

آن مول تھفہ

جمع و ترتیب:

شعبہ ترجمہ برائے جالیات

مکتب تعاونی برائے دعوت و ارشاد سلی - ریاض

تیلہر: ۰۲۱۵-۲۳۱۳۸۸-۲۳۱۳۸۸
فسیلہ: ۰۲۱۷۲۳

آن مول تحفہ

ترتیب

آفتاب عالم محمد انس المدنی

مکتب تعاویٰ برائے دعوت و ارشاد سُلیٰ - ریاض

پوسٹ بَاڪس نمبر: ۱۳۱۹ الریاض: ۱۳۳۱ الامّلکت سعودی عرب

ٹیلیفون: ۰۲۳۱۴۳۸۸-۰۲۳۱۷۳۳ فیکس: ۰۲۳۱۷۳۳

ح) المكتب التعاوني للدعوة والارشاد بالسلفي ، ١٤٣٠ هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

المكتب التعاوني للدعوة والارشاد بالسلفي

زاد المسلم . / المكتب التعاوني للدعوة والارشاد بالسلفي .

الرياض ، ١٤٣٠ هـ

ص ٤ .. سم ١٩٧

ردمك : ٩٧٨-٦٠٣-٨٠٤٨-٠٤-٧

(النص باللغة الأوردية)

١ - الادعية و الاوراد أ. العنوان

١٤٣٠/٥٤٦٥

دبوی ٢١٢,٩٣

رقم الإيداع : ١٤٣٠/٥٤٦٥

ردمك : ٩٧٨-٦٠٣-٨٠٤٨-٠٤-٧

آٹھواں رمضانی مسابقه ۱۴۳۰ھ

آن مول تحفہ پروردگار اعلیٰ حاصل کا جو لب تھیں

- ۱۔ اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟
- ۲۔ اکثر لوگوں نے تو حیدر کیس قسم کا انکار کیا ہے؟
- ۳۔ کیا مخفی زبان سے ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کہنے سے نجات مل جائے گی؟ یا اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے؟
- ۴۔ امیت محمد یہ پرس سے پہلے کون سی حبادت فرض ہوئی؟
- ۵۔ (الْعَهْدُ الَّذِي يَبْتَأِ وَيَبْنَهُمُ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ) اس حدیث کا ترجمہ لکھیں۔
- ۶۔ غزوہ خندق کے موقع سے نبی کریم ﷺ نے مشرکوں پر کس چیز کے سبب بددعا کی تھی؟
- ۷۔ سنت مؤکدہ سے متعلق امام جیبیہ نقشبندی کی حدیث لکھیں۔
- ۸۔ کیا عورتوں کے زیور میں زکوٰۃ واجب ہے؟
- ۹۔ کس مہینہ میں صدقہ کرنا سب سے بہتر صدقہ ہے؟
- ۱۰۔ تین چیزوں کا تذکرہ کریں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔
- ۱۱۔ حج کی کتنی قسمیں ہیں؟
- ۱۲۔ عرفہ کے میدان میں ظہر اور عصر کی نماز کس وقت اور کتنی رکعت پڑھیں گے؟
- ۱۳۔ حاجی عیدوالے دن کتنے کام کرتا ہے؟
- ۱۴۔ اگر کسی نے ری کرنے سے پہلے طوافِ دواع کر لیا تو کیا اس کا طواف درست ہوگا؟
- ۱۵۔ اگر کسی خاتون نے حیض کی حالت میں عمرہ کیا ہو تو اس کے عمرہ کا کیا حکم ہوگا؟
- ۱۶۔ نبی ﷺ کے ذریعہ و سیلہ پکڑنے کا کیا حکم ہے؟
- ۱۷۔ حس مجد کے گھن میں قبر ہو اس میں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟

۱۸- کیا کاہن اور نجومی (جوشی) غیب جانتے ہیں؟

۱۹- کیا کعبہ کی تمکھانا جائز ہے؟

۲۰- نظر بد سے پختے کے لئے گاڑیوں پر کالی چپل وغیرہ کانے کا کیا حکم ہے؟

حلہ نسل کی مددوں میں سچ (۱) اور غلط (۲) کا شکار لگائیں۔

۱- ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کا یہ معنی کرنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے غلط ہے۔

۲- قیامت کے دن سب سے پہلے نماز سے متعلق سوال ہوگا۔

۳- جس ماں کی زکوٰۃ ادائے کی جائے اسے کنز کہتے ہیں۔

۴- چار اضاف میں زکوٰۃ واجب ہے۔

۵- روزہ کی فرضیت ۵ ہے ہمیں ہوئی۔

۶- ریچ الاؤل کے مہینہ میں جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں؟

۷- بحالتِ روزہ بلا اختیار ہے ہو جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔

۸- طوافِ قدوم کی دو سنتیں ہیں۔

۹- عرفہ سے مزدلفہ کے لئے سورج غروب ہونے کے بعد روانہ ہوں گے۔

۱۰- احرام کی حالت میں نکاح کرنا یا نکاح کا پیغام دینا منوع ہے۔

۱۱- شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اور مشرک کی کبھی معافی نہیں ہوگی؟

۱۲- قبر پر قسی شرک کا ایک نمونہ ہے۔

۱۳- غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا حرام ہے۔

۱۴- جادو کفر ہے، اور جادو گر کا فر ہے۔

۱۵- جس نے تعویذ گندہ لکھا یا اس نے شرک کیا۔

۱۶- فالناموں کے ذریعے قسمت آزمانا جائز ہے۔

۱۷۔ صبح و شام کے اذکار کی پابندی کے سبب بندہ ظفر بد سے محفوظ رہتا ہے۔

۱۸۔ نماز کے گل (۱۲) اركان ہیں۔

۱۹۔ سنتِ مؤکدہ کی تعداد (۱۲) رکعت ہے۔

۲۰۔ صحابہ کرام ﷺ سے صدقۃ فطر کی قیمت نکالنا ثابت نہیں ہے۔

مروج علم مسابقات

۱۔ ان سوالات کے جوابات زیرِ نظر کتاب سے دینے ہوں گے۔

۲۔ جوابات ۵ اشوال تک مکتب الدعوة سلی کو جمع کروادیں۔ یا اس پتہ پر ارسال کر دیں: جوابات

مسابقات برائے اردو، ص ب: ۱۴۱۹ ریاض: ۱۱۴۳۱ aftabmadani_1975@yahoo.com

۳۔ جوابات الگ ورقے پر لکھیں۔

۴۔ مقابلہ میں شریک اپنानام ایڈریس اور ٹیلیفون درج کریں۔

۵۔ ان شاء اللہ اذا ذوالقعدۃ (موافق ۳۰ اکتوبر) بروز جمعہ بعد نماز عصر استراحت القریٰ کے اندر انعامات تقییم کئے جائیں گے۔

۶۔ مزید معلومات کے لئے اس نمبر پر آفیسباک عالمی یا عبدالکریم صاحبان سے رابط قائم کریں۔ ۰۳۱۰۰۳۳۸۸۸/۰۳۱۰۰۳۳۸۸

النحو والمعنى

۱۰۰ روپے + قرآن مجید اردو و ترجمہ	:	پہلا انعام
-----------------------------------	---	------------

۲۰۰ روپے + قرآن مجید اردو و ترجمہ	:	دوسرانعام
-----------------------------------	---	-----------

۵۰۰ روپے + قرآن مجید اردو و ترجمہ	:	تمیسا انعام
-----------------------------------	---	-------------

۳۰۰ روپے + قرآن مجید اردو و ترجمہ	:	چوتھا انعام
-----------------------------------	---	-------------

۳۰۰ روپے + قرآن مجید اردو و ترجمہ	:	پانچواں انعام
-----------------------------------	---	---------------

عمرہ کا گلٹ + قرآن مجید اردو و ترجمہ	:	۳۰۔ تک
--------------------------------------	---	--------

فہرست

صفحہ

عنوانین	
۱- اركان اسلام	۳
۲- توحید کا بیان	۵
۳- توحید کی تعریف	۵
۴- توحید کی قسمیں	۵
۵- لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَمْعَنِي	۱۹
۶- لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَفَضْلِيَتْ	۲۳
۷- لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَأْرَكَانْ	۲۵
۸- لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَشَرْطِيَسْ	۲۶
۹- محمد رسول اللہ کا معنی	۲۸
۱۰- نماز کا بیان	۳۰
۱۱- مسجد جانے کے آداب	۳۰

۳۳	۱۲-نماز کی شرائط
۳۴	۱۳-نماز کے اركان
۳۵	۱۴-نماز کے واجبات
۳۶	۱۵-نماز کا مسنون طریقہ
۵۳	۱۶-نماز کی فضیلت اور بنی نمازی کا حکم
۶۹	۱۷-موکدہ سنتوں کی فضیلت
۷۳	۱۸-زلوٹہ کا بیان
۸۹	۱۹-روزہ کا بیان
۸۹	۲۰-روزہ کی فرضیت
۹۰	۲۱-روزہ کا حکم
۹۲	۲۲-روزہ کی فضیلت
۹۵	۲۳-ماہِ رمضان کی خصوصیت
۹۸	۲۴-روزہ کی قبولیت کے بنیادی اصول
۱۰۲	۲۵-روزے سے متعلق بعض احکام
۱۰۴	۲۶-روزہ توڑنے والے امور

۱۰۷	۲۷- ایسے امور کا بیان جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا
۱۰۹	۲۸- صدقہ فطر کا بیان
۱۱۲	۲۹- حج کا مسنون طریقہ
۱۵۰	۳۰- ممنوعاتِ احرام
۱۵۳	۳۱- شرعی اور غیر شرعی وسیلہ
۱۷۳	۳۲- عقیدہ سے متعلق بعض اہم باتیں
۱۸۷	۳۳- تعویذ گندوں کے خطرات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُسْتَقِرِّينَ، وَلَا عَذَابَ إِلَّا عَلَى
الظَّالِمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى الْمُبْغُوتِ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ،
وَعَلَى أَكْلِهِ وَأَضْحَاهِهِ أَجْمَعِينَ، وَمَنْ شِئْتُمْ بِإِخْسَانٍ إِلَيْهِ يَوْمَ
الْحِسْنَى. وَبِهِدْيَةِ:

اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر قائم ہے، انہیں ارکانِ اسلام کہتے ہیں، چنانچہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ بنی کریم ﷺ نے فرمایا: (بُنْيِ
الإِسْلَامَ عَلَى خَمْسٍ؛ شَهَادَةً أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً
رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجَّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ
رَمَضَانَ، وَلِمُسْلِمٍ: وَصَوْمٌ رَمَضَانٌ وَحَجَّ الْبَيْتِ) ”اسلام کی بنیاد
پانچ چیزوں پر قائم ہے: یہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق
نہیں، اور محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، بیت اللہ کا حج
کرنا اور روزہ رکھنا“ - اور مسلم کی روایت میں ہے: ”رمضان کا روزہ رکھنا
اور بیت اللہ کا حج کرنا“ -

محترم اسلامی بھائیو! ہم آپ کی خدمت میں اسلام کے ان پانچوں ارکان کو

بقدر تفصیل پیش کرنا چاہتے ہیں، امید ہے کہ اللہ ہماری اس کوشش کو کامیاب فرمائے۔

اسلام کا سلسلہ اکتوبر جنوری

☆ توحید کی تعریف:

لغت میں توحید: (وَحَدَّ يُوَحِّد) کا مصدر ہے، اور اس کا معنی ہے: تنہابنانا۔ اور شریعت کی اصطلاح میں توحید: اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ربویت، اوہیت اور اسماء و صفات میں یکتا جانے کو کہتے ہیں۔

☆ توحید کی قسمیں:

توحید کی تین قسمیں ہیں: ۱- توحید ربویت ۲- توحید اوہیت ۳- توحید اسماء و صفات

اور ان تینوں کا یہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان میں موجود ہے: ﴿رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدُهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا﴾ (سورہ مریم: ۶۵) ”آسمانوں کا، زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کارب وہی ہے تو اسی کی بندگی کر اور اس کی عبادت پر جم جا۔ کیا تیرے علم میں اس کا ہمنام ہم پلے کوئی اور بھی ہے؟“ ۶۵/۱۹

پہلی قسم: توحید ربوہیت ہے، اس کا مطلب ہے: اللہ عزوجل کو تخلیق، ملکیت اور مدیریت میں یکتا جاننا۔

تخلیق میں یکتا جاننے کا مطلب یہ ہے کہ: انسان کا یہ ایمان ہو کہ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے: ﴿الَّهُ أَنْعَمَ الْخَلْقَ وَالْأَمْرُ﴾ (سورہ الأعراف: ۵۴) ”یاد رکھو اللہ ہی کے لئے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا۔“ ۷/۵۲

ابتدئے بعض جگہوں پر غیر اللہ کی طرف بھی تخلیق کی نسبت کی گئی ہے، جیسا کہ تصویر بنا نے والوں کے متعلق نبی ﷺ کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن ان سے کہا جائے گا: (أَخِيُّو أَهَا خَلَقْتُمْ) ”جو کچھ تم نے پیدا کیا ہے انہیں زندہ کرو“ سخنواری و مسلم

تو دراصل ان کی طرف تخلیق کی نسبت حقیقی نہیں ہے، اور نہ یہی اس کا مطلب عدم سے وجود بخشنما ہے، بلکہ اس کا مطلب کسی چیز کو ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلنا ہے۔ اور اسی طرح یہ تخلیق ہر چیز کو شامل بھی نہیں ہے، بلکہ اس کا دائرہ نہایت ہی محدود ہے، جس کی انسان طاقت رکھتا ہے۔ چنانچہ خالقِ حقیقی تنہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔

ملکیت میں کیتا جانے کا مطلب یہ ہے کہ: ہمارا یہ ایمان ہو کہ تنہا مخلوق کا خالق ہی ان کا مالک ہے، فرمان باری تعالیٰ ہے: ﴿وَلِلّٰهِ مُلْكُ السّمَاوٰتِ وَالْأَرْضِ﴾ (سورۃ آل عمران: ۱۸۹) ”آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لئے ہے“ ۱۸۹/۳

ابتدئے بعض جگہوں پر غیر اللہ کی طرف بھی ملکیت کی نسبت کی گئی ہے، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے: ﴿أُو مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ﴾ (سورۃ النور: ۶۱) ”یا ان گھروں سے جن کی کنجیوں کے تم مالک ہو“ ۶۱/۲۲

تو دراصل ان کی طرف ملکیت کی نسبت محدود ہے جو کہ چند چیزوں کو ہی شامل ہے، چنانچہ ہر انسان صرف انہی چیزوں کا مالک ہے جو اس کے پاس موجود ہیں، اور جو چیزیں دوسروں کے پاس ہیں ان کا مالک وہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح اس کی ملکیت کامل نہیں ہے، بلکہ جن چیزوں کا وہ مالک بھی ہے، انہیں شریعت کی روشنی ہی میں خرچ کر سکتا ہے۔ بطور مثال وہ اپنی مرضی سے اپنے مال کو جلانہیں سکتا ہے، اور نہ ہی اپنے جانوروں بلا وجہ تکلیف دینے کا حق رکھتا ہے۔ لیکن اس کے عکس اللہ تعالیٰ کی ملکیت ساری چیزوں کو عام اور شامل ہے۔

تدبیر میں یکتا جانے کا مطلب یہ ہے کہ: انسان کا یہ ایمان ہو کہ تنہ اللہ تعالیٰ ہی ساری چیزوں کی تدبیر کرنے والا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے: ﴿فَلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمْ مَنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيَّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَقَوَّنَ ☆ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَإِنَّى تُضْرَفُونَ﴾ (سورہ یونس: ۳۱-۳۲) ”آپ کہئے کہ وہ کون ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق پہنچاتا ہے یادہ کون ہے جو کانوں اور آنکھوں پر پورا اختیار رکھتا ہے اور وہ کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے اور وہ کون ہے جو تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے؟ ضرور وہ یہی کہیں گے کہ: ”اللہ“ تو ان سے کہئے کہ پھر کیوں نہیں ڈرتے۔ سو یہ ہے اللہ تعالیٰ جو تمہارا رب حقیقی ہے۔ پھر حق کے بعد اور کیا رہ گیا سوائے گمراہی کے، پھر کہاں پھرے جاتے ہو؟“ ۳۱-۳۲/

البتہ انسان کی تدبیر اپنی ملکیت اور شریعت کی اجازت کی حد تک محدود ہے۔ توحید کی اس قسم میں مشرکین نے رسول اللہ ﷺ سے مقاومت نہیں کی بلکہ وہ

اس کے اقراری تھے، فرمان باری تعالیٰ ہے: ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَالقُهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ﴾ (سورہ الزخرف: ۹) ”اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو یقیناً ان کا جواب یہی ہو گا کہ انہیں غالب و دانا (اللہ) نے ہی پیدا کیا ہے۔“ ۹/۲۳

چنانچہ وہ اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی معاملہ کی تبدیل کرتا ہے، اور اسی کے ہاتھ میں آسمانوں اور زمین کی ملکیت ہے، بنی نوع آدم میں سے کسی نے بھی اس کا انکار نہیں کیا، چنانچہ کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ: اس کائنات کے ایک ہی جیسے دو خالق ہیں۔

حاصلِ کلام یہ ہے کہ کسی نے بھی توحید ربویت کا انکار نہیں کیا، اور نہ ہی اس میں شرک کیا، سوائے فرعون کے جس نے تکبیر کی بناء پر توحید ربویت کا اور اللہ کے وجود کا بھی انکار کیا، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى﴾ (سورہ النازعات: ۲۳) ”اس نے کہا: کتم سب کا رب میں ہی ہوں“ ۹/۲۳

فرعون کا یہ انکار تکبیر کی بناء پر تھا، کیونکہ وہ اس بات سے واقف تھا

کہ ”رب“ اس کے سوا کوئی دوسرا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنُتُهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًا﴾ (سورہ النمل: ۱۳) ”انہوں نے انکار کر دیا حالانکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے صرف ظلم اور تکبر کی بنیاد پر۔ ۲۷/۱۳، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ الطیبؑ کے واقعہ کو نقل کرتے ہوئے کہا ہے جب کہ وہ فرعون سے مناظرہ کر رہے تھے:

﴿لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هُوَ لَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ (سورہ الإسراء: ۱۰۲)

کے پروردگار ہی نے یہ معجزے دکھانے، سمجھانے کو نازل فرمائے ہیں۔

۱۰۲/۱۔ چنانچہ وہ اس بات کا اقرار کرتا تھا کہ اللہ عزیز ہی رب ہے اور مجوسیوں نے بھی توحید ربویت میں شرک کیا، باس طور کہ انہوں نے کائنات کے دو خالق بتلانے: ظلمت (تاریکی) اور نور (روشنی)، لیکن ان دونوں کو انہوں نے برابری کا درجہ نہیں دیا، بلکہ نور کو ظلمت سے بہتر قرار دیا؛ کیونکہ نور خیر و بھلائی کو پیدا کرتا ہے، اور ظلمت برائی کو۔

اور دوسری وجہہ ترجیح یہ بھی ہے کہ ظلمت عدم ہے جو ضیا پاشی نہیں کرتا ہے، اور نور وجود ہے جو کہ ضیا پاشی کرتا ہے، چنانچہ ذاتی طور پر بھی نور

ظلمت سے کامل ہے۔

اور تیسری وجہ ترجیح یہ بھی بتاتے ہیں کہ فلسفیوں کی اصطلاح کے مطابق نور قدیم ہے، اور ظلمت کے قدیم یا مُختَر ہونے میں دورائے ہے۔

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کائنات کے ایک ہی خالق ہونے کی عقلی دلیل:

فرمان باری تعالیٰ ہے: ﴿مَا أَتَخَذَ اللّٰهُ مِنْ وَلِدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلٰهٖ إِذَا لَذَّهَبَ كُلُّ إِلٰهٖ بِمَا خَلَقَ وَلَعٰلَّ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ﴾ (سورۃ المؤمنون: ۹۱) ”نہ تو اللہ نے کسی کو بیٹا بنا�ا اور نہ اس کے ساتھ اور کوئی معبدوں ہے، ورنہ ہر معبد اپنی مخلوق کو لئے لئے پھرتا اور ہر ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتا“ ۹۱/۲۳

اگر ہم کائنات کے لئے دو خالق تسلیم کریں، تو یہ لازم آتا ہے کہ ہر خالق اپنی مخلوق کو لئے بادشاہوں کی طرح ایک دوسرے سے الگ تھلگ ہو جائے، اس لئے کہ کوئی بھی شرکت پسند نہیں کر سکتا ہے۔

