

فہم دین

رمضان کو رس

www.KitaboSunnat.com

شہر الرعمۃ
والنوران

تالیف
فضیلہ الشیخ ڈاکٹر محمد یونس الزعمری

نظر ثانی عبید الرحمن عزیز

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

فہم دین رمضان اور گھر

شہرِ الرحمۃ
والغفران

ترتیب
فضیل الشیخ ڈاکٹر محمد عیوب صاحب مدظلہ العالی
نظر ثانی عبد الرحمن عزیز مدظلہ العالی

جملہ حقوق بحق الہدایہ پبلیشرز محفوظ ہیں

فہم دین رمضان کورس

ترتیب _____ فضیالہ بیگم ڈاکٹر مجتوبہ الزرع علیہ السلام

نظر ثانی _____ ذیابن عبد الرحمن عزیز علیہ السلام

سن اشاعت _____ 2023ء

مطبع ڈاکٹر المصنفین

ہادیہ علیہ سنیٹریٹ اردو بازار لاہور
G/F-3 ہادیہ علیہ سنیٹریٹ اردو بازار لاہور
0308-4131740 0300-4262092

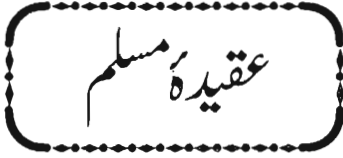
ناشر

الہدایہ پبلیشرز

فہرست مضامین

5	عقیدہ مسلم	❁
27	طہارت و نماز	❁
45	احکامِ صیام	❁
65	اخلاقیات	❁
108	صبح و شام کے اذکار	❁

[کتاب کے اس حصے میں ہم توحید کی کچھ تفصیلات پڑھیں گے، اس کے علاوہ ان چیزوں کے متعلق بھی پڑھیں گے جو توحید کے منافی یا شرک کے زمرے میں آتی ہیں]

عقیدہ عقد سے ہے، جس کا معنی ہے جوڑنا اور باندھنا جیسے نکاح کو عقد نکاح کہتے ہیں کیونکہ نکاح کے ذریعے ایک مرد اور عورت کو باہم باندھ دیا جاتا ہے۔ شریعت میں عقیدے سے مراد ایمان ہے اور ایمان کا معنی ہے کہ دل سے کچھ چیزوں کو ماننا، پھر اس کے مطابق زندگی بسر کرنا۔ ایمانیات میں اولین اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہے، یعنی سب سے پہلے مانا جائے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اسی کو توحید کہا جاتا ہے۔

اگر اللہ تعالیٰ کی ذات یا اس کی کسی صفت میں کسی دوسرے شخص یا چیز کو شامل کر دیا، یا اللہ تعالیٰ کے اختیارات کسی دوسری ہستی میں تسلیم کر لئے تو یہ شرک ہے، اور شرک اسلام میں سب سے بڑا گناہ ہے، جس کی دنیا میں معافی مانگی جائے تو معاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر اسی عقیدے پر موت آگئی تو کسی صورت معافی نہیں ہوگی۔

اسلام اور ایمان

ایمان تین چیزوں کا نام ہے: دل سے تسلیم کرنا، لوگوں کے سامنے اس کا زبان سے اقرار کرنا، اور اس کے مطابق اعمال کرنا۔ جو شخص یہ تینوں کام کرتا ہے اسے مومن کہا جاتا ہے۔ جو شخص ان تینوں چیزوں کا یا کسی ایک چیز کا منکر ہو وہ کافر ہے، البتہ جو دل میں ایمان نہ لائے لیکن زبان سے اس کا اظہار کرے وہ منافق ہے، یہ بھی درحقیقت کافر ہوتا ہے۔ البتہ جو دل سے مانتا ہو اور زبان سے اس کا اظہار بھی کرتا ہو لیکن اس کے مطابق عمل نہ کرتا ہو اسے فاسق کہتے ہیں، اگر وہ عمل کا منکر ہوگا تو کافر سمجھا جائے گا، ورنہ بے عمل اور گناہ گار۔

بنیادی طور پر چھ (6) چیزوں پر ایمان لانا فرض ہے، ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرنا یا شریعت کے تقاضے کے مطابق نہ ماننا کفر ہے۔

اسلام کا معنی مطیع و فرمانبردار ہونا ہے، اسی سے ہمارے ہاں ایک لفظ ہے سر تسلیم خم کرنا، یعنی کسی کی بات مانتے ہوئے سر جھکا دینا۔ لیکن لفظ 'اسلام' کا استعمال دو چیزوں پر ہوتا ہے: ایک، پورے دین کا نام اسلام ہے۔ دوسرا، دین کے ظاہری اعمال پر اسلام کا لفظ بولا جاتا ہے جیسا کہ درج ذیل حدیث میں ہے۔

۱: عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ، إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ، شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ، لَا يَرَى عَلَيْهِ أَثَرَ السَّفَرِ، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فِخْذَيْهِ، وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتَقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا)) قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ، قَالَ: ((أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ)).

[صحیح البخاری: 50، صحیح مسلم: 8]

”حضرت عمر بن خطاب بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ ﷺ ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے تھے کہ باہر سے ایک شخص آیا جس کے کپڑے بالکل سفید اور بال نہایت سیاہ تھے، اس پر سفر کے نشانات بھی نہیں تھے، اور ہم میں سے کوئی اسے جانتا بھی نہیں تھا، (یعنی مدینہ کا رہائشی بھی نہیں تھا اور آثار سے مسافر بھی نہیں لگتا تھا) نبی اکرم کے گھنٹے کے ساتھ گھٹنا جوڑ کر بیٹھ گیا اور اپنے ہاتھ اپنی

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

رانوں پر رکھ لیے، اور عرض کرنے لگا: اے محمد! مجھے اسلام کے متعلق بتائیے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور بلاشبہ محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں، اور نماز پڑھو، زکاۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور اگر بیت اللہ تک پہنچ سکو تو اس کا حج کرو۔۔۔ پھر اس نے کہا: مجھے ایمان کے متعلق بتائیے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، آخرت کے دن اور اچھی بری تقدیر کو مانو۔“

نوٹ:..... ایمانیات میں بھی اللہ پر اور رسول پر ایمان کا تذکرہ ہے، اور اسلام میں بھی اللہ اور رسول اللہ کی گواہی دینے کا ذکر ہے، دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایمانیات میں اللہ اور رسول اللہ ﷺ کے ذکر سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے معبود برحق ہونے کا یقین کیا جائے اور رسولوں کو دل سے مانا جائے۔ اور اسلام میں ان کا تذکرہ کرنے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور محمد ﷺ کی رسالت کی باقاعدہ زبان سے گواہی دی جائے۔

اللہ تعالیٰ کے بندوں پر حقوق:

اللہ تعالیٰ کو مان لینا اور اس کی توحید کا اقرار کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان لانے سے اللہ تعالیٰ کے بندے پر کچھ حقوق عائد ہوتے ہیں، انہیں ادا کرنا فرض ہے۔ اگر اللہ کے حقوق ادا نہ کئے جائیں تو ایمان لانا بے معنی ہو جاتا ہے اور بندے کا اللہ تعالیٰ پر کوئی حق ثابت نہیں ہوتا۔

عَنْ مُعَاذِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنْتُ رَدَفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حِمَارٍ يُقَالُ لَهُ عَفِيرٌ، فَقَالَ: ((يَا مُعَاذُ، هَلْ تَدْرِي حَقَّ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ، وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ؟))، قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: ((فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا

يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا)) [صحيح البخاري: 2856]

حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں ایک مرتبہ نبی ﷺ کے پیچھے گدھے پر سوار تھا اور اس گدھے کا نام عفیر تھا۔ آپ نے فرمایا: ”اے معاذ! کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا اس کے بندوں پر کیا حق ہے؟ اور بندوں کا اللہ تعالیٰ پر کیا حق ہے؟“ میں نے عرض کیا: اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ صرف اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اور بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے کہ جو کوئی اس کا شریک نہ ٹھہرائے اللہ تعالیٰ اسے عذاب نہ دے۔“

رزق صرف اللہ کے اختیار میں ہے:

رزق سے مراد صرف کھانا پینا نہیں جیسا کہ ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے، بلکہ رزق کا مراد انسان کی تمام ضروریات ہیں۔ رزق دینا یا اس میں کمی و بیشی کرنا خالص اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ لہذا رزق طلب کرنا ہو تو اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، کسی دوسری ہستی سے رزق طلب کرنا شرک ہے، اسی لیے انبیاء کرام کی دعوت میں یہ بات باقاعدہ شامل تھی کہ وہ لوگوں کو کہتے تھے کہ اپنی تمام ضروریات اللہ ہی سے مانگیں۔

﴿وَابْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَانْقُوهُ ذِكْمٌ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٦﴾ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿١٧﴾﴾ [العنكبوت: 16-17]

”اور ابراہیم کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو۔ اگر تم سمجھ رکھتے ہو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ تم تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو پوجتے اور جھوٹی باتیں بناتے ہو جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو وہ تم کو رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے پس اللہ ہی کے ہاں سے رزق طلب کرو اور

اسی کی عبادت کرو اور اسی کا شکر کرو اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔“

اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: آپ کے جوتے کا تسمہ بھی لوٹ جائے تو اللہ ہی سے مانگیں، کسی دوسری ہستی سے نہ مانگیں۔ (سنن ترمذی: ۳۶۰۴)

مدد صرف اللہ سے مانگنی چاہیے:

انسان کی زندگی میں کئی قسم کی مشکلات اور پریشانیاں آتی رہتی ہیں، ایمان باللہ کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ یہ یقین رکھے کہ نفع دینا اور نقصان سے بچانا صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسری ہستی کے اختیار میں نفع و نقصان نہیں ہے، لہذا مسلمان کو چاہیے کہ ہر نفع حاصل کرنے اور ہر طرح کے نقصان سے بچنے کے لیے صرف اللہ کو پکارے۔

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كُنْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا، فَقَالَ: ((يَا غُلَامُ إِنِّي أَعْلَمُكَ كَلِمَاتٍ، إِحْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظَكَ، إِحْفَظِ اللَّهَ تَجِدَهُ تُجَاهَكَ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ)) هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[سنن الترمذی: 2516]

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں ایک دن رسول اللہ ﷺ کے ساتھ سواری پر بیٹھتا تھا، آپ ﷺ نے فرمایا: ”اے لڑکے! بے شک میں تمہیں چند اہم باتیں بتلا رہا ہوں: تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، وہ تمہاری حفاظت فرمائے گا، تم اللہ کے حقوق کا خیال رکھو اسے تم اپنے سامنے پاؤ گے، جب تم کوئی چیز مانگو تو صرف اللہ سے مانگو، جب تم مدد چاہو تو صرف اللہ سے مدد طلب کرو، یہ

بات جان لو کہ اگر ساری امت بھی جمع ہو کر تمہیں کچھ نفع پہنچانا چاہے تو وہ تمہیں اس سے زیادہ کچھ بھی نفع نہیں پہنچا سکتی جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر وہ تمہیں کچھ نقصان پہنچانے کے لئے جمع ہو جائے تو اس سے زیادہ کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی جو اللہ نے تمہارے لئے لکھ دیا ہے، قلم اٹھا لیے گئے اور (تقدیر کے) صحیفے خشک ہو گئے ہیں۔“

ہر مشکل میں صرف اللہ کو پکارا جائے:

مشرکین عرب عام طور پر اللہ تعالیٰ کو بھی مانتے تھے، اور اس کے علاوہ ساتھ ساتھ نبیوں، دیوں کو بھی پوجتے تھے، انہیں خوش کرنے کے لیے ان کے مزار اور دربار بنا رکھے تھے، جن میں ان کی تصویریں اور بعض کے بت بنا رکھے تھے۔ ان کی پوجا کرتے اور ان سے دعائیں مانگتے تھے۔ دوران سفر کسی صحرا اور جنگل میں کوئی مشکل پیش آتی تو جنوں سے مدد طلب کرتے تھے، لیکن جب سمندری سفر کرتے اور وہاں طوفان وغیرہ میں گھبر جاتے تو خالص اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے، ان کا ماننا تھا کہ سمندر میں صرف اللہ تعالیٰ ہی مدد کر سکتا اور مشکلات سے نجات دے سکتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کر کے کشتی کو کنارے لگا دیتا تو باہر نکل کر پھر دیوں اور بزرگوں کو پکارنے لگتے۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿فَإِذَا رَكبُوا فِي الْفُلِكِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴿٦٥﴾﴾ [العنكبوت: 65]

”پھر جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں خالص کرتے ہوئے اسی کے لیے اطاعت کو۔ لیکن جب وہ ان کو نجات دے کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے پھر شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔“

غیر اللہ کی قسم کھانا شرک ہے:

اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے کسی عظیم ذات کی قسم اٹھائی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جس کی قسم اٹھاتا ہے اسے اپنی بات پر گواہ بنانا ہے، اور خود کو اس کے

حوالے کرتا ہے کہ اگر میں اپنی بات میں جھوٹ بول رہا ہوں تو وہ مجھے سزا دے۔ چونکہ ساری دنیا پر نگہبان اور گواہ صرف اللہ ہے، اور سزا دینے کا اختیار اسی کے پاس ہے، اس لیے صرف اللہ کی قسم اٹھانی چاہیے۔ کوئی دوسری ہستی اللہ تعالیٰ جیسی عظمت نہیں رکھتی۔ اگر کوئی شخص کسی دوسری ہستی کی قسم اٹھاتا ہے تو وہ گویا اسے اللہ کی طرح عظیم سمجھتا ہے اور وہ شرک کا مرتکب ہوتا ہے۔

عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، قَالَ: سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، رَجُلًا يَحْلِفُ: لَا وَالْكَعْبَةَ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ))

[سنن أبي داود: 3251]

سیدنا عبد اللہ بن عمرؓ نے سنا کہ ایک شخص کعبہ کی قسم کھا رہا تھا تو انہوں نے اس سے کہا: بے شک میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے ”جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔“

بدشگوننی لینا شرک ہے:

شگون کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا اثر قبول کرنا، اور بدشگوننی کا معنی ہے برا اثر لینا، یعنی کسی چیز کے متعلق یہ سمجھنا کہ فلاں چیز میری زندگی کے معاملات میں برا اثر ڈال سکتی ہے۔ جیسے کالی بلی راستہ کاٹ جائے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اب کام نہیں ہوگا۔ کسی بستی میں الو بولے تو سمجھتے ہیں کہ یہ بستی اجڑ جائے گی۔ صبح سویرے کسی غریب آدمی کا چہرہ دیکھ لیا تو کہتے ہیں کہ آج کا دن برا گزرے گا۔ اس میں چونکہ آدمی اللہ کے علاوہ ایک چیز کو اپنے کام بگاڑنے والا سمجھ لیتا ہے، اس لیے شریعت اسلامیہ نے اسے شرک قرار دیا ہے۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((الطَّيْرَةُ شِرْكٌ، الطَّيْرَةُ شِرْكٌ، ثَلَاثًا، وَمَا مِنَّا إِلَّا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ)) [سنن أبي داود: 3910، صحيح]

سیدنا عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے۔“ تین بار رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اور ہم میں سے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی وہم ہو ہی جاتا ہے، مگر اللہ عزوجل اسے توکل کی برکت سے زائل کر دیتا ہے۔“

علماء اور اولیاء کو رب بنا لینا:

کسی چیز کا حکم دینا، کسی کام سے منع کرنا، کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دینا، یہ خالص اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، حتیٰ کہ یہ اختیار نبی ﷺ کے پاس بھی نہیں ہے، حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے لیے شہد کو حرام قرار دے لیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ [التحریم: 1]

”اے نبی! آپ نے اس چیز کو کیوں حرام قرار دیا جسے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے۔“

جب نبی ﷺ کسی چیز کو اپنی طرف سے حلال یا حرام نہیں کر سکتے تو عام عالم کے پاس یہ اختیار کیونکر ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ کسی عالم یا پیر اور بزرگ کے پاس یہ اختیار ہے یا وہ عملاً اپنے کسی عالم یا بزرگ کے حکم کے مطابق چیزوں کو حلال یا حرام سمجھتا ہے تو وہ اسے رب کے درجے پر فائز کر رہا ہے، اور یہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں اور عیسائیوں کے متعلق فرمایا:

﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ ۚ وَمَا أُمُورٌ إِلَّا لِيُعْبَدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا ۚ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ سُبْحٰنَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٣١﴾﴾ [التوبة: 31]

”انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ اور مسیح ابن مریم کو اللہ کے سوا معبود بنا لیا حالانکہ ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ معبود واحد کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں (کیونکہ) اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ ان لوگوں کے شریک مقرر کرنے سے

پاک ہے۔“

فائدہ: جب یہ آیت نازل ہوئی تو عدی بن حاتم طائی نبی اکرم ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، عیسائی تھے وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا: ہم نے تو آج تک اپنے علماء اور پیروں کو رب نہیں کہا، تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کیا تم ان کی حلال کردہ چیز کو حلال اور حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھتے ہو یا نہیں؟ عدی نے کہا: جی یہ بات تو درست ہے۔ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: یہی ان کو رب بنانا ہے۔

ریا کاری شرک ہے:

لا الہ الا اللہ کا معنی ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معبود برحق مانا جائے، یعنی ہماری عبادتوں کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے۔ اب اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسری ذات کو خوش کرنے کے لیے کوئی عمل کرتا ہے تو وہ گویا اس ذات کو اللہ کا مقام و مرتبہ دے رہا ہے، اسی کو ریا کاری کہتے ہیں یعنی وہ کسی دوسرے شخص کو دکھانے کے لیے کام کرتا ہے، تو یہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ بندہ کسی دوسرے کے لیے عمل کرے۔ اگر کوئی شخص ایک عمل میں اللہ کی بھی نیت کر لے اور ساتھ ساتھ کسی دوسرے کو بھی خوش کرنے کی نیت کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے عمل کو بھی رد کر دے گا۔

عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكَ الْأَصْغَرَ)) قَالُوا: وَمَا الشِّرْكَ الْأَصْغَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ((الرِّيَاءُ، يَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: إِذَا جُزِيَ النَّاسُ بِأَعْمَالِهِمْ: إِذْهَبُوا إِلَى الَّذِينَ كُنْتُمْ تُرَاءُونَ فِي الدُّنْيَا فَاَنْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ عِنْدَهُمْ جَزَاءً)) [مسند أحمد: 23630]

سیدنا محمود بن لبید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مجھے تمہارے حق میں سب سے زیادہ ڈر شرک اصغر کا ہے۔“ صحابہ نے عرض کیا: شرک اصغر کیا

ہوتا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”ریا کاری کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جب لوگوں کو بدلہ دے گا تو ریاکاروں سے کہے گا: ان ہستیوں کی طرف چلے جاؤ، جن کو دنیا میں دکھانے کے لیے عمل کرتے تھے اور دیکھ آؤ آیا ان کے پاس کوئی بدلہ ہے؟“

غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے ذبح کرنا:

کائنات کی ہر چیز کا خالق و مالک صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لہذا جب ثواب کے لیے کوئی چیز صدقہ کرنا ہو تو اللہ کے لیے کیا جائے۔ اسی طرح جب کوئی جانور ذبح کرنا ہو تو اس پر اللہ کا نام لیا جائے اور اللہ ہی کو خوش کرنے کے لیے دیا جائے۔ اگر کوئی شخص جانور ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیتا ہے یا غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے جانور دیتا ہے جیسے لوگ درباروں، مزاروں اور اولیاء کے نام پر جانور وقف کرتے ہیں تو یہ شرک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((لَعْنَةُ اللَّهِ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ، وَلَعْنَةُ اللَّهِ مَنْ آوَى مُحْدِثًا،
وَلَعْنَةُ اللَّهِ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ، وَلَعْنَةُ اللَّهِ مَنْ غَيَّرَ الْمَنَارَ))

[صحیح مسلم: 1978]

”جو شخص غیر اللہ کے نام پر ذبح کرے اس پر اللہ لعنت کرے، اور جو شخص کسی بدعتی کو پناہ دے اس پر اللہ لعنت کرے، اور جو شخص اپنے والد پر لعنت کرے اس پر اللہ کی لعنت ہے، اور جس شخص نے زمین (کی حد بندی) کا نشان بدلا اس پر اللہ لعنت کرے۔“

غیر اللہ کو سجدہ کرنا:

عبادات میں سب سے عظیم ترین اور اللہ کو محبوب ترین عبادت سجدہ ہے، بندہ سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب سجدے میں ہوتا ہے۔ سجدہ اللہ کا حق ہے، اس لیے اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ رِئَاةَ تَعْبُدُون﴾ [فصلت: 37]

”نہ سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو سجدہ کرو، صرف اس ذات کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا ہے، اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو۔“

اللہ کے محبوب بندوں انبیاء اور اولیاء کو سجدہ کرنا بھی جائز نہیں ہے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((قَاتِلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ))

[صحیح البخاری: 437، صحیح مسلم: 529]

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ

یہودیوں کو غارت کرے، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔“

((عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ أَتَيْتُ الْحِيرَةَ فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِمَرْزُبَانَ لَهُمْ فَقُلْتُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَحَقُّ أَنْ يُسْجَدَ لَهُ قَالَ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ إِنِّي أَتَيْتُ الْحِيرَةَ فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِمَرْزُبَانَ لَهُمْ فَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ نَسْجُدَ لَكَ قَالَ أَرَأَيْتَ لَوْ مَرَرْتَ بِقَبْرِى أَكُنْتَ تَسْجُدُ لَهُ؟ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ فَلَا تَفْعَلُوا لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يُسْجَدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَنْ يُسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ لِمَا جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنَ الْحَقِّ)) [سنن أبي داود: 2140]

سیدنا قیس بن سعدؓ بیان کرتے ہیں کہ میں حیرہ گیا، تو میں نے دیکھا کہ وہ لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں تو میں نے کہا: اللہ کے رسول ﷺ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو سجدہ کیا جائے۔ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بتایا کہ میں حیرہ گیا، تو دیکھا کہ وہ لوگ اپنے سردار کو

سجدہ کرتے ہیں تو اے اللہ کے رسول! آپ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آپ کے سامنے سجدہ ریز ہوں۔ آپ نے فرمایا: ”بھلا بتا کہ اگر تو میری قبر پر گزرتا تو کیا اسے سجدہ کرتا؟“ میں نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا: ”تو ایسا نہ کرو۔ اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا کہتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بیوی پر شوہر کا بہت حق رکھا ہے۔“

اللہ کے ہاں کوئی شفاعت نہیں کر سکتا:

عام طور پر لوگ پیروں، فقیروں کی پوجا پاٹ اس نظریے سے کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے ہاں ہماری سفارشیں کرتے ہیں، اور قیامت کے دن بھی ہماری شفاعت کریں گے۔ ان کا یہ نظریہ خود ساختہ ہے، قیامت کے دن نجات کا مدار ایمان اور عمل صالح پر ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء یا اپنے چند خاص بندوں کو سفارش کرنے کی اجازت دے گا، کوئی شخص از خود شفاعت کرنے کی ہمت نہیں کر سکے گا اور نہ ہم اپنے ذہن سے کسی کو شفاعت کا مستحق قرار دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شَفَعَاءُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتَدْعُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحٰنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١٨﴾﴾ [یونس: 18]

”اور یہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں۔ جو نہ ان کا کچھ بگاڑ ہی سکتی ہیں اور نہ کچھ بھلا ہی کر سکتی ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کرنے والے ہیں۔ کہہ دو کیا تم اللہ کو ایسی چیز بتاتے ہو جس کا وجود اسے نہ آسمانوں میں معلوم ہوتا ہے اور نہ زمین میں۔ وہ پاک ہے اور اس کی شان ان کے شرک کرنے سے بہت بلند ہے۔“

رسول اللہ ﷺ کے پاس خدائی اختیارات نہیں تھے:

نبی اکرم ﷺ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے عظیم اور اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں،

اس کے باوجود آپ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کے اختیار میں سے کچھ نہیں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَا اسْتَنْكُرْتُ مِنَ الْخَيْرِ شَيْئًا وَمَا مَسَّنِي السُّوْءُ ۗ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ [الأعراف: 188]

”کہہ دو کہ میں اپنے فائدے اور نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا مگر وہ جو اللہ چاہے اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو بہت سے فائدے جمع کر لیتا اور مجھ کو کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ میں تو صرف مومنوں کو ڈر اور خوشخبری سنانے والا ہوں۔“

مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ ۗ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ﴾ [الأنعام: 50]

”کہہ دو کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں اور نہ یہ کہ میں غیب جانتا ہوں اور نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ (یعنی نور) ہوں۔ میں تو صرف اس حکم پر چلتا ہوں جو مجھے اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ کہہ دو کہ بھلا اندھا اور آنکھ والا برابر ہوتے ہیں؟ تو پھر تم غور کیوں نہیں کرتے؟“

﴿وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ﴾ [إِنِّي إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ] ﴿٥٠﴾ [ہود: 31]

”اور میں نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ یہ کہ میں غیب جانتا ہوں اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں اور نہ ان لوگوں کی نسبت جن کو تم (مسلمان ہونے کی وجہ سے) حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو یہ کہتا ہوں کہ

