہ اس کی ماں نے اسے ابھی جنا ہے۔

اس حدیث میں بھی بیان ہوا ہے کہ حج کرنے کے بعد انسان گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے سونا اور چاندی بھٹی میں تپ کر کندن بن جاتے ہیں مگر شرط یہ ہے کہ حج پر لگایا گیا مال حلال کا ہو اور خالص اللہ کی رضا کے لیے بیت اللہ کا قصد کیا گیا ہو۔

حدیث نمبر: 2

عَنْ	أَبِي هُرَيْرَةَ	قَالَ	قَالَ	رَسُولُ	اللَّهِ ﷺ	مَنْ
سے	ابو ہریرہ	کہا	فرمایا	رسول	اللہ	جو

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

حَجَّ	فَلَمْ	يَرْفُتْ	وَلَمْ	يَفْسُقْ	غُفِرَ لَهُ	مَا
حج	پس نہیں	شہوت	اور نہ	فسق کیا	اسے بخشا جائے گا	جو

جس نے حج کیا اور شہوت کی باتیں نہ کیں اور نہ عورتوں سے اور نہ فسق کیا

تَقَدَّمَ	مِنْ	ذَنْبِهِ
آگے بھیجے	سے	اس کے گناہ

تو اس کے اگلے گناہ بخشے جائیں گے۔ (جامع ترمذی: 811)

تشریح اس حدیث مبارکہ میں حج کی فضیلت و اہمیت اور اس کے ثواب کا ذکر ہے کیوں کہ حج سب سے بڑی عبادت ہے۔ اللہ کی محبت اگر انسان کے دل میں نہ ہو تو وہ اپنے کاروبار کو چھوڑ کر اپنے عزیزوں اور دوستوں سے جدا ہو کر اتنے لمبے سفر کی زحمت ہی کیوں برداشت کرے گا۔ اس لئے حج کا ارادہ ہی محبت اور اخلاص کی دلیل ہے۔ اس سفر میں زیادہ تر توجہ اللہ کی طرف رہتی ہے۔ انسان کے دل میں شوق اور ولولہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جوں جوں خانہ کعبہ قریب آتا ہے، محبت کی آگ اور زیادہ بھڑکتی ہے۔ گناہوں اور نافرمانیوں سے دل خود بخود نفرت کرتا ہے۔ پچھلے گناہوں پر شرمندگی ہوتی ہے۔ آئندہ کے لئے اللہ سے دعا کرتا ہے کہ فرما نبرداری کی توفیق بخشے۔

نبی کریم ﷺ نے فرمایا، جس کسی کو کوئی بیماری لاحق نہیں یا کسی ضرورت یا کسی ظالم حکمران نے نذر و کا ہو پھر بھی وہ حج نہیں کرتا تو اللہ کو اس کی کوئی پروا نہیں کہ وہ یہودی مذہب پر مرے یا نصرانی کی حیثیت میں۔ (بخاری و مسلم)

حدیث نمبر: 3

عَنْ	قَتَادَةَ	قَالَ	قُلْتُ	لِأَنسِ	بْنِ	مَالِكِ
سے	قنادہ	کہا	میں نے کہا	انس	بیٹا	مالک

حضرت قتادہ سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے انس بن مالک سے پوچھا

كَمْ	حَجَّ	النَّبِيُّ ﷺ	قَالَ	حَجَّةٌ	وَاحِدَةٌ	وَاعْتَمَرَ
کتنے	حج	ﷺ	کہا	حج	ایک	اور عمرہ

کتنے نبی ﷺ نے حج کیے تو انہوں نے کہا ایک حج

أَرْبَعٍ	عُمْرَةٍ	فِي	ذِي	الْقَعْدَةِ	وَعُمْرَةٍ
چار	عمرے	میں	ذی	ذی قعدہ	اور عمرہ

اور چار عمرے۔ ایک عمرہ ذیقعد میں

اِذَا	الْجِعْرَانَةَ	وَعُمْرَةً	حَجَّتِهِ	مَعَ	وَعُمْرَةً	الْحُدَيْبِيَّةَ
جب	جرانہ	اور عمرہ	اپنے حج کے	ساتھ	اور عمرہ	حدیبیہ

اور ایک صلح حدیبیہ کے سال میں اور ایک عمرہ حج کے ساتھ اور ایک عمرہ جعرانہ

قَسَمَ	غَنِيمَةً	حُنَيْنٍ
تقسیم کیا	غنیمت	حنین

جب غنیمت حنین کی تقسیم کی۔ (جامع ترمذی: 815)

تشریح اس حدیث میں نبی کریم ﷺ کا حجۃ الوداع کا ذکر کیا گیا ہے 9ھ میں حج فرض ہوا تو حضور ﷺ نے حضرت ابو بکر صدیق کو امیر حج بنا کر حج کے لیے روانہ کیا اور اعلان کیا کہ اگلے سال میں خود حج کروں گا۔ یہی آپ ﷺ کا آخری حج تھا جو حجۃ الوداع کے نام سے مشہور ہوا اس موقع پر آپ ﷺ نے بین الاقوامی شہرت و تعلیمات کا حامل خطبہ دیا جو کہ اسلامی تعلیمات کا نچوڑ اور حقوق منشور انسانی کا علمبردار تھا۔ اس کے علاوہ حضور ﷺ نے چار عمرے کیے جو مختلف مواقع پر ادا کیے گئے اس حدیث کی روشنی میں کہا جاسکتا ہے کہ حج ایک بار فرض ہے اور عمرے انسان اپنی حیثیت کے مطابق جتنے چاہے وہ کر سکتا ہے مگر کسی کا حق مار کر یا حرام مال سے کیا گیا حج و عمرہ قبول نہیں ہوگا۔

حدیث نمبر: 4

عَنِ	ابْنِ	عُمَرَ	قَالَ	سَمَانَ	تَلِيَّةُ	النَّبِيِّ ﷺ
سے	بیٹا	عمر	کہا	تھا	بلیک کہنا	نبی

حضرت ابن عمر سے روایت ہے انہوں نے کہا بلیک پکارنا نبی ﷺ کا اس طرح یعنی

لَيْبِكُ	اللَّهُمَّ	لَيْبِكُ	لَيْبِكُ	لَا	شَرِيكَ	لَكَ
میں حاضر ہوں	اے اللہ	میں حاضر ہوں	میں حاضر ہوں	نہیں	شریک	تیرا

بلیک سے اخیر تک اور معنی اس کے یہ ہیں: میں حاضر ہوں تیری خدمت میں

لَيْبِكُ	إِنَّ	الْحَمْدَ	وَالنُّعْمَةَ	لَكَ	وَالْمُلْكَ	لَا
میں حاضر ہوں	پیشک	تعریف	اور نعمت	تیرے لیے	اور بادشاہی	نہیں

اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں حاضر ہوں میں تیری خدمت میں البتہ سب تعریف اور نعمت تیری ہی ہے اور

شَرِيكَ	لَكَ
شریک	تیرا

سلطنت میں بھی کوئی شریک نہیں تیرا۔ (جامع ترمذی: 825)

تشریح اس حدیث میں تلبیہ کے الفاظ سکھائے گئے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ حج کے دوران جب

انسان عرفات کے میدان میں پہنچتا ہے تو وہ بلند آواز سے تلبیہ کہتا ہے جس کے الفاظ اس حدیث میں بتائے گئے ہیں امام حرمین شریفین مسجد منورہ میں حج کا خطبہ دیتا ہے اور اس تلبیہ کو پڑھتا ہے اس کے علاوہ انسان احرام باندھ کر جب میقات سے گزرتا ہے تو احرام خواہ عمرہ کا ہو یا حج کا اسے تلبیہ کہنا ہوتا ہے۔ اس لیے حضور ﷺ نے اس کے الفاظ خود بیان کیے ہیں ان الفاظ میں اللہ کی کبریائی کا اظہار ہے اور اس کی نعمت کا شکر ادا کیا جاتا ہے جو اس نے انسان پر کی ہے اور اس کے ملک الملوک ہونے کا اعتراف کیا جاتا ہے جو انسان کی کمال بندگی پر دلالت کرتا ہے۔

حدیث نمبر: 5

عَنْ	ابنِ	عُمَرَ	أَنَّ	قَالَ	قَامَ	رَجُلٌ
سے	بیٹا	عمر	پیشک وہ	کہا	کھڑی ہوئے	آدی

حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ ایک مرد کھڑا ہوا

فَقَالَ	يَا رَسُولَ	اللَّهِ ﷺ	مَاذَا	تَأْمُرُنَا	أَنْ	نَلْبَسَ
پس کہا	اے رسول	اللہ	جو	تو ہمیں حکم دے	یہ کہ	ہم پہنیں

اور اس نے کہا اے اللہ کے رسول ﷺ! آپ ﷺ ہم کو کون سے کپڑوں کے پہننے کا حکم کرتے ہیں

مِنْ	الْتِيَابِ	فِي	الْحَرَمِ	فَقَالَ	رَسُولُ	اللَّهِ ﷺ
سے	کپڑے	میں	حرم	پس کہا	رسول	اللہ

حالت احرام میں تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

لَا	نَلْبَسُ	الْقَمِيصَ	وَلَا	السَّرَاوِيْلَاتِ	وَلَا	الْبُرَانِسَ
نہیں	پہنی	قمیص	اور نہ	پانجامہ	اور نہ	کوٹ

جب تو احرام باندھے تو کرتا اور پانجامہ اور باران کوٹ نہ پہن

وَلَا	الْعَمَائِمَ	وَلَا	الْخِصْفَ	إِلَّا	أَنْ	يَكُونَ
اور نہ	گپڑی	اور نہ	موزے	مگر	یہ کہ	وہ ہو

اور عمامہ (گپڑی) نہ باندھ اور موزے نہ پہن مگر

أَحَدٌ	لَيْسَتْ	لَهُ	نَعْلَانِ	فَلْيَلْبَسِ	الْخُفَيْنِ	مَا اسْفَلَ
کوئی ایک	نہیں	اس کے لیے	جوتے	پس پہنی	موزے	جو نیچے

جس کے پاس جوتے نہ ہوں تو اپنے موزے پہن لے

مِنْ	الْكُعْبِيِّنَ	وَلَا	تَلْبَسُوا	شَيْئًا	مِنْ	الْتِيَابِ
سے	ٹخنے	اور نہ	تم پہنو	کچھ	سے	کپڑے

اور اسے ٹخنوں کے نیچے سے کاٹ دے

مَسَّهُ	وَلَا	الْوَرْسُ	وَلَا تَتَّقِبُ	الْمَرَأَةُ	الْحَرَامُ
	اور نہ	ورس	اور منہ نہ ڈھانپنے	عورت	محرم

اور جس کپڑے میں زعفران یا ورس ہو یعنی ان میں رنگا ہو وہ بھی نہ پہنے۔ اور منہ نہ ڈھانپنے (یعنی گھونگٹ نہ لٹکائے)

وَلَا	تَلْبَسُ	الْقُقَاذِينَ
اور نہ	پہنے	دستانے

عورت جو احرام باندھے اور دستانے ہاتھوں میں نہ پہنے۔ (جامع ترمذی: 833)

تشریح اس حدیث میں اس لباس کا ذکر کیا گیا ہے جو عمرہ یا حج کے دوران استعمال کیا جاتا ہے

حضور ﷺ کے اصحاب نے علم و معرفت کی غرض سے حج و عمرہ کے لباس کے بارے میں پوچھا تو آپ ﷺ نے فرمایا: احرام دو آن سلی چادروں میں ہونا چاہیے احرام کے لباس کے ساتھ نہ ٹوپی یا پگڑی پہنی جائے اور نہ حج و عمرہ کے دوران شلوار و نمبھیز زیب تن کی جائے نہ ہی اوور کوٹ لیا جائے اور نہ پینٹ کوٹ پہنا جائے اور نہ سفید رنگ کے علاوہ کسی اور رنگ کا لباس پہنا جائے عورتوں کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ گھونگٹ نہ نکالیں نہ دستانے پہنے نہ ہی نیم برہنہ لباس پہنے ان اشیا میں سے اگر کوئی احرام کے دوران کوئی چیز استعمال کرے گا تو اللہ کے رسول ﷺ کے حکم کی خلاف ورزی کرے گا جس کا نقصان اسے خود اٹھانا پڑے گا۔

حدیث نمبر: 6

عَنْ	ابْنِ	عَبَّاسٍ	قَالَ	إِنَّمَا	سَعَى	رَسُولُ
سے	بیٹا	عباس	کہا	پیشک	سعی	رسول

حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بیت اللہ کا طواف کیا

اللَّهُ تَعَالَى	بِالْبَيْتِ	وَبَيْنَ	الصَّفَا	وَالْمَرْوَةِ	لِيُرَى	الْمُشْرِكِينَ / قَوْتَهُ
اللہ	بیت اللہ	اور درمیان	صفا	اور مروہ	تاکہ دیکھ لیں	مشرکین / ان کی قوت

اور صفا اور مروہ کی سعی کی اس لئے کہ مشرکوں کو اپنی قوت دکھائیں۔ (جامع ترمذی: 863)

تشریح اس حدیث میں ایک اہم چیز بیان کی گئی ہے جو کہ سعی ہے عمرہ کے دوران انسان صفا اور مروہ

پہاڑیوں کے درمیان سعی کرتا ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں حضرت حاجرہؓ نے پانی کی تلاش میں دوڑ لگائی تھی اور حضرت اسماعیلؑ کے لیے پانی تلاش کیا تھا پھر اللہ نے آب زمزم کی نعمت سے نواز دیا۔ اس جگہ پر سات چکر لگانا سنت ہے۔ مرد حضرات کے لیے حکم ہے کہ وہ سبز لائنوں یا لائنوں (جو سعودی حکومت) نے لگوائی ہیں یہاں پر تیز آواز کر چلیں باقی عام عادت کی چال چلیں، مگر یہ چال مردانہ اور شجاعانہ ہونی چاہیے، مریل چال اور کمزور چال کو اللہ کے نبی ﷺ نے ناپسند کیا ہے اسی طرح طواف کے دوران نبی کریم ﷺ آواز کر اور چھاتی تان کر چکر لگاتے تاکہ کفار و مشرکین پر مسلمانوں کا رعب

علمی حدیث نبوی ﷺ (۱) بی ایس اسلامیات (بیسر دوم) سمسٹر اول

طاری ہو جائے۔ اس لیے ہمیں بھی اس سنت کے مطابق طواف کے دوران اور سعی کرتے ہوئے بارعب ہو کر چکر لگانے چاہئے تاکہ اسلام کی شان و شوکت کا دشمنوں کو اندازہ ہو سکے۔

حدیث نمبر: 7

عَنْ	خَارِثَةَ	بْنِ	وَهْبٍ	قَالَ	صَلَّيْتُ	مَعِ
سے	حارثہ	بن	وہب	کہا	میں نے پڑھی	ساتھ

حارثہ بن وہب سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے نبی ﷺ اور

النَّبِيِّ ﷺ	بِمَنْئَى	أَهْنِ	مَا	كَانَ	النَّاسُ	وَأَكْثَرَهُ لِرَكَعَتَيْنِ
نبی	منی	امن	جو	تھا	لوگ	اور بہت سے ادورکعت

بہت لوگوں کے ساتھ منی میں بے خوف و خطر دو رکعتیں پڑھیں۔ (یعنی چار رکعت کی دو رکعتیں جیسے سفر میں پڑھتے ہیں)

(جامع ترمذی - 882)

تشریح اس حدیث میں حج کے دوران منی کے میدان میں قصر نماز ادا کرنے کا حکم بیان کیا جا رہا ہے، حضور ﷺ نے منی کے میدان میں جہاں حاجی ٹھرتے ہیں اور قیام کرتے ہیں وہاں قصر نماز ادا کی اور ہمیں بھی اس بات کی تاکید کی کہ ہم قصر نماز جو سفر میں ادا کی جاتی ہے اسے ادا کریں اس لیے ہمیں سنت کے مطابق منی میں دو رکعت نماز (قصر) ادا کرنا چاہیے۔

حدیث نمبر: 8

عَنْ	عَبْدِ اللَّهِ	بْنِ	مَالِكِ	أَنَّ	ابْنَ	عُمَرَ
سے	عبداللہ	بن	مالک	بیشک	بن	عمر

حضرت عبداللہ بن مالک سے روایت ہے کہ ابن عمر نے

صَلَّى	بِجَمْعٍ	فَجَمَعَ	بَيْنَ	الصَّلَوَتَيْنِ	بِإِقَامَةٍ	وَقَالَ
نماز پڑھی	جمع کرنا	پس جمع کیا	درمیان	دونمازیں	اقامت کے ساتھ	اور کہا

مزدلفہ میں نماز پڑھی اور ملا کر پڑھیں دو نمازیں ایک ہی تکبیر سے

رَأَيْتُ	رَسُولَ	اللَّهِ ﷺ	فَعَلَ	مِثْلَ	هَذَا	فِي
میں نے دیکھا	رسول	اللہ	کیا	جیسے	یہ	میں

اور فرمایا دیکھا میں نے رسول اللہ ﷺ کو ایسا ہی کرتے ہوئے

هَذَا	الْمَكَانِ
یہ	جگہ

اس مکان (جگہ) میں۔ (جامع ترمذی: 887)

تشریح ایک اذان کے ساتھ ایک اقامت کہہ کر دو نمازیں ادا کرنا جائز ہے، جس کا استشہاد اس حدیث سے لیے جاسکتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے مزدلفہ میں ایک اقامت کے ساتھ دو نمازیں کروائیں تو صحابہ کرام کے پوچھنے پر انہوں نے کہا کہ میں نے خود رسول اللہ ﷺ کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے اس سے ثابت ہوا کہ یہ سنت نبوی ﷺ ہے اور اسے کرنا ثواب کا کام ہے کیوں کہ جس نے ایک سنت کو زندہ کیا اس نے سوشہید کا ثواب حاصل کیا۔

حدیث نمبر: 9

عَنْ	خَابِرِ	قَالَ	كَانَ	النَّبِيُّ ﷺ	يَوْمِي	يَوْمَ
	جابر	کہا	تھا	نبی	کنکریاں پھینکتے	

حضرت جابرؓ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، نبی ﷺ قربانی کے روز یعنی دسویں تاریخ (ذی الحجہ) کو کنکریاں پھینکتے تھے

النَّحْرِ	ضُحًى	وَأَمَّا	بَعْدَ	ذَلِكَ	فَبَعْدَ	زَوَالِ الشَّمْسِ
قربانی	چاشت	اور جو	بعد	یہ	بعد	سورج کا زوال

چاشت کے وقت یعنی دن چڑھے اور اس کے بعد اور دنوں میں زوال آفتاب کے بعد۔ (جامع ترمذی: 894)

تشریح حج کا ایک اہم رکن رمی کرنا ہے یہ ایک مشکل رکن ہے جس کی ادائیگی کرنا لازم ہے۔ کثرت از دھام (رش) کی وجہ سے یہاں کئی اموات واقع ہو جاتی ہیں اگرچہ سعودی حکومت نے اس کی ادائیگی کے لیے کئی راستے اور منزلیں بنادی ہیں، مگر کم علمی اور لوگوں کا ایک وقت میں جمع ہو جانے سے حادثات رونما ہو جاتے ہیں اس سے بچنے کے لیے ہمیں اس وقت کا انتخاب کرنا چاہیے جو اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے یعنی دس ذوالحجہ کو اگر آپ سیدھے مزدلفہ سے آکر چاشت کے وقت کنکریاں مار لیں جو کہ صرف جمری عقبہ (بڑا شیطان) کو لگائی جاتی ہیں تو آپ ایسے وقت میں رش اور حادثات سے بچ سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ آپ کے پاس پانی اور کھجور کا ہونا ضروری ہے تاکہ اگر رش ہو جائے تو کم از کم آپ پانی پی سکیں اور اپنے اوپر چھینٹے مار کر تازہ دم ہو سکیں پھر دوسرے اور تیسرے دن تمام جمرات (عقبہ وسطیٰ، صغریٰ) چھوٹے درمیانے اور وسطیٰ شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ مگر اس کا سنت طریقہ یہ ہے کہ زوال کے وقت کے بعد لگائی جائیں۔

حدیث نمبر: 10

عَنْ	ابْنِ	عَبَّاسٍ	قَالَ	قَالَ	رَسُولُ	اللَّهِ ﷺ
سے	بیٹا	عباس	کہا	فرمایا	رسول	اللہ

حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ ﷺ نے حجر اسود کی فضیلت میں فرمایا:

فِي	الْحَجَرِ	وَاللَّهِ	لَيَعْنَثُهُ	اللَّهُ	يَوْمَ	الْقِيَامَةِ
میں	حجر اسود	اللہ کی قسم	البتہ بھیجے گا	اللہ	دن	قیامت

اللہ تعالیٰ کی قسم ہے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اٹھائے گا

لَهُ	غَيْنَانِ	يُبْصِرُ	بِهِمَا	وَلِسَانٍ	يَنْطِقُ	بِهِ
اس کے لیے	دو آنکھیں	وہ دیکھتا ہے	ان دونوں کے ساتھ	اور زبان	وہ بولتا ہے	اس کے ساتھ

اور اس کی دو آنکھیں ہوں گی وہ ان سے دیکھے گا اور ایک زبان ہوگی وہ اس سے بولے گا

يَشْهَدُ	عَلَى	مِنْ	اَسْتَلَمَهُ	بِحَقِّ
وہ گواہی دیتا ہے	اوپر	سے	اسے بوسہ دے	حق کے ساتھ

اس کے ایمان کی گواہی دے گا جس نے اس کو اللہ کے واسطے بوسہ دیا ہے۔ (جامع ترمذی: 961)

تشریح اس حدیث میں اس حجرِ اسود کی فضیلت بیان کی گئی ہے جو خانہ کعبہ کی دیوار میں بیت اللہ کے دروازے کے پاس کونے پر نصب ہے جس کا بوسہ لینے کے لیے لوگ ترستے ہیں اس حجرِ اسود کے بارے میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب یہ جنت سے لایا گیا تو اس کا رنگ سفید تھا لوگوں کے گناہ چوس چوس کر یہ سیاہ ہو گیا ہے قیامت کے دن اللہ کی رضا کے لیے اس کو بوسہ دینے والے کے لیے یہ سفارش کرے گا اور اس کے ایمان کی گواہی دے گا۔ اس کو مخاطب کرتے ہوئے حضرت عمرؓ نے کہا تھا کہ اے حجرِ اسود! مجھے علم ہے کہ تو پتھر ہے نہ تو نفع دے سکتا اور نہ نقصان پہنچا سکتا ہے مگر میں اللہ کے نبی ﷺ کی سنت سمجھ کر تجھے بوسہ دے رہا ہوں اگر اللہ کے محبوب نے تجھے بوسہ نہ دیا ہوتا اور اس کا حکم نہ دیا ہوتا تو میں تجھے کبھی نہ بوسہ دیتا الغرض! حجرِ اسود اللہ کے دین کے ماننے والوں کی قیامت کے دن گواہی دے گا اور ان کے حق میں سفارش کرے گا۔

حدیث نمبر: 11

عَنِ	ابْنِ	عُمَرَ	قَالَ	خَلَقَ	رَسُولُ	اللَّهِ ﷺ
سے	بیٹا	عمر	کہا	کھوانا	رسول	اللہ

حضرت عبد اللہ بن عمرؓ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ ﷺ نے سرمٹا دیا

وَخَلَقَ	طَائِفَةً	مِنْ	أَصْحَابِهِ	وَقَصَرَ	بَعْضُهُمْ	قَالَ
سرمٹا دیا	گروہ	سے	جماعت	اور قصر کیا	ان میں سے بعض	کہا

اور ایک گروہ نے صحابہ کرامؓ سے سرمٹا دیا اور ان میں سے بعض نے بال کتروائے

ابْنُ	عُمَرَ أَنَّ	رَسُولَ	اللَّهِ ﷺ	قَالَ	رَجِمَ	اللَّهُ
بیٹا	عمر / بیشک	رسول	اللہ	کہا	رحم کرے	اللہ

ابن عمرؓ نے کہا: رسول اللہ ﷺ نے دعا کی کہ اللہ رحم کرے سرمٹانے والوں پر ایک بار فرمایا یا دو بار

الْمُحَلِّقِينَ	مَرَّةً	وَمَرَّتَيْنِ	ثُمَّ	قَالَ	وَالْمُقَصِّرِينَ
سرمٹانے والے	ایک بار	دو بار	پھر	کہا	بال کٹوانے والے

پھر فرمایا بال کتروائے والوں پر بھی۔ (جامع ترمذی: 913)

تشریح حج کا ایک اہم رکن تقصیر کروانا ہے جب حاجی عرفات سے واپس آ کر مزدلفہ میں رات گزارنے کے بعد جمری عقبہ پر کنکریاں مار کر دوبارہ منیٰ میں آتا ہے تو اس کے ذمہ قربانی کرنا ہوتا ہے جب وہ قربانی کر لیتا

ہے یا اس کی قربانی ہو جاتی ہے تو اس کے ذمہ احرام کھولنے سے قبل ایک اور رکن کی ادائیگی ہوتی ہے جو کہ بالوں کا منڈوانا یا کٹوانا ہوتا ہے ان میں سے زیادہ فضیلت بال منڈوانے کی ہے جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ اے اللہ! تو بال منڈوانے والے پر رحم فرما، اے اللہ! تو بال منڈوانے والوں پر رحم فرما، پھر تیسری بار فرمایا جو بال کٹواتے ہیں ان پر رحم فرما، اس سے ثابت ہوا کہ بالوں کو منڈوانا افضل عمل ہے اس لیے حاجی کو دوران حج بال منڈوانے چاہیے تاکہ سنت کی ادائیگی ہو سکے۔

حدیث نمبر: 12

عَنْ	أَبِي	هُرَيْرَةَ	قَالَ	قَالَ	رَسُولُ	اللَّهِ ﷺ
سے	ابو	ہریرہ	کہا	فرمایا	رسول	اللہ

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

الْعُمْرَةُ	إِلَى	الْعُمْرَةِ	يُكْفَرُ	مَا	بَيْنَهُمَا	وَالْحَجُّ
عمرہ	تک	عمرہ	وہ دور کرے گا	جو	ان کے درمیان	اور حج

ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک گناہوں کا کفارہ ہے۔

الْمَبْرُورُ	لَيْسَ	لَهُ	جَزَاءٌ	إِلَّا	الْجَنَّةُ
مقبول	نہیں	اس کا	جزا	مگر	جنت

اور حج مقبول کا سوا جنت کے کچھ بدلہ نہیں۔ (جامع ترمذی: 933)

تشریح یہ حدیث دو حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصہ میں عمرہ کے ثواب کا ذکر ہے اور دوسرے حصہ میں حج کے ثواب کا ذکر ہے۔ عمرہ کا ثواب یہ ہے کہ اس کے ادا کرنے سے تمام سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور انسان پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک عمرہ سے دوسرے عمرہ کے دوران کیے گئے تمام گناہ حقوق العباد کے علاوہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔

اس حدیث مبارکہ کے دوسرے حصہ میں حج کے ثواب کا ذکر ہے۔ حج کا فلسفہ یہ ہے کہ حج ایک ایسی عظیم عبادت ہے کہ جس میں باقی تمام عبادات کی روح شامل ہے نماز قرب خداوندی کا ذریعہ ہے جب بندہ مومن حج کے لیے روانہ ہوتا ہے تو روانگی سے لے کر واپسی تک قرب خداوندی کی نعمت حاصل ہوتی ہے۔ حج کے لیے مال و دولت کا خرچ کرنا، زکوٰۃ کی ادائیگی کا احساس دلاتا ہے، روزے میں ایسی تربیت ہوتی ہے کہ نفسانی خواہشات پر قابو پانے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ برائیوں سے روزہ دار اپنے دامن کو بچاتا ہے، دوران حج بھی ایسی ہی کیفیت ہوتی ہے۔ اسی طرح جب بندہ مومن جہاد کے لیے گھر سے نکلتا ہے، سفر کی صعوبتیں برداشت کرتا ہے، یہی کیفیت حج کے دوران بھی پیش آتی ہے، اس طرح حج میں نماز، زکوٰۃ، روزہ، جہاد کے ثمرات عطیہ خداوندی ہیں کہ اس نے ایک عبادت میں ان تمام عبادات کا رنگ بھر دیا ہے۔

حدیث نمبر: 13

عَنْ	عَائِشَةَ	أَنَّهَا	قَالَتْ	قُنْتُ	قَلَابِدَ	هَذِي
	عائشہ	بیشک	کہا	میں نے تیار کیے	ہار	قربانی

حضرت عائشہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کی قربانیوں کے گلے کے ہار تیار کیے

رَسُولِ	اللَّهِ ﷺ	ثُمَّ	لَمْ	يُحْرِمُ	وَلَمْ	يَتْرُكْ
رسول	اللہ	پھر	نہیں	احرام باندھا	اور نہ	چھوڑا

پھر آپ ﷺ نے نہ احرام باندھا یا آپ ﷺ نے اپنے اوپر کسی چیز کو نہ حرام کیا

شَيْئًا	مِنْ	الشَّيْبِ
کچھ	سے	کپڑے

اور نہ کسی کپڑے کو چھوڑا۔ (جامع ترمذی: 908)

تشریح عام جانور جو عید الاضحیٰ کے موقع پر قربان کیے جاتے ہیں انہیں قربانی کے جانور کہا جاتا ہے مگر ایسے جانور جو حاجیوں کی قربانیوں کے لیے مخصوص ہوتے ہیں انہیں ہدی کہا جاتا ہے ان (ہدی کے جانوروں) کے گلے میں ہار لگانا انہیں تیار کرنا انہیں سجانا انہیں نہلانا جائز ہے ان کے گلوں میں کچھ لٹکانا جسے قلابد کہا جاتا ہے جائز ہے کیوں کہ اس سے شناخت ہوتی ہے کہ یہ قربانی کے جانور ہیں اس دوران (یعنی ہدی کو تیار کرتے وقت) احرام باندھنا اپنے اوپر کسی چیز کو حرام کرنا جائز نہیں ہاں البتہ سفر حج کے دوران احرام باندھنے کے بعد شکار کرنا خوشبو لگانا وغیرہ منع ہے۔

رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين

از

يحيى بن شرف النووي

تعارف: امام نوویؒ کا اصل نام محی الدین ابوزکریا یحییٰ بن شرف النوویؒ ہے۔ آپ 1233ء میں دمشق کے جنوب میں واقع علاقہ جولان کے قصبہ نوا میں پیدا ہوئے۔ آپ نے مدرسہ رواجیہ دمشق سے ابتدائی تعلیم حاصل کی اور پھر دمشق کے مدرسہ حدیث اشرفیہ میں درس و تدریس کے ساتھ ساتھ تصنیف و تالیف میں مشغول ہو گئے۔

تالیفات: آپ نے کئی ایک کتب لکھیں ان میں سے صحیح مسلم کی شرح 'رياض الصالحين' اور تہذیب الاسماء واللغات اہم ترین اور مشہور ترین کتب ہیں۔ آپ نے صحیح مسلم کی احادیث کی اسناد تفصیل سے ذکر کی ہیں اور اس میں فن حدیث کا جائزہ بھی لیا ہے آپ نے "کثیر الشروح کتاب الاربعین نووی" بھی لکھی۔

وفات: آپ کی وفات 1277ء بمطابق 671ھ میں نوا میں ہوئی اور وہی انہیں دفن کیا گیا۔

اربعین نووی: حدیث کی کتب کی اقسام میں سے ایک اربعین نووی ہے نبی کریم ﷺ نے فرمایا: "جو شخص چالیس احادیث یاد کرے یا دوسروں کو یاد کروائے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں فقہا کے گردہ سے اٹھائے گا"۔ (التاریخ الکبیر)

اس مقصد کے حصول کے لیے کئی آئمہ نے اربعین پر کام کیا، انہیں حفظ کیا، انہیں تحریر کیا اور ان کی شروح لکھیں

ان میں سے ایک شرح امام نوویؒ کی ہے جو مقبول اور عام فہم ہے۔

ریاض الصالحین: اس کتاب کا پورا نام ریاض الصالحین من کلام سید المرسلین ہے یہ کتاب یحییٰ بن شرف النوویؒ کی تالیف ہے جو مکتبہ التجاریہ الکبریٰ مصر سے عربی میں طبع ہوئی، جس کا بعد میں اردو ترجمہ بھی شائع ہوا، یہ اصل عربی کتاب 688 صفحات پر مشتمل ہے، اس میں مقدمہ، عنوانات کا تعارف اور فہرست شامل ہے، اس میں باب کا نام لکھ کر سب سے پہلے اس سے متعلقہ قرآنی آیات ذکر کی گئی ہیں پھر اسی موضوع کی مناسبت سے جو احادیث صحیح ستہ میں موجود ہیں انہیں ذکر کر دیا ہے۔ یہ کتاب اپنا اہم مقام رکھتی ہے اور موضوع کی مناسبت سے اس میں تمام مواد جمع کر دیا گیا ہے۔

احادیث کا ترجمہ و تشریح

باب فضل الذهب والحدیث علی التقلل منها وفضل الفقر

دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنے اور کم مال پر قناعت کرنے اور فقر کی فضیلت کا باب

حدیث نمبر: 1

عَنْ	عَمْرٍو	بْنِ	عَوْفِ	الْأَنْصَارِيِّ	أَنَّ	رَسُولَ
سے	عمرو	بیٹا	عوف	انصاری	پیشک	رسول

حضرت عمرو بن عوف انصاریؒ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے

اللَّهُ ﷻ	بَعَثَ	أَبَا	عُبَيْدَةَ	بْنِ	الْجَرَّاحِ	إِلَى
اللہ	بھیجا	ابو	عبیدہ	بیٹا	جراح	طرف

حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو بحرین بھیجا

الْبَحْرَيْنِ	يَأْتِي	بِحِزْبَيْهَا	فَقَدِمَ	بِمَالٍ	مِنْ	الْبَحْرَيْنِ
بحرین	وہ آئے	جزیرہ ان کا	پس آئے	مال کے ساتھ	سے	بحرین

کہ وہاں سے جزیرہ (وصول کر کے) لائیں۔ چنانچہ وہ بحرین سے مال لے کر آئے

فَسَمِعَتْ	الْأَنْصَارُ	بِقُدُومِ	أَبِي	عُبَيْدَةَ	فَوَافُوا	صَلَاةَ
پس سن لیا	انصار	آنے کی	ابو	عبیدہ	پس پہنچے	نماز

اور انصار نے ابو عبیدہ کے آنے کی خبر سنی،

الْفَجْرِ	مَعَ	رَسُولِ	اللَّهِ ﷻ	فَلَمَّا	صَلَّى	رَسُولَ
فجر	ساتھ	رسول	اللہ	پس جب	نماز پڑھی	رسول

پس وہ سب رسول اللہ ﷺ کے ساتھ فجر کی نماز میں آ پہنچے۔

اللہ ﷻ	انصرفت	فتعرضوا	لہ	فتبسم	رسول	اللہ ﷻ
اللہ	پس پھرے	پس اعراض کیا	اس کے لیے	پس سکرائے	رسول	اللہ

جب رسول اللہ ﷺ نے نماز پڑھائی اور واپس جانے لگے تو وہ آپ کے سامنے آگئے۔

حين	راهم	ثم	قال	اظنكم	سمعتهم	ان
جس وقت	جب	پھر	کہا	میں گمان کرتا	تم نے سنا	یہ کہ

آپ ﷺ نے جب انہیں دیکھا تو مسکرائے اور پھر فرمایا، میرا خیال ہے کہ تم نے سن لیا ہے کہ

ابا	عبیدة	قدم	بشيء	من	البحرين؟	فقالوا
ابو	عبیدہ	وہ آئے	کوئی چیز	سے	بحرین	انہوں نے کہا

ابو عبیدہ بحرین سے کچھ مال لے کر آئے ہیں؟ انہوں نے کہا،

اجل	يارسول	اللہ ﷻ	فقال	ابشروا	واملوا	ما
جی ہاں	اے رسول	اللہ	پس کہا	خوش ہو جاؤ	اور امید رکھو	جو

ہاں یا رسول اللہ ﷺ! آپ ﷺ نے فرمایا (واقعی مال آیا ہے، لہذا) تم خوش ہو جاؤ اور خوش کن چیزوں کی امید رکھو۔

يسرركم	فوالله	ماالفقر	أخشي	عليكم	ولكني	أخشي
وہ تمہیں خوش کرے	اللہ کی قسم	جو فقیری	میں ڈرتا ہوں	تم پر	اور لیکن میں	ڈرتا ہوں

اللہ کی قسم! مجھے تمہارے بارے میں فقر سے اندیشہ نہیں (کہ وہ تمہارے بگاڑ کا سبب بنے) لیکن یہ اندیشہ ضرور ہے

ان	توسط	الدنيا	عليكم	كما	بسطت	علني
یہ کہ	کشادہ ہو	دنیا	تم پر	جیسے	کشادہ کی گئی	اوپر

کہ تم پر دنیا فراخ کر دی جائے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کی گئی تھی

من	كان	قبلكم	فتنافسوها	كما	تنافسوها	فتهلككم
جو	تھا	تم سے پہلے	اس میں رغبت کی	جیسے	اس نے رغبت کی	وہ تمہیں ہلاک کرے

پھر تم اس میں اسی طرح رغبت کرو جیسے انہوں نے کی تھی۔ اور یہ چیز تمہیں بھی ہلاکت میں ڈال دے

كما	أهلكتهم
جیسے	انہیں ہلاک کیا

جیسے اس نے ان کو ہلاکت سے دوچار کیا۔ (بخاری و مسلم - 457)

تشریح ﴿﴾ اس حدیث میں بتایا گیا کہ مال و دولت دنیاوی اسباب ہیں ان کا آخری زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، انسان مرتے وقت کوئی چیز ساتھ نہیں لے جاتا، اگر کوئی چیز مردہ کے ساتھ جاتی ہے تو وہ اس کے اعمال

ہیں۔ قبر کی زندگی اور قیامت کے دن اعمال ہی کام آئیں گے۔ اہل دعیال اور جائیداد کچھ فائدہ نہیں دے گی۔ اس لیے حضور ﷺ نے حضرت فاطمہ کو فرمایا تھا کہ بیٹی عمل کر کے آنا، کیونکہ وہاں صرف وہی کچھ کام آئے گا جو اللہ کی راہ میں عمل کیا ہوا ہو۔

الغرض! دنیا کی زندگی دراصل ایک عارضی زندگی ہے۔ یہاں کی بہار بھی عارضی ہے اور خزاں بھی عارضی، دل بہلانے کا سامان یہاں بہت کچھ ہے، مگر درحقیقت وہ نہایت حقیر اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جنہیں اپنی کم ظرفی کی وجہ سے آدمی بڑی چیز سمجھتا ہے اور اس دھوکے میں پڑ جاتا ہے کہ انہی کو پالینا گویا کامیابی کے منتہی تک پہنچ جانا ہے حالانکہ جو بڑے بڑے فائدے اور لطف و لذت کے سامان بھی یہاں حاصل ہونے ممکن ہیں وہ بہت حقیر اور صرف چند سال کی حیات مستعار تک محدود ہیں اور ان کا حال بھی یہ ہے کہ تقدیر کی ایک ہی گردش خود اس دنیا میں ان سب پر جھاڑو پھیر دینے کے لئے کافی ہے اس کے برعکس آخرت کی زندگی ایک عظیم اور ابدی زندگی ہے۔ وہاں فائدے بھی عظیم اور مستقل ہیں اور نقصان بھی عظیم اور مستقل۔ اگر وہاں اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی پالی تو اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے وہ نعمت نصیب ہوگی جس کے سامنے دنیا بھر کی دولت و حکومت بھی بیچ ہے اور جو وہاں اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو گیا اس نے اگر دنیا میں وہ سب کچھ پالیا ہو جسے وہ اپنے نزدیک ایک بڑی چیز سمجھتا تھا تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ وہ بڑے خسارے کا سوزا کر کے آیا ہے۔

حدیث نمبر: 2

وَعَنْ	أَبِي	سَعِيدِ	الْخُدْرِيِّ	قَالَ	جَلَسَ	رَسُولُ
اور سے	ابو	سعید	خدری	کہا	وہ بیٹھا	رسول

حضرت ابو سعید خدریؓ سے روایت ہے کہ (ایک مرتبہ) رسول اللہ ﷺ

اللَّهُ تَعَالَى	عَلَى	الْمِنْبَرِ	وَجَلَسْنَا	حَوْلَهُ	فَقَالَ	إِنَّ
اللہ	اوپر	منبر	اور ہم بیٹھے	اس کے ارد گرد	پس کہا	بیشک

منبر پر تشریف فرما ہوئے اور ہم بھی آپ ﷺ کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا:

مِمَّا	أَخَافُ	عَلَيْكُمْ	مِنْ	بَعْدِي	مَا	يُفْتَحُ
اس چیز سے	میں ڈرتا ہوں	تم پر	سے	میرے بعد	جو	وہ کھولے

میں اپنے بعد تمہارے بارے میں جس چیز سے ڈرتا ہوں وہ یہ ہے کہ

عَلَيْكُمْ	مِنْ	زَهْرَةَ	الدُّنْيَا	وَزِينَتِهَا
تم پر	سے	کھولنا	دنیا	اور اس کی زینت

تم پر دنیا کی رونق اور اس کی زیب و زینت کا دروازہ کھول دیا جائے گا۔ (بخاری و مسلم: 458)

تشریح ﴿﴾ اس حدیث میں دنیا کی رنگینی میں انسان کے گم ہونے کا خدشہ ظاہر کرتے ہوئے رسول اللہ ﷺ نے بیان فرمایا کہ یہ دنیا سبز ہے اور اس کی چاشنی اور لگن انسان کو آخرت کے فکر سے دور کر دیتی ہے یہ انسان کو

اللہ سے دور کر دیتی ہے اور انسان اس کی فکر میں دن رات دوڑ دھوپ کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ مادی دنیا کو سب کچھ جان کر مال و دولت جمع کرنے کے لالچ میں تمام زندگی گزار دیتا ہے اس کی وضاحت اس حدیث سے ہوتی ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”اگر انسان کو دو وادیاں سونے کی دے دی جائیں تو وہ تیسری وادی کی خواہش کرے گا انسان کے پیٹ کو سوائے جہنم کی آگ کے کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔“

اسی خوف سے رسول اللہ ﷺ نے صحابہ کرامؓ سے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ تم میری رحلت کے بعد دنیا میں مگن ہو جاؤ گے اور آخرت کو بھول جاؤ گے مگر کامیاب انسان وہ ہے جو دنیا کے ساتھ آخرت کو یاد رکھے آپ ﷺ نے فرمایا:

”دنیا کے لیے اتنی محنت کرو کہ گویا ہمیشہ یہاں رہنا ہے اور آخرت کی اتنی فکر کرو کہ ایک لمحہ کا بھی اعتبار نہیں۔“

حدیث نمبر: 3

وَعَنْهُ	أَنَّ	رَسُولُ	اللَّهِ ﷺ	قَالَ	إِنَّ	الدُّنْيَا
اور انہی سے روایت ہے	پیشک	رسول	اللہ	فرمایا	پیشک	دنیا

سابق راوی ہی سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بے شک دنیا شیریں اور سرسبز و شاداب ہے

حُلُوَّةٌ	خَضِرَةٌ	وَإِنَّ	اللَّهَ	تَعَالَى	مُسْتَخْلِفُكُمْ	فِيهَا
میٹھی	سرسبز	اور پیشک	اللہ	بلند	تمہیں جانشین کرے گا	اس میں

پس یقیناً اللہ تعالیٰ اس میں تمہیں جانشین بنا کر دیکھے گا

فَيَنْظُرُ	كَيْفَ	تَعْلَمُونَ	فَاتَّقُوا	الدُّنْيَا	وَاتَّقُوا	النِّسَاءَ
پس دیکھے	کیسے	تم عمل کرتے	پس ڈرو	دنیا	اور ڈرو	عورت

کہ تم کیسے عمل کرتے ہو؟ پس تم دنیا (کے فریب) سے بچو اور عورتوں (کے فتنے اور مکر) سے بچو۔ (رواہ مسلم: 459)

تشریح ﴿۱﴾ دنیا وہ مٹھاس ہے جس کا ذائقہ ایک بار کسی نے چکھ لیا وہ ہمیشہ اس کا عادی بن گیا اس دنیا کا نشہ اسے اندھا کر دیتا ہے اور وہ آخرت سے اعراض کر کے دنیا کا ہی طالب بن جاتا ہے اس لیے حدیث میں اس دنیا سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے حضرت علیؓ نے فرمایا: ”دنیا مزار ہے اور اس کے چاہنے والے کتے ہیں۔“

الغرض! اس حدیث میں دو چیزوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے جو یہ ہیں:

(۱) **دنیا:** دنیا میں جو پڑ گیا اور آخرت بھول گیا تو سمجھ لو کہ اس نے اپنا سب کچھ برباد کر دیا اس لیے اسے اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے اور قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ دنیا لعب ولہو اور کھیل تماشہ ہے آخرت ہمیشہ کا گھر ہے۔

(۲) **عورتیں:** عورت فتنہ و فساد کی آماجگاہ ہے اسے حدیث میں شیطان کی رسیاں کہا گیا ہے انہی کی بدولت انسان فتنوں میں پڑتا ہے اور آفتوں میں گرفتار ہے اس لیے ان سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے کیوں کہ ان کے مکر و فریب بڑے عظیم ہوتے ہیں جو انسان کو قبر تک پہنچا دیتے ہیں۔

حدیث نمبر: 4

وَعَنْ	أَنَّ	النَّبِيَّ ﷺ قَالَ	اللَّهُمَّ	لَا	غَيْشَ
اور سے	پیشک	نبی فرمایا	اے اللہ	نہیں	زندگی

حضرت انسؓ سے روایت ہے نبی کریم ﷺ نے فرمایا: اے اللہ!

إِلَّا	غَيْشَ	الْآخِرَةَ
مگر	زندگی	آخرت

زندگی تو بس آخرت ہی کی زندگی ہے۔ (بخاری و مسلم: 460)

تشریح اس حدیث مبارکہ میں زہد کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے، زہد کے معنی حقیر چیز کے ہیں۔ کسی چیز سے بے رغبتی کرنے والے یا حقیر سی چیز پر راضی ہونے والے کو زہد فی الشئ کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں زہد کی اہمیت اس آیت میں بیان کی گئی ہے، فرمایا:

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ ط (انعام: 32) ترجمہ: یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے۔

دنیا ایک عارضی اور فانی چیز ثابت ہوتی ہے اس کے لیے حضور ﷺ نے فرمایا: ابن عمرؓ کہتے ہیں:

أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَنْكِبِي فَقَالَ كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ .

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ نے میرے کندھے کو پکڑ کر فرمایا کہ تم دنیا کی زندگی کو اس طرح بسر کرو کہ تم مسافر یا راہ گیر ہو۔

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ دنیا کے بارے میں آپ ﷺ نے فرمایا:

”خبردار دنیا ملعون ہے اور اس کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی ملعون ہے سوائے ذکرِ الہی کے“۔ (بخاری)

نیز آپ ﷺ نے فرمایا: الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ

ترجمہ: دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت کی مانند ہے۔

الغرض! دنیا کو ترک کر کے رہبانیت اختیار کرنے کا نام زہد نہیں، بلکہ دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنے اور اپنے آپ کو بچانے کا نام زہد ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں زہد کے مندرجہ ذیل فوائد حاصل ہوتے ہیں:

(1) زہد کی بدولت انسان یہ بات سمجھتا ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے اور ابدی گھر آخرت کا ہے، جیسے نبی کریم ﷺ فرمایا: ”دنیا آخرت کی کھیتی ہے“۔

(2) زہد کی بدولت انسان کی مالی و مادی خواہشات کم ہو جاتی ہیں، کیوں کہ وہ سمجھتا ہے کہ (بقول حضرت علیؓ) یہ دنیا مردار ہے اور اس کے چاہنے والے کتے (کی مانند) ہیں۔

(3) انسان زہد کی بدولت تمام دنیوی آسائشوں کو بھلا کر اللہ کے ذکر کی طرف توجہ کرتا ہے، اس سے اس کے دل میں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا جذبہ ابھرتا ہے۔

(4) زہد کی بدولت انسان دنیوی مال و متاع سے بالاتر ہو کر سوچتا ہے جس کی وجہ سے وہ ایک اچھا مسلمان اور ایک اچھا شہری بنتا ہے اور تمام معاشرہ میں اُسے عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔

(5) یہ زہد ہی ہے جو انسان کو دنیوی مفادات سے بالائے طاق رکھتا ہے جس کی وجہ سے وہ تمام جائیداد و مال و اسباب کے جھگڑوں سے بالاتر ہوتا ہے اور خاندان کے اتحاد کا سبب بنتا ہے ورنہ زمین و جائیداد اور مال انسانوں میں تفریق کا سبب بنتا ہے۔

حدیث نمبر: 5

وَعَنْهُ	عَنْ	رَسُولِ	اللَّهِ ﷺ	قَالَ	يَتَّبِعُ	الْمَيْتَ
اور انہی سے	سے	رسول	اللہ	فرمایا	وہ پیچھے لائے	میت

انہی (حضرت انسؓ) سے روایت ہے۔ نبی ﷺ نے فرمایا: تین چیزیں میت کے پیچھے لگتی (اس کے ساتھ جاتی)

ثَلَاثَةٌ	أَهْلُهُ	وَمَالُهُ	وَعَمَلُهُ	فَيَرْجِعُ	إِنْسَانٍ	وَيَبْقَى
تین	اس کا اہل	اس کا مال	اور اس کا عمل	پس لوٹے	دو	اور باقی رہے

ہیں۔ اس کے گھر والے، اس کا مال اور اس کا عمل۔ پھر دو چیزیں تو واپس آ جاتی ہیں اور ایک باقی رہ جاتی ہے۔

وَاحِدٌ	يَرْجِعُ	أَهْلُهُ	وَمَالُهُ	وَيَبْقَى	عَمَلُهُ
ایک	وہ لوٹے	اس کا اہل	اور اس کا مال	اور باقی رہے	اس کا عمل

اس کی گھر والے اور اس کا مال (یعنی غلام وغیرہ) واپس آ جاتے ہیں۔ اور اس کا عمل باقی رہ جاتا ہے۔ (بخاری و مسلم: 461)

تشریح حضرت انسؓ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: میت کے ساتھ تین چیزیں

جاتی ہیں، جن میں سے دو واپس آ جاتی ہیں اور ایک اس کے ساتھ رہتی ہے۔ تین چیزیں جو ساتھ جاتی ہیں وہ یہ ہیں:

(1) مردے کے اہل و عیال

(2) اس کا مال

(3) اس کے اعمال۔ چنانچہ اہل و عیال اور مال تو واپس لوٹ آتے ہیں اور عمل باقی رہ جاتا ہے۔

حدیث میں ہے انسان کی موت اور تدفین کے بعد جب اس کے عزیز و اقارب اسے دفنانے کے بعد واپس جاتے ہیں تو ان کے قدموں کی آواز اس متوفی کو اللہ تعالیٰ سناتے ہیں کہ دیکھو آپ کے تمام دوست و احباب اور عزیز آپ کو یہاں چھوڑ کر یہاں سے چلے گئے ہیں اب یہاں آپ کے اعمال آپ کے کام آئیں گے اور انہی اعمال کی بناء پر اس کے مقام کا تعین ہوگا اگر نیک ہوگا تو جنتی ورنہ جہنم میں اسے دھکیل دیا جائے گا۔

حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا:

أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَنْكِبِي فَقَالَ كُنْ لِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ غَابِرٌ سَبِيلٍ .

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ نے میرے کندھے کو پکڑ کر فرمایا کہ تم دنیا کی زندگی کو اس طرح بسر کرو کہ تم مسافر یا راہ گیر ہو۔

حدیث نمبر: 6

وَعَنْهُ	قَالَ	قَالَ	رَسُولُ	اللَّهِ ﷺ	يُوتَى	بِأَنْعَمِ
اور انہی سے	کہا	فرمایا	رسول	اللہ	وہ لایا جائے	خوشحال

سابق راوی ہی سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

أَهْلُ	الدُّنْيَا	مِنْ	أَهْلِ	النَّارِ	يَوْمَ	الْقِيَامَةِ
والے	دنیا	سے	والے	آگ	دن	قیامت

قیامت والے دن جہنمیوں میں سے ایسے شخص کو لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ خوشحال رہا ہوگا،

فِيصْبَغُ	فِي	النَّارِ	صَبْغَةً	ثُمَّ	يُقَالُ	يَا ابْنَ
وہ غوطہ دیا جائے	میں	آگ	رنگ	پھر	وہ کہا جائے	اے بیٹے

اسے جہنم میں ایک غوطہ دیا جائے گا۔ پھر پوچھا جائے گا۔

آدَمَ	هَلْ	رَأَيْتَ	خَيْرًا	قَطُّ	هَلْ	مَرَّ بِكَ
آدم	کیا	تو نے دیکھا	بھلائی	کبھی	کیا	تیرے ساتھ گزرے

اے ابن آدم! کیا تو نے کبھی بھلائی (راحت) دیکھی؟ کیا کچھ تجھ پر خوشحالی کا گزر ہوا؟

نَعِيمٍ	قَطُّ؟	فَيَقُولُ	لَا	وَاللَّهِ	يَا رَبِّ	وَيُوتَى
نعمت	کبھی	پس کہے	نہیں	اللہ کی قسم	اے رب	وہ لائے

وہ کہے گا نہیں، اللہ کی قسم، اے میرے رب!

بِأَشَدِّ	النَّاسِ	بُؤْسًا	فِي	الدُّنْيَا	مِنْ	أَهْلِ
سخت	لوگ	خنگی	میں	دنیا	سے	والے

اور جنتیوں میں سے ایک شخص کو لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ دکھی اور مصیبت زدہ تھا

الْجَنَّةِ	فَيُقَالُ	لَهُ	يَا ابْنَ	آدَمَ	هَلْ	رَأَيْتَ
جنت	پس کہا جائے	اسے	اے بیٹے	آدم	کیا	تو نے دیکھا

اسے جنت میں ایک غوطہ دیا جائے گا پھر اس سے پوچھا جائے اے ابن آدم!