بُٹوارہ کے بعد ہر ایک کی چاہت یہ ہو گی کہ سلطنت اس کی ہو، اور اس میں کسی کی شرکت نہ ہو۔ چنانچہ جب وہ سلطنت کے خواہاں ہوں گے تو یا تو دونوں اس کے حصول سے عاجز ہو جائیں گے، یا ایک

دوسرے پر غالب ہو جائے گا، اور جو غالب ہو گا اس کے لئے ربویت ثابت ہو جائے گی، اور اگر دونوں غلبہ سے عاجرہ گئے تو دونوں میں سے کسی کے لئے بھی ربویت ثابت نہیں ہو سکتی؛ اس لئے کہ عاجز رب ہونے کے لائق نہیں ہو سکتا ہے۔

دوسری قسم تو حید الوهیت ہے۔

توحید الوهیت کو تو حید عبادت بھی کہا جاتا ہے، چنانچہ اس کے دو اعتبار ہیں؛ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نسبت کے اعتبار سے اسے توحید الوهیت کہا جاتا ہے، اور مخلوق کی طرف نسبت کے اعتبار سے اسے توحید عبادت کہا جاتا ہے۔

توحید الوهیت یا تو حید عبادت کا مطلب یہ ہے کہ: اللہ تبارک و تعالیٰ کو عبادت میں تنہا جاننا۔

چنانچہ عبادت کا مستحق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے: ﴿ذلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ ذُوْنِهِ الْبَاطِلُ﴾ (سورة لقمان: ۳۰) ”یہ سب (انتظامات) اس وجہ سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حق ہے اور اس کے سوا جن جن کو لوگ پکارتے ہیں

سب باطل ہیں،“۔۳۱/۳۰

عبدات کا اطلاق دو چیزوں پر ہوتا ہے:

۱- محبت و تعظیم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے خاکساری اور انکساری کرنا اس کے اوامر (احکامات) کو بجا کرو اور نواہی (منع کردہ چیزوں) سے احتساب کر کے۔

۲- جس عمل کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جا رہی ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کی تعریف یوں کی ہے: عبادت ظاہری اور باطنی اقوال اور اعمال میں سے ہر اس چیز کا نام ہے جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اور راضی ہوتا ہے۔

توحید کی اس قسم میں اللہ تعالیٰ کو یکتا جاننے کا مطلب یہ ہے کہ: محبت و تعظیم اور خاکساری و انکساری کے ساتھ شریعت کی روشنی میں آپ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیجئے۔ فرمائی باری تعالیٰ ہے: ﴿لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا أُخْرَ فَسَقَعَدْ مَذْمُومًا مَخْذُولًا﴾ (سورة الإسراء: ۲۲) ”اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ ٹھہرا کہ آخر کار تو برے حالوں بے کس ہو کر بیٹھ رہے گا،“۔۷۱/۲۲، اور یہ بھی فرمان ہے: ﴿بِأَيْمَانِ النَّاسِ أَعْبُدُهُوا﴾

رَبُّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ ﴿٢١﴾ (سورة البقرة: ۲۱) ”اے لوگو! اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا۔“ ۲۱/۲۔ چنانچہ تنہا پیدا کرنے والا ہی عبادت کا مستحق ہے۔

اور یہ یقونی کی بات ہے کہ خلوق کو جو کہ پیدا ہو کر فنا ہونے والا ہے اپنا معبود بنا کر اس کی عبادت کرو، جس نے حقیقی معنوں میں ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں پہنچایا، نہ تو اس نے پیدا کیا ہے، نہ اس نے تمہیں بنایا اور سنوارا ہے اور نہ ہی اس نے تمہاری مدد کی ہے، چنانچہ یہ یقونی کی بات ہے کہ کسی انسان کی قبر کے پاس آ کر جو کہ سڑک پر گل گیا ہے اس سے دعائیں کرو اور اس کی عبادت کرو، حالانکہ تم اس کی دعاؤں کا محتاج نہیں ہو بلکہ وہ خود تمہاری دعاؤں کا محتاج ہے، وہ تو اپنے نفس کا بھی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے، تو دوسروں کو کیا نفع اور نقصان پہنچا سکتا ہے۔

اکثر مخلوق نے توحید کے اسی قسم کا انکار کیا، اور اسی کی تحقیق کی خاطر اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا اور ان پر کتابیں نازل کیں، فرمان باری تعالیٰ ہے: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا نُوَحِّيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴿سورة الأنبياء: ٢٥﴾ ”تجھ سے پہلے بھی جو رسول ہم نے بھیجا اس کی طرف یہی وحی نازل فرمائی کہ میرے سوا کوئی معبد برحق نہیں پس تم سب میری ہی عبادت کرو۔“ ۲۱/۲۵۔ لیکن اس کے باوجود رسول کے پیروکار بہت کم ہوئے، نبی ﷺ کا فرمان ہے: (میں نے کچھ نبیوں کو دیکھا کہ ان کے ساتھ (ان کے ماننے والوں کی) ایک جماعت تھی، اور کچھ کے ساتھ ایک یادوآدمی تھے، اور کچھ کے ساتھ ایک آدمی بھی نہ تھے) بناری وسلم۔

☆ ملا حظہ:

تعجب کی بات یہ ہے کہ اکثر آخری دور کے علم توحید کے رائٹر میں توحید ربوہ بیت پر زور دیتے ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا وہ کسی ایسی قوم کو خطاب کر رہے ہیں، جو کہ رب کے وجود کے منکر ہیں، ہاں بعض لوگ ایسے بھی پائے جاتے ہیں جو کہ رب کے وجود کے منکر ہیں، لیکن ذرا اپنی نظر تو دوڑائیں کہ کتنے ایسے مسلمان ہیں جو عبادت میں شرک کے اندر مبتلا ہیں!! اس لئے علم توحید کے مصنفین کے لئے مناسب یہ ہے کہ اپنی تحریر میں توحید الوهیت پر زور دیں تاکہ بہت سارے مسلمانوں کو جو اسلام کا دعویٰ

کرنے کے باوجود، انجانے میں شرک کے اندر بنتا ہیں انہیں شرک سے نکالا جاسکے۔

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اس کا مطلب ہے: اللہ ﷺ کے جو نام اور صفات ہیں ان میں انہیں تنہا جانتا۔

اور یہ دو چیزوں کو شامل ہے:

۱- اثبات، اللہ ﷺ نے اپنے لئے کتاب و سنت میں جن ناموں اور صفتوں کو ثابت کیا ہے انہیں اس کے لئے ثابت کرنا۔

۲- مماثلت اور مشابہت کی نفی، اللہ کے ناموں اور صفتوں میں کسی کو اس کے مشابہ قرار نہ دینا۔ جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ (سورۃ الشوریٰ: ۱۱) ”اس جیسی کوئی چیز نہیں وہ سننے اور دیکھنے والا ہے“ ۱۱/۳۲

یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ساری صفات میں کوئی بھی مخلوق اس کے ہم مثل نہیں ہے، اور اگر مخلوق کے اندر کوئی صفت پائی جبھی جاتی ہے تو وہ حقیقت میں خالق کی صفت سے مختلف ہے، چنانچہ اللہ

تعالیٰ نے اپنے لئے جو صفات ثابت کئے ہیں اگر کوئی اس کے لئے ثابت نہیں کرتا ہے تو وہ معطل (منکر) ہے، اور اس کا یہ انکار فرعون کے انکار کے مشابہ ہے، اور اگر کوئی ان صفات کو مخلوق کی صفات جیسی ثابت کرتا ہے تو وہ مشرکین کے مشابہ ہے، جنہوں نے اللہ کے ساتھ غیر اللہ کی عبادت کی، اور جس نے ان صفات کو مخلوق کی صفات سے تشییہ دیئے بغیر ثابت کیا تو وہ موجود ہے۔

توحید کی اس قسم میں بعض امتِ مسلمہ گمراہی میں پڑ کر مختلف فرقوں میں بٹ گئے، چنانچہ ان میں سے بعض نے مسلکِ تعطیل کو اختیار کیا، اور اللہ تعالیٰ کی ساری صفات کا انکار کر دیا، اور بعض نے مسلکِ تمثیل اختیار کیا، اور اللہ تعالیٰ کی ساری صفات کو مخلوق کی صفات جیسی قرار دیا، اور اس طرح دونوں نے اللہ تعالیٰ کو عیوب دار بناؤیا، حالانکہ حق تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت میں جس طرح اپنی صفت بیان کی ہے اپنی عقل کو دخل دیئے بغیر، بلا کمی بیشی، ہم اس پر ایمان لے آتے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ سے متعلق خود اس سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں ہے، نہ کوئی اس سے زیادہ سچی خبر دینے والا ہے، اور نہ ہی کوئی اس سے زیادہ صحیح وضاحت کرنے والا ہے،

چنانچہ فرمان باری تعالیٰ ہے: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ
شَيْءٍ﴾ (سورة الحج: ۸۹) اور ہم نے تجھ پر کتاب نازل فرمائی ہے جس میں
ہر چیز کا شافی بیان ہے۔ ۱۲/۸۹، اور فرمایا: ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ
قِيلَّا﴾ (سورة النساء: ۱۲۲) اور کون ہے جو اپنی بات میں اللہ سے زیادہ سچا
ہو؟ ۳/۱۲۲، اور یہ بھی فرمایا: ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا﴾ (سورة
السائد: ۸۷) ”اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی بات والا اور کون ہوگا؟“ ۳/۷۔ اور
بندہ سب سے زیادہ اللہ کی ذات اور اس کے اسماء و صفات کے بیان کا تھاج
ہے، تاکہ وہ بصیرت کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکے؛ اس لئے کہ
جس ذات کی خوبیوں کو ہم نہیں جانتے، یا جس کی کوئی خوبی ہی نہیں ہے اس
کی عبادت ناممکن ہے؛ لہذا معبود کی صفات اور خوبیوں کا جانتا ضروری ہے،
جس کی بدولت ہم اس کی طرف التجا کریں اور اس کی کماحتہ عبادت
کر سکیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپے متعلق جو خبریں دی ہیں اس سے انسان
تجاویز کر کے اس کی صفتؤں کی کیفیت اور مشاہدہ کا تصور نہ کرے؛ اس لئے
کہ انسان جب اپنے جسم میں موجود جان کے تصور سے عاجز ہے، تو بدرجہ
اولیٰ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی حقیقت کے تصور سے عاجز ہوگا؛ اور اسی سب

انسان پر یہ واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات سے متعلق ”کیوں“، اور ”کیسے“، غیرہ کا سوال نہ کرے، اور نہ ہی اس کی کیفیت سے متعلق تصور کرے۔ اسی منیج کو اختیار کر کے انسان راحت پاسکتا ہے، اور سلف صالحین حتممِ اللہ کا یہی منیج تھا، امام مالک بن انس رض سے ایک شخص نے ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ (سورہ طہ: ۵) ”جو رحمٰن ہے عرش پر قائم ہے۔“ ۲۰/۵ کے متعلق دریافت کیا کہ عرش پر کیسے مستوی (قائم) ہے؟ تو امام مالک نے اپنا سر ہلا کیا اور اسے جواب دیا: ”استواء مجہول نہیں ہے (معلوم ہے)، کیفیت غیر معقول ہے، اس پر ایمان لانا واجب ہے اور اس سے متعلق سوال کرنا بدعت ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ تو بدعتنی ہے۔“

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَما مَعَنِي

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَما مَعَنِي یہ ہے کہ: زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی سچا عبادت کے لاکن نہیں ہے، وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے، ویسے باطل معبود تو بہت سارے ہیں لیکن حقیقی عبادت کے لاکن صرف ایک اللہ تعالیٰ ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے، چنانچہ فرمائی باری تعالیٰ ہے:

﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾ یہ سب اس لئے کہ اللہ ہی حق ہے، اور اس کے سوا جسے بھی یہ پکارتے ہیں وہ باطل ہے اور بیشک اللہ ہی بلندی والا کبریائی والا ہے۔ (سورہ الحج: ٢٢) لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ كَمَعْنَى يہ نہیں ہے جیسا کہ بعض جاہل لوگ سمجھتے ہیں کہ: اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ کفار قریش جن کے درمیان نبی کریم ﷺ کو رسول بنایا کر بھیجا گیا تھا وہ اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ: ”خالق اور مدبر، پیدا کرنے والا اور سارے معاملات کی تدبیر کرنے والا صرف اللہ بتارک و تعالیٰ ہے“، لیکن وہ اس بات کا انکار کرتے تھے کہ ساری کی ساری عبادتیں صرف اللہ وحدہ لاشریک کے لئے خاص کی جائیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی بات کو نقل کیا ہے: ﴿أَجَعَلَ الْأَلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجَابٌ﴾ کیا اس نے اتنے سارے معبودوں کا ایک ہی معبود کر دیا واقعی یہ بہت ہی عجیب بات ہے۔ (سورہ ص: ٥) چنانچہ انہوں نے اس کلمہ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ کے ذریعہ یہ سمجھا کہ یہ کلمہ اللہ کے علاوہ سارے لوگوں کی عبادت کو باطل کر کے عبادت کو صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لئے خاص کر دے رہا ہے اور وہ لوگ

صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے نہیں چاہ رہے تھے، اسی لئے نبی ﷺ نے ان سے جنگ کی بیہاں تک کہ انہوں کلمہ لا إله إلا الله کی گواہی دی، اور صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے جس کا کوئی شریک نہیں اس کلمہ کے حق کوادا کیا۔

کلمہ لا إله إلا الله کے معنی سے متعلق موجودہ دور کے قبروں کے پیغمبار یوں اور ان جیسے شرکانہ عقیدہ رکھنے والوں کی جو غلط فہمی ہے کہ: ”لا إله إلا الله“ کا مطلب ہے: اللہ کے موجود، خالق اور ساری چیزوں کے پیدا کرنے پر قادر ہونے کا اقرار کرنا، اور یہ کہ جس نے یہ عقیدہ رکھا اس نے توحید مطلق کے حق کو ادا کر دیا، اب وہ چاہے جو بھی شرکیہ کام کرے، اللہ کے علاوہ غیروں کی عبادت کرے، مردوں سے دعائیں کرے، ان کے لئے نذر و نیاز کر کے ان کی قربت حاصل کرے، ان کی قبروں کا طواف کرے اور ان کی قبروں کی مثیبوں سے برکت حاصل کرے۔ ان کی یہ غلط فہمی اور ان کا یہ عقیدہ شروع میں لا إله إلا الله کا جو معنی بیان کیا گیا ہے اس سے باطل ہو جاتا ہے۔

کفار قریش نے لا إله إلا الله کا یہ معنی خوب اچھی طرح سمجھا

تھا کہ یہ کلمہ صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور غیر اللہ کی عبادت کو مکمل طور پر چھوڑنے کا مطالبہ کرتا ہے، اور یہ کہ اگر یہ لوگ اس کلمہ کا اقرار کر کے بھی بت پرستی ہی کرتے رہیں، تو ان کا یہ عمل ان کے عقیدہ کے مخالف ہو گا، اور وہ لوگ اس طرح کی مخالفت پسند نہیں کرتے تھے، لیکن موجودہ زمانے کے قبروں کے پیچاری اس بدترین مخالفت سے شرم و حیاء نہیں کرتے، چنانچہ وہ لا إله إلا الله کا اقرار بھی کرتے ہیں، اور فوت شدہ اولیاء اور صالحین سے دعا نہیں کر کے، ان کی قبروں پر چڑھاوا وغیرہ چڑھا کر کلمہ لا إله إلا الله کا ردد بھی کرتے ہیں۔ برپا دی ہو ایسے لوگوں کے لئے جن سے ابو جہل اور ابو لهب کلمہ لا إله إلا الله کے معنی کو زیادہ جاننے والے تھے۔

لا إله إلا الله کے معنی میں بہت ساری حدیثیں آئی ہیں جن سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ لا إله إلا الله کا معنی یہ ہے کہ: اللہ کے ساتھ لوگوں نے جتنے بھی شریک اور شفیع بنالئے ہیں ان سب کی عبادت سے براءت کی جائے اور صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ اور یہی وہ ہدایت اور دین حق ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا، اور جسے اس نے کتابوں میں نازل فرمایا۔ چنانچہ لا إله إلا الله کے معنی کو سمجھے بغیر، اور اس کے تقاضے کے

مطابق عمل کئے بغیر زبان سے اس کا دعویٰ کرنا، یا توحید پرست ہونے کا دعویٰ کرنا حالانکہ انسان توحید کے مطلب کو جانتا بھی نہ ہو بلکہ حقیقت حال یہ ہو کہ اپنی ساری عبادتیں غیراللہ کے لئے کرتا ہو، اسی سے دعا کرتا ہو، اسی سے ڈرتا ہو، اسی کے لئے ذبح کرتا ہو، اسی کے لئے نذر و نیاز کرتا ہو، اسی سے فریاد کرتا ہو، اسی پر بھروسہ کرتا ہو اور ان کے علاوہ اور بھی دوسری عبادتیں غیراللہ کے لئے ہی کرتا ہو، تو یہ ساری چیزیں توحید کے منافی ہیں، بلکہ اگر کسی شخص کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہوں تو وہ مشرک ہے۔ (اس لئے اس شخص کو چاہئے کہ فوراً شرک سے باز آجائے تاکہ دنیا اور آخرت میں اسے کامیابی حاصل ہو سکے)۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كُلُّ فضْلٍ لَّهُ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی بہت ساری فضیلیتیں ہیں، اور بہت سے اس کے فوائد ہیں، لیکن محض زبان سے ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کہنے سے یہ ساری فضیلیتیں نہیں حاصل ہو جائیں گی بلکہ یہ فضیلیتیں صرف انہیں حاصل ہوں گی جنہوں نے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ پر ایمان لاتے ہوئے زبان سے اس کلمہ کا اقرار کیا اور اس

کے تقاضے کے مطابق عمل کیا۔ ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کی عظیم ترین فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ جس نے اس کلمہ کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کی خاطر پڑھا اللہ تعالیٰ اسے جہنم پر حرام کر دے گا، عتبان ﷺ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (إِنَّ اللَّهَ حَرَمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَغْفِي بِذِلِكَ وَجْهَ اللَّهِ) ”اللہ تعالیٰ نے جہنم پر اس شخص کو حرام کر دیا جس نے اس کی خوشنودی حاصل کرنے کی خاطر لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ پڑھا“ بخاری وسلم اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری حدیثیں ہیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ جس شخص نے لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی گواہی دی اللہ تعالیٰ اسے جہنم پر حرام کر دے گا۔ لیکن یہ ساری حدیثیں بہت سی پابندیوں کے ساتھ گھری ہوئی ہیں، چنانچہ بہت سے کلمہ گو لوگ بھی جو بلا جھگٹک گناہوں پر گناہ کرتے رہتے ہیں، ان کے ان گناہوں کے سبب اس بات کا خوف ہے کہ موت کے وقت وہ فتنہ میں بمتلا ہو جائیں اور ان کی زبان سے کلمہ شہادت نہ نکل سکے، بلکہ بہت سارے لوگوں نے تو لوگوں کے دیکھا دیکھی ہی اس کلمہ کو پڑھا ہے اور ان کے دلوں میں یہ کلمہ گھرنہیں کرسکا ہے، اور غالباً ایسے ہی لوگ موت کے وقت اور قبر میں سوال کے وقت فتنہ میں بمتلا ہو جاتے ہیں، جیسا

کہ حدیث میں آیا ہے کہ وہ لوگ کہیں گے: (سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُهُ) ”میں نے لوگوں جو کہتے ہوئے سنائے میں نے بھی کہہ دیا“

احمد اور ابو داؤد۔

اب جب کہ آپ کو یہ تفصیل معلوم ہو گئی تو آپ کو اس کا بھی علم ہونا چاہئے کہ کلمہ شہادت کی فضیلت میں جو حدیثیں آئی ہیں آپس میں ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے، چنانچہ جو شخص اخلاص اور کامل یقین کے ساتھ اس کلمہ کی گواہی دے گا وہ دراصل گناہوں پر اصرار ہی نہیں کرے گا، اس لئے کہ اس کا کامل اخلاص اور یقین اللہ تعالیٰ کو اس کے نزدیک ساری چیزوں سے محبوب بنادے گا چنانچہ اس کے دل میں حرام چیزوں کی نہ چاہت ہو گی اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے احکام و فرایمن کو وہ ناپسند کرے گا، اور یہی شخص اگرچہ اس نے گناہ بھی کئے ہوں گے جہنم پر حرام ہو گا، کیونکہ اس کا ایمان، اس کی توبہ، اس کا اخلاص، اس کی محبت اور یقین سارے گناہوں کو مٹا دیں گے جس طرح کہ رات دن کو ختم کر دیتی ہے۔