اللہ ان کو بھلائی یعنی اعمال کی جزائیں دے گا۔ جو انکے دلوں میں ہے اسے اللہ خوب جانتا ہے۔ اگر میں ایسا کہوں تو ظالموں میں ہو جاؤں۔“

﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ﴾ [النمل: 65]

”کہہ دو کہ جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہیں اللہ کے سوا غیب کی باتیں نہیں جانتے اور نہ یہ جانتے ہیں کہ وہ کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔“

نوٹ: اگر اللہ کے انبیاء ﷺ خصوصاً محمد ﷺ کو اللہ کے اختیارات میں سے کوئی اختیار حاصل نہیں ہے تو کسی دوسرے شخص کے پاس کیسے اختیار ہو سکتا ہے۔
رسول اللہ ﷺ کی شان میں غلو کرنا:

تمام انبیاء ﷺ اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے نمائندے ہیں، اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک تو لی اور عملی طور سے پہنچانا ان کی ذمہ داری ہے۔ ہم پر فرض ہے کہ انبیاء علیہم السلام جو ہیں ویسے ہی ان کو تسلیم کریں، ان کی شان میں اپنی طرف سے کوئی بات شامل نہ کریں، جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش دیکھی تو انہیں اللہ کا بندہ ماننے کی بجائے اللہ کا بیٹا اور اس کی بادشاہت میں حصہ دار قرار دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے اس عمل کو کفر قرار دیا، فرمایا:

﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ط﴾ [المائدة: 72]

”البتہ ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے مسیح بن مریم کو اللہ قرار دے دیا۔“

قیامت کے دن حضرت عیسیٰ سے پوچھا جائے گا کہ کیا انہوں نے لوگوں کو یہ تعلیم دی تھی کہ اللہ کی بادشاہت میں شریک سمجھیں۔ فرمایا:

﴿وَإِذْ قَالَ اللَّهُ لِيُعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَآلِيَّ مِنَ الْهَيْئِ مِنْ دُونِ اللَّهِ ط قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ ط إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ ط تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَ لَأَعْلَمُ مَا فِي

نَفْسِكَ ۱ اِنَّكَ اَنْتَ عَلَامَةُ الْغُيُوبِ ۲ مَا قُلْتُ لَهُمْ اِلَّا مَا اَمَرْتَنِي بِهٖ اِنْ اَعْبُدُوا
اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبَّكُمْ ۳ وَ كُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيْهِمْ ۴ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِيْ كُنْتُ
اَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ ۵ وَاَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۶ ﴿۱۱۶﴾

المائدة: 116، 117 |

”اور اس وقت کو بھی یاد رکھو جب اللہ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم! کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری والدہ کو معبود بنا لو؟ وہ کہیں گے کہ تو پاک ہے مجھے کیسے لائق تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کا مجھے کچھ حق نہیں۔ اگر میں نے ایسا کہا ہوگا تو تجھ کو معلوم ہوگا کیونکہ جو بات میرے جی میں ہے تو اسے جانتا ہے اور جو تیرے جی میں ہے اسے میں نہیں جانتا۔ بے شک تو علام الغیوب ہے۔ میں نے ان سے کچھ نہیں کہا بجز اسکے جس کا تو نے مجھے حکم دیا وہ یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا پروردگار ہے۔ اور جب تک میں ان میں رہا ان کے حالات کی خبر رکھتا رہا پھر جب تو نے مجھے دنیا سے اٹھالیا تو تو ہی انکا نگران تھا اور تو ہر چیز سے خبردار ہے۔“

ہمارے لوگوں نے بھی ان سے عبرت حاصل کرنے کی بجائے اپنے نبی حضرت محمد ﷺ کو نور من نور اللہ کہہ کر اللہ کی ذات کا حصہ قرار دے دیا اور آپ سے مدد مانگنے لگے۔

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، سَمِعَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((لَا تُطْرُونِي، كَمَا أَطْرَبَ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ، وَرَسُولُهُ)) [صحيح البخاري: 3445]

حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عمرؓ کو برسر منبر یہ کہتے ہوئے سنا: میں نے نبی کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا: ”مجھے ایسا نہ بڑھاؤ جس طرح نصاریٰ نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھایا۔ میں تو اللہ کا بندہ ہوں،

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

اس لیے تم مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہا کرو۔“

شرک معاف نہیں ہوگا

دنیا کے ہر قانون اور نظام میں چھوٹی موٹی غلطیاں معاف کر دی جاتی ہیں، لیکن کسی بھی قانون میں ریاست اور نظام کے خلاف بغاوت برداشت نہیں کی جاتی۔ شرک دراصل اللہ تعالیٰ کے خلاف بغاوت اور سرکشی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہے کہ وہ ہر گناہ معاف کر دیتا ہے، لیکن شرک جو اس کے خلاف بغاوت ہے کسی صورت معاف نہیں کرے گا۔ ہاں اگر کوئی شخص دنیا میں موت کے آثار شروع ہونے سے پہلے سچے دل سے توبہ کر لے تو شرک بھی معاف ہو سکتا ہے، لیکن اگر شرک پر موت آگئی تو قیامت کے دن ہرگز یہ معاف نہیں ہوگا۔

عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَأَزِيدُ، وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَجَزَاؤُهُ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا أَوْ أَغْفِرُ وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي سِبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا، وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا، وَمَنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرَوَلَةً، وَمَنْ لَقِينِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطِيئَةٌ لَا يُشْرِكُ بِي شَيْئًا لَقِيْتُهُ بِمِثْلِهَا مَغْفِرَةً.)) [صحيح مسلم: 2687]

حضرت ابو ذرؓ نے روایت کی، کہا: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ عزوجل فرماتا ہے: جو شخص ایک نیکی لے کر آتا ہے، اسے اس جیسی دس ملتی ہیں اور میں بڑھا (بھی) دیتا ہوں اور جو شخص برائی لے کر آتا ہے تو اس کا بدلہ اس جیسی ایک برائی ہے یا (چاہوں تو) معاف کر دیتا ہوں، جو ایک بالشت میرے قریب ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں اور جو ایک ہاتھ میرے قریب ہوتا ہے تو میں دو ہاتھوں کے پھیلاؤ جتنا اس کے قریب ہو جاتا ہوں اور جو میرے پاس

چلتا ہوا آتا ہے، میں اس کے پاس دوڑتا ہوا جاتا ہوں اور جو مجھ سے پوری زمین کی وسعت بھر گناہوں کے ساتھ ملاقات کرتا ہے (اور) میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہراتا، میں اتنی ہی مغفرت کے ساتھ اس سے ملاقات کرتا ہوں۔“

سنت کی پیروی اور بدعات سے پرہیز:

جو عمل رسول اللہ ﷺ سے ثابت ہو، اسے سنت کہا جاتا ہے، اور بدعت کا معنی ہے نئی چیز، یعنی وہ عمل جو دین سمجھ کر ثواب کی نیت سے کیا جائے لیکن آپ ﷺ کی ذات بابرکات سے ثابت نہ ہو اسے بدعت کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ نئی اور ایجاد شدہ ہوتی ہے۔

عَنْ الْعُرْبَابِ بْنِ سَارِيَةَ، يَقُولُ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ، فَوَعظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً، وَجِلَّتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، وَذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ، فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: وَعَظْتَنَا مَوْعِظَةً مُودِعٍ، فَأَعْهَدَ إِلَيْنَا بِعَهْدٍ، فَقَالَ: ((عَلَيْكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا، وَسَتْرُونَ مِنْ بَعْدِي اخْتِلَافًا شَدِيدًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، وَسُنَّةِ الْخُلَمَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، عَضُوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ، وَإِيَّاكُمْ وَالْأُمُورَ الْمُحَدَّثَاتِ، فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ))

اسنن ابن ماجہ: 42۔ صحیح

حضرت عرباض بن ساریہؓ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا: ایک دن رسول اللہ ﷺ ہم لوگوں میں کھڑے ہوئے اور ایک متاثر کن وعظ فرمایا، جس سے دل (اللہ کی ناراضی اور عذاب سے) خوف زدہ ہو گئے اور آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ عرض کیا گیا: اے اللہ کے رسول ﷺ! آپ نے ہمیں ایسے نصیحت فرمائی ہے جس طرح رخصت ہونے والا نصیحت کرتا ہے، آپ ہم سے کوئی عہد و پیمان لے لیجئے۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور حکم سن کر تعمیل

کرو اگرچہ (تمہارا حاکم) کوئی حبشی غلام ہو۔ اور تم میرے بعد سخت اختلاف دیکھو گے، تو میری سنت کو اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقے کو اختیار کرنا، اسے ڈاڑھوں سے پکڑ کر رکھنا، (یعنی اس پر مضبوطی سے قائم رہنا) اور نئے نئے کاموں سے پرہیز کرنا، کیوں کہ ہر بدعت (یعنی نیا کام) گمراہی ہے۔“
 قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: ((اتَّبِعُوا وَلَا تَبْتَدِعُوا؛ فَقَدْ كُفَيْتُمْ كُلَّ ضَلَالَةٍ)) [البدع لابن وضاح: 13]

”حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں: ”رسول اللہ ﷺ کی اتباع کرو، بدعات سے پرہیز کرو، کیونکہ یہ ہر گمراہی سے بڑھ کر ہے۔“

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ)) [صحیح البخاری، معلقا قبل الحدیث: 2142، صحیح مسلم: 1718]

”نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جو شخص ایسا کام کرے جس کا حکم ہم نے نہیں دیا تو وہ مردود ہے۔“

انسانی زندگی پر ستاروں کا کوئی اثر نہیں ہے:

اللہ تعالیٰ نے آسمان پر چمکنے والے ستاروں کو صرف دو مقاصد کے لیے تخلیق کیا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحٍ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ ﴿٥﴾﴾ [الملك: 5]

”اور البتہ تحقیق ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں کے ذریعے خوبصورت بنایا اور ہم نے انہیں بنایا شیاطین کو مارنے کے لیے، اور ہم نے ان کے لیے بھڑکتا ہوا عذاب تیار کر رکھا ہے۔“

اس کے علاوہ یہ سمجھنا کہ ستارے انسان کی قسمت پر یا کائنات کے دوسرے کاموں پر

اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو یہ شرک ہے۔

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الصُّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَّةِ عَلَيَّ إِثْرَ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلَةِ فَلَمَّا انصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَيَّ النَّاسِ فَقَالَ هَلْ تَذُرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ بِنَوْءٍ كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي وَمُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ -

[اصحیح بخاری: 846]

حضرت زید بن خالد جہنیؓ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی ﷺ نے مقام حدیبیہ پر بارش کے بعد جو رات آئی، اس میں ہمیں نماز فجر پڑھائی۔ فراغت کے بعد لوگوں کی طرف رخ کر کے بیٹھے، پھر فرمایا: ”تم جانتے ہو کہ تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا ہے؟“ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”(اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ) میرے بندوں میں سے کچھ میرے ساتھ ایمان لائے اور کچھ نے کفر کی روش اختیار کی۔ جس نے کہا کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہم پر بارش ہوئی تو وہ مجھ پر ایمان لایا اور ستارے کا منکر ہے اور جس نے کہا کہ ہم پر فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی وہ میرا منکر اور ستارے پر ایمان لانے والا ہے۔“

نجومیوں کے پاس جانا:

جب ستارے انسانوں کی قسمت پر اثر انداز نہیں ہوتے، تو ایسے لوگوں کے پاس جانا جو ستاروں کے ذریعے انسان کی قسمت کا حال بتاتے ہیں، شرک ہے۔

عَنْ صَفِيَّةَ، عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَنْ أَتَى عَرَافًا
فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً))

[اصحیح مسلم: 2230]

”حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی اہلیہ (صفیہ نے نبی ﷺ کی ایک اہلیہ سے اور انہوں نے نبی ﷺ سے روایت کی، کہ آپ نے فرمایا: ”جو شخص کسی غیب کی خبریں سنانے والے کے پاس آئے اور اس سے کسی چیز کے بارے میں پوچھے تو چالیس راتوں تک اس شخص کی نماز قبول نہیں ہوتی۔“

قبروں کے آداب:

دنیا میں شرک کا آغاز بزرگوں کی قبروں کی زیارات اور ان کی تعظیم سے ہوا تھا۔ بعد میں لوگوں نے ان بزرگوں کے بت بنا کر گھروں میں رکھ لیے، اور ان کی پوجا کرنے لگے۔ اسی لیے جب رسول اللہ ﷺ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لے گئے تو آپ نے اہل مدینہ کو قبرستان کی زیارت کے لیے بھی جانے سے منع کر دیا۔ جب شرک اور توحید کے حوالے سے لوگوں کی تربیت ہوگئی تو آپ ﷺ نے انہیں قبرستان جانے کی اجازت دے دی۔ لیکن ساتھ تعلیم دیتے ہوئے فرمایا:

عَنْ أَبِي الْهَيَّاجِ الْأَسَدِيِّ، قَالَ: قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ:
أَلَا أَبْعَثُكَ عَلَيَّ مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ؟ ((أَنْ لَا تَدَعَ تِمَثَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا
سَوَّيْتَهُ)) [اصحیح مسلم: 969]

ابو الہیاج اسدی سے روایت ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا: کیا میں تمہیں اس (مہم) پر روانہ نہ کروں جس پر رسول اللہ ﷺ نے مجھے روانہ کیا تھا؟ (وہ یہ ہے) کہ ”تم کسی تصویر یا مجسمے کو نہ چھوڑنا مگر اسے منادینا اور کسی بلند قبر کو نہ چھوڑنا مگر اسے (زمین کے) برابر کر دینا۔“

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ((لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ، وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالشُّرُجَ)) [سنن الترمذي: 320، و قال : حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ]

عبداللہ بن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں اور قبروں پر مساجد بنانے والے اور چراغ جلانے والے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے۔

عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: ((نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ، وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ)) [صحیح مسلم: 970]

حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے قبر کو پختہ کرنے، اس پر (مجاور بن کر) بیٹھنے اور اس پر عمارت بنانے سے منع فرمایا۔“

طہارت و نماز

احکامِ طہارت

مسواک کی اہمیت:

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((لَوْ لَا أَنْ أَشَقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسَّوَالِكِ مَعَ كُلِّ

صَلَاةٍ.)) [صحیح البخاری، الجمعة: ۸۸۷۔ صحیح

مسلم: ۲۵۲۔]

”اگر مجھے اپنی امت کے مشقت و پریشانی میں مبتلا ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں

انہیں ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دے دیتا۔“

وضو:

نماز کی تیاری کے لیے مخصوص اعضاء دھونے کو وضو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى

الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ط (المائدة: ۶)

”اے ایمان والو! جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ کو اور اپنے ہاتھوں کو کہنیوں

سمیت دھولو، اور اپنے سروں کا مسح کرو، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھولو۔“

طریقہ وضو:

(۱)..... دل سے وضو کی نیت کریں۔ نیت کے الفاظ زبان سے نہ کہیں، کیونکہ نبی

کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے یا نماز پڑھتے وقت زبان سے نیت کے الفاظ ادا نہیں فرماتے تھے۔ دوسرا

اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے؛ لہذا نیت کا اظہار لفظوں میں کرنے کی ضرورت نہیں۔

(2)..... پھر بِسْمِ اللّٰہ (شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے) پڑھیں۔

(3)..... پھر دونوں ہاتھ تین مرتبہ دھوئیں۔

(4)..... پھر تین مرتبہ کلی کریں اور تین مرتبہ ناک میں پانی چڑھائیں اور بائیں ہاتھ کی

چھنگلی سے اسے صاف کریں۔

(5)..... پھر تین مرتبہ چہرہ دھوئیں۔ اور چہرہ کی حدود اربعہ: دائیں کان سے بائیں

کان تک، اور پیشانی کے بالوں کے اُگنے کی جگہ سے لے کر (ٹھوڑی) کے نیچے تک ہیں۔

(6)..... پھر ایک چلو لے کر اسے ٹھوڑی کے نیچے داخل کر کے داڑھی کا خلال کریں۔

(7)..... پھر دونوں بازو کہنیوں تک دھوئیں، پہلے دایاں پھر بایاں۔ ہاتھوں کی انگلیوں

کا خلال کر لیں، اگر انگوٹھی وغیرہ پہنی ہو تو اسے بھی ہلا لیں۔

(8)..... پھر ایک مرتبہ سر کا مسح کریں: دونوں ہاتھو گیلے کریں پھر انہیں سر کے شروع

سے لے کر سر کے آخر (گدی) تک لے جائیں اور پھر شروع تک واپس لے آئیں۔

(9)..... پھر دونوں کانوں کا مسح اس طرح کریں کہ دونوں ہاتھوں کی شہادت کی

انگلیاں کانوں کے سوراخوں میں ڈالیں اور ان میں بنے ہوئے راستوں میں گھمائیں، اور

انگوٹھے کانوں کی پشت پر پھیر دیں۔

نوٹ:..... گردن کا علیحدہ مسح کرنے کے بارے میں علامہ ابن قیمؒ فرماتے ہیں کہ

گردن کے مسح کے بارے میں قطعاً کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں۔ (زاد المعاد: ۱۹۵)

یعنی اس حوالے سے جو روایات پیش کی جاتیں ہیں سب ضعیف ہیں۔

(10)..... پھر تین بار دونوں پاؤں تختوں سمیت دھوئیں، پہلے دایاں پاؤں، پھر بایاں

پاؤں۔ نیز پاؤں کی انگلیوں کا خلال کریں۔

وضو کے بعد کی دعا:

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. [صحيح مسلم، الطهارة: ۲۳۴]

”میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبودِ برحق نہیں، اُس کی ذات تنہا ہے، اُس کا کوئی شریک نہیں، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد ﷺ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔“

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ.

[ترمذی، الطهارة: ۵۵]

”اے اللہ مجھے کثرت سے توبہ کرنے والوں میں سے بنا، اور مجھے اچھی طرح

طہارت کرنے والوں میں سے بنا۔“

نواقض وضو:

مندرجہ وجوہات سے وضو ٹوٹ جاتا ہے:

پیشاب، پاخانہ، ہوا، بے ہوشی، گہری نیند، جن چیزوں سے غسل فرض ہوتا ہے ان سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔

غسل

غسل سے مراد نہانا ہے جماع، احتلام، حیض اور نفاس کے بعد غسل کرنا واجب ہے۔

طریقہ غسل:

(1):..... دل سے طہارت کی نیت کریں اور نیت کے الفاظ زبان سے نہ کہیں۔

(2):..... پھر بِسْمِ اللّٰهِ (شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے) پڑھیں۔

(3):..... سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ غسل

جنابت کا ارواہ فرماتے تو پہلے دونوں ہاتھ (پہنچوں تک) دھوتے، پھر وضو کرتے، جس طرح

نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، پھر اپنی انگلیاں پانی میں داخل کرتے اور ان سے اپنے بالوں کی جڑوں میں خلال کرتے، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو ملا کر تین چلو پانی سر پر ڈالتے، اس کے بعد سارے بدن پر پانی بہاتے۔

[صحیح البخاری، الغسل: ۲۴۵ و صحیح مسلم، الحيض: ۳۱۶]

تیمم

جس کو پانی نہ ملے یا پانی کے استعمال سے اسے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو اسے وضو اور غسل کی بجائے مٹی سے تیمم کر لینا چاہئے۔

طریقہ تیمم:

غسل یا وضو جس کے بدلے تیمم کرنا ہو اس کی (دل میں) نیت کریں۔ سیدنا عمار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ سفر کی حالت میں، میں جنبی ہو گیا، اور پانی نہ ملنے کی وجہ سے خاک پر لیٹا اور نماز پڑھ لی، پھر (سفر سے واپسی پر) اپنا حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”تمہارے لیے اس طرح کر لینا ہی کافی تھا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں ہتھیلیاں زمین پر ماریں پھر ان میں پھونک ماری، پھر اس سے اپنے چہرہ مبارک اور دونوں ہتھیلیوں پر مسح کیا۔“

[صحیح البخاری، التیمم: ۳۴۰۔ و صحیح مسلم، الحيض: ۳۶۸]

نبی کریم ﷺ کا طریقہ نماز

نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

((صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي .)) [صحیح البخاری، الأذان: ۶۰۱]

”تم اسی طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔“

نماز کی اہمیت:

ارشاد نبوی ﷺ ہے:

((إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرَكَ الصَّلَاةَ .))

[صحیح مسلم، کتاب الإیمان: ۸۲]

”بلاشبہ آدمی اور شرک و کفر کے درمیان فرق نماز کا چھوڑنا ہے۔“

اور ایک دوسرے مقام پر فرمایا:

((الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ .))

[سنن ترمذی، کتاب الإیمان: ۲۶۲۱، سنن نسائی: ۴۶۴، سنن ابن

ماجہ: ۱۰۶۹]

”ہمارے اور ان (کافروں) کے درمیان نماز قائم رکھنے کا عہد ہے، جس نے

نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔“

سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”جس نے نماز ترک کر دی اس کا اسلام میں کوئی حصہ

نہیں۔“ [ابن ابی شیبہ: ۲۱۸/۷، السنن الكبرى للبيهقي: ۳۵۷/۱، ح: ۱۶۷۳]

سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

”جو نماز چھوڑ دے اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔“

[مصنف ابن ابی شیبہ: ۱۶۷/۶، ح: ۳۰۳۸۸]

عبداللہ بن شقیق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں:

”كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ لَا يَرَوْنَ شَيْئًا مِنَ الْأَعْمَالِ تَرَكُهُ كُفْرٌ

غَيْرَ الصَّلَاةِ .)) [سنن ترمذی، کتاب الإیمان: ۲۶۲۲]

”نبی ﷺ کے صحابہ کرام نماز کے علاوہ کسی چیز کے چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے

تھے۔“

(1):..... اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے مطابق خوب اچھے طریقے سے وضو کرے۔ نبی کریم ﷺ

نے ارشاد فرمایا:

((لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طَهْوُرٍ)) [صحیح مسلم، الطہارۃ: ۲۲۴۔]

”نماز قبول نہیں ہوتی بغیر طہارت کے۔“

(2):..... پورا جسم قبلہ رخ کرے اور جو نماز پڑھنا چاہے اس کی دل میں نیت کر لے۔

(3):..... مسنون یہ ہے کہ نمازی چاہے امام ہو یا اکیلا، اپنے آگے سترہ (اوٹ) رکھ لے،

کیونکہ نبی کریم ﷺ نے اس کا حکم دیا ہے۔ [صحیح البخاری، الصلاة: ۴۷۲]

(4):..... ”اللہ اکبر“ کہہ کر تکبیر تحریمہ کہے اور نظر سجدہ کی جگہ پر رکھے۔

(5):..... تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ کندھوں یا کانوں کی لو کے برابر اٹھائے۔

[صحیح مسلم، الصلاة: ۳۹۰ و ۳۹۱]

(6):..... دونوں ہاتھ اپنے سینے پر اس طرح باندھے کہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر

ہو۔ [صحیح ابن خزیمہ ۱/ ۲۴۳، ح: ۴۷۹، و سنن ابی داؤد، الصلاة: ۷۵۰]

(7):..... اس کے بعد مسنون یہ ہے کہ دعاء استفتاح پڑھے، اور وہ یہ ہے:

((اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنَ الْخَطَايَا بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ.)) [صحیح البخاری، الاذان: ۷۱۱]

”اے اللہ! تو میرے درمیان اور میری خطاؤں کے درمیان اتنا فاصلہ کر دے جتنا فاصلہ تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان رکھا ہے۔ اے اللہ! تو مجھے میری خطاؤں سے ایسا صاف کر دے جیسے کپڑے کو میل کچیل سے صاف کر دیا جاتا ہے۔ اے اللہ! تو مجھے میری خطاؤں سے پانی، برف اور اولوں سے دھو ڈال۔“

یہ دعا بھی پڑھی جاسکتی ہے:

((سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ.)) [صحیح مسلم، الصلوٰۃ: ۳۹۹]

”اے اللہ! تو پاک ہے، میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، تیری ہی حمد و ثنا کے ساتھ، تیرا نام بہت برکت والا ہے اور تیری شان بہت بلند و بالا ہے، تیرے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں۔“

ان کے علاوہ کوئی دوسری دعا بھی پڑھی جاسکتی ہے، افضل یہ ہے کہ مختلف نمازوں میں مختلف دعائیں باری باری پڑھیں۔ اتباع سنت کا یہی تقاضا ہے۔

پھر پڑھے:

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.

”میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود (کے شر) سے۔“

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

”شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے۔“

پھر سورۃ فاتحہ پڑھے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

((لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ))

[صحیح البخاری، الاذان: ۷۲۳ و صحیح مسلم: ۳۹۴]

”جو شخص سورۃ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔“

اس کے بعد ”آمین“ کہے۔ اگر نماز جہری ہو تو ”آمین“ بلند آواز سے کہے اور اگر نماز سری (خاموش قراءت والی) ہو تو ”آمین“ آہستہ کہے۔

(8):..... پھر جہاں سے یاد ہو قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ افضل یہ ہے، کہ نماز فجر میں

لمبی سورت، ظہر و عصر اور عشاء میں درمیانی اور مغرب میں کوئی چھوٹی سورت پڑھے۔

(9):..... ”اللہ اکبر“ کہتے ہوئے اور رفع الیدین کرتے ہوئے رکوع کرے۔ سر کو کمر کے

برابر رکھے، ہاتھ گھٹنوں پر رکھے، انگلیاں کھلی رکھے، اور اطمینان سے رکوع کرتے

ہوئے پڑھے:

(ا) ”سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ .“

”پاک ہے میرا عظیم پروردگار۔“

یہ تسبیح کم از کم تین بار پڑھے، زیادہ پڑھنے کی کوئی حد نہیں ہے۔

(ب) ”سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي .“

[صحیح البخاری، الاذان: ۷۶۱]

”پاک ہے تو اے اللہ! اے ہمارے رب، اور تیری ہی حمد و ثنا ہے، اے اللہ!

تو مجھے بخش دے۔“

(10):..... پھر رفع الیدین کرتے ہوئے رکوع سے سراٹھائے اور یہ پڑھے:

”سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ .“

”اللہ نے اُس شخص کی حمد قبول کر لی جس نے اس کی تعریف کی۔“

چاہے امام ہو (یا اکیلا) سب کو یہ دعا کہنی چاہیے۔ پھر حالتِ قیام میں پڑھے:

”رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ، حَمْدٌ أَكْثَرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ ، مِلءُ السَّمَوَاتِ وَمِلءُ الْأَرْضِ وَمِلءُ مَا بَيْنَهُمَا وَمِلءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ .“ [صحیح مسلم ، الصلاة : ۴۷۶]

”اے ہمارے رب! (میں تیری تعریف کرتا ہوں) اور تیرے ہی لیے بہت زیادہ پاکیزہ بادبرکت تعریفیں ہیں، آسمانوں کو بھرنے اور زمین کو بھرنے کے برابر، اور جو ان دونوں کے درمیان (یعنی فضا) ہے، اس کے برابر اور اس کے بعد ہر اُس چیز کے برابر جو تو چاہے۔“

اس دعا کے بعد یہ دعا بھی پڑھ لے تو اچھا ہے:

أَهْلَ الشَّيْءِ وَالْمَجْدِ ، أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ ، وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ ،
 اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا
 الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ . [صحیح مسلم ، الصلاة : ۴۷۷]

”اے حمد و ثنا اور عظمت و بزرگی کے مالک، جو بھی کسی بندے نے (تیری شان میں) کہا تو اس سے زیادہ کا حقدار ہے، ہم سب تیرے بندے ہیں۔ جو تو عطا فرمائے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے تو روک دے اس کو کوئی دینے والا نہیں، اور تیرے (مقابلے میں) کسی کا مقام و مرتبہ اسے فائدہ نہیں دے سکتا۔“

(11)..... اس کے بعد ”اللہ اکبر“ کہتے ہوئے سجدہ میں چلا جائے۔ دونوں ہاتھوں اور

پاؤں کی انگلیوں کو قبلہ رُخ رکھے۔ ہاتھوں کی انگلیوں کو ملا کر رکھے۔ سجدہ میں سات اعضاء زمین پر ہونے چاہئیں: پیشانی اور ناک، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے، اور دونوں پاؤں کی انگلیوں کی اندرونی جانب۔ اور یہ پڑھیں:

”سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى .“

”پاک ہے میرا رب جو سب سے بلند و برتر ہے۔“

اسے تین بار یا اس سے زیادہ مرتبہ پڑھے۔

یہ دعا بھی ثابت ہے:

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي .

[صحیح البخاری ، الصلاة: ۷۸۴ و صحیح مسلم ، الصلوٰۃ: ۴۸۴]

”اے ہمارے رب، تو پاک ہے اور ہم تیری تعریف کرتے ہیں تو مجھے بخش دے۔“

اور کثرت سے دعا کرے۔ اس لیے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

((أَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِمُوا فِيهِ الرَّبَّ ، وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي

الدُّعَاءِ ، فَقَمِنْ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ)) [صحیح مسلم ، الصلوٰۃ: ۴۷۹]

”رکوع میں اپنے رب کی خوب عظمت بیان کرو، اور سجدہ میں خوب دعا مانگو، کیونکہ

سجدہ کی دعا قبولیت کے زیادہ قریب ہوتی ہے۔“

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدہ کی حالت میں ہوتا ہے، تو اس

میں خوب دعا کیا کرو۔“

لہذا نمازی کو چاہیے کہ وہ سجدہ میں اپنے لیے اور دیگر مسلمانوں کے لیے دنیا اور آخرت کی بہتری کی دعائیں مانگے۔

نماز فرض ہو یا نفل اپنے بازوؤں کو پہلوؤں سے ، پیٹ کو رانوں سے اور رانوں کو پنڈلیوں سے علیحدہ رکھے، اور کہیوں کو زمین سے اٹھا کر رکھے۔ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

((اِعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ ، وَلَا يَبْسُطُ أَحَدُكُمْ ذِرَاعِيهِ اِنْسَاطَ

الْكَلْبِ .)) [صحیح البخاری ، الاذان: ۷۸۸ و صحیح مسلم ،

الصلاة: ۴۹۳]

”سجدہ میں اعتدال کو اختیار کرو اور کتے کی طرح بازو بچھا کر نہ رکھو۔“

(12):..... اس کے بعد ”اللہ اکبر“ کہتے ہوئے سجدہ سے سر اٹھائے، دائیں پاؤں کو کھڑا کر کے بائیں کو پھیلا کر اس پر بیٹھے اور اپنے ہاتھوں کو اپنی رانوں پر رکھے، اطمینان سے بیٹھے۔ اور یہ دعا پڑھے:

رَبِّ اغْفِرْ لِي ، رَبِّ اغْفِرْ لِي ، رَبِّ اغْفِرْ لِي ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ
وَ اَرْحَمْنِيْ وَ اَرْزُقْنِيْ وَ عَافِنِيْ وَ اَهْدِنِيْ وَ اجْبُرْنِيْ .

[صحیح الترمذی: ۲۳۳]

”اے میرے رب! مجھے بخش دے، اے میرے رب! مجھے بخش دے، اے میرے رب! مجھے بخش دے، اے میرے رب! مجھے بخش دے، اے اللہ! میری مغفرت فرما اور مجھ پر رحم فرما، مجھے رزق دے، مجھے عافیت دے، مجھے ہدایت دے اور میرے نقصان کو پورا کر۔“

(13):..... اس کے بعد ”اللہ اکبر“ کہہ کر دوسرا سجدہ کرے۔

(14):..... دوسرے سجدہ کے بعد سر اٹھاتے ہوئے ”اللہ اکبر“ کہے، پھر تھوڑا سا بیٹھے جیسے کہ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھا تھا۔ اس کو ”جلسہ استراحت“ کہتے ہیں۔

[صحیح الترمذی: ۲۳۴]

پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے۔

دعا افتتاح کی بجائے ”سورہ فاتحہ“ پڑھے۔ فاتحہ کے بعد جہاں سے با آسانی قرآن مجید پڑھ سکتا ہے پڑھے۔ پھر اسی طرح دوسری رکعت ادا کرے جیسے پہلی رکعت ادا کی تھی۔

(15):..... درمیان والا تشہد ہو تو دایاں پاؤں کھڑا کریں اور بائیں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھیں۔ اگر آخری تشہد ہو تو دایاں پاؤں کھڑا کر دیں اور بائیں پاؤں دائیں پاؤں کے نیچے سے باہر نکالیں اور زمین پر بیٹھیں، پھر تشہد پڑھیں:

((اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ اَلْبَرِيَّةِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْنَا اَيْهَا

النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، أَسْلَامٌ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. (([صحيح البخارى ، الصلاة : ٧٩٧]

”تمام قولى، فعلی اور مالی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، سلام ہو آپ ﷺ پر اے اللہ کے نبی!، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں آپ پر۔ اور سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد ﷺ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔“

درود شریف

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ۔ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ۔ [صحيح مسلم ، الصلاة : ٤٠٥]

”اے اللہ! تو محمد ﷺ اور آل محمد ﷺ پر اپنی رحمت نازل فرما، جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم علیہم السلام پر رحمت نازل فرمائی ہے، بے شک تو ہی لائق حمد و ثنا بڑائی اور بزرگی کا مالک ہے۔ اے اللہ! تو برکت نازل فرما محمد ﷺ پر اور آل محمد ﷺ پر، جس طرح برکت نازل فرمائی تو نے ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم علیہم السلام پر، بے شک تو ہی تعریف کے لائق، بڑائی اور بزرگی کا مالک ہے۔“

دعائیں

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ .

[صحيح مسلم ، مساجد : ٥٨٨]

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

”اے اللہ! میں عذابِ قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور جہنم کے عذاب سے اور زندگی اور موت کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور مسیحِ دجال کے فتنے سے۔“

اس کے بعد دوسری مسنون دعاؤں میں سے کوئی پڑھ لے، مثلاً:

((اَللّٰهُمَّ اِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِى ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ ، فَاغْفِرْ لِيْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَاَرْحَمِنِيْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ .))

”اے میرے اللہ! بے شک میں نے ظلم کیا اپنے آپ پر بہت زیادہ ظلم اور نہیں اُس کو کوئی معاف کر سکتا سوائے تیرے، بس مجھے معاف کر دے، بخشش تیرے ہی پاس سے ہے اور مجھ پر رحم فرما بے شک تو ہی بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔“

سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے:

((رَبَّنَا اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ))

(البقرة: 201)

”اے ہمارے رب! ہمیں دنیا و آخرت میں بھلائی عطا کر اور جہنم کے عذاب سے بچا۔“

ثابت شدہ دعاؤں کے علاوہ بھی اپنے لیے دعا کی جاسکتی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو تشہد کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا:

((ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الدُّعَاءِ اَعْجَبَهُ اِلَيْهِ فَيَدْعُو))

[صحیح البخاری، الاذان: 797]

”پھر نمازی کو جو دعا اچھی لگے وہ دعا مانگ لے۔“

درمیان والے تشہد میں محض تشہد کے الفاظ پڑھ کر اگلی رکعت کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن درود شریف اور دعا پڑھنا افضل ہے۔ دوسرے تشہد میں تشہد لازمی طور پر درود اور دعا

پڑھے۔

دعا سے فارغ ہونے کے بعد یہ الفاظ کہتے ہوئے دائیں اور بائیں سلام پھیر دے:
 ((الْسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، أَلْسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ.))
 ”تم پر اللہ کی سلامتی اور رحمت ہو، تم پر اللہ کی سلامتی اور رحمت ہو۔“

مقتدی کے لیے ضروری ہے کہ امام کی اقتدا کرے، اس سے آگے بڑھنا جائز نہیں ہے۔ امام کے ساتھ ساتھ چلنا بھی مکروہ ہیں۔ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

((أَنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا.)) [صحیح

البخاری، الجماعة والامامة: ۶۸۹ و صحیح مسلم، الصلاة: ۴۱۴]

”امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتدا کی جائے، اس لیے اس سے اختلاف نہ کرو، جب وہ ”اللہ اکبر“ کہے تم بھی ”اللہ اکبر“ کہو، اور جب وہ ”سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ“ کہے تو تم ”رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ“ کہو، اور جب وہ سجدہ کرے تو تم سجدہ کرو۔“

نماز کے بعد کے اذکار:

سلام پھیرنے کے بعد ایک بار کہیں اللہ اکبر، پھر تین بار پڑھیں: ”أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ“
 اور پھر یہ پڑھیں:

((اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ- اللَّهُمَّ لَا مَا نَعِ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطَى لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ ،
لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الشَّانُ الْحَسَنُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ .))

[صحیح مسلم ، الصلاة: ۵۹۳-۵۹۴]

”اے اللہ تو سراپا سلامتی ہے، تیری طرف سے ہی سلامتی ملتی ہے، تو برکت والا ہے، اے بزرگی اور عزت والے اور اکرام و احسان کے مالک۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا سارا ملک ہے، اسی کی ساری تعریف ہے، اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ طاقت و قوت اللہ (کی مدد) کے بغیر ممکن نہیں۔ اے اللہ! جو تو دے اس کو کوئی منع کرنے والا نہیں اور جو تو نہ دے اسے کوئی دینے والا نہیں۔ اور نہیں فائدہ پہنچا سکتی صاحب حیثیت کو تیرے عذاب سے اس کی شان و مقام (کسی بھی کام میں)۔ کوئی معبود نہیں مگر اللہ، ہم اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ سب نعمتیں اسی کی عطا کردہ ہیں اور اسی کا فضل اور احسان ہے۔ اسی کی سب اچھی تعریفیں ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہم تو مکمل اخلاص کے ساتھ صرف اسی کے دین کے ماننے والے ہیں اگرچہ کافر ناپسند کریں۔“

پھر 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمد للہ، 33 بار اللہ اکبر، اور ایک بار یہ کلمہ پڑھے:

((لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ،

وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ .)) [صحیح مسلم ، الصلاة: ۵۹۷]

”اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اُس کا کوئی شریک نہیں، اُسی کا یہ تمام ملک ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔“

اس کے علاوہ آیۃ الکرسی، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھے۔

نماز فجر اور مغرب کے بعد مذکورہ بالا سورتیں تین تین بار پڑھنا مستحب ہے۔

[السلسلة الصحيحة للالباني: ١٥١٤]

فجر اور مغرب کے بعد مذکورہ اذکار کے بعد ان کلمات کو دس مرتبہ پڑھنا مستحب ہے:
 ((لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ،
 يُحْيِي وَيُمِيتُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ .))

[مسند احمد: ٤ / ٢٢٧]

”اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا یہ تمام
 ملک ہے، تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں، وہی زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے اور وہ
 ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔“

یہ بھی نبی کریم ﷺ سے ثابت ہے کہ

امام کو چاہیے کہ ((اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ)) پڑھ کر مقتدیوں کی طرف منہ کر کے بیٹھ

جائے۔ پھر باقی اذکار کرے۔

سنت مؤکدہ:

رہائشی ہوں تو درج ذیل بارہ رکعت سنت ضرور پڑھیں:

✽ فجر سے پہلے دو رکعت۔

✽ ظہر سے پہلے چار رکعت۔

✽ بعد میں دو رکعت۔

✽ مغرب کے بعد دو رکعت۔

✽ عشاء کے بعد دو رکعت۔

یہ بارہ رکعت رواتب (سنت مؤکدہ) کہلاتی ہیں۔ اُم المؤمنین سیدہ اُم حبیبہ رضی اللہ عنہا سے

روایت ہے کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو ارشاد فرماتے سنا:

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

((مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّيَ لِلَّهِ كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا
غَيْرَ فَرِيضَةٍ إِلَّا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ .))

[صحیح مسلم، صلاة المسافرین: ۷۲۸]

”جس کسی مسلم بندہ نے رات اور دن میں فرض نماز کے علاوہ بارہ رکعتیں (سنت)

ثواب کی نیت سے ادا کیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔“

نبی کریم ﷺ حالت قیام میں یہ رکعات ہمیشہ پڑھا کرتے تھے، البتہ حالت سفر میں
انہیں چھوڑ دیتے تھے۔ فجر کی دو رکعت سنت اور نماز وتر سفر اور قیام ہر حالت میں پڑھتے تھے۔

افضل بات یہ ہے کہ سنن مؤکدہ اور وتر نماز گھر میں پڑھے جائیں۔ لیکن اگر مسجد میں

بھی پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں۔ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

((أَفْضَلُ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ .)) [صحیح

البخاری، الجماعة والامامة: ۶۹۸ و صحیح مسلم، صلاة المسافرین: ۷۸۱]

”فرض نماز کے علاوہ آدمی کی بہترین نماز وہ ہے جو گھر میں ہو۔“

☆.....☆.....☆

روزے کی اہمیت و فرضیت

✽ رمضان کا روزہ فرض ہے:

رمضان المبارک کے روزے اللہ رب العزت نے فرض کیے ہیں، اس کی فرضیت کے

بارے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (البقرة: 183)

”اے ایمان والو! تم پر بھی ویسے ہی روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے، تاکہ تم متقی بن سکو۔“

سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ((بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ.)) (بخاری: 53) ”اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے: ① اللہ کے ایک ہونے اور محمد ﷺ کے رسول ہونے کی گواہی دینا۔ ② نماز قائم کرنا۔ ③ زکوٰۃ ادا کرنا۔ ④ حج کرنا۔ ⑤ رمضان کے روزے رکھنا۔“

✽ بلا عذر رمضان کا روزہ چھوڑنے والوں کا انجام:

رمضان کے روزے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ ان روزوں کا چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے اور روزہ چھوڑنے پر کیا سزا ملے گی اس بارے سیدنا ابوامامہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ کا خواب بیان کیا کہ آپ نے کچھ لوگوں کو الٹا لٹکے ہوئے دیکھا جن کی باچھیں چیر دی گئی تھیں اور ان سے خون بہہ رہا تھا، میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو جواب ملا: ”یہ وہ لوگ ہیں جو روزوں کے دنوں میں کھایا پیا کرتے تھے۔“ (صحیح ترغیب و ترہیب: 1005)

☆.....☆.....☆

روزے کے فوائد، فضائل اور ثمرات

رمضان کے روزے افضل ترین عبادت الہی ہے، اللہ تعالیٰ نے سابقہ امتوں پر بھی اس کے روزے فرض کیے تھے، روزے کا مقصد مسلمان کو متقی بنانا ہے اور تقویٰ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات پر عمل پیرا ہو اور جن کاموں سے اسے منع کیا گیا ہے ان سے رک جائے۔ ذیل میں ہم روزے کے فضائل پر چند ایک آیات اور احادیث بیان کرتے ہیں۔

(1) روزہ، گناہوں کی بخشش کا ذریعہ:

☉..... سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ((مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.)) (صحیح بخاری : 1901) ”جس نے ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے تو اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔“

☉..... رمضان کے روزے سال بھر کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ((الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكْفِرَاتُ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ.)) (صحیح مسلم: 233) ”پانچ نمازیں، جمعہ دوسرے جمعہ تک اور رمضان دوسرے رمضان تک، ان گناہوں کا کفارہ ہیں جو ان کے درمیان ہوں، بشرطیکہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔“

☉..... سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ((فِتْنَةٌ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ تُكْفِرُهَا الصَّلَاةُ وَالصِّيَامُ وَالصَّدَقَةُ.)) (صحیح بخاری: 1895) ”آدمی کے بیوی بچوں، اس کے مال اور اس

کے پڑوسی کے سلسلے میں آنے والے گناہوں کا کفارہ نماز، روزہ اور صدقہ ہیں۔“
(2) روزہ ایک ڈھال:

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ((الصِيَامُ جُنَّةٌ .)) (صحیح بخاری: 1904) ”روزہ ڈھال ہے۔“ نیز سیدنا ابوسعید الخدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: ((مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَعَدَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا .)) (صحیح بخاری: 2840) ”جس نے اللہ کے راستے میں (اس کی رضا کے لیے) ایک دن روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو (جہنم کی) آگ سے ستر سال (کی مسافت تک) دور کر دیتا ہے۔“
(3) جنسی خواہشات اور اخلاق رذیلہ سے بچنے کا ذریعہ:

اللہ تعالیٰ نے روزوں کی فرضیت کا مقصد حصول تقویٰ قرار دیا ہے۔ فرمایا: ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (البقرة: 183) اسی تقویٰ کی وجہ سے ہی انسان اپنے لیے حلال کی گئی چیزوں سے بھی بچتا ہے حتیٰ کہ اپنی بیوی سے بھی جنسی خواہش پوری نہیں کرتا، یعنی اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے جو اسے ہر قسم کی برائی سے بچاتا ہے گویا کہ یہ روزہ ایک مومن کے لیے گناہوں کے آگے ایک ڈھال بن جاتا ہے۔ سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نوجوان تھے نکاح کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں تھا تو نبی کریم ﷺ نے ہم سے فرمایا: ((يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتِطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ .)) (صحیح بخاری: 5065)

”اے نوجوانوں کی جماعت! جس شخص میں شادی کی طاقت ہو اسے چاہیے کہ وہ شادی کر لے، اس لیے کہ یہ (شادی) نگاہوں کو پست رکھنے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے میں بہت زیادہ معاون ہے اور جو اس کی طاقت نہیں رکھتا وہ روزے رکھے کیونکہ یہ روزہ اس کی نفسانی خواہشوں کو توڑ دے گا۔“ اسی طرح روزہ اخلاق رذیلہ یعنی گالی گلوچ اور لڑائی جھگڑے سے

بچے کا باعث بنتا ہے، اس طرح ایک مسلمان کا اخلاق و کردار بلند ہوتا ہے، اور انسان اپنے اخلاق سے ہی پہچانا جاتا ہے۔

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ((وَالصَّيَامُ جُنَّةٌ وَإِذَا كَانَ يَوْمٌ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثُ وَلَا يَصْخَبُ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ.)) (صحیح بخاری: 1904) ”روزہ ایک ڈھال ہے، جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ شہوت کی باتیں کرے نہ شور و شغب کرے، اگر اسے کوئی گالی دے یا اس سے لڑنے کی کوشش کرے تو وہ کہہ دے: بھئی میں تو روزے دار ہوں۔“

(4) خصوصی دروازہ:

سیدنا سہل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: ((إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرِّيَّانُ يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ.)) (صحیح بخاری: 1896) ”جنت میں ایک دروازے کا نام ”ریان“ ہے، قیامت کے دن اس سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی دوسرا اس سے داخل نہیں ہوگا۔“

(5) روزہ دار کا سفارشی:

سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ((الصَّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَقُولُ الصَّيَامُ: أَيْ رَبِّ مَنَعْتَهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَقَّ عَنِّي فِيهِ، وَيَقُولُ الْقُرْآنُ: مَنَعْتَهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَقَّ عَنِّي فِيهِ، قَالَ فَيُشَفَّعَانِ.)) (صحیح الترغیب والترہیب: 984) ”روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کی سفارش کریں گے، روزہ کہے گا: اے میرے رب! میں نے اسے دن کے وقت کھانے پینے اور جنسی خواہشات پوری کرنے سے روک دیا تھا، پس تو اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ قرآن کہے گا: میں نے اسے رات کے وقت سونے سے روک دیا تھا، پس تو اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ چنانچہ ان کی سفارش قبول کی جائے گی۔“

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

(6) خصوصی آفر:

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ((كُلَّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزَى بِهِ يَدْعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي.)) (صحیح مسلم: 1151) ”ابن آدم کا ہر نیک عمل کئی گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، ایک نیکی دس نیکیوں کے برابر، حتیٰ کہ سات سو گنا تک بڑھا دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: سوائے روزے کے، جو صرف میرے لیے ہوتا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا کیونکہ وہ میری وجہ سے ہی اپنی شہوت اور اپنا کھانا چھوڑتا ہے۔“

اسی حدیث میں نبی ﷺ نے مزید فرمایا: ((وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمَسْكِ.)) (صحیح بخاری: 1904) ”اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد ﷺ کی جان ہے، روزہ دار کے منہ کی مہک اللہ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے بھی بڑھ کر ہے۔“

(7) دو خوشیاں:

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ((لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ بِفِطْرِهِ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ)) (صحیح مسلم: 1151) ”روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں جن سے وہ خوش ہوتا ہے، جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے اور (دوسری خوشی) جب وہ اپنے رب سے ملے گا تو اپنے روزے (کا ثواب ملنے) سے خوش ہوگا۔“ سیدنا ابوامامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے عرض کی: ”اے اللہ کے رسول! مجھے کوئی عمل بتائیں جس کی وجہ سے اللہ مجھے نفع دے، تو آپ ﷺ نے فرمایا: عَلَيْكَ بِالصِّيَامِ فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ. ”روزے رکھا کرو کیونکہ اس جیسا کوئی عمل نہیں ہے۔“ (سنن نسائی: 2223)

روزے کے احکام

① نیت:

روزے کے لیے نیت شرط ہے اور رات کو طلوع فجر سے پہلے روزے کی نیت کرنا ضروری ہے، ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: ((لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ .)) (سنن نسائی: 2340) ”جس نے فجر سے پہلے روزے کی نیت نہ کی اس کا روزہ نہیں۔“ نیت کا تعلق دل سے ہے اس لیے زبان سے نیت کرنے کے بارے میں ایک بھی حدیث نہیں ملتی۔ روزے کی نیت کے لیے جو دعا رمضان کیلنڈروں پر لکھی ہوتی ہے، وہ خود ساختہ ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔

② سحری باعث برکت:

سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَتَةً .)) (صحیح بخاری: 1922)

”سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانا باعث برکت ہے۔“

سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ((فَصَلُّ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكَلَةُ السَّحْرِ .)) (صحیح مسلم: 1096)

”ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں سحری کھانے کا فرق ہے۔“

③ سحری کا اختتامی وقت:

سحری کے آخری وقت کے بارے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ (البقرة: 187)