بُؤْسًا	قَطُّ	هَلْ	مَرَّ بِكَ	شِدَّةً	قَطُّ	فَيَقُولُ
ہلاکت	کبھی	کیا	تیرے ساتھ گزرے	سخت	کبھی	پس کہے

کیا تو نے کبھی سختی اور خنگی دیکھی ہے؟ کیا تیرے ساتھ کبھی سختی کا گزر ہوا؟ وہ کہے گا

لَا	وَاللَّهِ	مَا	مَرَّ بِي	بُؤْسٌ	قَطُّ	وَلَا
نہیں	اللہ کی قسم	جو	میرے ساتھ گزرے	ہلاکت	کبھی	اور نہیں

نہیں اللہ کی قسم! میرے ساتھ کبھی سختی کا گزر نہیں ہوا،

رَأَيْتَ	شِدَّةً	قَطُّ
میں نے دیکھا	سختی	کبھی

نہ کبھی میں نے سختی اور تکلیف ہی دیکھی۔ (رواہ مسلم: 462)

تشریح اس حدیث میں جنت اور روزخ کی مثال دی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ جو شخص دنیا کی عیش و عشرت میں مگن رہا اور اسے کبھی گرم ہوا تک دنیا میں نہیں لگی نہ اسے کوئی بیماری و کمی آئی نہ اس نے پریشانی دیکھی اب جب اس دنیا سے وہ چلا گیا تو اسے جہنم میں ایک غوطہ دیا گیا اور اس سے پوچھا گیا کہ کیا تم نے کبھی کوئی خوشحالی دیکھی تو وہ کہے گا کہ میں تو ہمیشہ مصائب میں غرق رہا مجھے تو کبھی راحت و آرام نہیں ملا اس کے برعکس اللہ کا مومن بندہ جو ہمیشہ دنیا میں دکھ میں رہا اسے قوت لایموت (مرنے سے بچنے کے لیے خوراک) تک میسر نہ آئی جو ساری زندگی پریشان رہا اور اللہ کا شکر ادا کرتا رہا اور آفات و مصائب پر خندہ پیشانی سے صبر کیا اور اللہ کا حکم سمجھ کر اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کیے رکھا جب یہ دنیا سے چلا گیا تو اسے جنت میں ایک غوطہ دے کر اللہ کے سامنے لایا گیا اور اس سے پوچھا گیا کیا تو نے کوئی دکھ و غم دیکھا؟ تو اس نے فوراً کہا کہ مجھے تو کبھی زندگی میں غم و پریشانی آئی ہی نہیں، مختصر یہ کہ دنیا کی نعمتیں عارضی ہیں اور آخرت کی نعمتیں ابدی ہیں۔ اس لیے ہمیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے اور دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرنی چاہیے۔

حدیث نمبر: 7

وَعَنِ	الْمُسْتَوْرِدِ	بْنِ	شَدَّادِ	قَالَ	رَسُولُ	اللَّهِ ﷺ
اور سے	مستورد	بیٹا	شداد	فرمایا	رسول	اللہ

حضرت مستور بن شداد سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

مَا	الدُّنْيَا	فِي	الْآخِرَةِ	إِلَّا	مِثْلُ	مَا
جو	دنیا	میں	آخرت	مگر	مانند	جو

آخرت کے مقابلے میں دنیا کی مثال ایسے ہے جیسے تم میں سے کوئی

يَجْعَلُ	أَحَدُكُمْ	أَصْبَعَهُ	فِي	الْيَمِّ	فَلْيَنْظُرْ	بِمِ بَرَجِعُ
وہ کرے گا	تم میں سے ایک	اسکی انگلی	میں	سمندر	پس دیکھے	کس چیز کے ساتھ وہ لوٹی

شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈبو دے اور پھر نکال کر دیکھے کہ وہ سمندر کا کتنا پانی اپنے ساتھ لائی ہے؟ (رواہ مسلم۔ 463)

تشریح اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ دنیا عارضی ہے اور اس میں بسنے والا انسان مسافر ہے نیز دنیوی مال و دولت فانی ہیں ان کا اخروی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، انسان مرتے وقت کوئی چیز ساتھ نہیں لے جاتا، اگر کوئی چیز مردہ کے ساتھ جاتی ہے تو وہ اس کے اعمال ہیں۔ قبر کی زندگی اور قیامت کے دن اعمال ہی کام آئیں گے۔ اہل و عیال اور جائیداد کچھ فائدہ نہیں دے گی۔ اس لیے حضور ﷺ نے حضرت فاطمہؓ کو فرمایا تھا کہ بیٹی عمل کر کے آنا، کیونکہ وہاں صرف وہی کچھ کام آئے گا جو اللہ کی راہ میں عمل کیا ہو۔ الغرض دنیا کی زندگی دراصل ایک عارضی زندگی ہے۔ یہاں کی بہار بھی عارضی ہے اور خزاں بھی عارضی، دل بہلانے کا سامان یہاں بہت کچھ ہے، مگر درحقیقت وہ نہایت حقیر اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جنہیں اپنی کم ظرفی کی وجہ سے آدمی بڑی چیز سمجھتا ہے اور اس دھوکے میں پڑ جاتا ہے کہ انہی کو پالینا گویا کامیابی کی انتہا تک پہنچ جانا ہے حالانکہ جو بڑے بڑے فائدے اور لطف و لذت کے سامان بھی یہاں حاصل ہونے

ممکن ہیں وہ بہت حقیر اور صرف چند سال کی زندگی ادھار ہے اور ان کا حال بھی یہ ہے کہ تقدیر کی ایک ہی گردش خود اس دنیا میں ان سب پر جھاڑ و پھیر دینے کے لئے کافی ہے۔ اس کے برعکس آخرت کی زندگی ایک عظیم اور ابدی زندگی ہے۔ وہاں فائدے بھی عظیم اور مستقل ہیں اور نقصان بھی عظیم اور مستقل۔ اگر وہاں اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی پالی تو اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے وہ نعمت نصیب ہوگی جس کے سامنے دنیا بھر کی دولت و حکومت بھی بیچ ہے اور جو وہاں اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو گیا اس نے اگر دنیا میں وہ سب کچھ پالیا ہو جسے وہ اپنے نزدیک ایک بڑی چیز سمجھتا تھا تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ وہ بڑے خسارے کا سودا کر کے آیا ہے۔

حدیث نمبر: 8

وَعَنْ	جَابِرٍ	أَنَّ	رَسُولَ	اللَّهِ ﷺ	مَرَّ	بِالسُّوقِ
اور سے	جابر	پیشک	رسول	اللہ	گزرے	بازار

حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ بازار سے گزرے اور

وَالنَّاسُ	كَفَفْتِيهِ	فَمَرَّ	بِجَدِي	أَسْبُ	مَيْتٍ	فَتَنَّاوَلَهُ
اور لوگ	دونوں طرف	پس گزرے	بچہ	چھوٹے کانوں والا	مردہ	اسے پکڑا

آپ ﷺ کے دونوں طرف لوگ تھے تو آپ ﷺ کا بکری کے ایک چھوٹے کانوں والے مردار بچے کے پاس سے گزر ہوا۔ آپ نے اسے اس کے کان سے پکڑا۔

فَاخَذَ	بِأُذُنِهِ	ثُمَّ	قَالَ	أَيُّكُمْ	يُحِبُّ	أَنْ
تولیا	اس کے کان	پھر	کہا	تم میں سے کون	وہ پسند کرتا	یہ کہ

اور فرمایا تم میں سے کوئی اسے ایک درہم میں بھی لینا پسند کرے گا؟

يَكُونُ	هَذَا	لَهُ	بِدْرْهِمٍ؟	فَقَالُوا	مَا	نُحِبُّ
وہ تھا	یہ	اسے	ایک درہم	انہوں نے کہا	نہیں	ہم پسند کرتے

انہوں نے کہا ہم تو اسے (ایک درہم کیا) کسی بھی چیز کے بدلے لینا پسند نہیں کرتے اور

أَلَا	لَنَا	بِشْيءٍ؟	وَمَا	لَنصنعُ	بِهِ؟	ثُمَّ
پیشک وہ	ہمارے لیے	کچھ	اور نہیں	ہم بناتے	اس کے ساتھ	پھر

ہم اسے لے کر کریں گے کیا؟

قَالَ	أَتُحِبُّونَ	أَنَّهُ	لَكُمْ؟	فَالُوا	وَاللَّهِ	لَوْ
کہا	تم پسند کرتے ہو	بیک وہ	تمہارے لیے	انہوں نے کہا	اللہ کی قسم	اگر

آپ ﷺ نے پھر فرمایا: کیا تم پسند کرو گے کہ یہ تمہیں مفت ہی مل جائے؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم!

حَيْثُ	كَانَ	غَيْبًا	أَنَّهُ	أَسْكُ	فَكَيْفَ	رَهُو
--------	-------	---------	---------	--------	----------	-------

زندہ	تھا	عیب دار	پیشک وہ	چھوٹے کان والا	پس کیے	اور وہ
------	-----	---------	---------	----------------	--------	--------

یہ (بچہ) اگر زندہ ہوتا تب بھی عیب دار تھا کیونکہ چھوٹے کانوں والا ہے۔ تو اب اسے کون لے گا جب کہ یہ مردار ہے؟

میت	فَقَالَ	فَوَاللَّهِ	لَلدُّنْيَا	أَهْوَنُ	عَلَى	اللَّهِ
مردہ	فرمایا	اللہ کی قسم	البتہ دنیا	آسان	اوپر	اللہ

آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اللہ کی قسم! یقیناً اللہ کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے!

مِنْ	هَذَا	عَلَيْكُمْ
سے	یہ	تم پر

جتنا بکری کا یہ مردار بچہ تمہاری نظروں میں حقیر ہے۔ (رواہ مسلم: 464)

تشریح اس حدیث میں تمثیل دے کر دنیا کی عارضی حیثیت کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ دنیا مردار ہے اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کا شکر ادا کریں اور دنیا سے بچنے کی کوشش کریں اور آخرت پر توجہ دیں اسی لیے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو جو ان کو بڑھاپے سے پہلے بیماری کو صحت سے پہلے دولت کو غریبی سے پہلے فارغ اوقات کو مصروفیت سے پہلے اور زندگی کو موت سے پہلے۔“ پھر آپ ﷺ نے فرمایا: ”درہم و دینار والے (یعنی دنیا دار) بندے پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ پھر فرمایا: ”دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی گھڑ سوار درخت کے سائے میں تھوڑی دیر کھڑا ہو اور پھر درخت کو چھوڑ کر چلا جائے۔“ (الحدیث)

حدیث نمبر: 9

وَعَنْ	أَبِي	ذَرٍّ	قَالَ	كُنْتُ	أُمْسِي	مَعَ
اور سے	ابو	ذر	کہا	میں تھا	میں چلتا	ساتھ

حضرت ابو ذرؓ سے روایت ہے کہ میں نبی ﷺ کے ساتھ مدینے کی سنگ ریزے والی زمین پر چلا

النَّبِيِّ ﷺ	فِي	حَوْثٍ	بِالْمَدِينَةِ	فَاسْتَقْبَلْنَا	أَحَدًا	فَقَالَ
نبی	میں	سنگ ریزے	مدینہ میں	سامنے آیا	احد (پہاڑ)	پس کہا

جار ہا تھا کہ احد پہاڑ ہمارے سامنے آ گیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا:

يَا	أَبَا	ذَرٍّ	قُلْتُ	لَبَّيْكَ	يَا	رَسُولَ
اے	ابو	ذرؓ	میں نے کہا	حاضر	اے	رسول

اے ابو ذرؓ میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ ﷺ (حاضر جناب) آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

اللَّهُ ﷻ	فَقَالَ	مَا	يَسْرُبِي	أَنَّ	عِنْدِي	مِثْلَ
اللہ	پس کہا	جو	مجھے خوش کرے	بیشک	میرے پاس	مانند

مجھے یہ بات پسند نہیں کہ میرے پاس اُحد پہاڑ کے برابر سونا ہو،

أَحُدٍ	هَذَا	ذَهَبًا	تَمْضِي	عَلَى	ثَلَاثَةَ	أَيَّامٍ
اُحد	یہ	سونا	گزر جائیں	مجھ پر	تین	دن

پھر مجھ پر تین دن ایسے گزر جائیں

وَعِنْدِي	مِنْهُ	دِينَارًا	إِلَّا	شَيْءًا	أَرْضُدُّهُ	لِدَيْنٍ
اور میرے پاس	اس سے	دینار	مگر	کچھ	اسے تقسیم کروں	قرض

کہ اس میں سے ایک دینار میرے پاس موجود ہو (یعنی ایک دینار بھی اپنے پاس رکھنا پسند نہ کروں) ہاں صرف اتنا، جسے میں قرض کی ادائیگی کے لئے سنبھال کر رکھ لوں۔

إِلَّا	أَنْ	أَقُولَ	بِهِ	فِي	عِبَادَةِ اللَّهِ	هَكَذَا
مگر	یہ کہ	میں کہوں	اس کے ساتھ	میں	اللہ کے بندے	یہ

مگر میں اسے اللہ کے بندوں میں اس طرح، اس طرح اور اس طرح تقسیم کروں،

وَهَكَذَا	عَنْ	يَمِينِهِ	وَعَنْ	شِمَالِهِ	وَعَنْ	خَلْفِهِ
اور اس طرح	سے	اس کا دایاں	اور سے	اس کا بائیں	اور سے	اس کے پیچھے

اپنے دائیں، بائیں اور پیچھے کی طرف (اشارہ فرمایا)۔

ثُمَّ	سَارَ	فَقَالَ	إِنَّ	الْأَكْثَرِينَ	هُمْ	الْأَقْلُونَ
پھر	چلے	پس کہا	بیشک	اکثر	وہ (سب)	کم تر

آپ ﷺ پھر آگے چلے اور فرمایا: زیادہ مال و دولت والے، وہی قیامت کے دن (اجر و ثواب میں) بہت کم ہوں گے۔

يَوْمَ	الْقِيَامَةِ	إِلَّا	مَنْ	قَالَ	بِالْمَالِ	هَكَذَا
دن	قیامت کے دن	مگر	جو	کہا	مال کے ساتھ	اس طرح

مگر وہ لوگ جو مال کو اس طرح، اس طرح

وَهَكَذَا	وَهَكَذَا	عَنْ	يَمِينِهِ	وَعَنْ	شِمَالِهِ	وَمِنْ
اور اس طرح	اور اس طرح	سے	اس کا دایاں	اور سے	اس کا بائیں	اور سے

اور اس طرح اپنے دائیں، بائیں اور پیچھے (لوگوں پر) خرچ کریں

خَلْفِهِ	وَقَلِيلٌ	مَّا هُمْ	ثُمَّ	قَالَ	لِي	مَكَانِكَ
اس کے پیچھے	اور کم تر	وہ سب	پھر	فرمایا	مجھ سے	تیری جگہ

اور ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ پھر آپ ﷺ نے مجھ سے فرمایا: اپنی جگہ پر رہنا

لَا	تَبْرَحُ	حَتَّى	آتَيْكَ	ثُمَّ	انْطَلَقَ	فِي
نہیں	ہلنا	جب تک	میں آؤں	پھر	چلے	میں

اور جب تک میں تیرے پاس نہ آؤں یہاں سے نہ ہٹنا۔ پھر آپ ﷺ رات کی تاریکی میں آگے چلے گئے،

سَوَادٍ	الَّيْلِ	حَتَّى	تَوَارَى	فَسَمِعْتُ	صَوْتًا	قَدْ
سیاہ	رات	یہاں تک	چھپ گئے	میں نے سنی	آواز	بیشک

یہاں تک کہ آپ ﷺ اوجھل ہو گئے۔ (اچانک) میں نے ایک اونچی آواز سنی

ارْتَفَعَ	فَتَخَوَّفْتُ	أَنْ	يَكُونَ	أَحَدًا	عَرَضَ	لِلنَّبِيِّ ﷺ
بلند	تو میں ڈرا	یہ کہ	وہ ہو	کوئی ایک	وہ آیا	نبی کے پاس

مجھے اندیشہ ہوا کہ کوئی (دشمن) آپ ﷺ کے درپے تو نہیں ہو گیا؟

فَارَدْتُ	أَنْ	آيَةً	فَذَكَرْتُ	قَوْلَهُ	لَا	تَبْرَحُ
میں نے ارادہ کیا	یہ کہ	اس کا آنا	میں نے یاد کیا	ان کی بات	نہیں	ہلا

تو میں نے آپ ﷺ کے پاس جانے کا ارادہ کیا، لیکن مجھے آپ ﷺ کا قول یاد آ گیا کہ میرے آنے تک یہاں سے نہ ہٹنا۔

حَتَّى	آتَيْكَ	فَلَمْ	أُبْرَحُ	حَتَّى	أَتَانِي	فَقُلْتُ
یہاں تک	میں تیرے پاس آؤں	پس نہیں	میں ہلا	یہاں تک	میرے پاس آئے	میں نے کہا

پس میں وہیں رہا، یہاں تک کہ آپ ﷺ میرے پاس تشریف لے آئے۔ میں نے عرض کیا،

لَقَدْ	سَمِعْتُ	صَوْتًا	تَخَوَّفْتُ	مِنْهُ	فَذَكَرْتُ	لَهُ
البتہ	میں نے سنی	آواز	میں ڈرا	اس سے	میں نے یاد کیا	اس کا

میں نے ایک آواز سنی تھی جس سے میں ڈر گیا تھا، اور ساری بات آپ ﷺ سے ذکر کی۔

فَقَالَ	وَهَلْ	سَمِعْتَهُ؟	قُلْتُ	نَعَمْ	قَالَ	ذَاكَ
تو کہا	اور کیا	اسے سنا	میں نے کہا	جی ہاں	فرمایا	وہ

آپ ﷺ نے پوچھا تم نے وہ آواز سنی تھی؟ میں نے کہا، جی ہاں، آپ ﷺ نے فرمایا:

جَبْرِئِيلُ	أَتَانِي	فَقَالَ	مَنْ	مَاذَا	مِنْ	أُمَّتِكَ
جبریلؑ	میرے پاس آئے	تو کہا	جو	فوت ہوا	سے	تیری امت

وہ جبریلؑ تھے میرے پاس آئے تھے۔ انہوں نے کہا آپ ﷺ کی امت میں سے جو شخص مر گیا،

لَا	يُشْرِكُ	بِاللَّهِ	شَيْئًا	دَخَلَ	الْجَنَّةَ	قُلْتُ
نہیں	وہ شریک لایا	اللہ کے ساتھ	کچھ	وہ داخل ہوا	جنت	میں نے کہا

وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو وہ جنت میں جائے گا۔ میں نے کہا۔

وَإِنْ سَرَقَ	زَنَى	وَإِنْ	سَرَقَ؟	وَإِنْ	زَنَى	وَإِنْ
اور اگر اس نے چوری کی	اس نے بدکاری کی	اور اگر چہ	اس نے چوری کی	اور اگر	اس نے بدکاری کی	اور اگر چہ

اگر وہ بدکاری کرے اور چوری کرے؟ جبریل نے کہا اگر چہ وہ بدکاری اور چوری کرے۔ (بخاری و مسلم - 465)

تشریح حدیث کے پہلے حصہ میں صدقہ کرنے کی تلقین کی گئی ہے صدقہ بلاؤں کو نالتا ہے اور رحمتیں نازل کرتا ہے اس لیے کہا گیا کہ جنت میں داخل کرنے والی چیزوں میں سے ایک صدقہ ہے اسی لیے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اچھا اخلاق یہ ہے کہ اگر کوئی تمہارے سامنے ہاتھ پھیلائے تو اس کو خالی مت لوٹاؤ اگر چہ کھجور کا ایک حصہ ہی کیوں نہ ہو اور دوسری جانب فقیروں کو حکم دیتے ہوئے فرمایا:

إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَاتُ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ

ترجمہ: یہ صدقہ تو لوگوں کا میل ہے۔ (صحیح مسلم، کتاب الزکوٰۃ، 2472)

حدیث کے آخری حصہ میں شرک سے روکا گیا ہے شرک کے لغوی معنی شریک کرنے یا حصہ داری کے ہیں۔ اسلامی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی اور ہستی کو شریک کرنا شرک کہلاتا ہے۔ چنانچہ شرک کرنے والے کو شرک کہا جاتا ہے۔ شرک توحید کی ضد ہے۔ اور بہت بڑا گناہ ہے یہ ایسا گناہ ہے جسے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا اس کے علاوہ اور جتنے گناہ ہوں، وہ اللہ تعالیٰ معاف فرمادیتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ (النساء: 48)

ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ شرک معاف نہیں کرتا اور اس کے علاوہ جس کسی کو چاہے بخش دے گا۔ ایک اور جگہ فرمایا:

ترجمہ: بے شک جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا۔ (المائدہ: 72)

خلاصہ حدیث یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت و بخشش بہت وسیع ہے وہ ذات آسمان و زمین کے درمیان خلا جتنے گناہ لانے والے انسان کو استغفار و توبہ کی بدولت معاف کر سکتے ہیں مگر شرک کرنے والے کو معاف نہیں کریں گے کیوں کہ شرک عظیم ظلم ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے محفوظ فرمائے آمین۔

حدیث نمبر: 10

وَعَنْ	أَبِي	هُرَيْرَةَ	عَنْ	رَسُولِ	اللَّهِ ﷺ	قَالَ
اور سے	ابو	ہریرہ	سے	رسول	اللہ	فرمایا

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

لَوْ	كَانَ	لِي	مِثْلُ	أُحَدٍ	ذَهَبًا	لَسَرَّيْنِي
اگر	تھا	میرے لیے	مانند	احد	سونا	مجھے اچھا لگے

اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو تو مجھے یہ بات اچھی لگتی ہے

أَنْ	لَا	تَمُرَّ	عَلَيَّ	ثَلَاثَ	لَيَالٍ	وَعِنْدِي
------	-----	---------	---------	---------	---------	-----------

اگر	نہیں	گزرے	مجھ پر	تین	راتیں	اور میرے پاس
-----	------	------	--------	-----	-------	--------------

کہ میری تین راتیں اس حال میں نہ گزریں کہ اس میں سے میرے پاس کچھ باقی ہو،

مِنْهُ	شَيْءٌ	إِلَّا	شَيْءٌ	أَرْضُهُ	لِدِينٍ
اس سے	کوئی چیز	مگر	کچھ	اسے سنبھال لوں	قرض کے لیے

سوائے اتنے حصے کے جو میں قرض کی ادائیگی کے لئے سنبھال کر رکھ لوں۔ (صحیح بخاری و مسلم: 466)

تشریح حضور ﷺ نے نہ صرف لوگوں کو زہد کی تعلیم دی بلکہ آپ ﷺ نے خود عملی نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ چند واقعات پیش کیے جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ اور آپ ﷺ کے گھروالوں نے دو روزے پے درپے جو کی روٹی سے کبھی سحری نہیں کی۔ آپ ﷺ فرماتی ہیں کہ آپ ﷺ نے تین روز تک بھی پے درپے پیٹ بھر کر کچھ نہیں کھایا۔ (شامل ترمذی)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے گھروالوں نے جو کی روٹی سے کبھی دو دن متواتر پیٹ نہیں بھرا، یہاں تک کہ اس دنیا سے اٹھائے گئے۔ (مسلم)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہی روایت ہے کہ انہوں نے عروہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، میرے بھانجے ہم کبھی کبھی لگانا تین تین چاند دیکھ لیتے تھے اور ہمارے گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا، پھر ہم نے عرض کی کہ پھر آپ لوگوں کو کون سی چیز زندہ رکھتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا: بس کھجور کے دانے اور پانی۔ البتہ رسول اللہ ﷺ کے بعض پڑوسی انصاری تھے ان کے ہاں دودھ دینے والے جانور تھے، وہ آپ ﷺ کو دودھ بطور ہدیہ بھیجا کرتے تھے اور اس میں سے آپ ﷺ ہم کو بھی دیتے تھے۔ (مسلم)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی ﷺ نے ایسی حالت میں وفات پائی کہ آپ ﷺ کی زرہ ایک یہودی کے پاس 30 صاع کے بدلے رہن تھی۔ صحابی رسول ﷺ کہتے ہیں کہ میں آپ ﷺ کی سخت بھوک معلوم کر کے جو کی روٹی کے ٹکڑے اور باسی چربی (جو اس وقت گھر میں موجود تھی) لے کر حاضر ہوا اس وقت آپ ﷺ کے پہننے کی زرہ بوجہ قلت چند سیر جو کے عوض گروی تھی۔ (شامل ترمذی)

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں خدمتِ اقدس میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ ﷺ نے شکم مبارک کپڑے سے باندھ رکھا تھا، بھوک کی وجہ سے۔ (مسلم)

ایک دفعہ ایک شخص خدمتِ اقدس میں حاضر ہو کر بولا میں سخت بھوکا ہوں، آپ ﷺ نے ازواجِ مطہرات کے ہاں کہلا بھیجا کہ کھانے کو کچھ بھیج دو۔ جواب آیا کہ گھر میں پانی کے سوا کچھ نہیں ہے، آپ ﷺ نے دوسرے گھر کہلا بھیجا وہاں سے بھی یہی جواب آیا، مختصر یہ کہ آٹھ نو گھروں میں سے کہیں پانی کے سوا کھانے کی کوئی چیز نہیں ملی۔ (مسلم)

اکثر بھوک کی وجہ سے آواز کم ہو جاتی تھی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ ﷺ کی حالت سمجھ لیتے تھے۔ ایک دن حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ گھر آئے اور بیوی سے کہا کہ کچھ کھانے کو ہے، میں نے ابھی رسول اللہ ﷺ کو دیکھا ہے کہ آپ ﷺ کی آواز کمزور ہو گئی ہے۔

ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہما دربار رسالت ﷺ میں حاضر ہوئے کیا دیکھتے ہیں کہ آپ ﷺ ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں اور جسم مبارک پر نشان پڑے ہوئے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے کہا: یا رسول اللہ ﷺ! قیصر و کسری دنیا کے مزے لوٹیں اور آپ ﷺ کی یہ حالت اور ساتھ ہی رو پڑے، آپ ﷺ نے فرمایا: عمرؓ کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ قیصر و کسری تو دنیا کے مزے لوٹیں اور ہم آخرت کے۔ (شامل ترمذی)

ایک دفعہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے نبی پاک ﷺ کے بستر کو دو تہوں میں بچھانے کی بجائے چار تہوں میں بچھا دیا تا کہ نرم ہو جائے آپ ﷺ نے اپنے بستر کو دو تہوں میں بچھانے کا حکم دیا، کیوں کہ اس روز آپ ﷺ کی تہجد کی نماز رہ گئی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جو نبی ﷺ کی لاڈلی صاحبزادی تھیں انہوں نے نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر ہاتھوں کے چھالے دکھائے کہ آپ ﷺ مجھے ایک نوکرانی عطا کر دیں، کام زیادہ ہوتا ہے، آپ ﷺ نے نوکرانی عطا کرنے کی بجائے انہیں 33 بار سبحان اللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھنے کی تاکید کی۔ ایک دفعہ نبی اکرم ﷺ عصر کی نماز پڑھ کر خلاف عادت گھر تشریف لے گئے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حیرانگی ہوئی، واپس تشریف لائے تو فرمایا مجھے نماز میں یاد آیا تھا کہ میرے گھر میں سونے کا ایک ٹکڑا ہے، مناسب نہیں کہ نبی کے گھر میں کچھ مال بھی بلا تقسیم پڑا رہے۔

ایک دفعہ ایک مال وصول کرنے والے صحابی ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ بحرین کے شہر سے کچھ مال لائے۔ اس کا حال سن کر صحابہ کرام نبی اکرم ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے کہ ہمیں بھی کچھ مال ملے۔ آپ ﷺ نے غیر معمولی اجتماع دیکھ کر فرمایا: تم نے سنا ہوگا کہ ابو عبیدہ آیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا ہاں، آپ ﷺ نے فرمایا: مجھے ہرگز اس بات کا اندیشہ نہیں کہ فقر و فاقہ سے تم تنگ رہو گے، اندیشہ تو اس بات کا ہے کہ دنیا تم پر فراخ ہوگی پھر تم بھی پہلوں کی طرح اس میں مشغول ہو کر راہ بھول جاؤ گے۔

باب فضل الذکر والحث

ذکر کی فضیلت اور اس کی ترغیب کا بیان

ذکر کے لغوی معنی: لغت کے اعتبار سے ذکر کے معنی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے ہیں۔

اصطلاحی معنی: اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کو دل و جان سے یاد کرنے، اس کی تسبیح بیان کرنا اور اس کی تعریف کرنے کا نام ذکر ہے۔

اہمیت: ذکر کی اہمیت مسلمہ ہے اور اس کے فوائد سب کے سامنے ہیں، ذکر سے دلوں کو اطمینان و سکون ملتا ہے اور اسی کی بدولت انسان کی تمام پریشانیاں دور ہوتی ہیں، ذکر ہی اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، ذکر انبیاء کا شیوہ ہے اور اولیا کی عادت ہے، ذکر کے ذریعے ہی انسان انبیاء صدیقین اور صلحا کے ساتھ آخرت میں بیٹھ سکتا ہے، ذکر کا بہترین ذریعہ نماز ہے، ذکر کے بغیر انسان کی زندگی ایسی ہے جیسے روح کے بغیر جسم یا خون کے بغیر جسم۔

ذکر کی احادیث مبارکہ میں فضیلت: حضرت ابو عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول ﷺ نے فرمایا کہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں ان میں سے ایک دروازہ اللہ کا ذکر کرنے والوں کے لیے خاص ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ کے عذاب سے نجات دینے والی چیز ذکر کے علاوہ کوئی نہیں۔ حضرت

جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ لوگو! جنت کے باغوں کی سیر کیا کرو۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! جنت کے باغات کیا ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ذکر کی مجلسیں۔ ایک اعرابی نے نبی کریم ﷺ سے پوچھا کہ کون سا عمل افضل ہے تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ جب تم دنیا چھوڑو تو تمہاری زبان ذکر سے تر ہو۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ذکر کرنے والے کی مثال زندہ کی سی ہے اور جو ذکر نہیں کرتا گویا کہ وہ مردہ ہے۔

ذکر کا بہترین ذریعہ: ذکر کا بہترین ذریعہ نماز ہے کیوں کہ اس میں ذکر کی تینوں قسمیں قلبی، لسانی اور عملی جمع ہو جاتی ہیں یہی وجہ ہے کہ عبادات میں سے سب سے پہلے نماز فرض ہوئی، نماز کا اہتمام نبی کریم ﷺ خصوصی طور پر فرماتے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ رات کے اکثر حصے میں نماز میں مشغول رہتے، رات کو آپ ﷺ ذوق و شوق سے نماز پڑھتے تھے اور قرآن مجید کی بڑی سورتیں سورۃ البقرۃ، سورۃ آل عمران اور سورۃ النساء تلاوت فرماتے، یہاں تک کہ آپ ﷺ کے پاؤں پرورم آ جاتے۔

عبادت نبوی کا قرآن میں تذکرہ: اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کی عبادت کا تذکرہ قرآن مجید میں فرمایا ہے:

يَا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُ . قُمْ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ۖ نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ۗ (سورۃ المزمل: 1-3)

ترجمہ: اے کپڑے میں لپٹے ہوئے کھڑا رہ رات کو مگر کسی رات آدھی رات یا اس سے کم کر دے تھوڑا سا پھر فرمایا:

وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا

ترجمہ: اور کسی وقت اس کو رات کو سجدہ کرو اور پاکی بول اس کی بڑی رات تک۔ (سورۃ الدھر: 26)

نوافل عبادت کا اہتمام: نبی کریم ﷺ مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرتے تھے اور فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نفل نمازوں کا اہتمام بھی فرماتے تھے، قرآن مجید نے اس عبادت کا ذکر یوں کیا ہے:

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ فَعَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا

ترجمہ: اور رات کے کچھ حصہ میں تہجد پڑھ لیا کیجیے جو آپ ﷺ کے حق میں زائد چیز ہے۔ (بنی اسرائیل: 79)

دلوں کے سکون کا راز: موجودہ حالات میں ہر شخص پریشان ہے، کوئی مال و دولت کی کمی کی وجہ سے تو کوئی اولاد کی وجہ سے، کوئی بیماریوں کی وجہ سے اور کوئی گھریلو حالات سے دل برداشتہ دکھائی دیتا ہے، اس مایوسی اور ناامیدی میں اگر کوئی چیز ہمیں فائدہ دے سکتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، تمام پریشانیوں اور مصیبتوں اور تکلیفوں کا حل قرآن مجید نے صاف الفاظ میں یہ بتا دیا ہے:

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

ترجمہ: بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو تسلی ملتی ہے۔ (سورۃ التوبہ)

ذکر کرنے کا حکم: عبادت کا بہترین ذریعہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ذکر کرنے کا حکم دیا اور فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ۝

ترجمہ: اے ایمان والوں اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ (الاحزاب: 41)

ذکر کا سب سے بڑا فائدہ: ذکر کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو یاد کرتا ہے اور فرماتا ہے:

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ

ترجمہ: تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ (البقرہ: 152)

ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اُس کے ساتھ ہوتا ہوں۔“

مومنین کی صفت: اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے ہر وقت ذکر و اذکار میں مصروف رہتے ہیں اور اُن کا شیوہ ہی ذکر کرنا ہے اُن کی زبانیں میرے ذکر میں دن رات چلتی رہتی ہیں وہ ظاہری اور باطنی طور پر مجھے یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ

ترجمہ: مومن وہ ہیں جو کھڑے، بیٹھے اور لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔

ذکر الہی اور اُسوہ رسول ﷺ: آپ ﷺ کی ساری زندگی ذکر الہی سے عبارت ہے۔

اللہ کا ذکر دلوں کو سہارا اور اطمینان دیتا ہے نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ذکر الہی میرا غم خوار ہے۔ آپ ﷺ کی زبان مبارک سے ہر وقت ذکر الہی کا چشمہ جاری رہتا تھا۔ آپ ﷺ کی ہر سانس میں اللہ کی حمد کے چشمے ہوتے، خواہ آپ ﷺ کھڑے ہوتے یا بیٹھے سوار ہوتے یا پیدل۔

مشکلات میں ذکر شیوہ پیغمبری: نبی کریم ﷺ کی تمام زندگی ذکر میں گزری، مشکل سے مشکل وقت میں بھی آپ ﷺ نے اللہ کو یاد رکھا، غزوہ بدر، غزوہ أحد، تبوک و حنین کے مواقع پر آپ ﷺ نے مکمل سکون اور اطمینان سے دُعا کی اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رہے۔

ذکر کی اقسام: ذکر کی مندرجہ ذیل اقسام ہیں:

- 1- ذکرِ خفی
- 2- ذکرِ جلی
- 3- انفرادی ذکر
- 4- اجتماعی ذکر

(1) **ذکر خفی:** اس سے مراد وہ ذکر ہے جو مخفی اور پوشیدہ یا تنہائی میں کیا جائے، فرمایا:

وَإِذْ تَكُنْ فِي نَفْسِكَ تَضَرَّعًا وَخِيفَةً

ترجمہ: اپنے پروردگار کو دل میں عاجزی سے اور ڈرتے ہوئے دہیمی آواز سے یاد کرو۔

(2) **ذکر جلی:** وہ ذکر ہے جو اعلانیہ کیا جائے یا بلند آواز سے کیا جائے۔ اور مختلف سامعین اس میں شریک ہوں اے لسانی ذکر یا زبانی ذکر بھی کہتے ہیں۔

(3) **انفرادی ذکر:** ایسا ذکر جو انسان تنہا کرے اس کو انفرادی ذکر کہتے ہیں۔

(4) **اجتماعی ذکر:** جس میں لوگ مل کر ذکر کریں اس کو اجتماعی ذکر کہتے ہیں۔ یہ انفرادی ذکر سے افضل ہے، اس سے ماحول پیدا ہوتا اور دوسروں میں ذکر کا شوق جنم لیتا ہے نبی اکرم ﷺ نے اجتماعی ذکر کی فضیلت یوں بیان کی ہے: ”جب کوئی گروہ اللہ کو یاد کرنے کے لیے جمع ہوتا ہے تو فرشتے اس کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ اُن پر رحمت الہی چھا جاتی ہے اور رحمت

علمی حدیث نبوی ﷺ (1) بی ایس اسلامیات (پہرے دوم) سمسٹر اول

نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنی محفل میں یاد کرتے ہیں۔“

سب سے بہترین ذکر: نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

أَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ

ترجمہ: سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور بہترین دعا الحمد للہ ہے۔

تسبیح فاطمہ رضی اللہ عنہا: ایک دفعہ رسول اللہ ﷺ نے صحابہ کرام سے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتا دوں کہ تم سب سے آگے نکل جاؤ اور کوئی تم سے افضل و برتر نہ رہے سوائے اُس مومن کے جو تمہارے جیسا عمل کرے، صحابہ کرام نے عرض کی جی ضرور یا رسول اللہ ﷺ! آپ ﷺ نے فرمایا: ”نماز کے بعد 33 مرتبہ سُبْحَانَ اللَّهِ“ 33 مرتبہ الْحَمْدُ لِلَّهِ اور 34 بار اللَّهُ أَكْبَرُ کہا کرو اس ذکر کا نام تسبیح فاطمہ ہے۔

ذکر کے فوائد: ذکر کے کئی ایک فوائد ہیں ان میں سے اہم یہ ہیں:

(1) **قرب الہی:** ذکر کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے اور اُس کی رضا حاصل کر لیتا ہے۔

(2) **مسائل سے نجات:** ذکر کی وجہ سے انسان کو تمام مسائل سے نجات مل جاتی ہے اور وہ تمام پریشانیوں سے آزاد ہو کر سکون و اطمینان سے زندگی گزارنے لگ جاتا ہے۔

(3) **برائیوں سے ڈوری:** ذکر الہی کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کی بدولت انسان برائیوں سے دور ہو جاتا ہے کیوں کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے اور ذکر کا بہترین ذریعہ نماز ہے۔

حدیث نمبر: 1

وَعَنْ	أَبِي	هُرَيْرَةَ	قَالَ	قَالَ	رَسُولُ	اللَّهِ ﷺ
اور	ابو	ہریرہ	کہا	فرمایا	رسول	اللہ

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

كَلِمَتَانِ	خَفِيفَتَانِ	عَلَى	اللِّسَانِ	ثَقِيلَتَانِ	فِي	الْمِيزَانِ
دو کلمات	ہلکے	اوپر	زبان	بھاری	میں	ترازو

دو کلمے ہیں، زبان پر ہلکے، میزان میں بھاری اور رحمن کے بہت پیارے،

حَبِيبَتَانِ	إِلَى	الرَّحْمَنِ	سُبْحَانَ	اللَّهِ	وَبِحَمْدِهِ	سُبْحَانَ
محبوب	طرف	رحمان	پاک	اللہ	اور اس کی تعریف	پاک

(اور وہ ہیں) اللہ پاک ہے اپنی تعریفوں اور خوبیوں کے ساتھ۔ اللہ پاک ہے،

اللہ	العظیم
اللہ	بڑا

علمی حدیث نبوی ﷺ (۱) بی ایس اسلامیات (پیپر دوم) سمسٹراؤل

عظمتوں والا ہے۔ (بخاری و مسلم: 1409)

تشریح اس حدیث میں سبحان اللہ کی فضیلت و اہمیت کا تذکرہ کیا گیا ہے اور فرمایا گیا ہے کہ جو شخص کلمہ سبحان کہے گا اس کے تمام گناہ معاف کر دیئے جائیں گے۔ حضور ﷺ نے فرمایا: جو شخص ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ 33 دفعہ الحمد للہ 34 دفعہ اللہ اکبر کہے گا اس کے تمام گناہ معاف کر دیئے جائیں گے اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔

بخاری شریف میں آخری حدیث کے اندر بھی بیان ہوا ہے کہ دو کلمات جو زبان پر ہلکے ہیں، محبوب خداوند ہیں، وہ یہ ہیں:

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ

ایک اور حدیث کے اندر فرمایا گیا ہے: ”جو آدمی سبحان اللہ کہتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے۔“ اس لیے کثرت سے سبحان اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ درحقیقت ان الفاظ میں اللہ کی عظمت و تقدس اور پاکی کا بیان مقصود ہے کہ وہ اپنی تمام کی تمام صفات کے ساتھ جلوہ گر ہے اور وہ ہر قسم کے عیب سے مبرا ہے۔

حدیث نمبر: 2

وَعَنْهُ	قَالَ	قَالَ	رَسُولُ	اللَّهُ ﷺ	لَإِنَّ	أَقُولُ
اور انہی سے	کہا	فرمایا	رسول	اللہ	البتہ	کہنا

سابق راوی ہی سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

سُبْحَانَ	اللَّهُ	وَالْحَمْدُ	لِلَّهِ	وَلَا	إِلَهَ
پاک	اللہ	اور تعریف	اللہ کے لیے	اور نہیں	معبود

مجھے سبحان اللہ والحمد لله ولا اله الا الله واللہ اکبر،

إِلَّا	اللَّهُ	وَاللَّهُ	أَكْبَرُ	أَحَبُّ	إِلَى	مِمَّا
مگر	اللہ	اور اللہ	بڑا	محبوب	طرف	اس چیز سے

کہنا ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے

طَلَعَتْ	عَلَيْهِ	الشَّمْسُ
طلوع ہوا	اس پر	سورج

جن پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ (رواہ مسلم: 1410)

تشریح اس حدیث میں ذکر کی جن اقسام کا ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہیں:

(۱) تسبیح یعنی سبحان اللہ کہنا: حدیث میں سبحان اللہ کی فضیلت و اہمیت کا تذکرہ کیا گیا ہے اور فرمایا گیا ہے کہ جو شخص کلمہ سبحان اللہ کہے گا اس کے تمام گناہ معاف کر دیئے جائیں گے۔ حضور ﷺ نے فرمایا: جو شخص ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ 33 دفعہ الحمد للہ 34 دفعہ اللہ اکبر کہے گا اس کے تمام گناہ معاف کر دیئے جائیں گے اگرچہ وہ سمندر

کی جھاگ کے برابر ہوں۔ بخاری شریف کی آخری حدیث میں بیان ہوا ہے کہ دو کلمات جو زبان پر ہلکے ہیں محبوب خداوند ہیں یہ ہیں:

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ

ایک اور حدیث کے اندر فرمایا گیا ہے: ”جو آدمی سبحان اللہ کہتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے۔ اس لیے کثرت سے سبحان اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ درحقیقت ان الفاظ میں اللہ کیج و تقدس اور پاکی کا بیان مقصود ہے یعنی وہ اپنی تمام کی تمام صفات کے ساتھ جلوہ گر ہے وہ ہر قسم کے عیب سے مبرا ہے۔

(2) **تحمید:** اس سے مراد الحمد للہ کہنا ہے، تحمید کے الفاظ انسان کی طبیعت سے غرور و تکبر کو ختم کرتے ہیں اور انسان میں شکر کا جذبہ ابھارتے ہیں اللہ کے رسول ﷺ نے مومنین کو دو طریقے بتائے ہیں جو یہ ہیں اول جو خوشی آئے تو الحمد للہ کہا جائے دوم جب کبھی غم آئے تو اناللہ وانا الیہ راجعون کہا جائے اس کے بغیر انسان کو زندگی نہیں گزارنی چاہئے۔

(3) **کلمہ طیبہ:** کلمہ شہادت انسان کی اساس اور بنیاد ہے اسی کلمہ کی ظمت بدولت انسان مسلمان ہو کر لوائے حمد کے نیچے آتا ہے یہ کلمہ انسان کو طیب و طاہر اور نفیس و اعلیٰ بناتا ہے۔ اسی کلمہ کی بدولت انسان انتم الا علون ان کنتم صدقین کا مصداق بنتا ہے۔ اسی کلمہ کی بدولت انسان حکمرانی کرنے کے گر سکتا ہے، یہی کلمہ آقا و غلام اور امیر و غریب کا فرق ختم کرتا ہے، ایک حدیث میں اس کی اہمیت یوں واضح کی گئی ہے ’حضور ﷺ نے فرمایا: ’جس کو آخری وقت کلمہ طیبہ پڑھنا نصیب ہو گیا وہ ضرور بالضرور جنت میں جائے گا‘۔ ایک اور حدیث میں نبی ﷺ نے فرمایا:

أَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ

ترجمہ: بہترین ذکر لا الہ الا اللہ اور بہترین دعا الحمد للہ ہے۔

حدیث نمبر: 3

وَعَنْهُ	أَنَّ	رَسُولَ	اللَّهِ ﷺ	قَالَ	مَنْ	قَالَ
اور انہی سے	یہ کہ	رسول	اللہ	کہا	جس نے	کہا

سابق راوی ہی سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص دن میں سو مرتبہ یہ کلمات کہے۔

لَا	إِلَهَ	إِلَّا	اللَّهُ	وَأَخَذَهُ	لَا	شَرِيكَ
نہیں	معبود	مگر	اللہ	اکیلا	نہیں	شریک

اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا ہادشاہی میں کوئی شریک نہیں

لَهُ	لَهُ	الْمَلِكُ	وَلَهُ	الْحَمْدُ	وَهُوَ	عَلَى
اس کے لیے	اس کے لیے	ہادشاہی	اور اس کے لیے	تعریف	اور وہ	اوپر

اس کے لیے تعریف اور ہادشاہی ہے،

عَلَى	شَيْءٍ	قَدِيرٍ	لَيْسَ	بِأَلَةٍ	مَعْرُوبَةٍ
-------	--------	---------	--------	----------	-------------

ہر ایک	چیز	قادر	میں	دن	سو	بار
--------	-----	------	-----	----	----	-----

اور وہ ہر چیز پر قادر ہے

كَانَتْ	لَهُ	عِدْلٌ	عَشْرٌ	رِقَابٌ	وَكُتِبَتْ	لَهُ
تھی	اس کے لیے	برابر	دس	گردن	اور لکھی جائے	اس کے لیے

اسے دس غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ اس کے لئے سو نیکیاں لکھی جائیں گی

مِائَةٌ	حَسَنَةٌ	وَمُبِحَّثٌ	عَنْهُ	مِائَةٌ	سَيِّئَةٌ	وَكَانَ
سو	نیکی	اور مٹائے جائیں	اس سے	سو	برائی	اور تھی

اور اس کی سو برائیاں مٹادی جائیں گی۔

لَهُ	جِزْأً	مِنْ	الشَّيْطَانِ	يَوْمَهُ	ذَلِكَ
اس کے لئے	بچاؤ	سے	شیطان	اس کا دن	یہ

اور یہ کلمات اس کے لئے اس دن شام تک شیطان سے بچاؤ کا ذریعہ ہوں گے۔

حَتَّى	يُمْسِي	وَلَمْ	يَأْتِ	أَحَدٌ	بِأَفْضَلٍ	مِمَّا
یہاں تک	وہ شام کرے	نہیں	وہ لائے	ایک	بہتر	اس چیز سے

اور (قیامت والے دن) کوئی شخص اس سے زیادہ فضیلت والا عمل لے کر حاضر نہیں ہوگا،

جَاءَ	بِهِ	إِلَّا	رَجُلٌ	عَمِلَ	أَكْثَرَ	مِنْهُ
آیا	اس کے ساتھ	مگر	آدمی	کام	زیادہ	اس سے

سوائے اس شخص کے جس نے اس سے زیادہ یہ عمل کیا ہوگا۔

وَقَالَ	مَنْ	قَالَ	سُبْحَانَ	اللَّهِ	وَبِحَمْدِهِ	فِي
اور کہا	جس نے	کہا	پاک	اللہ	اور اس کی تعریف	میں

اور ایک اور حدیث میں آپ ﷺ نے فرمایا، جس شخص نے ایک دن میں سو مرتبہ یہ کلمات پڑھے سبحان اللہ وبحمده،

يَوْمَ	مِائَةٌ	مَرَّةً	حُطَّتْ	خَطَايَاهُ	وَإِنْ	كَانَتْ
دن	سو	بار	مٹائی گئی	اس کی خطائیں	اور اگر	تھی

تو اس کے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے

بِثَلٍّ	زُنَيْدٌ	الْبُخَيْرِ
مانند	جھاگ	سمندر

آ۔ چہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ (بخاری و مسلم: 1411)

تشریح اس حدیث میں ذکر الہی کی فضیلت بیان کرتے ہوئے خاص وظیفہ بتایا گیا ہے، کیوں کہ

ذکر الہی سب سے بڑی عبادت ہے ارشاد باری ہے:

وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ط (العنکبوت: 45)

ترجمہ: اور یقیناً اللہ کی یاد سب سے بڑی ہے۔

رسول اکرم ﷺ کا ارشاد ہے: میں تمہیں کوئی ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمام اعمال سے بہتر ہو اور تمہارے مالک کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ اور تمہارے درجات کو بہت بلند کرنے والی ہو، اور سونے چاندی کو خرچ کرنے اور دشمنوں کو قتل کرنے اور شہید ہونے سے بھی افضل ہو۔ صحابہ نے عرض کیا: ضرور بتائیے: آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ کا ذکر۔ قرآن مجید اور حدیث شریف میں اللہ کا ذکر کرنے کی بار بار تاکید کی گئی ہے اور حکم دیا گیا ہے کہ ہر وقت اور ہر حال میں ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ط (الاحزاب: 41)

اے ایمان والو! اللہ کا بکثرت ذکر کیا کرو۔ پھر فرمایا:

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ ط (آل عمران: 191)

وہ (عقل والے) جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹے (ہر حال میں) اللہ کو یاد کرتے ہیں۔

پھر اس حدیث مبارکہ میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کی فضیلت کا ذکر کیا گیا ہے، حدیث نبوی ﷺ ہے:

مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ

ترجمہ: جس نے لا الہ الا اللہ کہ دیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔

ایک اور حدیث میں فرمایا گیا ہے: جو یہ کلمات پڑھے گا اسے دس غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا اس کے نامہ اعمال میں 100 نیکیاں لکھی جائیں گی اور 100 گناہوں پر معافی کے قلم پھیر دیئے جائیں گے۔ اسی کلمہ کی تلاوت کے فضیلت کا ذکر کرتے ہوئے حضور ہادی کائنات رحمۃ اللعالمین ﷺ نے اعلان فرمایا:

جو شخص وضو اچھے طریقے سے کرے پھر آسمان کی طرف منہ کر کے وہ لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له

واشہد ان محمداً عبده ورسوله کہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کے تمام دروازے کھول دیتا ہے۔ جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ ایک اور حدیث میں فرمان رسول ﷺ ہے:

کلمہ لا الہ الا اللہ جب انسان کی زبان سے ادا ہوتا ہے تو اس کی سرگوشی جس رخ پر بھی پھیلتی ہے اس طرف کے تمام گناہ دھل جاتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جو شخص صدق دل سے ان کلمات کو ادا کرے گا پھر اللہ سے مغفرت کی دعا کرے گا اللہ اس کو ضرور بخش دے گا۔ خلاصہ کلام یہ نکالا کہ یہ کلمات انسان کو کار منزلت کی عمیق گہرائیوں سے اٹھا کر اوج ثریا کی اعلیٰ و ارفع منزل پر پہنچا دیتا ہے۔ وہ انہی کلمات کی بدولت مقرب خداوند ہی نہیں ہوتا بلکہ تمام اخروی نعمتوں کا حصول اس کا تقدیر بن جاتا ہے۔

حدیث نمبر: 4

وَعَنْ	أَبِي	أَيُّوبَ	النَّضَارِيِّ	عَنِ	النَّبِيِّ ﷺ	قَالَ
--------	-------	----------	---------------	------	--------------	-------

اور سے	ابو	ایوب	انصاری	سے	نبی	کہا
--------	-----	------	--------	----	-----	-----

حضرت ابو ایوب انصاریؓ سے روایت ہے، نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

مَنْ	قَالَ	لَا	إِلَهَ	إِلَّا	اللَّهُ	وَحْدَهُ
جس نے	کہا	نہیں	معبود	مگر	اللہ	اکیلا

جس نے کہا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے

لَا	شَرِيكَ	لَهُ	لَهُ	الْمُلْكُ	وَلَهُ	الْحَمْدُ
نہیں	شریک	اس کے لیے	اسی کی	بادشاہی	اور اس کی	تعریف

اس کا بادشاہی میں کوئی شریک نہیں اور اسی کی تعریف ہے

وَهُوَ	عَلَى	كُلِّ	شَيْءٍ	قَدِيرٌ	عَشْرَ	مَرَّاتٍ
اور وہ	اوپر	ہر ایک	چیز	قادر	دس	مرتبہ

وہ ہر چیز پر قادر ہے، تو جس شخص نے دس مرتبہ یہ کلمات کہے

كَانَ	كَمَنْ	أَغْتَقَ	أَرْبَعَةَ	أَنْفُسٍ	مِنْ	وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ
تھا	جیسے	آزاد کیا	چار	جانیں	سے	اولادِ اسماعیل

تو اس کا یہ عمل اس شخص کی طرح ہے۔ جس نے حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے چار غلام آزاد کیے۔ (بخاری و مسلم: 1412)

تشریح: اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ جس شخص نے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی اور اللہ سے

شرک کی نفی کی اور اس کی بادشاہی کو تسلیم کیا تو اس کو چار غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔

اللہ تعالیٰ خالق کائنات ہے۔ وہ مالک رازق اور رحمن و رحیم ہے۔ اس کی ذات میں تمام صفاتِ کاملہ پائی جاتی

ہیں، کوئی اور ذات ایسی صفات کی متصف نہیں ہو سکتی، وہی عبادت کے لائق ہے۔ اس کا وجود اور صفات اس وقت بھی تھیں

جب کوئی چیز موجود نہ تھی اور اس وقت بھی ہوں گی جب کوئی چیز باقی نہ رہے گی۔ وہ اتنی بڑی کائنات کے نظام کو اکیلے چلا رہا

ہے، وہ ایسا علیم ہے کہ کسی درخت کے پتے کی حرکت سے بھی بے خبر نہیں ہے، وہ ایسا قادر ہے کہ ہر چیز میں اس کی قدرت

کاملہ نظر آتی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں لا شریک اور بے عیب ہے اسی طرح اپنی صفات میں بھی لا ریب و

بے عیب ہے۔ یہاں الْمَلِكُ کا لفظ استعمال ہوا جس کے معنی ہیں:

اصل بادشاہ وہی ہے پوری کائنات پر اس کی سلطانی و فرمانروائی محیط ہے۔ ہر چیز کا وہ مالک ہے ہر شے اس

کے تصرف اور اقتدار اور حکم کی تابع ہے۔ اور اس کی حاکمیت کو محدود کرنے والی کوئی شے نہیں ہے۔

حدیث نمبر: 5

وَعَنْ	أَبِي	ذَرٍّ	قَالَ	قَالَ	لِي	رَسُولُ
اور سے	ابو	ذر	کہا	فرمایا	میرے لیے	رسول

حضرت ابو ذرؓ بیان کرتے فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا،

اللہ ﷻ	أَلَا	أَخْبِرُكَ	بِأَحَبِّ	الْكَلَامِ	إِلَى	اللَّهِ
اللہ	کیا	میں خبر دوں	محبوب	کلام	طرف	اللہ

کیا میں تجھے ایسا کلام نہ بتلاؤں جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟

إِنَّ	أَحَبَّ	الْكَلَامِ	إِلَى	اللَّهِ	سُبْحَانَ	اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ
پیشک	محبوب	کلام	طرف	اللہ	پاک	اللہ اور اس کی تعریف

بے شک اللہ کو سب سے زیادہ محبوب کلام سبحان اللہ وبحمده (اللہ پاک ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے) (رواہ مسلم: 1413)

تشریح اس حدیث میں سبحان اللہ وبحمده کی فضیلت بیان کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ اللہ کو محبوب ترین کلمات سبحان اللہ وبحمده ہیں ان الفاظ کا ورد وظیفہ کر کے اللہ کا قرب حاصل کیا جاسکتا ہے جیسا کہ ایک اور حدیث میں ہے حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”معراج کی رات میری ملاقات حضرت ابراہیمؑ سے ہوئی تو انہوں نے فرمایا اے محمد ﷺ! اپنی امت کو میرا سلام کہنا اور انہیں بتانا کہ جنت بہت خوش گوار مٹی اور پیٹھنے پانی والی ہے اور اس کی زمین بہت زرخیز ہے اور اس پر بونے والا پودا سبحان اللہ وبحمده اور لا الہ الا اللہ اکبر ہے۔“ (جامع ترمذی)

امام بخاریؒ بیان کرتے ہیں کہ جس شخص نے سبحان اللہ وبحمده دن میں سو مرتبہ کہا اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔“ (صحیح بخاری)

حدیث نمبر: 6

وَعَنْ	أَبِي	مَالِكِ	الْأَشْعَرِيِّ	قَالَ	قَالَ	رَسُولُ
اور سے	ابو	مالک	اشعری	کہا	فرمایا	رسول

حضرت ابو مالک اشعریؓ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

اللہ ﷻ	الطُّهُورُ	شَطْرُ	الْإِيمَانِ	وَالْحَمْدُ	لِلَّهِ	تَمَلُّا
اللہ	صفائی	نصف	ایمان	اور تعریف	اللہ کے لیے	بھردیتا ہے

پاکیزگی آدھا ایمان ہے اور الحمد للہ ترازو کو بھردیتا ہے

الْمِيزَانَ	وَسُبْحَانَ	اللَّهِ	وَالْحَمْدُ	لِلَّهِ	تَمَلَانَ	أَوْ
ترازو	اور پاک	اللہ	اور تعریف	اللہ کے لیے	بھردیتا ہے	یا

اور سبحان اللہ والحمد للہ ترازو کو بھردیتا ہے یا (فرمایا)

تَمَلُّا	مَا بَيْنَ	السَّمَوَاتِ	وَالْأَرْضِ
تو بھردیتا ہے	جو درمیان	آسمان	اور زمین

علمی حدیث نبوی ﷺ (۱) بی ایس اسلامیات (پیپر دوم) سمسٹراؤل

آسانوں اور زمین کے درمیانی حصہ کو بھر دیتے ہیں۔ (رواہ مسلم: 1414)

تشریح اس حدیث میں کئی ایک امور کا ذکر کیا گیا ہے جو یہ ہیں:

(1) **طہارت و پاکیزگی**: اس حدیث میں پہلا حکم طہارت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کیوں کہ طہارت کے بغیر کوئی عبادت قابل قبول نہیں اس کے بغیر انسان نہ نماز پڑھ سکتا ہے نہ قرآن کو ہاتھ لگا سکتا ہے اس لیے طہارت کو تمام محدثین حدیث نے اپنی حدیث کی کتب میں سے سب سے پہلے ذکر کیا ہے اس کی دو اقسام ہیں ظاہری طہارت باطنی طہارت دونوں کا ہونا ضروری ہے مختصر یہ کہ طہارت نصف ایمان ہے اس لیے اس کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔

(2) **تسبیح**: حدیث میں سبحان اللہ کی فضیلت و اہمیت کا تذکرہ کیا گیا ہے اور فرمایا گیا ہے کہ جو شخص کلمہ سبحان اللہ کہے گا اس کے تمام گناہ معاف کر دیئے جائیں گے۔ حضور ﷺ نے فرمایا: جو شخص ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ 33 دفعہ الحمد للہ 34 دفعہ اللہ اکبر کہے گا اس کے تمام گناہ معاف کر دیئے جائیں گے اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ بخاری شریف کی آخری حدیث میں بیان ہوا ہے کہ دو کلمات جو زبان پر ہلکے ہیں محبوب خداوند ہیں یہ ہیں:

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ

ایک اور حدیث کے اندر فرمایا گیا ہے: ”جو آدمی سبحان اللہ کہتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے۔ اس لیے کثرت سے سبحان اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ درحقیقت ان الفاظ میں اللہ کی عظمت و تقدس اور پاکی کا بیان مقصود ہے یعنی وہ اپنی تمام کی تمام صفات کے ساتھ جلوہ گر ہے وہ ہر قسم کے عیب سے مبرا ہے۔“