”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کے ارکان

کلمہ ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کے دورکن ہیں:

(۱) نفی "لَا إِلَهَ" کے اندر۔

(۲) اثبات "إِلَّا اللَّهُ" کے اندر۔

چنانچہ "لَا إِلَهَ" نے اللہ تعالیٰ کے سوا ساری چیزوں کی عبادت کی نفی کر دی اور "إِلَّا اللَّهُ" نے عبادت کو صرف ایک اللہ تعالیٰ کے لئے خاص کر دیا جس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔

"لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" کی شرطیں

علماء کرام نے کلمہ اخلاص کی سات شرطیں ذکر کی ہیں جن کا ہر کلمہ گو شخص کے اندر پایا جانا ضروری ہے، اور اگر ان میں سے کوئی ایک شرط بھی نہیں پائی گئی تو پھر یہ کلمہ اس کے لئے مفید ثابت نہیں ہوگا، یہ شرطیں درج ذیل ہیں:

۱- علم: اس کلمہ کے معنی اور اسی طرح یہ کلمہ جن اعمال کا تقاضا کرتا ہے ان کا علم، چنانچہ بندہ کو اگر یہ علم ہو جائے کہ صرف ایک اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت ضروری ہے اور اس کے علاوہ ساری چیزوں کی عبادت باطل ہے، اور اس علم کے مطابق وہ عمل بھی کرے تو اس کلمہ کے معنی کو جانے والا شمار کیا جائے گا۔

۲- یقین: مکمل اطمینان قلب کے ساتھ بلا شک و شبہ اس کلمہ کی گواہی دے۔

۳- قبول: بغیر کسی کراہت اور ناپسندیدگی کے یہ کلمہ جتنی بھی چیزوں کا مطالبہ کرتا ہے زبان اور دل سے اسے قبول کرے اور اس کے مطابق عمل کرے۔

۴- انقیاد: بغیر کسی کمی اور زیادتی کے اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی حکم برداری کرے۔

۵- صدق: شریعت کے کسی بھی حکم کو جھٹائے بغیر اپنے ایمان اور عقیدہ کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچا ہو۔

۶- اخلاق: ہر طرح کے شرکیہ اعمال سے دور ہو کر درست نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خاطر عمل کرے۔

۷- محبت: اس عظیم کلمہ اور اس کے معانی اور مطالبات کی محبت دل میں پوسٹہ ہونا۔ چنانچہ بندہ ساری چیزوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ سے محبت کرے۔

محمد رسول اللہ کا معنی

اس کا معنی یہ ہے کہ: آپ ﷺ کی اطاعت و فرمانبرداری کی جائے، جن چیزوں کی آپ نے خبر دی ہے ان میں آپ کی تصدیق کی جائے، جن چیزوں سے آپ نے روکا ہے ان سے دور رہا جائے اور آپ ﷺ کے بتائے ہوئے طریقہ کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ بندہ مسلم کے لئے کلمہ کے ان سارے اركان کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا ضروری ہے، چنانچہ جس نے صرف زبان سے آپ ﷺ کی رسالت کی گواہی دی لیکن آپ کی اطاعت نہیں کی، گناہوں کا ارتکاب کیا، غیروں کی فرمانبرداری کی اور آپ کی شریعت کے خلاف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تو اس کی یہ گواہی کامل نہیں ہوگی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: (مَنْ أَطَاعَنِيْ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ، وَمَنْ عَصَانِيْ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ) ”جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی“ بخاری۔ اور آپ ﷺ کا یہ بھی فرمان ہے: (مَنْ أَحَدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ) ”جس نے میری اس شریعت کے اندر کسی نئی چیز کو داخل کیا جو میری شریعت میں سے نہیں ہے تو وہ چیز مردود ہے“ بخاری

اور مسلم۔ اور اس کلمہ شہادت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے لئے ربوبیت، کائنات میں تصرف کرنے اور عبادت کے حقدار ہونے کا عقیدہ نہ رکھا جائے، بلکہ آپ ﷺ کے بندے ہیں چنانچہ آپ کی عبادت نہیں کی جاسکتی، رسول ہیں آپ کو جھٹلایا نہیں جاسکتا، اور آپ ﷺ اپنے یاد و سروں کے لئے اللہ کی چاہت کے بغیر ذرہ برابر بھی نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں۔

اسلام کا دوسرا ان نماز ہے:

نمایاں کی خاطر مسجد چلانے کے آداب

۱۔ صحیح بخاری اور مسلم میں وارد شدہ روایت کی روشنی میں نمازی اطمینان، وقار، سنجیدگی اور بردباری کے ساتھ اپنی نظر کو پیچی اور آواز کو پست کئے ہوئے مسجد جائے، آپ ﷺ کا فرمان ہے: (ترجمہ): „نماز کے لئے آتے وقت، ایک دوسرے لفظ میں ہے۔ اقامت سن کر نماز کے لئے آتے وقت اطمینان اور وقار کے ساتھ آؤ، اور امام کے ساتھ جتنی نمازل جائے اسے پڑھ لواور بقیہ نماز پوری کرلو،۔“

۲۔ باجماعت تکمیر تحریمہ کے ساتھ نماز ادا کرنے کی خاطر جلدی مسجد جائے، اور تاکہ زیادہ نیکیاں حاصل ہو سکیں اس لئے چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ جائے۔ بخاری اور مسلم میں نبی ﷺ کا فرمان ہے: „جب کوئی شخص اچھی طرح وضو کر کے مسجد جاتا ہے تو ہر قدم کے بد لے اس کا ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے اور ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے،۔“

۳۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے اپنا داہنا قدم رکھے اور یہ دعا پڑھے: (اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ) مسلم..، اے اللہ تعالیٰ تو

میرے لئے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے،،۔ اور مسجد سے نکلتے وقت پہلے اپنا بایاں قدم باہر نکالے اور یہ دعا پڑھے: (اللَّهُمَّ إِنِّي أُسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ) مسلم،، اے اللہ تعالیٰ میں تجھ سے تیرے فضل کا طلبگار ہوں،،۔ مسجد چونکہ رحمت کی جگہ ہے اس لئے داخل ہوتے وقت رحمت کی دعاء کی جاتی ہے، اور خارج مسجد رزق کی جگہ ہے اس لئے باہر نکلتے وقت فضل کی دعاء کی جاتی ہے۔

۴۔ مسجد میں داخل ہو کر بیٹھنے سے پہلے دور کعت نماز پڑھے، جسے تحریۃ المسجد کہتے ہیں، بخاری اور مسلم میں نبی ﷺ کی حدیث ہے: ”جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو جب تک دور کعت نماز نہ پڑھ لے نہ بیٹھے،،۔

۵۔ نماز قائم ہونے تک ذکر و اذکار، تلاوت قرآن اور دعاء میں اپنے آپ کو مشغول رکھے۔

۶۔ نماز کا انتظار کرتے وقت لغو چیزوں سے اجتناب کرے، جیسے انگلی چٹانا اور دنیاوی باتیں کرنا وغیرہ، مند احمد کی روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”تم میں سے کوئی شخص اگر مسجد میں ہو تو ہرگز تشیک نہ کرے (یعنی انگلیاں آپس میں ایک دوسرے میں نہ ڈالے) اس لئے کہ یہ شیطانی کاموں میں سے

ہے،،۔ اور بخاری و مسلم کی روایت میں ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا:،، بندہ جب تک نماز کا انتظار کرے حالت نماز میں ہوتا ہے اور فرشتے اس کے لئے دعاء مغفرت کرتے رہتے ہیں،،۔

۷۔ پہلی صفائی میں نماز پڑھنے کے لئے حریص رہنا، اس لئے کہ پہلی صفائی کی فضیلت میں صحیح بخاری و مسلم میں نبی ﷺ کا فرمان ہے: (ترجمہ):،، اگر لوگ اذان اور پہلی صفائی میں جو ثواب ہے اسے جانتے ہوتے، پھر بغیر قرعہ ڈالے انہیں نہ پاسکتے تو بے شک ان پر قرعہ ڈالتے،،۔ اور صحیح مسلم میں آپ ﷺ کا فرمان ہے:،، مردوں کی سب سے بہتر صفائی پہلی صفائی ہے،،۔

۸۔ مردوں کا امام سے قریب نماز پڑھنے پر حریص رہنا، مسلم شریف کی روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: (ترجمہ):،، صاحبِ عقل و خرد میرے قریب صفائی بندی کریں،،۔

۹۔ امام اور ماموم سمحوں کا صفوں کی درستگی کا اہتمام کرنا، صحیح بخاری اور مسلم میں نبی ﷺ کا فرمان ہے:،، اپنی صفتیں درست کر لواں لئے کی صفوں کی درستگی نماز کے مکمل ہونے میں داخل ہے،،۔

پیارے مسلم بھائیو! اس عظیم ترین عبادت کو اچھی طرح ادا کرنے

کی خاطر ان آداب کی معرفت اور ان کے مطابق عمل کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔

نماز کی شرطیں:

شرط کے بغیر نماز صحیح نہیں ہوتی ہے، نماز کی کل نو (۹) شرطیں ہیں۔

- ۱۔ اسلام، اس کی ضد کفر ہے اور کافر کا عمل مردود ہے۔
- ۲۔ عقل، اس کی ضد جنون (پاگلپن) ہے، اور جب تک پاگل ٹھیک نہ ہو جائے اس کی غلطیاں نہیں لکھی جاتی ہیں۔
- ۳۔ تمیز، اس کی ضد کم سنی ہے جس کی حد سات سال ہے، سات سال کے بعد بچے کو نماز کا حکم دیا جائیگا۔
- ۴۔ رفع الحدث (ناپاکی دور کرنا)، حدث اصغر (جیسے پانچخانہ اور پیشتاب) سے وضو کر کے اور حدث اکبر (جیسے جنابت "منی کا نکلنا" اور حیض وغیرہ) سے غسل کر کے پاکی حاصل کرنا۔
- ۵۔ نماز کا وقت ہونا۔
- ۶۔ شرمگاہ کو چھپانا۔
- ۷۔ قبلہ کی طرف منہ کرنا۔

۸۔ دل سے نیت کرنا۔

۹۔ بدن، کپڑے اور زمین سے ناپاکی دور کرنا۔

جانے یا انجانے میں بھی رکن چھوڑنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، نماز کے کل چودہ (۱۳) اركان ہیں۔

۱۔ اگر طاقت ہو تو فرض نمازوں میں قیام کرنا۔

۲۔ تکبیر تحریمہ (پہلی تکبیر جس سے نمازی اپنی نماز شروع کرتا ہے)۔

۳۔ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا۔

۴۔ رکوع کرنا۔

۵۔ رکوع سے اٹھنا۔

۶۔ سات اعضاء پر سجدہ کرنا۔

۷۔ سجدہ سے اٹھنا۔

۸۔ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا۔

۹۔ آخری تشهد (التحیات اللہ...) پڑھنا۔

۱۰۔ آخری تشهد کے لئے بیٹھنا۔

- ۱۱۔ آخری شہد میں درود (اللَّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ...) پڑھنا۔
- ۱۲۔ دونوں طرف سلام پھیرنا۔
- ۱۳۔ ہر ایک رکن کو سکون و اطمینان کے ساتھ ادا کرنا۔
- ۱۴۔ ہر ایک عمل بالترتیب ادا کرنا۔

نماز کے واجبات:

- جان بوجھ کرواجب چھوڑنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے اور اگر بھول سے چھوٹ جائے تو اس کی کمی سجدہ سہو کے ذریعہ پوری ہو جاتی ہے نماز کے کل آٹھ (۸) واجبات ہیں۔
- ۱۔ تکبیر تحریمہ کے علاوہ باقی ساری تکبیریں۔
 - ۲۔ رکوع میں ”سبحان ربی العظیم“ کہنا۔
 - ۳۔ مقتدی کے علاوہ امام اور تنہا نمازی کا رکوع سے اٹھتے وقت ”سمح اللہ لمن حمدا“ کہنا۔
 - ۴۔ قومہ میں ”ربنا و لک الحمد“ کہنا۔
 - ۵۔ سجدہ میں ”سبحان ربی الْأَعْلَى“ کہنا۔
 - ۶۔ دونوں سجدوں کے درمیان ”رب اغفر لی“ کہنا۔

۷۔ پہلا تشبید (التحیات اللہ...) پڑھنا۔

۸۔ پہلے تشبید کے لئے بیٹھنا۔

نماز کا مستون طریقہ

یہ رسالہ عبد العزیز بن عبد اللہ بن باز کی طرف سے ہر اس شخص کے لئے پیش کیا جا رہا ہے جو رسول اللہ ﷺ کی طرح نماز پڑھنا پسند کرتا ہے، چنانچہ فرمان نبوی ﷺ ہے: (صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أَصَلِّي) ”جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اسی طرح نماز پڑھو“ [بخاری]۔

۱۔ کامل وضو کرے جس طرح وضو کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر دیا ہے: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ ”اے ایمان والو! جب تم نماز کے لئے اٹھو تو اپنے منہ کو اور اپنے ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھولو اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھولو“ [سورۃ المائدۃ: ۶]۔ اور نبی ﷺ کا فرمان ہے: (لَا تُقْبِلُ صَلَاةً بِغَيْرِ طَهُورٍ) ”وضو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔“

۲۔ جہاں کہیں بھی ہو قبلہ یعنی کعبہ کی طرف پورے جسم کو کرے، اور جو نماز بھی

پڑھنا چاہ رہا ہے وہ چاہے فرض ہو یا نفل دل سے اس کی نیت کرے، زبان سے نیت نہ کرے، اس لئے کہ زبان سے نیت کرنا شریعت سے ثابت نہیں ہے، کیونکہ نہ تو نبی ﷺ نے زبان سے نیت کی ہے اور نہ ہی صحابہ ﷺ نے اور سنت یہ ہے کہ امام ہو یا تہانمازی سامنے سترہ رکھ کر نماز پڑھے، اس لئے کہ نبی ﷺ نے سترہ رکھ کر نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔

۳- اپنی نگاہِ سجدہ کی جگہ پر رکھے اور (اللہ اکبر) کہتے ہوئے تکبیر تحریمہ کہے۔

۴- تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو موٹھوں تک یا کان کے برابر تک اٹھائے۔

۵- اپنے دونوں ہاتھوں کو سینے پر باندھے، اس طرح سے کہ دہنی ہتھیلی باسیں ہتھیلی پر ہو، اس لئے کہ ہاتھ رکھنے کی یہ صفت نبی ﷺ سے واصل بن ججر اور قبیصہ بن ہلب طائی کی حدیث میں وارد ہے جسے انہوں نے اپنے والد سے روایت کیا ہے۔

۶- سنت یہ ہے کہ دعاء استفتاح پڑھے جو اس طرح وارد ہے: (اللَّهُمَّ
بَا عِذْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ،

اللَّهُمَّ نَقْنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقِّي التُّوبُ الْأَبِيضُ مِنَ الدَّنَسِ،
 اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ) ”اے اللہ! تو
 میرے اور میرے گناہوں کے نیچے دوری پیدا کر دے، جیسے تو نے مغرب اور
 مشرق کے درمیان دوری پیدا کی ہے، اے اللہ! تو مجھے میرے گناہوں سے
 صاف ستر اکر دے، جیسے سفید کپڑا گندگی سے صاف ستر اکیا جاتا ہے، اے
 اللہ! تو پانی، برف اور اولاد کے ذریعہ مجھے میرے گناہوں سے دھل دئے۔“

اور اگر چاہے تو اس دعاء کے بعد یہ دعاء پڑھے: (سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ
 وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى حَدْكَ وَلَا إِلَهَ
 غَيْرُكَ) ”اے اللہ! تو اپنی تعریف کے ساتھ ہر طرح کے عیب سے پاک
 ہے، تیر انام با برکت ہے، تیری شان بلند و برتر ہے، اور تیرے سوا کوئی سچا
 معبود نہیں۔“ پھر کہے: (أَغُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بِسْمِ اللَّهِ
 الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) ”دھنکارے ہوئے شیطان سے میں اللہ کی بناہ میں آتا
 ہوں، (شروع کرتا ہوں) اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا
 ہے۔“ اور سورہ فاتحہ پڑھے، (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ☆ الرَّحْمَنِ
 الرَّحِيمِ ☆ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ☆ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ☆

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ☆ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ
الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّالِحِينَ ☆ ” سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے
ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے،
بدلے کے دن (یعنی قیامت) کا مالک ہے، ہم صرف تیری ہی عبادت
کرتے ہیں اور صرف تجھے ہی سے مدد چاہتے ہیں، ہمیں سیدھی (اور سچی) راہ
دکھا، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا، ان کی نہیں جن پر غضب کیا گیا،
اور نہ گمراہوں کی ”۔ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: (لَا صَلَاةَ لِمَنْ
لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ) ” جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں
ہوتی ”، [بخاری و مسلم]۔ پھر اس کے بعد (آمین) کہے، جہری نماز میں اوپنجی
آواز میں کہے، اور اس کے علاوہ قرآن کی جن آیتوں یا سورتوں کا پڑھنا اس
کے لئے آسان ہو انہیں پڑھے۔

۷۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو دونوں موٹڈھے یا دونوں کانوں تک اٹھاتے
ہوئے (یعنی رفع یہین کرتے ہوئے) اور (اللہ اکبر) کہتے ہوئے رکوع
کرے، اپنے سر کو پیٹھ کے برابر کھے، انگلیاں پھیلائے ہوئے دونوں
ہاتھوں کو دونوں گھٹنوں پر رکھے، اطمینان کے ساتھ رکوع کرے، اور اس

دعا کو پڑھے: (سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمُ) ”میرا عظمت والا رب ہر طرح کے عیب سے پاک ہے“، اور بہتر یہ ہے کہ تین بار یا اس سے زیادہ پڑھے، اور ساتھ ہی یہ دعا پڑھنا بھی مستحب ہے: (سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِنِي) ”اے اللہ! ہمارے رب! تو ہر طرح کے عیب سے پاک ہے، اپنی حمد و شناکے ساتھ اے اللہ! تو مجھے بخش دے۔“

-۸- اپنے دونوں ہاتھوں کو دونوں مونڈھوں یا دونوں کانوں تک اٹھاتے ہوئے (یعنی رفع یہ دین کرتے ہوئے) امام یا تہانمازی ہوتا (سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمَدَهُ) کہتے ہوئے رکوع سے سراٹھائے، اور کھڑے ہو کر قیام میں یہ دعا پڑھے: (رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، مِلْءُ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءُ الْأَرْضِ وَمِلْءُ مَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ) ”اے ہمارے رب! اور تمہارے لئے ہی ہر طرح کی تعریف ہے، بہت زیادہ پاک تعریف جس میں برکت دی گئی ہو، آسمانوں کے برابر، زمین کے برابر، اور آسمان و زمین کے درمیان جو کچھ ہیں اس کے برابر، اور اس کے علاوہ بھی جتنا تو چاہے اس کے برابر“۔ اور اگر اسے پڑھنے کے بعد مزید یہ دعا بھی پڑھے: (أَهْلَ الشَّنَاءِ وَالْمَجْدِ أَحَقُّ مَا قَالَ

الْعَبْدُ وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدُ اللَّهِمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطَى لِمَا
مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ) ”اے حمد و شا اور بزرگی کے
لائق، سب سے پچھی بات جو بندہ نے کہی وہ یہ ہے، اور ہم سب تیرے
بندے ہیں، اے اللہ! جو تو دینا چاہے اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور جو تو
روک لے اسے کوئی دینے والا نہیں ہے، اور کسی شان والے کو اس کی شان
تیرے یہاں کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہے۔“ تو بہتر ہے، اس لئے کہ نبی ﷺ
سے بعض صحیح حدیثوں میں یہ دعا پڑھنا بھی ثابت ہے۔ اور اگر مقتدی ہو تو
اخیر تک (رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ) پڑھے گا، رکوع سے پہلے کی طرح رکوع
کے بعد بھی قیام میں امام اور مقتدی دونوں کے لئے سینے پر ہاتھ باندھنا
مستحب ہے، اس لئے کہ نبی کریم ﷺ سے ایسا کرنا والل بن حجر اور سہل بن
سعد رضی اللہ عنہما کی حدیث سے ثابت ہے۔