”کھاتے پیتے رہو جب تک صبح کا سفید دھاگہ

(رات کے) سیاہ دھاگے سے نمودار نہ ہو جائے۔“

آج کے جدید دور میں ایسے آلات موجود ہیں جن کی بدولت ان اوقات کا تعین مشکل

نہیں رہا، اس لیے ان تفصیل کو اس مختصر کتاب میں ذکر نہیں کیا جا رہا۔ اذان فجر تک سحری کھانے کا وقت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ((إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمْ الْبَدَاءَ وَالْإِنَاءَ عَلَى يَدِهِ فَلَا يَضَعُهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ.)) (سنن ابی داؤد: 2350) ”جب کوئی شخص اذان سنے اور (کھانے پینے والا) برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو وہ اپنی ضرورت پوری کیے بغیر برتن نہ رکھے۔“ یہاں پر یہ بات بھی پیش نظر رکھیں کہ سحری آخری وقت میں کھائی جائے تاکہ روزے کا دورانہ حتی المقدور کم ہو جائے۔

❶ بے ہودہ باتوں سے پرہیز:

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ((لَيْسَ الصِّيَامُ مِنَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ، وَإِنَّمَا الصِّيَامُ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، فَإِنْ سَابَكَ أَحَدٌ أَوْ جَهَلَ عَلَيْكَ فَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ.)) (صحیح ابن خزيمة: 1996) ”روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں ہے۔ روزہ تو لغو اور رفث سے بچنے کا نام ہے، اس لیے اگر کوئی شخص تمہیں گالی دے یا بد تمیزی کرے تو کہو: میں تو بھی روزے دار ہوں۔“

لغو سے مراد ہر بے ہودہ کام مثلاً ڈرامے، میوزک، فلم اور اس طرح کے لچر پروگرام دیکھنے اور سننے کو کہا جاتا ہے، جبکہ رفث سے مراد جنسی خواہشات پر مبنی حرکتیں اور گفتگو ہے۔

❷ افطاری:

❶ سورج غروب ہونے کے فوراً بعد افطاری کر لی جائے، اندھیرا چھا جانے یا ستارے نظر آنے کا انتظار نہ کیا جائے۔ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ((لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَلُوا الْفِطْرَ)) (بخاری: 1957) ”لوگ اس وقت تک بھلائی میں رہیں گے جب تک افطاری کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے۔“

❶ افطاری کا سامان تیار کرنے میں تکلفات سے بچا جائے، انواع و اقسام کے کھانے اور دور جدید کے دیگر لوازمات جہاں فضول خرچی کا باعث بنتے ہیں، وہیں صحت کے لیے

بھی نقصان دہ ہیں، نبی ﷺ کا افطاری میں کیا معمول تھا اس بارے سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: ”رسول اللہ ﷺ نماز سے پہلے تازہ کھجوروں سے روزہ افطار کیا کرتے تھے، اگر تازہ کھجوریں نہ ہوتیں تو خشک کھجوروں سے روزہ کھولتے، اگر وہ بھی نہ ہوتیں تو پانی کے چند گھونٹ پی لیا کرتے تھے۔“ (سنن ابی داؤد: 2356، الترمذی: 696، حسن)

روزہ دار کی دعا رُو نہیں ہوتی:

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ((ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ

دَعْوَتُهُمُ الصَّائِمِ حَتَّىٰ يَفْطُرَ .)) (ترمذی: 3598)

رسول اللہ ﷺ افطاری کے وقت یہ دعا پڑھا کرتے ہیں: ((ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ

العُرُوْفُ وَوَبَّتِ الْأَجْرُ إِن شَاءَ اللَّهُ .)) (سنن ابی داؤد: 2357)

”پیاس دور ہوگئی، رگیں تر ہو گئیں اور اگر اللہ نے چاہا تو اجر ثابت ہو گیا۔“

جس طرح روزہ رکھنا ایک عظیم عمل ہے، اسی طرح روزہ افطار کرنا بھی بہت بڑے اجر کا

باعث ہے۔ سیدنا زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((مَنْ فَطَرَ صَائِمًا أَوْ جَهَّزَ غَازِيًا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ .)) (شرح السنہ:

1519) ”جس نے کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرایا، یا کسی غازی کو تیار کیا تو اس

کے لیے بھی اس کے برابر اجر ہے۔“

روزہ دار کے لیے جائز کام

حالت جنابت میں سحری کھانا:

جنابت کی حالت میں سحری کھانے میں کوئی قباحت نہیں ہے لیکن نماز کے لیے غسل کرنا

ضروری ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُدْرِكُهُ

الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِّنْ أَهْلِهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ .)) (صحیح بخاری: 1926)

” (بسا اوقات) رسول اللہ ﷺ کو اس طرح فجر ہوتی کہ آپ اپنی بیوی سے ہمبستری کی وجہ

سے جنبی ہوتے تھے۔ (اسی حالت میں آپ سحری کھا لیتے) روزہ رکھ کر غسل کرتے۔

② مسواک:

بعض لوگ کہتے ہیں کہ حالت روزہ میں مسواک نہیں کی جاسکتی، یہ بات درست نہیں۔ سیدنا عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: ((رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَاكُ وَهُوَ صَائِمٌ مَا لَا أُحْصِي أَوْ أَعْدُّ.)) (صحیح بخاری: 1934) ”میں نے روزے کی حالت میں نبی کریم ﷺ کو اتنی بار مسواک کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ جسے میں شمار نہیں کر سکتا۔“

③ ٹوتھ پیسٹ

ٹوتھ پیسٹ کے استعمال سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اپنی صحیح میں بیان کیا ہے کہ امام محمد بن سیرین رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”لَا بَأْسَ بِالسَّوَالِكِ الرَّطْبِ.“ ”تازہ مسواک کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔“ تو ان سے کسی نے کہا: تازہ مسواک کا تو ذائقہ ہوتا ہے، فرمانے لگے: ”وَالْمَاءُ لَهُ طَعْمٌ وَانْتَ تُمْضِضُ بِهِ.“ (صحیح بخاری: 1930) ”پانی کا بھی تو ذائقہ ہوتا ہے حالانکہ آپ روزے میں پانی سے کلی کرتے ہیں۔“

④ بیوی کو بوسہ دینا:

روزہ میں جماع حرام ہے، اس کے علاوہ بیوی کو بوسہ دینا، اس سے معافقہ وغیرہ جائز ہے لیکن یہ جواز اس شخص کے لیے ہے جو جذبات پر قابو رکھتا ہو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں: ((كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُقَبِّلُ وَيُبَاسِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِأَرْبِهِ.)) (بخاری: 1927) ”نبی کریم ﷺ روزے کی حالت میں بوسہ دے دیا کرتے تھے اور معافقہ وغیرہ بھی کر لیا کرتے تھے، لیکن آپ اپنی خواہش پر بہت زیادہ کنٹرول رکھنے والے تھے۔“

⑤ سرمہ لگانا:

امام بخاری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے: ”وَلَمْ يَرِ أَنَسٌ وَالْحَسَنُ وَابْرَاهِيمُ بِالْكُحْلِ لِلصَّائِمِ بِأَسَا.“ (صحیح بخاری: 1930) ”سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ حسن بھری اور ابراہیم غنمی رضی اللہ عنہما کے نزدیک روزہ دار کے لیے سرمہ لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔“

6) سینگ لگوانا:

سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے: "اِحْتَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ صَائِمٌ." (صحیح بخاری: 1939) "نبی کریم ﷺ نے روزے کی حالت میں سینگ لگوائی تھی۔"

7) سالن کا ذائقہ چکھنا:

روزے کی حالت میں سالن وغیرہ کا ذائقہ چکھنا بھی جائز ہے بشرطیکہ وہ چیز اس کے حلق سے نیچے نہ جائے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: "لَا بَأْسَ أَنْ يَتَّطَعَّمَ الْقِدْرَ أَوْ الشُّيْءَ." (صحیح بخاری: 1930) "روزہ دار اگر ہانڈی یا کوئی اور چیز چکھ لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔" سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے اس فتویٰ سے یہ استدلال بھی کیا جاسکتا ہے کہ دانتوں پر منجن یا دوائی وغیرہ بھی ملی جاسکتی ہے۔

جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا

1) احتلام:

روزہ میں اگر کسی مرد یا عورت کو احتلام ہو جائے تو اس سے روزے کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ انسان اس پر اختیار نہیں رکھتا۔

2) قے:

خود بخود قے آجانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔

مفسر قرآن سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور ان کے شاگرد عکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: "الصَّوْمُ مِمَّا دَخَلَ وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ." (صحیح بخاری: 1938) "روزہ کسی چیز کے داخل ہونے سے ٹوٹتا ہے کسی چیز کے خارج ہونے سے نہیں۔"

3) بھول کر کھاپی لینا:

روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص بھول کر کھاپی لے لے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ((إِذَا نَسِيَ فَأَكَلَ وَشَرِبَ

"محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ"

فَلْيَتَمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ.)) (صحیح بخاری: 1933) ”(روزہ دار) بھول کر کھاپی لے تو اسے روزہ پورا کرنا چاہیے کیونکہ اللہ نے اسے کھلایا اور پلایا ہے۔“

﴿انجکشن:﴾

انجکشن جو بیماری رفع کرنے کے لیے لگایا جائے اس میں کوئی حرج نہیں لیکن جو انجکشن طاقت و توانائی مہیا کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے، جس سے بھوک پیاس کی شدت محسوس نہیں ہوتی وہ لگانا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے سانس بحال کرنے کے لیے انہیلر بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔

جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے

﴿کھانا پینا:﴾

افطاری کے وقت سے پہلے جان بوجھ کر کھاپی لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کیونکہ کھانا پینا اور شہوات چھوڑنے کا نام ہی روزہ ہے۔ حدیث میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ((الْأَلَا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، يَدْعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي.)) (صحیح مسلم: 2707) ”روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، کیونکہ (روزہ دار) اپنی خواہشات اور کھانا صرف میری خاطر چھوڑتا ہے۔“ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں: ﴿ثُمَّ آتَيْنَاهُمُ الرِّزْقَ إِذْ لَمْ يَلْمِزْنَاكَ بِاللَّيْلِ﴾ (البقرة: 187) ”پھر رات (غروب آفتاب) تک روزہ پورا کرو۔“

﴿جماع:﴾

جماع کی وجہ سے مرد اور عورت دونوں کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر باہمی رضامندی سے کیا گیا ہو تو دونوں پر کفارہ واجب ہے۔

﴿جان بوجھ کرتے کرنا:﴾

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ((مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ

عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمَدًا فَلْيَقْضِ .)) (ترمذی: 720) ”جیسے خود بخود تے آئے اس پر قضاء نہیں۔ اگر اس نے جان بوجھ کرتے کی تو اسے چاہیے کہ وہ قضاء دے۔“

④ حیض و نفاس:

عورت کو حیض یا نفاس آ جائے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ (بخاری: 1951)

کن لوگوں کو روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے

① مسافر:

اگر سفر میں روزہ رکھنے میں مشقت نہ ہو تو سفر میں روزہ رکھنا اور چھوڑنا دونوں طرح درست ہے، سیدنا حمزہ بن عمرو اسلمی رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا: کیا میں سفر میں روزہ رکھ سکتا ہوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ((إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَافْطِرْ .)) (صحیح بخاری: 1943) ”اگر چاہو تو روزہ رکھ لو اور اگر چاہو تو چھوڑ دو۔“

لیکن اگر سفر میں روزہ چھوڑا ہے تو بعد میں قضا دینا ضروری ہے۔

② حاملہ اور مرضعہ:

حاملہ اور مرضعہ (دودھ پلانے والی) عورتوں کو بھی مسافر کی طرح روزہ رکھنا یا چھوڑنا جائز ہے۔ سیدنا انس بن مالک الکعبی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ((إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ شَطْرَ الصَّلَاةِ أَوْ نِصْفَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ عَنِ الْمُسَافِرِ وَعَنِ الْمَرْضِعِ أَوْ عَنِ الْحُبْلَى)) (ابی داؤد: 2408) ”اللہ تعالیٰ نے مسافر کو آدھی نماز اور روزہ، جبکہ دودھ پلانے والی اور حاملہ عورت سے روزہ معاف کر دیا ہے۔“ لیکن ایسی عورتیں بعد میں قضاء دیں گی۔

③ بیمار:

مریض کے لیے روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ط﴾ (البقرة: 185)

”جو شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو اسے دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لینی چاہیے۔“

④ حائضہ:

عورت کو حیض اور نفاس میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ (بخاری: 1951) ”لیکن حائضہ یا نفاس والی عورت بعد میں روزوں کی قضاء دے گی۔“
 ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: ((كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمِرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ.)) (صحیح مسلم: 335) ”ہمیں بھی یہ (حیض والا) معاملہ پیش آتا تھا تو ہمیں روزوں کی قضا کا حکم دیا جاتا تھا۔“

⑤ انتہائی ضعیف اور دائمی مریض:

انتہائی ضعیف یا ایسا دائمی مریض جس کی بیماری ختم ہونے کی امید نہ ہو وہ اس صورت روزہ چھوڑ دے اور نذر یہ ادا کر دے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: ”بوڑھے شخص کو روزہ چھوڑنے کی رخصت دی گئی ہے وہ ہر دن کے بدلے میں ایک مسکین کو ایک وقت کا کھانا کھلا دے اور اس پر قضاء نہیں ہے۔“ (مستدرک حاکم: 440/1)

روزوں کی قضاء کے مسائل

① روزوں کی قضا واجب ہے:

جس طرح رمضان کے روزے واجب ہیں اسی طرح شرعی عذر کی وجہ سے جو روزے رہ جائیں ان کی قضا بھی واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ﴾ (البقرہ: 184)

”جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو تو (رمضان میں روزے چھوڑ سکتا ہے

(اور) وہ بعد والے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔“

② قضا میں تاخیر بھی جائز ہے:

شرعی عذر کی وجہ سے جو روزے رہ گئے ہوں جتنی جلدی ممکن ہو سکے ان کی قضا دینی

چاہیے، تاہم اگلے رمضان تک کسی بھی وقت قضا دی جاسکتی ہے اور قضا مسلسل یا وقفے وقفے سے دینا دونوں طرح جائز ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: ”مجھ پر رمضان کے روزوں کی قضا ہوتی تھی مگر میں اگلے شعبان سے پہلے ان کی قضا دینے کی استطاعت نہیں رکھتی تھی۔“
(صحیح بخاری: 1950)

۳۰ میت کی طرف سے روزوں کی قضا:

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
(مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيَّهُ .) (بخاری: 1952)
”جو شخص فوت ہو جائے اور اس کے ذمے روزے ہوں تو اس کا وارث اس کی طرف سے روزے رکھے۔“

نماز تراویح

نماز تراویح اصل میں قیام اللیل یا نماز تہجد کا ہی ایک نام ہے۔ نبی ﷺ نے معمول کے ساتھ اس نماز کو ادا کیا ہے لیکن رمضان المبارک میں آپ نے تہجد کی یہ نماز تین دن باجماعت کروائی۔ پھر فریضت کے ڈر سے اس کی جماعت نہ کروائی، لوگ اسے انفرادی طور پر ہی پڑھتے رہے۔ یہاں تک کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں نبی ﷺ کی اس سنت کو دوبارہ زندہ کیا۔

روزہ دار کو چاہیے کہ وہ قیام اللیل یا نماز تراویح کو اپنا معمول بنائے اور نماز تراویح بلا وجہ نہ چھوڑے، کیونکہ اس عمل کی بہت اہمیت بیان کی گئی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
(مَنْ قَامَ رَمَضَانَ مِنْ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .) (صحیح بخاری: 2009)

”جس نے حالت ایمان اور ثواب کی امید سے رمضان کا قیام کیا، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔“

نماز تراویح یا قیام اللیل کے بارے میں مسنون طریقہ یہی ہے کہ یہ گیارہ رکعات کے ساتھ ادا کی جائے اس لیے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے فرماتی ہیں:

((مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً.)) (صحیح بخاری: 1147)

”رسول اللہ ﷺ رمضان اور غیر رمضان میں گیارہ رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔“

اعتکاف

اعتکاف ایک مستقل عبادت ہے۔ کسی بھی وقت اور کسی بھی مسجد میں کیا جاسکتا ہے۔ ثواب اور عبادت کی نیت سے مسجد کے کسی گوشے میں خیمہ زن ہو جانے کا نام ”اعتکاف“ ہے۔ نبی کریم ﷺ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا کرتے تھے اور یہی مسنون ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں:

”كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَّلَ وَالْآخِرَ مِنْ رَمَضَانَ.“

(صحیح بخاری: 2025)

”رسول اللہ ﷺ رمضان کے آخری دس دنوں کا اعتکاف کیا کرتے تھے۔“

رمضان میں مسنون اعتکاف کرنے والا 20 رمضان المبارک کی شام مسجد میں چلا جائے اور 21 رمضان کی فجر ادا کرنے کے بعد اپنے ”جائے اعتکاف“ میں داخل ہو اور شوال کا چاند نظر آتے ہی اعتکاف ختم ہو جائے گا۔

دوران اعتکاف جائز کام:

❁..... کسی ضرورت کے تحت گھر میں داخل ہونا: سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں:

((كَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا)) (بخاری: 2029)

”آپ ﷺ جب اعتکاف میں ہوتے تو کسی ضرورت کے تحت گھر میں آ جایا

کرتے تھے۔“

❁..... اہل خانہ کا معتکف سے ملنے کے لیے مسجد میں آنا، اس سے باتیں کرنا وغیرہ، اس کے سر میں کنگھی کرنا اور معتکف کا اسے گھر تک چھوڑنے کے لیے جانا بھی جائز ہے۔
(تفصیل کے لیے دیکھئے صحیح بخاری احادیث: 2029، 2035، 2038)

لیکن بیوی سے بوس و کنار جائز نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَلَا تَبَاشِرُوهُنَّ﴾ (البقرة: 187)

”اور اپنی بیویوں سے مباشرت مت کرو۔“

❁ خواتین کا اعتکاف:

خواتین بھی صرف مسجد کے اندر ہی اعتکاف کر سکتی ہیں، ہمارے ہاں جو عورتیں گھر کے کسی کے کونے میں خیمہ زن ہو جاتی ہیں، یہ درست نہیں ہے اور عورتوں کا گھر میں اعتکاف بیٹھنا قرآن و سنت کی تصریحات کے خلاف ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَأَنْتُمْ عِڪْفُونَ فِي الْمَسْجِدِ﴾ (البقرة: 187)

”جب تم مساجد میں اعتکاف کی حالت میں ہو تو۔“

❁ دوران اعتکاف خوب عبادت کی جائے:

نبی ﷺ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں عبادت کے لیے خود بھی کمر کس لیتے اور اپنے گھر والوں کو بھی حکم دیتے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں:

”كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرَ، أَحْيَا اللَّيْلَ، وَأَيَقَطَّ

أَهْلَهُ وَجَدَّ وَشَدَّ الْمِئْزَرَ.“ (صحیح مسلم: 1174)

”جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو جاتا تو رسول اللہ ﷺ رات کا بیشتر حصہ

جاگ کر گزارتے، اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے، (عبادت میں) خوب

محنت کرتے اور کمر کس لیتے۔“

نیز فرماتی ہیں:

”كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مَا لَا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ.“ (صحیح مسلم: 1175)

”رسول اللہ ﷺ آخری عشرے میں جتنی محنت کرتے تھے دوسرے دنوں میں اتنی محنت نہیں کرتے تھے۔“

لیلة القدر

فضیلت:

لیلة القدر کا مطلب ہے ”قدر والی رات“ (شب قدر)۔

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ((مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.)) ”جس نے ایمان کی حالت اور ثواب کی نیت سے قدر کی رات کا قیام کیا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔“ (صحیح بخاری: 2014)

جستجوئے لیلة القدر:

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ((تَحَرُّوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ.)) ”لیلة القدر کو رمضان کے آخری عشرے (21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 29) میں تلاش کرو۔“ (بخاری: 2020، صحیح مسلم: 1169)

لیلة القدر کی دعا:

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! اگر میں لیلة القدر کو پالوں تو کیا دعا کروں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: تم یہ دعا کرنا: ((اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ، تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي.)) (ترمذی: 3513)

”اے اللہ! تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، لہذا مجھے معاف کر دے۔“

صدقۃ الفطر (فطرانہ)

رمضان المبارک کے آخر میں اس ماہ میں ہونے والی کوتاہیوں اور لغو کاموں کے گناہ کو ختم کرنے کے لیے صدقۃ الفطر لازم کیا گیا ہے، اس کے متعلق سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: ((فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ.)) (بخاری: 1503)

”رسول اللہ ﷺ نے صدقۃ فطر، کھجور یا جو سے ایک صاع، غلام، آزاد، مرد، عورت، چھوٹے اور بڑے تمام مسلمانوں پر فرض کیا ہے اور آپ نے حکم دیا کہ اسے نماز عید کے لیے نکلنے سے پہلے ادا کر دیا جائے۔“

صدقۃ الفطر کے حوالے سے چند ایک مسائل بالا اختصار بیان کیے جاتے ہیں:

① صدقۃ فطر ہر مسلمان پر واجب ہے، اس کے لیے مال کا نصاب کو پہنچنا یا صاحب حیثیت ہونا ضروری نہیں ہے۔

② عید الفطر کی رات پیدا ہونے والے بچے کی طرف سے بھی صدقۃ ادا کیا جائے۔

③ عید سے ایک روز پہلے صدقۃ فطر دیا جاسکتا ہے۔

④ اس کے غلے کی مقدار ایک صاع نبوی (چار مد یا اڑھائی کلوگرام) مقرر کی گئی ہے۔

⑤ اجناس، جو، کھجور، منقہ، چاول، گندم وغیرہ سے صدقۃ ادا کیا جائے، ان کی قیمت دینا

بھی جائز ہے۔

⑥ نماز عید کے لیے گھر سے نکلنے سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے۔

⑦ صدقۃ فطر کے مستحقین وہی لوگ ہیں جو زکوٰۃ و صدقات کے مستحق ہوتے ہیں۔

فطرانہ ادا کرنے کا طریقہ

ہمارے ہاں یہی رجحان پایا جاتا ہے کہ گندم سے ڈھائی کلو کے حساب سے ہم فطرانہ ادا کر دیتے ہیں۔ شریعت نے جو مقدار مقرر کی ہے وہ ایک صاع ہے جو کہ چار مد سے بنتا ہے۔ ذیل کے جدول میں ہم نے ایک مد (جو بالسد ہمارے تک پہنچا ہے) اور ایک صاع کا پیمانہ موجودہ وزن کے حساب سے لکھ دیا ہے۔ یہ مقدار ہر جنس سے مختلف ہوتی ہے۔ کیونکہ اصل چیز پیمانہ ہے وزن نہیں۔ ہر آدمی اپنی استطاعت کے مطابق کسی ایک جنس سے صدقہ فطر ادا کر سکتا ہے۔

جنس	وزن ایک مد	وزن ایک صاع
آٹا	550 گرام	2 کلو 200 گرام
گندم	579 گرام	2 کلو 300 گرام
جو	558 گرام	2 کلو 232 گرام
کھجور	500 گرام	2 کلو گرام
چاول	780 گرام	3 کلو 120 گرام
منقہ	568 گرام	2 کلو 272 گرام

اخلاقیات

اخلاقیات

سورۃ الحجرات کی روشنی میں

وجہ تسمیہ:

آیت نمبر 4 میں نبی کریم ﷺ کے حجرات کا تذکرہ آیا ہے، یہ نو حجرے تھے، ہر بیوی کے پاس ایک حجرہ تھا۔ امام بخاری نے اپنی کتاب 'الادب المفرد' میں داؤد بن قیس سے روایت کی ہے، انہوں نے فرمایا: ”میں نے وہ حجرے دیکھے ہیں، کھجور کی ٹہنیوں سے بنے ہوئے تھے، باہر کی جانب سے بالوں کے ٹائوں سے ڈھانپا ہوا تھا، صحن کے دروازے سے کمرے کے دروازے تک تقریباً چھ یا سات ہاتھ (نو یا ساڑھے دس فٹ) کا فاصلہ تھا، کمرے کا اندرونی حصہ دس ہاتھ (پندرہ فٹ) تھا، اور میرا گمان ہے کہ گھر کی چوڑائی سات آٹھ ہاتھ (ساڑھے دس بارہ فٹ) کے درمیان تھی۔“ اور حسن بصری بیان کرتے ہیں کہ: ”میں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہما کی خلافت میں نبی کریم ﷺ کی بیویوں کے کمروں میں جایا کرتا تھا تو ان کی چھت کو ہاتھ لگا لیتا تھا۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک رضی اللہ عنہ کے حکم سے (86ھ کے بعد) ان گھروں کو گرا کر مسجد نبوی میں شامل کر دیا گیا جس پر لوگ بہت روئے۔“

سعید بن مسیب نے فرمایا: ”اللہ کی قسم! میں چاہتا تھا کہ ان حجروں کو ان کی اصل حالت پر رہنے دیا جاتا، تاکہ اہل مدینہ کے بچے بڑے ہو کر اور دنیا بھر سے آنے والے لوگ دیکھتے کہ رسول اللہ ﷺ کیسے گھروں میں زندگی بسر کرتے رہے ہیں، تاکہ ان کے دلوں میں دنیا حاصل کرنے کی حرص اور اس پر فخر کرنے کی بجائے زہد اور دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی۔“

(روح المعانی)

زمانہ نزول:

تمام علماء کرام کا اتفاق ہے کہ یہ سورت مدینہ منورہ میں سنہ 9 ہجری میں نازل ہوئی تھی۔