(3) **تحمید**: اس سے مراد الحمد للہ کہنا ہے تحمید کے الفاظ انسان کی طبیعت سے غرور و تکبر کو ختم کرتے ہیں اور انسان میں شکر کا جذبہ ابھارتے ہیں اللہ کے رسول ﷺ نے مومنین کو دو طریقے بتائے ہیں جو یہ ہیں اول جو خوشی آئے تو الحمد للہ کہا جائے دوم جب کبھی غم آئے تو اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاٰجِعُوْنَ کہا جائے اس کے بغیر انسان کو زندگی نہیں گزارنی چاہیے۔

حدیث نمبر: 7

وَعَنْ	سَعْدِ	بْنِ	أَبِي	وَقَاصٍ	قَالَ	جَاءَ
اور سے	سعد	بیٹا	ابی	وقاص	کہا	آیا

حضرت سعد بن ابی وقاصؓ بیان فرماتے ہیں کہ

أَعْرَابِي	إِلَى	رَسُولِ	اللَّهِ ﷺ	فَقَالَ	عَلِمَنِي	كَلَامًا
بدو	طرف	رسول	اللہ	تو کہا	مجھے سکھاؤ	کلام

ایک دیہاتی رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا مجھے ایسی بات سکھلا دیں

أَقُولُهُ	قَالَ	قُلْ	لَا	إِلَهَ	إِلَّا	اللَّهُ
میں اسے کہوں	کہا	کہہ دیجیے	نہیں	معبود	مگر	اللہ

جسے میں کہتا رہوں، آپ ﷺ نے فرمایا یہ کہا کرو۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں

وَخُدُهُ	لَا	شَرِيكَ	لَهُ	اللَّهُ	أَكْبَرُ	كَبِيرًا
اکیلا	شریک	شریک	اس کا	اللہ	بڑا	کبریائی

وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اس کی کبریائی ہے،

وَالْحَمْدُ	لِلَّهِ	كَثِيرًا	وَسُبْحَانَ	اللَّهِ	رَبِّ	الْعَالَمِينَ
اور تعریف	اللہ کے لیے	زیادہ	اور پاک	اللہ	پالنے والا	جہانوں کا

اللہ کے لئے سب سے زیادہ تعریفیں ہیں، اللہ کے لئے پاکیزگی ہے جو جہانوں کا رب ہے،

وَلَا	حَوْلَ	وَلَا	قُوَّةَ	إِلَّا	بِاللَّهِ	الْعَزِيزِ
اور نہیں	ہمت	اور نہیں	طاقت	مگر	اللہ کے ساتھ	غالب

گناہ سے پھرنے کی توفیق اور نیکی کرنے کی قوت اللہ ہی کو حاصل ہوتی ہے۔ جو غالب حکمتوں والا ہے

الْحَكِيمِ	قَالَ	فَهَوَّلَاءِ	لِرَبِّي	فَمَا لِي	قَالَ	قُلْ
حکیم	کہا	تو یہ سب	رب کے لیے	پس نہیں میرے لیے	کہا	کہہ دیجیے

اس نے کہا یہ سب باتیں تو میرے رب کیلئے ہیں میرے لئے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کہا کر۔

اللَّهُمَّ	اغْفِرْ لِي	وَارْحَمْنِي	وَاهْدِنِي	وَارْزُقْنِي
اے اللہ	مجھے بخش دے	اور مجھ پر رحم فرما	اور مجھے ہدایت دے	اور مجھے رزق دے

اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما۔ مجھے ہدایت سے نوازا اور مجھے اپنی عطا سے سرفراز فرما۔ (رواہ مسلم: 1415)

تشریح اس حدیث میں ذکر کے مزید الفاظ اور ان کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ ذکر الہی کی بدولت مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں اور زنگ آلود دلوں کے زنگ اتر جاتے ہیں، سنن ابن ماجہ میں ایک روایت ہے سیدنا نعمان بن بشیر بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

”جو تم اللہ کی بزرگی کا ذکر کرتے ہو مثلاً سبحان اللہ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ یہ کلمات اللہ کے عرش کے گرد چکر لگاتے رہتے ہیں اور شہد کی کھینوں کی طرح بھنھناتے ہیں اپنے کہنے والے کا ذکر اللہ تعالیٰ کے سامنے کرتے ہیں (تو اسے چاہیے کہ وہ کلمات کو ہمیشہ کہے) (سنن ابن ماجہ: 689)

سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ وہ درخت لگا رہے تھے، قریب سے نبی کریم ﷺ کا گزر ہوا تو فرمایا: ابو ہریرہ! کیا کر رہے ہو؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! درخت لگا رہا ہوں، آپ ﷺ نے فرمایا: اس سے بہتر درخت تمہیں نہ بتاؤں، عرض کیا ضرور یا رسول اللہ ﷺ! فرمایا کہو سبحان اللہ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ أَكْبَرُ، ہر کلمہ کی بدولت جنت میں تمہارے لیے ایک درخت لگے گا۔ (ابن ماجہ باب الأدب: 687)

حدیث نمبر: 8

وَ عَنِ	ثَوْبَانَ	قَالَ	كَانَ	رَسُولُ	اللَّهِ ﷺ	إِذَا
اور سے	ثوبان	کہا	تھے	رسول	اللہ	جب

حضرت ثوبانؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ

أَنْصَرَ	مِنْ	صَلَاتِهِ	اسْتَغْفَرَ	ثَلَاثًا	وَقَالَ	اللَّهُمَّ
پھرا	سے	اپنی نماز	بخشش مانگی	تین بار	اور کہا	اے اللہ

جب نماز سے فارغ ہوتے تو تین مرتبہ استغفار کرتے اور اس کے بعد پڑھتے،

أَنْتَ	السَّلَامُ	وَمِنْكَ	السَّلَامُ	تَبَارَكَتْ	يَا ذَا الْجَلَالِ	وَالْإِكْرَامِ
تو	سلام	اور تجھ سے	سلامتی	تو بابرکت	اے جلال والے	بزرگی والے

اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاکرام (اے اللہ تو سلام ہے اور تجھ سے سلامتی ہے اور تو بابرکت ہے اے عزت و بزرگی والے)

قِيلَ	لِلْأَوْزَاعِيِّ	وَهُوَ	أَحَدٌ	رِوَاةُ	الْحَدِيثِ	كَيْفَ
کہا	اوزاعی کے لیے	اور وہ	ایک	راوی	حدیث	کیسے

امام اوزاعی حدیث کے راویوں میں سے ایک راوی سے پوچھا گیا استغفار کیسے فرماتے تھے؟

الاسْتِغْفَارُ	قَالَ	يَقُولُ	أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ	أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ
بخشش	کہا	وہ کہتا ہے	اللہ کی پناہ	اللہ کی پناہ

انہوں نے کہا آپ ﷺ استغفار اللہ، استغفر اللہ پڑھتے۔ (رواہ مسلم: 1416)

تشریح اس حدیث میں استغفار کی اہمیت و فضیلت بیان کی گئی ہے اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں: اے ابن آدم! اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں پھر تو میرے پاس توبہ و استغفار کے لئے آئے تو میں تجھے بخش دوں گا جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ایک بدکار عورت کو کتے کے پانی پلانے کی بدولت بخش دیا اور ایک آدمی نے توبہ کی تو اس کی موت اسی وقت ہو گئی تو اللہ نے زمین کو سکڑنے کا حکم دے کر اس کی بخشش کر دی خود اس کی تصدیق اللہ تعالیٰ یوں کرتے ہیں:

وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ترجمہ: اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى

ترجمہ: ”اور جو توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور اچھے کام کرے، پھر سیدھے راستے پر چلے تو میں اس کو بخش دوں گا۔“

تو اب یہ چار شرطیں پوری کر دے تو وہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی یہ چار شرطیں توبہ، ایمان، عمل صالح اور ہدایت پر

عملاً چل پڑنا ہیں۔ ان شرطوں کو پورا کرتے ہی اللہ تعالیٰ کی شانِ غفاریت ظہور میں آ جاتی ہے۔ (تفسیر انوار القرآن از ڈاکٹر غلام مرتضیٰ ملک شہید رحمۃ اللہ علیہ)

خود نبی ﷺ نے فرمایا: ”میں دن میں ستر بار استغفار مانگتا ہوں“۔ استغفار کے فوائد قرآن میں یوں بیان کیے گئے ہیں:
 فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ طَائِفَةً كَانَتْ غَفَّارًا ۝ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ۝ وَيُمِدُّكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ .
 ترجمہ: اللہ سے استغفار طلب کرو وہ بخشے والا ہے آسمان سے تم پر بارش برسائے گا اور تمہاری مال و اولاد سے مدد کرے گا۔ (سورۃ نوح: 10، 11، 12)

حدیث نمبر: 9

وَعَنِ	الْمُغِيرَةَ	بْنِ شُعْبَةَ	أَنَّ	رَسُولُ	اللَّهِ ﷺ	كَانَ
اور سے	مغیرہ	بیٹا شعبہ	بیشک	رسول	اللہ	تھا

حضرت مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ

إِذَا	فَرَّغَ	مِنْ	الصَّلَاةِ	وَسَلَّمَ	قَالَ	لَا
جب	فارغ ہوتے	سے	نماز	اور سلام پھیرتے	کہا	نہیں

جب نماز سے فارغ ہو جاتے اور سلام پھیر لیتے تو فرماتے تھے

إِلَهَ	إِلَّا	اللَّهُ	وَأَحَدَهُ	لَا	شَرِيكَ	لَهُ
معبود	مگر	اللہ	اکیلا	نہیں	شریک	اس کا

اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں

لَهُ	الْمُلْكُ	وَلَهُ	الْحَمْدُ	وَهُوَ	عَلَى	كُلِّ
اس کے لیے	بادشاہی	اس کا	تعریف	اور وہ	اوپر	ہر ایک

اسی کے لئے بادشاہی اور اسی کے لئے تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے،

شَيْءٍ	قَدِيرٌ	اللَّهُمَّ	لَا	مَانِعَ	لِمَا	أَعْطَيْتَ
چیز	قادر	اے اللہ	نہیں	روکنے والا	جو	آپ دیں

اے اللہ! تو جو عطا کرے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں

وَلَا	مُعْطَى	لِمَا	مَنْعَتَ	وَلَا	يَنْفَعُ	ذَآلِكَ
اور نہیں	عطا کرنے والا	جو	آپ روکیں	اور نہیں	فائدہ دیتی	مالداری

اور جس کو تو روک لے، اس کو کوئی دینے والا نہیں اور کسی صاحبِ حیثیت کو اس کی حیثیت فائدہ نہیں پہنچا سکتی

مِنْكَ	الْجَدُّ
تجھ سے	مال

اور تجھ سے بچا نہیں سکتی۔ (بخاری و مسلم: 1417)

تشریح ﴿وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ النُّجُومِ سَاقِطًا﴾ اس حدیث میں ایک اور دعا سکھائی گئی جس کا ذکر کرنے کی تلقین اس حدیث میں کی گئی ہے نبی کریم ﷺ بھی اکثر نماز کے فوراً بعد اس کا ذکر کیا کرتے تھے اسی حدیث کی تائید اس روایت سے ہوتی ہے سیدنا عمر بن خطاب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس شخص نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وھو علی کل شیء قَدِیر کلمات کو بازار میں داخل ہوتے وقت ادا کیا تو اللہ تعالیٰ اس کی ایک لاکھ نیکیاں لکھ دیتے ہیں ایک لاکھ خطائیں معاف فرماتے ہیں اور ایک لاکھ درجات بلند کرویتے ہیں۔“ (سنن ترمذی: 3429)

حدیث نمبر: 10

وَعَنْ	عَبْدِ اللَّهِ	بْنِ	الزُّبَيْرِ	أَنَّ	كَانَ	يَقُولُ
اور سے	عبداللہ	بیٹا	زبیر	پیشک	تھا	رسول

حضرت عبداللہ بن زبیر یہ پڑھا کرتے تھے

ذُبُرٌ	كُلِّ	صَلَاةٍ	حِينَ	يُسَلِّمُ	لَا	إِلَهَ
پچھے	ہر ایک	نماز	جب	سلام پھیرتے	نہیں	معبود

ہر نماز کے بعد جس وقت سلام پھیر دیتے،

إِلَّا	اللَّهُ	وَحْدَهُ	لَا	شَرِيكَ	لَهُ	لَهُ
مگر	اللہ	اکیلا	نہیں	شریک	اس کا	اس کی

اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں،

الْمَلِكُ	وَلَهُ	الْحَمْدُ	وَهُوَ	عَلَى	كُلِّ	شَيْءٍ
بادشاہی	اور اس کی	تعریف	اور وہ	اوپر	ہر ایک	چیز

اسی کے لئے بادشاہی اور اسی کے لئے تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے،

قَدِيرٌ	لَا	حَوْلَ	وَلَا	قُوَّةَ	إِلَّا	بِاللَّهِ
قادر	نہیں	قوت	اور نہیں	طاقت	مگر	اللہ کے ساتھ

گناہ سے بچنے کی توفیق اور نیکی کرنے کی قوت اللہ ہی سے حاصل ہوتی ہے۔

لَا	إِلَهَ	إِلَّا	اللَّهُ	وَلَا	نَعْبُدُ	إِلَّا
نہیں	معبود	مگر	اللہ	اور نہیں	ہم عبادت کرتے	مگر

اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم صرف اسی ایک کی عبادت کرتے ہیں،

إِيَّاهُ	لَهُ	النِّعْمَةُ	وَلَهُ	الْفَضْلُ	وَلَهُ	الشَّاءُ
----------	------	-------------	--------	-----------	--------	----------

اسی کی	اس کی	نعمت	اور اس کی	فضل	اور اسی کی	تعریف
--------	-------	------	-----------	-----	------------	-------

اسی کے لئے نعمت اسی کے لئے فضل اور اسی کے لئے اچھی حمد و ثنا سزاوار ہے۔

الْحَسَنُ	لَا	إِلَهَ	إِلَّا	اللَّهُ	مُخْلِصِينَ	لَهُ
اچھا	نہیں	معبود	مگر	اللہ	خالص	اس کا

اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہم اس کے لئے اپنی اطاعت کو خالص کرنے والے ہیں،

الدِّينَ	وَلَوْ	كَرِهَ	الْكَافِرُونَ	قَالَ	ابْنُ	الزُّبَيْرِ
دین	اور اگر	ناپسند	کافر	کہا	بیٹا	زبیر

اگرچہ کافروں کو ناگوار گزرے۔ حضرت ابن زبیرؓ نے فرمایا:

وَتَكَانَ	رَسُولُ	اللَّهِ ﷺ	يُهْلِلُ	بِهِنَّ	ذُبُرَ	كُلِّ صَلَاةٍ
اور تھا	رسول	اللہ	لا الہ کہنا	ان کے ساتھ	پچھے	ہر نماز

رسول اللہ ﷺ ان کلمات کے ذریعے سے ہر نماز کے بعد اللہ کی توحید و عظمت بیان فرماتے تھے۔ (رواہ مسلم: 1418)

تشریح اس حدیث میں لاحول ولاقوة الا باللہ کے فضائل کو بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص ان

کلمات کو ادا کرے گا وہ شیطان کے وسوسوں اور اس کی چالوں سے محفوظ رہے گا اور اللہ کی غیبی نصرت و مدد نہیں مل جائے

گی، ان کلمات کی فضیلت کئی احادیث میں بیان کی گئی ہے، حضرت ابو موسیٰ عبد اللہ بن قیس بیان کرتے ہیں کہ حضور ﷺ

نے فرمایا: کیا میں تجھے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے بارے میں آگاہ نہ کروں میں نے کہا کیوں

نہیں یا رسول اللہ ﷺ! آپ ﷺ نے فرمایا: لاحول ولاقوة الا باللہ کہا کرو۔ (صحیح مسلم: 3704)

سیدنا حازم بن حرمہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم ﷺ کے پاس سے گزرا تو آپ ﷺ نے فرمایا: اے حازم!

لاحول ولاقوة الا باللہ کا کثرت سے ذکر کیا کرو کیوں کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ (ابن

ماجر: 3824)

امام احمد بن حنبلؒ نے اپنی مسند میں ایک حدیث بیان کی ہے، لکھتے ہیں، حضرت عبد اللہ بن عمروؓ نبی کریم ﷺ

سے بیان کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ کے نبی نوحؑ جب قریب المرگ تھے تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا: میں

تمہیں وصیت کرنے والا ہوں: تمہیں دو چیزوں کا حکم دوں گا اور دو چیزوں سے منع کروں گا، میں تمہیں لا الہ الا اللہ کا حکم

دیتا ہوں کیوں کہ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں ہوں اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں ہو تو

لا الہ الا اللہ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ ہر چیز کی نماز ہے اور اسی کے ذریعے مخلوق کو رزق دیا

جاتا ہے۔

کتاب الدعوات

حدیث نمبر: 1

وَعَنِ	النَّبِيِّ ﷺ	عَنِ	بِشِيرٍ	بْنِ	النُّعْمَانَ	قَالَ
اور سے	نبی	سے	بشیر	بنا	نعمان	کہا

حضرت نعمان بن بشیرؓ سے روایت ہے: نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

الدُّعَاءُ	هُوَ	الْعِبَادَةُ
دعا	وہ	عبادت

دعا عبادت ہی ہے۔ (رواہ ابوداؤد، ترمذی: 1466)

تشریح ﴿﴾ اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ جو انسان صرف اللہ تعالیٰ سے اس یقین کے ساتھ دعا مانگے کہ وہی عطا کرنے والا اور نعمتیں نوازنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ اُسے ضرور قبول کرتے ہیں، بلکہ اللہ تو خود فرماتا ہے کہ ”جب بندہ میرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو مجھے اُس کے ہاتھوں کو خالی لوٹاتے ہوئے شرم آتی ہے، میں اُسے عطا کر دیتا ہوں“۔ اسی طرح قرآن مجید میں فرمایا:

أَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ترجمہ: مجھ سے دعا مانگو میں دعاؤں کو ضرور قبول کروں گا۔ (مومن: 60)

اسی لیے حدیث میں دعا کو عبادت کا درجہ دیا گیا ہے اور دعا کو عبادت کا مغز کہا گیا ہے، مگر جو دعا نہیں کرتا وہ مغرور ہے اور مغرور شخص تباہ ہو جاتا ہے اللہ سے کچھ نہیں دیتے اور اس کے علاوہ مغرور شخص جہنم میں جائے گا۔

حدیث نمبر: 2

وَعَنْ	عَائِشَةَ	قَالَتْ	كَانَ	رَسُولُ	اللَّهِ ﷺ	يَسْتَجِبُ
اور سے	عائشہ	کہا	تھے	رسول	اللہ	وہ پسند کرتے

حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ

الجوامِعُ	مِنْ	الدُّعَاءِ	وَيَدْعُ	مَا	سِوَى	ذَلِكَ
جامع	سے	دعا	اور چھوڑ دیتے	جو	علاوہ	اس کے

جامع دعاؤں کو پسند فرماتے تھے اور ان کے ماسوا کو چھوڑ دیتے تھے۔ (رواہ ابوداؤد: 1467)

تشریح ﴿﴾ اس حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبرؐ کا بیان فرما رہے ہیں کہ دعا اللہ تعالیٰ سے پورے خشوع و خضوع کے ساتھ اور پورے جزم سے مانگنی چاہیے دعا کرتے وقت اعتماد و یقین کی فضا مقدر نہ ہونے پائے، دعا کرتے وقت یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اے اللہ اگر تو دینا چاہے تو دے دے بلکہ اس کی بجائے کہنا چاہیے کہ اے اللہ! تیرے علاوہ کوئی اور معبود برحق نہیں ہے۔ ہمارے پاس تیرے علاوہ کوئی اور دروازہ نہیں ہے۔ جس سے ہم مانگیں اس لیے ہم تجھ سے لے کر انھیں گے اور تیرے علاوہ کسی کی چوکھٹ پر زمین نیاز نہیں جھکائیں گے، تیرے سامنے ہر دقت مسئلہ بھی

حقیر سا ہے کیونکہ تو قادرِ مطلق اور ذاتِ اقدس ہے۔ دعا کی اہم مثال یہاں ذکر کی جاتی ہیں:

نبی اکرم ﷺ نے غزوہ بدر میں اللہ سے دعا کی کہ اے میرے اللہ! اگر یہ مٹھی بھر مسلمان آج ختم ہو گئے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا۔ اللہ نے اپنے محبوب کی دعا کو سن کر مدد کے لیے فرشتے نازل کر دیئے اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی۔ مگر دعا کے لیے شرط یہ ہے:

وَكَانَ مَطْعَمُهُ وَمَلْبَسُهُ حَرَامًا وَعَزِيَّتِي بِالْحَرَامِ فَكَيْفَ يُسْتَجَابُ

اگر اس کا کھانا پینا اور لباس حرام ہے۔ تو ان کی یہ دعا کیسے قبول کی جائے گی؟ مختصر یہ کہ دعا کرتے وقت بے صبری اور جلدی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”آدی اس وقت تک خیر و عافیت میں رہتا ہے جب تک وہ جلد بازی نہیں کرتا، صحابہ نے پوچھا، جلد بازی کیا ہے؟ فرمایا کہ دعا کرتے کرتے یہ کہنے لگ جائے کہ میں دعا کرتا ہوں مگر اتنے دن گزرنے کے باوجود وہ قبول نہیں ہوئی۔“

حدیث نمبر: 3

وَعَنْ	أَنْسٍ	كَانَ	أَكْثَرُ	دُعَاءِ	النَّبِيِّ ﷺ	اللَّهُمَّ
اور سے	انس	تھا	زیادہ	دعا	نبی	اے اللہ

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ کی اکثر دعا یہ ہوتی تھی،

آتِنَا	فِي	الدُّنْيَا	حَسَنَةً	وَفِي	الْآخِرَةِ	حَسَنَةً
ہمیں دے	میں	دنیا	نیکی	اور میں	آخرت	نیکی

اے اللہ! تو ہمیں دنیا میں بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی،

وَقِنَا	عَذَابَ	النَّارِ
اور ہمیں بچا	عذاب	آگ

اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ (بخاری و مسلم: 1468)

تشریح: اس حدیث مبارکہ میں ایک قرآنی دعا سکھائی گئی ہے۔ نبی اکرم ﷺ کے محبوب صحابی حضرت انسؓ جو خادم نبی کے لقب سے مشہور ہیں وہ رقمطراز ہیں کہ حضور ﷺ اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ! مجھے دنیا میں اور آخرت میں نیکی عطا فرمایا دے اور آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اس حدیث مبارکہ میں چند اسباق پہاں ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں:

(1) اللہ وحدہ لا شریک کے متعدد نام ہیں، ان میں سے یہ نام رب (پالنے والا) لے کر دعا کی گئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا اگرچہ صفاتی نام ہے مگر اس میں مخلوق کے پالنے والے پروردگار کے معنی شامل ہیں، اس لیے اگر اس نام سے دعا کی جائے گی تو اسے جلد قبولیت سے سرفراز کیا جائے گا۔

(2) اس آیت میں جو دعا ہے اس میں تمام دنیا کی فلاح و فوز اور بھلائی دریافت کی گئی ہے۔

(3) اسی دعا میں آخرت کی بھلائی اور بہتری طلب کی گئی ہے۔

(4) اس دعا میں دوزخ کی آگ سے پناہ طلب کی گئی ہے اور اللہ سے دعا طلب کی گئی ہے کہ اے اللہ! مجھے دوزخ کے عذاب سے نجات دے دے، کیونکہ تیرے علاوہ کوئی بھی ہمیں عذاب الیم سے پناہ دینے والا نہیں۔ جیسے دعا ہے:

اللَّهُمَّ لَا يَغْفِرُ الذَّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاعْفِرْ لِي

ترجمہ: اے اللہ گناہوں کو تیرے علاوہ کوئی بخشنے والا نہیں، لہذا مجھے بخش دے۔

خلاصہ کلام اور حاصل مقصود یہ ہے کہ یہ آیت جامع اور کامل و اکمل دعا ہے، جس میں دین و دنیا کی بھلائی کا راز مضمر ہے۔ اور جس میں عذاب الہی سے اجتناب کرنے کی بھی دعا موجود ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس دعا کے ضمن میں رقمطراز ہیں کہ حسنہ سے مراد دنیا کی زندگی کی تمام سہولتیں ہیں جن کو نبی ﷺ ان سب کے لیے مانگا کرتے تھے اور حضرت انسان مسائل کے مجموعے کا نام ہے اور حسنہ دنیا کے تمام مسائل کا حل ہے۔ اگر دولت ایمان ہو تو صحت و عافیت اور سکون قلب حاصل ہوتا ہے۔ اسی ایمان کی نعمت کی بدولت رزق میں فراوانی آتی ہے اور دنیا کی بھلائی ان سب کا حصول ہے اگرچہ انسان ضعیف ہے اس کے مسائل قوی اور توانا ہیں اور حسنہ میں ایمان صالح بھی شامل ہے اور آخرت میں رضائے الہی کا حصول وغیرہ شامل ہے۔

حدیث نمبر: 4

وَعَنِ	ابْنِ	مَسْعُودٍ	أَنَّ	النَّبِيَّ ﷺ	كَانَ	يَقُولُ
اور سے	بیٹا	مسعود	یہ کہ	نبی	تھے	وہ کہتا ہے

حضرت ابن مسعود سے روایت ہے نبی ﷺ یہ دعا مانگا کرتے تھے۔

اللَّهُمَّ	إِنِّي	أَسْأَلُكَ	الْهُدَى	وَالنَّقَى	وَالعَفَافَ	وَالغِنَى
اے اللہ	بیشک	میں سوال کرتا ہوں تجھ سے	ہدایت	پرہیزگاری	پاک دامنی	مالداری

اے اللہ! میں تجھ سے ہدایت کا، پرہیزگاری کا، پاک دامنی اور تو نگری (بے نیازی) کا سوال کرتا ہوں۔ (رواہ مسلم: 1469)

تشریح: اس حدیث میں ایک اہم دعا سکھائی گئی ہے جو نبی کریم ﷺ اکثر مانگا کرتے تھے آپ ﷺ چار چیزوں کو مانگا کرتے تھے جن کا ذکر اس حدیث میں ہے جو یہ ہیں:

(i) **ہدایت:** اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے اس کے علاوہ کوئی ہدایت دینے والا اور صراطِ مستقیم پر چلانے والا نہیں اس لیے اسی سے ہدایت کی دعا کرنی چاہیے۔

(ii) **پرہیزگاری:** تمام عبادات کا مقصد تقویٰ ہے اس کا مرکز دل ہے اس لیے تقویٰ کے حصول کے لیے کوشش کرنی چاہیے اور اس مقصد کے لیے اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کیوں کہ اس کی توفیق کے بغیر تقویٰ حاصل نہیں ہو سکتا۔

(iii) **پاک دامنی:** عفت و پاک دامنی اللہ کی عطا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے اس کی دعا کرنی چاہیے تاکہ انسان شیطانی کاموں و حرکات سے رُک سکے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص مجھے زبان و شرمگاہ کی ضمانت دے، میں اسے جنت کی ضمانت دوں گا۔“

(iv) **مالداری:** نبی کریم ﷺ نے فقر سے پناہ مانگی ہے اور حلال کمانے و کھانے کی ترغیب دی ہے اور محنت کر کے کھانے والے کو اللہ کا دوست کہا ہے اس لیے ہمیں بھی مالداری کے لیے دعا اور کوشش کرنا چاہیے۔

حدیث نمبر: 5

وَعَنْ	طَارِقِ	بْنِ	أَشِيْمٍ	قَالَ	كَانَ	الرَّجُلُ
اور سے	طارق	بن	اشیم	کہا	تھا	آدی

حضرت طارق بن اشیم سے روایت ہے، کہ آدمی

إِذَا	أَسْلَمَ	عَلَّمَهُ	النَّبِيُّ ﷺ	الصَّلَاةَ	ثُمَّ	أَمْرَهُ
جب	وہ اسلام لایا	اسے سکھایا	نبی	نماز	پھر	اسے حکم دیا

جب اسلام قبول کرتا تو نبی ﷺ اسے نماز سکھلاتے تھے پھر اسے حکم دیتے

أَنْ	يَدْعُوَ	هَذِهِ	الْكَلِمَاتِ	اللَّهُمَّ	اغْفِرْ لِي	وَارْحَمْنِي
یہ کہ	وہ دعا کرے	یہ (سب)	باتیں	اے اللہ	مجھے بخش دے	اور مجھ پر رحم فرما

کہ وہ ان کلمات کے ساتھ دعا کرے۔ اے اللہ! مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما،

وَإِذْ	وَأَهْدِنِي	وَعَافِي	وَارْزُقْنِي
اور مجھے ہدایت دے	مجھے عافیت عطا فرما	مجھے روزی دے	

مجھے ہدایت دے، مجھے عافیت عطا فرما اور مجھے روزی دے۔ (رواہ مسلم: 1470)

تشریح اس حدیث میں پانچ کلمات کے ساتھ دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ خود اللہ کے محبوب ﷺ ہر نو مسلم کو نماز سکھانے کے بعد یہ کلمات سکھاتے اور ان کلمات کے ساتھ دعا کرنے کا حکم دیا کرتے وہ کلمات یہ ہیں: **اِستغفار**: سب سے پہلے اللہ کے نبی ﷺ نے استغفار مانگنے کا درس دیا کیوں کہ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے اس کے علاوہ کوئی بخشنے والا نہیں اس لیے ہمیں عزم بالجزم کے ساتھ اس سے توبہ و استغفار مانگنی چاہیے تاکہ ہماری آخرت بہتر ہو سکے اور ہم دنیاوی نعمتوں کے مستحق بن سکیں۔

(ii) ہدایت: اللہ تعالیٰ سے استغفار کے بعد جس چیز کا درس دیا وہ ہدایت کا ہے اللہ ہادی کائنات ہے وہ تمام کائنات کو ہدایت دینے والا اور اسے درست راستے پر لگانے والا ہے اس کے بغیر کوئی صحیح راستہ دکھانے والا نہیں اس لیے سب انبیاء صلیا اور متقیین نے اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کی اور ہمیں سورۃ فاتحہ میں بھی حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ! ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ (الفاتحہ: 5)

(iii) عافیت: اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی سے نوازنے والے ہیں اور عافیت دینے والے ہیں اس کے علاوہ کوئی آفت و پریشانی اور مصائب سے نجات دینے والا کوئی نہیں اس لیے ہمیں اللہ سے عافیت کا سوال کرنا چاہیے۔

(iv) روزی: اللہ تعالیٰ خالق و مالک ہیں وہ رازق ہیں تمام کائنات کو روزی دینے والی وہی ہستی ہے اس لیے ہمیں اس سے رزق مانگنا چاہیے اور اس کے لیے عملی کوشش کرنی چاہیے۔

حدیث نمبر: 6

وَعَنْ	عَبْدِ اللَّهِ	بْنِ	عَمْرٍو	بْنِ	الْعَاصِ	قَالَ
اور سے	عبداللہ	بیٹا	عمرو	بیٹا	عاص	کہا

حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاصؓ سے روایت ہے،

قَالَ	رَسُولُ	اللَّهِ ﷺ	اللَّهُمَّ	مُصْرِفِ	الْقُلُوبِ	صَرَفِ
کہا	رسول	اللہ	اے اللہ	پھیرنے والے	دل (جمع)	پھیر

رسول اللہ ﷺ نے یہ دعا پڑھی ہے۔ اے اللہ! دلوں کے پھیرنے والے،

قُلُوبَنَا	عَلَى	طَاعَتِكَ
ہمارے دل	اوپر	اپنی اطاعت

ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ (رواہ مسلم: 1471)

تشریح اس حدیث میں ایک دعا سکھائی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اے اللہ! تیرے قبضہ میں دل ہے تو ہی دلوں پر قبضہ رکھتا ہے، دلوں میں بات کو ڈالنا تیرے اختیار میں ہے تیرے علاوہ کوئی دلوں میں تبدیلی ڈال نہیں سکتا، اس لیے ہماری التجا ہے کہ تو ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی جانب مائل فرما اور اپنے نبی کی باتوں پر عمل کرنے والا مطیع اور فرماں بردار بنا۔

حدیث نمبر: 7

وَعَنْ	أَبِي	هُرَيْرَةَ	عَنِ	النَّبِيِّ ﷺ	قَالَ	تَعَوَّذُوا
اور سے	ابو	ہریرہ	سے	نبی	کہا	تم پناہ مانگو

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

بِاللَّهِ	مِنْ	جَهْدِ	الْبَلَاءِ	وَدَرْكِ	الشِّقَاءِ	وَسُوءِ
اللہ کے ساتھ	سے	محنت	مشقت	اور آنے	بدبختی	اور برے

تم محنت کی مشقت سے، بدبختی کے آئینے سے،

الْقَضَاءِ	وَسَمَائِيَةِ	الْأَعْدَاءِ
فیصلہ	خوش ہونا	دشمن

برے فیصلے سے اور دشمنوں کے خوش ہونے سے پناہ مانگو۔ (بخاری و مسلم: 1472)

تشریح اس حدیث میں چار چیزوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے جو یہ ہیں:

۱) محنت کی مشقت سے: اللہ کے نبی نے سب سے پہلے جس چیز سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے وہ مشقت ہے

کیوں کہ مشقت انسان کو بوڑھا کر دیتی ہے اور انسان کو فقر کی جانب لے جاتی ہے اس لیے اس سے پناہ مانگنی چاہیے مگر محنت کو اپنا شعار بنانا چاہیے۔

(ii) **بدبختی سے**: بد بخت یعنی بُری قسمت انسان کے لیے زہر قاتل ثابت ہوتی ہے وہ اونٹ کو ہنڈیا تک پہنچا دیتی ہے اور انسان کو قبر تک لے جاتی ہے اگر انسان کی قسمت یا تقدیر خراب ہو جائے تو انسان دنیا و آخرت میں تباہ ہو جائے گا اس لیے اس سے پناہ مانگنے کا حکم ہے۔

(iii) **بُرا فیصلہ**: بعض اوقات انسان کو زندگی میں بڑے تلخ فیصلے کرنے پڑتے ہیں اگر ان فیصلوں میں سے کوئی فیصلہ غلط ہو جائے تو اس کی سزا تمام زندگی انسان کو بھگتنا پڑتی ہے یہاں تک کہ مرنے کے بعد بھی اسے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے اس لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ! حکمت و دانش سے ہمیں صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس فیصلے سے محفوظ فرما جس سے ہماری عزت خاک میں مل جائے۔

(iv) **دشمنوں سے**: انسان کے دشمن خواہ جنوں سے ہوں یا انسانوں سے ان سے محفوظ رہنے کے لیے اور ان کی آفات و تکالیف سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ! ہمیں دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما اور انہیں تمہیں نہیں فرمادے کیوں کہ وہ تیرے بندے کو تکلیف دے کر خوش ہوں گے اس لیے تو ہمیں محفوظ فرما۔

حدیث نمبر: 8

وَعَنْهُ	قَالَ	كَانَ	رَسُولُ	اللَّهِ ﷺ	يَقُولُ	اللَّهُمَّ
اور انہی سے	کہا	تھے	رسول	اللہ	وہ کہتا ہے	اے اللہ

سابق راوی ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ یہ دعا پڑھتے تھے،

أَصْلِحْ	لِي	دِينِي	الَّذِي	هُوَ	عِصْمَةٌ	أَمْرِي
درست فرما	میرے لیے	میرا دین	جو	وہ	حفاظت	میرا معاملہ

اے اللہ! میرے دین کی درستی فرمادے جو میرے معاملات زندگی کے تحفظ کا ذریعہ ہے

وَأَصْلِحْ	لِي	دُنْيَايَ	الَّتِي	فِيهَا	مَعَايِشِي	وَأَصْلِحْ
درست فرما	میرے لیے	میری دنیا	جو	اس میں	میری دنیا	اور درست کر

اور میری دنیا کی اصلاح فرمادے جس میں میں نے اپنی زندگی کے ایام گزارنے ہیں

لِي	آخِرَتِي	الَّتِي	فِيهَا	مَعَادِي	وَاجْعَلْ	الْحَيَاةَ
میرے لیے	میری آخرت	جو	اس میں	میری آخرت	اور کر	زندگی

اور میری آخرت سنواردے جس میں دنیا کے بعد میرا دائمی ٹھکانہ ہے۔

زِيَادَةً	لِي	فِي	كُلِّ	خَيْرٍ	وَاجْعَلْ	الْمَوْتَ
زیادہ	میرے لیے	میں	ہر ایک	بھلائی	اور بنا	موت

اور زندگی کو میرے لئے ہر بھلائی کی زیادتی کا ذریعہ بنا دے اور موت کو میرے لئے ہر شر

زَاخَةٌ	لِي	مِنْ	كُلِّ	شَرٍّ
راحت	میرے لیے	سے	ہر ایک	برائی

سے آرام کا سبب بنا دے۔ (رواہ مسلم: 1473)

تشریح اس حدیث میں چار چیزوں کے لیے دعا کی گئی ہے جو یہ ہیں:

- (i) دین کی حفاظت کیوں کہ دین اسلام ہی انسان کی زندگی کی بقا کا ضامن ہے اس کے بغیر انسانی زندگی حیوانی اور شیطانی زندگی کا تصور دے گی۔
- (ii) آخرت کے بہتر کرنے کی دعا کیوں کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے اور آخرت کا گھر ابدی و باقی رہنے والا ہے انسان کی اگر آخرت بہتر ہوگی تو وہ تمام دنیوی دکھ اور تکالیف کو بھول جائے گا۔
- (iii) زندگی کو بھلائی کا سبب بنا، انسانی زندگی کا مقصد اللہ کے دین کی خدمت اور اس کی مخلوق کے ساتھ شفقت و محبت اور مہربانی کا سلوک ہونا چاہیے اس طریقے سے اگر انسان زندگی گزارے گا تو اللہ اس کی زندگی میں برکت دے گا اور اس کی مدد فرمائے گا کیوں کہ اللہ کا وعدہ ہے جس نے میرے کنبہ کی خدمت کی میں اس کا مددگار بن جاؤں گا۔
- (iv) موت کے ذریعے شر سے محفوظ فرما، اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ! جب تک میں تیرے دین کی خدمت کروں تو مجھے زندہ رکھ اور جب تیری نافرمانی کا خیال دل میں آنے لگے تو تو مجھے دنیا سے اٹھالے کیوں کہ اللہ کے بندوں کا شیوہ ہے کہ وہ ایمان پر زندہ رہتے ہیں اور شہادت کی موت حاصل کرتے ہیں۔

حدیث نمبر: 9

وَعَنْ	عَلِيٍّ	قَالَ	قَالَ	لِي	رَسُولُ	اللَّهِ ﷺ
اور سے	علی	کہا	فرمایا	میرے لیے	رسول	اللہ

حضرت علیؓ سے روایت ہے کہ مجھ سے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

قُلْ	اللَّهُمَّ	اهْدِنِي	وَسِدِّدْنِي	وَفِي	ذَوَايَةِ	اللَّهُمَّ
کہہ دیجئے	اے اللہ	مجھے ہدایت دے	اور مجھے سیدھا فرما	اور میں	روایت	اے اللہ

یہ دعا پڑھا کر اے اللہ! مجھے ہدایت دے اور مجھے سیدھا رکھ۔ ایک اور روایت میں ہے۔

أَسْأَلُكَ	الْهُدَى	وَالسَّدَادَةَ
میں تجھ سے سوال کرتا ہوں	ہدایت	استقامت

اے اللہ! میں تجھ سے ہدایت اور استقامت و میانہ روی کا سوال کرتا ہوں۔ (رواہ مسلم: 1474)

تشریح اس حدیث میں ایمان کی ہدایت حاصل کرنے اور اس پر استقامت مانگنے کا حکم دیا گیا ہے کیوں کہ ہدایت ہی کامیابی کا راستہ ہے دراصل اللہ تعالیٰ ہی اقتدار اعلیٰ کے مالک ہیں اور اللہ تعالیٰ کو ہی قدرت کا ملکہ

حاصل ہے۔ اس لیے تمام انسانوں کو اس کی اطاعت کرنی چاہیے اور اس کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا چاہیے۔ انسان کی کامیابی اسی بات میں مضمر ہے کہ وہ اللہ کی ذات پر مکمل اعتماد رکھے اور اس کے احکامات کو مانے اور اس کی تعلیمات کو اپنائے تاکہ اسے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو سکے۔ انبیاء و صلحانے اسی ہدایت کی خاطر بے شمار مصائب برداشت کئے۔ ان کو آرے سے چیرا گیا اور ان کے جسموں پر غلاظت گرائی گئی۔ ان پر پتھر برسائے گئے۔ ان کو کئی طرح سے ستایا گیا اور کئی کو قتل بھی کر دیا گیا، مگر انہوں نے اس کلمہ طیبہ پر آنچ نہ آنے دی بلکہ صبر و استقلال کے ساتھ ان تکالیف پر صبر کیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کی ذات پر ایمان لائیں اور اس پر مستقل قائم رہیں، کیوں کہ دعاؤں کو سننے والی ہدایت دینے والی اور امیدیں پوری کرنے والی وہی ذات ہے اور ہمیں اپنی تمام امیدیں اسی سے وابستہ کرنی چاہیے۔

استقامت کے کئی فوائد ہیں ان میں سے اہم یہ ہیں:

استقامت کا مقام بہت بلند ہے: اسی لئے صوفیاء کرامؒ نے فرمایا:

الْإِمَامَةُ تَقَامَةُ فَوْقَ الْكِرَامَةِ

ترجمہ: ”استقامت کا درجہ کرامت سے بہت بلند ہے“۔ (ضیاء القرآن جلد 2 ص 296)

ایسے ثابت قدموں کو یہ خوش خبری سنائی جا رہی ہے کہ کامیابی تمہارے ہی لئے ہے۔ وہ دن آئے گا جب نہ تمہیں کسی کا غم ہوگا اور نہ کسی چیز کا کچھ خوف ہوگا۔ ارشادِ الہی ہے:

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا أَقْلًا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ (احقاف)

ترجمہ: بے شک جنہوں نے کہا ہمارا پروردگار اللہ ہے پھر وہ (اس پر) جسے رہے تو نہ ڈرے ان کو اور نہ وہ غم کھائیں گے۔ حدیث نبوی ﷺ: ایک صحابیؓ دریافت کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ﷺ! مجھے کوئی ایسی بات بتائیے کہ میں اس سے چٹ جاؤں۔ ارشاد ہوا کہ میرا پروردگار اللہ ہے پھر اس پر جم جاؤ۔ (ترمذی باب ماجاء فی حفظ اللسان)

حدیث نمبر: 10

وَعَنْ	أَنَسٍ	قَالَ	كَانَ	رَسُولُ	اللَّهِ ﷺ	يَقُولُ
اور سے	انس	کہا	تھا	رسول	اللہ	وہ فرماتا ہے

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ یہ دعا کیا کرتے تھے۔

اللَّهُمَّ	إِنِّي	أَعُوذُ بِكَ	مِنْ	الْعَجْزِ	وَالْكَسَلِ	وَالْجُبْنِ
اے اللہ	پیشک میں	تجھ سے پناہ مانگتا	سے	عاجز	سستی	بزدلی

اے اللہ! میں تیرے ذریعے سے پناہ طلب کرتا ہوں (خیر کے کاموں میں) عاجز رہ جانے سے، طاقت کے باوجود سستی سے، بزدلی،

وَالْهَرَمِ	وَالْبُخْلِ	وَأَعُوذُ بِكَ	مِنْ	عَذَابِ	الْقَبْرِ	وَأَعُوذُ بِكَ
بڑھاپے	اور کنجوسی	اور تجھ سے پناہ مانگتا ہوں	سے	عذاب	قبر	اور تجھ سے پناہ مانگتا ہوں

زیادہ بڑھاپے، بخل سے اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے اور پناہ مانگتا ہوں

مِنْ	فِتْنَةٍ	الْمَحْيَا	وَالْمَمَاتِ	وَفِي	رَوَايَةٍ	وَضَلَعٍ
سے	فتنہ	زندگی	اور موت	اور میں	روایت	بوجھ

زندگی اور موت کے فتنے سے۔ ایک اور روایت میں ہے۔ (میں پناہ مانگتا ہوں)

الدَّيْنِ	وَعَلْبَةٍ	الرِّجَالِ
قرضہ	ظلم	مرد

قرض کے بوجھ اور مردوں کے ظلم سے۔ (رواہ مسلم: 1475)

تشریح اس حدیث میں اللہ کے محبوب نبی ﷺ نے نو چیزوں سے پناہ مانگی ہے اور وہ چیزیں یہ ہیں:

- (i) عاجز رہ جانے سے
- (ii) طاقت کے باوجود سستی سے
- (iii) بزدلی سے
- (iv) بڑھاپے سے
- (v) بخل یعنی کجوسی سے
- (vi) قبر کے عذاب سے
- (vii) زندگی و موت کے فتنے سے
- (viii) قرضہ سے
- (ix) قحط الرجال (اچھے و نیک لوگوں کی کمی) سے

الغرض! اس حدیث میں ان تمام چیزوں سے پناہ مانگنے کا حکم اور درس دیا گیا ہے جو انسان کی زندگی کو گھٹانے کی طرح کھا جاتی ہیں اور انسان دیکھتے ہی دیکھتے کھوکھلا ہو جاتا ہے اور دوسروں کے دست نگر بن کر مفلوک الحال زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ دعا سیکھنی چاہیے اور کثرت سے ایسی دعائیں کرنا بھی چاہیے۔

مطالعہ متن حدیث

حصہ نصاب گورنمنٹ کالج یونیورسٹی، فیصل آباد بی ایس (چار سالہ) (سمسٹر: 5)

موطا امام مالک

امام مالک کے حالات زندگی: آپ کا نام مبارک کنیت ابو عبد اللہ مالک بن انس اصحبی ہے آپ ﷺ دار ہجرت کے امام اور مشہور محدث ہیں۔ آپ ﷺ مدینہ شریف میں 93ھ میں پیدا ہوئے اور 179ھ میں وفات پائی۔ آپ ﷺ دین میں مضبوط ترین اور حق کے معاملے میں جرأت مند تھے، حکام اور امرا لوگوں سے دور رہتے تھے۔

موطا امام مالک کا تعارف: امام مالک عظیم محدث تھے انہوں نے نے بہت سی کتابیں ہمارے لیے چھوڑی ہیں۔ لیکن سب سے اہم کتاب موطا ہے۔ جس کو آپ ﷺ نے 143ھ میں تصنیف فرمایا۔ اور اس کا نام موطا رکھا۔ امام مالک ﷺ فرماتے ہیں میں نے اس کتاب کو مدینہ شریف کے 70 فقہاء کے سامنے پیش کیا، سب نے اس پر میری موافقت کی اس لیے میں نے اس کا نام موطا امام مالک رکھا۔

خصوصیات: ابو بکر الاہری ﷺ فرماتے ہیں، موطا میں حضور ﷺ اور تابعین ﷺ کی 1730 حدیثیں ہیں۔ یہ حدیث کی لکھی جانے والی کتابوں میں سے پہلی کتاب ہے، جس کو امام مالک ﷺ نے فقہی ابواب پر مرتب فرمایا۔ بعض علما کی رائے ہے کہ اصول حدیث سات ہیں اور وہ صحاح ستہ اور موطا امام مالک ﷺ ہے۔ بعض لوگ اس کے

بدلے سنن داری کا نام لیتے ہیں۔ ابن عربی نے مؤطا کو صحیحین پر ترجیح دی ہے اور اس کا پہلا نمبر رکھا ہے، لیکن جمہور محدثین اس کو صحیحین سے کم مرتبہ قرار دیتے ہیں۔ مؤطا کے زمانہ تالیف سے لے کر آج تک کے علماء نے اس پر اختلاف نہیں فرمایا کہ حدیث میں سب سے پہلی تصنیف مؤطا ہے اور یہ آج تک مدارس اور یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہے۔

پروفیسر ڈاکٹر عبدالرؤف ظفر ڈپٹی سیرت چیئر اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور اس کتاب کا تعارف کرواتے ہوئے لکھتے ہیں: ”یہ کتب خانہ اسلام کی وہ پہلی کتاب بتائی جاتی ہے جو قرآن مجید کے بعد سب سے پہلے باقاعدہ طور پر فقہی ترتیب سے مرتب ہو کر منصفہ شہود پر آئی“۔ (موطا امام مالک ص: 56)

الغرض! اس کتاب کی اہم خصوصیات یہ ہیں:

(i) مؤطا حدیث کے ساتھ ساتھ فقہ کی کتاب بھی ہے، یہ فقہی ابواب میں منقسم ہے، اس میں صرف فقہی احادیث ہیں، اس میں تفسیر اور مناقب وغیرہ کی احادیث شامل نہیں۔

(ii) مؤطا میں کوئی موقوف صحابی یا اثر تابعی شامل نہیں، جس کا ماخذ کتاب و سنت نہ ہو۔

(iii) ایک کثیر تعداد نے اس کو امام مالک سے روایت کیا، اسی لیے اسے شہرت دوام ملی۔

تعداد روایات: پہلے مؤطا میں 10000 احادیث تھیں، مگر امام صاحب نے اکثر احادیث کو قلم زد کر دیا۔ اب ان احادیث کی تعداد 1720 ہے۔

شروح و تعلیقات: امام مالک کی مؤطا کی بہت سی شروح اور تعلیقات لکھی گئیں ان میں سے اہم یہ ہیں:

- (1) کشف الخفاء فی شرح المختصر المؤطا ابن فرحون رحمہ اللہ (2) تنویر الحواکک از علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ
- (3) المصنفی (فارسی) اور المسوئی (عربی) از شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ
- (4) القبس از سیوطی رحمہ اللہ (5) التمهید از ابن عبدالبر رحمہ اللہ

احادیث کا ترجمہ و تشریح

مؤطا امام مالک رحمہ اللہ میں سے منتخب احادیث کا مطالعہ

بَابُ الدُّعَاءِ لِلْمَدِينَةِ وَأَهْلِهَا (مدینہ اور مدینہ کے رہنے والوں کے لیے دُعا کا باب)

حدیث: 1

عَنْ	أَنَسِ	بْنِ	مَالِكِ	رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ	أَنَّ	رَسُولَ	اللَّهِ ﷺ
سے	انس	بیٹا	مالک	اللہ ان سے راضی ہو	بیشک	رسول	اللہ

حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

قَالَ	اللَّهُمَّ	بَارِكْ	لَهُمْ	فِي	مِغْيَالِهِمْ	وَبَارِكْ	لَهُمْ
کہا	اے اللہ	برکت دے	ان کے	میں	ان کے ماپ	اور برکت دے	ان کے

اے اللہ! مدینہ والوں کے ماپ میں برکت دے

فِي	صَاعِهِمْ	وَ	مُدِّهِمْ	يَعْنِي	أَهْلَ	الْمَدِينَةِ
میں	ان کے صاع	اور	ان کے مد	یعنی	والے	مدینہ

اور ان کے صاع اور مد (ماپنے کے پیمانے) میں برکت دے۔ (مؤطا امام مالک کتاب الجامع 1574)

تشریح یہاں اس دُعا کا ذکر کیا جا رہا ہے جو آپ ﷺ نے مدینہ منورہ اور اس کے رہنے والوں کے لیے کی تھی اور وہ دعا یہ تھی کہ اے اللہ تعالیٰ! تو ان کے مال و جان میں برکت دے اور انہیں اور زیادہ ثمرات کا رزق دے کہ ان کے پیمانے بھر جائیں اور لوگ ان کے پاس سے صاع اور مد جیسے پیمانے بھر بھر کر لے جائیں، مگر ان کے مال میں کمی نہ آئے یہ رسول اللہ ﷺ کی دُعا کا نتیجہ ہے کہ یہاں اب سبزہ و باغات کی فراوانی ہے اور یہاں کی کھجور دنیا بھر میں جاتی ہے، مگر ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔

حدیث: 2

عَنْ	أَبِي	هُرَيْرَةَ	أَنَّهُ	قَالَ	كَانَ	النَّاسُ	إِذَا
سے	ابو	ہریرہ	پیشک	کہا	تھا	لوگ	جب

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جب لوگ

رَأَوْا	أَوَّلَ	الشَّمْرِ .	جَاؤُوا	بِهِ	إِلَى	رَسُولِ	اللَّهِ ﷺ
دیکھا	پہلا	پھل	وہ لائے	اس کو	طرف	رسول	اللہ

پہلا میوہ دیکھتے تو اسے رسول اللہ ﷺ کے پاس لاتے

فَإِذَا	أَخَذَهُ	رَسُولُ	اللَّهِ ﷺ	قَالَ	اللَّهُمَّ	بَارِكْ	لَنَا
جب	اسے پکڑا	رسول	اللہ	فرمایا	اے اللہ	برکت دے	ہمیں

آپ ﷺ اسے لے کر فرماتے اے اللہ! ہمارے پھلوں میں برکت فرما

فِي	ثَمَرِنَا	وَبَارِكْ	لَنَا	فِي	مَدِينَتِنَا	وَبَارِكْ	لَنَا
میں	ہمارے پھل	اور برکت دے	ہمیں	میں	ہمارا شہر	اور برکت دے	ہمارے

اور ہمارے شہر میں برکت فرما اور

فِي	صَاعِنَا	وَبَارِكْ	لَنَا	فِي	مَدِينَا	اللَّهُمَّ	إِنَّ	إِبْرَاهِيمَ	عَبْدَكَ	وَخَلِيلَكَ
ہمارے صاع میں	اور ہمیں برکت دے	ہمارے مد	اے اللہ	پیشک	ابراہیم	تیرا بندہ	اور تیرا دوست			

ہمارے صاع میں برکت فرما اور ہمارے مد میں برکت فرما

وَنَبِيَّكَ	وَأَبْنِي	عَبْدَكَ	وَنَبِيَّكَ	وَأِنَّهُ	دَعَاكَ	لِمَكَّةَ	وَأَبْنِي
اور تیرا نبی	اور پیشک	تیرا بندہ	اور تیرا نبی	اور پیشک وہ	تجھ سے دعا کی	مکہ کے لیے	اور پیشک میں

پیشک اللہ! حضرت ابراہیمؑ نے جو تیرے بندے دوست اور تیرے نبی تھے مکہ کے لیے دعا کی تھی اور میں تیرا بندہ اور تیرا نبی ہوں

اَدْعُوْكَ	لِلْمَدِيْنَةِ	بِمِثْلِ مَا	دَعَاكَ	بِهِ	لِمَكَّةَ	وَمِثْلَهُ	مَعَهُ
میں تجھ سے دعا کرتا ہوں	مدینہ کے لیے	جیسے	تجھ سے دعا کی	اس نے	مکہ کے لیے	اور اس کی طرح	اس کے ساتھ

اور میں تجھ سے مدینہ کے لیے دعا کرتا ہوں، جیسے انہوں نے مکہ کے لیے دعا کی تھی اور اتنی اور اس کے ساتھ۔

نُمُّ	يَذْعُوْنَ	أَضْعَرَ	وَلْيَبْدُ	يَرَاهُ	فَيُعْطِيهِ	ذَلِكَ	الشَّمْرَ
پھر	وہ بلا تے	چھوٹا	بچہ	اسے دیکھا	اسے دیتے	یہ	پھل

پھر آپ جو سب سے چھوٹا بچہ موجود ہوتا اسے بلا تے اور وہ میوہ اس کو دیتے۔ (مؤطا امام مالک کتاب الجامع 1575)

تشریح اس حدیث میں نبی کریم ﷺ کی دعا اور سنت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ حضور ﷺ کے سامنے جب کوئی نیا میوہ یا پھل لایا جاتا تو آپ ﷺ اسے سب سے پہلے بچوں کو دیتے اور پھر دعا فرماتے کہ اے اللہ! ان لوگوں کے (اہل مدینہ) مالوں میں برکت عطا فرمادے جیسا تو نے مکہ والوں کے مال میں برکت ڈالی ہے۔ تیرے خلیل حضرت ابراہیمؑ نے مکہ مکرمہ والوں کے لیے دعا کی تھی جسے شرف قبولیت بخش کر تو نے ان کے مال و جان میں برکت دے دی اور لوق و دق صحرا و پہاڑ ہونے کے باوجود یہاں مال کی کمی نہیں آتی اسی طرح میں دعا کر رہا ہوں کہ اے اللہ! تو مدینہ منورہ والوں کے مالوں میں برکت ڈال دے اور انھیں خوشحالی عطا فرمادے تاکہ انھیں کسی قسم کی کمی کا سامنا نہ کرنا پڑے اس دعا کو شرف قبولیت ملا اور مدینہ منورہ مالا مال ہو گیا اور یہاں کے خشک درخت ہریالی میں بدل کر پھل دینے لگے اور قیامت تک یہاں کمی نہیں آئے گی۔

بَابُ مَا جَاءَ فِي تَخْرِيْمِ الْمَدِيْنَةِ (مدینہ منورہ کی حرمت کا بیان)

حدیث: 1

عَنْ	أَنَسِ بْنِ	مَالِكِ بْنِ	أَنَّ	رَسُولَ	اللَّهِ ﷺ	طَلَعَ
سے	انس	مالک	پیشک	رسول	اللہ	ظاہر ہوا

حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

لَهُ	أَحَدٌ	فَقَالَ	هَذَا	جَبَلٌ	يُحِبُّنَا	وَنُحِبُّهُ .	اللَّهُمَّ
اس کو	احد	کہا	یہ	پہاڑ	وہ ہمیں پسند کرتا ہے	اور ہم اسے پسند کرتے ہیں	اے اللہ