۹۔ (اللہ اکبر) کہتے ہوئے سجدہ کرے، اگر آسانی ہو تو اپنے دونوں گھٹنوں
کو دونوں ہاتھوں سے پہلے زمین پر رکھے، اور اگر ایسا کرنا دشوار ہو تو اپنے
دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں سے پہلے زمین پر رکھے، پیر اور ہاتھ کی انگلیوں کو قبلہ
کی طرف کرے، ہاتھ کی انگلیاں ملی ہوئی ہوں، اور سجدہ جسم کے سات عضو

پر کرے یعنی: پیشانی ناک کے ساتھ، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے، اور دونوں پیر کی انگلیوں کا باطنی حصہ۔ اور سجدہ میں یہ دعاء پڑھے: (سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى) ”میرا بلند برتر بہ طرح کے عیب سے پاک ہے۔“ بہتر یہ ہے کہ اس دعاء کو تمین پاریا اس سے زیادہ پڑھے، اور ساتھ ہی یہ دعاء پڑھنا بھی مستحب ہے: (سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ أَغْفِرْ لِي)

”اے اللہ! ہمارے رب! تو ہر طرح کے عیب سے پاک ہے، اپنی حمد و شکر ساتھ اے اللہ! تو مجھے بخش دے۔“ اور اس کے علاوہ زیادہ سے زیادہ دعائیں کرے، کیونکہ نبی کریم ﷺ کا فرمان ہے: (أَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِيمُوا فِيهِ الرَّبُّ، وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهَدُوا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنْ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ) ”رکوع میں اپنے رب کی تعظیم کرو، اور سجدہ میں زیادہ سے زیادہ دعاء کرو، یہ زیادہ لائق ہے کہ تمہاری دعاء قبول کر لی جائے۔“

[مسلم]۔ اور آپ ﷺ کا یہ بھی فرمان ہے: (أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاء) ”بندہ سجدہ کی حالت میں اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس لئے سجدہ میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کرو،“ [مسلم]۔ اور خواہ فرض نماز ہو یا نفل نماز اپنے رب سے اپنے

لئے اور مسلمانوں کے لئے دنیا اور آخرت میں بھلائی کی دعا کرے۔ سجدہ میں اپنے بازو کو اپنے پہلو سے، پیٹ کو اپنے ران سے، اور ران کو اپنی پنڈلی سے دور رکھے، اور اپنے دونوں بازوؤں کو زمین سے اٹھائے رکھے، اس لئے کہ نبی ﷺ کافرمان ہے: (اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ وَلَا يَسْتُطُ أَحَدٌ كُمْ ذِرَاعِيْهِ انبِسَاطَ الْكَلْبِ) ”سجدہ میں اعتدال کرو (یعنی سکڑنے اور پھیلنے کے نیچ رہو)، اور کتے کے پھیلانے کی طرح اپنے بازوؤں کو نہ پھیلاو۔“

۱۰۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے سر کو اٹھائے، اور اپنے باائیں پیر کو بچھا کر اس پر بیٹھئے، اور دائیں پیر کو کھڑا رکھے، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں رانوں اور گھٹنوں پر رکھے، اور یہ دعا پڑھے: (رَبِّ اغْفِرْ لِي، رَبِّ اغْفِرْ لِي، رَبِّ اغْفِرْ لِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَارْزُقْنِي، وَعَافِنِي، وَاهْدِنِي، وَاجْبُرْنِي) ”اے میرے رب! مجھے بخش دے، اے اے میرے رب! مجھے بخش دے، اے میرے رب! مجھے بخش دے، اے اللہ! مجھے بخش دے، مجھ پر حرم فرماء، مجھے روزی عطا کر، مجھے معاف فرماء، مجھے ہدایت دے اور میری کمی پوری کر دے۔“ اور اس بیٹھک میں اطمینان کے

ساتھ بیٹھے یہاں تک کہ ساری ہڈیاں اپنی جگہ پر لوٹ آئیں، جس طرح کروں کے اندر اعتدال کیا تھا کہ ساری ہڈیاں اپنی جگہ آگئی تھیں، اس لئے کہ نبی ﷺ کروں اور دونوں سجدوں کے بینچ اعتدال کیا کرتے تھے یہاں تک کہ ساری ہڈیاں اپنی جگہ پر ہوا جایا کرتی تھیں۔

۱۱- (اللہ اکبر) کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کرے، اور پہلے سجدہ کے اندر جو اعمال کئے تھے وہی اعمال کرے۔

۱۲- (اللہ اکبر) کہتے ہوئے اپنا سرا اٹھائے، اور دونوں سجدوں کے بینچ بیٹھنے کی طرح کچھ لمحہ کے لئے بیٹھے، اس بیٹھک (جلسہ) کو جلسہ استراحت بولتے ہیں، اور علماء کے صحیح اقوال کی روشنی میں یہ بیٹھک مستحب ہے، اور اگر نہ بیٹھنے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس بیٹھک میں کوئی ذکر اور دعاء وغیرہ نہیں ہے، پھر اگر آسانی ہو تو گھٹنے کا سہارا لیتے ہوئے دوسری رکعت کے لئے اٹھئے، اور اگر ایسا کرنا دشوار ہو تو زمین کا سہارا لیتے ہوئے اٹھئے، پھر سورہ فاتحہ پڑھئے، اور سورہ فاتحہ کے بعد قرآن سے جو کچھ پڑھنا آسان ہو اسے پڑھئے، دوسری رکعت میں بھی پہلی رکعت ہی کی طرح سارے اعمال کرے۔

مقدی کے لئے امام سے پہلے کسی بھی عمل کو کرنا درست نہیں ہے، اس لئے کہ نبی ﷺ نے اپنی امت کو اس سے ڈرایا ہے، اسی طرح امام کے ساتھ بھی کسی عمل کو کرنا مکروہ ہے، اور سنت یہ ہے کہ اس کے سارے کام امام کے چپ ہوتے ہی بغیر تاخیر کے امام کے فوراً بعد ہوں، اس لئے کہ نبی ﷺ کا فرمان ہے: (إِنَّمَا جِعْلَ الْإِمَامُ لِيُوْتَمِّ بِهِ، فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ، فَإِذَا كَبَرَ فَكَبِرُوا، وَإِذَا رَأَكُعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، فَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا) ”امام اقتدا کئے جانے کے لئے بنایا گیا ہے، لہذا نماز میں - اس کی مخالفت نہ کرو، چنانچہ جب وہ تکبیر کہے تو تم تکبیر کرو، جب رکوع کرے تو رکوع کرو، جب ”سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ“ - جس نے اللہ کی تعریف کی اللہ نے اس کی تعریف سن لی - کہے تو ”رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ“ - اے ہمارے رب! اور تیرے لئے ہی ساری تعریفیں ہیں - کہو، جب سجدہ کرے تو سجدہ کرو [بخاری و مسلم]۔

۱۲۔ اگر دور کعت والی نماز ہو جیسے: نمازِ فجر، نمازِ جمعہ اور نمازِ عید، تو دوسرے سجدہ سے اٹھنے کے بعد اپنے دائیں پیر کو کھڑا کرے، اور باہمیں کو بچھا کر اس

پر بیٹھے، دائیں ہاتھ کو دائیں ران پر رکھے، شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتا رہے، اور باقی ساری انگلیوں کو باندھ رہے، اور اگر کنارے اور اس کے ساتھ والی انگلیوں کو باندھ رہے، انگوٹھے اور نیچ والی انگلیوں کے نیچ گردہ بنالے اور شہادت والی انگلی سے اشارہ کرتا رہے تو یہ طریقہ بھی بہتر ہے، اس لئے کہ یہ دونوں طریقے نبی ﷺ سے ثابت ہیں۔ اور بہتر یہ ہے کہ کبھی پہلے اور کبھی دوسرے طریقہ پر عمل کرے، اور اپنے بائیں ہاتھ کو بائیں ران اور گھٹنے پر رکھے، پھر اس بیٹھک میں تشهد پڑھے: (الْتَّحِيَّاتُ لِلَّهِ
وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيَّابَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ
وَبَرَّكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنَّ لَا
إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ) ”زبانی، جسمانی اور
مالی ساری عبادتیں اللہ تعالیٰ کی خاطر ہیں، اے نبی آپ پر سلامتی ہو، اور اللہ
کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں، ہم پر اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر
سلامتی ہو، میں گواہی دے رہا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برق نہیں، اور
محمد ﷺ اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں“۔ پھر درود ابراہیمی پڑھے:
(اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ

إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَبَارِكْ عَلَىٰ
مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَآلِ
إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ”اے اللہ! جس طرح تو نے
ابراہیم ﷺ اور ان کی آل والا د پر حمتیں نازل کیں، اسی طرح محمد ﷺ اور
ان کی آل اولاد پر حمتیں نازل فرماء، بے شک تو حمد و شنا کے لاکن اور بڑی
شان والا ہے۔ اور جس طرح تو نے ابراہیم ﷺ اور ان کی آل والا
پر برکتیں نازل کیں، اسی طرح محمد ﷺ اور ان کی آل اولاد پر برکتیں نازل
فرما، بے شک تو حمد و شنا کے لاکن اور بڑی شان والا ہے۔ اور چار چیزوں
سے اللہ کی پناہ مانگے اور یہ دعا کرے: (اللَّهُمَّ إِنِّي أَغُوْذُ بِكَ مِنْ
عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ،
وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ) ”اے اللہ! میں جہنم کے عذاب، قبر کے
عذاب، زندگی اور موت کے فتنہ اور مسیح دجال کے فتنہ سے تیری پناہ میں آتا
ہوں۔“ پھر فرض نماز ہو یا نفل نماز دنیا اور آخرت کی بھلانی کے لئے جودا
کرنا چاہے کرے، اور اگر اپنے لئے اور عام مسلمانوں کے لئے بھی دعا
کرے تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، پھر دائیں طرف اس کے بعد

بائیں طرف یہ کہتے ہوئے سلام پھیرے: (السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ.. السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ)

۱۳۔ اگر تین رکعت والی نماز ہے جیسے مغرب کی نماز، یا چار رکعت والی نماز ہے جیسے: ظہر، عصر اور عشاء کی نمازوں تو (پہلے تہجد) یعنی دور رکعت کے بعد والی بیٹھک میں تھیات اور درود پڑھنے کے بعد گھننوں پر سہارا لیتے ہوئے، رفع یدیں کرتے ہوئے اور (اللہ اکبر) کہتے ہوئے کھڑا ہو جائے، اور جیسا کہ پیچھے گذر چکا ہے، اپنے ہاتھوں کو سینہ پر باندھے، اور صرف سورہ فاتحہ پڑھے، اور نبی ﷺ سے ابوسعید ؓ کی حدیث میں ثابت ہونے کے سبب کبھی کبھار ظہر کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے علاوہ بھی قرآنی آیات پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے، پھر مغرب میں تیسری رکعت کے بعد میں، اور ظہر، عصر اور عشاء میں چوتھی رکعت کے بعد میں تھیات اور درود پڑھے، اور جہنم کے عذاب، قبر کے عذاب، زندگی اور موت کے فتنہ اور مسخ دجال کے فتنہ سے اللہ کی پناہ مانگے، اور زیادہ سے زیادہ دعائیں کرے جیسا کہ اس کا تذکرہ دور رکعت والی نمازوں میں ہو چکا ہے، اور یہ دعاء بھی کرے: (اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذُكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ

عِبَادَتِكَ) ”اے اللہ! تو اپنے ذکر، شکر اور اچھی عبادت کرنے پر میری مدد فرماء۔ اس آخری بیٹھک میں توڑک کرے توڑک کی صفت یہ ہے کہ: اپنے بائیں پیر کو داہنے پیر کے نیچے سے باہر نکال کر زمین پر بیٹھئے اور اپنے داہنے پیر کو کھڑا رکھئے، آخری رکعت میں بیٹھنے کی یہ صفت ابو حمید ساعدی کی روایت میں وارد ہے۔ پھر اپنے دائیں اور بائیں طرف (السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ.. السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ) کہتے ہوئے سلام پھیرے، تین بار (أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ) ”میں اللہ کی بخشش چاہتا ہوں“ کہے، اور یہ دعا پڑھئے: (اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكَتْ يَا ذَا الْجَلَالِ وَإِلَّا كَرَامٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَةٌ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لَا مَانعَ لِمَا أَغْطَيْتَ وَلَا مَغْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدْدِ مِنْكَ الْجَدْدُ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةٌ إِلَّا بِاللَّهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، لَهُ النِّعْمَةُ، وَلَهُ الْفَضْلُ، وَلَهُ الشَّاءُ الْحَسَنُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ) ”اے اللہ! تو سلام ہے، اور تجھے ہی سلام ہے، اے صاحب تعظیم و اکرام! تو بارکت ہے، اللہ کے

علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لئے بادشاہت ہے، اسی کے لئے ساری تعریفیں ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اے اللہ! جسے تو دے اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور جسے تو روک لے اسے کوئی دینے والا نہیں ہے، اور کسی شان والے کی شان تیرے نزدیک کچھ فائدہ نہیں پہنچائے گی، اللہ کی مدد کے بغیر نہ کچھ کرنے کی طاقت ہے اور ناہی کسی چیز سے نپنچنے کی قوت، اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں، ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی کی ساری نعمتیں ہیں، اور اسی کے فضل و احسان ہیں، اور اسی کے لئے بہترین حمد و شنا ہے، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، ہم اسی کے لئے اپنے دین کو خالص کرتے ہیں اگرچہ کافر لوگ اسے ناپسند ہی کیوں نہ کریں۔ اور ۳۳ بار (سُبْحَانَ اللَّهِ)، ۳۳ بار (الْحَمْدُ لِلَّهِ)، ۳۳ بار (اللَّهُ أَكْبَر) اور ایک بار (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) کہہ کر سو کا عدد مکمل کرے، پھر آیت الکریمہ پڑھئے: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَرْجُونَ﴾

أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شاءَ
وَسَعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَقُولُ ذُهْبُهُمَا وَهُوَ
الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ» (سورة البقرة: ۲۵۵)۔ ”اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے جس
کے سوا کوئی معبود نہیں جو زندہ اور سب کا تھامنے والا ہے، جسے نہ اوپھا آئے نہ
نیند، اس کی ملکیت میں زمین اور آسمانوں کی تمام چیزیں ہیں۔ کون ہے جو
اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے، وہ جانتا ہے جو ان
کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا
احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے، اس کی کرسی کی وسعت نے زمین و آسمان
کو گھیر رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت سے نہ تھلتا اور نہ اکتا تا ہے، وہ تو
بہت بلند اور بہت بڑا ہے“ (۲/۲۵۵) اور ہر نماز کے بعد سورۃ
الإخلاص: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ اللَّهُ الصَّمَدُ ﴿ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ
يُوْلَدْ ﴾ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ﴾ ”آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ایک
ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، نہ اس سے کوئے پیدا ہوانہ وہ کسی سے پیدا
ہوا۔ اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے“، سورۃ الفلق: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ
الْفَلَقِ ﴾ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ﴾ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ﴾ وَمِنْ

شَرُّ النَّفثَةِ فِي الْعُقَدِ ☆ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ » ”آپ کہہ دیجئے کہ میں صحیح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے۔ اور اندر ہیری رات کی تاریکی کے شر سے جب اس کا اندر ہیرا پھیل جائے۔ اور گرہ (لگا کر ان) میں پھونکنے والیوں کے شر سے (بھی) اور حسد کرنے والے کی برائی سے بھی جب وہ حسد کرے، اور سورۃ الناس: ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ☆ مَلِكِ النَّاسِ ☆ إِلَهِ النَّاسِ ☆ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ☆ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ☆ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ » ”آپ کہہ دیجئے! کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں۔ لوگوں کے مالک کی (اور) لوگوں کے معبود کی (پناہ میں) وسوسہ ڈالنے والے پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے۔ جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ (خواہ) وہ جن میں سے ہو یا انسان میں سے، اور نبی ﷺ سے صحیح حدیث میں ثابت ہونے کے سبب ان تینوں سورتوں کو فجر اور مغرب کی نماز کے بعد تین تین بار پڑھنا مستحب ہے، اور اسی طرح نبی ﷺ سے صحیح حدیث میں ثابت ہونے کے سبب فجر اور مغرب کی نماز کے بعد ذکر شدہ اذکار کو پڑھنے کے بعد دس بار (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

وَحْدَةٌ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُخْيِي وَيُمْتَثِّلُ
وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) پڑھنا بھی مستحب ہے۔ اور صحیح مسلم میں
موجود عائشر رضی اللہ عنہا کی حدیث کی روشنی میں امام تین بار (أَسْتَغْفِرُ
اللَّهَ) اور: (اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمَنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا
الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ) پڑھنے کے بعد مقتدیوں کی طرف اپنا چہرہ کر لے، پھر
باقي ذکروواذ کا رکون کرے۔ یہ سارے ذکروواذ کا فرض نہیں بلکہ سنت ہیں۔
ہر قیمت مسلم مرد و عورت کے لئے بارہ رکعت سنتوں کو پابندی کے ساتھ پڑھنا
مستحب ہے، ظہر سے پہلے ۲ رکعت، اور بعد میں ۲ رکعت، مغرب کے بعد ۲
رکعت، عشاء کے بعد ۲ رکعت اور فجر سے پہلے ۲ رکعت؛ اس لئے کہ نبی ﷺ
ان سنتوں کو پابندی کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، اور یہی رواتب (اور
مولکہ) سنتیں کھلانی ہیں، صحیح مسلم میں امام حبیب رضی اللہ عنہا کی روایت میں
نبی ﷺ سے ثابت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: "مَنْ صَلَّى ثَنَتَيْ عَشْرَةَ
رَكْعَةً فِي يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ تَطْوِعًا بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ" (جس شخص
نے رات و دن میں بارہ رکعت سنتوں پڑھیں تو اس کے لئے جنت میں ایک
گھر بنادیا جاتا ہے) [مسلم]۔ امام ترمذی نے اس حدیث کی روایت میں

یہی معنی ذکر کیا ہے جسے کہ ہم نے بیان کیا۔ البتہ سفر کی حالت میں نبی ﷺ ظہر، مغرب اور عشاء کی سنت کو نہیں پڑھا کرتے تھے، بلکہ صرف فجر کی سنت اور وتر کی پابندی کیا کرتے تھے، اور ہمارے لئے آپ ﷺ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، چنانچہ فرمان باری تعالیٰ ہے: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ ”تمہارے لئے رسول اللہ ﷺ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے“، اور نبی ﷺ نے فرمایا: (صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أَصَلِّي) ”جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اسی طرح نماز پڑھو“ [بخاری]۔ اللہ تعالیٰ توفیق دینے والا ہے۔ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَتَبَاعِهِ يَا حُسَانِ إِلَيْ يَوْمِ الدِّينِ۔

مفتي عام مملکت سعودی عرب

عبد العزیز بن عبد اللہ بن بازر

نماز کی افضلات اور نمازی کا حکم

نماز سے متعلق بہت سے مسلمان غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، جب کہ یہ اسلام کا ستون ہے، امت محمدیہ ﷺ پر فرض ہونے والی سب سے پہلی

عبادت ہے، جس کا حکم معراج کی رات ساتویں آسمان پر نازل ہوا، اور خود باری تعالیٰ نے اپنے حبیب سے کلام کیا، یہ پیغمبر عالم ﷺ کی آخری وصیت ہے، اس کے ذریعہ مومن اور کافر کے ماہین تفریق ہوتی ہے، اور یہ ہر بالغ مرد و عورت، آزاد و غلام، غنی و فقیر، مقیم و مسافر اور تند رست و بیمار پر یکساں فرض ہے، بشرطیکہ اس کا فہم و شعور باقی رہے۔ نیز نماز، توحید کے بعد اسلام کا پہلا بنیادی رکن ہے جس کے بغیر اس کی امارت قائم نہیں رہ سکتی، جیسا کہ نبی ﷺ کا فرمان ہے: (بُشِّرِيَ
إِلْسَلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامُ
الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَوةِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ وَحَجَّ الْبَيْتِ) ”اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر قائم ہے: یہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد ﷺ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کا روزہ رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا۔“ (بخاری و مسلم)