سورت کے موضوعات:

علامہ رازی فرماتے ہیں: ”اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مکارمِ اخلاق کا سبق دیا ہے، ان کا تعلق یا تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، یا رسول اللہ ﷺ کے ساتھ، یا فاسق لوگوں کے ساتھ، یا حاضر ایمان والوں کے ساتھ، یا ان ایمان والوں کے ساتھ جو غائب ہوں، اور پانچوں قسموں میں سے ہر ایک کی ابتدا ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا“ سے کی ہے۔“

تفسیر:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقَدَّمُوا بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَبِيحٌ عَلِيمٌ ①﴾

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو! اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا، سب جاننے والا ہے۔“

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا: اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اس سورت میں 5 مرتبہ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) کے الفاظ سے مخاطب کیا ہے، جس کے اہم فوائد یہ ہیں:

- (1) اہل ایمان کو خصوصی خطاب (2) اہل ایمان کی عزت و تکریم کہ رب کائنات ان سے مخاطب ہو رہا ہے۔ (3) اس خطاب کے بعد دیے جانے والے حکم پر عمل پیرا ہونا ایمان کا تقاضا ہے۔ (4) اہل ایمان کو ان کے ایمانی تقاضے پر عمل پیرا ہونے کے لیے ابھارنا۔ اسی لیے عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما فرماتے تھے:

”جب تم اللہ تعالیٰ کو (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) فرماتے ہوئے سنو تو اچھی طرح کان

لگاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں کسی خیر کا حکم دے گا، یا کسی شر سے منع کرے گا۔“

لَا تَقَدَّمُوا بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ: ”لَا تَقَدَّمُوا“ باب تفعیل (تقدیم) سے ہے، جس کا معنی کسی دوسرے کو آگے کرنا ہے۔ یا باب تفعّل (تقدّم) سے ہے جس کا معنی ”خود آگے بڑھنا“ ہے۔ یعنی کسی کی بات یا کسی کے فعل کو اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے آگے نہ کرو۔ اور نہ اپنی سوچ و فکر کو ان سے مقدم رکھو۔ اللہ تعالیٰ اور رسول ﷺ سے آگے بڑھنے یا بڑھانے

کی کئی صورتیں ہیں: (1) قرآن و سنت کا حکم دیکھے بغیر ہی کوئی رائے قائم کر لینا۔ (2) قرآن و سنت کا حکم معلوم ہو جانے کے بعد بھی اپنی رائے کو ترجیح دینا۔ (3) قرآن و سنت پر کسی دوسرے کی رائے کو مقدم کرنا۔ جبکہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہر بات اور عمل کرنے سے پہلے قرآن و سنت کا حکم معلوم کیا جائے، پھر اس کے مطابق رائے قائم کی جائے اور عمل پیرا ہوا جائے۔

یہاں اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کو اکٹھا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے آگے بڑھنا درحقیقت اللہ تعالیٰ سے آگے بڑھنا ہے، کیونکہ رسول ﷺ وہی کہتے اور کرتے ہیں جس کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں وحی ہوتی ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ [النجم: ۴، ۳]

”اور وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتے۔ مگر صرف اس وحی سے جو نازل کی جاتی ہے۔“

اس آیت میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کا بنیادی تقاضا بیان کیا گیا ہے کہ جب تم اللہ کو اپنا رب اور رسول ﷺ کو اپنا ہادی و رہبر مانتے ہو تو پھر ان کے پیچھے چلو، آگے مت بڑھو! اپنے فیصلے خود نہ کرو، بلکہ پہلے یہ دیکھو کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے۔ یہی بات سورہ احزاب میں مزید تاکید سے بیان کی گئی ہے، فرمایا:

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا﴾

[الاحزاب: ۳۶]

”اور کبھی بھی نہ کسی مومن مرد کا حق ہے اور نہ کسی مومن عورت کا کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں کہ ان کے لیے ان کے معاملے میں اختیار ہو، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے سو یقیناً وہ گمراہ ہو گیا، واضح گمراہ ہونا۔“

یعنی جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو کسی ایمان

والے مرد یا عورت کے لیے از خود فیصلہ کرنے کا اختیار باقی نہیں رہتا۔ اور یہاں فرمایا کہ ایمان والوں کو پہل کرتے ہوئے اپنے فیصلے خود نہیں کرنے چاہئیں، بلکہ پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کے متعلق اللہ اور اس کے رسول ﷺ کا حکم کیا ہے۔ یہ حکم مسلمانوں کے انفرادی معاملات میں بھی ہے اور اجتماعی معاملات میں بھی۔ شریعتِ اسلامیہ کی یہ وہ بنیاد ہے جس سے نہ کوئی حکومت آزاد ہے نہ عدالت، پارلیمنٹ نہ دارالافتاء، کوئی فرد خود مختار ہے نہ کوئی جماعت، سبھی اس کے پابند ہیں۔ کسی بھی شخص کو خواہ وہ عالم ہو یا امام، پیر ہو یا فقیر، فرد ہو یا جماعت، ادارہ ہو یا پارلیمنٹ یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اپنی طرف سے شریعت و قانون بنائے، کسی کام کو حلال یا حرام کرے، باعثِ ثواب یا گناہ قرار دے۔ اگر کوئی شخص کسی کو یہ حق دیتا ہے تو وہ گویا اسے اپنا رب بنا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿إِن تَحَدَّثُوا أَحِبَّآرَهُمْ وَرَهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ﴾ [التوبہ: ۳۱]

”انہوں (یہود و نصاریٰ) نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا۔“

اس کی تفسیر میں رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے کہ ”انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کی حلال کردہ چیزوں کو حلال اور ان کے حرام کردہ کاموں کو حرام قرار دیا، یہی ان کی عبادت تھی۔“ [ترمذی: 3095، علامہ الالبانی نے اسے حسن قرار دیا ہے]

اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھنے کا مطلب بیان کرتے ہوئے ابن عباس رضی اللہ عنہما

فرماتے ہیں:

لَا تَقُولُوا خِلَافَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ - [طبري: ۳۱۹۲۷]

”کتاب و سنت کے خلاف کوئی بات نہ کہو۔“

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ دین کے متعلق وہی بات کہے جو رسول اللہ ﷺ نے فرمائی ہے، اور آپ سے ہرگز آگے نہ بڑھے، بلکہ آپ کا فرمان دیکھے تاکہ اس کی بات آپ ﷺ کی بات کے مطابق اور اس کا عمل آپ ﷺ کے عمل کے مطابق ہو، صحابہ و تابعین اور آئمہ کرام کا یہی منہج تھا کہ ان میں سے کوئی بھی آپ کی حدیث

کو اپنی بات سے نہیں ٹھکراتا تھا، اور نہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی دین بناتا تھا، بلکہ وہ لوگ دین سے متعلق کوئی بات کرنے سے پہلے قرآن و سنت کو دیکھتے تھے، اسی سے سیکھتے، اسی سے بات کرتے، اور اسی کے مطابق رائے قائم کرتے، یہی اہل سنت کا اصل طریقہ منہج ہے۔“
(فتاویٰ 13/62-63)

امام مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”اس امت کا آخر بھی اسی چیز سے صحیح ہوگا جس سے اس کا اول صحیح ہوا، اور اس کے اول کی اصلاح کتاب و سنت سے ہی ہوئی تھی۔“
کتاب و سنت کی اہمیت واضح کرنے کے لیے نبی کریم اکثر و بیشتر خطبہ جمعہ میں فرمایا کرتے تھے:

أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ أَسَدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَإِنَّ أَفْضَلَ الْهَدْيِ هَدْيِي مُحَمَّدٍ، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحَدَّثَةٍ بَدْعَةٌ، وَكُلَّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ (النسائي 3/188)، احمد (3/310) الألباني: صحيح الجامع (1353)

”سب سے سچا کلام اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور سب سے بدترین عمل دین میں نیا کام شروع کرنا ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں ہے“

وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ: ”اللہ سے ڈرتے رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر بات کو سننے والا اور ہر کام کو جاننے والا ہے، خواہ وہ سب کے سامنے کیا جائے یا چھپ کر، عمل میں آچکا ہو یا دل میں اس کا ارادہ ہو، اگر تم بے نیاز ہو کر یا خود مختاری کی روش اختیار کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھو گے، اپنی یا کسی کی رائے کو ان کے حکم پر مقدم رکھو گے تو اُس سے تمہارا جرم چھپا نہیں رہے گا، وہ تمہیں اس کی سزا دے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کتاب و سنت کی خلاف ورزی کرنے والے دل میں دراصل اللہ کا ڈر نہیں ہوتا۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ

بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿۷۰﴾
 ”اے لوگو جو ایمان لائے ہو! اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، اور نہ ہی
 آپ سے اونچی آواز میں بات کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے
 ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں شعور بھی نہ ہو۔“

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ: پچھلی آیت میں ایمان
 والوں کو شریعت پر چلنے کے آداب سکھاتے ہوئے اپنے قول یا فعل میں رسول اللہ ﷺ سے
 آگے بڑھنے سے منع فرمایا تھا، جبکہ اس آیت میں دربار رسالت میں بیٹھنے کے آداب سکھائے
 جا رہے ہیں، چنانچہ فرمایا کہ آپ ﷺ کی موجودگی یا آپ کی مجلس میں ایک دوسرے سے
 بات کرتے ہوئے بھی اپنی آوازیں آپ ﷺ کی آواز سے بلند نہ ہونے دیں۔

امام بخاری رحمہ اللہ اس آیت کا سبب نزول بیان کرتے ہوئے ابن ابی ملیکہ سے نقل
 فرماتے ہیں: ”قریب تھا کہ دو سب سے بہتر ہستیاں (ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما) ہلاک ہو جاتے،
 جب بنو تمیم کے سوار آپ ﷺ کے پاس آئے اور بنو تمیم کا امیر مقرر کرنے میں ان دونوں کا
 اختلاف ہوا تو اس پر ان کی آوازیں بلند ہو گئیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی:
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ﴾ ابن زبیر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں:
 اس آیت کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کی آواز رسول اللہ ﷺ کو سنائی نہیں دیتی تھی جب تک کہ
 آپ ﷺ ان سے دوبارہ پوچھتے نہیں تھے۔“ [بخاری: ۴۸۴۵]

اس حکم کا تقاضا یہ ہے کہ کسی مجلس میں رسول اللہ ﷺ کی حدیث بیان ہو تو اس کے
 مقابلے میں کسی شخص کا قول ذکر نہ کیا جائے، اور نہ اسے رد کرنے کے لیے کسی قسم کے عقلی
 ڈھکوسلے پیش کیے جائیں، کیونکہ یہ گستاخی آپ ﷺ کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا کرنے
 سے کہیں بڑھ کر بے ادبی ہے۔

گستاخ رسول کون ہیں؟

بعض لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ان کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں، پھر اتنی

اوپنی آواز سے بولتے ہیں کہ سننے والوں کے کانوں کے پردے پھنسنے کے قریب ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی ان کے عشقِ رسول میں کوئی فرق نہیں آتا۔ حالانکہ رسول اللہ ﷺ اپنے خالقِ حقیقی سے جا ملنے کے بعد کسی مجلس میں نہ تشریف لاتے ہیں، اور نہ ہی یہ دعویٰ کرنے والے حقیقت میں آپ کو حاضر و موجود سمجھتے ہیں، ورنہ وہ اس قدر آوازیں بلند نہ کرتے۔

وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ: یہ دربارِ رسالت کا دوسرا ادب ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو تعلیم دی ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ بعض اکھڑ مزاج بدو آپ سے اسی طرح اونچی آواز میں بات کرتے، اور اسی طرح آپ کو نام لے کر مخاطب کرتے جس طرح وہ ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے یا مخاطب ہوتے تھے۔ چنانچہ فرمایا: آپ ﷺ سے اس طرح اونچی آواز میں بات نہ کرو جس طرح تم ایک دوسرے سے بلند آواز میں بات کرتے ہو، اور نہ ہی اس طرح آپ کو نام لے کر مخاطب کرو جس طرح تم ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہو۔ یہی ادب سورۃ نور میں سکھاتے ہوئے فرمایا:

﴿لَا تَجْعَلُوا دَعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدَعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا﴾ [النور: 63]

”تم اللہ کے نبی کو بلانے میں وہ انداز نہ اپناؤ جیسے تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔“

اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ: اس سے معلوم ہوا کہ نبی اکرم ﷺ کی موجودگی میں آپ کی آواز سے آواز اونچی کرنا، یا آپ سے ایسے لہجے میں بات کرنا جس سے آپ کی توقیر و تکریم میں فرق آتا ہو اعمال ضائع ہو جانے کا موجب ہے۔

اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بعض گناہ ایسے منحوس ہیں کہ وہ اعمالِ صالحہ کو بھی ضائع کر دیتے ہیں، خصوصاً جن میں اللہ تعالیٰ یا رسول کریم ﷺ کی بے ادبی پائی جائے۔

اعمال کی بربادی کا شعور نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کسی گناہ کو معمولی سمجھ کر کرتا ہے جبکہ اللہ کی نظر میں وہ بہت بڑا ہوتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشادِ گرامی ہے:

إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَلَاءً يَرْفَعُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَاتٍ، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ

سَخَطِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ.

[بخاری: ۶۴۷۸]

”بندہ اللہ کو راضی کرنے والی کوئی ایسی بات کرتا ہے، جس پر اس کی کوئی توجہ نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں اس کے درجات بلند کر دیتا ہے، اور بعض اوقات بندہ خیال نہ کرتے ہوئے اللہ کو ناراض کرنے والی کوئی بات کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جہنم میں جا گرتا ہے۔“

اس آیت کے پس منظر سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کا قرآن و سنت کے احکام پر عمل پیرا ہونے کا کیا خوبصورت انداز تھا کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ کی آواز بہت بلند تھی، جب یہ آیت اتری تو وہ کہنے لگے: ”میری ہی اپنی آواز رسول اللہ ﷺ کی آواز سے بلند تھی لہذا میرا عمل تو ضائع ہو گیا، میں جہنم والوں میں سے ہوں۔“ اور وہ غمگین ہو کر گھر میں بیٹھ گئے۔ رسول اللہ ﷺ نے انہیں کچھ نمازوں میں نہ دیکھا تو ان کے بارے میں پوچھا۔ کچھ لوگ ان کے پاس گئے اور ان سے کہا: ”رسول اللہ ﷺ تمہارے بارے میں پوچھ رہے ہیں، تمہیں کیا ہوا؟“ کہنے لگے: ”میری آواز نبی ﷺ کی آواز سے بلند ہوتی تھی، میرا عمل ضائع ہو گیا اور میں اہل نار سے ہوں۔“ لوگوں نے آکر رسول اللہ ﷺ کو ان کی بات بتائی تو نبی ﷺ نے فرمایا: [لَا، بَلْ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ] ”نہیں، بلکہ وہ اہل جنت سے ہے (کیونکہ ان کی آواز طبعی طور پر بلند تھی)۔“ اور طبرانی اور آحاد و مشانی میں ہے کہ آپ ﷺ نے انہیں فرمایا: [بَلْ تَعِيشُ حَمِيدًا، وَتَمُوتُ شَهِيدًا، وَيَدْخِلُكَ اللَّهُ الْجَنَّةَ] ”بلکہ تم باسعادت زندگی، اور شہادت کی موت پاؤ گے، اور اللہ تمہیں جنت میں داخل کرے گا۔“

انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”ہم انہیں اپنے درمیان چلتا پھرتا دیکھتے تھے اور جانتے تھے کہ وہ جنتی ہیں۔ پھر مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ یمامہ کے دن انہوں نے کافور لگا کر کفن پہنا اور آگے بڑھ کر لڑتے ہوئے شہید ہو گئے“ [مسند أحمد: ۱۳۷/۳، ح: ۱۲۴۰۸،

سندہ صحیح، وأصله في البخاري

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَعْضُونَ أَسْوَأَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٥﴾﴾

”بے شک وہ لوگ جو اللہ کے رسول کے پاس اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں یہی لوگ ہیں جن کے دل اللہ نے تقویٰ کے لیے آزمالیے ہیں، ان کے لیے بڑی بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔“

اس میں ان لوگوں کی تعریف ہے جو رسول اللہ ﷺ کی تعظیم و تکریم کا خیال رکھتے ہوئے آپ کے پاس اپنی آوازیں پست رکھتے تھے، جیسا کہ عمر بن الخطابؓ کے متعلق گزرا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے تقویٰ کا امتحان کر کے دیکھ لیا کہ وہ پرہیزگاری کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ تقویٰ اور نیکی کی توفیق اسی کو عطا کرتا ہے جس کا دل اسے پانے کے لائق ہو۔

رسول اللہ ﷺ کے ہاں ادب کا خیال کرتے ہوئے اپنی آواز کو پست رکھنے پر تین بڑے انعامات کا وعدہ کیا گیا ہے: (1) اللہ کی طرف سے ان کے دل تقویٰ کے لیے چن لیے جانا۔ (2) عظیم بخشش و مغفرت مل جانا۔ (3) اور اجر عظیم حاصل ہونا۔ اس کے برعکس جو شخص رسول اللہ ﷺ کے سامنے اپنی آواز پست نہیں رکھتا، اور آپ ﷺ کی حدیث سن کر اسے رڈ کرنے کے حیلے بہانے ڈھونڈتا ہے تو: (1) اس کا دل تقویٰ (ہدایت) سے خالی ہے۔ (2) وہ بخشش و مغفرت۔ (3) اور اجر عظیم سے محروم ہے۔

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَبْنِئُونَ دُورًا وَأَنْحُسِرُوا مِنْ دُورِ الْحُجْرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٥﴾﴾

”بے شک وہ لوگ جو تمہیں دیواروں کے باہر سے آوازیں دیتے ہیں ان کی اکثریت سمجھتی نہیں ہے۔“

”حُجْرَةٌ“ زمین کا وہ قطعہ جس کے گرد دیوار بنی ہوئی ہو، اسی لیے گھر کے صحن کی چار

دیواری کو حجر کہتے ہیں۔ ”حُجْرَةٌ“ کی جمع ”حُجُرٌ“ ہے اور اس کی جمع ”حُجْرَاتٌ“ ہے۔“
نبی کریم ﷺ کے آداب میں یہ بھی ہے کہ آپ اپنے گھر میں تشریف فرما ہوں تو آپ کو
بلا یا نہ جائے بلکہ انتظار کیا جائے کہ آپ از خود تشریف لے آئیں۔

سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ بنو تمیم کے یہ لوگ آپ کے دروازے پر آئے اور
پکارنے لگے: اے محمد! ہماری طرف نکلیے.....، جس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں ادب سکھایا۔

(تفسیر الطبری و البغوی)

اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو ﴿لَا يَعْقِلُونَ﴾ قرار دیا۔ اس سے مقصود انہیں ڈانٹنا اور تمام
مسلمانوں کو آپ ﷺ سے ادب سے پیش آنے کی تعلیم دینا ہے۔

﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ
رَحِيمٌ﴾

”اور اگر وہ صبر کرتے، یہاں تک کہ آپ ان کی طرف نکلتے تو یقیناً ان کے لیے
بہتر ہوتا، اور اللہ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔“

﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ﴾: یعنی انہیں باہر کھڑے ہو کر آوازیں دینے اور
بلانے کی بجائے آپ ﷺ کے از خود باہر تشریف لانے تک صبر کرنا چاہیے تھا۔

جس شخص پر پوری امت کی ذمہ داری کا بوجھ ہے، اور وہ ہر وقت اسی میں مصروف
ہے، اسے بھی آرام کی ضرورت ہے، اس کے علاوہ گھریلو اور نجی معاملات بھی ہوتے تھے، اس
لیے آپ ﷺ کے راحت و آرام کا خیال رکھنے کی ضرورت تھی۔ اس سے اساتذہ کرام، اہل
علم، امراء و اکابر کے اکرام کی بھی تعلیم ملتی ہے۔ امام طبرانی اور حاکم نے صحیح سند سے روایت کیا
ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے تعلیم حدیث لینے جاتے تو ان کے دروازے پر بیٹھ
جاتے، یہاں تک کہ وہ گھر سے نکلتے تو ابن عباس ان سے حدیث حاصل کرتے، جب ابی بن
کعب ان سے کہتے کہ آپ نے مجھے خبر دی ہوتی تاکہ میں آپ کے پاس آتا تو ابن عباس
فرماتے: ”آپ عالم ہیں، اس لیے ہمیں علم حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس آنا چاہیے۔“

لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ: اگر وہ لوگ آپ ﷺ کے باہر تشریف لانے کا انتظار کرتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ اور یہ بہتری کئی لحاظ سے ہے: (1) صبر و انتظار کا اجر۔ (2) آپ ﷺ کا ادب ملحوظ رکھنے کا اجر۔ (3) اللہ کے حکم کی اطاعت کا اجر۔ (4) رسول اللہ ﷺ زیادہ خوش دلی کے ساتھ ان سے ملتے۔

وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ: یعنی حق تو یہ تھا کہ ان لوگوں کو اس بے ادبی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہ کوئی سزا ملتی، مگر چونکہ ان سے یہ فعل جہالت اور نا سمجھی کے سبب سرزد ہوا تھا، بدینتی کی وجہ سے نہیں، اس لیے آخر میں اپنے غفور و رحیم ہونے کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کی مغفرت کا اعلان فرما دیا۔

رسول اللہ ﷺ جب زندہ تھے اور دیوار کے باہر سے آپ تک آواز بھی پہنچتی تھی اس وقت آپ کو آواز دینے والوں کو اللہ تعالیٰ نے بے عقل قرار دیا اور ان کے اس عمل کو گستاخی پر محمول کیا، اب جبکہ رسول اللہ ﷺ فوت ہو چکے اور یہ ممکن ہی نہ رہا ہم آپ ﷺ کو اپنی بات سنا سکیں، تو جو لوگ ہزاروں میل دور سے آپ ﷺ کو آوازیں دیتے ہیں اور ان کے پکارنے کا مقصد بھی آپ سے حاجت روائی اور مشکل کشائی ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی پورا نہیں کر سکتا، تو پھر ان لوگوں کے ﴿لَا يَعْقِلُونَ﴾ ہونے میں کیا شک رہ جاتا ہے!!!