جب آپ کو احد کا پہاڑ دکھائی دیا کہ یہ وہ پہاڑ ہے جو ہمیں چاہتا ہے اور ہم بھی اسے پسند کرتے ہیں۔

إِنَّ	إِبْرَاهِيمَ	حَرَّمَ	مَكَّةَ	وَأَنَا	أَحْرَمُ	مَنْبِتَيْنِ	لَا بَتَّيْهَا
پیشک	ابراہیمؑ	اس نے حرام کیا	مکہ	اور میں	حرم قرار دینا	درمیان	کناروں کے

اے میرے خدا! حضرت ابراہیمؑ نے مکہ کو حرام کہا تھا اور میں ﷺ مدینہ کے دونوں کناروں کے درمیان کو حرم قرار دیتا

ہوں۔ (مؤطا امام مالک کتاب الجامع 1583)

تشریح ﴿﴾ اس حدیث میں نبی کریم ﷺ نے مدینہ منورہ کو حرم قرار دیا ہے اور بتایا ہے کہ جس طرح مکہ مکرمہ کی حدود حرم میں شکار کرنا اور دیگر کام کرنا منع ہے اسی طرح مدینہ منورہ میں وہ تمام کام حرام ہیں، کیوں کہ یہ بھی حرم ہے اور اس کا احترام بھی اسی طرح واجب ہے جیسے حرم مکہ کا ہے۔

حدیث: 2

عَنْ	أَبِي هُرَيْرَةَ	أَنَّهُ	كَانَ	يَقُولُ	لَوْ رَأَيْتُ	الطَّبَاءَ	بِالْمَدِينَةِ
سے	ابو ہریرہ	پیشک	تھا	وہ کہتے	اگر میں دیکھوں	ہرن	مدینہ میں

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں اگر میں مدینہ میں دو ہرنوں کو چرتے ہوئے دیکھوں

تَزَعُ	مَا ذَعَرْتُهَا	قَالَ	رَسُولُ	اللَّهِ ﷺ	مَا بَيْنَ	لَا بَتِيهَا	حَرَامٌ
چرتا	نہ نہیں چھیڑوں	کہا	رسول	اللہ	درمیان	اس کے کنارے	حرام

تو ہرگز نہ چھیڑوں، کیوں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مدینہ کے دونوں کنارے حرم ہیں۔ (موطا امام مالک، کتاب الجامع، 1584)

تشریح ﴿﴾ اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ حدود حرم خواہ مکہ کی ہوں یا مدینہ منورہ کی ان کے درمیان کسی جانور یا پرندہ کا شکار کرنا منع ہے اور انہیں تنگ کرنا بھی جائز نہیں، اگر یہاں جانور یا پرندے پھر رہے ہوں تو انہیں بھگانا یا ان کو مارنا یا انہیں شکار کر کے کھانا یا کھلانا ممنوع ہے، کیوں کہ نبی کریم ﷺ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔

حدیث: 3

عَنْ	أَبِي	أَيُّوبَ	الْأَنْصَارِيِّ	أَنَّهُ	وَجَدَ	غِلْمَانًا	قَدْ
سے	ابو	ایوب	انصاری	پیشک	اس نے پایا	لڑکے	تحقیق

حضرت ابو ایوب انصاری نے لڑکوں کو دیکھا انہوں نے ایک لومڑی کو گھیر رکھا تھا

الْجُنُودَا	تَغْلِبًا	إِلَى	زَاوِيَةٍ	فَطَرَدَهُمْ	عَنْهُ
گھیرا	لومڑی	طرف	کونا	انہیں بھگا دیا	اس سے

ایک کونے میں تو آپ نے بچوں کو بھگا دیا اور لومڑی کو چھوڑ دیا۔ (موطا امام مالک، کتاب الجامع، 1585)

تشریح ﴿﴾ اس حدیث میں سابقہ موضوع کو جاری رکھا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ حدود حرم میں کسی حلال یا حرام جانور کو مارنا یا انہیں بھگانا یا شکار کرنا اس لیے منع ہے کیوں کہ اللہ کے نبی ﷺ نے اس سے منع کیا ہے۔ یہاں بھی یہ بتانا مقصود ہے کہ صحابی رسول ﷺ نے جب دیکھا کہ بچے جانور یا لومڑی کو تنگ کر رہے ہیں تو آپ نے انہیں وہاں سے دوڑا دیا اور جانور کو کھلا چھوڑ دیا۔

حدیث: 4

عَنْ	رَجُلٍ	قَالَ	دَخَلَ	عَلَيَّ	زَيْدٌ	بُنُ	ثَابِتٌ
سے	آدمی	کہا	وہ داخل ہوا	مجھ پر	زید	پیٹا	ثابت

ایک شخص (شرجیل بن سعد) سے روایت ہے کہ میرے پاس زید بن ثابت آئے

وَ اَنَا	بِالْاَسْوَابِ	قَدْ اَصْطَلْتُ	نُهَسَا	فَاَخَذَهُ	مِنْ	يَدِي	فَاَرْسَلَهُ
اور میں	اسواف	میں نے شکار کیا	چڑیا	پس اسے لیا	سے	میرا ہاتھ	اسے چھوڑ دیا

اور میں اسواف (جگہ کا نام) میں تھا اور میں نے ایک چڑیا کا شکار کیا انہوں نے میرے ہاتھ سے لے کر اسے

چھوڑ دیا۔ (مؤطا امام مالک، کتاب الجامع، 1586)

تشریح اس حدیث میں حدود حرم کے تقدس کا خیال رکھنے کے حکم کی پاسداری کرنے کا ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب اللہ کے رسول ﷺ نے حرم میں شکار کرنا منع فرمادیا تو صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا اور فوراً ان کاموں سے رُک گئے، مگر جس کو اس بات کا علم نہ ہو سکا وہ سمجھ نہ سکا جیسا کہ اس حدیث میں آتا ہے کہ حضرت شرجیل نے علم نہ ہونے کی بنا پر ایک چڑیا کا حدود حرم میں شکار کیا، مگر جب حضرت زید بن ثابت کو علم ہوا تو انہوں نے فوراً ایکشن لیا اور ان کے ہاتھ سے چڑیا کو لے کر آزاد کر دیا۔

بَابُ مَا جَاءَ فِي إِجَاءِ الْيَهُودِ مِنَ الْمَدِينَةِ (مدینہ منورہ سے یہودیوں کو نکالنے کا بیان)

حدیث: 1

عَنْ	عُمَرَ	بْنِ	عَبْدِ الْعَزِيزِ	يَقُولُ	كَانَ	فِي آخِرِ	مَا تَكَلَّمْتُ
سے	عمر	بیٹا	عبدالعزیز	وہ کہتا ہے	تھا	آخر میں	جو کلام کیا

حضرت عمر بن عبدالعزیز سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے آخری کلام یہ فرمایا:

بِهِ	رَسُولُ اللَّهِ ﷺ	أَنْ	قَالَ	قَاتَلَ	اللَّهُ	الْيَهُودَ	وَالنَّصَارَى
اس سے	اللہ کے رسول	یہ کہ	فرمایا	قتل کرے	اللہ	یہود	اور عیسائی

اللہ تعالیٰ یہود و نصاریٰ کو تباہ کرے

إِتَّخَذُوا	قُبُورَ	أَنْبِيَاءِهِمْ	مَسَاجِدَ	لَا يَبْقِيَانِ	دِينَانِ	بِأَرْضِ	الْعَرَبِ
بنایا	قبریں	ان کے انبیاء	مسجدیں	نہ باقی رہے	دو دین	زمین میں	عرب

انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو مسجدیں بنایا آگاہ ہو جاؤ عرب میں دو دین نہ رہیں۔ (مؤطا امام مالک، کتاب الجامع، 1590)

تشریح اسلام نے قبروں کے ساتھ مساجد بنانے سے منع فرمایا ہے اور اسے یہود و نصاریٰ کا شیوہ قرار دیا ہے ان یہودیوں اور عیسائیوں کا کام یہ تھا کہ جب کوئی نیک و صالح آدمی وفات پا جاتا تو اس کی قبر پر مسجد بنا دیتے، ان کے حق میں اس حدیث میں نبی کریم ﷺ نے بددعا کی ہے کہ اللہ یہود و نصاریٰ کو ہلاک کر دے۔ انہوں نے اپنے انبیاء و صلحا کی قبروں کو مسجد بنا لیا اور یہاں خود مجاور بن کر بیٹھ گئے۔

حدیث: 2

عَنْ	ابْنِ	شَهَابٍ	أَنَّ	رَسُولَ اللَّهِ ﷺ	قَالَ	لَا	يَجْتَمِعُ
سے	بیٹا	شہاب	پیشک	اللہ کے رسول	فرمایا	نہیں	وہ جمع ہوتے

ابن شہاب سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

دینان	فِي	جَزِيرَةَ	الْعَرَبِ
دودین	میں	جزیرہ	عرب

جزیرہ عرب میں دودین نہیں رہیں گے۔ (مؤطا امام مالک، کتاب الجامع، 1591)

تشریح اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ عرب میں دودین اکٹھے نہیں رہیں گے، یہ نبی کریم ﷺ کی پیشگوئی تھی جو پوری ہوئی اور بعد میں یہود کے تمام قبائل کو مدینہ منورہ سے نکال دیا گیا، اسی طرح حضرت عمرؓ کے دور میں تمام یہودیوں کو عرب ممالک سے نکال باہر پھینکا گیا اور صرف دین اسلام باقی رہ گیا۔

بَابُ جَامِعِ مَا جَاءَ فِي أَهْلِ الْقَدْرِ (تدر کے بیان میں مختلف احادیث)

حدیث: 1

عَنْ	أَبِي	هُرَيْرَةَ	أَنَّ	رَسُولَ اللَّهِ ﷺ	قَالَ	لَا تَسْأَلِ	الْمَرْأَةَ
سے	ابو	ھریرہ	بیشک	اللہ کے رسول	فرمایا	نہ سوال کرو	عورت

حضرت ابوھریرہؓ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کوئی عورت اپنی بہن کی طلاق نہ چاہے

طَّلَاقِ	أَخِيهِ	لِتَسْتَفْرِغَ	صَحْفَتَهَا	وَلِتَسْكُحَ	فَإِنَّمَا	لَهَا/مَا	قَدَّرَ لَهَا
طلاق	اپنی بہن	تا کہ خالی کرے	اپنا پیالہ	اور نکاح کرے	پس بیشک	اس کے لیے جو	اس کا مقدر

تا کہ اس کا پیالہ خالی کرے بلکہ نکاح کر لے کیوں کہ جو اس کے مقدر میں ہے اسے ملے گا۔ (مؤطا امام مالک، کتاب الجامع، 1605)

تشریح اس حدیث میں تقدیر کے معاملات کا ذکر کیا گیا ہے جن میں سے ایک طلاق و نکاح ہے یہاں عورت کا دوسری عورت کو طلاق کروانے اور خود شادی کرنے سے منع کیا گیا ہے، دراصل شرع میں طلاق مخصوص الفاظ کے ساتھ اس قید کو اٹھادینے کو کہتے ہیں جو طلاق کے وقت نکاح سے قائم ہو۔ بعض فقہاء کے خیال میں طلاق مخصوص الفاظ کے ذریعہ نکاح کی قید کو ختم کرنے یا نکاح کی اس گہ کو کمزور کر دینے کے ہیں، کیونکہ بائن طلاق کی صورت میں نکاح فوری ختم ہو جاتا ہے جبکہ رجعی طلاق کی صورت میں نکاح عدت گزار جانے تک ختم نہیں ہوتا بلکہ کمزور ہو جاتا ہے۔

الغرض! اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی اپنی بہن کو اس کے شوہر سے اس لیے طلاق کروادے کہ بعد میں خود اس سے نکاح کرے گی۔

حدیث: 2

عَنْ	مُحَمَّدِ بْنِ	كَعْبِ بْنِ	الْقُرْظِيِّ	قَالَ	قَالَ	مُعَاوِيَةُ	بْنُ
سے	محمد بیٹا	کعب	قرظی	کہا	فرمایا	معاویہ	بیٹا

حضرت محمد بن کعب قرظی سے روایت ہے کہ معاویہ بن سفیان نے منبر پر کھڑے ہو کر کہا:

أَبِي سَفْيَانَ	وَهُوَ	عَلَى	الْمِنْبَرِ	أَيْهَا النَّاسُ	إِنَّهُ	لَا مَانِعَ	لِمَا
ابو سفیان	اور وہ	اوپر	منبر	اے لوگو	بیشک وہ	نہیں روکنے والا	جسے

اے لوگو! جو اللہ تعالیٰ دے اسے کوئی روکنے والا نہیں!

أَعْطَى اللَّهُ	وَلَا	مُعْطَى	لِمَا	مَنْعَ	اللَّهُ	وَلَا	يَنْفَعُ
اللہ دے	اور نہیں	دینے والا	جسے	عطا کرے	اللہ	اور نہیں	وہ فائدہ دے

اور جسے اللہ تعالیٰ روکیں اسے کوئی دینے والا نہیں۔

ذَالِجَدِّ	مِنْهُ	الْجَدُّ	مَنْ يُرِيدُ	اللَّهُ	بِهِ	خَيْرًا	يُفْقَهُهُ
مال والا	اس سے	مال	جو وہ ارادہ کرے	اللہ تعالیٰ	اسے	بھلائی	اسے سمجھ دے

اور کسی طاقت والے کی طاقت کام نہیں آتی، جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔

فِي الدِّينِ	ثُمَّ	قَالَ	مُعَاوِيَةُ	سَمِعْتُ	هَؤُلَاءِ	الْكَلِمَاتِ	مِنْ
دین میں	پھر	کہا	معاویہ	میں نے سنا	یہ	الفاظ	سے

پھر معاویہ نے کہا کہ میں نے یہ کلمات انہی لکڑیوں (منبر) پر

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ	عَلَى	هَذِهِ	الْأَعْوَادِ
اللہ کے رسول	اوپر	یہ	لکڑیاں

رسول اللہ ﷺ سے سنے تھے۔ (مؤطا امام مالک کتاب الجامع 1606)

تشریح دین کو سمجھنے کا نام فقہت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے کہ وہ جس پر چاہتا ہے، کر دیتا ہے۔ اس کی مثال حضرت عبداللہ بن عباسؓ کے لیے کی جانے والی دعا ہے جو آپ ﷺ نے فرمائی کہ اے اللہ! انہیں دین کی سمجھ اور فقہت عطا فرما۔

اسی حکمت کے بارے میں فرمایا: ﴿وَمَنْ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا﴾
ترجمہ: جسے حکمت دی گئی سمجھ لیں اسے خیر کثیر عطا کر دی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی رضا اور تقدر پر بھروسہ کرنا چاہیے اور محنت سے کام کر کے اللہ پر زلت چھوڑ دینا چاہیے۔

حدیث: 3

عَنْ	مَالِكِ	أَنَّهُ	كَانَ	يُقَالُ	الْحَمْدُ لِلَّهِ	الَّذِي	خَلَقَ
سے	مالک	بیشک وہ	تھا	کہا جاتا۔	سب تعریفیں اللہ کے لیے	جس نے	پیدا کیا

امام مالک سے روایت ہے کہ پہلے زمانے میں لوگ یوں کہا کرتے تھے کہ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہر چیز کو پیدا کیا۔

كُلُّ	شَيْءٍ	كَمَا	يَنْبَغِي	الَّذِي	لَا يَعْجَلُ	شَيْءٌ	أَنَّهُ
ہر چیز	چیز	جیسے	اسے لائق	جو	جلدی نہیں کرتا	چیز	اس کا وقت

جیسا چاہا، جو وقت مقرر کر دیا اس سے پہلے کوئی چیز نہیں ہو سکتی

مَرْمَى	وَرَاءَ اللَّهِ	لَيْسَ	لِمَنْ دَعَا	سَمِعَ اللَّهُ	وَكَفَى	حَسْبِيَ اللَّهُ	وَقَدْرَهُ
شخص	اللہ کے پیچھے	نہیں	جو دعا کرے	اللہ نے سنا	اور کافی	مجھے اللہ کافی ہے	اور اسے مقرر کیا

مجھ کو اللہ کافی ہے اور کافی ہے جو اللہ سنتا ہے جو اسے پکارے اللہ کے علاوہ کوئی شخص نہیں جس سے دعا کی جائے۔ (کتاب الجامع، 1607)

تشریح اس حدیث میں تقدیر کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے جس پر ایمان لانا مسلمان کے لیے واجب

ہے، یعنی کائنات میں جو تصرف ہو رہا ہے۔ وہ اللہ کے ازلی علم کے تابع ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز پر حاوی ہے۔ وہ مستقبل کا علم رکھتا ہے، لیکن اللہ کسی کو کسی فعل پر مجبور نہیں کرتا۔ اور تمام انسانوں کو اختیار دیا گیا ہے۔ کہ ان پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اسی اختیار کی بنا پر ہی تو انسان شریعت کا مکلف ہے۔ اور اسی کا اس سے حساب لیا جائے گا۔ پس انسان کو مجبور محض سمجھنا غلط ہے۔ اور انسان کی حرکات کو اللہ کے علم کے تابع نہ سمجھنا یہ بھی غلط ہے۔ اور انسان کے اختیار اور ارادے کو نہ ماننا یہ بھی غلط ہے۔ اگر ہم نیک کام کر رہے ہیں۔ تو اس کی توفیق اور ہدایت ہمارے شامل حال ہے۔ اور اگر ہم نافرمانی کر رہے ہیں تو اس میں بھی اس کا علم اور اس کی مشیت موجود ہے۔ اگرچہ اللہ کی طرف سے جبر موجود نہیں ہے۔ جب آسمان زمین میں اللہ کی بادشاہت ہے تو کیسے ممکن ہے کہ اس کی بادشاہت میں کوئی کام اس کی اجازت کے بغیر ہو جائے۔ اسی لیے تو ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ اللہ اگر چاہتے تو اس بات پر قادر تھے۔ کہ کافر انسان کو کفر کرنے سے باز رکھے، لیکن اس کا نہ روکنا اس کی طرف سے آزمائش ہے۔ ارشاد خداوندی ہے:

ترجمہ: اگر تیرا پروردگار چاہتا تو زمین میں رہنے والے تمام کے تمام ایمان لے آتے۔ لیکن دوسری آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سیدھے راہ کی توفیق اس انسان کو دیتے ہیں۔ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے:

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

ترجمہ: اور جن لوگوں نے ہمارے راہ میں جہاد کیا ہم انہیں اپنے راستے کی ہدایت بخش دیتے ہیں۔ نیز فرمایا:

ترجمہ: تو جس نے (اللہ کے راستے میں مال) دیا اور پرہیزگاری کی اور نیک بات کو سچ جانا اس کو ہم آسان طریقے کی توفیق دیں گے اور جو لوگ اللہ کی ہدایت سے منہ پھیر لیتے ہیں تو وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ گویا کہ گمراہی ان کی بد اعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ ارشاد خداوندی ہے:

ترجمہ: اور ہم ان کے دلوں اور آنکھوں کو الٹ دیں گے۔ تو جیسے یہ اس قرآن پر پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے ویسے پھر نہ لائیں گے۔ نیز فرمایا: ترجمہ: اور جو کوئی اللہ کی یاد سے آنکھیں بند کر لے (یعنی تغافل کرنے) ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں تو وہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ نیز فرمایا:

ترجمہ: اور جو مصیبت تم پر واقع ہوتی ہے سو تمہارے اپنے افعال سے ہے۔

ان تمام آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ابتدا میں کسی انسان کو شر میں نہیں ڈالتے۔ البتہ جب وہ کسی برائی کا مرتکب ہوتا ہے۔ تو بطور سزا کے اسے شر میں گرفتار کرتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ صوفیا تقدیر کی حقیقت سے ناواقف ہیں؛ ورنہ کیسے ممکن ہے کہ ان کی زبانوں سے اس قسم کے کلمات نکلیں۔ کہ ہر قسم کی مصیبت اور برائی اللہ کے ارادے سے ہوتی ہے۔ اور اس کی رضا اس میں شامل ہے ان لوگوں نے اللہ پر انتر باندھا اور اس قسم کے گستاخانہ اور اللہ کی ناراضگی کے کلمات کہ دیے۔ حالانکہ اللہ کی بادشاہت میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں اللہ کے ارادے کو حذف نہیں کیا جاسکتا۔ یعنی اللہ کا ارادہ نہ ہو، لیکن برائی کرنے والے از خود برائی کرتے پھیریں۔ نیز اللہ ان کو روکنے سے بھی عاجز ہو۔ ہمارا رب ان نقائص سے پاک ہے۔ پس ہم ان کاموں میں اللہ کی مشیت اور اس کے ارادے کو شریک سمجھتے ہیں اس کے باوجود نافرمانی کرنے والے دنیا اور آخرت میں عقوبت خداوندی کے مستحق ہیں۔ اور جب وہ اللہ کی نافرمانیوں سے باز نہیں آتے ہیں تو وہ اس لائق ہیں کہ ان کی مذمت کی جائے، انہیں ملعون کہا جائے اور انہیں غضب آلود نگاہوں سے دیکھا جائے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شر کی نسبت اللہ کی جانب نہ کی جائے، جیسا کہ صحیح حدیث میں ہے:

ترجمہ: اور شر کی نسبت تیری طرف نہیں ہو سکتی۔

صوفیاء جب مسئلہ تقدیر کی شرعی حقیقت معلوم کرنے سے قاصر رہے تو انہوں نے کھلے لفظوں میں اعلان کر دیا کہ کفار و فجار کا فعل نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ارادے کے موافق ہے، بلکہ وہ اس پر راضی ہے بلکہ علاج نے تو ابلیس اور فرعون کے متعلق بھی کہ دیا کہ وہ بھی اللہ کے ارادے کے تابع ہیں۔ ان کے فعل میں ان کو دخل نہیں۔ اسی لیے تو ابلیس نے سجدہ نہ کیا اور فرعون ایمان نہ لایا البتہ اس نے اپنے آپ کو خدا قرار دیا۔ اور پھر اس قول سے رجوع نہ کیا لہذا ان کے افعال اللہ کے حکم کے تابع ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ تعجب خیز بات یہ ہے کہ صوفیاء جب مسئلہ قضا و قدر کی حقیقت معلوم نہ کر سکے تو اس قسم کے باطل فرسودہ نظریات کے قائل ہو گئے۔ اور ان کے عقائد میں یہ خیال مضبوط ہوتا چلا گیا کہ ہمارے علم و فہم کا کشف ہوتا گیا اور ہمارے دلوں پر علم لدنی کا فیضان ہوتا ہے۔ اور بلا واسطہ ہم وحی الہی سے روشنی حاصل کرتے ہیں۔ یہ نظریہ ارتقا کے منازل طے کرتا رہا یہاں تک کہ متقدمین صوفیاء نے باطنی علم کی بنیاد اسی نظریہ کو قرار دیا۔ ان میں سے بعض دلیر قسم کے صوفیاء نے کھلے لفظوں میں اعلان کر دیا کہ علم شریعت جو رسول اکرم ﷺ پر نازل ہو وہ عام لوگوں کی شریعت ہے۔ اور باطنی علم خاص لوگوں کی شریعت ہے جن کے دلوں سے حجابات زائل ہو چکے ہیں اور وہ بلا واسطہ اللہ سے علوم حاصل کرتے ہیں۔ لیکن متاخرین صوفیاء نے اسی پر اکتفا نہ کیا، بلکہ وہ اس میں غلو اختیار کر گئے اور عام طور پر کہنے لگے کہ شریعت اور اس کے ظہور پر عمل کرنے والا آخرت میں نجات نہیں پاسکے گا۔ وہ درحقیقت دین اسلام کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں۔ لہذا ان میں اور کافروں میں کچھ فرق نہیں جب کہ دین اسلام باطنی علم کا نام ہے اور علم شریعت کو اس کا مقدمہ تو کہا جاسکتا ہے اسے منزل نہیں کہا جاسکتا۔

حدیث: 4

عَنْ	مَا لِكَ	أَنَّهُ	بَلَّغَهُ	أَنَّهُ	كَانَ	يُقَالُ	إِنَّ
سے	مالک	پیشک وہ	اسے پہنچا	پیشک وہ	تھا	کہا گیا	پیشک

امام مالکؒ کو پہنچا کہ پہلے زمانے میں یوں کہا جاتا تھا

أَحَدًا	لَنْ يَمُوتَ	حَتَّى	يَسْتَكْمِلَ	رِزْقَهُ	فَأَجْمَلُوا	فِي	الطَّلَبِ
کوئی ایک	نہیں وہ مرے گا	تک	وہ مکمل کر لے	اپنا رزق	پس مختصر کرو	میں	معاشر

کہ کوئی آدمی نہیں مرے گا جب تک اس کا رزق پورا نہ ہو پس طلبِ معاش میں اختصار کرو۔ (کتاب الجامع 1608)

تشریح اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ انسان کی قسمت میں جو لکھا ہے اور جتنا لکھا ہے وہ اسے مل کر رہے گا، اگر انسان کے نصیب یا مقدر میں رزق نہ لکھا ہو تو اس کے رزق کے ذرات اس کے دانتوں میں پھنس جاتے ہیں اور وہ حلق سے نیچے نہیں جاتے اور اگر مقدر میں ہو تو دو پہاڑوں کے نیچے یا اوپر پڑا ہو رزق بھی ملا جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا ہے کہ طلبِ مال اور اکٹاپ مال میں میانہ روی رکھو کیوں کہ جب آپ کا رزق مکمل ہو گیا تو آپ دنیا سے چلے جائیں گے۔

بَابُ جَامِعٍ مَا جَاءَ فِي حُسْنِ الْخُلُقِ (حسنِ اخلاق کے بارے میں)

حدیث: 1

عَنْ	مُعَاذِ	ابْنِ	جَبَلِ	قَالَ	آخِرُ	مَا أَوْصَانِي	بِهِ
	معاذ	بیٹا	جبل	کہا	آخری	جو وصیت کی	اس کی

حضرت معاذ بن جبلؓ سے روایت ہے کہ آخری وصیت جو رسول اللہ ﷺ نے مجھ کو کی

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ	جِئَنَ	وَضَعْتُ	رِجْلِي	فِي	الْعُزْرِ	أَنَّ	قَالَ
رسول اللہ	جس وقت	میں نے رکھا	اپنا پاؤں	میں	رکاب	پیشک	کہا

جب میں اپنا پاؤں رکاب میں رکھنے لگا وہ یہ تھے

أَحْسِنُ	خُلُقَكَ	لِلنَّاسِ	يَا	مُعَاذُ	بُنَّ	جَبَلِ
عمدہ رکھ	اپنا اخلاق	لوگوں سے	اے	معاذ	بیٹا	جبل

اے معاذؓ! لوگوں سے خوش خلقی کر۔ (کتاب الجامع 1609)

تشریح اس حدیث میں اچھے اخلاق سے پیش آنے کا حکم دیا گیا ہے، اخلاقِ خلق کی جمع ہے جس کے معنی پختہ عادت کے ہیں۔ اس کے علاوہ لغت میں اخلاق کے معنی عادات، خصائل، خصلتیں، خوش گوئی، ملنساری، کشادہ پیشانی کے بھی استعمال کیے گئے ہیں۔ اصطلاح میں اخلاق اس عادت کو کہتے ہیں، جس میں پختگی پیدا ہو جائے، یہ عادت اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسے کام کرے جو عقل و شریعت اور فطرتِ سلیم کے مطابق ہوں تو اخلاقِ حسنہ کہلاتے ہیں اور اگر عقل و شریعت اور فطرتِ سلیم کے خلاف ہوں تو برے اخلاق یا اخلاقِ سیئہ شمار ہوں گے۔

(i) **انسان کی عظمت کا معیار:** کسی بھی شخص کی عظمت کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ وہ کیسے اخلاق کا مالک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جس شخص کو اخلاق میں سب سے بہتر پاتے ہیں اس کی قدر و منزلت ہمارے دل میں سب سے زیادہ ہوتی ہے یعنی اچھے اخلاق اس شخص کے رتبے اور قدر و منزلت میں اضافہ کرتے ہیں پس معلوم ہوا کہ انسان فطری طور پر اچھائی کی طرف راغب ہوتا ہے اور اسے اپنانا چاہتا ہے، مگر اسے غلط ماحول ملے تو آہستہ آہستہ اس میں بھی غلط عادات پیدا ہو جاتی ہیں اور برائیوں کا احساس تک مٹ جاتا ہے، حضور ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

خِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ أَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا

ترجمہ: تم میں سب سے اچھا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔

(ii) **انبیاء کی بعثت کا مقصد:** اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اچھے اخلاق سکھانے کے لیے انبیاء و رسول مبعوث کیے۔ یہ تمام انبیاء انسانوں کو اچھے اخلاق سکھانے اور بُری باتوں سے روکنے کے لیے بھیجے گئے اور حضور ﷺ کی بعثت کا ایک مقصد بھی یہی بیان کیا گیا ہے آپ ﷺ نے خود فرمایا:

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ

ترجمہ: ”میں صرف اس لیے مبعوث کیا گیا ہوں کہ اخلاقِ حسنہ کی تکمیل کروں۔“

اہم اخلاقی اوصاف: ذیل میں ہم ان اخلاقی تعلیمات کی ایک فہرست درج کرتے ہیں، جن کی تعلیم یا ممانعت قرآن مجید نے کی ہے:

سچ بولنا، جھوٹ کی بُرائی، علم، بے عملی کی مذمت، عام عفو و درگزر، توکل، صبر، شکر، حق پر استقامت، اللہ کی راہ میں جان دینا، سخاوت اور خیرات کا حکم، بخل کی بُرائی، اسراف اور فضول خرچی کی ممانعت، میانہ روی کی تاکید، عزیزوں، قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں اور یروسیوں کے ساتھ نیکی، مسافروں، سالکوں اور غریبوں کی امداد (سیرت النبی جلد ششم)

حدیث: 2

عَنْ	عَائِشَةَ	زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ	أَنَّهَا	قَالَتْ	مَا خَيْرَ	رَسُولُ اللَّهِ ﷺ	فِي
سے	عائشہ	نبی کی بیوی	پیشک وہ	کہا	جو اختیار دیا گیا	اللہ کے رسول	میں

حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو جب دنیا کے دو کاموں میں سے اختیار ہوا

أَمْرَيْنِ	قَطُّ	إِلَّا	أَخَذَ	أَيَسَّرَهُمَا	مَا لَمْ	يَكُنْ	إِنَّمَا
دو کام	کبھی	مگر	لیا	ان سے آسان	جب تک	ہو	گناہ

تو آپ ﷺ نے آسان کام کو اختیار کیا بشرطیکہ اس میں گناہ نہ ہو

كَانَ	أَبْعَدَ	النَّاسِ	وَمَا	إِنْتَقَمَ	رَسُولُ اللَّهِ ﷺ	لِنَفْسِهِ
تھا	دور رہنے والے	لوگ	اس سے	اور نہیں	بدلہ لیا	اپنے لیے

۵ اگر گناہ ہوتا تو سب سے زیادہ آپ ﷺ اس سے پرہیز فرماتے

إِلَّا	أَنْ	تُنْتَهَكَ	حُرْمَةً	اللَّهِ	فَيَنْتَقِمَ	لِلَّهِ	بِهَا
مگر	یہ کہ	خلل پڑے	حرمت	اللہ	پس بدلہ لیتے	اللہ کے لیے	اس کا

اور رسول اللہ ﷺ اپنی ذات کے واسطے کسی سے بدلہ نہیں لیتے تھے مگر جب اللہ کی حرمت میں خلل پڑے تو اللہ کے

واسطے بدلہ لیتے تھے۔ (کتاب الجامع 1610)

تشریح ﴿اللَّهُ تَعَالَىٰ﴾ نے اپنے محبوب کو رحمت اللعالمین بنا کر بھیجا اور فرمایا:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

ترجمہ: ہم نے آپ ﷺ کو رحمت اللعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اس کا عملی ثبوت آپ ﷺ نے اپنی زندگی میں دیا کہیں حضرت زینبؓ کے نیزہ مارنے والے کو معاف کیا تو کہیں حضرت حمزہؓ کے قاتل کو معاف کیا اور اُمت کے لیے دعائیں کیں اور اَللّٰهُمَّ اِهْدِ قَوْمِيْ كَمَا پھر اُمت کے لیے جب انتخاب کا موقع ملا تو آسان چیز اختیار کی اور لوگوں کو اپنے اخلاق سے گرویدہ بنایا، کبھی ذاتی انتقام نہیں لیا، اور اللہ کے دشمنوں سے ڈر محسوس نہیں کیا، ہٹلے آپ ﷺ کے اخلاق کا مطالعہ کیا تو پکارا اٹھا:

" MUHAMMAD is a blessing for world"

اور جرمن مصنف گتاف وائل نے لکھا:

"MUHAMMAD is a bright example for humanity and an example of morality."

الغرض! ہمیں درس دیا گیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی سنت کو اپنائیں اور لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں، کیوں کہ لوگوں میں سے اللہ کے نزدیک بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو نفع دینے والا ہو۔

حدیث: 3

عَنْ	عَلِيٍّ	بْنِ	حُسَيْنِ	بْنِ	أَبِي	طَالِبٍ	أَنَّ
سے	علی	بیٹا	حسین	بیٹا	علی	طالب	پیشک

حضرت امام زین العابدینؓ سے روایت ہے

أَنَّ	رَسُولَ اللَّهِ	صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ	مِنْ
پیشک	رسول اللہ کے	صلی اللہ علیہ وسلم	سے

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

حُسَيْنٍ	إِسْلَامٍ	الْمَرْءِ	تَرْكُهُ	مَا
خوبی	اسلام	مرد	چھوڑنا اس کا	جو

آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ

لَا	يَعْنِيهِ
نہیں	اس سے مطلب رکھتا

وہ غیر متعلق باتوں کو چھوڑ دے۔ (کتاب الجامع 1611)

تشریح اسلام امن کا دین ہے اس نے جہاں خاندانی آداب ذکر کیے ہیں وہاں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھا ہے اور ساتھ ساتھ اپنے محاسبہ کا احساس دلاتے ہوئے غیر متعلقہ اور فضول لغویات کو ترک کرنے کا حکم دیا ہے کیوں کہ انسان کی تمام معلومات کا انحصار حواس پر ہوتا ہے وہ اپنے کانوں سے سنتا ہے ہاتھوں سے چھوتا ہے ناک سے سونگتا ہے آنکھ سے دیکھتا ہے زبان سے چکھتا ہے اور دل سے ادراک کرتا ہے اس لیے اسے حکم دیا ہے کہ وہ اعضا کو کام میں لاتے وقت اس بات کا خیال رکھے کہ یہ تمام اعضا اور نعمتیں اللہ کی عطا کردہ ہیں اور ان نعمتوں کے بارے میں اس سے حساب لیا جائے گا اس لیے وہ زبان سے کسی کو برا بھلا نہ کہے اور نہ ہی ہاتھ سے کسی کو تکلیف دے کیوں کہ مسلمان کی تعریف کرتے ہوئے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔“ (بخاری)

اسی طرح انسان کی آنکھ اللہ کی نعمت ہے اُسے چاہیے کہ وہ ان آنکھوں سے برائی کو دیکھے تو اسے ختم کرنے کی کوشش کرے اور زبان کا حق یہ ہے کہ اس سے ناشکری نہ کرے بلکہ اس زبان سے ذکر الہی کرے اور فضول گفتگو سے بچے اسی لیے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”کہ وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔“ پھر فرمایا:

”جو مجھے زبان اور شرمگاہ کی ضمانت دے گا میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔“ (صحیح مسلم)

الغرض! تحقیق و جستجو اسلام کا خاصا ہے اس نے تمام مسلمانوں کو اس کا حکم دیا ہے اور اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کو فضول کاموں اور باتوں میں ضائع کرنے سے روکا ہے دنیا کی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جن اقوام نے تحقیق کو اپنا شعار (طریقہ) بنایا، انہی اقوام نے ترقی کی اور جو بے مقصد باتوں اور کاموں میں پڑے رہے انہوں نے پستی اختیار کی اور پھر دوسری اقوام کی ماتحتی میں آ گئے۔

حدیث: 4

عَنْ	مَالِكِ	أَنَّ	بَلَغَهُ	عَنْ	عَائِشَةَ	زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ	أَنَّهَا
سے	مالک	پیشک	اسے پہنچی	سے	عائشہ	نبی کی بیوی	پیشک وہ

ام المومنین حضرت عائشہ سے روایت ہے

قَالَتْ	إِسْتَأْذَنَ	رَجُلٌ	عَلَى	رَسُولِ اللَّهِ ﷺ	قَالَتْ	عَائِشَةُ	وَأَنَا
کہا	اجازت لی	آدی	اوپر	اللہ کے رسول	کہا	عائشہ	اور میں

کہ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ کے پاس آنے کی اجازت چاہی اور میں آپ ﷺ کے ساتھ

مَعَهُ	فِي الْبَيْتِ	فَقَالَ	رَسُولُ اللَّهِ ﷺ	بِسْ	ابْنُ الْعِشِيرَةِ	ثُمَّ	أَذِنَ لَهُ
اس کے ساتھ	گھر میں	پس کہا	اللہ کے رسول	برا	خاندان کا آدی	پھر	اسے اجازت دی

گھر میں تھی آپ ﷺ نے فرمایا: برا آدی ہے پھر آپ ﷺ نے اسے اندر آنے کی اجازت دے دی

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ	قَالَتْ	عَائِشَةُ	فَلَمْ	أَنْشَبْ	أَنْ	سَمِعْتُ	صَحَّكَ
اللہ کے رسول	کہا	عائشہ	پس نہیں	تھوڑی دیر	یہ کہ	میں نے سنی	ہنسا

حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ رسول اللہ ﷺ کو میں نے اس کے ساتھ ہنستے ہوئے دیکھا

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ	مَعَهُ	فَلَمَّا	خَرَجَ	الرَّجُلُ	قُلْتُ	يَا	رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
اللہ کے رسول	اس کے ساتھ	پس جب	نکلا	آدمی	میں نے کہا	اے	اللہ کے رسول

جب وہ چلا گیا تو میں نے کہا یا رسول اللہ ﷺ!

قُلْتُ	فِيهِ	مَا قُلْتُ	فِيهِ	ثُمَّ	لَمْ تَنْشَبْ	أَنْ صَحَّكَتْ	مَعَهُ
آپ نے کہا	اس میں	جو کہا	اس میں	پھر	تھوڑی دیر نہیں	آپ ہنسے	اس کے ساتھ

ابھی تو آپ نے اسے برا کہا تھا ابھی آپ ﷺ اس سے ہنسنے لگ گئے

فَقَالَ	رَسُولُ اللَّهِ ﷺ	إِنَّ	مِنْ شَرِّ النَّاسِ	مَنْ	اتَّقَاهُ	النَّاسُ	لِشَرِّهِ
آپ نے فرمایا	اللہ کے رسول	بیشک	لوگوں سے برا	جس سے	اس سے بچیں	لوگ	اس کی برائی

پھر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: سب آدمیوں سے برا آدمی وہ ہے جس سے لوگ اس کی شرکی وجہ سے ڈریں۔ (کتاب الجامع، 1612)

تشریح انسان کی عزت دو وجوہات کی بنا پر ہوتی ہے، ایک تو اس لیے کہ وہ نیک، پارسا اور متقی شخص ہے اور دوسری اس وجہ سے کہ وہ حد درجہ کا بر شخص ہے، نیک آدمی کی عزت اس کے اچھے کاموں کی وجہ سے کی جاتی ہے اور برے انسان کی شریا برائی سے بچنے کے لیے اس کی عزت کی جاتی ہے۔ اس حدیث میں اس شخص کو نہایت مبغوض ترین اور بدترین شخص کہا گیا ہے جس کی عزت اس کے شرکی وجہ سے کی جاتی ہو۔

حدیث: 5

عَنْ	كَعْبِ الْأَخْبَارِ	أَنَّهُ	قَالَ	إِذَا أَحْبَبْتُمْ	أَنْ	تَعْلَمُوا	مَا لِلْعَبْدِ
سے	کعب اخبار	بیشک وہ	کہا	جب تم پسند کرو	یہ کہ	تم جانو	جو بندہ کے لیے

حضرت کعب اخبارؓ نے کہا کہ جب تم کسی بندہ کا حال جاننا چاہو

عِنْدَ	رَبِّهِ	فَانظُرُوا	مَاذَا	يَتَّبِعُهُ	مِنْ	حُسْنِ	الْثَنَاءِ
پاس	اپنے رب کے	پس دیکھو	جو	اس کے پیچھے ہو	سے	عمدہ	تعریف

تو اس کے پروردگار کے پاس تو دیکھو کہ لوگ اس کو کیسا کہتے ہیں۔ (کتاب الجامع، 1613)

تشریح اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر کسی شخص کے انجام کے بارے میں جاننا ہو تو لوگوں کے نظریات کو جاننا جائے، کیوں کہ لوگوں کی آراء دراصل اس کے بارے میں گواہی ہوتی ہے، اللہ کے محبوب نبی ﷺ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو لوگ اچھا کہیں، اگر اس کے اعمال میں کمی بیشی ہوگی تو اللہ معاف فرمادیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم حقوق العباد کا خیال رکھیں اور اپنے حق میں گواہی کو بہتر بنائیں۔

حدیث: 6

عَنْ	يَعْنِي	بْنِ	سَعِيدِ	أَنَّ	قَالَ	بَلَّغَنِي	أَنَّ
سے	یعنی	بن	سعید	پیشک وہ	کہا	مجھے پہنچی	پیشک

یعنی بن سعید سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے پیشک

الْمَرْءُ	لِيُذْرِكَ	بِحُسْنِ خُلُقِهِ	دَرَجَةً	الْقَائِمِ	بِاللَّيْلِ	الظَّامِي	بِالْهَوَا جِرِ
آدمی	البتہ پالیتا ہے	عمدہ اخلاق سے	درجہ	کھڑا ہونا	رات میں	پیا سا	دن بھر

آدمی اپنے حسن اخلاق سے رات بھر عبادت کرنے والے اور دن بھر پیا سے رہنے والے (روزہ دار) کا درجہ پالیتا ہے۔

(کتاب الجامع 1614)

تشریح: اخلاق خلق کی جمع ہے جس کے معنی پختہ عادت کے ہیں۔ اخلاق کی دو اقسام ہیں:

1- اچھے اخلاق یا اخلاق حسنة

2- بُرے اخلاق یا اخلاق سيئة

اگر کوئی شخص ایسے کام کرے جو عقل و شریعت اور فطرت سلیم کے مطابق ہوں تو اخلاق حسنة کہلاتے ہیں اور اگر عقل و شریعت اور فطرت سلیم کے خلاف ہوں تو بُرے اخلاق یا اخلاق سيئة شمار ہونگے۔

ہمارے نبی ﷺ کے کمال اخلاق کا یہ عالم تھا کہ آپ ﷺ دشمنوں کو بھی معاف فرمادیتے تھے اور ان سے انتقام نہیں لیتے تھے فتح مکہ کے موقع پر آپ ﷺ نے عام معافی کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا:

”جاؤ تم پر کوئی ملامت نہیں تم سب آزاد ہو۔“

غزوہ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ چبانے والی ہندہ اور آپ کو نیزہ مارنے والے وحشی کو بھی آپ ﷺ نے معاف فرمادیا طائف والوں نے آپ ﷺ کو پتھر مار مار کر لہو لہان کر دیا تھا مگر آپ ﷺ نے ہمیشہ ان کے لیے ہدایت کی دعا فرمائی اور انہیں معاف فرمادیا۔ اس کے علاوہ تواضع و انکساری، عفو و درگزر ایفائے عہد دوسروں کے کام آنا اور راست گفتاری جیسے اعلیٰ اوصاف آپ ﷺ کے اخلاق کے نمایاں پہلو ہیں۔

الغرض! اس حدیث میں اخلاق والے شخص کا مقام و مرتبہ بیان کیا گیا ہے کہ مومن اخلاق کے ذریعے تمام رات قیام کرنے والے اور دن بھر روزے رکھنے والے کا ثواب حاصل کر لیتا ہے۔

حدیث: 7

عَنْ	سَعِيدِ	بْنِ	الْمُسَيْبِ	أَنَّ	قَالَ	أَلَا	أَخْبَرْتُكُمْ
سے	سعید	بن	مسیب	پیشک وہ	اس نے کہا	خبردار	میں تمہیں خبر دوں

حضرت سعید بن مسیب نے کہا کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں؟

بِخَيْرٍ	مِنْ	كَثِيرٍ	مِنْ	الصَّلَاةِ	وَالصَّدَقَةِ	قَالُوا	بَلَى
بھلائی	سے	زیادہ	سے	نماز	اور صدقہ	انہوں نے کہا	کیوں نہیں

جو نماز اور صدقہ سے بہتر ہے؟ لوگوں نے کہا بتاؤ۔

قَالُوا	إِصْلَاحُ	ذَاتِ الْيَمِينِ	وَإِيَّاكُمْ	وَالْبُغْضَةَ	فِيَّهَا	هِيَ	الْحَالِقَةُ
انہوں نے کہا	صلح	دائیں جانب والے	اور تمہیں	اور بغض	پس بیشک وہ	وہ	موٹھ نے والی

سعید نے کہا کہ ایک دوسرے کے درمیان صلح کر دینا اور تم بغض و عداوت سے بچو یہ نیکیوں کو موٹھ نے والی ہے۔ (کتاب الجامع، 1615)

تشریح نبی کریم ﷺ امن پسند اور معاشرے کی فلاح و بہبود کے قائل تھے وہ جنگ و جدل سے اجتناب کرنے والے اور لوگوں کی جان و مال کے محافظ تھے۔ اسی لیے جب صحابہ کرامؓ نے شدید خواہش ظاہر کی کہ اب ہم اُداس ہیں اور چاہتے ہیں کہ مکہ لوٹ کر اللہ تعالیٰ کے گھر میں حاضری دیں تو نبی کریم ﷺ نے صحابہ کرامؓ کے جذبات کا احساس کرتے ہوئے مکہ مکرمہ کی تیاری اور عمرہ کی ادائیگی کا پُر امن حکم دے دیا، مگر جب آپ ﷺ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو کفار مکہ نے آپ ﷺ کو روک دیا اور اللہ کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہ دی۔ آخر کار آپ ﷺ نے صحابہ کرامؓ سے مشورہ کیا اور پُر امن طریقے سے مذاکرات کو ترجیح دی، آخر کار گفت و شنید سے یہ بات طے پا گئی کہ مسلمان اس سال واپس جائیں گے اور اگلے سال عمرہ کی ادائیگی کے لیے آئیں گے، مگر وہ اسلحہ سے لیس نہیں ہوں گے صرف اور صرف تلواریں نیام میں لے کر آئیں گے، چنانچہ نبی کریم ﷺ نے صحابہ کرامؓ کو ایسا کرنے کا حکم دیا۔

نبی کریم ﷺ امن کے داعی اور بین الاقوامی امن کے خواہاں تھے۔ آپ ﷺ نے صلح کو جنگ سے افضل قرار دیا اور لوگوں کے درمیان صلح کرنا ثواب کا کام بتایا، امن کی خاطر آپ ﷺ نے کئی معاہدات کیے اور لوگوں کو امن و صلح سے رہنے کا حکم دیا اور لوگوں کے درمیان صلح کرانے کو نماز اور صدقہ سے افضل قرار دیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ اسلام امن کا تحمل دین ہے۔ وہ لوگوں کو بات چیت سے مسائل حل کرنے کا حکم دیتا ہے۔

حدیث: 8

عَنْ	مَالِكِ	أَنَّ	قَدْ	بَلَغَهُ	أَنَّ	رَسُولَ اللَّهِ ﷺ	قَالَ
سے	مالک	بیشک وہ	تحقیق	اسے پہنچی	بیشک	اللہ کے رسول	فرمایا

حضرت امام مالکؒ کو پہنچا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

بُعِثْتُ	لِيَأْتِيَنِي	حُسْنٌ	الْأَخْلَاقِ
میں بھیجا گیا	تا کہ مکمل کروں	عمدہ	اخلاق

کہ میں حسنِ اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں۔ (کتاب الجامع، 1616)

تشریح ان احادیث میں حسنِ اخلاق کا ذکر کیا ہے، اخلاق خُلق کی جمع ہے، جس کے معنی پختہ عادت کے ہیں۔ اس کے علاوہ لغت میں اخلاق کے معنی عادات، خصائل، خصلتیں، خوش گوئی، ملنساری، کشادہ پیشانی کے بھی استعمال کیے گئے ہیں۔ اصطلاح میں اخلاق اس عادت کو کہتے ہیں، جس میں پختگی پیدا ہو جائے، یہ عادت اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی۔ اگر کوئی شخص ایسے کام کرے جو عقل و شریعت اور فطرتِ سلیم کے مطابق ہوں تو اخلاقِ حسنہ کہلاتے ہیں۔

اگر عقل و شریعت اور فطرتِ سلیم کے خلاف ہوں تو بُرے اخلاق یا اخلاقِ سیئہ شمار ہوں گے۔ کسی بھی شخص کی عظمت کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ وہ کیسے اخلاق کا مالک ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ہم جس شخص کو اخلاق میں سب سے بہتر پاتے ہیں اس کی قدر و منزلت ہمارے دل میں سب سے زیادہ ہوتی ہے یعنی اچھے اخلاق اس شخص کے رتبے اور قدر و منزلت میں اضافہ کرتے ہیں پس معلوم ہوا کہ انسان فطری طور پر اچھائی کی طرف راغب ہوتا ہے اور اسے اپنا نا چاہتا ہے مگر اسے غلط ماحول ملے تو آہستہ آہستہ اس میں بھی غلط عادات پیدا ہو جاتی ہیں اور برائیوں کا احساس تک مٹ جاتا ہے حضور ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

خِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ أَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا

ترجمہ: تم میں سب سے اچھا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔

اخلاق کا تعلق انسانی زندگی کے ہر شعبے سے ہے اخلاق صرف رحمت و شفقت اور تواضع و انکسار کا نام نہیں بلکہ اخلاق میں وہ تمام اعمال شامل ہیں جن کا تعلق انسانوں کے باہمی روابط سے ہے عزیز ہو یا بیگانہ دوست ہو یا دشمن چھوٹا ہو یا بڑا غریب ہو یا امیر ہر ایک سے تعلق اور برتاؤ کے لیے کچھ پسندیدہ معیار ہیں جن کو ہم فضائل اخلاق کہتے ہیں انسانوں کے اندر اخلاق کی فطری حس ہوتی ہے جس کی بنا پر وہ بعض صفات کو پسند اور بعض کو ناپسند کرتا ہے قرآن مجید میں بتایا گیا ہے:

فَالْهَمَّهُمْ فُجُورَ هَا وَتَقْوَاهَا ۝

ترجمہ: اللہ نے نفس انسانی کو برائی اور بھلائی کی تمیز الہامی طور پر عطا کر رکھی ہے۔ (سورۃ الشمس: 8)

باب مَا جَاءَ فِي الْعُضْبِ (غصہ کے بارے میں)

حدیث: 1

عَنْ	حُمَيْدِ	بْنِ	عَبْدِ الرَّحْمَنِ	بْنِ	عَوْفِ	أَنَّ	رَجُلًا
سے	حمید	بیٹا	عبدالرحمن	بیٹا	عوف	پیشک	آدی

حضرت حمید بن عبدالرحمن بن عوف سے روایت ہے کہ ایک شخص

أَتَى	إِلَى	رَسُولِ اللَّهِ ﷺ	فَقَالَ	يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ	عَلِمَنِي	كَلِمَاتٍ	أَعِشُ
آیا	طرف	اللہ کے رسول	پس کہا	اے اللہ کے رسول	مجھے سکھائیے	باتیں	میں زندگی گزاروں

رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا اور بولا یا رسول اللہ ﷺ مجھے چند باتیں بتادیجئے

بِهِنَّ	وَلَا	تُكْثِرُ	عَلَيَّ	فَأَنْسَى	فَقَالَ	رَسُولُ اللَّهِ ﷺ	لَا تَعْصِبُ
ان کے ساتھ	اور نہیں	زیادہ	مجھے	میں بھول جاؤں	پس کہا	اللہ کے رسول	غصہ نہ کرو

جن سے میں نفع حاصل کر سکوں اور زیادہ باتیں نہ بتائیے میں بھول جاؤں گا آپ ﷺ نے فرمایا: غصہ مت کرو۔ (کتاب الجامع 1619)

حدیث: 2

عَنْ	أَبِي هُرَيْرَةَ	أَنَّ	رَسُولَ اللَّهِ ﷺ	قَالَ	لَيْسَ	الشَّدِيدُ	بِالصَّرْعَةِ
سے	ابوہریرہ	پیشک	اللہ کے رسول	کہا	نہیں	پہلوان	پھجائز سے

حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: وہ آدمی زور آور نہیں ہے جس کی کشتی میں لوگوں کو بچھاڑ دے

إِنَّمَا	الشَّدِيدُ	الَّذِي	يَمْلِكُ	نَفْسَهُ	عِنْدَ	الْفُضْبِ
بلاشبہ	پہلوان	ہو	دو مالک ہو	اپنے نفس کا	وقت	غصہ

زور آور وہ ہے جو اپنے نفس پر غصہ کے وقت قادر ہو۔ (کتاب الجامع 1620)

تشریح غصہ انسان کے ہوش و حواس کو ختم کر دیتا ہے اور انسان کو غلطی پر آمادہ کرتا ہے اس لیے اس حدیث میں اس سے بچنے کی وصیت کی گئی ہے۔

غصہ شیطانی فعل: غصہ انسان کو انسانیت سے نکال کر حیوانیت کے مقام پر لاکھڑا کرتا ہے اسے پھر اپنے بیگانے دوست و دشمن کا خیال نہیں رہتا۔ وہ تمام رشتوں سے بالاتر ہو کر صرف اپنے جذبات کی رو میں بہتا جاتا ہے اور اسی کے مطابق اپنے تمام کام سرانجام دیتا ہے اسی لیے رسول اللہ ﷺ نے صحابی کی نصیحت کرتے ہوئے دو یا تین بار فرمایا: ”غصہ نہ کرو غصہ نہ کرو“۔ (مسند احمد)

غصہ نہ کرنا اہل ایمان کی علامت: غصہ کرنے والے شیطان کے ساتھی ہیں اور معاف کرنے والے رحمن کے بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا:

وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ط (آل عمران: 134)

ترجمہ: اور وہ غصہ کو پٹی جانے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔

وصیت نبوی ﷺ: ایک بار کسی صحابی نے رسول اللہ ﷺ سے نصیحت چاہی تو آپ ﷺ نے فرمایا: لا تَغْضَبْ (تو غصہ نہ کر) اس نے دوبارہ سہ بارہ پوچھا تو آپ ﷺ نے یہی وصیت کی اور فرمایا: جب انسان کو غصہ آئے تو جس حالت میں وہ ہو اُسے تبدیل کر کے کھڑا ہے تو بیچہ کے بیٹے جیسے تولیٹ جائے۔

امام ابن حزم نے کہا ہے کہ انسان کو جب غصہ آئے تو اسے وضو کرنا چاہیے اس سے غصہ ختم ہو جائے گا۔
امام غزالی فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کی عظمت کا اندازہ لگانا ہو تو جب اسے غصہ آئے اسے جانچ لو تبھی ہماری کی علامت یہ ہے کہ جب لڑائی ہوگی تو نا بچھ غصہ میں آ کر گالی کھانچ کر سے گا۔

صحابہ کرامؓ کا طرز عمل: قرآن مجید میں صحابہ کرامؓ کی تعریفیں ہوں کیا گئی ہیں اور جب وہ غصہ میں آتے ہیں تو وہ معاف کر دیتے ہیں ”جیسے ایک شہر اور ائمہ مدینہ میں آتا ہے کہ حضرت مسن کے کپڑوں پر ایک دلہہ لگی لوٹنی سے سالن گر گیا تو آپ نے اس کی طرف غصہ والی نگاہ سے دیکھا تو وہ فوراً بول اٹھی: وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ (اور غصہ کو پٹی جانے والے) آپ نے فوراً غصہ ختم کر دیا وہ پھر بولی: وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ (لوگوں سے درگزر کرنے والے) آپ نے جو اہل فرمایا: جازم۔ سے ماف کیا۔ پھر اس لوٹنی نے آخری حد۔ پڑھا: وَاللَّهُ يَهْدِي الْقَوْمَ الْبَاطِلِينَ (اور اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے) تو آپ نے فرمایا: جازم میں نے تمہیں آزاد کیا۔ (تفسیر نمونہ خبایا القرآن)

اسی طرح ایک ہار میدان جنگ میں حضرت علیؓ نے اپنے دشمن پر قابو پالیا اور جب آپؓ نے ان کے سینے پر چڑھ گئے تو اس نے تھوک دیا آپؓ نے اسے چھوڑ دیا اور فرمایا: پہلے غصہ اللہ کے لیے تھا پھر جب ذاتی انتقام کا ڈر محسوس ہوا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔

غصہ کم کرانے کے بارے میں احادیث: کئی احادیث میں نبی کریم ﷺ نے غصہ کو ختم کرنے کی تلقین کی ہے اور دوسروں کے ساتھ اچھے اخلاق اور کشادہ پیشانی سے پیش آنے کا حکم دیا ہے آئیے اس کے بارے میں چند احادیث ملاحظہ کرتے ہیں:

- (1) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "غصہ ایمان کو ایسے بگاڑتا ہے جیسے شہد کو سرکہ۔"
 - (2) آپ ﷺ نے فرمایا: جو شخص طاقت کے باوجود بدلہ نہیں لیتا۔ بلکہ اپنے غصہ پر قابو پاتا ہے اور بدلہ نہیں لیتا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب کے سامنے اسے خاص انعام دیں گے۔"
 - (3) ایک اور مقام پر فرمایا: "کوئی انسان اللہ تعالیٰ کے نزدیک غصہ کے اس گھونٹ سے زیادہ بہتر گھونٹ نہیں پیتا جسے وہ اللہ کی رضا کے لیے دباتا ہے۔"
- خلاصہ کلام:** یہ کہ غصہ نہ کرنا اور لوگوں کو معاف کرتے ہوئے احسان کرنا مومن ہونے کی علامت ہے جو شخص غصہ سے بھرپور ہوتا ہے اور لڑائی جھگڑا اس کا معمول ہوتا ہے لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں اور اس سے دور رہتے ہیں۔

احادیث کا ترجمہ و تشریح

الجامع الصحیح للبخاری میں سے منتخب متن کا مطالعہ

کتاب المناقب (فضائل کا بیان)

باب نزل القرآن بلسان قریش (قرآن مجید کا قریش کی زبان میں نازل ہونا)

حدیث: 1

عَنْ	أَنَسِ	أَنَّ	عُثْمَانَ	دَعَا	زَيْدَ	بُنَ	ثَابِتَ
سے	انس	بیشک	عثمان	بلایا	زید	بیٹا	ثابت

حضرت انس سے روایت ہے کہ حضرت عثمان نے زید بن ثابت سے

وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ	بُنَ	الزُّبَيْرِ	وَسَعِيدِ	أَبْنِ	الْعَاصِ	وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ
اور	بیٹا	زبیر	اور سعید	بیٹا	عاص	اور عبد الرحمن

عبداللہ بن زبیر اور سعید بن العاص اور عبد الرحمن بن حارث بن ہشام کو بلایا

بُنَ الْحَارِثِ	بْنِ هِشَامِ	فَلَسَّخُوهُنَا	فِي	الْمُصَاحِفِ	وَقَالَ	عُثْمَانُ	لِلرُّهْطِ
بیٹا حارث	بیٹا ہشام	اس کا لہجہ	میں	مصحف	اور کہا	عثمان	جماعت

انہوں نے مصحف لکھے اور حضرت عثمان نے ان تینوں قریشی لوگوں سے کہا

الْقُرَشِيِّينَ	الثَّلَاثَةَ	إِذَا	اِخْتَلَفْتُمْ	أَنْتُمْ	وَزَيْدَ	بُنَ ثَابِتَ	بُنِ
قریش	تین	جب	تم اختلاف کرو	تم	اور زید	بیٹا ثابت	میں

جب تم میں اور حضرت زید بن ثابتؓ میں کچھ اختلاف ہو تو

شَيْءٍ	مِنَ الْقُرْآنِ	فَاكْتُبُوهُ	بِلِسَانِ	قُرَيْشٍ	فَإِنَّمَا نَزَّلَ	بِلِسَانِهِمْ	فَفَعَلُوا ذَلِكَ
چیز	قرآن سے	اسے لکھو	زبان	قریش	پیشک اترا	ان کی زبان	تو انہوں نے ایسا کیا

قریش کے محاورے کے مطابق لکھو اس لیے کہ قرآن قریش کے محاورے کے موافق نازل ہوا ہے۔ تو انہوں

نے ایسا ہی کیا۔ (صحیح بخاری: 372/2)

تشریح حضرت عثمانؓ کے عہد میں اختلاف قرأت کا وجہ سے نو مسلمانوں میں ایک فتنہ اٹھ کھڑا ہوا، جس کا ذکر احادیث میں آتا ہے۔ امام بخاریؒ نے حضرت انسؓ سے روایت کی ہے کہ حذیفہؓ بن یمان حضرت عثمانؓ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے آرمینیا کی فتح میں اہل شام کے ساتھ اور اہل عراق کے ساتھ جہاد میں شرکت کی تھی۔ وہاں ان دونوں علاقوں کے مسلمانوں کا قرآن میں اختلاف دیکھ کر گھبرا گئے اور حضرت عثمانؓ سے کہا اے امیر المؤمنین! اس امت کی خبر لیجیے، قبل اس کے کہ وہ کتاب اللہ میں اسی طرح اختلاف کرنے لگیں جس طرح یہود و نصاریٰ نے اختلاف کیا۔

حضرت عثمانؓ نے صحابہ کرامؓ کے مشورہ سے فیصلہ کیا کہ امت کو ایک قرآن پر جمع کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت زید بن ثابتؓ کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دی گئی۔ حضرت عثمانؓ نے حضرت حفصہؓ کے پاس موجود صحیفہ لے کر ان کے حوالے کر دیا۔ یہ نسخہ لغت قریش کے مطابق تھا۔ اس کی نقلیں تیار کروا کر ایک ایک نسخہ مملکت کے ہر علاقے میں بھیج دیا۔ حضرت عثمانؓ کا اصل کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے پوری امت کو ایک قرأت پر جمع کر دیا۔ آج دنیا بھر میں جتنے بھی نسخے موجود ہیں وہ ہو بہو مصحف عثمانی کے مطابق ہیں، اسی لیے حضرت عثمانؓ کو جامع القرآن کہتے ہیں۔

بَابُ مَا يَنْتَهَى مِنْ دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ (جاہلیت جیسی باتیں کرنا منع ہے)

حدیث: 1

عَنْ	جَابِرٍ	يَقُولُ	عَزَوْنَا	مَعَ	النَّبِيِّ ﷺ	وَقَدْ	ثَاب
سے	جابر	وہ کہتا ہے	ہم نے غزوہ کیا	ساتھ	نبی	اور تحقیق	جماعت

حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ ہم نے حضرت محمد ﷺ کے ساتھ جہاد کیا

مَعَهُ	نَاسٌ	مِنْ	الْمُهَاجِرِينَ	رَجُلٌ	لَعَابٌ	فَكَسَعَ	أَنْصَارِيًّا
اس	لوگ	سے	مہاجرین	آدی	تیز	اس نے مارا	انصاری

اس وقت آپ ﷺ کے پاس مہاجرین میں سے بہت لوگ جمع ہو گئے تھے ان مہاجرین میں ایک آدی بڑا دل لگی باز تھا اس نے کیا کیا ایک انصاری کے سرین پر ضرب لگائی۔

فَغَضِبَ	الْأَنْصَارِيُّ	يَا لِلْأَنْصَارِ	وَقَالَ	الْمُهَاجِرِيُّ	يَا	لَلْمُهَاجِرِينَ	فَخَرَجَ
پس غصہ ہوا	انصاری	اے انصاریو	اور کہا	مہاجرین	اے	مہاجر	پس نکلا

انصاری سخت غصہ ہوا (اس نے اپنی ذات والوں کو مدد کے لیے پکارا) انصاری نے کہا، ارے انصار! دوڑو (میری بات سنو) مہاجر نے کہا، مہاجرین! دوڑو

النَّبِيُّ ﷺ	فَقَالَ	مَا بَالُ	دَعَوَى	أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ	ثُمَّ قَالَ	مَا شَأْنُهُمْ	فَأَخْبَرَ
نبی	اور کہا	کیا حال	پکار	جاہلیت والی	پھر کہا	کیا ان کا معاملہ	پس خبر دی گئی

یہ (شور) سن کر حضور ﷺ اپنے خیمہ سے نکل کر آئے، فرمایا: یہ جاہلیت کی باتیں کیسی؟ پھر پوچھا قصہ کیا ہے؟

بِكِسْفَةِ	الْمُهَاجِرِي	الْأَنْصَارِي	قَالَ	فَقَالَ	النَّبِيُّ ﷺ	دَعَوْهَا	فَأَنهَآ
پکار	مہاجر	انصاری	اس نے کہا	پس فرمایا	نبی ﷺ	اس کی پکار	پس بیشک

لوگوں نے بیان کیا مہاجر نے انصاری کے سرین پر ضرب لگائی آپ ﷺ نے فرمایا ایسی جہالت کی ناپاک باتیں چھوڑ دو۔

خَبِيثَةً	وَقَالَ	عَبْدُ اللَّهِ	بُنُ أَبِي سَلُولَ	أَقْدَ	تَدَاعَوْا	عَلَيْنَا	لَبَانَ
ناپاک	اور کہا	عبداللہ	بیٹا ابی سلول	کیا	تم پکارتے ہو	ہمیں	اگر

اور عبداللہ بن ابی بن سلول (منافق) کیا کہنے لگا مہاجر ہمارے اوپر اپنی قوم والوں کو پکارتے ہیں

رَجَعْنَا	إِلَى	الْمَدِينَةِ	لِيُخْرِجَنَّ	الْأَعْرُ	مِنْهَا	الْأَذَلَّ	فَقَالَ
ہم لوٹے	طرف	مدینہ	البتہ نکالیں گے	عزت والے	اس سے	ذلیل ترین	پس کہا

اچھا مدینہ پہنچ کر (ہم سمجھ لیں گے) عزت دار ذلیل کو باہر نکال دے گا۔

عُمُرُ	أَلَا نَقْتُلُ	يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ	هَذَا	الْخَبِيثُ	لِعَبْدِ اللَّهِ	فَقَالَ	النَّبِيُّ ﷺ
عمر	کیا ہم قتل نہ کریں	اے اللہ کے رسول ﷺ	یہ	ناپاک	اللہ کے بندہ	پس کہا	نبی

حضرت عمرؓ نے عرض کیا، حکم ہو تو اس ناپاک کا سراڑ اڑا دوں، یعنی عبداللہ بن ابی کا

لَا يَتَحَدَّثُ	النَّاسُ	أَنَّهُ	كَانَ	يَقْتُلُ	أَصْحَابَهُ
نہیں وہ بات کرتا	لوگ	پیشک وہ	تھا	وہ قتل کرتا	اپنے ساتھی

حضور ﷺ نے فرمایا: نہیں ایسا مت کرو محمد ﷺ اپنے اصحاب کو قتل کرتے ہیں۔ (صحیح بخاری: 733)

تشریح ﴿يَا رَسُولَ اللَّهِ﴾ اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ جاہلیت کے تمام دستور اور قانون باطل ہیں اور اس دور کے

تمام رسوم و رواج منع ہیں، حضور ﷺ نے خطبہ حجۃ الوداع میں بھی اس بات کا اعلان کیا تھا، فرمایا:

”ہاں جاہلیت کے تمام دستور آج میرے پاؤں کے نیچے ہیں۔“

پھر نسلی تفاخر کا خاتمہ کرتے ہوئے اعلان فرمایا: ”اللہ سے ڈرنے والا انسان مومن ہوتا ہے اور اس کا نافرمان

بد بخت ہوتا ہے۔ تم سب کے سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنے تھے۔“

الغرض! اس حدیث میں نسلی تفاخر کا خاتمہ کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ جاہلیت کی پکار دینا اور حسب و نسب

اور خاندان و برادری پر فخر کرنا اسلام میں جائز نہیں۔

حدیث: 2

عَنْ	عَبْدِ اللَّهِ	عَنِ	النَّبِيِّ ﷺ	قَالَ	لَيْسَ	مِنَّا	مَنْ
سے	عبداللہ	سے	نبی	کہا	نہیں	ہم میں سے	جس نے

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نبی کریم ﷺ سے بیان کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

شَرِبَ	الْحُدُوءَ	رَشَقًا	الْجُبُوبَ	وَدَعَا	بِدَعْوَى	الْجَاهِلِيَّةِ
مارا	رخسار	اور پھاڑا	جیب (گریبان)	اور پکارا	پکار	جاہلیت

جس نے (منہ میں) گالوں پر (تھپھر) مارے اور گریبان چاک کیے اور جاہلیت کی باتیں نکالیں وہ ہم (مسلمانوں) میں سے نہیں۔ (صحیح بخاری: 734)

تشریح اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ اگر انسان کو دکھ پہنچے تو اسے اس پر صبر کرنا چاہیے نہ یہ کہ اس پر جزع و فزع کر کے اپنے رب کو ناراض کیا جائے کیوں کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت و مدد ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو صبر و برداشت سے کام لیتے ہیں اسی لیے صبر اختیار کرنے اور اس پر ثابت رہنے کا حکم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

ترجمہ: ”بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے“۔ (سورۃ البقرہ: 153)

حضور نبی کریم ﷺ عزم و استقامت کے پیکر تھے۔ قرآن مجید نے آپ ﷺ کو اولوالعزم رسولوں میں شمار کیا ہے آپ ﷺ کی زندگی کا ایک ایک واقعہ آپ ﷺ کے عزم اور ثابت قدمی کا اعلیٰ نمونہ ہے آپ ﷺ نے جب دعوتِ اسلام کا آغاز کیا تو تنہا تھے اور ساتھ ہی مشرکین مکہ کی دشمنی بھی کھل کر سامنے آگئی اور آپ ﷺ کو شدید مشکلات سے دوچار ہونا پڑا مگر کسی موقع پر بھی آپ ﷺ کے استقامت میں کمی نہ آئی۔ مکی دور میں آپ ﷺ کو نہایت اذیتوں سے گزارا گیا مگر آپ ﷺ نے نہایت استقامت کا مظاہرہ کیا۔ چنانچہ حضور اکرم ﷺ کو جب کئی قسم کے مال و دولت اور خوبصورت عورتوں کے ساتھ شادی کی پیش کش کی گئی اور شرط یہ رکھی کہ آپ ﷺ اسلام کی تبلیغ چھوڑیں تو آپ ﷺ نے جواب دیتے ہوئے اپنے چچا ابو طالب سے کہا: ”چچا جان! اللہ کی قسم! اگر یہ کافر میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں تب بھی میں اپنے فرائض کی ادائیگی سے باز نہیں آؤں گا۔“

الغرض! صبر کی تین اقسام مندرجہ ذیل ہیں:

- (۱) **اطاعت پر صبر**: کسی نیکی کے کام کرنے میں جو تکالیف و مشکلات پیش آئیں انہیں ہنس کر برداشت کرنا اور نیکی کے کام کو مکمل طور پر سرانجام دینا اطاعت پر صبر کہلاتا ہے۔ عربی میں اس کا نام ”صبر علی الطاعة“ ہے۔
- (۲) **گناہ سے باز رہنا**: بعض اوقات انسان کا نفس اسے کسی برائی کے لیے آمادہ کر لیتا ہے، مگر ایک مسلمان صرف اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے اس برے کام کے قریب نہیں جاتا خواہ اسے دیکھنے والا کوئی بھی نہ ہو۔ عربی میں اسے صبر عن المعصية کہا جاتا ہے۔
- (۳) **مصیبت پر صبر**: انسان کو جب کوئی پریشانی آجائے، خواہ مالی ہو یا جانی یا اس پر کوئی بیماری آجائے یا کوئی بڑا

صدمہ پہنچے تو اسے برداشت کرنا اور اس پر چیخ و نکار نہ کرنا اور شور و غل سے بچنا مصیبت پر صبر کہلاتا ہے۔ عربی میں اسے صبر علی المصیبة کہا جاتا ہے۔

بَابُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ تَنَامُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ (حضور ﷺ کی آنکھیں ظاہر میں سوتی تھیں دل غافل نہیں ہوتا تھا)

حدیث: 1

عَنْ	أَبِي	سَلْمَةَ	بْنِ	عَبْدِ الرَّحْمَنِ	أَنَّ	سَانَ	عَائِشَةَ
سے	ابو	سلمہ	بیٹا	عبدالرحمن	بیٹک وہ	پوچھا	عائشہ

حضرت ابو سلمہ بن عبدالرحمن کہتی ہیں کہ انہوں نے حضرت عائشہ سے پوچھا

كَيْفَ	كَانَ	صَلَاةُ	رَسُولِ اللَّهِ ﷺ	فِي	رَمَضَانَ	قَالَتْ	مَا كَانَ
کیسے	تھا	نماز	اللہ کے رسول ﷺ	میں	رمضان	اس نے کہا	جو تھا

حضور ﷺ (رمضان میں تہجد یا تراویح کی) نماز کتنی رکعت ادا کرتے تھے انہوں نے کہا:

يَزِيدُ	فِي	رَمَضَانَ	وَلَا	غَيْرِهِ	عَلَى	إِحْدَى	عَشْرَةَ
وہ زیادہ کرتے	میں	رمضان	اور نہیں	اس کے علاوہ	اوپر	ایک	دس

آپ ﷺ رمضان میں یا کسی اور مہینہ میں گیارہ رکعات سے زیادہ نہیں ادا کرتے تھے

رَكْعَةً	بُصَلِّيَ	أَرْبَعَ	رَكْعَاتٍ	فَلَا	تَسْتَلُّ	عَنْ	حُسَيْنٍ
رکعت	وہ نماز ادا کرتے	چار	رکعت	پس نہیں	تو پوچھ	سے	ان کا حسن

آپ ﷺ پہلے چار رکعتیں ادا کرتے تھے ان کی خوبی اور طوالت کا مت پوچھو

وَطَوَّلَهُنَّ	ثُمَّ	بُصَلِّيَ	أَرْبَعًا	فَلَا	تَسْتَلُّ	عَنْ	حُسَيْنٍ
اور ان کی لمبائی	پھر	وہ نماز ادا کرتے	چار	نہ	تو پوچھ	سے	ان کی خوبی

پھر آپ ﷺ چار رکعات ادا کرتے تھے ان کے حسن اور طوالت کا مت پوچھو

وَطَوَّلَهُنَّ	ثُمَّ	بُصَلِّيَ	ثَلَاثًا	فَقُلْتُ	يَا رَسُولَ اللَّهِ	تَنَامُ	قَبْلَ
اور ان کی لمبائی	پھر	وہ نماز ادا کرتے	تین	میں نے کہا	اے اللہ کے رسول ﷺ	تو سوتا	پہلے

پھر آپ ﷺ تین رکعت پڑھتے تاکہ سب نماز طاق ہو جائے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ!

أَنْ	تَوْتِرَ	قَالَ	تَنَامُ	عَيْنِي	وَلَا	يَنَامُ	قَلْبِي
یہ کہ	تو وتر ادا کرے	کہا	تو سوتا ہے	میری آنکھیں	اور نہیں	وہ سوتا	میرا دل

آپ ﷺ بھی وتر سے پہلے سوجاتے ہیں آپ ﷺ نے فرمایا: میری آنکھیں سوتی ہیں دل نہیں سوتا۔ (صحیح بخاری: 778)

تشریح اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ نبی کا خاصہ ہوتا ہے کہ اس کا دل ہر وقت اللہ کے ساتھ

علمی حدیث نبوی ﷺ (۱) بی ایس اسلامیات (پیر دوم) سمسٹر اول

رابطے میں ہوتا ہے اور وہ جاگتا رہتا ہے سوتا نہیں۔ مگر یہ خاص کیفیت انبیاء کے ساتھ ہوتی ہے۔ عام انسان جب سو جاتا ہے تو اس وقت وہ موت کی طرح نیم مردہ حالت میں ہوتا ہے اس کے اعصاب جواب دے جاتے ہیں اور وہ ہر کام سے غافل ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ جاگ جاتا ہے۔

حدیث: 2

عَنْ	شَرِيكَ	قَالَ	سَمِعْتُ	أَنَسَ	بُنِ	مَالِكِ	يُحَدِّثُنَا
سے	شریک	کہا	میں نے سنا	انس	بیٹا	مالک	ہمیں بیان کیا

حضرت شریک بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک سے سنا

عَنْ	لَيْلَةٍ	أَسْرَى	بِالنَّبِيِّ ﷺ	مِنْ	مَسْجِدِ	الْكَعْبَةِ	جَاءَهُ
سے	رات	معراج کی سیر	نبی	سے	مسجد	کعبہ	اس کا آنا

وہ معراج کا قصہ بیان کرتے ہیں جس رات کو حضور ﷺ کو کعبہ کی مسجد سے لے گئے

ثَلَاثَةَ	نَفَرٍ	قَبْلَ	أَنْ	يُوحَى	إِلَيْهِ	وَهُوَ	نَائِمٌ
تین	جماعت	پہلے	یہ کہ	وحی رانگی	اس کی طرف	اور وہ	سونا

یہ معاملہ وحی سے پہلے کا ہے کہ آپ ﷺ مسجد حرام میں سو رہے تھے تین فرشتے آئے (اس وقت حمزہ اور جعفر بن ابی طالب کے بیچ میں سو رہے تھے)

فِي	الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ	فَقَالَ	أَوَلَهُمْ	أَيُّهُمْ	هُوَ؟	فَقَالَ	أَوْسَطُهُمْ
میں	مسجد حرام	پس کہا	ان کا پہلا	کون سا	وہ	تو کہا	ان کا درمیان

ایک فرشتے نے پوچھا: کس کو لے جانے کا حکم ہے؟ دوسرے نے کہا جو درمیان میں سو رہا ہے۔

هُوَ	خَيْرُهُمْ	وَقَالَ	آخِرُهُمْ	خُذُوا	خَيْرَهُمْ	فَكَانَتْ	تِلْكَ
وہ	ان سے بہتر	اور کہا	ان کا آخری	پکڑو	ان سے بہتر	پس تھی	وہ

وہی ان سب میں سے بہتر ہے۔ (تیسرے نے) جو آخر میں (فرشتہ) تھا یہ کہا جو ان سب میں سے بہتر ہے اس کو لے چلو

فَلَمْ يَرَهُمْ	حَتَّى	جَاوَزُوا	لَيْلَةَ	بَعْدَ	سِنِينَ	لِلْأَسْرَاءِ	أُخْرَى
انہیں نہیں دیکھا	یہاں تک	وہ آئے	رات	بعد	دو سال	معراج کے لیے	دوسری

اس رات کو اتنا ہی ہو کر رہ گیا اس کے بعد آپ ﷺ نے ان فرشتوں کو دوسری رات دیکھا

فِيمَا	يَرَى	قَلْبُهُ	وَالنَّبِيُّ ﷺ	نَائِمَةٌ	عَيْنَاهُ	وَلَا	يَنَامُ
اس میں	دیکھا	ان کا دل	نبی	سونے والی	اس کی آنکھیں	اور نہیں	وہ سوتا ہے

جیسے آپ ﷺ دل سے دیکھا کرتے تھے۔ اور آنحضرت ﷺ کی آنکھیں سوتی تھیں مگر دل نہیں سوتا تھا

قَلْبُهُ	وَكَذَلِكَ	الْأَنْبِيَاءُ	تَنَامُ	أَغْنِيَهُمْ	وَلَا	تَنَامُ	قُلُوبُهُمْ
اس کا دل	اور اس طرح	انبیا	تو سوتا	ان کی آنکھیں	اور نہیں	تو سوتا	ان کے دل

اور سب انبیا کا یہی حال ہے ان کی آنکھیں سوتی ہیں دل نہیں سوتا

فَتَوَلَّاهُ	جَبْرِئِيلُ	ثُمَّ	عَرَّجَ	بِهِ	إِلَى	السَّمَاءِ
پس پھرے	جبرئیل	پھر	وہ چڑھے	اس کے ساتھ	طرف	آسمان

غرضیکہ جبرئیل نے آپ ﷺ کو اپنے ساتھ لیا اور آسمان پر لے گئے۔ (صحیح بخاری: 779)

تشریح سابقہ حدیث کے موضوع کو جاری رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے نبی ﷺ فرماتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ میں سو رہا تھا جب اللہ کے مقربین فرشتے آئے اور انہوں نے مجھے جانے کا کہا اور میں نے حضرت جبرئیل کے ساتھ ساتوں آسمانوں کی سیر کی اور مختلف انبیا سے ملاقات کی جو فرشتے آئے اور آپس میں انہوں نے مجھے ساتھ لے کر جانے کی باتیں کیں تو مجھے معلوم ہو گیا کہ میں ان کے ساتھ جاؤں گا کیوں کہ انبیا کا خاصہ ہے کہ ان کا دل نیند کی حالت میں جاگتا رہتا ہے۔

بَابُ عَلَامَاتِ النَّبُوءَةِ فِي الْإِسْلَامِ (حضور ﷺ کے نبوت کی نشانیوں کے بیان میں)

حدیث: 1

عَنْ	أَنْسٍ	قَالَ	أَتَى	النَّبِيَّ ﷺ	بِأَنَاءٍ	وَهُوَ	بِالزُّورَاءِ
سے	انس	اس نے کہا	وہ لایا گیا	نبی	برتن	اور وہ	زوراء

حضرت انسؓ سے روایت ہے انہوں نے کہا آپ ﷺ زوراء میں (مدینہ میں مقام) تشریف فرما تھے

فَوَضَعَ	يَدَهُ	فِي	الْبِئَانِ	فَجَعَلَ	الْمَاءَ	يَنْبُعُ	مِنْ
پس رکھا	اس کا ہاتھ	میں	برتن	پس رکھا	پانی	وہ پھوٹتا ہے	سے

وہاں پانی کا ایک برتن آپ ﷺ کے پاس لایا گیا آپ ﷺ نے اپنا ہاتھ اس میں رکھ دیا

بَيْنَ	أَصَابِعِهِ	فَتَوَضَّأَ	الْقَوْمُ	قَالَ	قَتَادَةُ	قُلْتُ	لِأَنْسٍ
درمیان	اس کی انگلیاں	پس وضو کیا	قوم	کہا	قتادہ	میں نے کہا	انس سے

یا پانی آپ ﷺ کی انگلیوں سے پھوٹنے لگا سب لوگوں نے وضو کر لیا قتادہ نے کہا میں نے انسؓ سے پوچھا

كَمْ	كُنْتُمْ	قَالَ	ثَلَاثَ مِائَةٍ	أَوْ	زَهَاءَ	ثَلَاثَ	مِائَةٍ
کتنے	تم تھے	کہا	تین سو	یا	قریب	تین	سو

تم اس وقت کتنے آدمی تھے انہوں نے کہا تین سو ہوں گے یا تین سو کے قریب۔ (صحیح بخاری: 781)

تشریح اللہ تعالیٰ نے تمام انبیا کو معجزات سے نوازا۔ کسی نبی کو بیضا کا معجزہ دیا اور کسی کو جنات پر قدرت دی، کسی کی لاشی کو سانپ بنا کر لوگوں کو قائل کیا، تو کسی کو آگ میں ڈال کر اُسے گلزار بنا دیا، پھر کسی کو پرندہ بنا کر اس

میں پھونک مارنے کا کہہ دیا اور اس میں جان ڈال دی کسی نبی کو ہاتھ پھیر کر کوڑھی والے کو تندرست کر دیا اسی طرح اللہ کینیسی حضرت محمد ﷺ کو معجزات سے نوازا اس حدیث میں نبی کریم ﷺ کے معجزات میں سے ایک کا ذکر کیا گیا ہے کہ آپ ﷺ نے ایک بار پانی منگوا یا جو وضو کے لیے انتہائی کم تھا تو اللہ کے محبوب نے اس میں ہاتھ ڈال دیا پھر آپ ﷺ کی انگلیوں سے چشمے جاری ہوئے جس کی بدولت تین سو کے قریب صحابہ کرام نے وضو کر لیا۔

حدیث: 2

عَنْ	أَنَسِ	بْنِ	مَالِكٍ	قَالَ	خَرَجَ	النَّبِيُّ ﷺ	فِي
سے	انس	بن	مالک	اس نے کہا	وہ نکلا	نبی	میں

حضرت انس بن مالک سے روایت ہے حضور ﷺ کسی سفر میں نکلے

بَعْضِ	مَخَارِجِهِ	وَمَعَهُ	نَاسٌ	مِنْ	أَصْحَابِهِ	فَانْطَلَقُوا	يَسِيرُونَ
بعض	سفر	اور اس کے ساتھ	لوگ	سے	صحابہ	پس چلے	وہ چلتے ہیں

آپ ﷺ کے ساتھ صحابہ بھی تھے چلتے چلتے نماز کا وقت ہو گیا

فَحَضَرَتْ	الصَّلَاةَ	فَلَمْ	يَجِدُوا	مَاءً	يَتَوَضَّؤْنَ	فَانْطَلَقَ	رَجُلٌ
پس وقت ہوا	نماز	پس نہیں	وہ پایا	پانی	وہ وضو کرتے	پس چلا	آدمی

وضو کے لیے لوگوں کو پانی نہ ملا آخرا ایک شخص گیا

مِنْ	الْقَوْمِ	فَجَاءَ	بِقَدْحٍ	مِنْ	مَاءٍ	يَسِيرٍ	فَاتَّخَذَهُ
سے	قوم	پس لایا	پیالہ	سے	پانی	آسانی	پس اے لیا

وہ پیالہ میں تھوڑا سا پانی لایا حضور ﷺ نے وہ پانی لے لیا

النَّبِيُّ ﷺ	فَتَوَضَّأَ	ثُمَّ	مَدَّ	أَصَابِعَهُ	الْأَرْبَعِ	عَلَى	الْقَدْحِ
نبی	پس وضو کیا	پھر	پھیلا یا	اپنی انگلیاں	چار	اوپر	پیالہ

اور وضو کیا پھر اپنی چاروں انگلیاں اس پیالے میں پھیلا دیں

ثُمَّ	قَالَ	قَوْمُوا	فَتَوَضَّؤُوا	فَتَوَضَّأَ	الْقَوْمُ	حَتَّى	بَلَغُوا
پھر	اس نے کہا	کھڑے ہو جاؤ	پس وضو کیا	پس وضو کیا	قوم	یہاں تک	وہ پہنچے

اور لوگوں کو فرمایا کہ وضو کر سب نے وضو کیا

فِيمَا	يُرِيدُونَ	مِنْ	الْوَضْءِ	وَكَانُوا	سَبْعِينَ	أَوْ	نَحْوَهُ
اس چیز میں	وہ ارادہ کرتے	سے	وضو	اور تھے	ستر	یا	اس کی مانند

جو ان کا مطلب تھا یعنی وضو کرنا یہ پورا ہو گیا یہ لوگ ستر آدمی تھے یا ستر کے قریب۔ (صحیح بخاری: 783)

تشریح

سابقہ حدیث کے موضوع کو جاری رکھتے ہوئے بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی ﷺ نے برتن میں انگلیاں ڈالیں یا پورا ہاتھ ڈالا تو آپ ﷺ کے ہاتھ سے چشمے جاری ہوئے جس کی بدولت پانی میں اتنا اضافہ ہوا کہ اس پانی سے ستر کے قریب لوگوں نے وضو کر لیا، مگر پانی ختم نہ ہوا، مگر یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ معجزات انبیاء سچے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہی معجزات کی بدولت کئی لوگوں کو راہِ راست پر لے آتا ہے۔

ہدایت 3:

حَدَّثَنَا	عَمْرُو	بْنُ	تَغْلِبَ	قَالَ	سَمِعْتُ	رَسُولَ	اللَّهِ ﷺ
ہمیں بیان کیا	عمرو	بیٹا	تغلب	اس نے کہا	میں نے سنا	رسول	اللہ
بَيْنَ	يَدَيَّ	السَّاعَةِ	تَقَاتِلُونَ	قَوْمًا	يَنْتَعِلُونَ	الشَّعْرَ	وَتَقَاتِلُونَ
درمیان	آگے	قیامت	تم لڑتے	قوم	وہ بناتے	بال	اور تم لڑتے

حضرت عمرو بن تغلب بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا تم قیامت سے پہلے ایسے لوگوں سے لڑو گے جن کے جوتے بالوں کے ہوں گے۔

قَوْمًا	كَانَ	وَجُوهَهُمْ	الْمَجَانُ	الْمُطْرَقَةَ
قوم	گويا	ان کے منہ	ڈھال	تہ بہ تہ

اور ایسے لوگوں سے جن کے منہ تہ بہ تہ ڈھالوں کی طرح ہوں گے۔ (صحیح بخاری: 799)

تشریح

اس حدیث میں نبی کریم ﷺ کی ایک پیشین گوئی کا ذکر کیا گیا ہے جو یہ ہے کہ مسلمان ایک ایسی قوم سے لڑیں گے جو بالوں کے بنے ہوئے جوتے پہنیں گے اور ان کے منہ ڈھالوں کی مانند ہوں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی جنگ ایک ایسی قوم سے ہوگی جو اپنی جسم کے مالک ہوں اور وہ تو انا قوم ہوگی ان کی قوت بے شمار ہوگی مگر مسلمان ہی غالب آئیں گے۔ یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ نبی کریم ﷺ کی تمام پیشین گویاں سچ ہیں اور وہ سچ ثابت ہوئی ہیں اور ہورہی ہیں۔

ہدایت 4:

عَنْ	عَبْدِ اللَّهِ	بْنِ	عَمْرٍو	قَالَ	سَمِعْتُ	رَسُولَ اللَّهِ ﷺ	يَقُولُ
سے	عبداللہ	بیٹا	عمرو	کہا	میں نے سنا	اللہ کے رسول ﷺ	وہ کہتا ہے

حضرت عبداللہ بن عمرو بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا آپ ﷺ نے فرمایا:

تَقَاتِلُكُمْ	الْيَهُودُ	فَتَسْلَطُونَ	عَلَيْهِمْ	ثُمَّ	يَقُولُ	الْحَجَرُ	يَأْمُسِلُمُ
تم سے لڑتے	یہود	تم غالب آؤ گے	ان پر	پھر	وہ کہتا ہے	پتھر	اے مسلمان

یہودی تم سے لڑیں گے اور تم ان پر غالب آؤ گے یہ حال ہوگا کہ پتھر بات کرے گا اور کہے گا اے مسلمان!

هَذَا	يَهُودِيٌّ	وَرَأَيْتِي	فَأَقْتُلُهُ
یہ	یہودی	میرے پیچھے	اسے مارو

ادھر آ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے اس کو قتل کرو۔ (صحیح بخاری: 800)

تشریح یہودیوں کی اسلام دشمنی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں وہ مسلمانوں کی دشمنی میں ہمیشہ سر فہرست رہے ہیں اس لیے ان کے خلاف جہاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور ان سے دوستی نہ رکھنے کا قرآن نے حکم دیا ہے اللہ کے نبی ﷺ نے مدینہ میں یہودی قبائل کے ساتھ قیام امن کے لیے معاہدات کیے مگر انہوں نے ہمیشہ بد عہدی کی اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا اس دور میں بھی یہودی (اسرائیل وغیرہ) مسلمانوں کو مٹانے اور انھیں تباہ کرنے کی سازشوں میں مصروف ہیں مگر اللہ کے نبی ﷺ نے آج سے چودہ سو سال پہلے بتا دیا تھا کہ تم ان پر اعتبار نہ کرنا ان کو جہاں پاؤ انھیں قتل کرو اور قیامت کے نزدیک مسلمان ان کو قتل کر کے ان کے علاقوں پر قابض ہو جائیں گے جیسا کہ اس حدیث میں نبی کریم ﷺ نے پیش گوئی کی ہے۔

حدیث: 5

عَنْ	اسامة	قَالَ	أشرف	النبي ﷺ	علی	أطم	مِنَ الْأَطْعَامِ
سے	اسامہ	کہا	وہ چڑھے	نبی ﷺ	اوپر	بلند	بلند مقامات

حضرت اسامہؓ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ مدینہ کے بلند مقام میں سے ایک مقام پر چڑھے

فَقَالَ	هَلْ	تَرَوْنَ	مَا أَرَى؟	إِنِّي	أَرَى	الْفِتْنَ	تَقَعُ
اس نے کہا	کیا	تم دیکھتے ہو	جو میں دیکھتا	بیشک میں	میں دیکھتا ہوں	فتنے	واقع ہونا

اور فرمایا: کیا تم اس فتنے کو دیکھ سکتے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں بارش کے قطروں کی طرح

خِلَالَ	بُيُوتِكُمْ	مَوَاقِعَ	الْقَطْرِ
درمیان	تمہارے گھر	جگہیں	گرنا

تمہارے گھروں میں گر رہا ہے۔ (صحیح بخاری: 805)

تشریح اس حدیث میں نبی کریم ﷺ نے ایک فتنے کی طرف اشارہ کیا ہے جو مسلمانوں کے گھروں میں داخل ہو رہا ہے وہ فتنے کیا ہے؟ اس کے بارے میں کئی آراء ہیں ہو سکتا ہے وہ فتنے موسیقی کا ہونے بھی ہو سکتا ہے وہ یہود و نصاریٰ سے دوستی بڑھانے کا فتنے ہو یا ممکن ہے وہ فتنے دجال ہو یا وہ فتنے سود کا ہو یا فتنے مال و اولاد کا ہو یا جوج و ماجوج کا ہو الغرض! جس فتنے کی طرف اللہ کے نبی ﷺ نے اشارہ کیا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔

حدیث: 6

عَنِ	ابن مسعود	عَنِ	النبي ﷺ	قَالَ	سَتَكُونُ	أَثَرَةٌ	وَأُمُورٌ
سے	مسعود کا بیٹا	سے	نبی	کہا	عنقریب ہوگا	زمانہ	اور کام

حضرت ابن مسعودؓ نبی کریم ﷺ سے بیان کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: عنقریب وہ زمانہ آئے گا

تُنْكِرُونَهَا	قَالُوا	يَا	رَسُولَ اللَّهِ ﷺ	فَمَا	تَأْمُرُنَا؟	قَالَ	تُؤَدُّونَ
تم اسے برا سمجھو	انہوں نے کہا	اے	اللہ کے رسول ﷺ	کیا	تو ہمیں حکم دیتا	کہا	تم حق ادا کرو

جس میں تمہاری حق تلفی ہوگی اور ایسی باتیں ہوں گی جن کو تم برا سمجھو گے لوگوں نے کہا اے اللہ کے محبوب ﷺ! ایسے حالات میں ہم کیا کریں؟

الْحَقُّ	الَّذِي	عَلَيْكُمْ	وَتَسْتَأْنُونَ	اللَّهِ	الَّذِي	لَكُمْ
حق	جو	تم پر	اور تم مانگو	اللہ	جو	تم پر

جو حق دوسروں کا تمہارے اوپر ہے اسے ادا کرو اور اپنا حق اللہ سے مانگو۔ (صحیح بخاری: 809)

تشریح اس حدیث میں آئندہ آنے والے حالات کے بارے میں اللہ کے محبوب ﷺ نے اشارہ کیا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جب انسانوں کے حقوق غصب ہوں گے، کوئی کسی کا حق ادا نہیں کرے گا، بلکہ ان کو غصب کر کے فخر کا اظہار کیا جائے گا، لوگ دکھلاوے کی نمازیں ادا کریں گے، ہمسائے دوسرے ہمسائے کی اذیت و تکلیف کا شکار ہوگا، مسلمان کے ہاتھ و زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں ہوگا، لوگوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہوں گی، مال و جان کا تقدس ختم ہو جائے گا، کوئی کسی کی عزت کا خیال نہیں کرے گا، جب ان خدشات کا نبی ﷺ نے ذکر کیا تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! ان حالات میں ہم کیا کریں، اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ ان حالات میں آپ کے ذمہ جو حقوق العباد اور حقوق اللہ ہیں انہیں آپ اچھے اور احسن انداز سے نبھائیں اور جو آپ کے حقوق ہیں ان کو چھیننے یا لڑنے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے انہیں مانگیں، اللہ خود اسباب پیدا کر دے گا اور آپ کے حقوق آپ کو مل جائیں گے۔

حدیث: 7

أَنَّ	أَبَاهُرَيْرَةَ	قَالَ	قَالَ	رَسُولُ اللَّهِ ﷺ	لَا	تُقُومُ	السَّاعَةُ
پیشک	ابوہریرہ	کہا	فرمایا	اللہ کے رسول ﷺ	نہیں	قائم ہوگی	قیامت

حضرت ابوہریرہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی

حَتَّى	يَقْتُلَ	فِتْنَانِ	دَعَاؤَهُمَا	وَاحِدَةً
یہاں تک	وہ قتل کریں	دو فتنے	ان کا دعویٰ	ایک

جب تک دو گروہ آپس میں نہ لڑیں، دونوں کا دعویٰ ایک ہی ہو۔ (صحیح بخاری: 812)

تشریح اس حدیث میں ایک اور قیامت کی نشانی بیان کی گئی ہے کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کسی ایک چیز کے حصول کے لیے دو دعویٰ دار اکٹھے نہ ہو جائیں اور دونوں اس چیز کے بارے میں دعویٰ کریں کہ یہ چیز ہماری ہے۔ آج دنیا میں یہ حالات ہیں جو اس حدیث میں بیان کیے گئے ہیں کہ مال و جائیداد کے کئی ایک دعویٰ دار کھڑے ہیں جو عدالتوں تک جا کر غلط بیانی کر کے جائیداد کے حصول کے لیے جھوٹ بولتے ہیں اور اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ محفوظ فرمائے۔

باب فضائل اصحابِ النبی ﷺ (حضور ﷺ کے صحابہ کرام کی فضیلت)

حدیث: 1

عَنْ	أَبِي	سَعِيدِ بْنِ	الْخُدْرِيِّ	قَالَ	قَالَ	رَسُولُ اللَّهِ	يَأْتِي
سے	ابو	سعید	خدری	کہا	فرمایا	اللہ کے رسول ﷺ	آئے گا

حضرت ابو سعید خدریؓ بیان کرتے ہیں حضور ﷺ نے فرمایا:

عَلَى	النَّاسِ	زَمَانٍ	فَيَغْزُوا	فِيَنَامُ	مِنْ	النَّاسِ	فَيَقُولُونَ
اوپر	لوگ	زمانہ	پس جہاد کریں گے	جماعت	سے	لوگ	کہیں گے

لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا جماعتیں جہاد کریں گی ان سے پوچھا جائے گا

فِيَكُمُ	مَنْ	صَاحِبٌ	رَسُولُ اللَّهِ ﷺ	فَيَقُولُونَ	نَعْمُ	فَيُفْتَحُ	لَهُمْ
تم میں سے	جس نے	ساتھی	اللہ کے رسول	تو کہیں گے	جی ہاں	پس کھولا جائے گا	ان کے لیے

تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جو رسول اللہ ﷺ کی صحبت میں رہا ہو؟ پھر ان کی برکت سے فتح ہوگی۔

ثُمَّ	يَأْتِي	عَلَى	النَّاسِ	زَمَانٍ	فَيَغْزُوا	فِيَنَامُ	مِنْ النَّاسِ
پھر	وہ آئے	اوپر	لوگ	زمانہ	وہ لڑیں گے	جماعت	لوگوں سے

پھر ایک زمانہ لوگوں پر ایسا آئے گا جماعتیں جہاد کریں گی ان سے پوچھا جائے گا۔

فَيُقَالُ	هَلْ	فِيَكُمُ	مَنْ	صَاحِبٌ	أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ	فَيَقُولُونَ	نَعْمُ
پس کہا جائے گا	کیا	تم میں	جس نے	ساتھی	رسول اللہ ﷺ کے ساتھی	کہیں گے	ہاں

کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جو صحابی کی صحبت میں رہا ہو؟ کہیں گے جی ہاں

فَيُفْتَحُ	لَهُمْ	ثُمَّ	يَأْتِي	عَلَى	النَّاسِ	زَمَانٍ	فَيَغْزُوا
کھولا جائے گا	ان کے لیے	پھر	وہ آئے گا	اوپر	لوگ	زمانہ	تو جہاد کریں گے

تو ان کی برکت سے فتح ہوگی۔ پھر ایک زمانہ ایسا آئے گا جب جماعتیں جہاد کریں گی

فِيَنَامُ	مِنْ	النَّاسِ	فَيُقَالُ	هَلْ	فِيَكُمُ	مَنْ	صَاحِبٌ
جماعتیں	سے	لوگ	تو کہا جائے گا	کیا	تم میں سے	جو	ساتھی

ان سے پوچھا جائے گا کیا تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے؟ جو ایسے شخص کی صحبت میں رہا ہو

أَصْحَابُ	رَسُولِ اللَّهِ ﷺ	فَيَقُولُونَ	نَعْمُ	فَيُفْتَحُ	لَهُمْ
ساتھی	اللہ کے رسول	وہ کہیں گے	جی ہاں	تو کھولا جائے گا	ان کے لیے

جو صحابی کی صحبت میں رہا تھا تو لوگ کہیں گے جی ہاں پھر اس کی برکت سے ان پر فتح ہوگی۔ (صحیح بخاری: 849)

تشریح اس حدیث میں صحابہ کرام کی فضیلت بیان کی گئی ہے ایسی ہستیاں جنہوں نے ایمان کی حالت میں نبی کریم ﷺ کی زیارت کی ہو یا آپ ﷺ کی مجلس میں بیٹھنے کی سعادت حاصل کی ہو اور ایسے کی حالت میں وفات پائی ہو صحابی کہلائیں گی۔

رسول اللہ ﷺ کے صحابی کی سب سے بڑی منقبت یہ ہے کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ کا دیدار کیا اور ان کے ساتھ رہے اور آپ ﷺ سے قرآن سیکھا اور دین اسلام کے احکام سیکھے۔ اسی ایمان کی بدولت وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بن گئے۔ قرآن مجید میں صحابہ کرام کی صفات کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ

ترجمہ: کفار کے ساتھ سخت اور آپس میں نرم دل ہیں۔ (سورۃ الفتح: 29)

انھی اصحاب کی برکت کی وجہ سے مسلمانوں کو فتوحات حاصل ہوں گی جیسے حضرت عمر فاروق کے دور میں حاصل ہوئیں پھر ان کے بعد تابعین کا دور آیا وہ اصحاب رسول سے پروردہ تھے اس لیے ان کی برکت سے بے شمار فتوحات ہوئیں۔

حدیث: 2

عَنْ	عِمْرَانَ	بْنِ حُصَيْنٍ	رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ	قَالَ
سے	باپ	حصین کا بیٹا	اللہ ان سے راضی ہوا	فرمایا

حضرت عمران بن حصین بیان کرتے ہیں

قَالَ	رَسُولَ	اللَّهِ	صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ	خَيْرُ	أُمَّتِي
فرمایا	رسول	اللہ	صلی اللہ علیہ وسلم	بہترین	میری امت

کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میری امت کا بہترین

قُرْبَى	نَمَّ	الَّذِينَ	يَلُونَهُمْ	نَمَّ	الَّذِينَ	يَلُونَهُمْ
مہرا زمانہ	پھر	وہ لوگ	جو ان سے ملے	پھر	وہ لوگ	جو ان سے ملے

زمانہ مہرا ہے پھر ان لوگوں کا جو اس کے بعد ہوں گے پھر ان کا جو اس کے بعد ہوں گے۔ (صحیح بخاری: 850)

تشریح اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ عہد رسالت سب سے بہترین زمانہ ہے کیوں کہ اس میں اللہ کے نبی ﷺ موجود تھے اور عدل و انصاف اور مساوات انسانی عام تھی اجتماعی اور اخلاقی اقدار عام تھی حق دار کو اس کا حق ملتا تھا اور حقوق و فرائض کی ادائیگی کی جاتی تھی۔

اس کے بعد صحابہ کرام کے زمانہ کو بہترین زمانہ کہا گیا ہے کیوں کہ تمام صحابہ کرام عادل تھے بالخصوص خلفائے راشدین کا دور تو تاریخ اسلامی کا بہترین دور کہا جاتا ہے اس میں اسلامی حکومت قرآن و سنت کے مطابق چلتی رہی اور تمام شرعی احکام کی پابندی کی جاتی رہی۔

پھرتا بعین کا دور آیا اس دور میں اسلامی حکومت قائم رہی مگر اتنی اچھی نہ چل سکی جتنی عہدِ خلفائے راشدین میں تھی، کیوں کہ اکثر بڑے صحابہ کرام رخصت ہو گئے تھے اور دین میں کئی نئی چیزیں شامل ہو گئی تھیں، تاہم اخلاقی اور معاشرتی اقدار کے ساتھ ساتھ قرآن و سنت کے احکام کی بجا آوری کی جاتی تھی، مگر اس حدیث کے مطابق سب سے سہری دور نبوت و رسالت ﷺ کا تھا، کیوں کہ اس دور میں اللہ کے نبی ﷺ کو ذرا لیکٹ اللہ کے احکام آتے تھے اور سب اس کے مطابق عمل کرتے تھے اور اگر کہیں کسی کو مشکل پیش آتی تو وہ نبی کریم ﷺ سے پوچھ لیتے اور احکام الہی کے مطابق عمل پیرا ہوتے۔

بَابُ مَنَاقِبِ الْمُهَاجِرِينَ وَفَضْلِهِمْ (مہاجرین کی فضیلت کا بیان)

حدیث: 1

عَنْ	أَبِي	بَكْرٍ	قَالَ	قُلْتُ	لِلنَّبِيِّ ﷺ	وَأَنَا	فِي الْغَارِ
سے	ابو	بکر	کہا	میں نے کہا	نبی ﷺ سے	اور میں	غار میں

حضرت ابو بکرؓ بیان کرتے ہیں: جب ہم غار میں چھپے تھے تو میں نے رسول اللہ ﷺ سے کہا:

لَوْ	أَنَّ	أَخَذَهُمْ	نَظَرَ	تَحْتَ	قَدَمَيْهِ	لَأَبْصَرْنَا	فَقَالَ
اگر	پیشک	ان میں سے ایک	وہ دیکھے	نیچے	اپنے قدم	ہمیں دیکھ لے گا	پس کہا

اگر ان میں سے کسی نے اپنے پاؤں پر نظر ڈالی تو ہمیں دیکھ لے گا۔

مَا	ظَنُّكَ	يَا	أَبَا بَكْرٍ	يَا ثَنَيْنِ	اللَّهُ	ثَالِثُهُمَا
جو	تجھے گمان کرتا	اے	ابو بکر	دوسرا	اللہ	ان سے تیسرا

آپ ﷺ نے فرمایا: اے ابو بکر! تیرا خیال کہاں ہے؟ ان دو لوگوں کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے جن کے ساتھ خود اللہ تعالیٰ ہو۔ (صحیح بخاری: 853/2)

تشریح: یہاں سے قریش کی فضیلت کا بیان شروع ہوا ہے، ان میں سے سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیقؓ کا بیان آیا ہے اور ان کی فضیلت میں یہ حدیث ہے، حضرت ابو بکرؓ کا نام عبد اللہ کنیت ابو بکر اور لقب صدیق تھا۔ آپ دین اسلام قبول کرنے سے قبل ہی سلیم الطبع اور جاہلانہ رسوم و رواج سے متنفر تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ ان کی دعوت و تبلیغ پر کئی اہم شخصیات دائرہ اسلام میں داخل ہوئیں۔ نبی کریم ﷺ سے انہیں بہت عقیدت تھی۔ قبول اسلام کے بعد انہوں نے اپنی جان و مال کو اللہ اور رسول ﷺ کے لیے وقف کر دیا۔ تبلیغ اسلام کے سلسلے میں نبی کریم ﷺ کا مکمل ساتھ دیا، تمام سختیوں اور مشکلات کو مستقل مزاجی اور صبر سے برداشت کیا۔ ہجرت مدینہ میں بھی نبی کریم ﷺ کے ساتھی بنے۔ تاریخ اسلام میں ایسی قربانیوں کی مثال نہیں ملتی۔ نبی کریم ﷺ کی رحلت کے بعد وہ مسلمانوں کے پہلے امیر و خلیفہ بنے۔ انھی کے بارے میں نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

”ابو بکر! تو میرا حوضِ کوثر پر مصاحب ہوگا اور تو میرا یارِ غار ہے۔“ (ترمذی: 154/10)

الجامع الصحیح للمسلم ﷺ میں سے منتخب متن کا مطالعہ

بَابُ زَبْطِ الْأَسِيرِ وَخَبَسِهِ وَجَوَازِ الْمَنْ عَلَيْهِ

قیدی کو باندھنے، اُسے قید کرنے اور اس پر احسان کرنے (مفت چھوڑنے) کا بیان

عَنْ	أَبِي هُرَيْرَةَ	يَقُولُ	بَعَثَ	رَسُولُ اللَّهِ ﷺ	خَيْلًا	قَبَلَ	نَجْدِ
سے	ابو ہریرہ	وہ کہتے ہیں	بھیجا	اللہ کے رسول ﷺ	دستہ	طرف	نجد

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے نبی کریم ﷺ نے کچھ سواروں کو نجد کی طرف بھیجا وہ ایک شخص کو پکڑ کر لائے

فَجَاءَتْ	بِرَجُلٍ	مِنْ	بَنِي حَنِيفَةَ	يُقَالُ	لَهُ	ثُمَّامَةٌ	بُنُ
پس آئی	آدی	سے	بنو حنیفہ	وہ کہا جاتا	اس کو	ثمامہ	بیٹا

جو بنو حنیفہ سے تھا اور اس کا نام ثمامہ بن اثال تھا

أَثَالَ	سَيْدُ	أَهْلِ الْيَمَامَةِ	فَرَبَطُوهُ	بِسَارِيَةٍ	مِنْ	سَوَارِي	الْمَسْجِدِ
اثال	سردار	اہل یمامہ	اسے باندھ دیا	ستون سے	سے	ستون	مسجد نبوی ﷺ

وہ یمامہ والوں کا سردار تھا پھر لوگوں نے اسے مسجد نبوی ﷺ کے ستون سے باندھ دیا۔

فَخَرَجَ	إِلَيْهِ	رَسُولُ اللَّهِ ﷺ	فَقَالَ	مَاذَا	عِنْدَكَ	يَا ثُمَّامَةُ	فَقَالَ
تو نکلا	اس کی طرف	اللہ کے نبی ﷺ	پس کہا	کیا	تیرے پاس	اے ثمامہ	تو کہا

رسول اللہ ﷺ اس کے پاس گئے اور فرمایا: اے ثمامہ! تیرے پاس کیا ہے؟ وہ بولا

عِنْدِي	يَا مُحَمَّدُ	خَيْرٌ	إِنْ	تَقْتُلُ	تَقْتُلُ	ذَادِمٌ	وَإِنْ
میرے پاس	اے محمد ﷺ	بہتر	اور اگر	تو قتل کرے	تو قتل کرے	خون والا	اور اگر

میرے پاس وہ کچھ ہے اگر آپ ﷺ مجھے مار ڈالیں گے تو ایسے شخص کو ماریں گے جو خون والا ہے۔

تُنْعِمُ	تُنْعِمُ	عَلَيَّ	شَاكِرٌ	وَإِنْ	كُنْتُ	تُرِيدُ	الْمَالِ
تو انعام کرے	تو احسان کرے	اوپر	قدردان	اور اگر	تو تھا	تو ارادہ کرتا	مال

اور اگر احسان کریں گے تو ایسے شخص پر احسان کریں گے جو شکرگزاری کرے گا اور اگر آپ ﷺ مال چاہتے ہیں

فَسَلُّ	تُعْطُ	مِنْهُ	مَا	بَشْتُ	فَتَرَكَهُ	رَسُولُ اللَّهِ ﷺ	حَتَّى
تو پوچھ	تو دے	اس سے	جو	تو چاہے	اسے چھوڑ دیا	اللہ کے رسول ﷺ	یہاں تک

تو مانگیے جو آپ ﷺ چاہیں گے وہی ملے گا رسول اللہ ﷺ نے اسے اس کے حال پر رہنے دیا

كَانَ	بَعْدَ الْعَدِ	فَقَالَ	مَا عِنْدَكَ	يَا ثُمَّامَةُ	قَالَ	مَا	قُلْتُ لَكَ
تھا	کل سے	پس کہا	جو تیرے پاس	اے ثمامہ	کہا	جو	تو نے کہا

پھر آپ ﷺ دوبارہ تشریف لائے اور پوچھا اے ثمامہ شیرے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا:

إِنْ	تُنْعِمُ	تُنْعِمُ	عَلَى	شَاكِرٍ	وَإِنْ	تَقْتُلُ	تَقْتُلُ
اگر	تو انعام کرے	تو انعام کرے	اوپر	قدر دان	اور اگر	تو قتل کرے	تو قتل کرے

وہی جو میں کہ چکا ہوں، اگر آپ ﷺ احسان کرو گے تو احسان کا بدلہ دینے والے پر احسان کرو گے اور اگر مار ڈالو گے تو اچھی عزت والے کو مار ڈالو گے۔

ذَادِمٌ	وَإِنْ	كُنْتَ	تُرِيدُ	الْمَالِ	فَسَلْ	تُعْطُ	مِنْهُ
خون والا	اور اگر	تو تھا	تو ارادہ کرتا	مال	تو مانگ	تجھے ملے گا	اس سے

اگر مال چاہتے ہو تو جتنا مانگو اتنا ہی ملے گا

مَا	سِئْتِ	فَتَرَكَهُ	رَسُولُ اللَّهِ ﷺ	حَتَّى	سَكَانَ	مِنَ الْغَدِ	فَقَالَ
جو	تو چاہے	اسے چھوڑ دیا	اللہ کے رسول ﷺ	یہاں تک	تھا	کل سے	تو کہا

پھر آپ ﷺ نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا، اگلے دن آپ ﷺ پھر تشریف لائے اور پوچھا