قیامت کے روز نماز سے ہی متعلق سب سے پہلا سوال ہوگا، جیسا کہ فرمان نبوی ہے: (إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ الصَّلَاةُ،
فَإِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِيرٌ، وَإِنْ اتَّقَصَ
مِنْ فَرِيضَةٍ قَالَ الرَّبُّ: انْظُرُوا أَهْلَ لِعَبْدِي مِنْ تَطْوِعٍ، فَيُكَمِّلُ بِهَا مَا اتَّقَصَ
مِنَ الْفَرِيضَةِ، ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ) ”قیامت کے دن بندہ کا اس

کے اعمال میں سے سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اگر نماز درست ہوگئی، تو یقیناً وہ کامیاب و کامران ہو گیا، اور اگر نماز فاسد ہوگئی، تو وہ برباد اور ناکام ہو گیا، اور اگر اس کی فرض نماز میں کمی واقع ہوئی تو رب کا فرمان ہوگا: دیکھو، کیا میرے بندے نے نفل نمازیں بھی پڑھی ہیں؟ چنانچہ نفل کے ذریعہ فریضہ کی کمی پوری کی جائے گی، پھر سارے اعمال کا حساب اسی طرز پر ہوگا۔ (اسے نائب، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اور البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے)

اگر مومن بندہ نے پابندی کے ساتھ نماز ادا کی ہے تو اس کے لئے یہ نماز نور و دلیل (برہان) اور قیامت کے روز نجات کا ذریعہ ہوگی، وگرنہ نماز نہ تو اس کے لئے نور و دلیل (برہان) ہوگی اور نہ ہی نجات کا ذریعہ، بلکہ اس کا حشر بروز قیامت قارون، فرعون، ہامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ (اسے احمد نے جید سند کے ساتھ روایت کیا ہے، اور طبرانی نے کبیر و اوسط، اور ابن حبان نے اپنی صحیح کے اندر روایت کیا ہے، اور شیعی نے اس کے رجال کی توثیق کی ہے)

اور چونکہ نماز سے متعلق ہی بروز قیامت سب سے پہلے سوال ہوگا، اسی لئے اللہ تعالیٰ نے بار بار نماز کی پابندی پر زور دیا ہے، فرمان باری تعالیٰ ہے: (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَاةِ وَالصَّلَاةُ الْوُسْطَى وَقُومُوا إِلَيْهِ قَانِتِينَ) [آل بقرة: ۲۳۸] ”نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیان والی نماز کی اور اللہ تعالیٰ کے لئے با ادب کھڑے رہا کرو“۔ درمیانی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے۔

نیز دوسری جگہ فرمایا: (فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَتُوا الزَّكَاءَ وَاعْتَصِمُوا بِاللهِ هُوَ مَوْلَانَا كُمْ فَبِنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَيَعْمَ النَّصِيرِ) [انج: ۸۷] ”پس تمہیں چاہئے کہ نمازیں قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور اللہ کو مضبوط تھام لو وہی تمہارا ولی اور مالک ہے، پس کیا ہی اچھا مالک ہے اور کتنا ہی بہتر مددگار ہے۔“

نیز فرمایا: (وَمَا أَمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنْفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاءَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيْمَةِ) [آلہتہ: ۵] ”انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں اسی کے لئے دین کو خالص رکھیں ابراہیم حنیف کے دین پر، اور نماز کو قائم کریں، اور زکوٰۃ دیتے رہیں، یہی ہے دین سیدھی ملت کا۔“

اور نبی ﷺ سے عبداللہ بن مسعودؓ نے جب سوال کیا کہ سب سے بہتر عمل کونسا ہے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”وقت پر نماز پڑھنا“..... (بخاری و مسلم) اور دوسری حدیث میں آپ ﷺ نے فرمایا: ”مجھے لوگوں سے اس وقت تک جہاد کا حکم دیا گیا ہے، جب تک وہ کلمہ شہادت کا اقرار نہ کر لیں، نیز نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اگر انہوں نے ایسا کر لیا تو اپنی جان و مال کو حفظ کر لیا، ہاں مگر اسلام کا حق باقی رہتا ہے، اور ان کا حساب اللہ کے سپرد ہے۔“ (بخاری و مسلم) اور عبادہ بن صامتؓ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”اللہ

تبارک و تعالیٰ کے پاس سے میرے پاس جریئل۔ اللہ تعالیٰ آئے، اور انہوں نے کہا: اے محمد! اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ: میں نے تیری امت پر پانچ وقت کی نمازیں فرض کی ہیں، چنانچہ جو وضو، وقت، رکوع اور سجده کی پابندی کرتے ہوئے انہیں ادا کرتا ہے، تو ان کے سبب میرے نزدیک اس کے لئے یہ عہد ہے کہ ان کے ذریعہ میں اسے جنت میں داخل کروں، اور اگر کسی کی ملاقات مجھ سے اس حالت میں ہوئی کہ اس سے اس میں کمی واقع ہوئی ہو تو اس کے لئے میرے پاس کوئی عہد نہیں ہے، اگر میں چاہوں تو اسے عذاب دوں اور چاہوں تو اس پر حرم کر دوں۔“ اسے طیلی، محمد بن نصر اور طبرانی نے صحیح سند کے ساتھ کہیر کے اندر روایت کیا ہے، اور البانی نے اس کی صحیح کی ہے۔

چنانچہ جو شخص پابندی کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے اس کے لئے مزید بے شمار فضیلیتیں ہیں، فرمان باری تعالیٰ ہے: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَرَكَ شَيْءًا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾ [الأعلى: ١٤-١٥] ”بے شک اس نے فلاح پالی جو پاک ہو گیا، اور جس نے اپنے رب کا نام یاد رکھا اور نماز پڑھتا رہا۔“

دوسری جگہ ارشاد ہوا: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ☆ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ [المؤمنون: ٢-١] ”لیقیناً ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی، جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں۔“

نیز فرمایا: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هُلُوًّا ☆ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ حَزُوًّا ☆
وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنْوِعًا ☆ إِلَّا الْمُصَلِّيُّنَ الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ
دَائِمُونَ﴾ [المعارج: ۱۹-۲۳] ”بے شک انسان بڑے کچھ دل والا بنایا گیا
ہے، جب اسے مصیبت پہنچتی ہے تو ہر بڑا اٹھتا ہے، اور جب راحت ملتی ہے تو
بخل کرنے لگتا ہے، مگر وہ نمازی جو اپنی نماز پر ہیشقی کرنے والے ہیں۔“

اور نبی ﷺ کا فرمان ہے: ﴿إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا دَخَلَ فِي صَلَاتِهِ أَقْبَلَ اللَّهُ
عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ، فَلَا يُنْصَرِفُ عَنْهُ حَتَّىٰ يَنْقَلِبَ، أَوْ يُحْدِثَ حَدَثَ سُوءٍ﴾ ”بے
شک بندہ جب اپنی نماز میں داخل ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے چہرے کے ساتھ
اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، چنانچہ اس وقت تک چہرہ نہیں پھیرتا ہے جب تک
بندہ نماز سے واپس نہ لوٹ جائے، یا اس سے حدث واقع نہ ہو جائے۔“ (اسے ابن
ابی جہن نے روایت کیا ہے اور البانی نے اسے حسن قرار دیا ہے)

اور ابو ہریرہ ؓ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ﴿إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى
يَقُولُ: أَنَا مَعَ عَبْدِيِّ مَا ذَكَرْنِي، وَتَحْرَكْتُ بِيْ شَفَتَاهُ﴾ ”اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:
میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب تک کہ وہ میرا ذکر کرتا ہے، اور اس کے
دونوں ہونٹ میری یاد میں حرکت کرتے رہتے ہیں۔“ (اسے احمد اور ابن ماجہ نے روایت کیا
ہے اور بخاری نے تعلیقاً ذکر کیا ہے، اور البانی نے اس کی صحیحیت کی ہے)

اور ایک دوسری حدیث میں ہے ابو ہریرہ ؓ بیان کرتے ہیں کہ میں

نے نبی ﷺ کو یہ کہتے ہوئے سنا: ”تمہارا کیا خیال ہے، اگر تم میں سے کسی کے دروازہ پر نہ رجارتی ہو جس میں وہ ہر روز پانچ مرتبہ غسل کیا کرتا ہو، تو کیا اس کے جسم پر کچھ بھی گندگی باقی رہ جائے گی؟ صاحبہ کرام نے کہا: کچھ بھی گندگی نہیں رہے گی، تو آپ ﷺ نے فرمایا: (فَكَذِلِكَ مَثُلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسٍ يَمْحُوا اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا) ”اسی طرح سے پانچوں وقت کی نمازوں کی مثال ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔“ (بخاری و مسلم)

نیز ابو ہریرہ ؓ سے ہی روایت ہے کہ نبی ﷺ کہا کرتے تھے: (الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانِ مُكْفَرَاتُ مَا يَنْهَى إِذَا اجْتَبَى الْكَبَائِرُ) ”پانچوں وقت کی نمازیں، ایک جمعہ کے بعد دوسرا جمعہ اور ایک رمضان کے بعد دوسرا رمضان اپنے مابین کے گناہوں کے لئے کفارہ ہیں، بشرطیکہ بڑے گناہوں سے بچتا رہا ہو۔“ (مسلم)

اور عمر بن مرحہ مجھنیؑ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی ﷺ کے پاس آ کر سوال کیا: اے اللہ کے رسول! آپ کا کیا خیال ہے: اگر میں نے لا إله إلا اللہ کی گواہی دی، آپ کے رسول ہونے کا اقرار کیا، پانچوں وقت کی نمازیں پڑھیں، زکوٰۃ دی، رمضان کے روزے رکھے اور قیام کیا تو میرا شمارکن میں ہوگا؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: (مِنَ الصَّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ) ”صدیقوں اور شہداء میں“۔

(اے بزار نے، اور ابن خزیمہ اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے، یہ لفظ ابن حبان کا ہے، البانی نے اسے حسن قرار دیا ہے)

اور ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
 ”بندہ جب کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگتا ہے تو اس کی ساری گناہیں لا کر اس کے سر اور دلوں کندھوں پر رکھ دی جاتی ہیں، چنانچہ جب جب جب وہ رکوع اور سجدہ کرتا ہے اس کی گناہیں اس سے گرتی جاتی ہیں۔“ (طبرانی اور تیقین نے اسے روایت کیا ہے اور البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے)

اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص ان فرض نمازوں کی پابندی کرتا ہے اس کا شمار غاللوں میں نہیں ہوتا، اور جورات میں - قیام کرتے ہوئے - سو آیتیں پڑھتا ہے اس کا نام قاتشین میں لکھ دیا جاتا ہے۔“ (حاکم نے اسے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث بخاری اور مسلم کی شرط پر ہے، اور ذہبی اور البانی نے کے اس قول کی موافقت کی ہے)

ابومالک اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
 ”طہارت نصف ایمان ہے، الحمد للہ (کا اجر) میزان کو بھر دیتا ہے، اور سبحان اللہ والحمد للہ (کے اجر) آسمان وزمیں کے نیچے کو بھر دیتے ہیں، نمازنور ہے، صدقہ دلیل ہے، صبر روشی ہے، اور قرآن یا تو تمہارے لئے جلت ہے یا تمہارے خلاف، اور ہر بندہ صحیح کرتا ہے اپنے نفس کو بیچتے ہوئے، چنانچہ وہ اسے یا تو

گناہوں سے آزاد کر دیتا ہے، یا اسے ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ (سلم) یہ چند قرآنی آیتیں اور احادیث ہیں جن کے اندر نماز کی فضیلت اور اہمیت کا ذکر ہے، اور جب نماز کی اس قدر فضیلت ہے، تو ظاہری بات ہے کہ اسے چھوڑنے پر، یا اس میں غفلت اور سستی برتنے پر اللہ کی طرف سے شدید وعید بھی ہوگی، چنانچہ اسی ضمن میں چند آیتیں اور احادیث ذکر کی جا رہی ہیں، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعہ بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھا راستہ نصیب کر دے، انہیں شیطان کی گرفت سے نکال کر نبی ﷺ کا تبع اور فرمانبردار بنادے، اور آپ ﷺ کی سنت کے مطابق پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا کروے، فرمان باری تعالیٰ ہے: ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَأَتَبْعُوا الشَّهْوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيْرًا ☆ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا ☆ جَنَّاتٍ عَذْنِ الْيَتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَةً بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدَهُ مَاثِيًّا﴾ [مریم: ۵۹-۶۱] ”بھران کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہوئے کہ انہوں نے نماز صائم کر دی اور نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے، سوان کا نقشان ان کے آگے آئے گا، سوائے ان کے جو توہہ کر لیں اور ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، ایسے لوگ جنت میں جائیں گے اور ان کی ذرا سی بھی حق تلقی نہ کی جائے گی، ہمیشگی والی جنتوں میں جن کا غایبانہ وعدہ اللہ مہربان

نے اپنے بندوں سے کیا ہے، بے شک اس کا وعدہ پورا ہونے والا ہی ہے۔

اور دوسرا جگہ اللہ ﷺ نے فرمایا: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى ☆ قَالَ رَبُّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا ☆ قَالَ كَذَلِكَ أَتُنْكَ اِتَّسَا فَنَسِيْتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسِيْنِي﴾ [طہ: ۱۲۶-۱۲۴] ”اور (ہاں) جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگی میں رہے گی، اور ہم اسے بروز قیامت انداھا کر کے اٹھائیں گے، وہ کہئے گا کہ الہی! مجھے تو نے انداھا بنا کر کیوں اٹھایا؟ حالانکہ میں تو دیکھتا بھاتا تھا، (جواب ملے گا کہ) اسی طرح ہونا چاہئے تھا تو میری آئی ہوئی آئیوں کو بھول گیا تو آج تو بھی بھلا دیا جاتا ہے۔“

اور مزید اللہ ﷺ نے فرمایا: ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ ☆ فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ الْمُحْرِمِينَ ☆ مَا سَلَكُوكُمْ فِي سَقَرَ ☆ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلَّينَ﴾ [المدثر: ۳۸-۴۳] ”ہر شخص اپنے اعمال کے بدالے میں گروی ہے، مگر دais میں با تھوا لے، کہ وہ جنتوں میں (بیٹھے ہوئے) گناہ گاروں سے سوال کرتے ہوں گے: تمہیں جہنم میں کس چیز نے ڈالا؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم نمازی نہ تھے۔“

جاہر بن عبد اللہ رض نے جیسا بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ﴿إِنَّ يَسَنَ

الرَّجُلِ وَيَسِّنَ الشَّرِكَ وَالْكُفُرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ ”يقیناً بندہ“ (مسلم) اور شرک و کفر کے مابین حائل نماز کا چھوڑ دینا ہے۔“ (مسلم)

اس حدیث کی شرح میں امام نووی -رحمہ اللہ- فرماتے ہیں: جو چیز اسے شرک اور کفر سے دور رکھے ہوئے ہے، وہ نماز کی پابندی ہے، چنانچہ اگر اس نے نماز چھوڑ دی تو وہ حائل ختم ہو گیا، بلکہ وہ شرک اور کفر میں داخل ہو گیا۔

اور بریدہ بن حصیب ﷺ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ کہتے ہوئے سنا: (الْعَهْدُ الَّذِي يَبْتَدَأُ وَيَبْتَهِمُ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ) ہمارے اور منافقوں کے مابین عہدو پیمان نماز ہے، پس جس نے نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا۔ (احمد، نسائی، ترمذی، ابو داؤد، ابن الجوزی اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے، حاکم نے اس کی صحیح کی ہے، ذہبی اور البانی نے ان کی موافقت کی ہے)

اور انس ﷺ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (أَوْلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ، فَإِنْ صَلُحَتْ صَلْحَةُ سَائِرِ عَمَلِهِ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَّ سَائِرُ عَمَلِهِ) ”قیامت کے دن بندہ سے سب سے پہلے نماز کے متعلق سوال ہو گا، چنانچہ اگر اس کی نماز درست ہو گئی تو باقی سارے اعمال درست ہو جائیں گے، اور اگر اس کی نماز خراب ہو گئی تو باقی سارے اعمال خراب ہو جائیں گے۔“ طبرانی نے اسے اوسط میں روایت کیا ہے، اور البانی نے اس کی صحیح کی ہے۔

زید بن ثابت رض بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا: (أَوْلُ مَا يُرْفَعُ مِنَ النَّاسِ الْأَمَانَةُ، وَآخِرُ مَا يَنْقَى مِنْ دِينِهِ الصَّلَاةُ، وَرَبُّ مُصْلِّ لَا خَلَاقَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى) ”سب سے پہلے لوگوں سے امانت اٹھائی جائے گی، اور اس کے دین کی خصلتوں میں سے آخری چیز نماز باقی رہے گی، اور بہت سے نمازی ایسے بھی ہیں جن کا اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی حصہ نہیں ہے۔“ (المجامع الصغير، البانی نے اسے حسن قرار دیا ہے)

مسور بن مخرمہ رض بیان کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب رض ڈھکی ہوئی حالت میں تھے کہ میں ان کے پاس آیا، میں نے لوگوں سے دریافت کیا: ان کی طبیعت کیسی ہے؟ انہوں نے جواب دیا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، میں نے کہا کہ: نماز کے ذریعہ انہیں جگاؤ، کیونکہ نماز کے علاوہ کسی الیٰ چیز کے لئے تم انہیں نہیں جگا سکتے جو انہیں زیادہ خوف زدہ کرنے والی ہو، چنانچہ انہوں نے کہا: امیر المؤمنین! نماز کا وقت ہو گیا۔ تو وہ یہ کہتے ہوئے ہوش مند ہوئے: (هَا اللَّهُ إِذَا، وَلَا حَقُّ فِي الإِسْلَامِ إِلَّمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ،) ”اللہ کی قسم معاملہ ایسے ہی ہے، جس نے نماز چھوڑ دی اس کا اسلام میں کوئی حق نہیں“، چنانچہ زخم سے خون بھے جا رہا تھا اور انہوں نے اسی حالت میں نماز پڑھی۔ (طرانی نے اوسط میں روایت کیا ہے، یعنی نے کہا ہے کہ اس کے روایۃ صحیح کے روایۃ ہیں)

اور عبد اللہ بن شقيق تابعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: نبی ﷺ کے اصحاب

نمایز کے علاوہ کسی اور عمل کے چھوڑ دینے کو کفر نہیں سمجھتے تھے۔ ترمذی نے اسے روایت کیا ہے، حاکم نے اس کی صحیحیت کی ہے، اور البانی نے ان کی موافقت کی ہے، حافظ ابن حجر نے اسے "متخصص الحجۃ" میں ذکر کیا ہے، اور اس پر کلام نہیں کیا ہے۔

سرہ بن جندبؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ اکثر صحابہؓ کرام سے پوچھا کرتے تھے کہ کیا ان میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے؟ چنانچہ اللہ جس کے بارے میں چاہتا وہ اپنا خواب بیان کیا کرتا تھا، ایک صبح رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: آج رات میرے پاس دلوگ آئے، وہ مجھے لے کر گئے، انہوں نے مجھے کہا: چلنے، میں ان دونوں کے ساتھ چل پڑا، چنانچہ ہم ایک شخص کے پاس آئے جو چوت لیٹا ہوا ہے، اور دوسرا اس کے سرہانے ایک بڑا پھر لئے کھڑا ہے، وہ اس پھر سے اس کے سر پر مارتا ہے تو اس کا سر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، اور پھر لڑک جاتا ہے، چنانچہ وہ پھر کو لا نے جاتا ہے، اور واپس آنے تک اس کا سر پہلے کی طرح صحیح سالم ہو جاتا ہے، وہ اسے پہلی بار ہی کی طرح پھر مارتا ہے، میں نے یہ دیکھ کر ان سے پوچھا: سبحان اللہ، یہ دونوں کون ہیں؟ تو انہوں نے مجھے کہا: آگے بڑھئے، آگے بڑھئے، چنانچہ ہم آگے بڑھئے تو ایک ایسے شخص کے پاس آئے جو کہ گدی کے بل لیٹا ہوا ہے، اور دوسرا آدمی اپنے ہاتھوں میں لو ہے کا آنکھ لئے کھڑا ہے، وہ اس (کے چہرہ) کی ایک طرف آتا ہے، اور اس کے جبڑے، نصخہ اور آنکھ کو گدی تک چیر دیتا ہے، پھر دوسرا طرف آ جاتا ہے اور پہلی طرف ہی کی طرح کرتا ہے، دوسرا طرف سے فارغ ہوتا ہی ہے کہ پہلی طرف کا حصہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے، چنانچہ اس طرف آتا ہے اور پہلے جیسے اسے چیرتا ہے، میں نے کہا:

سبحان اللہ! یہ دونوں کون ہیں؟ تو انہوں نے مجھ سے کہا: آگے بڑھئے، آگے بڑھئے، چنانچہ ہم آگے بڑھے اور ایک تند و نما چیز کے پاس آئے، جس میں شور و شغب ہے، ہم نے اس کے اندر دیکھا تو اس کے اندر بنگے مرد اور ننگی عورتیں ہیں، ان کے نیچے سے شعلہ بھڑکتے ہوئے آ رہا ہے، اور جب ان تک شعلہ پہنچ رہا ہے تو ان کے چینخے چلانے کی آواز بلند ہو رہی ہے، میں نے ان سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے مجھے کہا: آگے بڑھئے، آگے بڑھئے، چنانچہ ہم آگے بڑھے اور ایک نہر کے پاس آگئے جو کہ خون کے ماند سرخ ہے، اور اس میں ایک شخص تیر رہا ہے، اور نہر کے کنارے پر ایک شخص ہے جس نے ڈھیر سارے پھر جمع کر رکھے ہیں، تیر نے والا شخص تیرتے تیرتے اس کے پاس آ جاتا ہے جس نے ڈھیر سارے پھر اکٹھے کئے ہیں، اور آ کر اپنے منہ کو کھوتا ہے تو وہ اس کے منہ میں پھر دے مارتا ہے، چنانچہ وہ تیر نے لگتا ہے اور پھر واپس آتا ہے، اور جب جب وہ واپس آتا ہے اپنے منہ کو کھوتا ہے، تو وہ اس کے منہ میں پھر مارتا ہے، میں نے ان سے پوچھا ان دونوں کا کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے مجھے کہا: آگے بڑھئے، آگے بڑھئے۔ اور مزید انہوں نے آپ ﷺ کو جنت اور جہنم کا سیر کرایا، جنت میں آپ نے اپنا محل بھی دیکھا۔ پھر آپ ﷺ نے ان سے کہا کہ: میں نے رات عجیب و غریب چیزیں دیکھی ہیں، ان کے بارے میں مجھے بتاؤ، تو انہوں نے کہا: ابھی ہم آپ کو اس کے متعلق خبر دیتے ہیں، پہلا شخص جس کے پاس آپ آئے، جس کے سر کوریزہ ریزہ کیا جا رہا تھا، یہ وہ شخص ہے جس نے قرآن تو سیکھا لیکن اس کے مطابق عمل نہیں

کیا، اور فرض نماز کے وقت سوتا رہا، اور جس کے جیڑے، نتھے اور آنکھ کو چیرا جا رہا تھا، یہ وہ شخص ہے، جو جلد ہی اپنے گھر سے نکلا کرتا اور جھوٹی باتیں بیان کرتا جو چاروں طرف پھیل جاتیں، البتہ نگہ مردا اور نگی عورتیں جو کہ تندور نما چیز میں تھیں، یہ زنا کا مرد اور عورتیں ہیں، البتہ وہ شخص جو کہ نہر کے اندر تیر رہا تھا اور اسے پھر کھلا یا جا رہا تھا، وہ سود کھانے والا ہے۔ (اسے اختصار کے ساتھ بخاری سے نقل کیا گیا ہے)۔

اور نماز کی اہمیت کا اندازہ اس حدیث سے بھی ہوتا ہے کہ نبی ﷺ جو کہ رحمۃ للعلیین تھے، اگر کوئی آپ کی دعوت کو قبول نہ کرتا تو بے تاب ہو جایا کرتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ اس رنج میں آپ اپنی جان دیدیں گے، جیسا کہ قرآن نے بیان کیا ہے:

﴿فَلَعِلَّكَ بَاجِعٌ نَفْسَكَ عَلَى أَثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسْفًا﴾
[السکھف: ۶] ”پس اگر یہ لوگ اس بات پر ایمان نہ لا سکیں تو کیا آپ ان کے پیچھے اسی رنج میں اپنی جان ہلاک کر دیں گے؟“ لیکن اس کے باوجود جب مشرکوں نے آپ کو غزوہ خدق کے موقع سے نماز عصر سے غافل کر دیا تو آپ نے انہیں بدوعادی:

”اللَّذَانِ (مشرکین) کی قبروں اور گھروں کو آگ سے بھردے، جیسے انہوں نے ہمیں صلاة و سطی (نقچ والی نماز) سے مشغول کر دیا“۔ (بخاری و مسلم)

صرف ایک وقت کی نماز وقت پر ادا نہ کر پانے کے سبب آپ ﷺ نے انہیں بدوعادی، جب کہ آج ہم ایک دن میں کئی ایک نماز وقت پر نہیں پڑھتے ہیں، کچھ لوگ تو صرف جمعہ ہی پڑھتے ہیں، بلکہ کتنے ایسے ہیں جو کہ صرف عید اور بقر عید کی ہی نماز

پڑھتے ہیں اور مسلمانی کا دعویٰ کئے بیٹھے ہیں، اللہ سے دعاء ہے کہ وہ ہم سمجھوں کو ہدایت عطا کروے، پابندی کے ساتھ پانچوں وقت کی نماز ادا کرنے کی توفیق عنایت کر دے، نیکیوں کے راستوں پر گامزن کر دے، اور برائی سے دور کر دے۔ آمین

☆ موکدہ سنتوں کی فضیلت:

ام جبیہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ ثَنَتِي عَشْرَةَ سَجْدَةً تَطْوِعًا بُنْيَ لَهُ بَيْثُ فِي الْجَنَّةِ". جس شخص نے ایک دن میں بارہ رکعت سنتیں پڑھیں تو اس کے لئے جنت میں ایک گھر بنا دیا جاتا ہے۔" (سلم)

ان بارہ رکعت سنتوں کی تفصیل حسب قائل ہے:

فجر سے پہلے دورکعت، ظہر سے پہلے چار رکعت اور بعد میں دو رکعت، مغرب کے بعد دورکعت اور عشاء کے بعد دورکعت۔

اور ان سنتوں میں بھی فجر کی دونوں رکعت خصوصی اہمیت حاصل ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "رَكَعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا". "فجر کی دو رکعتیں دنیا و مافیہا۔ اور جو کچھ دنیا میں ہے ان سب سے بہتر ہیں،" (سلم)

یہاں فجر کی دور رکعتوں سے مراد فجر کی دو سنیتیں ہیں جو فرض نماز سے قبل ادا کی جاتی ہیں، نبی ﷺ ان دونوں رکعتوں کو سفر کی حالت میں بھی ادا کیا کرتے تھے، اس لئے یہ دونوں رکعتیں بہت ہی اہمیت کی حامل ہیں۔ اور اسی اہمیت کے پیش نظر ہم دیکھتے ہیں کہ بہتیرے مسلمان اس فضیلت کو حاصل کرنے کی خاطر اقامت ہو جانے کے بعد بھی امام کے ساتھ فرض نماز میں شامل ہونے کی بجائے اس سنت کو ادا کرتے رہتے ہیں، حالانکہ ایسا کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ آپ ﷺ نے اس سے منع فرمایا ہے، چند احادیث پیشِ خدمت ہیں:

۱۔ ابو ہریرہ ۶ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةً إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ) ”اقامت ہو جانے کے بعد فرض نماز کے علاوہ کوئی دوسری نمازوں میں پڑھنی ہے،“ (مسلم)

۲۔ عبد اللہ بن مالک بن الحسین ۶ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ فجر کی اقامت ہو چکی تھی کہ آپ ﷺ ایک شخص کے پاس آئے جو صبح کی دو سنیتیں ادا کر رہا تھا، آپ ﷺ نے اسے کچھ کہا جو ہمیں معلوم نہ ہوسکا، پھر جب ہم نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے اسے گھیر لیا اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے

تمہیں کیا کہا؟ اس نے جواب دیا: آپ ﷺ نے فرمایا: (يُوْشِكُ أَنْ يُصَلِّيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ أَرْبَعًا) ”قریب ہے کہ اب تم میں کوئی شخص صبح کی نماز چار رکعت پڑھنے لگے گا۔“ (بخاری و مسلم)

۳۔ عبد اللہ بن سر جس ﷺ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ صبح کی نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک شخص مسجد میں آیا اور اس نے مسجد کے کونے میں دور کعت نماز پڑھی پھر نبی ﷺ کے ساتھ فرض نماز میں شریک ہو گیا، رسول اللہ ﷺ نے سلام پھیرنے کے بعد کہا: (بَأَيِّ الْصَّلَاتَيْنِ اعْتَدَذَ أَبِصَالَاتِكَ وَخَذَكَ أَمْ بِصَالَاتِكَ مَعَنَّا) ”اے فلاں! تم نے فرض نماز کے شمار کیا، آیا اس نماز کو جسے تم نے اکیلے پڑھی یا اس نماز کو جسے تم نے ہمارے ساتھ پڑھی؟“ (مسلم)

پیارے مسلم بھائیو! ان سب روایتوں سے معلوم ہوا کہ فرض نماز ہوتے وقت سنتیں پڑھنا درست نہیں ہے، رہی یہ بات کہ جو شخص فجر سے پہلے پہلے ان دو سنتوں کو ادا نہیں کر سکا ہے تو کیا اس کے لئے فرض کی ادائیگی کے بعد یا طلوع آفتاب کے بعد ان سنتوں کی قضائی رو سے درست ہے یا نہیں؟ تو اس کے متعلق نبی کریم ﷺ سے ثابت شدہ دو حدیثیں پیش خدمت

ہیں:

۱۔ قیس سے روایت ہے کہ نبی کریمؐ فجر کی نماز کے لئے نکلے اور اقامت ہو گئی، میں نے آپؐ کے ساتھ نمازِ فجر ادا کر لی، پھر جب آپؐ واپس ہونے لگے تو آپؐ نے مجھے نماز پڑھنے کے لئے تیار دیکھ کر کہا: (مَهْلًا يَا قَيْسُ! أَصَلَّاتَانِ مَعًا؟) ”قیس ذرا شہر جانا! کیا وہ نمازیں ایک ساتھ پڑھ رہے ہو؟“ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسولؐ! میں نے فجر کی دو سنتیں نہیں پڑھی ہے، تو آپؐ نے فرمایا: (فَلَا إِذْنُ) ”پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔“ (اسے امام احمد، ابو داود، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، البانی نے اسے صحیح کہا ہے)

۲۔ ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا: ”جس نے فجر کی دونوں سنتیں سورج نکلنے تک ادا نہیں کی ہے تو اسے چاہئے کہ سورج نکلنے کے بعد پڑھ لے۔“ (اسے امام دارقطنی، بیہقی اور حاکم نے روایت کیا ہے، البانی نے اسے صحیح کہا ہے) ان دونوں حدیثوں سے پتا چلا کہ اگر فجر کی دونوں سنتیں فجر سے پہلے ادا نہیں ہو سکی ہیں تو ادا نہیں نمازِ فجر کے بعد پڑھ لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور جس نے فجر کے بعد بھی نہیں پڑھی ہے تو اسے چاہئے کہ

طلوع شمس کے بعد پڑھ لے۔

اسلام کا قیصر اگر کون زکوٰۃ ہے:

اللّٰهُ تَعَالٰی نے ہر صاحبِ نصابِ مسلمان کو زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم فرمایا ہے، جو سال میں ایک دفعہ نکالی جائے گی اور غریبوں اور ان کے مستحقین کو دی جائے گی جن کا خود قرآن نے وضاحت سے تذکرہ کیا ہے۔
(زکوٰۃ کا یہ موضوع شیخ ابن باز رحمہ اللہ کے مكتوب رسالہ کا ترجمہ ہے)

**الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهُ، وَالصَّلٰةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى مَنْ لَا نِبِيٌّ
بَعْدَهُ، وَعَلٰى آئِهِ وَصَحْبِهِ، أَمَّا بَعْدُ :**

اس رسالہ کو لکھنے کا مقصد نصیحت کرنا اور زکوٰۃ کی فرضیت کی یاد دہانی ہے، جس سے متعلق بہت سے مسلمان غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور اہمیت کے باوجود مشروع طریقہ پر زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، جب کہ یہ اسلام کے پانچ بنیادی اركان میں سے ایک اہم رکن ہے جس کے بغیر اس کی عمارت قائم نہیں رہ سکتی جیسا کہ نبی ﷺ کا فرمان ہے: (بُنِيَّةُ الْإِسْلَامِ عَلٰى خَمْسٍ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰهِ، وَإِقَامٍ

الصَّلَاةُ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ وَحَجَّ الْبَيْتِ) ”اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر قائم ہے: یہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کا روزہ رکھنا اور بیت اللہ کا حجّ کرنا۔“ (بخاری و مسلم)

اور چونکہ زکوٰۃ کے بے شمار فائدے ہیں، اور فقراء اس کے شدید محتاج ہیں، اس لئے مسلمانوں پر زکوٰۃ کی فرضیت کا شمار اسلام کی واضح خوبیوں میں ہوتا ہے، نیز یہ اس بات کی بھی علامت ہے کہ اسلام مسلمانوں کے حقوق کا خیال رکھتا ہے۔

زکوٰۃ کے چند فوائد:

۱- زکوٰۃ کے سبب فقیر اور مالدار کے بیچ محبت میں پائیداری آتی ہے؛ کیونکہ انسانی فطرت کے اندر اس شخص کے تینیں محبت پائی جاتی ہے جو اس پر احسان کرتا ہے۔

۲- زکوٰۃ کے سبب نفس کی طہارت اور پاکیزگی ہوتی ہے، نیز بخیلی اور حرص جیسی بری عادت سے دوری ہوتی ہے۔ جیسا کہ اس آیت کریمہ میں قرآن کریم نے اس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾

تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهُمْ بِهَا ﴿١٠٣﴾ [سورة التوبۃ: ۱۰۳] ”آپ ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ لے لیجئے، جس کے ذریعہ سے آپ ان کو پاک صاف کر دیں۔“
۳۔ مسلمانوں کو جو وجود و سخاوت اور حاجتمندوں کے ساتھ زرمی کرنے کا خواگر بناتی ہے۔

۴۔ برکت، اضافے اور اللہ کی طرف سے بدلہ کا سبب ہے، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے: ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُحْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ [سبأ: ۳۹] ”او تم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ اس کا (پورا پورا) بدلہ دے گا، اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔“
اور صحیح حدیث میں نبی ﷺ کا فرمان ہے: (یا ابْنَ آدَمَ! أَنْفِقْ اَنْفِقْ عَلَيْكَ ..) ”اللَّهُ عَلَيْكَ فَرْمَاتَ هُنَّا: اَنْ آدَمَ کی اولاد! تو خرچ کر، میں تم پر خرچ کروں گا...“ (بخاری وسلم) اور ان کے علاوہ بھی زکوٰۃ کے بہت سے فوائد ہیں۔

اور جو شخص زکوٰۃ دینے میں بخیلی کرتا ہے، یا اسے نکالنے میں کوتا ہی کرتا ہے اس کے لئے سخت وعید آتی ہے، اللہ علیکم کا فرمان ہے: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الْذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرُهُمْ

بِعَذَابِ أَلِيمٍ. يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكَوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجِنُوبُهُمْ هَذَا مَا كَنْزَتُمْ لَا نَفْسٌ كُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ﴿٣٤﴾ [التوبہ: ۳۴-۳۵] ”اور جو لوگ سونے چاندی کا خزانہ رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خبر پہنچا دیجئے، جس دن اس خزانے کو آتش دوزخ میں تپایا جائے گا پھر اس سے ان کی پیشانیاں اور پہلو اور پیٹھیں داغی جائیں گی (ان سے کہا جائے گا): یہ ہے جسے تم نے اپنے لئے خزانہ بنایا کر کھاتھا، پس اپنے خزانوں کا مزہ چکھو۔“

واضح رہے کہ ہر وہ مال جس کی زکوہ ادا نہ کی جائے اس کا شمار کنز میں ہوتا ہے، جس کے سبب صاحب مال کو بروز قیامت عذاب ہوگا، اس کی ولیل نبی کریم ﷺ سے ثابت شدہ یہ صحیح حدیث ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: (مَا مِنْ صَاحِبٍ ذَهَبٌ وَلَا فِضَّةٌ لَا يُؤْدِي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفْحَتْ لَهُ صَفَائِحَ مِنْ نَارٍ فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُكَوَى بِهَا جَنْبَهُ، وَجَبِينَهُ، وَظَهْرَهُ، كُلَّمَا بَرَدَتْ لَهُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةً، حَتَّى يُعْصَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيَرَى سَبِيلَهُ، إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ) ”ہر صاحب مال خواہ اس کے

پاس سونا ہو یا چاندی، اگر اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو قیامت کے دن اس کے لئے آگ کی چادریں بنائی جائیں گی، جنہیں جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر ان سے اس کے پہلو، پیشانی اور پیشہ دانے جائیں گے، جب جب وہ ٹھنڈی ہو جائیں گی اس دن دوبارہ گرم کی جائیں گی جو کہ پچاس ہزار سال کے برابر ہو گا، یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے، اور وہ اپنا راستہ جنت کی طرف یا جہنم کی طرف دیکھ لے گا،” (مسلم)

پھر اس کے بعد نبی ﷺ نے اونٹ، گائے اور بکرے کی زکوٰۃ نہ دینے والوں کا تذکرہ کیا، اور آپ ﷺ نے یہ خبر دی کہ وہ ان کے ذریعہ قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا۔

اور صحیح حدیث میں نبی ﷺ سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا:

(مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلَمْ يُؤْدِ رَكَاتَهُ مُثُلَّ لَهُ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَيْبَتَانِ،
يُطَوْقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِلَهْزِ مَتَّيْهِ - يعني: شِدْقَيْهِ - ثُمَّ يَقُولُ:
أَنَا مَالُكُ، أَنَا كَنْزُكُ، ثُمَّ تَلَّ النَّبِيُّ ﷺ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ
الَّذِينَ يَيْخُلُونَ بِمَا أَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ
سَيْطَوْقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ [آل عمران: ۱۸۰] ”جسے اللہ

تعالیٰ نے مال عطا کیا ہے اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو قیامت کے دن اس کے مال کو زہریلا سانپ بنادیا جائے گا، جس کی آنکھوں پر دوسیاہ نقطے ہوں گے، اور اسے گلے میں بطور طوق ڈال دیا جائے گا، وہ سانپ اپنے دونوں جبڑوں سے اسے پکڑے گا اور کہے گا: میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا کنز ہوں، پھر نبی ﷺ نے اس قول باری تعالیٰ کی تلاوت فرمائی: ﴿وَلَا يَحْسِبَنَّ﴾ ترجمہ: جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے کچھ دے رکھا ہے، وہ اس میں اپنی کنجوی کو اپنے لئے بہتر خیال نہ کریں بلکہ وہ ان کے لئے نہایت بدتر ہے، عنقریب قیامت والے دن یہ اپنی کنجوی کی چیز کے طوق ڈالے جائیں گے۔ (بخاری وسلم)

چاروں اضلاع میں زکوٰۃ واجب ہے:

زمین سے اگنے والے اناج اور پھلوں میں، چرنے والے چوپاپیوں میں، سونے اور چاندی میں اور تجارتی ساز و سامان میں۔ اور ان چاروں میں سے ہر ایک کی ایک معین نصاب ہے، جس سے کم ہونے کی صورت میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اناج اور پھل کا نصاب: پانچ وسق ہے، اور ایک وسق: نبی ﷺ کے صاع سے

سائٹھ صاع کا ہوتا ہے، چنانچہ نبی ﷺ کے صاع سے کھجور، کشمش، گندم، چاول، بُو وغیرہ کے نصاب کی مقدار (۳۰۰) صاع ہوئی۔ واضح رہے کہ ایک صاع متوسط قد و قامت والے انسان کے دونوں ہاتھوں سے اگر بھرے ہوئے ہوں تو چار لپ کا ہوتا ہے۔

چنانچہ کھجور اور کھیتی وغیرہ کی سینچائی بلا مشقت بارش، نہر اور جاری چشمیں وغیرہ کے ذریعہ ہوئی ہو تو اس میں عُشر (دوسری حصہ) زکوٰۃ دینا واجب ہے۔

اور اگر مشقت و پریشانی کے ساتھ رہت اور ٹیوب و میل وغیرہ کے ذریعہ سینچائی ہوئی ہو تو اس میں نصف عُشر (بیسوں حصہ) زکوٰۃ دینا واجب ہے، جیسا کہ صحیح حدیث میں نبی کریم ﷺ سے ثابت ہے۔