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ①﴾

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو! اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو اچھی طرح تحقیق کر لو، ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو لاعلمی کی وجہ سے نقصان پہنچا دو، پھر جو تم نے کیا اس پر پشیمان ہو جاؤ۔“

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا: ”فاسق“ جو اللہ کی اطاعت سے نکل جائے۔ اس کا اکثر استعمال گناہ کبیرہ کے مرتکب مسلمان پر ہوتا ہے، کبھی کافر پر بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے:

﴿اَمْكُنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَّا يَسْتَوُونَ﴾ [السجدة: ۱۸]

”تو کیا وہ شخص جو مومن ہو وہ اس کی طرح ہے جو نافرمان ہو؟ برابر نہیں ہوتے۔“
اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مجہول آدمی کی خبر بھی بلا تحقیق قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ اس کے فاسق ہونے کا احتمال ہے۔

”نبأ“ کوئی اہم خبر۔ امام راغب کے بقول ”خبر کو ”نبأ“ اس وقت کہتے ہیں جب اس سے کوئی عظیم فائدہ حاصل ہوتا ہو۔ ”فَتَنَّبَيْتُنُوًا“، یعنی کسی چیز کا خوب واضح ہو جانا، اور کسی چیز پر پوری طرح غور و فکر اور اس کی تحقیق کرنا اور اس کی حقیقت معلوم کر لینا۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک ادب سکھایا ہے جس کا اہتمام دین و دنیا کے معاملات میں نہایت ضروری ہے، اور اس کی پابندی نہ کرنے سے بے پناہ نقصان کا اندیشہ ہے۔ وہ یہ کہ جب ان کے پاس کوئی فاسق شخص کوئی اہم خبر لے کر آئے تو اسے سنتے ہی سچا نہ سمجھ لیں، کیونکہ فاسق شخص جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ اس لیے جب تک خبر دینے والے کا علم نہ ہو جائے وہ خبر نہیں افواہ ہوتی ہے اور اس پر کان نہیں دھرنے چاہیے۔

أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ: یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تم کسی فاسق کی خبر پر بلا تحقیق کوئی کارروائی کر گزرو، کسی پر حملہ کر کے اسے نقصان پہنچاؤ، ان کی غیبت کر بیٹھو، یا ان سے قطع تعلق کر لو۔

فَتُصِيبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ يُدْمِين: افواہیں عام پر غلط ہوتی ہیں، اور ان پر عمل کرنے کا نتیجہ اکثر پیشیانی اور پریشانی کی صورت میں نکلتا ہے۔

﴿وَأَعْلَمُوا أَنْ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ
وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبِيبٌ إِلَيْكُمْ إِلِيمَانَ وَ زَيْنَةً فِي قُلُوبِكُمْ وَ كَذَّابَةٌ إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ
وَالْفُسُوقَ وَ الْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّشِيدُونَ﴾

”اور جان لو کہ تم میں اللہ کا رسول ہے، اگر وہ بہت سے کاموں میں تمہارا کہا مان لیں تو یقیناً تم مشکل میں پڑ جاؤ اور لیکن اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا

دیا اور اسے تمہارے دلوں میں مزین کر دیا اور اس نے کفر اور گناہ اور نافرمانی کو تمہارے لیے ناپسندیدہ بنا دیا، یہی لوگ ہدایت والے ہیں۔

وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ: رسول اللہ ﷺ کا اپنی زندگی میں لوگوں کے درمیان بنفس نفیس موجود ہونا، اور آپ کی وفات کے بعد کتاب و سنت کا موجود ہونا اللہ تعالیٰ کا وہ عظیم انعام ہے جس کی قدر دانی کرنا چاہیے، اور اس کی قدر دانی یہ ہے کہ وہ ہر مسئلہ میں آپ سے اور آپ کی لائی ہوئی وحی (قرآن و سنت) سے رہنمائی حاصل کی جائے، اس کے باوجود جو شخص اپنی رائے پر اصرار کرتا ہے، جو درحقیقت وہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمتِ جلیلہ سے جاہل ہے۔

لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ: یعنی رسول اللہ ﷺ کے احکام چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ علیم و حکیم ہے، اس کا ہر حکم علم و حکمت اور رحمت و مصلحت پر مبنی ہے، اس لیے رسول اللہ ﷺ کی اطاعت کرنے سے تم ہر طرح کی مشقت اور مصیبت سے بچے رہو گے، کیونکہ دین آسان ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: ۱۸۵]

”اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتا ہے اور تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا۔“

اس کے برعکس اگر رسول اللہ ﷺ تمہاری اطاعت کریں تو تم مشقت میں پڑ جاؤ گے، کیونکہ ازل تمہارا علم ناقص ہے، تمہیں مستقبل کی کچھ خبر نہیں ہے، تمہیں معلوم نہیں کہ تم جسے اپنے لیے مفید سمجھتے ہو، ممکن ہے انجام کے لحاظ سے وہ نقصان دہ ہو۔ دوئم، سب کی بات یکساں نہیں ہوگی، ہر شخص ذاتی مفاد کی بات منوانے کی کوشش کرے گا، جسے پورا کرنا ممکن نہیں ہے۔ کائنات کا نظام اسی صورت میں چل سکتا ہے کہ وہ ایک اللہ کے حکم کے مطابق چلتا رہے، اور رسول اللہ ﷺ اسی مالک کائنات کے نمائندہ ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَلَوْ أَشْبَعُ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ﴾

[المؤمنون: ۷۱]

”اور اگر حق ان کی خواہشوں کے پیچھے چلے تو سب آسمان اور زمین اور جو کوئی ان میں ہے، یقیناً بگڑ جائیں“

وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ: ایمان سے مراد یہاں رسول اللہ ﷺ کی اطاعت ہے، جس میں تصدیق بالقلب، اقرار باللسان اور عمل بالارکان تینوں شامل ہیں۔ یعنی رسول اللہ ﷺ پر اپنی باتیں تھوپنے کی بجائے تمہارے دلوں میں ایمان یعنی اطاعت رسول ﷺ کی محبت ڈال دی، اور اسے تمہارے دلوں میں ایسا مزین کر دیا کہ تم خوش دلی سے رسول ﷺ کی اطاعت پر کار بند ہو گئے۔ اس لیے بعض اوقات بتقاضائے بشریت تم سے نطی ہو جاتی ہے، مگر ایمان کی محبت اور کفر سے نفرت کی بدولت تم جلد ہی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہو اور گناہوں سے باز رہتے ہو۔

وَكَذَٰلِكَ إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ: یعنی کفر، فسوق اور عصیان کو تمہارے لیے ناپسندیدہ بنا دیا۔ امام رازی کہتے ہیں: ”ایمان میں تصدیق بالقلب، اقرار باللسان اور عمل بالارکان تینوں شامل ہیں۔ کفر دل کی تصدیق نہ ہونا ہے، فسوق زبان سے اقرار نہ کرنا ہے اور عصیان عمل نہ کرنا ہے۔“ شیخ عبد الرحمن السعدی نے فرمایا: ”(کفر کا معنی تو ظاہر ہے) فسوق سے مراد بڑے گناہ (کبائر) اور عصیان سے مراد چھوٹے گناہ ہیں۔“ (واللہ اعلم) اس سے معلوم ہوا کہ آپ ﷺ سے اپنی بات منوانے والے چند لوگ ہی تھے۔

وَرَنَدَ عَنْ مَسْئَلَةِ عَدُوِّكَ: یعنی یہ لوگ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان کو محبوب بنا دیا ہے، اور اسے ان کے دلوں میں مزین کر دیا ہے، اور کفر، فسوق اور عصیان کو ان کے لیے ناپسندیدہ بنا دیا ہے، یہی لوگ کامل ہدایت والے ہیں۔ ”الرَّشِيدُونَ“ میں الف لام بیان کمال کے لیے ہے، اور حصر کا فائدہ بھی دے رہا ہے یعنی صحابہ ہی ہدایت پر ہیں، ان کے دشمن اور مخالف گمراہ ہیں۔ اس آیت میں صحابہ کرام کی بے حد فضیلت بیان ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کے وہ اوصاف حمیدہ بیان کیے اور آخر میں صریح الفاظ میں ان کے راہ راست پر

ہونے کی شہادت دی۔

﴿فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً عَلَيْهِمْ وَأَلَّا يَكُونُوا حَكِيمًا﴾ ⑤

” (صحابہ کرام کو جو ملا ہے وہ سب) اللہ کی طرف سے اس کے فضل اور نعمت کی

وجہ سے ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔“

فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً: یہ لوگ اللہ کے فضل اور اس کی نعمت کی وجہ سے کامل ہدایت والے ہیں، جس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا حقیقی فضل اور اس کی عظیم نعمت ایمان اور ہدایت پاتا ہے، نہ کہ دنیا کا مال و متاع اور جاہ و حشمت حاصل کرنا۔

وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ حَكِيمٌ: یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال علم و حکمت کی بنا پر انہیں اپنے نبی ﷺ کی صحبت کے لیے منتخب فرمایا ہے، ان کے دلوں میں ایمان کو محبوب و مزین کیا، کفر و فسوق اور عصیان کو ناپسندیدہ اور انہیں راہِ راست پر گامزن فرمایا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی استعداد و اہلیت پوری طرح جانتا تھا، اور اس کی حکمت کا تقاضا تھا کہ وہ انہیں اس مقام پر فائز فرمائے۔

﴿وَإِنْ طَآئِفَتٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصِلَةٌ بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ

إِحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ

فَاءَتْ فَاصِلَةٌ بَيْنَهُمَا بِالْعُدْلِ وَأَقْسَطِ وَأَنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ ⑥

” اور اگر ایمان والوں کے دو گروہ آپس میں لڑیں تو دونوں کے درمیان صلح کرا

دو، پھر اگر دونوں میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کرے تو اس (گروہ) سے

لڑو جو زیادتی کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے، پھر اگر

وہ پلٹ آئے تو دونوں کے درمیان انصاف کے ساتھ صلح کرا دو، اور انصاف

کرتے رہو، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔“

وَإِنْ طَآئِفَتٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصِلَةٌ بَيْنَهُمَا: ظاہر بات ہے کہ ایک جگہ

پر لوگوں کے اکٹھے رہنے سے حقوق و فرائض کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، جس سے بعض

اوقات لڑائی تک نوبت پہنچ جاتی ہے، تو اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ ایسے مواقع پر مسلمان معاشرے کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے۔

مسلم معاشرے پر فرض ہے کہ وہ نزاع کے اسباب حل کر کے فریقین کے درمیان صلح کرائیں۔ ان کے لیے جائز نہیں کہ مسلمانوں کو لڑتے دیکھ کر ان کو اسی حال پر چھوڑ دیں اور تماشا دیکھتے رہیں۔

قرطبی نے فرمایا: ”طائفہ کا لفظ ایک آدمی پر، دو پر اور زیادہ پر بھی بولا جاتا ہے۔ ”طَائِفَتَيْنِ“ میں لڑنے والے دو آدمی بھی شامل ہیں اور دو جماعتیں بھی، چھوٹی ہوں یا بڑی۔ آیت میں لڑنے والے فریقوں کے درمیان صلح کروانے کا حکم ہے، خواہ دو مسلمان آپس میں لڑ رہے ہوں یا زیادہ۔“

فَأَنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى: اگر فریقین میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کرے، یعنی وہ کتاب و سنت کے مطابق اختلاف دور کرنے اور صلح پر آمادہ نہ ہو اور دوسرے پر زیادتی کرے تو فرمایا:

فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي: یعنی مسلم معاشرے کو چاہیے کہ سب مل کر اس گروہ سے لڑیں جو زیادتی کرتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ زیادتی کرنے والے کو ہر ممکنہ طریقہ سے زیادتی سے روکا جائے، اور مظلوم کا ساتھ دیا جائے، جیسا کہ ارشاد نبوی ہے: ((انصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا.....، أَفَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ ظَالِمًا، كَيْفَ أَنْصُرُهُ؟ قَالَ: تَحْجُزُهُ - أَوْ تَمْنَعُهُ - مِنَ الظُّلْمِ)) ”اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔۔۔ لوگوں نے پوچھا ظالم کی مدد کیسے کریں، تو آپ نے فرمایا: اگر وہ ظالم ہو تو اس کو ظلم سے روکو.....“

(البخاری: 6952)

اگر باغی گروہ لڑائی کے بغیر نہ رکتا ہو تو اس سے لڑائی کی جائے، کیونکہ اس لڑائی کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور یہ جہاد کے حکم میں ہے۔ اس حکم کے مخاطب وہ لوگ ہیں جو طاقت استعمال کر کے زیادتی کا ازالہ کرنے پر قادر ہوں۔

حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ: ”تَفِيءٌ“ کا معنی ہے لوٹنا، پلٹنا۔ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بات کتاب و سنت کی رو سے حق ہے باغی گروہ اسے قبول کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ باغی گروہ سے لڑتے وقت یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ لڑنے سے مقصود انہیں صلح پر مجبور کرنا ہے، انہیں ختم کرنا نہیں۔

جب لڑنے والے دو گروہ کسی مسلم حکومت کی رعایا ہوں، اور عام مسلمان انہیں صلح پر آمادہ نہ کر سکیں تو حکومت کا فریضہ ہے کہ انہیں صلح پر مجبور کریں یا مظلوم کا تحفظ کرے۔

لڑنے والے دونوں فریق بڑے طاقتور گروہ ہوں، یا دو مسلمان حکومتیں ہوں اور لڑائی دنیا کی خاطر ہو تو اہل ایمان کو چاہیے کہ اس فتنے میں حصہ لینے سے قطعی اجتناب کریں، اور دونوں فریقوں کو اللہ کا خوف دلا کر جنگ سے باز رکھنے کی کوشش کرتے رہیں۔

فَإِنْ فَاءَتْ فَاصِلِهِمْ بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ: اگر زیادتی کرنے والا گروہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے تو دونوں گروہوں کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کروانے کا حکم ہے، یہ نہیں کہ کسی فریق کی بے جا رعایت کر کے یا دوسرے کو دبا کر صرف لڑائی روکنے کے لیے صلح کروائی جائے، ایسی صلح نہ پائیدار ہوتی ہے، نہ اس سے آئندہ کے لیے لڑائی کا دروازہ بند ہوتا ہے۔ اس لیے ایک فریق پر دوسرے کا جو حق ثابت ہوتا ہے وہ اسے دلا کر عدل کے ساتھ صلح کروانی چاہیے، فساد ختم کرنے کا یہی صحیح طریقہ ہے۔

وَاقْسِطُوا: اور انصاف کرو، عدل کرتے ہوئے صلح کرانے کا حکم دینے کے بعد دوبارہ ”اقسٹوا“ کہا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لڑائی کے موقع پر بعض لڑنے والوں کے خلاف دل میں شدید نفرت پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسان درست فیصلہ نہیں کر سکتا، اس لیے تاکید کے لیے دوبارہ انصاف کا حکم دیا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ پہلے جملے میں صلح کراتے ہوئے عدل کا حکم ہے اور ”اقسٹوا“ میں اپنے تمام معاملات میں انصاف سے کام لینے کا حکم ہے۔ انصاف یہ ہے کہ اپنے عقیدہ و عمل میں کمی و زیادتی سے بچ کر اعتدال کی راہ اختیار کی جائے۔

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ: انصاف کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی محبت کی نوید

سائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
 ((سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللَّهُ تَعَالَى فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ، إِمَامٌ
 عَادِلٌ.....)) [بخاری: ۱۴۲۳]

”سات آدمی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن اس کے
 سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ (سب سے پہلے جس کا ذکر فرمایا ہے) وہ
 عادل حکمران ہے۔“

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ
 تُرْحَمُونَ ۝﴾

”مومن تو بھائی ہی ہیں، پس اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ اور اللہ سے
 ڈرو، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔“

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ: لڑائی سے باز رکھنے کا سب سے مؤثر ذریعہ لڑنے والوں کو
 قرابت کا احساس دلانا ہے کہ دیکھو تم کس سے لڑ رہے ہو؟ اپنے ہی بھائی سے، یہ تو بہت ہی
 بری بات ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کی دینی قرابت کا احساس دلایا، جو نبی
 قرابت سے بھی زیادہ مضبوط ہے۔ اسلام کی آمد سے پہلے مدینہ کے لوگ نبی قرابت کے
 باوجود ایک دوسرے کے شدید دشمن تھے، اللہ کی نعمت اسلام کی بدولت بھائی بھائی بن گئے۔
 (جیسا کہ سورۃ آل عمران: ۱۰۳ میں ہے) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يُسْلِمُهُ))

[بخاری: ۲۴۴۲]

”مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اسے بے یار و مددگار
 چھوڑتا ہے۔“

مزید ارشاد نبوی ہے:

((مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ، كَمَثَلِ الْجَسَدِ، إِذَا اشْتَكَى عَضْوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَى)) (بخاری: 6011، مسلم: 2586)

”تمام مومن آپس میں رحم دلی، محبت اور شفقت کرنے میں ایک جسم کی مانند ہیں، جب کسی ایک عضو کو بھی تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم بے سکون اور بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔“

مزید فرمان ہے:

((الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا))

(بخاری: 6026، مسلم: 2585)

”مومن مومن کے لیے دیوار کی مانند ہے جس کی ہر اینٹ دوسری کو تقویت دیتی ہے۔“

فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ: سواپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کروادو، خواہ فریقین ایک ایک فرد ہوں یا ایک ایک جماعت ہو۔

وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ: یعنی صلح کرواتے وقت اس بات کو ملحوظ رکھو کہ تم اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کروارہے ہو، جن کا تمہارے ساتھ بھی اخوت کا رشتہ ہے۔ لہذا اس رشتے کا خیال رکھو، اور عدل و انصاف کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اس طرح صلح کراؤ کہ کسی فریق کی حق تلفی نہ ہو۔ اگر تم اللہ سے ڈرتے ہوئے یہ فریضہ سرانجام دو گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے گا۔

یہ آیت دنیا بھر کے مسلمانوں کو ایک برادری میں منسلک کر دیتی ہے۔ جس میں کسی مسلک، جماعت، فرقہ اور گروہ کی تقسیم نہیں، مسلمان خواہ دنیا کے کسی کونے میں ہو، دوسرے سب مسلمان اسے اپنا بھائی سمجھتے ہیں۔ اسلام کے سوا ایسا رشتہ اور کہیں نہیں پایا جاتا۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۚ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللِّقَابِ ۗ بَلِّغُوا إِلَيْكُمْ الْإِسْمَ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٥١﴾﴾

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو! کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ کوئی عورتیں دوسری عورتوں سے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ اپنے لوگوں پر عیب لگاؤ اور نہ ایک دوسرے کو برے ناموں کے ساتھ پکارو، ایمان کے بعد فاسق ہونا برا نام ہے اور جس نے توبہ نہ کی سو وہی اصل ظالم ہیں۔“

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا: یہاں سے ان اخلاقی برائیوں کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے جو اسلامی اخوت کو نقصان پہنچاتی اور باہمی عداوت اور لڑائی جھگڑے کا باعث بنتی ہیں۔ اس آیت میں ایسی تین چیزیں ذکر فرمائیں: (1) کسی کا مذاق اڑانا۔ (2) کسی پر عیب لگانا۔ (3) کسی کو برے لقب سے پکارنا۔

لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ: ”سَخِرَ يَسْخَرُ سَخْرًا“ استہزاء، مذاق اڑانا، ٹھٹھا کرنا، وہ ہنسی جس سے دوسرے کی تحقیر اور دل آزاری ہو۔ جبکہ وہ ہنسی جس سے دوسرے کا دل خوش ہو وہ مزاح کہلاتی ہے، اور وہ جائز ہے۔

قوم کے لفظ میں اس کا ہر ہر فرد شامل ہے، یعنی کوئی فرد ذاتی حیثیت میں دوسرے کی کسی کمزوری کو نشانہ بنا کر اس کا تمسخر نہ اڑائے، اور نہ کوئی قومی حیثیت میں کسی دوسری قوم کی تحقیر کی جائے۔

مذاق اور تمسخر سے دلوں میں بغض پیدا ہوتا ہے۔ مذاق کا نشانہ بننے والا شخص یا گروہ اسے اپنی تذلیل سمجھتا ہے اور اس کا انتقام کے لیے موقع کی تلاش میں رہتا ہے، اور ظاہر ہے کہ انتقام کی کوئی حد نہیں ہوتی۔

کوئی بھی شخص دوسرے کا تمسخر اسی وقت اڑاتا ہے جب وہ اس کو اپنے سے حقیر اور کمتر سمجھتا اور خود کو اس سے بہتر خیال کرتا ہے، اور یہی تکبر ہے، جس پر شدید وعید آئی ہے۔ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ، قَالَ رَجُلٌ إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً، قَالَ إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، الْكِبَرُ بَطْرُ الْحَقِّ وَغَمَطُ النَّاسِ)) [مسلم: ۹۱]

”وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا۔ ایک آدمی نے کہا: آدمی پسند کرتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو اور اس کا جوتا اچھا ہو (تو کیا یہ بھی تکبر ہے)؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ تکبر تو حق کے انکار اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے“

عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ: مذاق سے منع کرنے کی وجہ یہ ہے کہ مذاق اڑانے والا دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے، لیکن اسے کیا معلوم کہ اللہ کے ہاں معزز یا ذلیل کون ہے، ممکن ہے کہ جس کا مذاق اڑا کر توہین کی جا رہی ہے وہ اللہ کی جناب میں مذاق اڑانے والے سے بہتر اور معزز ہو، کیونکہ اللہ کے ہاں اچھا یا برا ہونے کا دار و مدار ظاہری شکل و صورت یا قوم اور خاندان پر نہیں، بلکہ دل کے تقویٰ اور عمل صالح پر ہے، پھر دار و مدار موجودہ حالت پر نہیں بلکہ خاتمے پر ہے، کیا معلوم اس کا خاتمہ آپ سے بہتر ہو جسے تم حقیر سمجھ رہے ہو۔

وَلَا نِسَاءً مِّنْ نِّسَاءِ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ خَيْرًا مِنْهُنَّ: قرآن مجید میں عموماً احکام کے لیے مردوں کو مخاطب کیا گیا ہے، عورتیں طبعاً اس میں داخل ہوتی ہیں، لیکن یہاں عورتوں کو الگ سے بھی خطاب فرمایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عیب مردوں کی نسبت عورتوں میں زیادہ پایا جاتا ہے، اس لیے انہیں اس گناہ سے بطور خاص روکنے کی ضرورت ہے۔

دوسری بات کہ اس آیت میں مردوں کو مردوں سے اور عورتوں کو عورتوں سے ٹھٹھا کرنے

سے منع کرنے کی وجہ یہ ہے کہ مسلم معاشرے میں مردوں اور عورتوں کی ملی جلی معاشرت کی مہجاش ہی نہیں، یہاں مردوں اور عورتوں کی مجلسیں الگ الگ ہوتی ہیں، اس لیے دونوں کو الگ الگ منع فرمایا ہے۔

مذاق زبان سے کیا جائے یا کسی کے نقص کی طرف اشارہ کیا جائے یا نقل اتاری جائے، ہر طرح کا مذاق حرام ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا:

((حَسْبُكَ مِنْ صَفِيَّةَ كَذَا وَكَذَا - تَعْنِي قَصِيْرَةً فَقَالَ لَقَدْ قُلْتُ كَلِمَةً لَوْ مُزِجَتْ بِمَاءِ الْبَحْرِ لَمَزَجَتْهُ، قَالَتْ: وَحَكَيْتُ لَهُ إِنْسَانًا فَقَالَ مَا أَحَبُّ أَنْبِيَّ حَكَيْتُ إِنْسَانًا وَإِنَّ لِي كَذَا وَكَذَا)) [أبو داؤد: ٤٨٧٥، وقال الألباني صحيح]

”آپ کو صفیہ سے یہی کچھ کافی ہے کہ وہ چھوٹے قد کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”یقیناً تم نے ایسی بات کی ہے کہ اگر سمندر کے پانی میں ملا دی جائے تو وہ سارے پانی کو خراب کر دے۔“ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا: ”اور میں نے آپ کے سامنے کسی انسان کی نقل اتاری؟“ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”میں پسند نہیں کرتا کہ میں کسی انسان کی نقل اتاروں، خواہ مجھے فلاں فلاں چیز مل جائے۔“

وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ: ”لمز“ کا معنی ہے کسی پر عیب لگانا، خفیہ کلام کے ساتھ آنکھ کا اشارہ کرنا، دھکا دینا، مارنا۔ جیسا کہ فرمان ہے:

((وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۝))

”ہلاکت ہے ہر عیب لگانے، طعن کرنے والے کے لیے۔“

اللہ تعالیٰ نے یہ کہنے کے بجائے کہ کسی پر عیب نہ لگاؤ، یہ فرمایا کہ اپنے آپ پر عیب نہ لگاؤ، یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ فرمایا: ((وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ)) ”اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔“

[النساء: ۲۹]

اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ تمام مسلمان ”كَمَالِجَسَدِ الْوَأَحِدِ“ (ایک جسم کی مانند)

ہیں، لہذا کسی مسلمان بھائی پر عیب لگانے والا درحقیقت اپنے آپ پر عیب لگا رہا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ عیوب سے تو کوئی بھی پاک نہیں ہے، لہذا جب آپ کسی پر عیب لگائیں گے تو جواباً وہ بھی آپ کی عیب جوئی کرے گا۔

عیب جوئی کی صرف ایک صورت میں اجازت ہے کہ جب کسی مسلمان بھائی کو نصیحت کرنا مقصود ہو تو الگ تھلگ لے جا کر اسے اس کی غلطی بتائی جائے اور نصیحت کی جائے، جس طرح آئینہ غلطی بتاتا ہے مگر شور نہیں کرتا، اسی طرح مسلمان کا عیب عام لوگوں کو نہ بتایا جائے۔ کسی مسلمان کا عیب معلوم ہو جائے تو اس پر پردہ ڈالنے کا حکم ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ))

[بخاری: ۲۴۴۲، عن ابن عمر رضی اللہ عنہما]

”جو کسی مسلم پر پردہ ڈالے، اللہ تعالیٰ اس پر پردہ ڈالے گا۔“

﴿لَا تَتَّبِعُوا بِالْأَلْقَابِ: „النَّبِزُ“﴾ (نون اور باء کی زبر کے ساتھ) برے لقب کو کہتے ہیں، مثلاً لنگڑا، لولا، اندھا، کالا، ٹھگنا، کبڑا، گدھا، لومڑ یا کوئی بھی نام جس سے کسی کو تکلیف ہوتی ہو، اسی طرح اگر کسی سے کوئی گناہ ہوا ہو، تا تب ہونے کے بعد عار دلانے کے لیے اسے چور یا زانی یا شرابی کہہ کر پکارنا۔ لقب ایسے نام کو کہتے ہیں جس سے کسی خوبی یا خامی کا اظہار ہوتا ہو، خواہ آدمی نے خود اپنے لیے رکھا ہو یا کسی دوسرے نے رکھ دیا ہو۔ یہاں ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا﴾ کے قرینے سے لقب سے مراد برا نام ہے، کیونکہ اچھے القاب سے پکارنا تو قابلِ تعریف ہے، جیسے ابو بکر صدیق، عمر فاروق وغیرہ ہیں۔ یہ محبت پیدا کرنے اور اسے قائم رکھنے کا باعث ہے۔ اس کے برعکس ایسے نام سے نہ پکاریں جس سے وہ ناراض ہو، یا اس کی توہین و تذلیل ہوتی ہو۔

اس حکم سے وہ القاب مستثنیٰ ہیں جو کسی کی پہچان بن چکے ہوں، ان سے مقصود تحقیر یا تذلیل نہ ہو، بلکہ تعارف مقصود ہو اور نام والا بھی اسے برا نہ سمجھتا ہو، جیسے مشہور محدث سلیمان

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

’الاعمش‘ (چندھیائی ہوئی آنکھوں والا)، واصل ’الاحدب‘ (کبڑا)، حمید ’الطویل‘ (لمبا)، اسی طرح ابو ہریرہ اور ذوالیدین ابوتراب صحابہ کے القاب ہیں۔

بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيْمَانِ: اس سے معلوم ہوا کہ اوپر جن چیزوں سے روکا گیا ہے وہ سب فسوق ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ جو شخص ان کاموں کا ارتکاب کرے وہ مومن ہونے کے باوجود فاسق ہے اور یہ بہت بری بات ہے کہ ایک مومن آدمی کا نام فاسق رکھا جائے۔ ”بَعْدَ الْإِيْمَانِ“ (ایمان کے بعد) اس لیے فرمایا کہ اگر تم ایمان کا شرف حاصل نہ کر چکے ہوتے تو فاسق یا بد معاش کہلانے میں کوئی عار والی بات نہ تھی، لیکن اب ایمان لانے کے بعد ایسے ناموں کا تم پر آنا بہت بری بات ہے، یعنی کوئی شخص مومن ہونے کے باوجود بدزبانی میں اپنا نام پیدا کرے تو یہ بہت شرمناک بات ہے۔

لہذا ایک مسلمان کو ایسے کام سے اجتناب کرنا چاہیے جس سے اس پر فسق کا نام آئے۔
وَمَنْ لَّمْ يَتَّبِعْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ: ”الف لام“ کمال کا ہے، یعنی اگرچہ ہر گناہ کرنے والا ظالم ہے، مگر توبہ سے اس ظلم کی تلافی ہو جاتی ہے۔ اصل ظالم وہی ہیں جو گناہوں پر اصرار کرتے ہیں اور توبہ کیے بغیر فوت ہو جاتے ہیں۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿۵۰﴾

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو! بہت سے گمان سے بچو، یقیناً بعض گمان گناہ ہیں اور نہ جاسوسی کرو اور نہ تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت کرے، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے، جب کہ وہ مردہ ہو، سو تم اسے ناپسند کرتے ہو اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔“

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا.....: پچھلی آیت میں مسلمانوں کے باہمی تعلقات خراب

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

کرنے والی تین ظاہری چیزوں (مذاق اڑانا، عیب لگانا اور برے نام سے پکارنا) سے منع فرمایا تھا۔ اس آیت میں ان تین خفیہ چیزوں سے منع فرمایا ہے جو لڑائی کا باعث ہیں، مثلاً بدگمانی، جاسوسی اور غیبت۔ یہ تینوں کام انتہائی کمینگی اور بزدلی کی علامت ہیں، ایسا کرنے والا شخص سامنے آکر بات کرنے کی بجائے پیٹھ پیچھے بات کرتا ہے، تاکہ وہ آدمی اس کی بات کا جواب نہ دے سکے۔

اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ ۗ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ..... کسی مسلمان بھائی کے متعلق جو نہیں یاد رکھیں اس سے اس کے متعلق برا گمان قائم نہ کریں، بلکہ جہاں تک ہو سکے مومن کے تمام اقوال و اعمال سے متعلق اچھا گمان رکھیں، زیادہ بدگمانی سے بچیں، کیونکہ بعض گمان تو بالکل بے بنیاد اور گناہ ہوتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بعض گمانوں کو گناہ قرار دیا ہے، سب کو نہیں، کیونکہ ظن اور گمان کی کئی قسمیں ہیں:

(1) مطلوب و محمود گمان: جو اللہ تعالیٰ، رسول اللہ ﷺ اور نیک لوگوں سے حسن ظن رکھنا

ہے، یہ گمان واجب ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا تو ایمان کی بنیاد ہے۔

(2) ظن غالب: جو کسی دلیل یا مضبوط علامت کے ساتھ قوی ہو جائے، اس پر یقین کرنا

اور عمل کرنا درست ہے۔ شریعت کے اکثر احکام اس پر مبنی ہیں اور دنیا کے تقریباً تمام کام اسی پر چلتے ہیں، مثلاً عدالتوں کے فیصلے، گواہوں کی گواہی۔

دلائل سے جو علم حاصل ہو اس پر بھی اگرچہ ظن کا لفظ بولا جاتا ہے، مگر حقیقت میں یہ علم

ہی ہے اور اس پر عمل واجب ہے۔

(3) جائز بدگمانی جو لوگ اپنے برے کاموں کے ساتھ معروف ہوں مثلاً چوری، زنا

کاری وغیرہ۔ ایسے لوگوں کے متعلق بدگمانی سے منع نہیں کیا گیا اور ان کے متعلق بدگمانی پیدا ہونا فطری بات ہے۔

(4) ناجائز بدگمانی، وہ ہے جہاں بھلائی اور برائی یکساں ہو، اور جو بے دلیل ہو، مثلاً

ایک آدمی جو ظاہر میں صالح ہے، اس کے عیوب پر اللہ کی طرف سے پردہ پڑا ہوا ہے، عام

شاہدہ میں وہ عقیف اور امانت دار ہے اور اس کے بددیانت یا گناہ گار ہونے کی کوئی دلیل یا علامت موجود نہیں ہوتی۔ اس کے باوجود بدگمانی حرام ہے۔

اسی کے متعلق رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
 ((إِبَائِكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ))

[صحیح بخاری،: ۶۰۶۶]

”گمان سے بچو! کیونکہ گمان سب سے جھوٹی بات ہے۔“

اسے سب سے جھوٹی بات اس لیے کہا گیا ہے کہ جب کوئی شخص کسی کے متعلق بدگمانی کرتا ہے تو وہ دلیل کے بغیر ہی فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ شخص ایسا ایسا ہے، حالانکہ وہ شخص ایسا نہیں ہوتا۔ تو اس کے اس فیصلے کو جھوٹ کہا گیا ہے، اور سب سے بڑا جھوٹ اس لیے کہ اس نے بغیر کسی قرینے یا سبب کے محض شیطانی بہکاوے میں آکر مسلمان بھائی کو برا اور غلط قرار دے دیا۔ جس طرح دوسرے مسلمان کے حق میں بدگمانی کرنا منع ہے، اسی طرح اس پر فرض ہے کہ وہ خود بھی ہر ایسے کام سے اجتناب کرے جس سے کسی کے دل میں اس کے متعلق بدگمانی پیدا ہو۔ نبی ﷺ مسجد میں اعتکاف کیے ہوئے تھے اور آپ ﷺ کی زوجہ محترمہ صفیہ بیگم کی غرض سے تشریف لائیں۔ جب جانے لگیں تو نبی ﷺ ان کے ساتھ نکلے تو گلی سے دو انصاری گذر رہے تھے، انہوں نے نبی ﷺ کو دیکھا تو تیز چلنے لگے۔ آپ ﷺ نے ان سے فرمایا:

((عَلَى رِسْلِكُمْ إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حَبِيْبٍ))

”آرام سے چلو! یہ (میری بیوی) صفیہ بنت حبیبی ہے۔“

انہوں نے کہا: ”سبحان اللہ! یا رسول اللہ! (بھلا ہم آپ کے متعلق برا گمان کر سکتے

ہیں)۔“ آپ ﷺ نے فرمایا:

((إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الْإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِّ، وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يُلْقِيَنِي فِي أَنْفُسِكُمْ شَيْئًا))

”شیطان انسان میں خون کے طرح گردش کرتا ہے، تو میں ڈرتا تھا کہ وہ تمہارے

دلوں میں کوئی بات ڈال دے۔“ [بخاری: ۲۰۳۸]

وَلَا تَجَسَّسُوا: ”جَسَّسَ يَجَسُّسُ جَسًّا“ کوئی چیز معلوم کرنے کے لیے ہاتھ سے ٹولنا، جاسوسی کرنا، خفیہ باتیں معلوم کرنے کی کوشش کرنا۔ جاسوسی دراصل برے گمان کا لازمی نتیجہ ہے، کیونکہ آدمی جب کسی کے متعلق دل میں برا گمان قائم کر لیتا ہے تو اسے ثابت کرنے کے لیے اس کی جاسوسی کرتا اور اس کے ان عیوب کی ٹوہ میں رہتا ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال رکھا ہے۔ یہ ایمانی ہمدردی اور اخوت کے سراسر خلاف ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا تَجَسَّسُوا، وَلَا تَنَاجَسُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا))

[بخاری: ۶۰۶۶، ۶۷۲۴]

”گمان سے بچو! کیونکہ گمان سب سے جھوٹی بات ہے اور نہ ٹوہ لگاؤ، نہ جاسوسی کرو، نہ دھوکے سے (خرید و فروخت میں) بولی بڑھاؤ، نہ ایک دوسرے پر حسد کرو، نہ ایک دوسرے سے دل میں کینہ رکھو، نہ ایک دوسرے سے قطع تعلق کرو، اور اللہ کے بندو! بھائی بھائی بن جاؤ۔“

ابو بزرہ اسلمی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَدْخُلِ الْإِيمَانُ قَلْبَهُ ! لَا تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ، فَإِنَّهُ مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، وَ مَنْ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ فِي بَيْتِهِ)) [أبو داؤد: ۴۸۸۰، قال الألباني حسن صحيح]

”اے وہ لوگو! جو اپنی زبان کے ساتھ ایمان لائے ہیں اور ایمان ان کے دلوں

میں داخل نہیں ہوا! مسلمانوں کی غیبت مت کرو اور نہ ہی ان کے چہرے ہوئے عیبوں کا پیچھا کرو، کیونکہ جو شخص مسلمانوں کے عیبوں کا پیچھا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کا پیچھا کرے گا، اور جس کے عیبوں کا پیچھا اللہ تعالیٰ کرے وہ اسے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے بھی رسوا کر دے گا۔“

اگر کوئی دلیل یا قرینہ موجود ہو تو بدگمانی کی گنجائش ہے مثلاً اسلام کے دشمنوں کی جاسوسی یا امن و امان کی خرابی کا باعث بننے والے لوگوں کی جاسوسی کرنا جائز ہے، بلکہ مسلم حکمران پر لازم ہے کہ وہ اپنی رعایا کے حالات سے واقف رہے، اور اللہ کی حدود کو پامال کرنے والوں کی سرکوبی کرتا رہے، مگر اس کے لیے کسی طرح جائز نہیں کہ محض گمان کی بنا پر تجسس یا کوئی کارروائی کرے۔

وَلَا يَغْتَبُّ بَعْضُكُمُ بَعْضًا: ”لَا يَغْتَبُّ“ کسی کی عدم موجودگی میں اس کی وہ بات کرنا جس کا ذکر اسے ناپسند ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: [أَتَدْرُونَ مَا الْغَيْبَةُ؟] ”کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟“ انہوں نے کہا: ”اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔“ آپ ﷺ نے فرمایا: [ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ] ”تمہارا اپنے بھائی کی ایسی بات کا تذکرہ جسے وہ ناپسند کرتا ہے۔“ عرض کیا گیا: ”اگر میرے بھائی میں وہ چیز موجود ہو جو میں کہہ رہا ہوں (تو کیا پھر بھی غیبت ہے)؟“ آپ ﷺ نے فرمایا: [إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَبْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهْتَهُ] ”اگر اس میں وہ چیز موجود ہے جو تم کہہ رہے ہو تو تم نے اس کی غیبت کی، اور اگر اس میں وہ چیز موجود نہیں تو تم نے اس پر بہتان لگایا“ [مسلم: ۲۵۸۹]۔ اور سب سے بڑا اور گھناؤنا سود کسی مسلمان کو بے عزت کرنا ہے، ارشاد نبوی ہے: (إِنَّ مِنْ أَرْبَى الرَّبَا الْإِسْتِطَالَةَ فِي عِرْضِ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ حَقِّ) [صحیح ابو داؤد: 4876] ”بے شک سب سے بڑا سود مسلمان پر عزت کے حوالے سے عیب لگانا۔“

أَيُّجِبُّ أَحَدَكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ: اس جملے میں غیبت سے کئی

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

طریقوں سے شدید نفرت دلائی گئی ہے۔ چنانچہ اس میں غیبت کے ساتھ کسی بھائی کی عزت و آبرو تار تار کرنے کو انسان کا گوشت کھانا قرار دیا، پھر کسی دوسرے انسان کا نہیں بلکہ اپنے بھائی کا اور وہ بھی زندہ کا نہیں بلکہ مردہ بھائی کا۔ پھر ایسی شدید قابل نفرت چیز سے محبت کرنے کی عار دلاتے ہوئے پوچھا کہ تم اتنی گندی اور مکروہ چیز سے محبت کرتے ہو۔ پھر ”أَحَدُكُمْ“ فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی ایک یہ پسند کرتا ہے؟ مطلب یہ کہ لاکھوں کروڑوں میں سے کوئی ایک بھی یہ پسند نہیں کرتا، تو تم اس قدر مکروہ کام کیونکر کرتے ہو!؟

فَكَيْفَ تَهْتَبُونَ: یعنی اگر تمہارے سامنے مردہ بھائی کا گوشت پیش کیا جائے تو یقیناً تم اس سے نفرت کرو گے لیکن غیبت شوق سے کرتے ہو۔

غیبت کو مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے ساتھ تشبیہ اس لیے دی ہے کہ جس طرح مردہ اپنا گوشت کھانے سے کسی کو روک نہیں سکتا، اسی طرح جس کی غیبت کی جا رہی ہے وہ پاس موجود نہ ہونے کی وجہ سے اپنا دفاع نہیں کر سکتا۔

جس طرح غیبت کرنا حرام ہے اسے سننا بھی حرام ہے، کیونکہ سننے والا بھی غیبت میں برابر کا شریک ہے، اگر وہ خاموش رہ کر تائید نہ کرے تو غیبت کرنے والے کو اس کام کی جرأت ہی نہیں ہو سکتی۔ دونوں ہی اپنے مردہ بھائی کے گوشت سے لذت حاصل کر رہے ہیں، ایک غیبت کر کے اور دوسرا اسے سن کر۔ اس لیے غیبت سننے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، بلکہ اپنے مسلم بھائی کی عزت کا دفاع کرتے ہوئے غیبت کرنے والے کو اس سے منع کرنا چاہیے۔ اور عبد اللہ بن مسعود فرماتے ہیں:

((مَنْ اغْتَيْبَ عِنْدَهُ مُؤْمِنٌ فَانصَرَهُ جَزَاهُ اللَّهُ بِهَا خَيْرًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ اغْتَيْبَ عِنْدَهُ مُؤْمِنٌ فَلَمْ يَنْصُرَهُ جَزَاهُ اللَّهُ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ شَرًّا))

[الادب المفرد للبخاري ص (220-221) صححه الباني]

”جس کسی کے پاس اس کے مسلمان بھائی کی غیبت کی گئی اور اس نے اس کا

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

دفاع کیا تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا و آخرت میں جزائے خیر دیتا ہے، اور جس کسی کے پاس اس کے مسلمان بھائی کی غیبت کی گئی اور اس نے اس کا دفاع نہ کیا تو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اسے برابر لہ دیتا ہے۔“

وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ: یعنی اللہ کا ڈر ہی ہے جو ان کاموں سے آدمی کو باز رکھ سکتا ہے جن سے ان آیات میں منع فرمایا گیا ہے، اگر تقویٰ نہ ہو تو برائی سے بچانے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ لہذا اللہ سے ڈرو اور ان تمام گناہوں سے توبہ کرو، یقیناً اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم والا ہے۔

غیبت کیسے ہوتی ہے؟ امام نووی نے غیبت کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرمایا: ”خواہ وہ چیز اس کے بدن سے تعلق رکھتی ہو یا دین سے یا دنیا سے، اس کی شکل و صورت کے بارے میں ہو یا اخلاق، مال، اولاد، والدین اور بیوی بچوں کے متعلق ہو یا اس کے لباس، چال ڈھال، بول چال، خندہ پیشانی یا ترش روئی کے متعلق، غرض اس سے تعلق رکھنے والی کسی چیز کا ذکر ہو جو اسے ناپسند ہو غیبت ہے۔ پھر خواہ یہ ذکر زبان سے کیا جائے یا تحریر سے، اشارے سے ہو یا کنائے سے، اشارہ خواہ آنکھ سے ہو یا ہاتھ سے، سر کے ساتھ ہو یا جسم کے کسی حصے کے ساتھ، یہ سب غیبت میں شامل ہے۔“

بدن کی غیبت مثلاً اس کی تنقیص کے لیے اندھا، لنگڑا، کانا، گنجا، ٹھکانا، لبو ترا، کالا، کبڑا یا اس قسم کا کوئی اور لفظ استعمال کرے۔

دین کے بارے میں غیبت یہ ہے کہ اسے فاسق، چور، خائن، ظالم، نماز میں سست، پلید، ماں باپ کا نافرمان یا بد معاش وغیرہ کہے۔

دنیا کے بارے میں مثلاً اسے نکما، باتونی، پیٹو وغیرہ کہے۔

اخلاق کے متعلق مثلاً اسے بد خلق، متکبر، ریاکار، جلد باز، بزدل یا سٹریل قرار دے۔

اس کے نسب کے متعلق مثلاً جولاہا، موچی، کالا، حبشی وغیرہ کہہ کر اس کی تنقیص کرے۔

غیبت کی ایک صورت اس کی نقل اتارنا ہے، مثلاً اس کے انک انک کر بات کرنے یا

اخلاقیات

ناک میں بولنے کی، لنگڑا کر چلنے کی، کبڑا ہونے کی یا چھوٹے قد کا ہونے کی نقل اتارے۔
 غرض کوئی بھی حرکت جس کا مقصد کسی مسلم بھائی کی تنقیص ہو غیبت ہے اور حرام ہے۔
 غیبت کب کی جاسکتی ہے؟ بعض اوقات کسی مسلم بھائی کی غیبت جائز بھی ہو جاتی ہے۔
 امام نووی اور علامہ غزالی نے غیبت کے جواز کے چھ مواقع گنوائے ہیں:
 (1) ظلم پر فریاد، یعنی مظلوم کو حق ہے کہ ظالم کے خلاف بات کرے۔ اللہ تعالیٰ نے

فرمایا:

﴿لَا يُجِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلِمَ﴾ [النساء: ۱۴۸]
 ”اللہ بری بات کے ساتھ آواز بلند کرنا پسند نہیں کرتا سوائے اس کے جس پر ظلم کیا جائے۔“

اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((فَإِنَّ لِمَصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا)) [بخاری: ۲۳۹۰]
 ”یقیناً حق والے کو بات کرنے کی گنجائش ہے۔“

بہتر یہ ہے کہ وہ بادشاہ یا قاضی یا کسی ایسے شخص کے پاس اپنی مظلومیت کا تذکرہ کرے جو اس کی مدد کر سکتا ہو۔

(2) کسی گناہ یا برے کام سے روکنے کے لیے ایسے لوگوں کو اطلاع دینا جو اسے روک سکیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی آیات و احادیث اس کی دلیل ہیں۔ اگر مقصد اس کام کرنے والے کی تذلیل ہو تو یہ جائز نہیں۔

(3) فتویٰ لینے کے لیے مفتی کے سامنے کسی کا نقص ذکر کرے تو یہ جائز ہے، مثلاً ہند بنت عتبہ رضی اللہ عنہا نے اپنے خاوند ابوسفیان رضی اللہ عنہ کے متعلق رسول اللہ ﷺ سے پوچھا تھا:
 ”ابوسفیان بخیل آدمی ہے (مجھے اتنا خرچ نہیں دیتا جو میرے اور میرے بچوں کے لیے کافی ہو) تو کیا مجھ پر کوئی گناہ تو نہیں اگر میں اس کے علم کے بغیر اس کے مال میں سے کچھ لے لوں؟“ آپ نے فرمایا:

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

((خَذِيْ اَنْتِ وَ بَنُوْكَ مَا يَكْفِيْكَ بِالْمَعْرُوْفِ))

[بخاری: ۲۲۱۱، ۵۳۶۴]

”تمہارے اور تمہارے بچوں کے لیے جتنا کافی ہو معروف طریقے کے ساتھ لے لیا کرو۔“

رسول اللہ ﷺ نے ہندوؤں کو اپنے خاوند کا عیب بیان کرنے پر منع نہیں فرمایا، کیونکہ اس کا مقصد مسئلہ پوچھنا تھا۔

(4) مسلمانوں کی خیر خواہی کے لیے اور انہیں شر سے بچانے کے لیے کسی کی برائی سے آگاہ کرے تو یہ جائز ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس ایک شخص آیا، آپ نے فرمایا:

((اَنْذَرْتُمْ لَهٗ، بِشَسِّ اَخُو الْعَشِيْرَةِ)) [بخاری: ۶۰۵۴]

”اسے اجازت دے دو، یہ خاندان کا برا آدمی ہے۔“

رسول اللہ ﷺ نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس شخص کی برائی سے آگاہ کرنا ضروری خیال کیا تاکہ وہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ اپنے تعلق کو کسی دھوکے کے لیے استعمال نہ کر سکے۔

مسلمانوں کی خیر خواہی اور انہیں شر سے بچانے میں بہت سی چیزیں آجاتی ہیں، مثلاً حدیث کے راویوں پر اور مقدمے کے گواہوں پر جرح جائز بلکہ واجب ہے، اور اس پر امت کا اتفاق ہے۔ دوسرے جب کوئی شخص کسی کے ساتھ رشتہ کرنے یا امانت رکھنے یا مشارکت کرنے یا ہمسائیگی اختیار کرنے، کاروبار یا کوئی اور معاملہ کرنے کے متعلق مشورہ پوچھے تو صحیح صحیح بات بتادے۔

(5) جو شخص کھلم کھلا اللہ کی نافرمانی کرتا ہو، لوگوں کو لوٹتا ہو، علانیہ شراب پیتا ہو، اپنے گناہوں کو چھپانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا اور ان کا تذکرہ کرنے کو تو برا محسوس نہیں کرتا، جبکہ غیبت ان چیزوں کا ذکر ہے جسے وہ ناپسند کرے۔

(6) کوئی شخص کسی لقب کے ساتھ مشہور ہو، اس کے بغیر اس کی پہچان نہ ہوتی ہو اور وہ

اسے برا بھی نہ جانتا ہو تو اسے اس لقب سے ذکر کرنا جائز ہے، خواہ اس میں اس کا کوئی نقص ہی بیان ہو رہا ہو، مثلاً محدثین کے ناموں کے ساتھ اعش (جس کی آنکھیں چندھیائی ہوئی ہوں)، اعرج (لنگڑا)، اعم (بہرا) اور اعمیٰ (ناپینا) وغیرہ لگتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ مقصد اس کی تنقیص نہ ہو۔

قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا﴾ کہ مسلمان ایک دوسرے کی غیبت نہ کریں۔ اسی طرح ”ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ“ سے بھی ظاہر ہے کہ صرف مسلمان کی غیبت حرام ہے۔ کافر ہمارا دینی بھائی نہیں، اس لیے اس کی غیبت میں کوئی گناہ نہیں۔

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾

”اے لوگو! بے شک ہم نے تمہیں ایک نر اور ایک مادہ سے پیدا کیا اور ہم نے تمہیں قومیں اور قبیلے بنا دیا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، بے شک تم میں سب سے عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقویٰ والا ہے، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا، پوری خبر رکھنے والا ہے۔“

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ: پچھلی آیات میں جن چھ گناہوں سے منع فرمایا، ان کا بنیادی سبب اپنے آپ کو اونچا اور دوسروں کو نیچا سمجھنا ہے۔ جاہلیت میں اپنے قبیلے پر فخر اور دوسروں کو حقیر سمجھنے کی بیماری عام تھی۔ ہر قبیلے کے شاعر اور خطیب اپنے قبیلے کی برتری ثابت کرنے کے لیے دوسرے قبیلے کو استہزا، تمسخر اور طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے، حتیٰ کہ بڑے شاعروں اور مضبوط خطیبوں نے اپنے مخالف قبیلوں کو بالکل ہی لوگوں کی نگاہوں سے گرا دیا۔

کسی قوم، ملک یا قبیلے میں پیدا ہونے یا کسی رنگ یا زبان والا ہونے میں کسی کا اپنا کوئی دخل یا اختیار نہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں۔ اس لیے ان میں سے کوئی چیز بھی دوسروں پر برتری کا باعث نہیں ہو سکتی، برتری صرف اس چیز میں کامیابی کی بدولت حاصل ہوتی ہے

جس میں انسان کی کارکردگی ہوتی ہے اور وہ اللہ کا تقویٰ ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت والا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ اس کے بغیر کسی عربی کو عجمی پر، گورے کو کالے پر یا آزاد کو غلام پر کوئی برتری حاصل نہیں۔ ہاں، تقویٰ کے ساتھ فضیلت کی کوئی اور وجہ بھی جمع ہو جائے تو اسے برتری حاصل ہوگی، جیسے کسی کو متقی ہونے کے ساتھ قریشی یا ہاشمی ہونے کا شرف بھی حاصل ہو، یا ایسی قوم کا فرد ہونے کا جو شجاعت یا ذہانت یا کسی اور خوبی میں معروف ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے دو آدمی قرآن کی قراءت میں برابر ہوں تو امامت کے وقت ان میں سے بڑی عمر والے کو مقدم کیا جائے گا۔

وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ: ”شُعُوبًا“ کی جمع ہے، بہت بڑا قبیلہ اور قبیلہ اس کی شاخ کہہ سکتے ہیں۔

لِتَعَارَفُوا: یعنی قوموں، قبیلوں یا خاندانوں میں تقسیم کا مطلب کسی کی برتری نہیں، بلکہ یہ تقسیم ایک دوسرے سے پہچان کے لیے بنائی ہے۔ مثلاً عبد اللہ نام کے کئی آدمی ہیں، ان میں سے ایک کی تعین قریشی، اس کے بعد ہاشمی اور اس کے بعد عباسی کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ اس پہچان ہی کے ذریعے سے آدمی اپنی رشتہ داری سے آگاہ ہوتا ہے اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتا اور صلہ رحمی کرتا ہے۔