فَقَالَ	مَاذَا عِنْدَكَ	يَا ثَمَامَةَ	فَقَالَ	مَا عِنْدِي	مَا قُلْتَ لَكَ
پس کہا	جو تیرے پاس	اے ثمامہ	پس کہا	جو میرے پاس	جو تو نے کہا میرے بارے

اے ثمامہ شیرے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا وہی جو میں کہ چکا ہوں

إِنْ	تُنْعِمُ	تُنْعِمُ	عَلَى	شَاكِرٍ	وَإِنْ	تَقْتُلُ	تَقْتُلُ
اگر	تو انعام کرے	تو انعام کرے	اوپر	قدر دان	اور اگر	تو قتل کرے	تو قتل کرے

احسان کرتے ہو تو کرو میں شکر گزار رہوں گا، قتل کرتے ہو تو کرو لیکن میرا خون رائیگاں جانے والا نہیں

ذَادِمٌ	وَإِنْ	كُنْتَ	تُرِيدُ	الْمَالِ	فَسَلْ	تُعْطُ	مِنْهُ
خون والا	اور اگر	تو تھا	تو ارادہ کرتا	مال	تو مانگ	تجھے دیں	اس سے

مال چاہتے ہو تو جتنا چاہو مانگو اتنا ہی دوں گا

مَا سِئْتِ	لَقَالَ	رَسُولُ اللَّهِ ﷺ	اطْلِقُوا	ثَمَامَةَ	فَانْطَلَقَ	إِلَى	نَحْلٍ
جو چاہے	تو کہا	اللہ کے رسول ﷺ	چھوڑ دو	ثمامہ	پس چلا	طرف	کھجور

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ثمامہ کو چھوڑ دو وہ مسجد کے پاس کھجور کے درخت کی طرف گیا

قَرِيبٌ	مِنْ	الْمَسْجِدِ	فَاغْتَسَلَ	ثُمَّ	دَخَلَ	الْمَسْجِدَ	فَقَالَ
نزدیک	سے	مسجد	پس غسل کیا	پھر	وہ داخل ہوا	مسجد	تو کہا

اور غسل کیا پھر مسجد میں آیا اور کہنے لگا:

أَشْهَدُ	أَنَّ	لَا إِلَهَ	إِلَّا	اللَّهُ	وَأَشْهَدُ	أَنَّ	مُحَمَّدًا
میں گواہی دیتا ہوں	یہ کہ	نہیں معبود	مگر	اللہ	میں گواہی دیتا	ہے	محمد ﷺ

میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد ﷺ اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔

عَبْدُهُ	وَرَسُولُهُ	يَا مُحَمَّدُ	وَاللَّهُ	مَا كَانَ	عَلَى	الْأَرْضِ	وَجْهَهُ
اس کا بندہ	اس کا رسول	اے محمد ﷺ	اللہ کی قسم	جو تھا	اوپر	زمین	چہرہ

اے محمد ﷺ! اللہ کی قسم! تم سے زیادہ کسی کا چہرہ میرے نزدیک بُرا نہ تھا۔

أَبْغَضَ	إِلَيَّ	مِنْ	وَجْهِكَ	فَقَدْ	أَصْبَحَ	وَجْهَكَ	أَحَبَّ
بُرا	مجھے	سے	تیرا رخسار	تحقیق	بن گیا	تیرا چہرہ	محبوب

اور اب کسی کا چہرہ آپ ﷺ کے چہرہ اقدس سے محبوب نہیں ہے۔

الْوَجُودِ	كُلِّهَا	إِلَى	وَاللَّهُ	مَا كَانَ	مِنْ دِينِ	أَبْغَضَ	إِلَيَّ
وجود	تمام	طرف	اللہ کی قسم	جو تھا	دین سے	بُرا	مجھے

قسم اللہ کی! آپ ﷺ کے دین سے بُرا دین کوئی میرے نزدیک نہ تھا اب آپ ﷺ کا دین مجھے سب ادیان سے زیادہ محبوب ہے۔

مِنْ دِينِكَ	فَأَصْبَحَ	دِينِكَ	أَحَبَّ	الدِّينِ	كُلِّهِ	إِلَيَّ	وَاللَّهُ
تیرا دین	تو ہو گیا	تیرا دین	محبوب	دین	تمام	میری طرف	اللہ کی قسم

اللہ کی قسم! کوئی شہر آپ ﷺ کے شہر سے زیادہ مجھے بُرا معلوم نہ ہوتا تھا اب آپ ﷺ کا شہر

مَا كَانَ	مِنْ بَلَدٍ	أَبْغَضَ	إِلَيَّ	مِنْ بَلَدِكَ	فَأَصْبَحَ	بَلَدَكَ	أَحَبَّ
جو تھا	ملک سے	بُرا	میری طرف	ملک سے	پس ہو گیا	تیرا وطن	محبوب

سب شہروں سے زیادہ مجھے پسند ہے۔

الْبِلَادِ	كُلِّهَا	إِلَيَّ	وَبِإِنَّ	خَيْلِكَ	أَخَذْتَنِي	وَأَنَا	أَرِيدُ
ملک	تمام	طرف میری	اور بیشک	تیرا سوار	مجھے پکڑا	اور میں	ارادہ تھا

آپ ﷺ کے سواروں نے مجھے پکڑ لیا اس وقت میں عمرہ کو جا رہا تھا اب کیا کروں

الْعُمْرَةَ	فَمَاذَا	تَرَى	لِبَشْرَةِ	رَسُولِ اللَّهِ ﷺ	وَأَمْرَهُ	أَنْ يَفْعَلَ	لَنَا
عمرہ	پس کیا	تو نے دیکھا	اسے بشارت دیا	اللہ کے رسول ﷺ	اور اسے حکم دیا	وہ عمرہ کرے	پس جب

رسول اللہ ﷺ نے اسے ٹوٹا دیا اور عمرہ ادا کرنے کا حکم دیا

قَدِيمٍ	مَكَّةَ	قَالَ	لَهُ	قَالَ	أَصْبَحْتُ	لَقَالَ	لَا
آئے	مکہ	کہا	اسے	کہنے والا	تو صاب ہو گیا	تو کہا	نہیں

جب مکہ مکرمہ پہنچا تو لوگوں نے کہا تو نے دین بدل لیا ہے اس نے کہا نہیں

وَلَكِنِّي	أَسْلَمْتُ	مَعَ	رَسُولِ اللَّهِ ﷺ	وَلَا	وَاللَّهِ	لَا	يَاتِيكُمْ
اور لیکن	میں اسلام لایا	ساتھ	اللہ کے نبی ﷺ	اور نہیں	اللہ کی قسم	نہیں	وہ لایا

بلکہ میں تو رسول اللہ ﷺ پر ایمان لایا ہوں اللہ کی قسم! یمامہ سے

مِنْ	الْيَمَامَةِ	حَبَّةٌ	حِنْطَةٌ	حَتَّى	يَأْذَنَ	فِيهَا	رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
سے	یمامہ	دانہ	گندہ	یہاں تک	وہ اجازت دے	اس میں	اللہ کے رسول ﷺ

ایک دانہ بھی گندم کا تم تک نہیں پہنچے گا جب تک رسول اللہ ﷺ اس کی اجازت نہ دے دیں۔ (صحیح مسلم: 4589/5)

تشریح نبی کریم ﷺ کفار و مشرکین کے ساتھ رواداری کا برتاؤ کرتے اور انہیں مغاف فرما دیتے تھے اسلام کے ابتدائی تیرہ سالہ دور میں مکہ میں آپ ﷺ کو تنگ کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی گئی، مگر آپ ﷺ نے صبر و برداشت سے کام لیا اور اپنے مشن کو جاری رکھا۔ حضور نبی کریم ﷺ عزم و استقلال کے پیکر تھے۔ قرآن مجید نے آپ ﷺ کو اولوالعزم رسولوں میں شمار کیا ہے آپ ﷺ کی زندگی کا ایک ایک واقعہ آپ ﷺ کے عزم اور ثابت قدمی کا اعلیٰ نمونہ ہے آپ ﷺ نے جب دعوتِ اسلام کا آغاز کیا تو تنہا تھے اور ساتھ ہی مشرکین مکہ کی دشمنی بھی کھل کر سامنے آگئی اور آپ ﷺ کو شدید مشکلات سے دوچار ہونا پڑا مگر کسی موقع پر بھی آپ ﷺ کے استقلال میں کمی نہ آئی۔ کئی دور میں آپ ﷺ کو نہایت اذیتوں سے گزارا گیا مگر آپ ﷺ نے نہایت استقامت کا مظاہرہ کیا چنانچہ حضور اکرم ﷺ کو جب کئی قسم کے مال و دولت اور خوبصورت عورتوں کے ساتھ شادی کی پیش کش کی گئی اور شرط یہ رکھی کہ آپ ﷺ اسلام کی تبلیغ چھوڑ دیں تو آپ ﷺ نے جواب دیتے ہوئے اپنے چچا ابوطالب سے کہا: ”چچا جان! اللہ کی قسم! اگر یہ کافر میرے داہنے ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں تب بھی میں اپنے فرائض کی ادائیگی سے باز نہیں آؤں گا۔“

رسول اللہ ﷺ کی رواداری کی ایک مثال اس حدیث میں یوں بیان کی گئی ہے: حضرت ابوہریرہؓ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ ﷺ نے نجد کی جانب ایک لشکر روانہ کیا جس نے بنو حنیفہ کے ایک آدمی ثمامہ بن اثال کو گرفتار کر لیا اور مدینہ منورہ لا کر مسجد نبوی ﷺ کے ستون کے ساتھ باندھ دیا نبی کریم ﷺ تشریف لائے اور پوچھا ثمامہ کیا حال ہے؟ کیا آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا کہ جی ہاں! اگر آپ ﷺ مجھے احسان کر کے چھوڑ دیں گے تو میں احسان مند رہوں گا اور احسان کا بدلہ دوں گا اور اگر سزا دیں گے تو میں سزا کا حقدار ہوں! اگر آپ مجھے قتل کر دیں گے تو میرا بدلہ لیا جائے گا اور اگر آپ ﷺ مال چاہتے ہیں تو آپ ﷺ کو مال دے دیتا ہوں۔ نبی کریم ﷺ مسکرائے اور چلے گئے دوسرے دن آئے تو اس نے پھر یہی سوال دہرایا۔ آپ ﷺ پھر مسکرا کر چل دیے۔ تیسرے دن جب آپ ﷺ تشریف لائے اور ثمامہ سے پوچھا تو اس نے اسی بات کو دہرایا آپ ﷺ نے فرمایا ثمامہ! گواہ زاد کردو۔ آزادی کے بعد وہ ایک قبرستان میں پہنچا اور غسل کیا پھر واپس آ کر کلمہ طیبہ پڑھ لیا۔ پھر عمرہ کی ادائیگی کے لیے گیا تو کسی نے اس کو کہا کہ سنا ہے تو بے دین ہو گیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اور ان کا دین قبول کیا ہے

پھر کہا کہ آج کے بعد یمن کے علاقہ سے ایک دانہ بھی گیہوں کا یہاں نہیں آئے گا یہاں تک کہ نبی رحمت ﷺ نہیں کہیں گے۔ واپس جا کر حضرت ثمامہؓ نے غلہ بند کر دیا تو مکہ میں قحط پڑ گیا پھر حضور ﷺ کے حکم کے مطابق غلہ جاری کر دیا۔ (صحیح بخاری، کتاب المغازی)

بَابُ إِخْلَاءِ الْيَهُودِ مِنَ الْخِزَازِ (یہودیوں کو حجاز سے نکال دینا کا بیان)

عَنْ	أَبِي هُرَيْرَةَ	أَنَّهُ	قَالَ	بَيْنَا	نَحْنُ	فِي	الْمَسْجِدِ
سے	ابو ہریرہ	پیشک آپ	کہا	ہمارے درمیان	ہم	میں	مسجد

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ ہم مسجد میں بیٹھے تھے

إِذْ	خَرَجَ	إِلَيْنَا	رَسُولُ اللَّهِ ﷺ	فَقَالَ	انْطَلِقُوا	إِلَى	الْيَهُودِ
جب	نکلا	ہماری طرف	اللہ کے رسول ﷺ	پس کہا	چلو	طرف	یہود

اتنے میں رسول اللہ ﷺ باہر تشریف لائے اور فرمایا یہودیوں کے پاس چلو

فَخَرَجْنَا	مَعَهُ	حَتَّى	جِنَانَهُمْ	فَقَامَ	رَسُولُ اللَّهِ ﷺ	فَنَادَاهُمْ	فَقَالَ
پس ہم	اس کے	یہاں	ہم آئے ان کی	پس کھڑا ہوا	رسول اللہ	تو انہیں بلایا	اور کہا
نکلے	ساتھ	تک	طرف				

ہم آپ ﷺ کے ساتھ گئے یہاں تک کہ یہود کے پاس پہنچے رسول اللہ ﷺ نے کھڑے ہو کر ان کو پکارا اور فرمایا

يَا مَعْشَرَ	الْيَهُودِ	أَسْلِمُ	تَسْلِمُ	فَقَالُوا	قَدْ	بَلَغَتْ	يَا أَبَا الْقَاسِمِ
اے گروہ	یہود	مسلمان بن جاؤ	محموظ ہو جاؤ	انہوں نے کہا	پیشک	تو نے پہنچایا	اے ابوالقاسم

اے یہودیو! مسلمان ہو جاؤ، محفوظ ہو جاؤ گے انہوں نے کہا آپ ﷺ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، اے ابوالقاسم!

فَقَالَ	لَهُمْ	رَسُولُ اللَّهِ ﷺ	ذَلِكَ	أُرِيدُ	أَسْلِمُ	تَسْلِمُ	فَقَالُوا
پس کہا	ان سے	اللہ کے رسول ﷺ	یہ	میں ارادہ کرتا	تو مسلمان ہو جا	تو محفوظ ہوگا	انہوں نے کہا

ان سے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں یہی چاہتا ہوں پھر اللہ کے نبی ﷺ نے فرمایا: اے یہودیو! مسلمان ہو جاؤ، محفوظ ہو جاؤ گے۔

قَدْ	بَلَغَتْ	يَا أَبَا الْقَاسِمِ	فَقَالَ	لَهُمْ	رَسُولُ اللَّهِ ﷺ	ذَلِكَ	أُرِيدُ
تحقیق	تو نے پہنچایا	ابوالقاسم	تو کہا	ان سے	اللہ کے رسول ﷺ	یہ	میں ارادہ کرتا

انہوں نے کہا اے ابوالقاسم! آپ ﷺ نے اللہ کا پیغام پہنچا دی رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں یہی چاہتا ہوں

فَقَالَ	لَهُمْ	الثَّالِثَةَ	فَقَالَ	أَعْلَمُ	أَنَّمَا	الْأَرْضُ	لِلَّهِ
تو کہا	ان سے	تیسری بار	اور فرمایا	میں جانتا ہوں	پیشک	زمین	اللہ کے لیے

پھر آپ ﷺ نے تیسری بار یہی کہا اور فرمایا جان لو کہ زمین اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی ہے۔

وَرَسُولِهِ	وَإِنِّي	أُرِيدُ	أَنْ	أَجْلِيَكُمْ	مِنْ	هَذِهِ	الْأَرْضِ
اور اس کا رسول	اور بیشک میں	میں ارادہ کرتا	یہ کہ	تمہیں نکال دوں	سے	یہ	زمین

اور میں چاہتا ہوں کہ تم کو اس ملک سے باہر نکالوں

فَمَنْ	وَجَدَ	مِنْكُمْ	بِمَالِهِ	شَيْئًا	فَلْيَبِعْهُ	وَإِنَّ	فَاعْلَمُوا
پس جو	پایا	تم سے	اپنے مال سے	کچھ	اسے بیچ دے	اور بیشک	پس جان لو

جو شخص اپنے مال کو بیچ سکے وہ بیچ ڈالے اور نہیں تو سمجھ لو

أَنَّ	الْأَرْضَ	لِلَّهِ	وَ	رَسُولِهِ
بیشک	زمین	اللہ کے لیے	اور	اس کا رسول

کہ زمین اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی ہے۔ (صحیح مسلم: 4591)

تشریح یہودی قوم ہمیشہ اسلام دشمنی میں سر فہرست رہی ہے انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ضائع نہیں کیا اسی لیے نبی کریم ﷺ نے مدینہ منورہ میں قیام امن کے بعد انہیں یہاں سے نکلنے کا فیصلہ کیا اور صحابہ کرامؓ کے ساتھ جا کر اعلان کیا کہ جو تمہاری جائیداد مال ہے اسے فروخت کر لو اور یہاں یعنی حجاز کی زمین سے نکل جاؤ۔ اب کوئی یہودی حدود حرم میں داخل نہیں ہوگا کیوں کہ زمین اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی ملکیت ہے اور یہاں ناپاک اور اللہ و رسول کو نہ ماننے والا نہیں آئے گا اور نہ رہے گا۔

حدیث: 2

عَنِ	ابْنِ	عُمَرَ	أَنَّ	يَهُودَ	بَنِي النَّضِيرِ	وَقَرِيظَةَ	حَارَبُوا
سے	بیٹا	عمر	بیشک	یہودی	بنو نضیر	قریظہ	وہ لڑے

حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے بنو نضیر اور بنو قریظہ کے یہودی رسول اللہ ﷺ سے لڑے

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ	فَأَجَلِي	رَسُولُ اللَّهِ ﷺ	بَنِي النَّضِيرِ	وَأَقْرَبَ	قَرِيظَةَ	وَمَنْ
اللہ کے رسول ﷺ	جلا وطن کیا	اللہ کے نبی ﷺ	بنو نضیر	اور ٹھہرایا	قریظہ	اور احسان کیا

آپ ﷺ نے بنو نضیر کے یہودیوں کو جلا وطن کر دیا اور قریظہ والوں کو رہنے دیا اور ان پر احسان کیا۔

عَلَيْهِمْ	حَتَّى	حَارَبَتْ	قَرِيظَةَ	بَعْدَ ذَلِكَ	فَقَتَلَ	رِجَالَهُمْ	وَقَسَمَ
انہیں	یہاں تک	وہ بھاگے	قریظہ	اس کے بعد	تو قتل کیے	ان کے آدمی	اور تقسیم کیا

پھر اس کے بعد بنو قریظہ لڑے تب آپ ﷺ نے ان کے مردوں کو قتل کیا

نِسَاءَهُمْ	وَأَوْلَادَهُمْ	وَأَمْوَالَهُمْ	بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ	إِلَّا	أَنَّ	بَعْضَهُمْ	لَحِقُوا
ان کی عورتیں	اور ان کی اولاد	ان کے مال	مسلمانوں کے درمیان	مگر	بیشک	ان سے بعض	وہ ملے

اور ان کی عورتوں، بچوں اور مالوں کو مسلمانوں کے درمیان تقسیم کر دیا، مگر جو رسول اللہ ﷺ سے مل گئے

بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ	فَأَمَنَهُمْ	وَأَسْلَمُوا	وَأَجَلَى	رَسُولُ اللَّهِ ﷺ	يَهُودَ	الْمَدِينَةَ	كُلَّهُمْ
اللہ کے رسول ﷺ	انہیں امن دیا	اسلام لائے	اور جلاوطن کیا	اللہ کے نبی ﷺ	یہودی	مدینہ	تمام

آپ ﷺ نے ان کو امن دیا اور وہ مسلمان ہو گئے، پھر نبی ﷺ نے مدینہ سے تمام یہود کو نکال دیا

بَنِي قَيْنِقَاعَ	وَهُمْ	قَوْمٌ	عَبْدُ اللَّهِ	بْنِ سَلَامٍ	وَيَهُودَ	بَنِي حَارِثَةَ	وَ
بنوقینقاع	اور وہ	قوم	عبداللہ	بیٹا سلام	اور یہود	بنو حارثہ	اور

اور بنوقینقاع کو بھی جو عبداللہ بن سلام کی قوم تھی اور بنو حارثہ کے یہودیوں کو بھی

كُلٌّ	يَهُودِيٌّ	تَكَانَ	بِالْمَدِينَةِ
ہر ایک	یہودی	تھا	مدینہ میں

اور ہر اس یہودی کو جو مدینہ میں تھا۔ (صحیح مسلم: 4592)

تشریح یہود و نصاریٰ مسلمانوں کے دشمن ہیں ان سے خیر کی توقع کرنا ایمان کے منافی ہے ان پر اعتبار کرنا خود کو موت کے منہ میں دھکیلنے کے برابر ہے اسی لیے اللہ کے نبی ﷺ نے ان یہودیوں کو مدینہ سے نکالا اور ان کے لیے بڑی سے بڑی سزا تجویز کی گئی کیوں کہ یہ اسلام اور مسلمانوں کے ازلی دشمن ہیں۔

بَابُ كِرَاهَةِ الْبِمَارَةِ بِغَيْرِ ضَرُورَةٍ (بلا ضرورت حاکم بنانا اچھا نہیں)

حدیث: 1

عَنْ أَبِي ذَرٍّ	قَالَ	قُلْتُ	يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ	أَلَا	تَسْتَعْمَلُنِي
سے ابو ذر	کہا	میں نے کہا	اے اللہ کے رسول	کیا	آپ مجھے خدمت کا وقت دیں

حضرت ابو ذرؓ بیان کرتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! آپ ﷺ مجھے خدمت کا موقع نہیں دیتے

قَالَ	فَضْرَبَ	بِيَدِهِ	عَلَى	مَنْكَبِيَّ	ثُمَّ	قَالَ	يَا أَبَا ذَرٍّ
کہا	پس مارا	اپنے ہاتھ سے	اوپر	میرا کندہ	پھر	کہا	اے ابو ذرؓ

آپ ﷺ نے اپنا ہاتھ میرے کندھے پر مارا اور فرمایا: اے ابو ذرؓ!

إِنَّكَ	ضَعِيفٌ	وَإِنَّهَا	أَمَانَةٌ	وَإِنَّهَا	يَوْمَ الْقِيَامَةِ	خِزْيٌ	وَنَدَامَةٌ
پیشک تو	کمزور	اور پیشک وہ	امانت	اور پیشک وہ	قیامت کے دن	رسوائی	اور شرمندگی

تو کمزور ہے اور یہ امانت ہے (یعنی اللہ تعالیٰ اور بندوں کے حقوق سب حاکم کو ادا کرنا ہوتے ہیں) اور قیامت کے دن

خدمت کے بدلے سوائے رسوائی اور شرمندگی کے کچھ حاصل نہیں ہوگا

إِلَّا	مَنْ	أَخَذَهَا	بِحَقِّهَا	وَأَدَّى	الَّذِي	عَلَيْهِ	فِيهَا
مگر	جو	اس نے لیا	اس کا حق	اور ادا کرے	جو	اس پر	اس میں

مگر جو اس کا حق ادا کرے اور راستی سے کام لے۔ (صحیح مسلم)

حدیث: 2

عَنْ	أَبِي	ذَرٍّ	أَنَّ	رَسُولَ اللَّهِ ﷺ	قَالَ	يَا أَبَا ذَرٍّ	إِنِّي
سے	ابو	ذر	پیشک	اللہ کے نبی ﷺ	فرمایا	اے ابو ذر	پیشک میں

حضرت ابو ذر سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

أَزَاكَ	ضَعِيفًا	وَإِنِّي	أَحِبُّ	لَكَ	مَا أَحِبُّ	لِنَفْسِي	لَا
تجھے دیکھتا ہوں	کمزور	اور پیشک میں	میں پسند کرتا	تجھے	جو میں پسند کرتا	اپنے لیے	نہیں

اے ابو ذر! میں تجھے ناتواں پاتا ہوں اور میں تیرے لیے وہی پسند کرتا ہوں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں

تَأْمُرُنَّ	عَلَى	اِثْنَيْنِ	وَلَا تَوَلَّيْنِ	مَالَ	الْيَتِيمِ
تم حکم دو	اوپر	دو	اور نہ والی بن	مال	یتیم

دو آدمیوں کے درمیان حکم مت کر اور یتیم کے مال کا بندوبست نہ کر۔

تشریح

عہدہ اور امارت ایک اہم ترین ذمہ داری اور امانت کی چیز ہے جس کی حفاظت کرنا اور اس کے حقوق کی ادائیگی ایک اہم فرض ہے اس لیے قرآن و حدیث میں خود اس کے طلب کرنے سے منع کیا گیا ہے بلکہ جہاں تک ہو سکے انسان کو اس سے بچنا چاہیے البتہ یہ عہدہ اگر بغیر طلب کے مل جائے تو پھر یہ انعام الہی ہے اس کا حق ادا کرنا فرض عین ہے۔ اسلام میں اس بات کی ممانعت آئی ہے کہ اگر کوئی سرکاری عہدہ طلب کرے تو اس کو اس عہدے پر تعینات نہ کیا جائے کیونکہ کسی کی قابلیت کو دیکھ کر اس کو عہدہ دینا چاہیے۔ حضور اکرم ﷺ کا فرمان ہے کہ ہم کسی کو اپنی حکومت کا منصب عطا نہیں کرتے جو اس کا طالب ہو یا اس کے لیے حریص ہو۔ ”کنز العمال“ میں بھی یہ بیان ہوا ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ ہم اپنی حکومتوں میں کسی ایسے شخص کو عامل نہیں بناتے جو اس کی خواہش رکھتا ہے۔

قرآن مجید میں بھی یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس شخص کو حکومت اور عہدے نہ دیے جائیں جو دنیا کی حرص رکھنے والا اور حکومت کے نشے میں غرق ہو کر رعایا کی فلاح و بہبود کا خیال نہ رکھ سکتا ہو ایسی صورت حال میں وہ نہ تو عدل و انصاف کا حامل ہوگا اور نہ ہی عوام کی فلاح کو حرز جان بنائے گا بلکہ اس کا متاع و مقصد صرف مال و دولت سمیٹنا ہوگا جس کے سبب فتنہ و فساد ہوگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے۔ ”دبھوکے بھیڑیے اگر بکریوں کے درمیان میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا آدمی کے دین کو مال و دولت کی حرص پہنچاتی ہے“۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے:

إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ

ترجمہ: اگر لوگوں کو حکومت مل جائے تو زمین میں فساد پھیلاؤ گے اور اپنی قرابتیں قطع کرو گے۔ (سورہ محمد: 22)

علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جو شخص منصب کا خواہش مند ہوتا ہے اس کو منصب نہ دینے میں حکمت یہ ہے کہ

طالب منصب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت توفیق اور تائید شامل نہیں ہوتی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ منصب یا حکومت کا عہدہ

طلب کرنا جائز ہے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر سے حکومت کا عہدہ طلب کیا تھا۔ یہ استدلال غلط ہے کیونکہ وہ سابقہ شریعت تھی اور ہمارے لیے قابل حجت نہیں ہے ہمارے لیے تو رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہی کافی ہے کہ جو شخص امارت طلب کرے تو اسے امیر نہ بنایا جائے۔ مختصر یہ کہ ان احادیث کی روشنی میں مندرجہ ذیل نکات سامنے آتے ہیں:

- 1- اقتدار کی طلب رکھنا ممنوع ہے۔
- 2- رسول اللہ ﷺ نے مرتد کی سزا قتل مقرر کی ہے۔
- 3- صاحب ایمان حاکم کارات کو سونا اور عبادت کرنا برابر ہے۔
- 4- نبی اکرم ﷺ نے حضرت موسیٰ اشعریؑ اور معاذ بن جبلؓ کو یمن کی طرف گورنر بنا کر بھیجا تھا۔ امارت کی کراہت میں خلاصہ کلام کے طور پر نبی اکرم ﷺ کا یہ فرمان بیان کیا جاتا ہے۔ فرمایا: امارت (عہدہ) امانت ہے۔ اور یہ قیامت کے دن رسوائی اور شرمندگی کا باعث ہوگی البتہ جو حقوق امارت ادا کرے اور اس کی ذمہ داری پوری کرے تو وہ اس سے مستثنیٰ ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: "اے ابوذر تم دو آدمیوں پر بھی امیر نہ بنا اور نہ تم یتیم کے مال کا ولی بننا۔"

بَابُ قَضِيَّةِ الْأَمِيرِ الْأَعَادِلِ وَعُقُوبَةِ الْخَائِرِ

حاکم عادل کی فضیلت اور ظالم حاکم کی بُرائی کا باب

قَالَ	زُهَيْرٌ	قَالَ	رَسُولُ اللَّهِ ﷺ	إِنَّ	الْمُقْسِطِينَ	عِنْدَ اللَّهِ	عَلَى
کہا	زہیر	کہا	اللہ کے نبی ﷺ	پیشک	انصاف کرنے والے	اللہ کے پاس	اوپر

زہیر نے کہا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو لوگ انصاف کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس

مَنَابِرَ	مِنْ	نُورٍ	عَنْ	يَمِينِ	الرَّحْمَنِ	عَزَّ وَجَلَّ	وَكَلْنَا
منبر	سے	روشنی	سے	دائیں	رحمان	جل جلالہ	اور دونوں

پروردگار کی دائیں جانب نور کے منبروں پر ہوں گے

يَدَيْهِ	يَمِينُ	الْيَمِينِ	يَعْدِلُونَ	فِي	حُكْمِهِمْ	وَآهْلِيهِمْ	وَمَا وُلُوْا
اس سے آگے	دایاں	جو لوگ	وہ انصاف کرتے ہیں	میں	ان کے حکم	ان کا اہل	اور جن کے مالک بنے

اور اس کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں اور یہ انصاف کرنے والے وہ لوگ ہیں جو فیصلہ کرتے وقت انصاف کرتے ہیں اور اپنے اہل و عیال اور عزیزوں میں انصاف سے کام لیتے ہیں اور جو کام انہیں دیا جائے اسے انصاف سے کرتے ہیں۔

تشریح اس حدیث میں عادل حاکم کا مقام و مرتبہ بیان کیا گیا ہے کہ ایسا حاکم جو انصاف پسند ہے وہ قیامت والے دن عرش کے سایہ میں ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوگا اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے۔

بَابُ تَحْرِيمِ هَدَايَا الْعُمَّالِ (جو شخص سرکاری کام پر مقرر ہو وہ تحفہ وصول نہ کرے)

عَنْ	أَبِي	حُمَيْدٍ	السَّاعِدِيِّ	قَالَ	اسْتَعْمَلَ	النَّبِيُّ	ابْنُ اللَّتِيَّةِ
سے	ابو	حمید	ساعدی	کہا	مقرر فرمایا	نبی	ابن لتیبہ

علمی حدیث نبوی ﷺ (۱) بی ایس اسلامیات (پیپر دوم) سمسٹراؤل

ابو حمید ساعدی سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے بنو اسد سے ایک شخص ابن المثنیہ کو صدقہ وصول کرنے کے لیے مقرر فرمایا

رَجُلًا	مِنَ الْأَسَدِ	عَلَى	الصَّدَقَةِ	فَجَاءَ	بِالْمَالِ	فَذَفَعَهُ	إِلَى
آدی	اسد سے	اوپر	صدقہ اجزیہ	تو آیا۔	مال لے کر	اسے حوالے کیا	طرف

جب وہ واپس مال لے کر آیا تو کہنے لگا

النَّبِيِّ ﷺ	فَقَالَ	هَذَا	هَذَا	مَا لَكُمْ	وَهَذِهِ	هَدِيَّةٌ	أَهْدَيْتُ
نبی ﷺ	پس کہا	یہ	یہ	تمہارا مال	اور یہ	ہدیہ	مجھے تحفہ ملا

یہ آپ ﷺ کا مال ہے اور یہ مجھے تحفہ میں ملا ہے

فَقَالَ	النَّبِيُّ ﷺ	أَفَلَا قَعَدْتُ	فِي	بَيْتِ	أَبِيكَ	وَأُمِّكَ	فَتَنْظُرُ
پس کہا	نبی ﷺ	کیا تو بیٹھا	میں	گھر	تیرا باپ	اور تیری ماں	تو دیکھے

آپ ﷺ نے فرمایا: اگر تو اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھا ہوتا تو دیکھتا

أَيُّهُدَى	إِلَيْكَ	أُمُّ	لَا	نَمُّ	قَامَ	النَّبِيُّ ﷺ	فَخَطَبَ
کیا تحفہ دیتا	تیری طرف	یا	نہیں	پھر	کھڑے ہوئے	نبی	اور خطبہ دیا

کیا تجھے کوئی تحفہ دے کر جاتا ہے یا نہیں پھر آپ ﷺ منبر پر چڑھے اور خطبہ دیا۔ (صحیح مسلم: 4739)

تشریح اس حدیث میں سرکاری ملازمین کو ہدیے اور نذرانے وصول کرنے سے منع کیا گیا ہے کیونکہ یہ فعل رشوت میں آتا ہے رشوت کے معنی یہ ہیں کہ کوئی اپنی باطل غرض اور ناحق مطالبہ کے پورا کرنے کے لیے کسی ذی اختیار یا کارپرداز شخص کو کچھ دے کر اپنے موافق فیصلہ کروالے۔

رشوت ایک لعنت ہے یہ معاشرتی بگاڑ کا سبب بنتی ہے اس سے حقدار کی حق تلفی ہوتی ہے۔ اس سے معاشرہ میں عدم استحکام آتا ہے اور معاشرہ باہمی امن و سلامتی سے خالی ہو جاتا ہے حق تلفی ہونے سے افراد میں ملک و ملت کے خلاف نفرت پیدا ہوتی ہے اور طاقت ور کو عزت ملتی ہے اور کمزور بدول ہو جاتا ہے جاہلی معاشرہ میں یہ کام عام تھا۔ عرب کے یہودیوں کے مقدمات کے فیصلے ان کے احبار اور رئیس کرتے تھے۔ قانون کی زد سے بچنے کے لئے اعلانیہ رشوت دیتے تھے اور ان کے کاہن اور قاضی اعلانیہ لیتے تھے اور ایک کا حق دوسرے کو دلا دیتے تھے۔ چنانچہ تورات کے قوانین کی تحریف کا ایک بڑا سبب یہی رشوت خوری تھی۔ قرآن مجید کی درج ذیل آیت میں ان کے اس گناہ کی پردہ دری کی گئی ہے۔ ”اللہ نے کتاب سے جو اتارا اس کو جو چھپاتے ہیں اور اس کے ذریعے معمولی معاوضہ حاصل کرتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں اللہ ان سے قیامت کے دن بات نہ کرے گا۔ نہ ان کو پاک صاف کرے گا اور ان کے لیے درناک عذاب ہے۔ (البقرہ) قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رشوت کی حرمت کے بارے میں ارشاد فرمایا:

”اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ اور نہ مال کو حاکموں تک پہنچاؤ تاکہ لوگوں کے مال کا کچھ حصہ گناہ سے کھا جاؤ اور تم جان رہے ہو۔“ (البقرہ)

حضور ﷺ نے رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔ حضرت ابن رواحہؓ کو جب یہودیوں نے رشوت کے طور پر اپنی عورتوں کے کچھ زیور اکٹھے کر کے پیش کئے تو انہوں نے فرمایا: اے یہودیو! اللہ کی قسم! اللہ کی ساری مخلوق میں مجھے تم مبغوض ہو لیکن یہ مجھے تم پر ظلم کرنے پر آمادہ نہیں کر سکتا اور جو تم نے رشوت پیش کی ہے، وہ حرام ہے۔ ہم (مسلمان) اس کو نہیں کھاتے، یہودیوں نے ان کی یہ تقریر سن کر کہا کہ یہی وہ انصاف ہے جس سے آسمان اور زمین قائم ہیں۔ اسی لیے حضور ﷺ نے عمال کو رعایا سے ہدیہ اور تحفہ قبول کرنے کی ممانعت فرمائی۔ ایک دفعہ ایک عامل نے آ کر کہا کہ یہ صدقہ کا مال ہے اور یہ مجھے ہدیہ ملا ہے، یہ سن کر آنحضرت ﷺ نے کھڑے ہو کر تقریر کی اور فرمایا:

”اس عامل کا کیا حال ہے کہ ہم اس کو بھیجتے ہیں تو آ کر کہتا ہے کہ یہ تمہارا ہے اور یہ میرا ہے۔ تو اپنے باپ یا ماں کے گھر میں بیٹھ کر نہیں دیکھتا کہ اس کو تحفے ملتے ہیں یا نہیں۔ قسم ہے، اُس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ اس میں سے جو لے جائے گا وہ قیامت کے دن اپنی گردن پر لاد کر لائے گا۔ اونٹ، گائے، بکری جو ہو، پھر آپ ﷺ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر تمہیں بار فرمایا خداوند میں نے پہنچا دیا۔“ (صحیح بخاری)

بَابُ وُجُوبِ طَاعَةِ الْأَمْرَاءِ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةِ (بادشاہ کی اطاعت کا بیان)

عَنْ	أَبِي هُرَيْرَةَ	عَنِ النَّبِيِّ ﷺ	قَالَ	مَنْ	أَطَاعَنِي	فَقَدْ	أَطَاعَ
سے	ابوہریرہ	نبی ﷺ سے	کہا	جس نے	میری اطاعت کی	بلاشبہ	اطاعت کی

حضرت ابوہریرہؓ بیان کرتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی

اللَّهُ	وَمَنْ	يَعْصِينِي	فَقَدْ	عَصَى اللَّهَ	وَمَنْ	يُطِيعُ الْأَمِيرَ	فَقَدْ
اللہ	اور جو	نا فرمانی کی	بلاشبہ	اللہ کی نافرمانی	اور جو	امیر کی اطاعت	بلاشبہ

جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور جو کوئی حاکم / امیر کی اطاعت کرے

أَطَاعَنِي	وَمَنْ	يَعْصِي	الْأَمِيرَ	فَقَدْ	عَصَانِي
میری اطاعت کی	اور جو	وہ نافرمانی کرے	امیر	بلاشبہ	اس نے میری نافرمانی کی

اس نے میری اطاعت کی اور جس نے اس (امیر) کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ (صحیح مسلم: 4747)

تشریح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اطاعتِ امیر کے بارے میں حکم دیا ہے، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے: ”مومنو! اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی فرمانبرداری کرو اور جو تم میں اولی الامر (حاکم) ہیں ان کی بھی اور اگر کسی معاملہ میں تم میں اختلاف واقع ہو جائے تو اگر تم اللہ اور روزِ آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اس میں اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے حکم کی طرف رجوع کرو۔ یہ بہت اچھی بات ہے اور اس کا حال بھی اچھا ہے۔ (النساء: 59)

حدیث شریف ہے حضرت ابوہریرہؓ نے رسول کریم ﷺ سے سنا، آپ ﷺ نے فرمایا: ”جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔“ (بخاری و مسلم)

علمی حدیث نبوی ﷺ (۱) بی ایس اسلامیات (پہرہ دوم) سمسٹر اول

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے دوست نے مجھے یہ وصیت کی ہے کہ میں امیر کا حکم سنوں اور اس کی اطاعت کروں اگر چہ وہ امیر ہاتھ پاؤں کٹا ہوا حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ (مسلم)

حضرت یحییٰ بن حصین کہتے ہیں مجھے میری دادی نے بیان کیا کہ میں نے حجۃ الوداع میں حضور ﷺ کو یہ فرماتے سنا ہے کہ اگر تم پر کسی غلام کو حاکم بنا دیا جائے اور وہ تم پر کتاب اللہ کے موافق حکومت کرے تو تم اس کے احکام سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ (مسلم)

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ایک انصاری کی قیادت میں ایک سریہ روانہ فرمایا اور لوگوں کو اس کے احکام سننے اور اطاعت کرنے کا حکم دیا کسی بات پر وہ امیر غضب ناک ہو گیا اور حکم دیا کہ آگ جلاؤ، آگ روشن ہو گئی تو اس نے سپاہیوں سے کہا کیا تمہیں میرے احکام سننے اور اطاعت کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، لوگوں نے کہا ہاں دیا گیا ہے۔ یہ سن کر انصاری نے حکم دیا کہ آگ میں داخل ہو جاؤ، راوی کا بیان ہے کہ لوگوں نے یہ حکم سن کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور آپس میں کہا: آگ سے نکلنے ہی کے لیے ہم نے آپ کی پناہ لی ہے، غرض کچھ دیر حالت اسی طرح رہی۔ پھر انصاری کا غصہ فرو ہو گیا اور آگ بجھ گئی۔ واپسی پر لوگوں نے اس کا ذکر آپ ﷺ سے کیا تو حضور ﷺ نے یہ سن کر فرمایا: اگر تم آگ میں داخل ہو جاتے تو کبھی آگ سے نہ نکلتے، حاکم کی اطاعت صرف معروف میں ضروری ہے۔ (بخاری)

سنن ابی داؤد کی کتاب الصلوٰۃ کا ترجمہ و تشریح

بَابُ فَرَضِ الصَّلَاةِ (نماز کی فرضیت کا بیان)

حدیث: 1

عَنْ	طَلْحَةَ	بْنِ	عَبِيدِ اللَّهِ	يَقُولُ	جَاءَ	رَجُلٌ	إِلَى
سے	طلحہ	بیٹا	عبید اللہ	وہ کہتا ہے	آیا	آدمی	طرف

حضرت طلحہ بن عبید اللہ بیان کرتے ہیں کہ نجد والوں کا ایک شخص رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا

رَسُولِ	اللَّهِ ﷺ	مِنْ	أَهْلِ	فَجَدِ	ثَابِرَ الرَّاسِ	يُسْمَعُ	دَوِيٌّ
رسول ﷺ	اللہ	سے	والے	نجد	پراگندہ بال	وہ سنا جاتا	گنگناہٹ

جس کے بال پراگندہ تھے اس کی آواز کی گنگناہٹ سنی جاتی تھی

صَوْتِهِ	وَلَا يُفْقَهُ	مَا يَقُولُ	حَتَّى	دَنَا	فَإِذَا	هُوَ	يَسْأَلُ
اس کی آواز	نہ سمجھتا	جو وہ کہتا	یہاں تک	وہ قریب ہوا	پس جب	وہ	وہ سوال کرتا

مگر بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ وہ کیا کہ رہا ہے۔ یہاں تک کہ وہ قریب آیا تب معلوم ہوا کہ وہ اسلام کے بارے میں

پوچھ رہا ہے

عَنِ الْإِسْلَامِ	فَقَالَ	رَسُولُ اللَّهِ ﷺ	خُمْسُ	صَلَوَاتِ	فِي	الْيَوْمِ	وَاللَّيْلَةِ
اسلام سے	تو کہا	اللہ کے نبی ﷺ	پانچ	نمازیں	میں	دن	اور رات

تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: دن رات میں پانچ وقت کی نماز ادا کرنی ہیں۔

قَالَ	عَلَى	غَيْرُهُنَّ	قَالَ	لَا إِلَّا	أَنْ	تَطَوَّعَ	قَالَ
کہا	مجھ پر	ان کے سوا	اس نے کہا	نہیں مگر	یہ کہ	تو نفل ادا کر	اس نے کہا

اس نے پوچھا اس کے علاوہ کیا کوئی اور نماز مجھ پر واجب ہے آپ ﷺ نے فرمایا: نہیں مگر یہ کہ تم نفل پڑھو۔

وَذَكَرَ	لَهُ	رَسُولُ اللَّهِ ﷺ	صِيَامَ	شَهْرِ رَمَضَانَ	قَالَ	هَلْ	عَلَى
اور یاد کیا	اس کا	اللہ کے نبی ﷺ	روزے	رمضان کا مہینہ	اس نے کہا	کیا	مجھ پر

رسول اللہ ﷺ نے اس سے ماہ رمضان کے روزے کا ذکر کیا اس نے پوچھا کہ اس کے علاوہ کوئی اور روزے کیا مجھ پر فرض ہیں؟

غَيْرُهُ	قَالَ	لَا	إِلَّا	أَنْ	تَطَوَّعَ	قَالَ	وَذَكَرَ
اس کے علاوہ	فرمایا	نہیں	مگر	یہ کہ	تو نفل رکھے	اس نے کہا	اور ذکر کیا

آپ ﷺ نے فرمایا نہیں مگر یہ کہ تم نفل روزے رکھو

لَهُ	رَسُولُ اللَّهِ ﷺ	الصَّدَقَةَ	قَالَ	فَهَلْ	عَلَى	غَيْرُهَا	قَالَ
اس کا	اللہ کے نبی	صدقہ	اس نے کہا	کیا	مجھ پر	اس کے سوا	اس نے کہا

آپ ﷺ نے اس سے زکوٰۃ کا ذکر کیا اس نے پوچھا اس کے علاوہ کیا کوئی اور صدقہ مجھ پر واجب ہے؟

لَا	إِلَّا	أَنْتَ	تَطَوَّعَ	فَادْبِرْ	الرَّجُلُ	وَهُوَ	يَقُولُ
نہیں	مگر	تو	نفل دے	پس پھرا	آدی	اور وہ	وہ کہتا

آپ ﷺ نے فرمایا نہیں مگر یہ کہ تم نفل صدقہ کر دو پھر وہ شخص پیٹھ پھیر کر یہ کہتے ہوئے چلا

وَاللَّهِ	لَا	أَزِيدُ	عَلَى	هَذَا	وَلَا	أَنْقُصُ	فَقَالَ
اللہ کی قسم	نہیں	میں زیادہ کرتا	اوپر	یہ	اور نہیں	کم کرتا	اس نے کہا

اللہ کی قسم! میں اس سے زیادہ نہیں کروں گا اور نہ کم۔

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ	أَفْلَحَ	إِنْ	صَدَقَ
اللہ کے رسول ﷺ	کا میاب ہوا	اگر	اس نے سچ کہا

آپ ﷺ نے فرمایا ہاں اور ہاں اگر اس نے سچ کہا۔

تشریح نماز سے مراد اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی بندگی کا وہ پاکیزہ طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کو سکھایا اور نبی کریم ﷺ نے اللہ کے حکم سے مخصوص اوقات میں اسے ادا کرنے کی تلقین کی۔ واقعہ معراج سے قبل صرف دو نمازیں تھیں۔ ایک سورج نکلنے سے پہلے ادا کی جاتی تھی اور دوسری سورج غروب ہونے سے پہلے ادا کی جاتی تھی، یعنی فجر اور عصر کی نمازیں مگر 27 رجب 12 نبوی کو جب نبی کریم ﷺ معراج پر تشریف لے گئے تو اس موقع پر پانچ (5) نمازیں فرض ہوئیں۔ الغرض! نماز مومن کی معراج ہے یہ حضور ﷺ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یہ دین کا ستون ہے یہ میزان

اور ترازو ہے یہ گناہوں کو ختم کرتی ہے اور شیطانی وسوسوں سے بچاتی ہے یہ بلاؤں کو نالتی ہے یہ ایمان کی نشانی ہے یہ شکرگزاری کا بہترین ذریعہ ہے اس لیے ہم سب کو باقاعدگی سے باجماعت نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔

باب فی المواقیت (نماز کے اوقات)

حدیث: 1

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ	قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ	أَمِنِي	جِبْرِيلُ	عِنْدَ الْبَيْتِ	مَرَّتَيْنِ	فَصَلَّى	بِي الظُّهْرِ
ابن عباس سے	اللہ کے نبی ﷺ نے فرمایا	مجھے امامت کرائی	جبریل	گھر کے پاس	دو بار	نماز پڑھائی	ظہر کی

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: حضرت جبریل نے خانہ کعبہ کے قریب مجھے دو مرتبہ نماز پڑھائی۔

حِينَ	زَالَتِ الشَّمْسُ	وَكَانَتْ	قَدْرَ الشَّرَاكِ	وَصَلَّى	بِي	الْعَصْرَ	حِينَ كَانَ
جب	سورج ڈھلا	اور تھی	جوتے کا تہہ	اور نماز پڑھائی	مجھے	عصر	جب تھا

ایک دفعہ ظہر کی نماز ایسے وقت میں پڑھائی کہ جو نبی سورج ڈھلا اور ہر چیز کا سایہ جوتے کے تہے کے برابر ہو گیا اور عصر کی نماز ایسے وقت میں پڑھائی

ظِلُّهُ مِثْلَهُ	وَصَلَّى بِي	يَعْنِي الْمَغْرِبَ	حِينَ	أَفْطَرَ	الصَّائِمِ	وَصَلَّى بِي	الْعِشَاءَ
اس کی مانند سایہ	اور نماز پڑھائی	یعنی مغرب	جب	افطار کرے	روزہ دار	اور مجھے نماز پڑھائی	عشا

کہ ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو گیا مغرب کی نماز ایسے وقت میں پڑھائی جب روزہ دار روزہ افطار کرتا ہے اور عشا کی نماز

حِينَ غَابَ	الشَّفَقُ	وَصَلَّى	بِي الْفَجْرِ	حِينَ	حَرَمَ	الطَّعَامَ	وَالشَّرَابَ
جب غائب ہو	شفق	اور نماز پڑھائی	فجر کی	جب	حرام ہو	کھانا	اور پینا

شفق (شام کے بعد افق پر جو سرخی ہوتی ہے) غائب ہونے کے بعد پڑھائی۔ فجر کی نماز ایسے وقت میں پڑھائی جب روزہ دار کے لئے کھانا پینا ممنوع ہو جاتا ہے۔

عَلَى الصَّائِمِ	لَلْمَا	كَانَ الْغَدُ	صَلَّى	بِي الظُّهْرِ	حِينَ كَانَ	ظِلُّهُ	مِثْلَهُ
روزہ دار پر	جب	کل تھی	نماز پڑھائی	ظہر کی	جب تھا	اس کا سایہ	اس کی مانند

دوسرے دن ظہر کی نماز ایسے وقت میں پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ اپنے برابر ہو گیا۔

وَصَلَّى بِي	الْعَصْرَ	حِينَ	كَانَ	ظِلُّهُ	مِثْلَهُ	وَصَلَّى بِي	الْمَغْرِبَ
اور مجھے پڑھائی	عصر	جب	تھا	اس کا سایہ	اس کی مانند	اور مجھے نماز پڑھائی	مغرب

عصر کی نماز ایسے وقت میں پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ دو گنا (دو مثل) ہو گیا۔ مغرب کی نماز

جین	الْفَطْرَ	الصَّائِمُ	وَصَلَّى	بِئِ	الْعِشَاءَ	إِلَى	ثُلُثِ اللَّيْلِ
جس وقت	افطار کرے	روزہ دار	اور نماز پڑھائی	مجھے	عشا	طرف	تہائی رات

روزہ دار کے افطار کے وقت پڑھائی، عشا کی نماز ایک تہائی رات گزر جانے پر پڑھائی۔

وَصَلَّى بِي	الْفَجْرَ	فَأَسْفَرَ	نَمُّ	التَّفَتُّ	إِلَى	فَقَالَ	يَا مُحَمَّدُ
اور مجھے پڑھائی	فجر	روشنی پھیلی	پھر	دیکھا	طرف میری	اور کہا	اے محمد

فجر کی نماز روشنی پھیلنے پر پڑھائی۔ پھر میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا: اے محمد ﷺ!