چرنے والے اونٹ، گائے اور بکرے کا نصاب: رسول اللہ ﷺ سے صحیح احادیث میں مفصل بیان کیا گیا ہے۔ اور اگر اخصار مقصد نہ ہوتا تو ہم اسے فائدہ کی خاطر ذکر کرتے، البتہ جو اس کی معرفت کا خواہاں ہے وہ اہل علم سے اس کے متعلق سوال کر لے۔

(بطورِ فائدہ مترجم کی طرف سے ان کا خلاصہ درج ذیل ہے:

۲۳ یا اس سے کم تعداد کے اونٹ پر ہر پانچ میں ایک بکری فرض ہے۔

اور اگر کسی کے پاس صرف چار ہی اونٹ ہوں تو اس میں زکوہ فرض نہیں ہے، ہاں اگر صاحب اونٹ دینا چاہتا ہے تو دے سکتا ہے۔

۲۵ سے ۳۵ تک کی تعداد پر ایک، ایک سالہ اونٹی فرض ہے، اور اگر ایک سالہ اونٹی نہ ہو تو پھر دو سالہ نزاونٹ فرض ہے۔

۳۶ سے ۳۵ تک کی تعداد پر ایک، دو سالہ اونٹی فرض ہے۔

۳۶ سے ۴۰ تک کی تعداد پر ایک، تین سالہ جفتی کے قابل اونٹی فرض ہے۔

۴۱ سے ۴۵ تک کی تعداد پر ایک، چار سالہ اونٹی فرض ہے۔

۴۶ سے ۴۹ تک کی تعداد پر دو، دو سالہ اونٹی فرض ہے۔

۴۹ سے ۵۲ تک کی تعداد پر دو، تین سالہ اونٹی فرض ہے۔

۵۲ سے تعداد زیادہ ہو جائے تو ہر چالیس پر ایک، دو سالہ اونٹی، اور ہر چھپا سو پر ایک، تین سالہ اونٹی فرض ہے۔

۳۰ گائیوں پر ایک، ایک سالہ بچھیا یا بچھڑا فرض ہے۔

۲۰۰ گانیوں پر ایک، دوسالہ پچھڑا فرض ہے۔

بکری کا نصاب:

۲۰۰ سے ۱۲۰ تک کی تعداد پر ایک بکری فرض ہے۔

۱۲۰ سے ۲۰۰ تک کی تعداد پر دو بکری فرض ہے۔

۲۰۱ سے ۳۰۰ تک کی تعداد پر تین بکری فرض ہے۔

۳۰۰ سے زیادہ ہونے کی صورت میں ہر سو میں ایک بکری فرض ہے۔

اونٹ اور بکری کا نصاب زکوٰۃ بخاری کی روایت سے مآخذ ہے،
اور گائے کا نصاب زکوٰۃ احمد، نسائی، ترمذی، ابو داؤد اور ابن ماجہ کی روایت
سے مآخذ ہے۔)

چاندی کا نصاب: (۱۲۰) مثقال ہے، جو سعودی عرب کے درہم کے
مطابق (۵۶) ریال ہوتا ہے۔ (اور گرام کے حساب سے ۶۲۲ گرام ہوتا
ہے)

سونے کا نصاب: (۲۰) مثقال ہے، جو سعودی جنیہ کے مطابق

(11.3/7) جنیہ، اور گرام کے حساب سے (۹۲) گرام ہوتا ہے۔

سونے اور چاندی میں چوتھائی عشر (چالیسوائی حصہ) زکوٰۃ ہر اس

شخص پر واجب ہے، جو مالک نصاب ہو، بشرطیکہ ایک سال گذر جائے۔ واضح رہے کہ اگر دونوں نصاب کی حد تک ہوں تو دونوں میں زکوٰۃ فرض ہے، اور اگر ایک ہی ہو تو صرف اسی میں زکوٰۃ فرض ہے۔

نیز پرافٹ اور فائدے اصل مال کے تابع ہیں؛ لہذا ان پر نئے سرے سے سال گذرنا ضروری نہیں ہے، جیسا کہ چرنے والے جانوروں کے پیدا ہونے والے بچوں پر سال گذرنا ضروری نہیں ہے، بشرطیکہ اصل جانور نصاب کی حد تک ہوں۔

اور نقدی روپیے پیسے جن سے لوگوں کا آج کل معاملہ ہوتا ہے، سونے اور چاندی کے حکم میں ہیں، خواہ ان کا نام درہم ہو، یادبینار، یا ڈالریا اور کوئی دوسرا نام (روپیہ پیسہ) وغیرہ۔ اگر ان کی قیمت چاندی یا سونے کے نصاب کے برابر ہو اور سال گذر گیا ہو تو ان پر زکوٰۃ واجب ہے۔

اور نقدی روپیوں کے حکم میں ہی عورتوں کے زیور بھی ہیں خواہ وہ سونے کے ہوں یا چاندی کے، چنانچہ اگر یہ نصاب تک پہنچ جائیں اور سال گذر جائے تو علماء کرام کے صحیح قول کی روشنی میں ان میں زکوٰۃ واجب ہے، خواہ وہ استعمال کے لئے یا عاریٰ دینے کے لئے ہی کیوں نہ ہوں، اس کی

دلیل نبی کریم ﷺ کی یہ حدیث ہے: (مَا مِنْ صَاحِبٍ ذَهَبٍ وَلَا فِضْلٌ لَا يُؤْدِي مِنْهَا حَقّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفْحَتْ لَهُ صَفَائِحَ مِنْ نَارٍ) ”ہر صاحب مال خواہ اس کے پاس سونا ہو یا چاندی، اگر اس نے اس کی زکوہ ادا نہیں کی تو قیامت کے دن اس کے لئے آگ کی چادریں بنائی جائیں گی.....“ مکمل حدیث پیچے گزر چکی ہے۔

اور اس کی دلیل نبی ﷺ سے ثابت شدہ یہ حدیث بھی ہے کہ آپ ﷺ نے ایک عورت کے ہاتھ میں سونے کا دو گلن دیکھا، تو آپ ﷺ نے پوچھا: (أَتَعْطِيْنَ زَكَاهَ هَذَا؟) ”کیا تم اس کا زکوہ ادا کرتی ہو؟“، اس نے کہا: نہیں، تو آپ ﷺ نے فرمایا: (أَيْسُرُكِ أَنْ يُسْوِرُكَ اللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارِيْنِ مِنْ نَارٍ) ”کیا تم اس سے خوش ہو کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہیں ان کے بد لے آگ کے دو گلن پہنائے؟“ تو اس عورت نے دونوں گلن پھینک دیئے، اور کہا: یہ دونوں اللہ اور اس کے رسول کے لئے ہیں۔“ (ابوداؤد اور نسائی نے اسے حسن سند کے ساتھ روایت کیا ہے) (یہ لفظ دراصل مسند احمد کا ہے، البنت نسائی اور ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ اس عورت کی پنجی کے ہاتھ میں سونے کے دو گلن تھے۔ ترجم)

اور امام سلمہ رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ وہ سونے کا پازیب پہنائ کرتی

تحصیں، انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا کہ کیا یہ ”کنز“ ہے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”جو چیز زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ جائے اور اس کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے تو وہ کنز نہیں ہے۔“ (ابوداؤد) اور ان کے علاوہ بھی دوسرے دلائل موجود ہیں جن سے زیور میں زکوٰۃ کی فرضیت کا علم ہوتا ہے۔

البنت عروضی تجارت: یعنی خرید و فروخت کے لئے تیار کئے گئے ساز و سامان کی قیمت سال کے اختتام پر لگائی جائے گی، اور زکوٰۃ میں اس کا چالیسو ان حصہ نکالا جائے گا، خواہ وہ قیمت اس کی اصل قیمت جتنی ہو یا اس سے زیادہ یا کم ہو، اس کی دلیل سمرہ ﷺ کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں: (رسول اللہ ﷺ) میں اس چیز میں سے زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیتے تھے جسے ہم خرید و فروخت کے لئے تیار رکھتے تھے۔ (ابوداؤد)

اور یہی حکم خرید و فروخت کی خاطر رکھی جانے والی زمین، عمارت، گاڑی، ٹیوب ویل وغیرہ کا بھی ہے۔

البنتة کرایہ پر دیئے جانے والی عمارت جو کہ بیچنے کی خاطر نہ ہو تو محض اس کے کرایہ پر جب سال گذر جائے تو زکوٰۃ فرض ہے، اس عمارت کی قیمت پر زکوٰۃ نہیں ہے؛ کیونکہ یہ بیچنے کی خاطر نہیں ہے، اسی طرح خصوصی

استعمال کی گاڑی یا ٹیکسی اگر بیچنے کے لئے نہ ہو بلکہ استعمال کی خاطر ہو تو اس میں بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔

اور اگر ٹیکسی والے یا اس کے علاوہ شخص کے پاس نصاب کے برابر و پیچے اکٹھے ہو جائیں، اور اس پر سال گذر جائے تو اس میں زکوٰۃ فرض ہے، خواہ اس نے اسے خرچ کے لئے رکھا ہو، یا شادی کرنے، زمین خریدنے، قرض ادا کرنے، یا کسی اور دوسرے مقصد کی خاطر رکھا ہو، اس کی دلیل وہ سارے دلائل ہیں جو اس طرح کی چیزوں میں زکوٰۃ کی فرضیت ثابت کرتی ہیں۔

اور علماء کرام کے صحیح قول کی روشنی میں جیسا کہ پہلے گذر گیا قرض کے سبب زکوٰۃ کی فرضیت ساقط نہیں ہوتی ہے۔

اور اسی طرح تیموں اور پاگلوں کے مال میں بھی جمہور علماء کے نزدیک جب وہ نصاب کی حد کو پہنچ جائے اور اس پر سال گذر جائے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے، چنانچہ ان کے اولیاء پر سال مکمل ہونے کے ساتھ ہی ان کی طرف سے زکوٰۃ کی نیت کر کے زکوٰۃ نکالنا فرض ہے، اس کی دلیل زکوٰۃ کی فرضیت کے عام دلائل ہیں، جیسا کہ معاذ اللہ علیہ کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم

اللہ نے انہیں یہ من رو انہ کرتے وقت فرمایا: (إِنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أُمُوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرْدَعُ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ) ”اللہ تعالیٰ نے ان کے مال میں زکوٰۃ فرض کیا ہے، جو ان کے مالداروں سے لے کر ان کے غریبوں میں تقسیم کیا جائے گا۔“ (بخاری و مسلم)

واضح رہے کہ زکوٰۃ اللہ کا حق ہے، اس کے ذریعہ غیر مستحق شخص کی مدد کرنا جائز نہیں ہے، اور نہ یہ یہ جائز ہے کہ اس کے ذریعہ انسان اپنے لئے کوئی فائدہ حاصل کرے یا اپنے نفس سے ضرر دور کرے، اور یہ بھی جائز نہیں ہے کہ اس کے ذریعہ اپنے مال کی حفاظت کرے یا اس سے کوئی ملامت دور کرے۔ بلکہ ہر مسلم شخص پر یہ واجب ہے کہ اخلاص اور خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ کو اس کے مستحق شخص کو دے، اس نیت کے ساتھ کہ وہ اس کا مستحق ہے، اس کے علاوہ زکوٰۃ دینے کا کچھ اور مقصد نہ ہو، تاکہ اس کا ذمہ بری ہو جائے، اور اللہ کے یہاں بھرپور ثواب اور بدلہ کا مستحق ہو۔

زکوٰۃ کے حدود:

اللہ نے اپنی کتابِ کریم کے اندر زکوٰۃ کے مستحق لوگوں کی وضاحت فرمادی ہے، اس کا فرمان ہے: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ﴾

وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤْلَفَةُ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرَّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ
حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾ [التوبہ: ۶۰] ”صدقے صرف فقیروں کے لئے ہیں، اور مسکینوں
کے لئے، اور ان کے وصول کرنے والوں کے لئے، اور ان کے لئے جن کے
دل پر چائے جاتے ہوں اور گردن چھڑانے میں اور قرض داروں کے لئے، اور
اللہ کی راہ میں، اور راہ رو مسافروں کے لئے، فرض ہے اللہ کی طرف سے، اور
اللہ عالم و حکمت والا ہے۔“

اس آیت کریمہ کو ان دونوں عظیم ناموں کے ساتھ ختم کرنے میں
اللہ ﷺ کی طرف سے تشبیہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کے احوال کو اچھی طرح جانتا
ہے کہ ان میں کون زکوٰۃ کا مستحق ہے، اور کون اس کا مستحق نہیں ہے، اور وہ اپنی
شریعت اور تقدیر نافذ کرنے میں حکمت والا ہے، چنانچہ وہ ہر چیز کو اس کی
مناسب جگہ پر رکھتا ہے تاکہ اس کے بندے اس کی شریعت سے مطمئن رہیں،
اور اس کی حکمت تسلیم کر لیں، خواہ بعض لوگوں پر اس کی کچھ رازِ حکمت پوشیدہ ہی
کیوں نہ رہ جائے۔

آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور سارے مسلمانوں کو

اپنے دین کی سمجھ، معاملہ میں سچائی، اپنی رضاکی طرف سبقت، اور اپنے غیض و غصب کے اسباب سے عافیت کی توفیق عطا فرمائے، وہی سننے والا اپنے بندوں سے قریب ہے۔

وَصَلَى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَاحِبِهِ.

اسلام کا نیجہ تھار کن دوڑہ ہے:-

روزگار کی حقیقت اور اس کا حکم

روزگار کی حقیقت: عبادت کی نیت سے کھانے، پینے اور بیوی سے مباشرت کرنے جیسے دیگر روزہ توڑنے والے امور سے طلوع فجر صادق سے غروب آفتاب تک رکے رہنے کا نام روزہ ہے۔

رمضان کا روزہ اسلام کا بیتہ تھا کہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: (بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ؛ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَحَجَّ الْبَيْتِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ، وَلِمُسْلِمٍ: وَصَوْمُ رَمَضَانَ وَحَجَّ الْبَيْتِ) ”اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر قائم ہے: یہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا

کوئی عبادت کے لاائق نہیں، اور محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، بیت اللہ کا حج کرنا اور روزہ رکھنا۔“ اور مسلم کی روایت میں ہے: ”رمضان کا روزہ رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا۔“

روزہ کی فرضیت ہمیں ہوئی فرمان باری تعالیٰ ہے: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامَ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ ”اے ایمان والو! تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کئے گئے تھے، تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو،“ (سورۃ البقرۃ: ۱۸۳)

روزہ کا حکم: پوری امت مسلمہ کا رمضان کے روزہ کی فرضیت پر اتفاق ہے، چنانچہ اس کی فرضیت کا انکار کرنے والا شخص دین اسلام سے خارج ہے۔ رمضان کے روزے ہر قدرت رکھنے والے، غیر معذور، مسلم، عاقل، بالغ اور مقیم مرد و عورت پر فرض ہے، جسے ایمان اور ثواب کی نیت سے رکھنا ضروری ہے، نبی ﷺ کا فرمان ہے: (مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفْرَلَةً مَا تَقدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ) ”جس نے رمضان کے روزے ایمان اور ثواب کی نیت سے رکھے اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیئے

گئے، (بخاری و مسلم)، چنانچہ اگر کوئی شخص بغیر ثواب کی نیت کے یا محض دکھاوے کی خاطر روزے رکھے، یاروزہ کی حالت میں گالی گلوچ، لڑائی جھگڑے اور گندی باتیں کرے تو ایسے روزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نبی ﷺ کا فرمان ہے: (مَنْ لَمْ يَدْعُ قَوْلَ الرُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهَلُ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدْعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ) ”جو شخص - روزہ کی حالت میں - جھوٹی بات، جھوٹا کام اور جہالت و نادانی کی باتوں سے بازنہ آجائے تو اللہ کو ایسے شخص کے بھوکے پیاس سے رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔“ (بخاری)

اور آپ ﷺ نے یہ بھی فرمایا: (الصِّيَامُ جُنَاحٌ، فَإِذَا كَانَ يَوْمٌ صَوْمٌ أَحَدِكُمْ، فَلَا يَرْفُثُ وَلَا يَصْخَبُ، فِإِنْ سَابَةٌ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلَيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ) ”روزہ جہنم سے ڈھال ہے، چنانچہ روزہ کی حالت میں نہ کوئی بری بات کہے نہ لڑائی جھگڑے کے ساتھ اپنی آوازیں بلند کرے، اور اگر کوئی شخص اسے گالی دے، یا اس سے لڑائی کرے تو اس سے کہہ دے کہ: میں روزہ سے ہوں۔“ (بخاری و مسلم)

روزہ دار کو چاہئے کہ ہر طرح کے برے کام سے جو اس کے روزہ

کوفاسد کر دے یا ثواب میں کمی کر دے اپنے آپ کو بچائے؛ لہذا نہ تو جھوٹی باتیں کرے، نہ غلط کام کرے، نہ کسی پر ازام تراشی کرے، نہ غیبت کرے، نہ چغلی کرے، نہ کسی کو گالی دے اور نہ ہی بری بات کہے، بلکہ ہر اس کام کو کرنے یا کہنے سے پہلے جس میں کوئی مصلحت نہ ہو؛ اس لئے کہ حرمت والے زمانوں میں جس طرح نیکیوں کے ثواب میں اضافہ ہوتا ہے بعینہ برے کاموں کے گناہ میں بھی اضافہ ہوتا ہے، چنانچہ ایسا نہ ہو کہ اس کے گناہ نیکیوں کے ثواب پر غالب آجائیں۔

روزہ کی فضیلت

۱- اللہ تعالیٰ نے روزہ کا ثواب اپنے ذمہ خاص کر لیا ہے، چنانچہ حدیث قدی ہے: (كُلُّ عَمَلٍ إِبْنِ آدَمَ يُضَاعِفُ، الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائِةِ ضِعْفٍ، قَالَ اللَّهُ عَجَلَ: إِلَّا الصَّوْمُ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ) ”ابن آدم کے سارے اعمال دو چند کئے جاتے ہیں، ایک نیکی کا ثواب دس سے سات سو گناہ تک ملتا ہے، اللہ عجل نے فرمایا: سوائے روزہ کے، بندہ اسے میری خاطر رکھتا ہے اور اس کا بدلہ میں ہی دوں گا۔“ (بخاری و مسلم)

۲- روزہ گناہوں کے خاتمہ کا سبب ہے: چنانچہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”پانچوں وقت کی نمازیں، جمعہ کے بعد دوسرا جمعہ اور رمضان کے بعد دوسرا رمضان اپنے شیع کے گناہوں کا کفارہ ہیں بشرطیکہ بڑے گناہوں سے بچا جائے۔“
(مسلم)

۳- روزہ قیامت کے دن روزہ دار کے لئے سفارش کرے گا، نبی ﷺ کا فرمان ہے: ”روزہ اور قرآن بندے کے لئے قیامت کے دن سفارش کریں گے، روزہ کہے گا: اے میرے رب! میں نے اسے کھانے اور شہوت سے منع کر دیا تھا؛ لہذا اس کے لئے میری سفارش قبول کر لے، اور قرآن کہے گا: میں نے اسے راتوں کو سونے نہیں دیا تھا؛ لہذا اس کے لئے میری سفارش قبول فرمائے، نبی ﷺ نے فرمایا: پھر دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔“
(مند احمد، احمد شاکر نے اس کی سند کو صحیح کہا ہے)

۴- روزے دار افطار کے وقت اور اپنے رب سے ملاقات کے وقت روزہ کے سبب خوش ہوں گے۔ (بخاری)

۵- روزے دار جنت میں ”ریان“ نامی دروازہ سے داخل ہوں گے، اور جب سارے داخل ہو جائیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر اس کے

بعد کوئی نہیں داخل ہوگا۔ (بخاری و مسلم)

۶- روزے دار کے منہ کی بو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزد یک مشک کی خوبیوں سے بہتر ہوگی۔ (بخاری و مسلم)

۷- جو شخص اللہ کے راستہ میں ایک دن روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے چہرہ سے ۷۰ سال کی مسافت کے برابر جہنم کی آگ دور کر دیتا ہے۔ (بخاری و مسلم)

۸- رمضان کے بعد شوال کے چھ روزے رکھنے کے سبب پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ (مسلم)

۹- جس نے روزہ دار کو افطار کرایا تو اسے روزہ دار کے برابر اجر ملے گا اور روزہ دار کے اجر و ثواب میں کسی طرح کی کمی نہیں ہوگی۔ (اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا ہے اور اسے حسن صحیح کہا ہے)