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ: یعنی تکریم کا باعث تقویٰ ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے

فرمایا:

((إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِّيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَفَخَّرَهَا بِالْأَبَاءِ،
مُؤْمِنٌ تَقِيٌّ وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ، أَنْتُمْ بَنُو آدَمَ وَآدَمٌ مِنْ تُرَابٍ،
لِيَدَعَنَّ رَجُلٌ فَخْرَهُمْ بِأَقْوَامٍ، إِنَّمَا هُمْ فَحْمٌ مِنْ فَحْمِ
جَهَنَّمَ، أَوْ لِيَكُونَنَّ أَهْوَنَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الْجِعْلَانِ الَّتِي تَدْفَعُ
بِأَنْفِهَا النَّتْنَ))

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

اخلاقیات

”اللہ تعالیٰ نے تم سے جاہلیت کی نحوست اور اس کے آبا و اجداد پر فخر کو ختم کر دیا ہے۔ (آدمی دو ہی قسم کے ہیں) متقی مومن ہے یا بد بخت فاجر۔ تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے تھے۔ آدمی کو ایسے لوگوں پر اپنا فخر ترک کر دینا چاہیے جو جہنم کے کولوں میں سے محض ایک کونلہ ہیں، یا پھر وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پاخانے کے کیزوں سے بھی زیادہ ذلیل ہوں گے، جو گندگی کو اپنی ناک کے ساتھ دھکیلتے ہیں۔“ [ابو داؤد، الأدب: ۵۱۱۶، عن أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَقَالَ الْأَنْبَاءُ صَحِيح]

ایام تشریق میں رسول اللہ ﷺ نے خطبہ میں ارشاد فرمایا:

((يَا أَيُّهَا النَّاسُ! أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ آبَاءَكُمْ وَاحِدٌ، أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَىٰ عَجَمِيٍّ، وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَىٰ عَرَبِيٍّ، وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَىٰ أَسْوَدَ، وَلَا لِأَسْوَدَ عَلَىٰ أَحْمَرَ، إِلَّا بِالتَّقْوَىٰ))

[مسند أحمد : ۴۱۱/۵، ح : ۲۳۴۸۹، قال شعيب الأرنؤوط

[سناده صحيح]

”اے لوگو! سن لو! تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ ایک ہے۔ سن لو! نہ کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی برتری حاصل ہے اور نہ کسی عجمی کو کسی عربی پر، نہ کسی سرخ کو کسی کالے پر اور نہ کسی کالے کو کسی سرخ پر، مگر تقویٰ کی بنا پر۔“

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَىٰ صَوْرَتِكُمْ وَ أَمْوَالِكُمْ وَ لَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَ أَعْمَالِكُمْ۔ [مسلم: ۲۵۶۴/۳۴]

”اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں اور تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے“

اہل علم نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ نکاح میں کفو (جوڑ) ہونے کے لیے اسلام کے علاوہ کوئی شرط معتبر نہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے اپنی پھوپھی کی بیٹی زینب بنت جحش

جینٹا کا نکاح اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے کر دیا۔ اس لیے یہ جو مشہور ہے کہ سید لڑکی کا نکاح غیر سید سے نہیں ہو سکتا، درست نہیں۔ ویسے فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد کو لفظ ”سید“ کے ساتھ خاص کرنا بھی محض رواج ہے۔ یہاں رسول اللہ ﷺ کا چچا ہونے کے باوجود ابولہب جہنمی ہے اور غلام ہونے کے باوجود بلال رضی اللہ عنہ کے جوتوں کی آواز جنت میں رسول اللہ ﷺ کے آگے (بطور خادم) سنائی دے رہی ہے، اور جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے:

أَبُو بَكْرٍ سَيِّدُنَا، وَأَعْتَقَ سَيِّدَنَا يَعْنِي بِلَالًا۔ [بخاری: ۳۷۵۴]

”ابو بکر ہمارا سید ہے اور اس نے ہمارے سید بلال کو آزاد کیا۔“

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ: یعنی اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، پوری خبر رکھنے والا ہے۔ وہی جانتا ہے کہ کس کے دل میں تقویٰ زیادہ ہے، جس کی وجہ سے اسے سب سے زیادہ معزز ہونے کا شرف حاصل ہے۔ تو جب کسی کو دلوں کا حال معلوم ہی نہیں تو کوئی کسی پر فخر کیسے کر سکتا ہے اور کسی کو حقیر کیسے سمجھ سکتا ہے!؟

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا
وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ
لَا يَلْتِكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

”بدوویوں نے کہا ہم ایمان لے آئے، کہہ دیجیے! تم ایمان نہیں لائے اور لیکن یہ کہو کہ ہم مطیع ہو گئے اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو گے تو وہ تمہیں تمہارے اعمال میں کچھ کمی نہیں کرے گا، بے شک اللہ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔“

قَالَتِ الْأَعْرَابُ: ”الْأَعْرَابُ“ جس کا واحد: اعرابی ہے، عرب کے صحراء اور بادیہ (یعنی دور دراز دیہاتوں) میں رہنے والے ہیں، اس وجہ سے انہیں بدو بھی کہا جاتا ہے۔ اس سے مراد وہ بعض اعراب ہیں جو مدینہ کے گرد رہتے تھے اور اسلام کی قوت کو دیکھ کر مسلمان ہو

گئے تھے، دل میں تکذیب بھی نہیں تھی کہ انہیں منافق کہا جاسکے، اور ایمان و یقین پوری طرح دل میں داخل نہیں ہوا تھا کہ انہیں صحابہ کی طرح پکا سچا مومن کہا جائے۔

اَمَّنًا: ”ہم ایمان لے آئے“، یہاں ان اعراب کے ایمان کے دعوے کا بیان کیا ہے، کہ انہوں نے محض زبانی اقرار جو مصلحتوں کے پیش نظر تھا کو ایمان کا نام دے دیا، حالانکہ ایمان: زبان کا اقرار، دل کی تصدیق اور اعضاء کے عمل کا نام ہے، جو نیکی سے زیادہ اور برائی سے کم ہو جاتا ہے، اور صرف زبانی دعوے سے ہی حاصل نہیں ہو جاتا۔

قُلْ لَمْ تَكُونُوا اِيْمَانًا وَلَكِنْ كُنْتُمْ اِيْمَانًا: اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان سے کہو کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے۔ واضح رہے کہ قرآن و حدیث میں عام طور پر ایمان اور اسلام ایک ہی معنی میں استعمال ہوئے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ﴿اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ﴾ کہہ کر اپنی جناب میں معتبر دین اسلام کو قرار دیا۔ ظاہر ہے وہاں وہی دین معتبر ہے جو دل کے یقین سے ہو، صرف ظاہری اعمال تو وہاں کچھ حیثیت نہیں رکھتے، جس سے معلوم ہوا کہ ایمان اور اسلام کوئی دو مستقل متقابل اصطلاحیں نہیں ہیں، اسلام اگر حقیقی اور سچا ہو تو وہی ایمان ہے۔

لیکن جب ایمان حقیقی نہ ہو بلکہ صرف ظاہری اطاعت ہو تو اسلام اور ایمان میں فرق کیا جائے گا، لہذا ایسے موقع پر اسلام سے مراد ظاہری احکام کی پابندی اور ایمان سے مراد قلبی یقین ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث جبریل میں ہے۔ یہاں بھی ایسا ہی ہے، اور یہی امام بخاری وغیرہ کا قول ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیشہ ایمان سے مراد قلبی یقین اور اسلام سے مراد ظاہری اعمال ہوتے ہیں، بلکہ بعض اوقات اسلام سے مراد دل سے مان لینا ہوتا ہے، جیسا کہ فرمایا:

﴿فَمَنْ يُرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلاِسْلَامِ﴾ [الانعام: ۱۲۵]

”تو وہ شخص جسے اللہ چاہتا ہے کہ اسے ہدایت دے، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔“

اسی طرح بعض اوقات ایمان سے مراد صرف زبانی کلمہ پڑھنا ہوتا ہے، جیسا کہ فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [النساء: ۱۳۶]

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو! (یعنی جنہوں نے ایمان کا اقرار کیا ہے) ایمان لے آؤ (یعنی دل سے مان لو)“

یہاں فرمایا، ان سے کہو کہ تم ایمان نہیں لائے، بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں۔ یعنی ہم کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے ہیں اور اس کے ظاہری احکام پر عمل شروع کر دیا ہے۔

وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ: ”اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا“ اس جملے سے ظاہر ہے کہ یہ لوگ اگرچہ کچے مومن نہیں تھے مگر منافق بھی نہیں تھے، کیونکہ وہ دل سے رسول اللہ ﷺ کو جھوٹا نہیں جانتے تھے۔ ان کے تردد کی وجہ سے ان کے ایمان کی نفی کی گئی، اور اگلی آیت میں مومن ان لوگوں کو قرار دیا جو ایمان لائے پھر انہوں نے شک نہیں کیا۔ ”لَمَّا“ کے لفظ سے ظاہر ہے کہ اگرچہ وہ ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے، مگر آئندہ ان کے دلوں کے اندر ایمان داخل ہونے کی امید تھی۔

وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ: ”لَا تَ يَلِيتُ“ کسی کے حق میں کمی کرنا۔ یعنی اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں کچھ کمی نہیں کرے گا۔ ظاہر ہے ان دونوں کی اطاعت کی شرط اول ان پر سچے دل سے ایمان و یقین رکھنا ہے۔ اس میں انہیں اخلاص و یقین کی ترغیب دلائی ہے، یعنی اسلام کے احکام پر ثواب کی امید بھی اس وقت ہو سکتی ہے جب ظاہر و باطن سے اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت ہو۔

یہاں یہ بات قابل توجہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بعد اعمال کا پورا ثواب دینا اور اس میں کمی نہ کرنا صرف اللہ کا کام ہے، رسول ﷺ کا نہیں۔ اس لیے ”لَا يَلِيتُ“ واحد کا صیغہ استعمال فرمایا۔

إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ: یعنی اطاعت کے بعد پہلی کوتاہیوں کو اللہ معاف کر دے گا، کیونکہ وہ گناہوں پر بے حد پردہ ڈالنے والا نہایت رحم والا ہے۔

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾ ⑤

”مومن تو وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہوں نے شک نہیں کیا اور انہوں نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ یہی لوگ سچے ہیں۔“

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ.....﴾ اعراب (بدویوں) کے ایمان کے دعوے کی نفی کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان کی ایک باطنی اور ایک ظاہری شرط بیان فرمائی۔ چنانچہ فرمایا مومن تو صرف وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، پھر شک میں مبتلا نہیں ہوئے، اور انہوں نے اپنے ایمان و یقین کا ثبوت مال و جان کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کر کے دیا۔ یہی لوگ ہیں جو ایمان کے دعوے میں سچے ہیں۔ رہے وہ لوگ جو دعویٰ ایمان کا کرتے ہیں مگر جب جہاد کا موقع آتا ہے تو اس سے جان بچاتے ہیں، وہ اپنے دعویٰ میں جھوٹے ہیں۔

﴿الَّذِينَ آمَنُوا﴾ ایسا ایمان جس میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر کے اس کا حکم قبول کرنا اور اس کی اطاعت کرنا ہے، ان کے برخلاف ایسے لوگ ہیں جو اسلام کے سچے ہونے کا اقرار کرتے ہیں لیکن اسے دین کے طور پر قبول نہیں کرتے جیسے ابوطالب نے اقرار کیا کہ محمد ﷺ کا دین سچا ہے، لیکن قبول نہیں کیا۔ ابوطالب کا مشہور شعر ہے:

وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ
خَيْرَ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا

”میں جانتا ہوں کہ محمد کا دین دنیا کے تمام دینوں سے بہتر ہے۔“

تو ان کے محض اقرار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔

﴿ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا﴾ نہ تو اللہ کی وحدانیت میں شک کیا، اور نہ محمد ﷺ کی رسالت و نبوت میں شک کیا، بلکہ علم و عمل میں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پابندی کی۔ ﴿أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾ ابن زید فرماتے ہیں: انہوں نے اپنے ایمان کی تصدیق اپنے اعمال سے کی۔

﴿قُلْ أَعْلَمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يُعَلِّمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ ①

”کہہ دے کیا تم اللہ کو اپنے دین سے آگاہ کر رہے ہو، حالانکہ اللہ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔“

﴿قُلْ أَعْلَمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ﴾: تعلیم کسی کو کوئی بات بتانے کا سب سے مضبوط اور پختہ طریقہ ہوتا ہے۔ چونکہ وہ بار بار اپنے ایمان کا اور دین دار ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، ان کے بار بار دعوے کو اللہ تعالیٰ نے سکھانا پڑھانا قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کو سکھانے چلے ہو کہ تم کچے مومن اور دین دار ہو، اور یہ سمجھے بیٹھے ہو کہ اسے تمہارے دل کا حال معلوم نہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو آسمانوں کی ہر چیز کو اور زمین کی ہر چیز کو جانتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو پوری طرح جاننے والا ہے۔

مذکورہ آیت سے علماء نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ نیت کا زبان سے کہنا جائز نہیں، کیونکہ زبان سے نیت کرنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ کو بتانا کہ میں کیا کرنے چلا ہوں، جبکہ اللہ تعالیٰ دل کی حالت کو جانتا ہے، لہذا اللہ کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ آپ کیا کر رہے ہو۔

﴿يَسْتُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ

عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ ②

”وہ تجھ پر احسان جتلاتے ہیں کہ وہ اسلام لے آئے، کہہ دے مجھ پر اپنے

اسلام کا احسان نہ جتلاؤ، بلکہ اللہ تم پر احسان کرتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کے

لیے ہدایت دی، اگر تم سچے ہو۔“

يَسْتُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا: بنو اسد کے اعراب ”أَصْحَابًا“ (ہم ایمان لے آئے) کہہ کر

در اصل رسول اللہ ﷺ پر اپنے مسلمان ہونے کا احسان جتلا رہے تھے۔ دراصل وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ قریش آپ سے جنگ کرتے ہیں، لیکن ہم نے آپ سے صلہ رحمی کی ہے۔ لہذا

اس کے بدلے میں ان کے تقاضے اور فرمائشیں پوری کرنی چاہئیں، جیسے چودھری اور سردار کسی سیاسی پارٹی میں شامل ہو کر اس پر احسان رکھتے ہیں اور پارٹی کے سربراہ سے اپنے مفادات حاصل کرتے ہیں۔

قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلٰی اِسْلَامِكُمْ: اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان سے کہہ دیجیے کہ اپنے اسلام کا مجھ پر احسان مت رکھو، کیونکہ کوئی مسلمان ہوتا ہے تو اس کا فائدہ اسی کو ہے، اگر نہیں ہوتا تو اس کا نقصان بھی اسی کو ہے، جیسا کہ فرمایا: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَاَمَّنْ اَسَاءَ فَعَلَيْهَا﴾ ”جس نے کوئی نیک عمل کیا تو وہ اس کے لیے ہے اور جس نے برائی کی تو وہ اسی پر ہے۔“ [حَمَّ السَّجْدَةِ: ۴۶] تمہارے اسلام لانے یا نہ لانے سے میرا کوئی مفاد وابستہ نہیں۔

بَلِ اللّٰهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ اَنْ هَدَاكُمْ: اللہ تعالیٰ تم پر اپنا احسان جتلاتا اور یاد کرواتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان لانے کی ہدایت دی، یعنی اس کی توفیق بخشی۔

ابن سعدی فرماتے ہیں: ”اللہ تعالیٰ کا بندوں پر ہدایت و ایمان کا احسان روزی اور مال سمیت ہر ظاہری و باطنی نعمت سے بڑھ کر ہے۔“

اِنَّ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ: یعنی اللہ تعالیٰ کا ایمان کی ہدایت دینے کا احسان بھی تم پر اسی صورت میں ہے اگر تم اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہو، ورنہ ابھی تک تمہارے دعوے کی تصدیق نہیں ہوئی۔

﴿اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝۷﴾
 ”بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کی چھپی چیزوں کو جانتا ہے اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔“

اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ.....: اس سے پہلے یہ ذکر ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین میں موجود تمام چیزوں کو پوری طرح جانتا ہے۔ اس آیت میں اسی کی مزید

تاکید فرمائی کہ یہ نہ سمجھنا کہ وہ آسمان وزمین کی محض ظاہری اشیاء کو جانتا ہے، بلکہ وہ ان اشیاء کو بھی جانتا ہے جو نگاہوں سے غائب ہیں، خواہ پہلے گزر چکی ہیں یا اب موجود ہیں یا آئندہ ہوں گی، اور تم جو کچھ کر رہے ہو یا آئندہ کرو گے اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔

علم غیب صرف اللہ کی ذات کو ہے: قرآن مجید میں بہت ساری آیات میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، ملاحظہ فرمائیں:

﴿وَعِنْدَنَا مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ﴾ [الانعام: 59]

”اور اسی (اللہ) کے پاس غیب کی چابیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔“

مزید فرمایا:

﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [النمل: 65]

”کہہ دیجیے کہ آسمان وزمین میں اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔“

میرے استاد شیخ ابن عثیمین فرماتے ہیں: ”غیب سے مراد ہر وہ چیز ہے جو محسوسات سے غائب ہو، اور یہ غیب کا علم کسی مخلوق کو نہیں، ام المؤمنین عائشہ فرماتی ہیں: جو شخص آپ سے یہ کہے کہ رسول اللہ ﷺ کو کل کی خبر تھی تو اس نے یقیناً جھوٹ بولا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا﴾ [لقمان: 34]

”اور کوئی نفس نہیں جانتا کہ اس نے کل کیا کرنا ہے۔“

علامہ قشیری فرماتے ہیں: ”جو شخص یہاں ٹھہر کر تھوڑا سا غور و فکر کرے گا اس کی زندگی بد مزہ ہو جائے گی، کیونکہ کسی کو خبر نہیں کہ اس کے غیب میں کیا لکھا ہے اور اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، اور ایمان کی نعمت اس کے پاس موت تک رہے گی یا نہیں۔ پھر دعویٰ کس بات کا اور احسان کیسا؟

صبح و شام کے اذکار

صبح و شام کے اذکار

- ① رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص صبح کے وقت ”آیت الکرسی“ پڑھتا ہے وہ شام تک شیطان سے محفوظ رہتا ہے اور جو شام کے وقت پڑھتا ہے وہ صبح تک شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ (صحیح الترغیب : 662)
- ② نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جو شخص آخری تین سورتیں (سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس) تین مرتبہ صبح اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھتا ہے، یہ عمل اسے ہر چیز سے کافی ہو جاتا ہے۔ (سنن أبو داود: 5082)

③ صبح کے وقت یہ دعا پڑھیں:

اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوتُ وَآلَيْكَ
النُّشُورُ.

”اے اللہ! ہم نے تیری ہی توفیق سے صبح کی اور تیری توفیق سے ہی شام کریں گے، تیرے نام کے ساتھ ہم زندہ ہیں اور تیرے نام کے ساتھ ہی ہم مریں گے، اور تیری طرف ہی اٹھ کر جانا ہے۔“

اور شام کے وقت یہ پڑھیں:

اللَّهُمَّ بِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوتُ وَآلَيْكَ
الْمَصِيرُ. (سنن الترمذی: 3391)

”اے اللہ! ہم نے تیری ہی توفیق سے شام کی اور تیری توفیق سے ہی صبح

صبح و شام کے اذکار

کریں گے، تیرے نام کے ساتھ ہم زندہ ہیں اور تیرے نام کے ساتھ ہی ہم
مریں گے، اور تیری طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔“
④ جو شخص صبح و شام سات سات مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تمام پریشانیوں
میں اس کو کافی ہو جائے گا۔

حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ.
(سنن أبی داود: 5081)

”مجھے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور
وہ عرشِ عظیم کا پروردگار ہے۔“

⑤ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللَّهُمَّ إِنِّي
أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي، اللَّهُمَّ
اسْتُرْ عَوْرَاتِي وَآمِنْ رَوْعَاتِي، اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيْي وَمِنْ
خَلْفِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي وَمِنْ فَوْقِي، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ
أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي. (سنن أبی داود: 5074)

”اے اللہ! میں تجھ سے دنیا و آخرت میں معافی اور عافیت مانگتا ہوں۔ اے
اللہ! میں تجھ سے اپنے دین، دنیا، اہل خانہ اور مال کے متعلق درگزر کرنے اور
(ہر نقصان سے) محفوظ رکھنے کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ! میرے عیب چھپا
دے، میرے اندیشوں اور خطرات سے مجھے امن دے۔ اے اللہ! میرے
آگے، پیچھے، دائیں، بائیں اور اوپر سے میری حفاظت فرما اور میں اس بات سے
تیری عظمت کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں اپنے نیچے کی طرف سے ہلاک کر دیا
جاؤں۔“

⑥ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص صبح کے وقت تین مرتبہ یہ کلمات پڑھے تو اسے شام
تک کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی اور جو شخص شام کے وقت تین مرتبہ یہ کلمات پڑھے تو صبح

تک وہ ہر قسم کے نقصان سے محفوظ رہے گا:

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِي لَا يَصْرُ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. (سنن أبى داود: 5088)

”اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ کہ جس کے نام سے کوئی بھی چیز، چاہے وہ زمین میں ہو یا آسمان میں؛ نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور وہ سننے والا علم رکھنے والا ہے۔“

⑦ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص صبح و شام تین تین مرتبہ یہ کلمات پڑھے تو اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہو جاتا ہے کہ روزِ قیامت اس کو راضی کرے:

رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِالْاِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا. (مسند أحمد: 18967)

”میں اس بات پر راضی ہوں کہ اللہ میرا رب ہے، اسلام میرا دین ہے اور محمد ﷺ میرے نبی ہیں۔“

⑧ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلًا مُّتَقَبَّلًا (صبح کے وقت) (سنن ابن ماجہ: 925)

”اے اللہ! یقیناً میں تجھ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور مقبول عمل کا سوال کرتا ہوں۔“

⑨ اَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ (شام کے وقت تین مرتبہ) (صحیح مسلم: 2709)

”میں اللہ تعالیٰ کے کامل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں (ہر) اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی۔“

یادداشت

تعارف رمضان کورس

رسول اللہ ﷺ نے علم دین سیکھنے کو فرض قرار دیا ہے، مزید فرمایا: مسلمان کی زندگی دو صورتوں میں گزرنی چاہیے: وہ علم سیکھ رہا ہو یا دوسروں کو علم سکھا رہا ہو۔ جب تک مسلمان اس حکم پر عمل پیرا رہے دنیا میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ اور سپر پاور بن کر رہے، پھر جیسے جیسے تعلیم و تعلم سے دور ہوتے گئے دیئے دیئے کمزور ہوتے گئے۔ آج حالت یہ ہے کہ پچاس پچاس برسوں سے مسجد میں جانے اور نماز پڑھنے والے شریعت کے بنیادی مسائل سے بھی واقف نہیں ہیں۔

اس صورت حال کو دیکھتے ہوئے الہدایہ انٹرنیشنل کے ذمہ داران نے فہم دین کورس کے نام سے ایک نصاب تیار کیا، جو ہر قسم کی فرقہ واریت سے پاک قرآن و سنت کی خالص تعلیمات سادہ اندازہ میں دی گئی ہیں۔ یہ نصاب اسلامی عقائد، تفسیر القرآن، حدیث و سیرت النبی ﷺ اور اخلاقیات پر مشتمل ہے۔ حالات اور سہولت کے پیش نظر اسے چار حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ہر کورس چار ماہ پر محیط ہے۔ علاوہ ازیں رمضان شارٹ کورس، سمر شارٹ کورس اور کڈز شارٹ کورس بھی ہیں۔ رمضان کورس آپ کے ہاتھ میں ہے، جس میں اسلامی عقیدہ، طہارت و نماز، اور اخلاقیات پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ مختلف مساجد میں علماء کرام کے دروس، رمضان میں افطاری پروگرام بھی کرائے جاتے ہیں۔

یہ سب کورس فری ہیں، کسی بھی مدد میں طالب علم سے کوئی فیس وصول نہیں کی جاتی۔ الہدایہ انٹرنیشنل کے فروغ علم کے یہ عظیم الشان منصوبہ جات اصحاب خیر کے تعاون سے چلاتا ہے۔ آپ بھی اس خیر میں حصہ ڈال کر ان تبلیغی، تعلیمی، تربیتی اور رفاہی پروگرامز میں معاون بنیں۔

والسلام عبد الرحمن عزیز

نوٹ: اپنے ادارے/مساجد میں یہ کورس کرانے کے لیے یا مالی تعاون کے لیے رابطہ کریں:

محمد وقاص ارشد 0321-4182778 حافظ زین العابدین 0315-7626806

1234567198

G/F-3 ہادیہ علیہ سینٹر غزنی سٹریٹ اردو بازار لاہور

0308-4131740 0300-4262092

Facebook/Dar-ul-Musannifeen

darulmusannifeen@gmail.com

دارالمصنفین

پبلشرز اینڈ ڈسٹری بیوٹرز