هَذَا	وَقْتُ الْأَنْبِيَاءِ	مِنْ قَبْلِكَ	وَالْوَقْتُ	مَا	بَيْنَ	هَذَيْنِ	الْوَقْتَيْنِ
وقت	انبیاء کا وقت	آپ سے پہلے	اور وقت	جو	درمیان	یہ دو	وقت

یہ ہے وقت آپ سے پہلے انبیاء کا اور ان دونوں وقتوں کے دوران نماز پڑھنے کا وقت آپ ﷺ کا ہے۔ (سنن

ابوداؤد: 1/393)

حدیث: 2

أَنَّ ابْنَ شَهَابٍ	أَخْبَرَهُ	أَنَّ	عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ	كَانَ	قَاعِدًا	عَلَى	الْمِنْبَرِ
ابن شہاب	اسے خبر دی	بیشک	عمر بن عبدالعزیز	تھا	بیٹھا	اوپر	منبر

ابن شہاب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ عمر بن عبدالعزیز منبر پر تشریف فرما تھے

فَأَخَّرَ الْعَصْرَ	شَيْئًا	فَقَالَ لَهُ	عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ	أَمَانًا	جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ	قَدْ	أَخْبَرَ
عصر کو لیٹ کیا	کچھ	اس سے کہا	عروہ بن زبیر	جو بیشک	جبریل	تحقیق	خبر دی

اسی اثناء میں عصر کی نماز میں قدرے تاخیر ہو گئی تو عروہ بن زبیر نے انہیں بتایا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ جبریل نے

مُحَمَّدًا	بِوَقْتِ الصَّلَاةِ	فَقَالَ لَهُ	عُمَرُ	إِعْلَمَ مَا تَقُولُ	فَقَالَ عُرْوَةُ	سَمِعْتُ	بِشِيرَ بْنَ أَبِي مَسْعُودٍ
محمد ﷺ	نماز کا وقت	اس سے کہا	عمر	میں جانتا جو تو کہتا	عروہ نے کہا	سنا	بشیر بن مسعود

محمد رسول اللہ ﷺ کو نمازوں کے اوقات بتائے تھے، عمر بن عبدالعزیز نے انہیں کہا "آپ کو معلوم ہے کیا کہ رہے ہو؟"

عروہ نے کہا میں نے بشیر بن ابی مسعود سے سنا۔

يَقُولُ	سَمِعْتُ	أَنَا مَسْعُودُ الْأَنْصَارِيِّ	يَقُولُ	نَزَلُ	جَبْرِيلُ	فَأَخْبَرَنِي	بِوَقْتِ الصَّلَاةِ
وہ کہتا	میں نے سنا	ابو مسعود انصاری	وہ کہتا	وہ اترتا	جبریل	مجھے خبر دی	نماز کا وقت

وہ کہتے ہیں میں نے ابو مسعود انصاری سے سنا وہ کہتے ہیں۔ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا آپ ﷺ نے فرمایا:

حضرت جبریل تشریف لائے انہوں نے مجھے نمازوں کا وقت بتایا

فَصَلَّيْتُ	فَعَدَّ	ثُمَّ صَلَّيْتُ	فَعَدَّ	بِأَصَابِعِهِ	عُضْمِ	صَلَوَاتِ
میں نے نماز پڑھی	اس کیساتھ	پھر میں نے نماز ادا کی	اس کیساتھ	وہ ٹپٹاپ کرتا	اپنی انگلیوں سے	پانچ نمازیں

علمی حدیث نبوی ﷺ (۱) ہی ایس اسلامیات (ہیپر دوم) سمسٹر اول

میں نے آپ ﷺ کے ساتھ نماز پڑھی، پھر پڑھی، پھر پڑھی، پھر پڑھی اس طرح آپ نے انگلیوں پر پانچ نمازوں کو گنا

فَرَأَيْتُ	رَسُولَ اللَّهِ ﷺ	صَلَّى الظُّهْرَ	جِئِن	تَزُولُ الشَّمْسُ	وَرُبَّمَا	أَخْرَهَا	جِئِن
میں نے دیکھا	اللہ کے نبی	ظہر کی نماز	جب	سورج کا زوال ہو	اور بعض دفعہ	اسے لیٹ کیا	جب

میں نے رسول اللہ ﷺ کو سورج ڈھلنے کے ساتھ ہی نماز ظہر پڑھتے دیکھا

يَسْتَدُّ	الْحَرُّ	وَرَأَيْتُهُ	يُصَلِّي	الْعَصْرَ	وَالشَّمْسُ	مُرْتَفِعَةً	بِضَاءٍ
سخت	گرمی	اسے دیکھا	وہ نماز پڑھتے	عصر	اور سورج	بلند	سفید

بعض اوقات شدید گرمی کی وجہ سے تھوڑی سی تاخیر کر لیتے۔ عصر کی نماز پڑھتے جبکہ سورج بلند اور چمک رہا ہوتا تھا۔

قَبْلَ	أَنْ	تَدْخُلَهَا	الضُّفْرَةَ	فَيُنْصَرِفُ	الرَّجُلُ	مِنْ	الصَّلَاةِ
پہلے	یہ کہ	تو داخل ہو	زرد	پس پھرا	آدمی	سے	نماز

ابھی زرد نہیں ہوا تھا اور آدمی نماز سے فارغ ہو کر سورج غروب ہونے سے پہلے ذوالحلیفہ (مدینہ سے چھے یا سات میل)

پہنچ جاتا تھا۔

فَيَأْتِي	ذَالْحُلَيْفَةِ	قَبْلَ	غُرُوبِ الشَّمْسِ	وَيُصَلِّي	الْمَغْرِبَ	جِئِن	تَسْقُطُ الشَّمْسُ
وہ آتے	ذوالحلیفہ	پہلے	سورج کا غروب	اور نماز ادا کی	مغرب	جب	سورج کا غروب ہونا

مغرب کی نماز سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی ادا کر لیتے۔

وَيُصَلِّي العِشَاءَ	جِئِن تَسْقُطُ	الشَّمْسُ	وَيُصَلِّي	العِشَاءَ	جِئِن	يَسْوَدُ	الأفقُ
عشا کی نماز ادا کی	جب گرے	سورج	اور نماز ادا کی	عشاء	جب	سیاہی	افق

عشا کی نماز اس وقت پڑھتے جب افق پر سیاہی پھیل جاتی یعنی سرخی ختم ہو جاتی۔

وَرُبَّمَا	أَخْرَهَا	حَتَّى	يَجْتَمِعَ	النَّاسُ	وَصَلَّى	الصُّبْحَ	مَرَّةً
اور بعض	اسے لیٹ کیا	یہاں تک	وہ جمع ہوتے	لوگ	اور نماز ادا کی	صبح	ایک بار

اور بعض اوقات لوگوں کے جمع رہنے کے انتظار میں عشا میں تاخیر کرتے۔ فجر کی نماز ایک دفعہ اندھیرے (جب رات کے

اندھیرے کے ساتھ صبح کی روشنی طلوع ہو رہی ہو) میں

بِغَلَسِ	ثُمَّ صَلَّى	مَرَّةً	أُخْرَى	فَأَسْفَرَ	بِهَا	ثُمَّ	كَانَتْ
اندھیرا	پھر نماز ادا کی	ایک بار	دوسری	روشنی	اسے	پھر	تھی

اور ایک دفعہ روشنی میں پڑھی۔

صَلَاتُهُ	بَعْدَ ذَلِكَ	التَّغْلِيْسِ	حَتَّى مَاتَ	وَلَمْ	يَعُدَّ	إِلَى	أَنْ يُسْفِرَ
ان کی نماز	اس کے بعد	اندھیرا	وہ فوت ہوا	اور نہیں	وہ لوٹا	طرف	روشنی

اس کے بعد آپ ﷺ نماز فجر ہمیشہ اندھیرے میں ہی ادا کرتے رہے یہاں تک کہ آپ ﷺ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے اور ایک مرتبہ کے سوا کبھی بھی روشنی میں (نماز فجر) نہیں پڑھی۔ (سنن ابوداؤد: 1/394)

تشریح ان احادیث میں ہر نماز کا اول اور آخر وقت بتایا گیا ہے جس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ اس نماز کا اس وقت سے پہلے پڑھنا جائز نہیں اور وقت گزرنے کے بعد بھی وہ نماز بطور ادا نہیں پڑھی جائے گی بلکہ بطور قضا پڑھی جائے گی۔ نماز کی ادائیگی کا وقت فقط ان دو وقتوں کے درمیان ہے اور آخری حصے میں ہر نماز کے لئے افضل اور مستحب وقت کا بیان ہے جس میں نماز ادا کرنا زیادہ بہتر ہے۔

نماز فجر: نماز فجر کا وقت صبح صادق سے شروع ہو کر طلوع آفتاب سے پہلے تک رہتا ہے صبح کی دو قسمیں ہیں: **صبح کاذب:** اس سے مراد سفیدی ہے جو رات کے آخری حصے میں صبح صادق سے کچھ دیر پہلے آسمان کے مشرقی کنارے پر عمودی شکل میں اوپر کو پھیلتی ہے اور تھوڑی دیر بعد غائب ہو جاتی ہے۔ احکام شرعیہ میں اس صبح کا اعتبار نہیں کیا گیا بلکہ یہ وقت رات کے حکم میں ہے چنانچہ اس وقت سحری کھانا جائز ہے جبکہ فجر کی نماز پڑھنا جائز نہیں۔

صبح صادق: اس سے مراد وہ سفیدی ہے جو مشرقی میں دائیں بائیں پھیلتی ہوئی اوپر کو اٹھتی ہے یہاں تک کہ مکمل روشنی ہو جاتی ہے، متن کتاب میں 'فجر ثانی' سے یہی مراد ہے اسی صبح صادق کے نکلنے سے نماز فجر کا وقت شروع ہوتا ہے اور آفتاب نکلنے سے پہلے تک رہتا ہے۔ جب آفتاب کا ذرا سا کنارہ بھی ظاہر ہو جائے تو فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔

نماز ظہر: نماز ظہر کا وقت زوال شمس یعنی نصف آسمان سے سورج کے ڈھلنے سے شروع ہوتا ہے۔ اس پر تمام فقہاء متفق ہیں لیکن نماز ظہر کا وقت کب ختم ہوتا ہے؟ اس میں آئمہ کے مابین اختلاف ہے۔ امام ابوحنیفہ کے نزدیک ظہر کا وقت اس وقت ختم ہوتا ہے جب ہر چیز کا سایہ اس کے اصلی سایہ کو چھوڑ کر اس چیز سے دوگنا ہو جائے اور صاحبین (امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہما اللہ) کے نزدیک ظہر کا وقت اس وقت تک رہتا ہے جب ہر چیز کا سایہ اصلی سایہ کو نکال کر اس کے برابر ہو جائے۔ عین دوپہر کے وقت سورج ڈھلنے سے متصل پہلے چیزوں کا جو سایہ ہوتا ہے اسے سایہ اصلی کہتے ہیں اور عربی میں اسے فی الزوال کہا جاتا ہے۔ اس سائے میں زمان و مکان کے اختلاف کے بناء پر کمی اور زیادتی ہوتی رہتی ہے۔ گرمیوں کے بعض ایام میں جب سورج عین خط استوا کے اوپر سے گزرتا ہے یہ سایہ بہت چھوٹا ہوتا ہے یا بعض مقامات پر بالکل نہیں ہوتا جب کہ سردیوں میں یہ سایہ لمبا ہوتا ہے۔

سایہ اصلی معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دوپہر سے کچھ دیر پہلے ایک سیدھی لکڑی ہموار زمین میں گاڑ دیں۔ جوں جوں سورج اونچا ہوتا جائے گا اس لکڑی کا سایہ گھٹتا جائے گا۔ جہاں پہنچ کر سایہ گھٹنا موقوف ہو جائے وہاں نشان لگالیں۔ اس نشان سے لکڑی تک کا جو سایہ ہے وہ سایہ اصلی ہے۔ پھر جب سایہ بڑھنا شروع ہو جائے تو سمجھ لیں کہ سورج ڈھل گیا۔ اسی وقت سے ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے اور امام ابوحنیفہ کے نزدیک دو مثل تک اور صاحبین کے نزدیک ایک مثل تک باقی رہتا ہے، مثلاً ایک ہاتھ لکڑی کا سایہ ٹھیک دوپہر کے وقت چار انچ تھا امام ابوحنیفہ کے نزدیک جب تک اس لکڑی کا سایہ دو ہاتھ چار انچ نہ ہو اور صاحبین کے نزدیک جب تک ایک ہاتھ چار انچ نہ ہو تب تک ظہر کا وقت رہتا ہے۔ کسی چیز کا اصلی سایہ نکال کر باقی سایہ اس چیز کے برابر ہو تو اسے ایک مثل کہتے ہیں اور اس سے دوگنا ہو جائے تو اسے "دو مثل" کہا جاتا ہے۔

علمی حدیث نبوی ﷺ (۱) ہی ایس اسلامیات (بہتر دوم) سمسٹر اول

نماز عصر: ظہر کی نماز کے وقت ختم ہونے پر عصر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، ظہر کی نماز کے وقت کے ختم ہونے میں امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک جب ہر چیز کا سایہ، اصلی سائے کے علاوہ دو مثل ہو جائے تو ظہر کا وقت ختم ہو کر عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے جبکہ صاحبین کے نزدیک عصر کا وقت اس وقت شروع ہو جاتا ہے جب ہر چیز کا سایہ، اصلی سائے کے علاوہ ایک مثل ہو جائے۔ عصر کی نماز میں بھی احتیاط اس میں ہے کہ نماز مثل ثانی کے ختم ہونے کے بعد پڑھی جائے۔ عصر کا آخری وقت امام ابوحنیفہؒ اور صاحبین تینوں کے نزدیک غروب آفتاب تک ہے۔ مستحب یہ ہے کہ دھوپ زرد پڑنے سے پہلے نماز پڑھ لی جائے۔

نماز مغرب: جب آفتاب غروب ہو جائے تو مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور شفق غائب ہونے تک باقی رہتا ہے۔ اس بات میں تو کوئی اختلاف نہیں کہ نماز مغرب کا آخر وقت شفق غائب ہو جانے تک ہے۔ البتہ شفق سے مراد کیا ہے؟ اس میں اختلاف ہے۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ شفق سے مراد وہ سرخی ہے جو غروب آفتاب کے بعد مغرب کی طرف آسمان پر باقی رہتی ہے۔ اسے شفق احمر (سرخ شفق) کہتے ہیں جبکہ امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک شفق سے مراد سفیدی ہے جو سرخی کے غائب ہونے کے بعد آسمان کے مغربی کنارے پر باقی رہتی ہے۔ اسے شفق ابیض (سفید شفق) کہتے ہیں۔ شفق احمر پہلے غائب ہوتی ہے اور شفق ابیض بعد میں۔ اس اختلاف کی بنا پر صاحبین کے نزدیک مغرب کا وقت پہلے ختم ہو جاتا ہے اور امام کے نزدیک بعد میں ختم ہوتا ہے۔ امام مالکؒ و امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ مغرب کا جو وقت اول ہے وہی آخر بھی ہے لہذا احتیاط اس میں ہے کہ نماز مغرب سورج غروب ہوتے ہی ادا کی جائے۔ اس میں تاخیر نہ کی جائے۔

نماز عشا: نماز عشا کا وقت شفق کے غائب ہوتے ہی شروع ہو جاتا ہے اور صبح صادق تک باقی رہتا ہے۔ شفق کی سفیدی غروب آفتاب سے ایک یا سوا گھنٹے بعد ختم ہوتی ہے، لیکن عشا کی نماز احتیاط ڈیڑھ گھنٹے کے بعد پڑھنی چاہیے۔ عشا کی نماز کے بارے میں کئی احادیث منقول ہیں جن کی رو سے احناف اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ عشا کی نماز کا مستحب وقت ایک تہائی رات تک ہے۔ اس کے بعد آدھی رات تک جائز وقت ہے۔ آدھی رات کے بعد صبح صادق تک کراہت کا وقت ہے۔ نماز وتر کا وقت وہی ہے جو نماز عشا کا ہے، لیکن وتر کی نماز عشا کی نماز سے پہلے جائز نہیں ہوتی۔ البتہ وتر کی نماز کا وقت عشا کی نماز کے بعد سے شروع ہو کر صبح صادق تک رہتا ہے۔

بَابُ وَقْتِ صَلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ وَكَيْفَ كَانَ يُصَلِّيهَا

نبی کریم ﷺ کی نمازوں کے اوقات اور آپ ﷺ کا طریقہ نماز

ہدایت: ۱

عَنْ مُحَمَّدٍ	بْنِ	عُمَرَ	وَهُوَ	ابْنُ	الْحَسَنِ	بْنِ	عَلِيِّ بْنِ
محمد سے	بن	عمر	اور وہ	بیٹا	حسن	بن	علی بیٹا

محمد بن عمرو بن حسین بن علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے

أَبِي طَالِبٍ	قَالَ	سَأَلْنَا	جَابِرًا	عَنْ	وَقْتِ	صَلَاةِ	النَّبِيِّ
ابوطالب	اس نے کہا	ہم سے پوچھا	جابر	سے	وقت	نماز	نبی

ہم نے جابر رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ ﷺ کی نماز کے اوقات کے متعلق دریافت کیا۔

لَقَالَ	كَانَ	يُصَلِّي	الظُّهْرَ	بِأَلْهَا جِرَةً	وَالْعَصْرَ	وَالشَّمْسُ	حَيْثُ
پس کہا	تھا	وہ نماز پڑھتا	ظہر	سورج ڈھلتے	اور عصر	اور سورج	چمک دار

تو آپ نے بتایا: ظہر کی نماز سورج ڈھلتے ہی پڑھتے تھے۔ عصر کی نماز سے فارغ ہوتے تو سورج ابھی چمکدار ہوتا تھا۔

وَالْمَغْرِبَ	إِذَا غَرَبَتْ	الشَّمْسُ	وَالْعِشَاءَ	إِذَا كَثُرَ	النَّاسُ	عَجَلٌ	وَإِذَا
اور مغرب	جب غروب ہو	سورج	اور عشا	جب زیادہ ہو	لوگ	جلدی کرتے	اور جب

غروب آفتاب کے بعد نماز مغرب ادا کرتے۔ عشا کی نماز کے وقت آدمی زیادہ جمع ہو جاتے تو جلدی پڑھ لیتے

قَلُّوا	أَخْرَجَ	وَالصُّبْحَ	بِغَلَسِ
کم تر	لیٹ کرتے	اور صبح	اندھیرا

اگر آدمی کم ہوتے تو پھر تاخیر کر لیتے اور صبح کی نماز "غلس" (رات ختم ہونے کی تاریکی اور طلوع فجر کی سفیدی کا امتزاج) میں پڑھتے۔ (سنن ابوداؤد: 1/397)

حدیث: 2

عَنْ أَبِي بَرزَةَ	قَالَ	كَانَ	رَسُولُ اللَّهِ ﷺ	يُصَلِّي	الظُّهْرَ	إِذَا زَالَتْ	الشَّمْسُ
ابو برزہ	کہا	تھا	اللہ کے نبی ﷺ	وہ نماز پڑھتے	ظہر	جب غروب ہوتا	سورج

ابو برزہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ ﷺ ظہر کی نماز سورج ڈھلنے کے بعد پڑھتے

وَيُصَلِّي	الْعَصْرَ	وَإِنَّ	أَخَذْنَا	لِيَذْهَبَ	إِلَى	أَقْصَى	الْمَدِينَةِ
اور وہ نماز پڑھتے	عصر	اور بیشک	ایک ہم سے	تا کہ جائے	طرف	کنارے	شہر

اور عصر کی نماز پڑھتے پھر ہم میں سے کوئی شخص مدینہ کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک جا کر پھر واپس آ جاتا

وَيُوجِعُ	وَالشَّمْسُ	حَيْثُ	وَنَسِيتُ	الْمَغْرِبَ	وَكَانَ	لَا يَتَّيَلَى	تَأْخِيرُ
اور لوٹتا	اور سورج	زندہ	اور میں بھول گیا	مغرب	اور تھا	پر واہ نہیں	تاخیر

تو سورج ابھی چمکدار (چاند دار) ہوتا راوی بیان کرتے ہیں نماز مغرب کا وقت میں بھول گیا ہوں۔

الْعِشَاءِ	إِلَى	فُلْتُ	اللَّيْلِ	قَالَ	ثُمَّ قَالَ	إِلَى شَطْرِ	اللَّيْلِ
عشا	طرف	تہائی	رات	کہا	پھر کہا	طرف کنارے	رات

نماز عشا ایک تہائی رات تک مؤخر کرنے میں کوئی خرچ محسوس نہ کرتے، کبھی آدھی رات تک (مؤخر کرتے)۔

لَقَالَ وَكَانَ	يَكْرَهُ	النُّومَ	قَبْلَهَا	وَالْحَدِيثُ	بَعْدَهَا	وَكَانَ	يُصَلِّي
کہا اور تھا	نا پسند کرتے	نیند	اس سے پہلے	اور بات	اس کے بعد	اور تھا	وہ نماز پڑھتا

راوی نے مزید بیان کیا آپ ﷺ نماز عشاء سے پہلے سونا اور اس کے بعد ہاتھیں کرنا ناپسند کرتے تھے۔

الصُّبْحُ	وَمَا	يَعْرِفُ	أَحَدُنَا	جَلِيْسُهُ	الَّذِي	كَانَ	يَعْرِفُهُ
صبح	اور نہیں	وہ جانتا	ہم میں سے ایک	اپنا ساتھی	جو	تھا	اسے پہچانے

نماز صبح ایسے وقت میں پڑھتے کہ آدمی اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کو نہیں پہچان سکتا تھا جسے وہ پہلے سے ہی جانتا ہوتا تھا۔

وَكَانَ	يَقْرَأُ	فِيهَا	مِنْ	السِّتِيْنِ	إِلَى	الْمِائَةِ
اور تھا	وہ پڑھتا	اس میں	سے	ساتھ	تک	سو

آپ ﷺ اس (نماز صبح) میں ساتھ سے سو آیات تک تلاوت فرماتے تھے۔ (سنن ابوداؤد: 1/398)

باب مَا جَاءَ فِي خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْمَسْجِدِ (عورتوں کا مسجد میں جانا)

حدیث: 1

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ	أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ	قَالَ	لَا تَمْتَعُوا	إِمَاءَ	اللَّهِ	مَسَاجِدَ	اللَّهِ
ابو ہریرہ	اللہ کے نبی ﷺ	فرمایا	نہ روکو	لوٹدی	اللہ	مساجد	اللہ

حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ کی بندیوں کو مسجد میں جانے سے نہ روکو

وَلَكِنْ	لِيَخْرُجْنَ	وَهُنَّ	تَقْلَاتِ
اور لیکن	تا کہ وہ نکلیں	اور وہ	زینت سے پاک

مگر انہیں چاہیے کہ وہ زیب و زینت کے بغیر نکلیں۔ (سنن ابوداؤد: 1/565)

حدیث: 2

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ	قَالَ	رَسُولُ اللَّهِ ﷺ	لَا تَمْتَعُوا	إِمَاءَ	اللَّهِ	مَسَاجِدَ	اللَّهِ
ابن عمر نے فرمایا	فرمایا	اللہ کے نبی ﷺ	نہ روکو	لوٹدی	اللہ	مساجد	اللہ

حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ کی بندیوں کو مسجد میں جانے سے نہ روکو۔ (ابوداؤد: 1/566)

تشریح: اس حدیث میں عورتوں کو مسجد میں جانے کی اجازت دے دی گئی ہے، مگر شرط یہ لگائی گئی ہے کہ وہ خوشبو لگا کر اور زیب و زینت کر کے نہ جائیں تا کہ مردوں کا التفات ان کی جانب نہ ہو سکے۔ حضور اکرم ﷺ نے صفوں کی ترتیب یہ بتائی ہے پہلے بالغ مرد پھر بچے پھر عورتیں آخر پر کھڑی ہوں گی۔ پہلی صف کی فضیلت کا ذکر کرتے ہوئے حضور اکرم ﷺ نے فرمایا "پہلی صف والوں کے لئے اللہ تعالیٰ رحمت نازل کرتے ہیں اور فرشتے دعا گو ہیں۔ صحابہ کرام نے کہا دوسری صفوں کے لئے اور آپ ﷺ نے فرمایا مردوں کی اول صف پہلی ہے۔ اور کم تر آخری جبکہ عورتوں کی بہتر صف پچھلی ہے اور کم تر پہلی" آپ ﷺ نے فرمایا "اللہ اور فرشتے ان لوگوں کے لئے دعا کرتے ہیں جو صفوں کے دائیں طرف نماز ادا کرتے ہیں۔"

باب فِي مَنْ نَامَ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ نَسِيَهَا (جو شخص بھول یا نیند کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا)

حدیث: ۱

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ	أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ	حِينَ قَفَلَ	مِنْ غَزْوَةِ خَيْبَرَ	فَسَارَ	لَيْلَةً	حَتَّى إِذَا	أَدْرَكْنَا
ابوہریرہ	اللہ کے نبی ﷺ	واپس آئے	غزوہ خیبر سے	تو چلے	رات	جب پہنچے	ہم نے پایا

حضرت ابوہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب غزوہ خیبر سے واپس تشریف لارہے تھے تو آپ ﷺ نے رات کو کوچ کیا۔

الْكَرَى	عَرَسَ	وَقَالَ	لِبِلَالٍ	اَكْمِلْنَا	الَّيْلَ	قَالَ	فَغَلَبَتْ
غلبہ	پڑاؤ ڈالا	اور کہا	بلال سے	ہمارا پہرہ دینا	رات	اس نے کہا	پس غلبہ آیا

ہمیں نیند کا غلبہ ہونے لگا تو آپ ﷺ نے بلال سے کہا آج رات تم پہرہ دینا اس وقت حضرت بلال کی بھی آنکھیں بند ہو گئیں

بِلَالاً	عَيْنَاهُ	وَهُوَ	مُسْتَبَدٌّ	إِلَى	رَاحِلَتِهِ	فَلَمْ	يَسْتَيْقِظِ النَّبِيُّ ﷺ
بلال	اس کی آنکھیں	اور وہ	لیٹے ہوئے	طرف	اپنی سواری	پس نہیں	نبی بیدار ہوئے

اور وہ اپنی سواری کو ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ تو پھر نہ تو نبی ﷺ کو جاگ آئی

وَلَا بِلَالٌ	وَلَا أَحَدٌ	مِنْ أَصْحَابِهِ	حَتَّى	إِذَا	ضَرَبْتُهُمْ	الشَّمْسُ	فَكَانَ
اور نہ بلال	اور نہ کوئی	اپنے ساتھیوں سے	یہاں تک	جب	آن پہنچا	سورج	پس تھا

اور نہ ہی بلال اور نہ کوئی صحابی جاگا۔ یہاں تک کہ ان پر دھوپ آگئی

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ	أَوَّلَهُمْ	اسْتَيْقَظَا	فَفَزِعَ	رَسُولُ اللَّهِ ﷺ	فَقَالَ	يَا بِلَالُ	فَقَالَ
اللہ کے نبی ﷺ	ان سے پہلے	بیدار	ڈرے	اللہ کے نبی ﷺ	اور کہا	اے بلال	تو کہا

تو سب سے پہلے رسول اللہ ﷺ بیدار ہوئے اور رسول اللہ ﷺ نے گھبرا کر آواز دی اے بلال! (آپ کیوں سو گئے؟)

أَخَذَ	بِنَفْسِي	الَّذِي	أَخَذَ	بِنَفْسِكَ	بِأَبِي	أَنْتَ	وَأُمِّي
لیا	اپنی جان	جو	پکڑا	اپنی جان	میرے ماں باپ	تو	اور ماں

انہوں نے عرض کی اللہ کے رسول ﷺ میرے ماں باپ قربان ہوں جیسے آپ ﷺ کو نیند آگئی ویسے ہی میں بھی سو گیا تھا۔

يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ	فَاقْتَادُوا	رَوَّاحِلَهُمْ	شَيْئاً	ثُمَّ	تَوَضَّأُوا	النَّبِيُّ ﷺ	وَأَمَرَ
اے اللہ کے نبی ﷺ	انہوں نے	اپنی سواریاں	کچھ	پھر	وضو کیا	نبی ﷺ	اور حکم دیا

پھر آپ ﷺ نے وہاں سے کچھ فاصلے کے لئے کوچ کیا۔ پھر نبی ﷺ نے وضو کیا

بِلَالاً	فَأَقَامَ	لَهُمْ	الصَّلَاةَ	وَصَلَّى	بِهِمْ	الصُّبْحَ	فَلَمَّا
بلال	اقامت کہی	ان کے لیے	نماز	اور نماز ادا کی	ان کے ساتھ	صبح	جب

اور حضرت بلالؓ کو اقامت کا حکم دیا اور آپ ﷺ نے صبح کی نماز پڑھائی۔

قَضَى	الصَّلَاةَ	قَالَ	مَنْ نَسِيَ	صَلَاةَ	فَلْيُضَلِّهَا	إِذَا	ذَكَرَهَا
پوری کی	نماز	کہا	جو بھول جائے	نماز	اسے ادا کرے	جب	اسے یاد آئے

جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا: ”جو شخص نماز پڑھنا بھول جائے تو جب بھی یاد آئے نماز پڑھ لے۔“

فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى	قَالَ	أَقِمِ	الصَّلَاةَ	لِلذِّكْرِى
بیشک اللہ تعالیٰ	فرمایا	تاقم کرو	نماز	یاد کے لئے

کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ”یاد آ جانے کے بعد نماز قائم کرو۔“ (سنن ابوداؤد: 1/435)

حدیث: 2

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ	فِي هَذَا الْخَبَرِ	قَالَ	فَقَالَ	إِنَّ اللَّهَ	قَبَضَ	أَزْوَاحَكُمْ	خَيْثُ شَاءَ
ابوقتادہ سے	اس خبر میں	کہا	پس فرمایا	بیشک اللہ	قبض کیا	تمہاری روح	جہاں چاہا

حضرت ابوقتادہؓ کی اس حدیث میں یہ بیان ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے جب تک چاہا تمہاری رگوں کو روک رکھا

وَرَدَّهَا	خَيْثُ شَاءَ	قُمْ	فَإِذِنْ	بِالصَّلَاةِ	فَقَامُوا	فَتَطَهَّرُوا	حَتَّى
اسے واپس کیا	جہاں چاہا	کھڑے ہو جاؤ	پس اذان کہو	نماز کا	اقامت کہو	اور پاکیزگی کی	یہاں تک

اور جب چاہا چھوڑ دیا ”تم کھڑے ہو کر نماز کے لئے اذان کہو وہ لوگ کھڑے ہوئے اور پاکیزگی حاصل کی (وضو کیا)

إِذَا ارْتَفَعَتِ	الشَّمْسُ	قَامَ	النَّبِيُّ ﷺ	فَصَلَّى	بِالنَّاسِ
جب بلند ہوا	سورج	کھڑے ہوئے	لوگ	تو اقامت کروائی	لوگوں کو

جب سورج بلند ہو گیا تو نبی ﷺ کھڑے ہوئے اور لوگوں کو نماز پڑھائی۔ (سنن ابوداؤد: 1/439)

حدیث: 3

عَنْ	عَبْدِ اللَّهِ	بْنِ	أَبِي قَتَادَةَ	عَنِ النَّبِيِّ ﷺ	بِمَعْنَاهُ	قَالَ	فَتَوَضَّأَ
سے	عبداللہ	بن	ابوقتادہ	نبی ﷺ سے	اس معنی میں	کہا	تو وضو کیا

حضرت عبداللہ بن ابوقتادہؓ نے نبی ﷺ سے اسی معنی کی روایت بیان کی ہے جس میں یہ ذکر ہے کہ آپ ﷺ نے وضو کیا

حِينَ	ارْتَفَعَتِ	الشَّمْسُ	فَصَلَّى	بِهِمْ
جب	بلند ہو	سورج	نماز پڑھائی	ان کو

جب سورج بلند ہو گیا تو لوگوں کو نماز پڑھائی۔ (سنن ابوداؤد: 1/440)

تشریح کسی نماز کو مقررہ وقت پر ادا کرنا ”ادا“ کہلاتا ہے اور مقررہ وقت گزر جانے پر اس کو بجالانے کا نام ”تقضا“ ہے مثلاً ظہر کی نماز اگر وقت ظہر میں ادا کر لی جائے گی تو اسے ”ادا“ کہیں گے اور اگر وقت ظہر گزر جانے کے بعد ادا کی جائے گی تو اس کا نام ”تقضا“ ہوگا اور فوت شدہ نمازوں سے مراد وہ نماز ہے جو مقررہ وقت پر ادا نہ کی جائیں۔

اگر کسی شخص کی نماز فوت ہو جائے یا اس کو نسیان کی وجہ سے بھول جائے تو اسے جب بھی یاد آئے فوراً ادا کر لے ہاں اگر وہ وقت مکروہ ہے تو اس کے گزر جانے کے بعد اس کو ادا کرے کیوں کہ حضور ﷺ کا فرمان عالی شان ہے:

مَنْ نَامَ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا

ترجمہ: جس شخص کی نماز سونے کی وجہ سے رہ گئی ہو جب بھی وہ اٹھے اسی وقت اس کو ادا کر لے ہاں مگر قضا نماز وقتی نماز سے پہلے ادا کرے اگر وقت تنگ ہو اور اندیشہ ہو کہ قضا پڑھتے پڑھتے وقتی نماز کا وقت نکل جائے گا تو پہلے وقتی نماز ادا کرے بعد میں قضا ادا کرے۔

الغرض اوپر والی احادیث میں بھی یہ ذکر کیا گیا ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے حضرت بلال کو پہرہ دار بنا کر کھڑا کیا تھا مگر نیند موت کی بہن ہے جو ہر شخص کو لاحق ہو جاتی ہے شیطانی غلبہ کی بنا پر حضرت بلال کو نیند آگئی اور تمام لشکر بمعہ حضور ﷺ سو یا رہا یہاں تک کہ سورج کی کرن جب حضور ﷺ کے چہرہ انور پر پڑی تو آپ ﷺ نے حضرت بلال کو پکارا تو انہوں نے عرض کی یا حضور ﷺ مجھے بھی نیند آگئی جیسے آپ ﷺ کو آئی تو آپ ﷺ نے حضرت بلال کو کجاوے لادنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ یہاں شیطان آگیا ہے اس لیے یہاں سے چلو پھر کچھ فاصلہ طے کر کے آپ ﷺ نے قافلے کو روکا اور وضو کر کے نماز ادا کی۔ اس سے ثابت ہوا کہ جب نیند کی حالت میں نماز لیٹ ہو جائے یا آدمی کی نماز کا وقت گزر جائے تو جب بھی وہ بیدار ہو اس کو ادا کر لے مگر زوال کے وقت کا خیال رکھے اس وقت نماز ادا کرنا مکروہ ہے۔ ان احادیث کی روشنی میں ایک بات عیاں ہوئی کہ نماز کے مکروہ اوقات تین ہیں۔

1- طلوع آفتاب کا وقت: یعنی فجر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج کی دھوپ اچھی طرح نہ نکل آنے تک کسی قسم کے نوافل ادا کرنا منع ہے۔

2- غروب آفتاب کا وقت: یعنی عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد کسی قسم کی نماز ادا کرنا منع ہے۔

3- عین دوپہر کے وقت: یعنی جب سورج سوائیزے پر ہو۔

جامع ترمذی سے منتخب مطالعہ متن

بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ خُبْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ (رسول اللہ ﷺ کی روئی کا بیان)

حدیث: 1

عَنْ	عَائِشَةَ	قَالَتْ	مَا	شَبَّحَ	أَلْ	مُحَمَّدٌ	مِنْ
سے	عائشہ	اس نے کہا	جو	وہ سیر ہوئے	اولاد	محمد	سے

حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کی وفات تک آپ ﷺ کے اہل خانہ نے

خُبْرٌ	الشَّعْبِيرِ	يَوْمَيْنِ	مُتَتَابِعَيْنِ	حَتَّى	قُبُصٌ	رَسُولُ	اللَّهِ
روئی	جو	دو دن	لگا تار	یہاں تک	نوبت ہوئے	رسول ﷺ	اللہ

مسلل دو دن بھی جو کی روئی پیٹ بھر کر نہیں کھائی۔ (سنن ترمذی: 2357/4)

حدیث: 2

عَنِ	ابْنِ	عَبَّاسٍ	قَالَ	كَانَ	رَسُولُ اللَّهِ ﷺ	يَبِيتُ	الليالي
سے	بیٹا	عباس	کہا	تھا	اللہ کے نبی ﷺ	وہ گزارتے	راتیں

حضرت ابن عباسؓ بیان کرتے ہیں رسول اللہ ﷺ خود اور آپ ﷺ کے اہل خانہ بھی مسلسل کئی کئی راتیں خالی پیٹ ہی گزار دیتے

الْمُتَّبِعَةَ	طَاوِنًا	هُوَ	وَأَهْلُهُ	لَا	يَجِدُونَ	عِشَاءً	وَكَانَ
لگاتار	راتیں	وہ	اور اس کا اہل	نہیں	وہ پاتے	کھانا	اور تھا

ان کے پاس رات کا کھانا نہ ہوتا

أَكْثَرُ	خُبْرِهِمْ	خُبْرُ	الشَّعِيرِ
زیادہ	ان کی روٹی	روٹی	جو

اور اکثر ان لوگوں کی روٹی جو کی ہوتی۔ (سنن ترمذی: 2359/4)

حدیث: 3

عَنْ	أَنَسِ	بْنِ	مَالِكِ	قَالَ	مَا	أَكَلَ	نَبِيُّ اللَّهِ
سے	انس	بیٹا	مالک	کہا	نہیں	کھایا	اللہ کے نبی ﷺ

حضرت انسؓ بن مالک بیان کرتے ہیں انہوں نے کہا: نبی کریم ﷺ نے کبھی میز پر کھانا رکھ کر نہیں کھایا

عَلَى	خِوَانٍ	وَلَا فِي	سُكَّرٍ جَبَّةٍ	وَلَا	خَبِزَ	لَهُ	مُرَقَّقٌ
اوپر	دستر خوان	اور نہ	باریک	اور نہیں	روٹی	اس کے لیے	نرم اباریک

اور نہ ہی آپ ﷺ کے لیے باریک آٹے کی روٹی بنائی گئی۔

قَالَ	فَقُلْتُ	لِقَتَادَةَ	فَعَلَامَ	كَانُوا	يَأْكُلُونَ	قَالَ	عَلَى هَذِهِ السُّفْرِ
اس نے کہا	میں نے کہا	قتادہ سے	کیوں	تھے	وہ کھاتے	کہا	عام زمین پر

حضرت یونسؓ (راوی حدیث) نے (اپنے استاد) قتادہ سے پوچھا کہ آپ ﷺ کھانا کس چیز پر رکھ کر تناول فرماتے تھے۔ (ترمذی: 1788/4)

حدیث: 4

عَنْ	مَسْرُوقٍ	قَالَ	دَخَلْتُ	عَلَى	عَائِشَةَ	فَدَعَتْ	لِي
سے	مسروق	اس نے کہا	میں داخل ہوا	پر	عائشہ	تو منگوا یا	میرے لیے

حضرت مسروقؓ فرماتے ہیں کہ میں اُمّ المؤمنین حضرت عائشہؓ کی خدمت میں حاضر ہوا انہوں نے میرے لیے کھانا منگوا یا

بِطَعَامٍ	وَقَالَتْ	مَا أَشْبِعُ	مِنْ	طَعَامٍ	فَأَشَاءُ	أَنْ	أَبْكِي
کھانا	اور کہنے لگی	نہیں سیر ہوا	سے	کھانا	میں چاہوں	یہ کہ	میں روٹی

اور فرمایا کہ میں سیر ہو کر کھانا کھاؤں پھر روئے کو روک نہ سکیں اور روئے لگیں میں نے پوچھا؟

إِلَّا	بَكَيْتُ	قَالَ	قُلْتُ	لِمَ؟	قَالَتْ	أَذْكُرُ	الْحَالِ
مگر	میں رویا	اس نے کہا	میں نے کہا	کیوں	اس نے کہا۔	میں نے یاد کیا	حال

اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمانے لگیں: مجھے اپنے اوپر گزرا ہوا وہ حال اور وقت یاد آ جاتا ہے

الَّتِي	فَارَقَ	عَلَيْهَا	رَسُولُ اللَّهِ ﷺ	الدُّنْيَا	وَاللَّهِ	مَاتِيعَ	مِنْ خُبْرٍ
جو	جدا ہوئے	اس پر	اللہ کے نبی ﷺ	دنیا	اور اللہ کی قسم	نہیں سیر ہوئے	روٹی سے

جس میں حضور ﷺ دنیا سے رخصت ہوئے تھے اللہ کی قسم! آپ ﷺ نے کبھی بھی ایک دن میں دو مرتبہ

وَلَا	لَحْمٍ	مَرَّتَيْنِ	فِي	يَوْمٍ	وَاحِدٍ
اور نہیں	گوشت	دو بار	میں	دن	ایک

روٹی اور گوشت سیر ہو کر نہیں کھایا تھا۔ (سنن ترمذی: 2356/4)

تشریح ان احادیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے کہ نبی کے خاندان کو بہت کم کھانا ملتا، ان کو اکثر اوقات روزہ رکھنا پڑتا، مگر اس کے باوجود بھی ان کی زبان پر شکوہ جاری نہ ہوتا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے دن رات دسین اسلام کی خاطر ایک کر دیا مگر ان کو نہ تو کھانے کی تمنا ہوتی تھی نہ ہی کسی اور کام کی ان کو صرف اور صرف ایک فکر تھی کہ رسول اللہ ﷺ کی معیت میں رہ کر اسلام کی تعلیمات سے استفادہ کریں۔ حدیث ذیل میں بھی حضرت سعد رضی اللہ عنہ اپنی کیفیت و حالت کا ذکر کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پتے کھا کر گزارا کیا، فاتے برداشت کیے۔

پھر ان احادیث میں نبی اکرم ﷺ کے خاندان پر رزق کی تنگی کا ذکر ہے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور ﷺ کے گھر آئے اور گھر کی کیفیت دیکھ کر آبدیدہ ہو گئے، حضور ﷺ پر فرمایا کیا تم اس پر راضی نہیں کہ قیصر و کسری دنیا کے مزے لوٹیں اور ہم آخرت کی سعادت حاصل کریں۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر یہ بھی بیان ہوا ہے کہ انسان کو قوت لایموت کے فارمولے پر عمل کرنا چاہیے اسے زندہ رہنے کے لیے کھانا چاہیے نہ کہ کھانے کے لیے وہ زندہ رہے۔ حضور ﷺ کی ساری زندگی اور آپ ﷺ کے اہل خانہ کی زندگی میں بھی سادہ خوراک پر گزارا کیا گیا اور اسی سادہ غذا کو کھا کر ان لوگوں نے خدا کا شکر ادا کیا، آپ ﷺ نے تمام زندگی اپنے لیے یا اپنے اہل و عیال کے لیے اس سے زیادہ طلب نہیں کیا، مدینہ شریف میں تشریف لانے کے بعد آپ ﷺ کی یہ کیفیت رہی کہ آپ ﷺ نے تین دن تک مسلسل گندم کی روٹی نہ کھائی، حضور ﷺ کی رحلت تک یہی حال رہا۔ مختصر یہ کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سادہ زندگی گزاریں اور صرف اتنا طلب کریں جتنی ضرورت ہے کیوں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے: دنیا مردار ہے اور اس کے چاہنے والے کتے ہیں۔

بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ آدَامَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ (رسول اللہ ﷺ کے سالن کا بیان)

حدیث: 1

عَنْ	عَائِشَةَ	قَالَ	أَنَّ	رَسُولَ	اللَّهِ ﷺ	قَالَ	نِعْمَ
سے	عائشہ	کہا	پیشک	رسول	اللہ	فرمایا	اچھا

حضرت عائشہؓ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

الْإِدَامُ	الْخَلُّ
سالن	سرکہ

سرکہ بہترین سالن ہے: (سنن ترمذی: 184/4)

حدیث: 2

عَنْ	زَهْدَمِ	الْجَرْمِيِّ	قَالَ	كُنَّا	عِنْدَ	أَبِي مُوسَى	الْأَشْعَرِيِّ
سے	زهدم	جرمی	کہا	ہم تھے	پاس	ابوموسیٰ	اشعری

حضرت زهدم جرئیؓ سے روایت ہے، ہم ابوموسیٰ اشعریؓ کے پاس تھے

فَاتِي	بَلْعَمِ	دَجَاجِ	فَتَنَعِي	رَجُلٌ	مِنْ	الْقَوْمِ	فَقَالَ
لایا گیا	گوشت	مرغی	پیچھے ہوا	آدی	سے	قوم	تو کہا

تو مرغی کا گوشت لایا گیا، تو ایک آدی کھانے والوں سے الگ ہو گیا

مَا	لَكَ	فَقَالَ	إِنِّي	رَأَيْتَهَا	فَأَكُلُ	شَيْئًا	نَبِيًّا
کیا	تجھے	اس نے کہا	پیشک میں	اسے دیکھا	وہ کھاتا	کچھ	بدبودار چیز

ابوموسیٰ اشعریؓ نے کہا، تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا میں نے اسے ایک بدبودار چیز کھاتے ہوئے دیکھا۔

فَخَلَفْتُ	أَنْ	لَا	أَكُلُهَا	قَالَ	أَذُنُ	فَإِنِّي	رَأَيْتُ
میں نے قسم کھائی	یہ کہ	نہیں	اسے کھاتا	اس نے کہا	قریب ہو	پیشک میں	میں نے دیکھا

تو میں نے قسم کھالی کہ اسے کبھی نہیں کھاؤں گا۔ تو حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ نے کہا، قریب ہو جاؤ۔

رَسُولُ	اللَّهِ ﷺ	يَأْكُلُ	لَحْمَ	دَجَاجِ
رسول	اللہ	وہ کھاتے تھے	گوشت	مرغی

میں نے رسول اللہ ﷺ کو مرغی کا گوشت کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ (سنن ترمذی: 1827/4)

حدیث: 3

عَنْ	ابْنِ سَفِينَةَ	قَالَ	أَكَلْتُ	مَعَ	رَسُولِ اللَّهِ ﷺ	لَحْمَ	حُبَارَى
سے	ابوسفینہ	اس نے کہا	میں نے کھایا	ساتھ	اللہ کے نبی	گوشت	سرخاب

حضرت ابوسفینہؓ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی ﷺ کے ساتھ سرخاب کا گوشت کھایا۔ (سنن ترمذی: 1228/4)

حدیث: 4

عَنْ	أَبِي	أَسِيدٍ	قَالَ	قَالَ	رَسُولُ اللَّهِ ﷺ	كُلُوا	مِنْ
سے	ابو	اسید	کہا	فرمایا	اللہ کے نبی ﷺ	کھاؤ	سے

حضرت ابو اسیدؓ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی ﷺ نے فرمایا: تم زیتون کھاؤ

الزَّيْتِ	وَأَدْهِنُوا	بِهِ	فَإِنَّهُ	مِنْ	شَجَرَةٍ	مُبَارَكَةٍ
زیتون	اور تیل بناؤ	اس کے ساتھ	بیشک وہ	سے	درخت	مبارک

اور اس کا تیل استعمال کرو کیوں کہ یہ بابرکت درخت ہے۔ (سنن ترمذی: 1252/4)

حدیث: 5

عَنْ	أَنَسِ	بْنِ	مَالِكِ	قَالَ	كَانَ	النَّبِيُّ ﷺ	يُعْجِبُهُ
سے	انس	بن	مالک	کہا	تھے	نبی ﷺ	انہیں پسند تھے

حضرت انس بن مالکؓ بیان کرتے ہیں رسول اللہ ﷺ کو کدو بہت پسند تھے۔

الدُّبَاءُ	فَاتَبَى	بِطَعَامِ	أَوْ	دُعِيَ	لَهُ	فَجَعَلْتُ	اتَّبَعُهُ
کدو	لایا گیا	کھانا	یا	بلایا گیا	انہیں	تو کیا	اسے تلاش کرتا

آپ ﷺ کی خدمت میں ایک کھانا لایا گیا یا آپ ﷺ کو کھانے کی دعوت دی گئی

فَأَضَعَهُ	بَيْنَ	يَدَيْهِ	لَمَّا	أَعْلَمَ	أَنَّهُ	يُحِبُّهُ
اسے رکھا	درمیان	آگے	جو	میں جانتا	بیشک وہ	اسے پسند تھا

تو میں اس میں سے کدو تلاش کر کے آپ ﷺ کے سامنے رکھتا تھا۔ کہوں کہ میں جانتا تھا کہ آپ ﷺ کو کدو پسند

ہیں۔ (شمال ترمذی: 350)

حدیث: 6

عَنْ	عَائِشَةَ	قَالَتْ	كَانَ	النَّبِيُّ	يُحِبُّ	الْخُلُوعَ	وَالْعُسْلَ
سے	عائشہ	کہا	تھا	نبی ﷺ	وہ پسند کرتے	بیٹھا	اور شہد

حضرت عائشہؓ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کو شہد اور بیٹھا بہت پسند تھا۔ (سنن ترمذی: 183/4)

حدیث: 7

عَنْ	أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ	عَنِ	النَّبِيِّ ﷺ	قَالَ	فَضُلُ	عَائِشَةَ	عَلَى
سے	ابو موسیٰ اشعریؓ	سے	نبی	کہا	فضیلت	عائشہ	اوپر

حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ رسول اللہ ﷺ سے بیان کرتے ہیں حضرت عائشہؓ کی فضیلت عورتوں پر

النِّسَاءِ	كَفَضَلَ	الشَّرِيدَ	عَلَى	سَائِرِ	الطَّعَامِ
عورتیں	جیسے فضیلت	ثرید	اوپر	تمام	کھانے

ایسی ہے جیسے ثرید کے کھانے کو تمام کھانوں پر۔ (سنن ترمذی: 1834/4)

علمی حدیث نبوی ﷺ (۱) بی ایس اسلامیات (پیپر دوم) سمسٹراؤل

تشریح ان احادیث مبارکہ میں حضور ﷺ کی غذا کا ذکر کیا گیا ہے آپ ﷺ کے کھانے پینے کا ذوق بہت نفیس اور عمدہ تھا۔ نبی کریم ﷺ کی پسندیدہ غذاؤں میں شہد سرکہ، خربوزہ، گزری، کدو، کھجور، دودھ اور جو کی روٹی شامل تھی۔ نیز آپ ﷺ گوشت بھی شوق سے تناول فرماتے تھے۔

بَابُ كَيْفَ كَانَ كَلَامَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ (رسول اللہ ﷺ کی گفتگو کا بیان)

حدیث: 1

عَنْ	عَائِشَةَ	قَالَتْ	مَا كَانَ	رَسُولُ اللَّهِ ﷺ	يَسْرُدُ	سَرْدَكُمْ	هَذَا
سے	عائشہ	کہا	جو تھا	اللہ کے نبی ﷺ	گفتگو کرتے	تمہاری کلام	یہ

ام المومنین حضرت عائشہ سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ کی گفتگو تم لوگوں کی طرح لگا تار اور جلدی نہیں ہوتی تھی۔

وَلَكِنَّهُ	كَانَ	يَتَكَلَّمُ	بِكَلَامٍ	بَيْنَ	فَصْلِ	يَحْفَظُهُ	مَنْ جَلَسَ إِلَيْهِ
لیکن	تھا	وہ کلام کرتے	باتیں	واضح	جدا	اس کی حفاظت کرتے	جو ان کے پاس بیٹھا

بلکہ آپ ﷺ واضح اور صاف گفتگو فرماتے، جو بھی آپ ﷺ کے پاس بیٹھا ہوتا اس گفتگو کو یاد کر لیتا تھا۔ (ترمذی: 3639/5)

حدیث: 2

عَنْ	أَنَسِ	بْنِ	مَالِكِ	قَالَ	كَانَ	رَسُولُ اللَّهِ ﷺ	يُعِيدُ
سے	انس	بیٹا	مالک	کہا	تھے	اللہ کے نبی ﷺ	دہراتے

حضرت انس بن مالک سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ بات کو

الْكَلِمَةَ	ثَلَاثًا	لِتُعْقَلَ	عَنْهُ
بات	تین	تاکہ سمجھیں	اس کو

تین بار دہراتے تاکہ سننے والے اس کو سمجھ سکیں۔

حدیث: 3

عَنْ	الْحَسَنِ	بْنِ	عَلِيٍّ	قَالَ	سَأَلْتُ	خَالِي	هَنْدَبِينَ
سے	حسن	بیٹا	علی	فرمایا	میں نے پوچھا	میرا خالو	ہند بیٹا

حضرت حسن بن علی سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں میں نے اپنے ماموں ہند بن ابی ہالہ سے پوچھا

أَبِي هَالَةَ	وَكَانَ	وَصَافًا	قُلْتُ	صِفْ لِي	مَنْطِقَ	رَسُولِ اللَّهِ ﷺ	قَالَ
ابو ہالہ	اور تھا	اوصاف	میں نے کہا	مجھے بیان کریں	کلام	اللہ کے نبی ﷺ	کہا

جو اکثر رسول اللہ ﷺ کے اوصاف بیان فرماتے تھے میں نے عرض کیا کہ رسول کریم ﷺ کی گفتگو کی کیفیت بیان کریں۔

كَانَ	رَسُولُ اللَّهِ ﷺ	مُتَوَاصِلًا	الْأَحْزَانَ	دَائِمَ الْفِكْرَةَ	لَيْسَتْ	لَهُ	رَاحَةٌ
تھا	اللہ کے نبی ﷺ	مسل	غمگین	ہمیشہ سوچ میں	نہیں	اس کو	راحت

انہوں نے کہا حضور ﷺ اکثر حزن و ملال میں رہتے ہمیشہ متفکر رہتے آپ ﷺ کو راحت میسر نہ تھی

طَوِيلَ السَّكَبِ	لَا يَتَكَلَّمُ	فِي غَيْرِ	حَاجِبَةٍ	يَفْتِيحُ	الْكَلَامَ	وَيَخْتِمُهُ	بِأَشْدَاقِهِ
لمی خاموشی	نہیں کلام کیا	علاوہ	کام	وہ آغاز کرتے	بات	اسے ختم کرتے	پورا چہرہ

آپ ﷺ زیادہ تر خاموش رہتے بلا ضرورت گفتگو نہ فرماتے ابتدائے کلام سے انتہائے کلام تک پورے چہرہ مبارک کو استعمال فرماتے۔

وَيَتَكَلَّمُ	بِجَوَامِعِ	الْكَلِمِ	كَلَامُهُ	فَصْلٌ	لَا فُضُولَ	وَلَا	تَقْصِيرَ
اور کلام کیا	جامع	کلام	اس کی باتیں	الگ	اضافی نہیں	اور نہ	کم

گفتگو فرماتے وقت جامع کلام استعمال کرتے آپ ﷺ کی گفتگو انتہائی صاف اور واضح ہوتی ضرورت سے زیادہ نہیں ہوتی تھی اور نہ ادائیگی میں کوئی کمی ہوتی تھی۔

لَيْسَ	بِالْجَافِي	وَالْمُهِينِ	يُعْظِمُ	النِّعْمَةَ	وَإِنْ	ذَقْتُ	لَا يَذُمُّ
نہیں	جفا کرنے والا	اور نہ کمزور	بڑی	نعمت	اور اگر	مشکل	نہ مذمت کرتے

نہ آپ ﷺ جفا کرنے والے اور نہ آپ ﷺ حقیر و ضعیف تھے آپ ﷺ نعمت کو بڑی عظمت بخشتے تھے اگر چہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو۔

مِنْهَا	شَيْئًا	غَيْرَ	أَنَّهُ	لَمْ يَكُنْ	يَذُمُّ	ذَوَاقًا	وَلَا
اس سے	کچھ	سوائے	بیشک وہ	نہ تھی	وہ مذمت کرتا	کھانا	اور نہ

اس نعمت میں سے کسی چیز کی مذمت نہیں فرماتے تھے۔ چنانچہ کھانے کی چیزوں کی مذمت نہ کرتے اور نہ ہی زیادہ تعریف کرتے۔

يَمْدَحُهُ	وَلَا	تُغْضِبُهُ	الدُّنْيَا	وَلَا مَكَانَ	لَهَا	فَإِذَا	تُعَدِّي
اس کی تعریف کی	اور نہ	ان کا غصہ ہونا	دنیا	اور نہ جگہ	اس کا	جب	بڑھ جانا

نہ آپ ﷺ کو کسی دنیوی کام کی وجہ سے غصہ آتا تھا اور نہ ہی کوئی ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے حضور ﷺ کو دنیاوی امور میں غصہ آتا۔

الْحَقُّ	لَمْ يَقُمْ	لِغَضَبِهِ	شَيْءٌ	حَتَّى	يَنْتَصِرَ	لَهُ	وَلَا
حق	نہ ٹھہرنا	آپ کا غصہ	چیز	یہاں تک	بدلہ لینا	اس کا	اور نہ

ہاں جب کوئی شخص حق سے تجاوز کرتا تو آپ ﷺ کے غصہ کے مقابلے میں کوئی چیز نہ ٹھہر سکتی تھی۔ یہاں تک کہ اس کا انتقام لے لیتے تھے۔

يَغْضِبُ	لِنَفْسِهِ	وَلَا يَنْتَصِرُ	لَهَا	إِذَا أَسَارَ	أَشَارَ	بِكَفِّهِ	كُلَّهَا
وہ غصہ ہوا	اپنی جان	اور نہ بدلہ لیتے	اس کا	جب اشارہ کیا	اشارہ کیا	اپنے ہاتھ سے	تمام

آپ ﷺ نے اپنی ذات کے لیے کبھی غصہ نہیں فرمایا۔ اور نہ کبھی اس کا انتقام لیا جب کسی چیز کی طرف اشارہ فرماتے

وَإِذَا	تَعَجَّبَ	فَلَيْهَا	وَإِذَا	تَخَذَتْ	أَتَّصَلَ	بِهَا	وَضَرَبَ
اور جب	تعجب کیا	ان کی ہتھیلی	اور جب	بات کی	سے	اسے	اور مارا

تو پورے ہاتھ سے اشارہ کرتے۔ جب کسی بات پر تعجب فرماتے تو دست مبارک کی ہتھیلی کو پلٹ دیتے۔

بِرَاحِيهِ	الْيَمْنَى	بَطْنِ	إِنْهَامِيهِ	الرُّسْرَى	وَإِذَا	غَضِبَ	عَرَضَ
اپنی ہتھیلی	دایاں	اندرونی حصہ	انگوٹھا	بایاں	اور جب	غصہ ہوا	پیش کی

اور جب گفتگو فرماتے تو ہاتھ ملا لیتے اور دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کے انگوٹھا کے اندرونی حصہ پر ملاتے

وَأَشَاحَ	وَإِذَا	فَرِحَ	غَضَّ	طَرَفَهُ	جَلُّ	ضَحِكِهِ	التَّبَسُّمُ
منہ پھیرتے	اور جب	وہ خوش ہوا	جھکانا	رُخ مبارک	کمال	ان کا ہنسنا	مسکراتا

جب کسی پر ناراض ہوتے تو اس سے رُخ انور پھیر لیے اور جب خوش ہوتے تو نظریں جھکا لیتے، آپ ﷺ کا کمال درجہ کا ہنسنا صرف تبسم تھا۔

يَفْتُرُهُ	عَنْ	مِثْلِ	حَبِّ	الْغَمَامِ
وہ دکھائی دیتے	سے	جیسے	دانے	بادل

اس سے آپ ﷺ کے دندان مبارک سفید اور چمکدار اوالے کی مانند دکھائی دیتے تھے۔ (شمائل ترمذی: 436/3)

تشریح ان احادیث مبارکہ میں حضور ﷺ کے انداز گفتگو کا ذکر کیا گیا ہے آپ ﷺ کی گفتگو نہایت شیریں اور دل موہ لینے والی ہوتی تھی۔ آپ ﷺ کا انداز تکلم ایسا تھا کہ ٹھہر ٹھہر کر گفتگو فرماتے ایک ایک فقرہ الگ الگ ہوتا بات کو تین تین بار دہراتے تاکہ سننے والے کو یاد رہے اور سمجھ آ جائے۔ اُمّ معبد نے تعریف کرتے ہوئے کہا کہ آپ ﷺ کی گفتگو موتیوں جیسی پروٹی ہوئی تھی الفاظ نہ تو ضرورت سے زیادہ ہوتے نہ ہی کم۔ گفتگو کرتے وقت لبوں پر مسکراہٹ رہتی تھی اگر کسی بات پر زور دینا ہوتا تو ٹیک چھوڑ کر سیدھے ہو جاتے اور خاص جملوں کو بار بار دہراتے باتوں کی وضاحت کے لیے ہاتھوں اور انگلیوں سے اشارہ بھی کرتے۔ آپ ﷺ کم سے کم الفاظ میں زیادہ سے زیادہ وضاحت فرما دیتے تھے۔ اسی وجہ سے آپ ﷺ کے کلام کو جوامع الکلم کہا گیا ہے۔

ایک دفعہ حضرت حسن نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پہلے بیٹے ہند سے پوچھا کہ آپ ﷺ کا انداز گفتگو کیسا تھا انھوں نے کہا: "آپ ﷺ ہمیشہ لکر مند رہتے اکثر چپ ہی رہتے اور بلا ضرورت گفتگو نہ فرماتے تھے۔ ایک ایک فقرہ الگ صاف اور واضح ہوتا۔ دوران گفتگو ہاتھ سے اشارہ بھی کرتے۔ کسی بات یا چیز کی نشاندہی کے لیے پورا ہاتھ اٹھاتے کسی بات پر تعجب کا اظہار کرتے تو ہتھیلی کا رخ پلٹ دیتے تھے۔ دوران تقریر کسی بات پر زور دینے کے لیے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہاتھ کرتے کرتے خوشی کی کیفیت کے دوران آنکھیں نیچی کر لیتے۔ آپ ﷺ بہت کم ہنستے تھے اور ہنسنے کا انداز بھی نرالا تھا ہنستے تو مسکرا دیتے اور ایسے لگتا جیسے گلاب کی پتیاں گر رہی ہوں۔" (شمائل ترمذی)

ابن ماجہ کی کتاب السنۃ سے منتخب احادیث کا ترجمہ و تشریح

باب اتباع سنۃ رسول اللہ ﷺ (سید رسول ﷺ کی پیروی کا بیان)

حدیث: 1

عَنْ	أَبِي هُرَيْرَةَ	قَالَ	قَالَ	رَسُولُ اللَّهِ ﷺ	مَا أَمَرْتُكُمْ	بِهِ	فَتُخَذَوُةُ
سے	ابو ہریرہ	کہا	فرمایا	اللہ کے نبی ﷺ	جس کا حکم دوں	اسے	اسے لے لو

حضرت ابو ہریرہؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے بیان فرمایا: جس کام کا میں تمہیں حکم دوں اس پر عمل کرو

وَمَا	نَهَيْتُكُمْ	عَنْهُ	فَاتَّهَبُوا
اور جو	تمہیں روکوں	اس سے	اس سے رُک جاؤ

اور جس سے میں روکوں اس سے رُک جاؤ۔ (سنن ابن ماجہ: 1/1)

حدیث: 2

عَنْ	أَبِي هُرَيْرَةَ	قَالَ	قَالَ	رَسُولُ اللَّهِ ﷺ	ذُرُونِي مَا	تَرَكَتُكُمْ	فَإِنَّمَا
سے	ابو ہریرہ	کہا	فرمایا	اللہ کے نبی ﷺ	جس کا حکم دوں	اسے	اسے لے لو

حضرت ابو ہریرہؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے بیان فرمایا:

هَلَكَ	مَنْ	كَانَ	قَبْلَكُمْ	بِسْؤَالِهِمْ	وَإِخْتِلَافِهِمْ	عَلَى	أَنْبِيَائِهِمْ
وہ ہلاک ہوا	جو	تھا	تم سے پہلے	اپنے سوال	اور ان کا اختلاف	اوپر	ان کے انبیاء

بیشک تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء سے زیادہ سوالات کرنے اور پھر ان انبیاء کے احکام کی مخالفت کی بنا پر ہلاک ہوئے۔

فَإِذَا	أَمَرْتُكُمْ	بِشَيْءٍ	فَتُخَذَوُةُ	مِنْهُ	مَا اسْتَطَعْتُمْ	وَ	إِذَا
جب	تمہیں حکم دوں	کوئی چیز	اسے لے لو	اس سے	جو طاقت ہو	اور	جب

پس جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو تمہارے مطابق اس کی تعمیل کرو

نَهَيْتُكُمْ	عَنْ	شَيْءٍ	فَاتَّهَبُوا
تم کو روکوں	سے	چیز	تو رُک جاؤ

اور جب کسی کام سے روک دوں تو اس سے باز آ جاؤ۔ (سنن ابن ماجہ: 2/1)

حدیث: 3

عَنْ	أَبِي هُرَيْرَةَ	قَالَ	قَالَ	رَسُولُ اللَّهِ ﷺ	مَنْ	أَطَاعَنِي	لَقَدْ
سے	ابو ہریرہ	کہا	فرمایا	اللہ کے نبی ﷺ	جو	میری اطاعت کی	تحقیق

حضرت ابو ہریرہؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے بیان فرمایا: جس نے میری اطاعت کی

اللہ	عَصَى	فَقَدْ	عَصَانِي	وَمَنْ	اللَّهِ	أَطَاعَ
اللہ	اس نے نافرمانی کی	بلاشبہ	میری نافرمانی کی	اور جس نے	اللہ	اس نے اطاعت کی

گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ (سنن ابن ماجہ: 3/1)

حدیث: 4

عَنْ	مُعَاوِيَةَؓ	قَالَ	قَالَ	رَسُولُ اللَّهِ ﷺ	لَا	قَرَأَ	طَائِفَةٌ
سے	معاویہ	کہا	فرمایا	اللہ کے نبی ﷺ	جو	ہمیشہ رہنا	گروہ

حضرت معاویہؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میری امت کے ایک گروہ کو

مِنْ	أُمَّتِي	مَنْصُورِينَ	لَا	يَضُرُّهُمْ	مَنْ	خَدَلَهُمْ	حَتَّى
سے	میری امت	مدد کی گئی	نہیں	ان کو تکلیف	کسی	ان کو سوا کرے	یہاں تک

ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوگی ان کی مدد نہ کرنے والا ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا

تَقْوَمَ	السَّاعَةَ
قائم ہو	قیامت

یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے۔ (سنن ابن ماجہ: 6/1)

حدیث: 5

عَنْ	جَابِرِ	بْنِ	عَبْدِ اللَّهِؓ	قَالَ	كُنَّا	عِنْدَ	النَّبِيِّ
سے	جابرؓ	بیٹا	عبداللہ	کہا	ہم تھے	پاس	نبی ﷺ

حضرت جابر بن عبداللہؓ بیان کرتے ہیں ہم نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر تھے۔

فَخَطَّ	خَطًّا	وَخَطَّ	خَطَّيْنِ	عَنْ	يَمِينِهِ	وَخَطَّ	خَطَّيْنِ
خط کھینچا	خط	اور خط کھینچا	دو خط	سے	اپنے دائیں	اور خط بنایا	دو خط

آپ ﷺ نے ایک خط کھینچا پھر اس کی دائیں جانب دو خط اور بائیں جانب دو خط کھینچے

عَنْ	يَسَارِهِ	ثُمَّ	وَضَعَ	يَدَهُ	فِي الْخَطِّ	الْأَوْسَطِ	فَقَالَ
سے	اپنے بائیں	پھر	رکھا	اپنا ہاتھ	خط میں	درمیانہ	اور کہا

پھر درمیان والے خط پر ہاتھ رکھ کر فرمایا:

هَذَا	سَبِيلُ	اللَّهِ	ثُمَّ	تَلَا	هَذِهِ	الآيَةِ	وَأَنَّ
یہ	راستہ	اللہ	پھر	تلاوت کی	یہ	آیت	پیشک

یہ اللہ کا راستہ ہے پھر یہ آیت تلاوت فرمائی:

علمی حدیث نبوی ﷺ (۱) ہی ایس اسلامیات (بہر دوم) سمسٹراؤل

قرآن مجید کی نگاہ میں رسول اللہ ﷺ کا ادب و احترام ایمان کی جان اور محبت کی روح ہے۔ جس طرح عقیدہ توحید کے ذریعہ ایک اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے اسی طرح رسول اللہ ﷺ کی رسالت پر یقین رکھ کر آپ ﷺ کے احکام کی اتباع بھی ضروری ہے اور جو اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت کرے گا اس کو جنت کی بشارت دی گئی ہے۔

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّالِحِينَ وَالشَّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ج وَحَسُنَ أُولَئِكَ رِزْقًا ۝ (النساء: 69)

ترجمہ: "اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے بڑا فضل کیا یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور صالحین اور ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی خوب ہے۔"

رسالت پر ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے فرمانبردار بن کر رہیں یہی ایمانِ کامل کی نشانی ہے۔ جیسا کہ ڈاکٹر احمد ناصر لکھتے ہیں: "جس طرح اعتقاد کی جہت میں عقیدہ رسول ﷺ اصل دین ہے اسی طرح اتباع کی جہت میں اطاعت رسول ﷺ اصل دین ہے۔" (فلسفہ رسالت از ڈاکٹر نصیر احمد ناصر)

الغرض! اطاعت رسول ﷺ ایمان کی کسوٹی ہے۔ اطاعت رسول ﷺ ہی وہ وصفِ خاص ہے جس سے قدرتِ خداوندی مہربان ہوتی ہے۔

2) قوموں کے زوال / پسماندگی کی وجوہات: قوموں کے عروج و زوال میں کئی عوامل حصہ لیتے ہیں مگر اس حدیث میں سابقہ قوموں کے زوال کے اسباب بیان کرتے ہوئے نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ سابقہ اقوام کے لوگ اس لیے ہلاک ہوئے کیوں کہ وہ اپنے انبیاء سے بہت زیادہ سوالات اور بحث کرتے تھے جیسے کہ سورۃ البقرۃ میں بنی اسرائیل کے گائے ذبح کرنے کا واقعہ گزر چکا ہے۔

نبی کریم ﷺ نے صحابہ کرام کو جائز اور مناسب سوالات پوچھنے کی اجازت دی تھی، مگر زیادہ سوالات سے منع فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبَدِّلْكُمْ تَسْأَلُكُمْ ج (المائدة: 101)

ترجمہ: اے ایمان والو! بہت سی اشیا کے بارے میں سوال نہ کرو اگر وہ چیزیں تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تم کو بُری لگیں گی۔
الغرض! مسلمانوں اور مومنین کے لیے لازم ہے کہ وہ لایعنی باتوں سے پرہیز کریں اور اللہ کے رسول ﷺ کے اُسوہ پر عمل کریں تاکہ دنیا و آخرت میں وہ کامیابی حاصل کر سکیں۔

بَابُ اتِّبَاعِ خُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمُهَدِّينَ (خلفاء راشدین کے طریقہ کی اتباع کا بیان)

حدیث: 1

عَنْ	عَرَبَاضِ	بْنِ	سَارِيَةَ	يَقُولُ	قَامَ	فِينَا	رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
سے	عرباض	بن	ساریہ	وہ کہتے ہیں	کھڑے ہوئے	ہم میں	اللہ کے نبی ﷺ

حضرت عرباض بن ساریہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ ﷺ ہمارے درمیان کھڑے ہوئے۔

ذَاتِ	يَوْمٍ	فَوَاعَظَنَا	مَوْعِظَةً	بَلِيغَةً	وَجَلَسَ	مِنْهَا	الْقَلُوبُ
ایک	دن	ہمیں وعظ کیا	نصیحت	بلند	ڈرگئے	اس سے	دل

اور ایک متاثر کن وعظ فرمایا جس سے دل خوف زدہ ہو گئے۔

وَذَرَلْتُ	مِنْهَا	الْعُيُونُ	فَقِيلَ	يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ	وَعظت	مَوْعِظَةٌ	مَوْذِعٌ
اور بہ گئی	اس سے	آنکھیں	پس کہا	اے اللہ کے رسول ﷺ	آپ نے وعظ کیا	وعظ	آخری

اور آنکھیں اشک بار ہو گئیں عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول ﷺ! آپ ﷺ نے ہمیں ایسے نصیحت فرمائی ہے

فَاعْهَدُوا	إِلَيْنَا	بِعَهْدِ	فَقَالَ	عَلَيْكُمْ	بِتَقْوَى	اللَّهِ	وَالسَّمْعِ
عہد لیں	ہماری	وعدہ	تو کہا	تم پر	تقویٰ	اللہ	اور سنا

جس طرح رخصت کرنے والا نصیحت کیا کرتا ہے آپ ﷺ ہم سے کوئی عہد و پیمان لے لیجئے۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ کا تقویٰ اختیار کرو۔

وَالطَّاعَةِ	وَإِنْ	عَبْدًا	حَبَشِيًّا	وَسْتَرُونَ	مِنْ	بَعْدِي	اِخْتِلَافًا
اطاعت	اور اگر	بندہ	حبشی	تم دیکھو گے	سے	میرے بعد	اختلاف

اور حکم سن کر تمہیں کروا کر چہ تمہارا حاکم کوئی حبشی غلام ہو اور تم میرے بعد سخت اختلاف دیکھو گے

شَدِيدًا	فَعَلَيْكُمْ	بِسُنَّتِي	وَسُنَّةِ	الْخُلَفَاءِ	الرَّاشِدِينَ	الْمُهَدِّثِينَ	غَضُوبًا
سخت	تم پر	میری سنت	اور سنت	خلفاء	راشدین	ہدایت والے	کاٹو

تو میری سنت کو اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقے کو اختیار کرنا اسے داڑھوں سے پکڑ کر رکھنا (اس پر قائم رہنا)

عَلَيْهَا	بِالنَّوَاجِدِ	وَإِيَّاكُمْ	وَالْأُمُورَ	الْمُحَدَّثَاتِ	فَإِنَّ	كُلَّ	بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ
اس پر	داڑھیں	اور تم کو	اور کام	نئے	پیشک	ہر ایک	بدعت گمراہی

اور نئے نئے کاموں سے پرہیز کرنا کیوں کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ (سنن ابن ماجہ: 42/1)

حدیث 2:

عَنْ	عَبْدِ اللَّهِ	بْنِ عَمْرٍو	بْنِ الْعَاصِ	أَنَّ	رَسُولَ اللَّهِ ﷺ	قَالَ	إِنَّ
سے	عبداللہ	عمرو بیٹا	عاص بیٹا	پیشک	اللہ کے رسول ﷺ	کہا	پیشک

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے روایت ہے اللہ کے نبی ﷺ نے فرمایا:

اللَّهُ	لَا	يَقْبِضُ	الْعِلْمَ	انْتِزَاعًا	يَنْتَزِعُهُ	مِنْ	النَّاسِ
اللہ	نہیں	وہ اٹھاتا	علم	سلب	وہ اسے سلب کرے	سے	لوگ

اللہ تعالیٰ علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ اسے لوگوں کے دلوں سے سلب کر لے

وَلَكِنْ	يَقْبِضُ الْعِلْمَ	بِقَبْضِ	الْعُلَمَاءِ	فَإِذَا لَمْ	يُبْقِ	عَالِمًا	اتَّخَذَ
اور لیکن	علم اٹھاتا	وہ قبض کرے	علماء	جب نہیں	باقی رہنا	عالم	بیٹایا

بلکہ وہ علماء کو فوت کرنے کے علم کو اٹھائے گا جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا

فَسْتَلُوا لِلَّهِ	سَلِفًا فَمَتُوا	بِغَيْرِ عِلْمٍ	فَضَلُّوا	وَأَضَلُّوا
تو لوگوں کو	اپنے سردار یا	تو وہ فتویٰ دیاں	وہ گمراہ ہوئے	راؤ بر گمراہ کیا

تو لوگوں کو خیالی سردار مقرر کر لیں گے پھر ان سے (اسیما کہ) پوچھے جائیں گے تو وہ علم کے بغیر فتویٰ دے دیں گے خود بھی گمراہ ہوں

عَمْرُو بْنُ	بَدَلًا	گے اور وہ سردار	کے ہیں (سنن ابن ماجہ 521)	لَبَّيْنَا	مَرْوَةَ
حدیث 2	منا	منا	منا	منا	منا

عَنْ	أَبِي هُرَيْرَةَ	قَالَ	قَالَ	رَسُولُ اللَّهِ ﷺ	مَنْ	أَفْتَى	بِفِتْيَانٍ
سے	ابو ہریرہ	کہا	کہا	فرمایا کہ	جو	وہ فتویٰ دے	فتویٰ

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس شخص کو بغیر دلیل کے فتویٰ دیا گیا۔ لَطَّاعٌ

عَقِبُوا	ثَبِيتٌ	فَانْتَمَدَ	إِثْمُهُ	عَلَى	مَنْ	أَفْتَاهُ	بِأَمْرٍ
بغیر	دلیل	پس بیشک	اس کا گناہ	اس کا گناہ	جو	وہ فتویٰ دیا	بغیر

بغیر دلیل کے فتویٰ دیا۔ (سنن ابن ماجہ 531)

عَنْ	عَبْدِ اللَّهِ	بْنِ عَمْرِو	قَالَ	قَالَ	رَسُولُ اللَّهِ ﷺ	الْعِلْمُ	ثَلَاثَةٌ
حدیث 3	عبد اللہ	بن عمرو	کہا	کہا	فرمایا کہ	علم	تین چیزیں

حضرت عبد اللہ بن عمرو سے روایت ہے اللہ کے نبی ﷺ نے فرمایا: علم تین چیزیں ہیں

فَمَا وَرَاءَ	ذَلِكَ	فَهُوَ	فَضْلٌ	آيَةٌ مُّحْكَمَةٌ	أَوْ فَرِيضَةٌ	عَادِلَةٌ
جو اس کے سوا	یہ	پس وہ	علاوہ	محکم آیت	مستقل سنت	یا فرض

اور جو یہ کچھ ان کے علاوہ ہے وہ انصافی ایسے محکم آیات ثلاث شہدۃ ہیں اور بالی حقوق جو عدل برائی ہیں (سنن ابن ماجہ 541)

تشریح حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت سے لے کر امیر معاویہ کی بیعت تک کا زمانہ خلافت راشدہ کہلاتا ہے اس زمانے میں خلافت ایسی دنیاوی حکومت کو کہتے تھے جس کی بنیاد مذہب پر ہو یہ خلافت کے بارے میں

دین کا حکم ہے کہ جب تک خلیفہ قرآنی احکامات کی پوری پوری پابندی کرتا رہے اس کی اطاعت و فرماں برداری لازمی ہے مگر جب وہ قانون اسلام سے ہٹ جائے تو اسے خلیفہ رہنے کا حق نہیں ہے۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنی تمام خواہشات اور ہرزوئیوں کو جب رسول ﷺ پر قربان کر دیا۔ انہوں نے اپنی

زندگیوں میں تعلیمات نبوی ﷺ کی اس حد تک پیروی کی کہ رضائے الہی کے حق پر اتر پائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بارگاہ صفات اور اعلیٰ اخلاق و کردار کا نمونہ تھے۔ انہوں نے نہ صرف رسول اللہ ﷺ کی اطاعت کی بلکہ آپ ﷺ پر جان

نکھ چھاور کر دی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رسول اللہ ﷺ کے جانناز اور جان نثار رہے تھے۔ ان کا ایمان بہت پختہ تھا اور

علمی حدیث نبوی ﷺ (1) بی ایس اسلامیات (پندرہویں دور) سیمینار اول، تالیف: مسالار سیدار (1) 223

وہ بہترین ایمان والا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں ہمہ الجہت متوکلین حقا اور یثیٰ رضی اللہ عنہم قرار دیا۔ ان سے نوازا۔ جب صحابہ کرام میں سے کسی کا بھی نام لیا جائے تو ان کے نام کے ساتھ موت جیسے رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے۔ ان عظیم ہستیوں کے بارے میں نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں: "انہم نفاکون لہ واجد لہ لا یتتابون لہ" (5)

ترجمہ: "یہ لوگ اللہ کے لئے نفاک نہیں ہیں۔ تم ان کی بھی پیروی کرو گے اور ان کے لئے اپنا دین لے لو گے۔" (ابن الاکلم: 244/6، (الکافی: 152) (6)۔

پھر حضور ﷺ نے صحابہ کرام کی عزت و احترام کرنے کا حکم دیا ہے: "فرضوا یا ایہ الذین آمنوا انکم لیسوا بالعباد"۔

525 گرام) یا آدھے مد کے برابر نہیں ہو گئے۔ (صحیح بخاری، 9/300)

صحابہ کرام کی حیثیت اسلام کی امتثال کے لئے صحابہ کرام ہمیشہ نبی کریم ﷺ کی اطاعت و فرمانبرداری کو اتنے رکھتے رہے۔ انہوں نے تو مشکل اور وقت المیوں میں جان و مال کی قربانی دینے کے لئے بھی دروغ نہیں کیا۔ نبی کریم ﷺ نے ان کو اپنا ولی قرار دیا ہے: "انکم لیسوا بولہدی"۔ ان سے بغض و عداوت رکھنے کی مخالفت فرمائی ہے۔ "اللہ عزوجل نے ان سے بغض و عداوت نہیں فرمائی ہے۔" (صحیح بخاری، 9/300)

مستدرک امام حاکم میں سے کتاب الجنایز کا مطالعہ

امام حاکم کا تعارف: امام ابو عبد اللہ محمد بن حاکم نیشاپوری 3 رجب الاول 321ھ بمطابق 3 مارچ 933ء کو نیشاپور میں پیدا ہوئے۔ آپ اہل سنت کے امام تھے۔ آپ نے اپنی مشہور کتاب "المستدرک علیٰ یحسین" لکھی۔ ان کے مشہور شاگردوں میں سے امام بیہقی شامل ہیں۔ آپ کی وفات یکم ستمبر 404ھ بمطابق 10 نومبر 1014ء میں نیشاپور میں ہوئی۔ (عناذلہ تعالیٰ عنہما)

مستدرک حاکم کا تعارف: اس کتاب کا کاتب نام مستدرک علیٰ یحسین ہے۔ اسے اہل سنت کے مشہور امام ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ حاکم نیشاپوری نے تالیف کیا۔ اسے امام حاکم نے 72 سال کی عمر میں تالیف کیا۔ امام موضوع کا فریضہ ہے کہ اس کتاب کی تمام احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم یا دونوں کے معیار کے مطابق حسن اور صحیح ہیں۔ یہ کتاب مستدرک حاکم کے نام سے مشہور ہوئی۔ امام بیہقی نے اس کتاب کا انحصار کیا اور اس پر بعض مفید تعلیقات اور حواشی لگائے۔ اہل سنت کے مشہور محدثین حضرت پرشک کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ امام صاحب نے اس کی ضعیف اور موضوع احادیث اس میں داخل کر دی ہیں۔ ان سے اس کی صحت مشکوک ہو گئی ہے۔

(1304: کتاب السنن)۔ "کتاب السنن" کے بارے میں یہ ہے۔

وجہ تسمیہ: امام مستدرک حاکم کے نام سے اس کتاب کا نام رکھا گیا۔ امام حاکم نے اپنی کتاب کا نام مستدرک علیٰ یحسین رکھا۔ اس کا معنی ہے کہ ان کے نزدیک بہت سی ایسی روایات تھیں جو صحیح ہیں اور امام بخاری و امام مسلم کو اپنی صحیحین میں نقل کرنا چاہیے تھا، مگر انہوں نے انہیں بیان نہیں کیا۔ امام صاحب نے اس وقت کی صورت حال کو بیان کیا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف وہی احادیث صحیح ہیں جنہیں شیخین نے لکھا ہے۔ حالانکہ ان کے علاوہ بھی احادیث ہیں جو بیان نہیں ہوئیں، اس لیے ان میں یہ کتاب تالیف کر رہے ہیں تاکہ ان احادیث کو لکھ سکیں جن کا ذکر شیخین نہیں کیا تھا، مگر ان کتابت میں بھی ضعیف و موضوع احادیث آگئیں۔ جس کی غالباً وجہ یہ تھی کہ امام صاحب اس کتاب کو لکھنے کے بعد اہل نظر لانی نے ان کے لئے وہی امام ذہبی نے اس کام کو کرنے کا ارادہ لیا اور انہیں مستدرک حاکم کے نام سے کتابت کی، مگر بعد ازاں اس کا اصل نام مستدرک علیٰ یحسین ہی رہا۔

خصوصیات: مستدرک حاکم کی اہم خصوصیات مستدرک ذیل میں ہیں۔ (vi)

- (1) اس کتاب میں تمام ایسی حدیثیں لانے کی کوشش کی گئی ہے جو صحیح ہوں اگرچہ اس میں چند ضعیف احادیث بھی شامل ہو گئی ہیں۔ انہیں نکالنے کے لیے امام ذہبی نے کوشش کی ہے۔
- (2) اس کتاب کو مختصراً لکھا گیا ہے اور اس کے الفاظ واضح اور عام فہم ہیں۔
- (3) اس کتاب کا آغاز کتاب الایمان سے کیا گیا ہے اور کتاب کا نام لکھ کر تمام اس سے متعلقہ ابواب کی احادیث اس میں لکھ دی گئی ہیں مگر امام صاحب نے اس کے ابواب ناموں سے نہیں لکھے بلکہ صرف احادیث کے نمبر لکھے ہیں۔
- (4) کتاب الصوم تک اس کا اردو ترجمہ شاہ محمد چشتی نے لکھ کر ادارہ پیغام القرآن سے شائع کر دیا ہے باقی زیر قلم ہے۔

کتاب الجنائز کا مطالعہ

اس کتاب کا مطالعہ کرنے کے بعد میت کے جنازہ کے حوالہ سے اہم مسائل یہ سامنے آتے ہیں:

- (1) **موت کی خواہش کرنا:** موت کی خواہش کرنا جائز نہیں جیسا کہ امام حاکم کتاب الجنائز میں حدیث لائے ہیں فرماتے ہیں: ”سیدہ فضیل بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ان کے ہاں تشریف لائے اس وقت آپ ﷺ کے چچا حضرت عباسؓ بیمار تھے۔ انہوں نے موت کی آرزو کی تو آپ ﷺ نے فرمایا: چچا جان! موت کی آرزو نہ کرو کیوں کہ اگر آپ نیک ہیں تو آپ کو وقت مل جائے گا اور اگر آپ گناہ گار ہیں تو گناہوں پر عذاب میں دیر آپ کے لیے بہتر ہے گی لہذا موت کی آرزو نہ کرو۔“ (متدرک حاکم: 1284)
- (2) **بیماری کا فائدہ:** انسان کو جو تکلیف آتی ہے وہ اللہ کی جانب سے آتی ہے اور اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے جیسے حدیث میں ہے امام حاکم نے حضرت معاویہؓ کے واسطے سے لکھا ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کسی مومن کے جسم میں جو تکلیف ہوتی ہے تو وہ کے کچھ گناہ مٹا دیتی ہے۔“ پھر حضرت ابوہریرہؓ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بیماریوں میں اس قدر مبتلا کرتا ہے کہ ان کے ذریعے اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔“ (متدرک حاکم: 1317)
- (3) **کلمہ طیبہ کا اقرار:** جو شخص مرتے وقت کلمہ طیبہ پڑھتا ہے اس پر جہنم حرام ہو جاتی ہے اور جنت واجب ہو جاتی ہے جیسے حدیث میں آیا ہے حضرت معاذؓ بن جبل بیان کرتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص مرتے وقت آخری بات لا الہ الا اللہ کہہ دے تو وہ جنت میں جائے گا۔“ (متدرک حاکم: 1330)
- (4) **جنازے کے آداب:** امام حاکم نے اپنی متدرک میں جنازے کے آداب کے بارے میں احادیث بیان کی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے:
 - (i) جب کسی جنازے کے ساتھ چلو تو اس کے رکھ دینے تک بیٹھنا نہ جائے۔ (متدرک حاکم: 1348)
 - (ii) جب کوئی جنازہ گزرے تو اس کے چلے جانے تک کھڑا نہ جائے۔ (متدرک حاکم: 1349)
 - (iii) جنازے کے ساتھ بیدل چلا جائے جیسے حدیث ہے حضرت ثوبانؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ایک جنازہ کے ہمراہ چلے تو کچھ لوگوں کو دیکھا جو سوار تھے تو فرمایا: ”تمہیں شرم نہیں آتی فرشتے تو پیدل چل رہے ہیں لیکن تم لوگ سوار یوں کی پیٹھ پر سوار ہو۔“ (متدرک حاکم: 1346)
 - (iv) مردہ کو سفید لباس پہنانا چاہیے کیوں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تم لوگ سفید لباس پہنا کرو اور میت کو اسی میں کفن دو کیوں کہ یہ اچھے شمار ہوتے ہیں۔“ (متدرک حاکم: 1340)

(v) میت کو طاق دھونی دی جائے اور پیری کے پتوں سے غسل دیا جائے کیوں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تم میت کو دھونی دو تو طاق مرتبہ دو“۔ (متدرک حاکم: 1341)

(vi) میت کو خوشبو لگائی جائے اور سب سے بہتر خوشبو میت کی ہے۔

(vii) میت کا مثلہ نہ کیا جائے۔ میت کو قبر میں رکھتے وقت بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلَىٰ مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ پڑھا جائے۔

5 جنابی کی تکبیریں: جنازے کی چار تکبیریں ہیں جیسے حضرت جابر بیان کرتے ہیں رسول اللہ ﷺ ہمارے جنازے میں چار تکبیریں کہتے اور پہلی تکبیر کے بعد الحمد شریف پڑھتے۔ (متدرک حاکم: 1356)

6 جنازے کی دعا: جنازے میں بالغ مرد اور عورت کے لیے یہ دعا پڑھی جائے گی:

اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيَاتِنَا وَ مَيِّتِنَا وَ شَاهِدِنَا وَ غَائِبِنَا وَ صَغِيرِنَا وَ كَبِيرِنَا وَ اَوْذَكِرْنَا وَ اُنْشَا اللّٰهُمَّ مِنْ اَخِيَّتِنَا مِنَّا قَاحِبِهِ
عَلَى الْاِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْاِيْمَانِ

7 مومن کی نشانی: مومن کی نشانی بیان کرتے ہوئے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مومن کی نشانی یہ ہے کہ مرتے وقت اس کی پیشانی پر پسینہ ہوتا ہے“۔ (متدرک حاکم: 1446)

8 قبروں کے آداب: قبروں کو پختہ کرنا انہیں چونا لگانا منع ہے جیسے حضرت جابر لکھتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”قبروں پر چونا لگانا ان پر تعمیر کرنا اور ان پر بیٹھنا منع ہے“۔ (متدرک حاکم: 1401)

9 قبروں کی زیارت کرنا: قبروں کی زیارت کرنا جائز ہے حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا اب تم زیارت کیا کر ڈ کیوں کہ ان سے نصیحت حاصل ہوتی ہے“۔ (متدرک حاکم: 1417)

سنن نسائی کی کتاب البیوع سے منتخب احادیث کا ترجمہ و تشریح

بَابُ الْحَدِّ عَلَى الْكُفْبِ (روزی کمانے کی ترغیب کا بیان)

عَنْ	عَائِشَةَ	قَالَتْ	قَالَ	رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ	اِنَّ	اَطْيَبَ	مَا
سے	عائشہ	کہا	فرمایا	اللہ کے رسول ﷺ	بیشک	پاکیزہ	جو

حضرت عائشہ سے روایت ہے حضور ﷺ نے فرمایا: سب سے بہتر وہ کمانی ہے جو آدمی کمائے یعنی اپنی محنت سے کمائے

اَكَلَ	الرُّجْلُ	مِنْ	كُسْبِهِ	وَ اِنَّ	وَلَدَ الرُّجْلِ	مِنْ	كُسْبِهِ
کھایا	آدمی	سے	اپنی کمائی	اور بیشک	آدمی کا بیٹا	سے	اپنی کمائی

اور آدمی کا لڑکا بھی اس کی کمائی میں ہے پس بیٹے کا مال کھانا درست ہے۔ (سنن نسائی: 4455)

حدیث: 2

عَنْ	عَائِشَةَ	أَنَّ	النَّبِيَّ ﷺ	قَالَ	إِنَّ	أَوْلَادَكُمْ	مِنْ
سے	عائشہ	بیشک	نبی ﷺ	کہا	بیشک	تمہاری اولاد	سے

حضرت عائشہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تمہاری اولاد تمہاری بہترین کمائی ہے

علمی بحث: نبوی ﷺ (۱) بی ایس اسلامیات (پیش دروزم) (پندرہ روزہ) (تالیف: علامہ سید ابوالحسن علی Nadwi) (۱) (۲۰۰۷ء) 227

لہذا	شأن	شأن	شأن	شأن	شأن
یہ	یہ	یہ	یہ	یہ	یہ
یہ	یہ	یہ	یہ	یہ	یہ

یہ اولیٰ کی کوئی نہیں ہے جو اس کے لئے جواز دے۔ (مسئلہ: 4576) (سوال: 4576) (جواب: 4576)

حدیث: 2

عن	عطاء	عطاء	عطاء	عطاء	عطاء
عطاء	عطاء	عطاء	عطاء	عطاء	عطاء

نات: حضرت عطاء بن یدعنا رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص نے ایک برتن میں سے پانی پیا تو اس کے لئے ایک بار اجر ہے۔

ابو	ابو	ابو	ابو	ابو	ابو
ابو	ابو	ابو	ابو	ابو	ابو

تو ابورداء نے کہا میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص نے ایک برتن میں سے پانی پیا تو اس کے لئے ایک بار اجر ہے۔

ابو	ابو	ابو	ابو	ابو	ابو
ابو	ابو	ابو	ابو	ابو	ابو

تو ابورداء نے کہا میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص نے ایک برتن میں سے پانی پیا تو اس کے لئے ایک بار اجر ہے۔

تشریح

سو نے و چاندی کی بیع کا ہے کہ جب سونے یا چاندی کی بیع کرنی ہو تو اس کو برابر برابر دیا جائے۔ سونے کے بدلے تم سونے یا زیادہ سونے کی بیع کرنا چاہتے ہو تو اس کو برابر برابر دیا جائے۔ سونے کے بدلے تم سونے یا زیادہ سونے کی بیع کرنا چاہتے ہو تو اس کو برابر برابر دیا جائے۔

الْبَيْعُ يَكُونُ الْعَرْضَ الْمَاسِدَ وَصَحَّ الْبَيْعُ وَيَبْطُلُ الشَّرْطُ

عن	عائشة	عائشة	عائشة	عائشة	عائشة
عائشة	عائشة	عائشة	عائشة	عائشة	عائشة

ابن عمر نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص نے ایک برتن میں سے پانی پیا تو اس کے لئے ایک بار اجر ہے۔

عن	عائشة	عائشة	عائشة	عائشة	عائشة
عائشة	عائشة	عائشة	عائشة	عائشة	عائشة

میں نے یہ رسول اللہ ﷺ سے بیان کیا تو آپ نے فرمایا اسے آزاد کر دے کیوں کہ ترکہ اسی کو ملتا ہے

أَعْطَى	أَلْوَرِقَ	قَالَتْ	فَأَعْتَقْتُهَا	قَالَتْ	فَدَعَاَهَا	رَسُولُ اللَّهِ ﷺ	فَخَيْرَهَا
دیا	رقم	اس نے کہا	میں نے اسے آزاد کیا	اس نے کہا	اسے	اللہ کے	اسے
					بلا یا	رسول ﷺ	اختیار دیا

جو رقم دے (یعنی خریدے) پھر اس کو آزاد کر دیا، رسول اللہ ﷺ نے اس کو بلا یا اور اختیار دیا

مِنْ	زَوْجِهَا	فَاخْتَارَتْ	نَفْسَهَا	وَتَمَّانَ	زَوْجُهَا	حُرًّا
سے	اس کی بیوی	تو اس نے اختیار کیا	اپنا نفس	اور تھما	اس کا خاوند	آزاد

کہ اپنے خاوند کی طرف سے اور اس کا خاوند آزاد تھا۔ (سنن نسائی: 4648)

تشریح: اس حدیث میں امام نسائی بیان کرتے ہیں کہ آزادی حاصل کرنے کے لیے مکاتبت کرنا اور اس کے لیے شروط طے کر لینا جائز ہے، کیوں کہ جاہلیت اور اسلام کے ابتدائی دور میں کنیزوں اور غلاموں کا رواج عام تھا۔ اسلام نے انہیں آزادی دے دی کہ اگر ان کے مالک پسند کریں تو ان کو ان کی قیمت لے کر آزادی دے سکتے ہیں۔ ایسا ہی واقعہ اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے اور واضح کر دیا گیا ہے کہ جو مالک لونڈی یا غلام کا ہوگا، اسے ہی اس کے تمام حقوق حاصل ہوں گے اگرچہ بیچنے والا شرط لگائے کہ وہ دلاء اپنے پاس رکھے گا۔ مگر شریعت اسلامیہ اور حضور ﷺ کے فرامین عالیہ کی روشنی میں واضح ہے کہ دلاء کا حق اور غلام و لونڈی کے تمام اختیارات اس کے مالک کے پاس ہوں گے جو اسے خریدے گا، بیچنے والے کے پاس دلاء سمیت کوئی حق باقی نہیں رہے گا۔

بَابُ مَبَايَعَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ (یہود و نصاریٰ سے خرید و فروخت کرنا)

حدیث: 1

عَنْ	عَائِشَةَ	قَالَتْ	أَشْتَرِي	رَسُولُ اللَّهِ ﷺ	مِنْ	يَهُودِيٍّ	طَعَامًا
سے	عائشہ	کہا	خریدا	رسول اللہ ﷺ	سے	یہودی	کھانا

حضرت عائشہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے ایک یہودی سے اناج خریدا

بَنِيَّةٍ	وَأَعْطَاهُ	دِرْعًا	لَهُ	رَهْنًا
بھول کر	اور اسے دیے	درع	اس کو	گروی

اور اس کے پاس اپنی زرہ گروی رکھ دی۔ (سنن نسائی: 4656)

حدیث: 2

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ	قَالَ	تُوْفِيَ	رَسُولُ اللَّهِ ﷺ	وَدِرْعُهُ	مَرَهُونَةً	عِنْدَ	يَهُودِيٍّ
ابن عباس	کہا	وفات پائی	اللہ کے رسول ﷺ	اور اس کی درع	گروی	پاس	یہودی

حضرت عبد اللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی وفات ہوئی اور آپ ﷺ کی زرہ ایک یہودی کے

بَثَلَيْنِ	صَاعًا	مِنْ	شَعِيرٍ	لِأَهْلِهِ
تیس	صاع	سے	جو	اپنے اہل کے لیے

پاس دو تہائی (تیس) صاع ہو پر گروی تھی جو کہ آپ ﷺ نے اپنے گھر والوں کے لیے لیے تھے۔ (سنن نسائی: 4657)

تشریح ان احادیث میں یہود و نصاریٰ سے تجارت کو جائز قرار دیا گیا ہے اور جواز میں حضور ﷺ کی بیع کا ذکر کیا ہے کہ خود آپ ﷺ نے یہود و نصاریٰ سے بیع کی اور ان سے خرید و فروخت کی جو کہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔

معروضی سوالات

☆ درست جواب کا انتخاب کریں:

(i) الصحیح البخاری کے مصنف ہیں:

(الف) محمد بن اسماعیل (ب) محمد بن مسلمہ (ج) محمد بن احمد (د) اسحاق بن راہویہ

(ii) امام ترمذی کا نام ہے:

(الف) محمد بن یعقوب (ب) محمد بن اسحاق (ج) محمد بن عیسیٰ (د) محمد بن حجاج

(iii) سنن ابوداؤد تالیف ہے:

(الف) سلیمان بن اشعث (ب) سلمان بن یسوع (ج) سلمان بن قشیری (د) سلمہ بن اکوع

(iv) امام مسلم کی تالیف کا نام ہے:

(الف) الجامع الصحیح (ب) الجامع اکامل (ج) الجامع الاکمل (د) سنن ابوداؤد

(v) امام ترمذی بن شرف کی کتاب کا نام:

(الف) ریاض الصالحین (ب) روزہ رسول (ج) ریاض الحجۃ (د) روضۃ من ریاض الحجۃ

(vi) تاریخ تدوین حدیث کے مصنف ہیں:

(الف) مولانا مودودی (ب) مصطفیٰ السبائی (ج) مناظر احسن گیلانی (د) عبدالغنی

(vii) مولانا مودودی کی کتاب کا نام ہے:

(الف) پردہ (ب) آنگن (ج) سنت کی آئینی حیثیت (د) نامعلوم افراد

(viii) عبدالحق اور عبدالغنی کی کتاب کا نام لکھیں جو انہوں نے حدیث کے حوالے سے تحریر کی:

(الف) بحیث حدیث (ب) آئینہ حدیث (ج) مقابلہ حدیث (د) حفاظت حدیث

علمی تحقیقات کی کمی (ب) بی ایس اسلامیات (بینیٹ دویم) سوسائٹی (ج) اسلامیات (د) اسلامیات (ب) بی ایس اسلامیات (بینیٹ دویم) سوسائٹی (ج) اسلامیات (د) اسلامیات

(ix)	محمد فرہیم عثمانی کی حدیث پر لکھی جانے والی کتاب کا نام لکھیں:	پینچٹ	شہ	لغات	زیبا مکتب
	(الف) حفاظت حدیث (ب) بحیث حدیث (ج) حفاظت و حجیت حدیث (د) تدوین حدیث				

(x) (الف) حفاظت حدیث (ب) بحیث حدیث (ج) حفاظت و حجیت حدیث (د) تدوین حدیث

(xi) (الف) امام نووی (ب) امام داؤد (ج) امام نسائی (د) امام مسلم

(xii) حج فرض ہوا: (الف) امام نووی (ب) امام داؤد (ج) امام نسائی (د) امام مسلم
(پنجاب یونیورسٹی: 2018ء)

(xiii) روزہ فرض ہوا: (الف) 7 (ب) 8 (ج) 9 (د) 10
(پنجاب یونیورسٹی: 2018ء)

(xiv) ذکر جلی سے مراد ہے؟ (الف) یکم ہجری (ب) 2 ہجری (ج) 3 ہجری (د) 8 ہجری
(پنجاب یونیورسٹی: 2018ء)

(xv) نبی کریم ﷺ کا پسندیدہ عمل ہے: (الف) زکوٰۃ (ب) نماز (ج) روزہ (د) حج
(پنجاب یونیورسٹی: 2018ء)

(xvi) نماز چاشت ہے۔ (الف) زکوٰۃ (ب) نماز (ج) روزہ (د) حج
(پنجاب یونیورسٹی: 2018ء)

(xvii) زکوٰۃ کا دوسرا نام ہے۔ (الف) زکوٰۃ (ب) نماز (ج) روزہ (د) حج
(پنجاب یونیورسٹی: 2018ء)

(xviii) مؤفق کے معنی ہیں: (الف) زکوٰۃ (ب) نماز (ج) روزہ (د) حج
(پنجاب یونیورسٹی: 2018ء)

(xix) فتح الباری کس کتاب کی شرح ہے: (الف) زکوٰۃ (ب) نماز (ج) روزہ (د) حج
(پنجاب یونیورسٹی: 2018ء)

(xx) میروز کے معنی ہیں: (الف) زکوٰۃ (ب) نماز (ج) روزہ (د) حج
(پنجاب یونیورسٹی: 2018ء)

(xxi) ذکر کی افضل ترین قسم ہے: (الف) زکوٰۃ (ب) نماز (ج) روزہ (د) حج
(پنجاب یونیورسٹی: 2018ء)

(الف) صحیح 8: (ب) صحیح 8: (ج) صحیح 8: (د) صحیح 8: (الف) صحیح 8: (ب) صحیح 8: (ج) صحیح 8: (د) صحیح 8:

(xxii) میت کے پیچھے جاتی ہیں: (الف) صحیح 8: (ب) صحیح 8: (ج) صحیح 8: (د) صحیح 8:

(الف) ایک چیز (ب) ایک چیز (ج) ایک چیز (د) ایک چیز

(xxiii) شاملہ بنی کمال کو بلانے کا حکم کیا تھا جبکہ وہ قید ہو کر تھا (الف) صحیح 8: (ب) صحیح 8: (ج) صحیح 8: (د) صحیح 8:

(الف) مسجد نبوی (ب) مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ (ج) مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ (د) مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ

(xxix) تحیہ (الف) صحیح 8: (ب) صحیح 8: (ج) صحیح 8: (د) صحیح 8:

(الف) دو (ب) چار (ج) چار (د) چار

(xxx) حضرت عثمان (الف) صحیح 8: (ب) صحیح 8: (ج) صحیح 8: (د) صحیح 8:

(الف) جبریل سے (ب) میکائیل سے (ج) عزرائیل سے (د) میکائیل سے

(xxxi) امام زین العابدین (الف) صحیح 8: (ب) صحیح 8: (ج) صحیح 8: (د) صحیح 8:

(الف) تلخیص المصابیح (ب) تلخیص المصابیح (ج) تلخیص المصابیح (د) تلخیص المصابیح

(8105) (الف) صحیح 8: (ب) صحیح 8: (ج) صحیح 8: (د) صحیح 8:

مختصر سوالات

(الف) صحیح 8: (ب) صحیح 8: (ج) صحیح 8: (د) صحیح 8:

(i) نصاب میں الجامع الاحمد کے کن ابواب کی احادیث کو شامل کیا گیا ہے؟

(الف) صحیح 8: (ب) صحیح 8: (ج) صحیح 8: (د) صحیح 8:

(8105) (الف) صحیح 8: (ب) صحیح 8: (ج) صحیح 8: (د) صحیح 8:

(ii) حفاظت حدیث سے کسی ایک کتاب کا نام مع مصنف لکھیں۔

(الف) صحیح 8: (ب) صحیح 8: (ج) صحیح 8: (د) صحیح 8:

(iii) امام نووی کی کتاب کا پورا نام لکھیں۔

(الف) صحیح 8: (ب) صحیح 8: (ج) صحیح 8: (د) صحیح 8:

(iv) روزہ کو عربی میں کیا کہتے ہیں۔

(الف) صحیح 8: (ب) صحیح 8: (ج) صحیح 8: (د) صحیح 8:

(v) نبی کریم ﷺ کا پسندیدہ عمل کون سا ہے؟

(الف) صحیح 8: (ب) صحیح 8: (ج) صحیح 8: (د) صحیح 8:

(vi) ترجمہ کریں: وَشَبَّكَ أَصَابِقَهُ

(الف) صحیح 8: (ب) صحیح 8: (ج) صحیح 8: (د) صحیح 8:

- (vii) صحاح ستہ سے کیا مراد ہے؟ کتب صحاح ستہ کے نام لکھیں: (پنجاب یونیورسٹی: 2018ء)
- جواب: حدیث کی چھ مشہور کتب جنہیں صحاح ستہ کہا جاتا ہے درج ذیل ہیں:
صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابوداؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ
- (viii) حدیث کی رو سے اللہ کے محبوب ترین کلمات کون سے ہیں؟ (پنجاب یونیورسٹی: 2018ء)
- جواب: مُبْحَانُ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ
- (ix) حیا کے کتنے شعبے ہیں اور حیا کس کی شاخ ہے؟ (پنجاب یونیورسٹی: 2018ء)
- جواب: ایمان کی ساٹھ سے اوپر شاخیں ہیں ان میں سے ایک حیا ہے۔
- (x) حج کی فرضیت کی کیا شرائط ہیں؟ (پنجاب یونیورسٹی: 2018ء)
- جواب: مالدار ہونا، عاقل و بالغ ہونا، صحت کا ہونا
- (xi) متفق علیہ حدیث سے کیا مراد ہے؟ (پنجاب یونیورسٹی: 2018ء)
- جواب: جس پر امام بخاری اور امام مسلم نے اتفاق کیا ہو اور دونوں نے اسے روایت کیا ہو۔
- (xii) جامع ترمذی کے مؤلف کا نام بتائیں: (پنجاب یونیورسٹی: 2018ء)
- جواب: ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی
- (xiii) تسبیح و تکبیر سے کیا مراد ہے؟ (پنجاب یونیورسٹی: 2018ء)
- جواب: سبحان اللہ اور اللہ اکبر کہنا۔
- (xiv) نبی کریم ﷺ کو کون سی پانچ چیزیں عطا کی گئیں جو کسی اور پیغمبر کو نہیں عطا ہوئیں: (پنجاب یونیورسٹی: 2018ء)
- جواب: (i) ایک مہینے کی راہ سے میرا رب ڈال کر میری مدد کی گئی۔
(ii) ساری زمین مسجد اور پاک کرنے والی بنائی گئی
(iii) غنیمت کے مال میرے لئے درست کئے گئے۔
(iv) ہر پیغمبر خاص اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا اور میں عام سب لوگوں کی طرف بھیجا گیا۔
(v) شفاعتِ عظمیٰ کا حق عطا کر دیا گیا۔
- (xv) نفل نماز گھر میں برکت لاتی ہے اس بارے میں کوئی ایک حدیث لکھیں۔
- (i) حضرت زیدؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اے لوگو! تم اپنے گھروں میں نماز ادا کیا کرو کیوں کہ آدمی کی سب سے افضل نماز وہ ہے جو وہ اپنے گھر میں ادا کرے سوائے فرض کے“۔ (صحیح مسلم: 781)
- (xvi) حدیث کا ترجمہ کریں: مَنْ أَحَبُّهُ فَقَدْ أَحَبَّنِي وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ

جواب: ترجمہ: ”جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔“

(xvii) زکوٰۃ کب فرض ہوئی اور اس کے احکام کب نازل ہوئے؟

جواب: زکوٰۃ 2 ہجری میں فرض ہوئی۔ اس کے تفصیلی احکام 8 ہجری کو سورۃ التوبہ میں آئے اور 9 ہجری میں اس کا نظام نافذ کیا گیا ہے۔

(xviii) ریاض الصالحین کے جو ابواب نصاب میں شامل ہیں ان میں سے دو کے نام لکھیں:

جواب: باب الحنف علی الذکر کتاب الدعوات

(xix) نبی کریم ﷺ نے جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے ان میں سے پانچ لکھیں۔

جواب: الف) عاجز رہ جانے سے ب) طاقت کے باوجود سستی سے

ج) بزدلی سے د) بڑھاپے سے

و) بخل یعنی کنجوسی سے ص) قبر کے عذاب سے

(xx) قَلْبٌ کی واحد لکھیں۔

جواب: قَلْبٌ

(xxi) مَسْكِينٌ کا معنی کیا ہے؟

جواب: ساتھ مسکین (جو روزہ توڑنے کا کفارہ ہے)

(xxii) سب سے افضل ذکر کون سا ہے؟

جواب: لا الہ الا اللہ

(xxiii) کونسے ایسے کلمات ہیں جو میزان میں بھاری اور زبان پر ہلکے ہیں؟

جواب: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ

(xxiv) تسبیح فاطمہؑ لکھیں۔

جواب: 33 بار سبحان اللہ 33 بار الحمد للہ 34 بار اللہ اکبر

(xxv) وَلَذِكْرِ اللَّهِ الْكِبْرُ کا ترجمہ لکھیں:

جواب: ترجمہ: اور یقیناً اللہ کی یاد سب سے بڑی ہے۔

(xxvi) نیت کی تعریف کریں۔

جواب: اعمال اور افعال کی انجام دہی کے پیچھے جو قوت کار فرما ہوتی ہے اسے نیت کہتے ہیں۔

- (xxvii) اسلام کی تعریف حضرت جبریلؑ نے کہا کیا ہے؟ اس کی تفسیر سنیں اور اس کی تفسیر لکھیں۔
 جواب: اللہ کی ذات و صفات پر ایمان لانے، نماز ادا کرنے، روزے رکھنے، زکوٰۃ دینے اور حج بیت اللہ کرنے کا نام اسلام ہے۔
- (xxviii) ایمان کیا ہے؟ اس کی تفسیر بیان کریں اور اس کی تفسیر لکھیں۔
 جواب: آپ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور موت کے بعد پوزیٹیو فیضان پر ایمان لانے کو ایمان کہتے ہیں۔
- (xxix) تحیۃ المسجد کے حوالے سے ایک حدیث لکھیں۔
 جواب: حضور ﷺ فرماتے ہیں: "مَنْ شَاءَ أَنْ يَسْتَبِيحَ بَيْتَهُ فَلْيَقْرَأْ فِيهِ الْقُرْآنَ"۔
- (xxx) منافق آدمی کو حدیث میں کیا کہا گیا ہے؟
 جواب: حدیث میں اسے "ذو الوجهین" (دو چہرے والا) کہا گیا ہے۔
- (xxxi) حضرت ابو ہریرہؓ کون تھے اور ان کا نام کیا تھا؟
 جواب: وہ صحابی رسول ﷺ تھے اور ان کا نام عبد الرحمن بن صخر تھا۔
- (xxxii) سَفَايَةَ کا معنی کیا ہے؟
 جواب: پانی پینے کا برتن۔
- (xxxiii) کیا یہود و نصاریٰ سے خرید و فروخت جائز ہے؟
 جواب: جی ہاں۔
- (xxxiv) نبی کریم ﷺ نے کن کے راجے پر حکم دیا؟
 جواب: صحابہ کرامؓ کے طریقہ پر۔
- (xxxv) کیا بیع میں ولاء کی شرط جائز ہے؟
 جواب: نہیں بیع میں ولاء کی شرط جائز نہیں۔
- (xxxvi) حضرت عائشہؓ نے کس کو خرید لیا تھا جس کی ولاء کی شرط اس کے خلیفوں نے مانگی تھی؟
 جواب: حضرت بریرہؓ کو۔
- (xxxvii) کون سا درخت بابرکت ہے؟
 جواب: زیتون کا درخت بابرکت ہے اور اس کا تیل استعمال کے لیے حکیم دیکھا کرتے ہیں اور اس کا پتہ لکھا ہے۔

علمی حدیث نبوی ﷺ (۱) ہی ایس اسلامیات (پیپر دوم) سمسٹراؤل

(xxxviii) محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے اس پر حدیث لکھیں۔

جواب: الْكَاسِبُ حَيْبُ اللَّهِ

(xxxix) نبی کریم ﷺ کی پسندیدہ غذاؤں کے نام لکھیں۔

جواب: شہد سرکہ، خر بوزہ، ککڑی، کدو، کھجور، دودھ اور جو کی روٹی

(xxxx) امام حاکم کی کتاب کا نام لکھیں۔

جواب: المستدرک علی الصحیحین

(xxxxi) امام حاکم کا مکمل نام کیا ہے؟ اور ان کی ولادت کب اور کہاں ہوئی؟

جواب: امام ابو عبد اللہ محمد بن حاکم نیشاپوری۔ آپ 3 ربیع الاول 321ھ بمطابق 3 مارچ 933ء کو نیشاپور میں پیدا ہوئے۔

(xxxxii) حدیث کے مطابق دنیا کی زندگی کیسے بسر کرنی چاہیے؟

جواب: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تم دنیا کی زندگی کو اس طرح بسر کرو کہ تم مسافر یا راہ گیر ہو۔

(xxxxiii) جنازے کے دو آداب لکھیں۔

جواب: (i) جب کسی جنازے کے ساتھ چلو تو اس کے رکھ دینے تک بیٹھنا نہ جائے۔

(ii) جب کوئی جنازہ گزرے تو اس کے چلے جانے تک کھڑا نہ جائے۔

(xxxxiv) سابقہ قوموں کی ہلاکت کا سبب کیا تھا؟

جواب: انبیاء سے بہت زیادہ سوالات اور بحث و مباحثہ کرنا۔

(xxxxv) مستدرک حاکم کے مترجم کا نام لکھیں۔

جواب: شاہ محمد چشتی

(xxxxvi) نماز فجر کا وقت کیا ہے؟

جواب: نماز فجر کا وقت صبح صادق سے شروع ہو کر طلوع آفتاب سے پہلے تک رہتا ہے۔

(xxxxvii) نماز عشاء کا وقت لکھیں۔

جواب: نماز عشاء کا وقت شفق کے غائب ہوتے ہی شروع ہو جاتا ہے اور صبح صادق تک باقی رہتا ہے۔

(xxxxviii) حضرت ابو بکر کی فضیلت میں ایک حدیث لکھیں۔

جواب: آپ ﷺ نے فرمایا: ”ابو بکر! تو میرا حوض کوثر پر مصاحب ہوگا اور تو میرا یارِ غار ہے۔“

(xxxxix) کن پانچ چیزوں کو غنیمت جاننے کا حکم حدیث میں دیا گیا ہے؟

جواب: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے“

یہاں کو صحت سے پہلے دولت کو غریبی سے پہلے فارغ اوقات کو مصروفیت سے پہلے اور زندگی کو موت سے پہلے۔

(xxxxx) حدیث کا ترجمہ کریں: اَنْ اَشْرَفَ الْكَسْبِ كَسْبُ الرَّجُلِ مِنْ يَدِهِ

جواب: ترجمہ: بہترین کمائی آدمی کے لیے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے۔

(xxxxxi) جوامع الکلم سے کیا مراد ہے؟

جواب: ایسا کلام جس کے الفاظ کم اور معانی زیادہ ہوں۔

University Of The Punjab

First Semester 2018

Examination B.S.4 Year Programme

Paper: Hadith-I

Time Allowed: 30 mins

Course Coude: ISE102

Max.Marks :10

حصہ معروضی

(10)

سوال نمبر: 2 صحیح جوابات کی نشاندہی کریں:

(i) ریاض الصالحین کے مصنف کا نام ہے:

(الف) امام نووی (ب) امام ابو داؤد (ج) امام نسائی (د) امام مسلم

(ii) حج فرض ہوا:

(الف) 7ھ (ب) 8ھ (ج) 9ھ (د) 10ھ

(iii) روزہ فرض ہوا:

(الف) یکم ہجری (ب) 2 ہجری (ج) 3 ہجری (د) 8 ہجری

(iv) ذکرِ حلی سے مراد ہے؟

(الف) بلند آواز سے ذکر کرنا (ب) آہستہ آواز سے ذکر کرنا (ج) دل میں ذکر کرنا (د) منہ سے ذکر کرنا

(v) نبی کریم ﷺ کا پسندیدہ عمل ہے:

(الف) زکوٰۃ ادا کرنا (ب) وقت پر نماز پڑھنا (ج) روزے رکھنا (د) حج کرنا

(20)

سوال نمبر: 2 مختصر جوابات لکھیں:

(i) صحاح ستہ سے کیا مراد ہے؟ کتب صحاح ستہ کے نام لکھیں:

(ii) حدیث کی رو سے اللہ کے محبوب ترین کلمات کون سے ہیں؟

(iii) حیا کے کتنے شعبے ہیں اور حیا کس کی شاخ ہے؟

(iv) حج کی فرضیت کی کیا شرائط ہیں؟

(v) متفق علیہ حدیث سے کیا مراد ہے؟

(vi) جامع ترمذی کے مؤلف کا نام بتائیں۔

(vii) تسبیح و تکبیر سے کیا مراد ہے؟

(viii) نبی کریم ﷺ کو کون سی پانچ چیزیں عطا کی گئیں جو کسی اور پیغمبر کو نہیں عطا ہوئیں؟

(ix) ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں کیا فرق ہے؟

(x) جوامع الکلم سے کیا مراد ہے؟

(xi) حدیث کی رو سے مسکین کون ہے؟

(30)

حصہ انشائیہ

یا

سوال نمبر: 3 جُمیع حدیث پر جامع مضمون لکھیں۔

صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا موازنہ کریں۔

یا

سوال نمبر: 4 صحیح مسلم کی روشنی میں کتاب الزکوٰۃ کا خلاصہ تحریر کریں۔

ریاض الصالحین کی کتاب الذکر کے باب فضل الذکر والحث علیہ کا خلاصہ لکھیں۔

سوال نمبر: 5 حدیث کا ترجمہ و تشریح کریں:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْإِيمَانُ لَهُ بَضْعٌ وَتِسْتُونَ شُعْبَةٌ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ

یا

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةِ الْفِدِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

محرمی لکھنؤ برائے مولانا محمد رفیع صاحب
مخانیہ پبلسنگ ہاؤس، لاہور
۱۹۷۱ء

ILMI KITAB KHANA

Kabir Street, Urdu Bazar, Lahore. Ph: 042-37353510, 37248129
www.ilmikitabhana.com, www.facebook.com/ilmikitabhana

BRANCH

ILMI KITAB KHANA SHEHR-E-KITAB

F-7 Markaz, Jinnah Super Near Shell Petrol Pump,
National Library, Islamabad. Ph: 051-2656050