۱۰- ہر مہینہ تین روزہ رکھنا، عرف (۹ ذوالحجہ) اور عاشوراء (۱۰ محرم) کو روزہ رکھنا اور سوموار و جمعرات کو روزہ رکھنا مستحب ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (ہر مہینہ میں تین دن کا روزہ اور رمضان کے روزے ایک رمضان سے اگلے رمضان تک یہ ہمیشہ کا روزہ ہے، اور یوم عرف کے روزہ سے متعلق مجھے اللہ

سے امید ہے کہ یہ اگلے اور پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، اور عاشوراء (۱۰ محرم) کے روزہ سے متعلق مجھے اللہ سے امید ہے کہ یہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا)۔ (مسلم)

ہر مہینہ کے تین روزے کی تفسیر میں عمر بن خطاب، ابن مسعود اور ابوذرؓ سے ایام بیض (یعنی عربی کی ۱۲، ۱۳ اور ۱۵ تاریخ) کا روزہ رکھنا وارد ہے۔

ماہ رمضان کی خصوصیت

۱- ماہ رمضان آتے ہی آسمان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں، اور ایک دوسری روایت میں ہے: رمضان آتے ہی جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے، جہنم کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ (بخاری و مسلم)

۲- اس مہینہ میں ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کرنے کے باعث پچھلے سارے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں۔ (بخاری و مسلم)

رمضان کی تین راتوں (۲۳، ۲۴ اور ۲۵) میں آپؐ نے صحابہؓ کو باجماعت قیام اللیل بھی کرایا، یہ تراویح آنحضرات مع وتر گیارہ

ركعت تھیں جس کی صراحت حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت (جو مردوزی کی قیام اللیل وغیرہ میں ہے) اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی صحیح بخاری و مسلم کی روایت میں موجود ہے۔ نبی ﷺ کا ۲۰ رکعت تراویح پڑھنا کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، البتہ چونکہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم سے ارکعت سے زیادہ پڑھنا بھی ثابت ہے اس وجہ سے محض نفل کی نیت سے میں رکعتیں یا اس سے کم زیادہ پڑھی جاسکتی ہیں۔

۳- اس مہینہ میں شبِ قدر ہے جس کے متعلق فرمان باری تعالیٰ ہے: ﴿لَيْلَةُ الْقُدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾ ”شبِ قدر ایک ہزار مہینہ سے بہتر ہے“۔ یعنی اس رات میں نیک عمل کرنا ایک ہزار مہینہ میں عمل کرنے سے بہتر ہے، جو کہ تقریباً ۸۳ سالوں کے برابر ہے۔ شبِ قدر آخری عشرہ کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے۔

۴- شبِ قدر میں ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کرنے کے باعث پچھلے سارے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں۔ (بخاری و مسلم)

۵- رمضان میں صدقہ کرنا سب سے بہتر صدقہ ہے۔ (ترمذی) نبی ﷺ ماءِ رمضان میں دوسروں مہینوں کی بنسپت زیادہ صدقات و خیرات کیا کرتے

تھے۔ (بخاری و مسلم)

۶- رمضان میں عمرہ کا ثواب حج کے برابر ہے، بلکہ ایک روایت میں ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: (قَضِيَ حَجَّةُ الْمَعْيْدِ) ”میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔“ (بخاری و مسلم)

۷- رمضان ماہِ قرآن ہے، اسی مہینہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو لوح محفوظ سے آسمانِ دنیا پر اتارا، فرمان باری تعالیٰ ہے: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ﴾ ”ماہِ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے، اور جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔“ (سورۃ البقرۃ: ۱۸۵)، نبی ﷺ اس مبارک مہینہ میں جبریل ﷺ سے قرآن کا دور کیا کرتے تھے، اور جس سال آپ ﷺ کی وفات ہوئی اس سال آپ ﷺ نے دو مرتبہ دور کیا تھا، لہذا اس مبارک مہینہ میں قرآن مجید کی تلاوت کا خوب اہتمام کرنا چاہئے اللہ کے رسول ﷺ کا ارشاد گرامی ہے: (اقْرَأُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَاتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ) ” قرآن پڑھو، کیونکہ یہ قیامت کے دن تلاوت کرنے والوں کے لئے سفارشی

بن کر آئے گا۔۔۔ (مسلم)

۸- رمضان ذکر اور دعا کا مہینہ ہے، اس مہینہ میں دعا کا خوب اہتمام کرنا چاہیے، خصوصاً افطاری کے وقت؛ اس لئے کہ افطاری کے وقت کی دعا قبول کی جاتی ہے، اور ہر رات اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے۔
(ترمذی اور نسائی)

روزہ کی قبولیت کے بنیادی اصول

ہر عبادت کی قبولیت کے لئے دو بنیادی اصول ہیں:

۱:- اخلاق (یعنی اللہ تعالیٰ کے لئے عمل صالح کو خالص کرنا)،
اور ۲:- متابعت (یعنی رسول اللہ ﷺ کی سنت کی پیروی کرنا)، چنانچہ ان کے بغیر کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے، فرمان باری تعالیٰ ہے: ﴿بَلِّي مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرٌ إِنَّدَ رَبَّهُ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ "سنوا! جو بھی اپنے آپ کو خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکا دے، بے شک اسے اس کا رب پورا بدلہ دے گا، اس پر نہ تو کوئی خوف ہو گا، نہ غم اور اداسی"۔ (سورۃ البقرۃ: ۱۱۲) آیت کریمہ کے اندر ﴿أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ﴾ کا مطلب ہے محض اللہ کی رضا کے لئے کام کرنا

اور ﴿وَهُوَ مُحْسِنٌ﴾ کا مطلب ہے اس عمل کو اخلاص کے ساتھ پیغمبر آخر الزماں ﷺ کی سنت کے مطابق کرنا۔ (احسن البيان)

محترم قارئین! روزہ وہ عظیم ترین عبادت ہے جو ریا و نمود سے دور خلوصیت ولہبیت کا درس دیتا ہے، بندہ اسے محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر رکھتا ہے، اسی لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث قدسی کے اندر اپنے روزہ دار بندوں کی مدح و ستائش کرتے ہوئے فرمایا: ”ابن آدم کے سارے اعمال دو چند کے جاتے ہیں، ایک نیکی کا ثواب دس سے سات سو گناہ ک ملتا ہے، اللہ ﷺ نے فرمایا: سوائے روزہ کے، بندہ اسے میری خاطر رکھتا ہے اور اس کا بدلہ میں ہی دوں گا۔“ (بخاری و مسلم)، اور یہ بدلہ جنت کی محلیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلص بندوں کے لئے تیار کر رکھے ہیں، چنانچہ فرمان باری تعالیٰ ہے: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾ ”جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ مخلوط نہیں کرتے، ایسیوں ہی کے لئے امن ہے اور وہی راہ راست پر چل رہے ہیں۔“ (سورۃ الانعام: ۸۲)

یہاں پر امن سے آخرت میں عذاب جہنم سے امن و امان اور

جنت کی دائیٰ زندگی مراد ہے، چنانچہ جس شخص کا ایمان کامل ہوگا اللہ تعالیٰ اسے مکمل امن و امان عطا کرے گا، بغیر دکھ تکلیف کے اس کا جنت میں استقبال کرے گا، اور جس کا ایمان ناقص ہوگا، دنیا میں اس سے چھوٹے بڑے گناہ ہوئے ہوں گے، اور بڑے گناہوں سے بغیر توبہ کئے اس کی وفات ہو گئی ہوگی، تو ایسے شخص کو اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو بغیر سزا دیئے جنت میں داخل کر دے گا، اور اگر چاہے گا تو گناہوں کے برابر سزا دے کر جنت میں داخل کرے گا، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ ”اسے اللہ تعالیٰ قطعاً نہ بخشنے گا کہ اس کے ساتھ شریک مقرر کیا جائے، ہاں شرک کے علاوہ گناہ جس کے چاہے معاف فرمادیتا ہے اور اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔“ (سورۃ النساء: ۱۱۶)

اور حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: ”اے آدم کے بیٹے اگر تو دنیا بھر کے گناہ کے ساتھ بھی میرے پاس آئے، اور مجھ سے تمہاری ملاقات اس حالت میں ہو کہ تم نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو تو میں

تمہارے گناہوں کے برابر مغفرت و بخشش لے کر آؤں گا۔ (احمد، ترمذی اور دارمی)

محترم قارئین! شرک سب سے بڑا گناہ اور عظیم ترین ظلم ہے، اور جیسا کہ قرآن و سنت کی روشنی میں واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ مشرک کے اعمال نہ تو قبول فرمائے گا اور نہ ہی ہرگز اسے معاف کرے گا؛ لہذا ہمیں چاہئے کہ قبر پرستی، اولیاء و صالحین کے ذریعہ استغاثہ، ان کے لئے نذر و نیاز اور ان جیسے دیگر شرکیہ اعمال سے اپنے آپ کو بچائیں، اور توحید پر ثابت قدم رہیں، صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں؛ کیونکہ اسی کی خاطریہ کائنات وجود میں آئی، اور اسی کی نشر و اشاعت کے لئے سارے نبی اور رسول اس دنیا میں آئے جس سلسلہ کی سب سے آخری کڑی خاتم المرسلین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ﷺ تھے، چنانچہ شیطانی راستے اور باپ دادا کی انہی تقليد کو چھوڑ کر جنہوں نے ان کی اطاعت کی، ان کے بتائے ہوئے طریقہ کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور غیبی امور میں ان کی خبروں کی تصدیق کی، وہ کامیاب رہے، جنت ان کا ٹھکانہ ہوا، اور جنہوں نے ان کی اطاعت سے منہ موڑا، باپ دادا کی انہی تقليد کی اور غیروں کے احکام کو ان کے احکام پر برتری عطا کی وہ

ذلیل و خوار ہوئے، جہنم ان کا ٹھکانہ ہوا، چنانچہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میری امت کے سارے لوگ جنت میں داخل ہوں گے سوائے ان کے جنہوں نے انکار کیا۔“ صحابہ کرام ﷺ نے کہا: اے اللہ کے رسول ﷺ! جنت میں داخل ہونے سے کون انکار کرے گا؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں داخل ہونے سے انکار کیا۔“

(بخاری)

روزے سے متعلق بعض احکام

- ۱- روزہ کی نیت: رات ہی میں اذان فجر سے پہلے پہلے دل سے فرض روزہ کی نیت کرنا ضروری ہے، پر زبان سے نیت کرنا بدعوت ہے۔ (ابن باز)
- ۲- مسافر کا روزہ: ماہ رمضان میں مسافر کو بحال سفر رخصت حاصل ہے، چاہے تو وہ روزہ رکھے یا نہ رکھے، البتہ اگر روزہ رکھنے میں مشقت و پریشانی نہ ہو تو جسمہ براہل علم کے نزدیک روزہ رکھنا افضل ہے، اور اگر روزہ رکھنے کے سبب مشقت و پریشانی ہو تو روزہ رکھنا درست نہیں ہے نبی ﷺ نے فتح کہ کے سال مشقت کے سبب راستہ میں عصر بعد روزہ توڑ دیا، اور جب آپ

کو یہ خبر دی گئی کہ ابھی بھی بعض لوگ روزہ کی حالت میں ہیں تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”وہ لوگ نافرمان ہیں، وہ لوگ نافرمان ہیں۔“ (مسلم)

اور ابوسعید خدری رض بیان فرماتے ہیں کہ: ہم لوگ نبی ﷺ کے ساتھ رمضان میں غزوہ کیا کرتے تھے، تو ہم میں سے بعض لوگ روزہ سے ہوتے تھے اور بعض روزہ نہیں رکھتے تھے، چنانچہ روزہ دار نہ تو غیر روزہ دار پر غصہ ہوتے تھے اور نہ ہی غیر روزہ دار روزہ دار پر غصہ ہوتے تھے، بلکہ ان کا خیال یہ تھا کہ: جسے روزہ رکھنے کی طاقت ہے اور اس نے روزہ رکھا تو اچھا کیا، اور جسے روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے اور اس نے روزہ نہیں رکھا تو اچھا کیا۔“ (مسلم)

۳۔ بیمار کا روزہ: بیماری دو طرح کی ہوتی ہے، یا تو اس سے صحت یابی کی امید ہو یا نہ ہو۔

الف: اگر صحت یابی کی امید ہو، اور روزہ رکھنے کے سبب بیماری میں اضافہ یا لمبی مدت تک بیمار رہنے کا خوف ہو تو ایسی صورت میں بااتفاق اہل علم ایسے بیمار شخص کے لئے افطار کرنا (یعنی روزہ نہ رکھنا) جائز ہے، بلکہ بعض اہل علم کے نزد یک افطار کرنا مستحب ہے، فرمان باری تعالیٰ ہے: ﴿وَمَنْ كَانَ

مَرِيْضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةُ مِنْ أَيَّامٍ أُخْرَ ﴿٩﴾ ”ہاں جو بیمار ہو یا مسافر ہو تو اسے دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کرنی چاہئے“۔ (سورۃ البقرۃ: ۱۸۵) اور اگر یہ بات متحقق ہو کہ روزہ اس بیمار شخص کی صحت کے لئے منظر ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کے لئے افطار کرنا (یعنی روزہ نہ رکھنا) واجب ہے اور روزہ رکھنا حرام ہے، فرمان باری تعالیٰ ہے: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ ”اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نہایت مہربان ہے“۔ (سورۃ النساء: ۲۹) چنانچہ بیمار شخص بیماری کے ایام میں افطار کرے گا اور صحت مند ہونے کے بعد ان ایام کے روزے کو مکمل کرے گا۔

ب۔ اور اگر ایسی بیماری ہو کہ اس سے صحت یابی کی امید نہ ہو اور بیماری کے سبب روزہ رکھنا بھی ممکن نہ ہو تو پھر ایسی صورت میں ایسے بیمار شخص پر روزہ رکھنا فرض نہیں ہے، بلکہ ایسا شخص افطار کرے گا (یعنی روزہ نہیں رکھے گا) اور ہر دن کے روزہ کے بدلہ ایک مسکین کو کھانا کھلانے گا، ایسے لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطْيِقُونَهُ فِدْيَةً طَعَامُ مِسْكِينٌ﴾ ”اور جو نہایت مشقت سے روزہ رکھنے کیلئے فدیہ میں ایک مسکین کو

کھانا دیں۔“ - (سورۃ البقرۃ: ۱۸۳) یہ تفسیر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے بلکہ یہ بوڑھوں کے متعلق ہے جو روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں۔“ - (بخاری) اور جس مریض کی صحت یابی کی امید نہیں ہے وہ جمہور اہل علم کے نزد یک بوڑھوں کے حکم میں ہے۔

۳۔ اگر بوڑھا شخص باشعور ہے لیکن بوڑھا پے کے سبب روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو ہر دن کے بدلہ میں ایک مسکین کو کھانا کھلانے گا، یہی ابن عباس رضی اللہ عنہما کا فتوی ہے، اور انس بن مالک رض کا یہی عمل رہا ہے۔ (بخاری تعلیقاً) اور اگر بوڑھا شخص عقل و شعور کھو بیٹھا ہو تو مجذون کے حکم میں ہے، نہ تو اس پر روزہ فرض ہے اور نہ ہی کھانا کھلانا۔ اور اگر کبھی عقل و شعور کھو بیٹھتا ہو اور کبھی باشعور رہتا ہو تو باشعور رہنے کی حالت میں روزہ کی طاقت ہو تو روزہ رکھنا فرض ہے اور اگر طاقت نہ ہو تو ہر روزہ کے بدلہ میں ایک مسکین کو کھانا کھلانے گا۔ (ابن باز)

۴۔ عورت کا روزہ: بالغہ عورت پر روزہ رکھنا فرض ہے، البتہ حیض کے دنوں میں ان کے لئے افطار کرنا (یعنی روزہ نہ رکھنا) اور بعد میں ان دنوں کے روزے کو مکمل کرنا واجب ہے۔ نیز سورج غروب ہونے سے ایک منٹ

پہلے بھی حیض آجائے تو اس دن کا روزہ باطل ہے جسے بعد میں مکمل کرنا ہوگا، لیکن اگر روزہ کی حالت میں محض درد کا احساس ہو اور سورج غروب ہونے تک حیض نہ آئے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ (ابن باز)

حمل والی اور دودھ پلانے والی عورتوں کو اگر روزہ رکھنے میں مشقت و پریشانی ہو تو روزہ نہ رکھنے کی انہیں اجازت حاصل ہے، پر طاقت کے بعد ان روزوں کو مکمل کریں گی۔ (ابن باز)

روزہ ٹوٹنے والے امور

۱- با اختیار، قصدًا کھانے پینے سے یا منہ اور ناک وغیرہ کے ذریعہ کسی بھی غذایاً قوت بخش اشیاء کو استعمال کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔

۲- رات میں بیوی سے مباشرت کرنے کی اجازت ہے البتہ دن میں مباشرت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور ایسے شخص پر روزہ کی قضاۓ اور کفارہ دونوں واجب ہے، کفارہ کی تفصیل درج ذیل ہے:

ایک مومن غلام کو آزاد کرنا، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو مسلسل دو مہینے روزے رکھنا، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو ساٹھ مسکین کو کھانا کھلانا۔ (بخاری)

(مسلم)

۳۔ بیوی سے بوس و کنار ہو کر منی نکالنے یا ہاتھ سے منی نکالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔

۴۔ پچھنا لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر کسی دوسرے طریقہ سے پچھنا کے مقدار ہی میں جسم سے خون نکالا جائے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، البتہ نکیر پھونٹنے سے یا ہاتھ یا پیر وغیرہ کے زخم وغیرہ سے خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح اگر میث کے لئے ایک سرتیخ کی مقدار میں خون نکالا جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ (ابن باز)

۵۔ قصد آقے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے جس کی قضا ضروری ہے۔ (سنن اربعہ)

۶۔ ناک میں ڈالی جانے والی دوا کا احساس اگر حلق میں ہو تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جس کی قضا لازمی ہے۔ (ابن باز)

۷۔ بحالتِ روزہ سگریت نوشی سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔

ایسے امور کا بیان ہن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔

- ۱- بلا اختیار، بحالت روزہ احتلام (ناست قال) سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔
- ۲- بحالت روزہ بلا اختیار قہ ہو جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ (احمد اور ابن ماجہ)
- ۳- بلا اختیار حلق میں پانی، دھول، مٹی یا مکھی وغیرہ داخل ہو جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ (ابن باز)
- ۴- بھول کر کھاپی لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور نہ ہی اس پر اس روزہ کی قضا ہے۔ (مسلم)
- ۵- جو صحیح صادق کے طلوع ہونے میں شک کی بنیاد پر کھاپی لے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، اور نہ ہی اس پر قضا ہے۔ (ابن باز)
- ۶- رات کو احتلام ہو گیا ہے یا بیوی سے مباشرت کیا ہے اور صحیح صادق ہو جانے کے بعد بھی جبکی حالت میں ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ (بخاری و مسلم)
- ۷- مسوک ہی کی طرح پیٹ سے منہ دھلنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ اس کا خیال رکھنا چاہئے کہ پیٹ پیٹ کے اندر داخل نہ ہو، اور اگر بلا ارادہ

داخل ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ (ابن باز)

۸- کان یا آنکھ میں ڈالی جانے والی دو اسے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس لئے کہ یہ دوائیں پیٹ تک نہیں پہنچتی ہیں، لیکن اگر حلق میں دوا کا احساس ہو تو قضا کرنا واجب تو نہیں ہے البتہ احتیاط کر لینا چاہئے۔ (ابن باز)

۹- بیوی سے بوس و کنار ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن بوسہ لینے سے اگر شہوت غالب آجائے کا خطرہ ہو تو بوسہ لینا مکروہ ہے۔ (ابن باز)

صدقہ فطری مشروعیت

صدقہ فطر کی حقیقت: یہ وہ صدقہ ہے جسے انسان عید الفطر کے دن عیدگاہ جانے سے پہلے پہلے نکالتا ہے۔

صدقہ فطر کی مشروعیت: رمضان کے روزے کی فرضیت کے ساتھ ہی صدقہ فطر کی مشروعیت ۲ ہی میں ہوئی۔

صدقہ فطر کا حکم: بخاری و مسلم میں عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ: ”رسول اللہ ﷺ نے زکوٰۃ فطر میں ہر مسلم، آزاد و غلام، مرد و عورت اور چھوٹے و بڑے پر ایک صاع کھجور یا ایک صاع جو نکالنا فرض قرار دیا اور یہ حکم دیا کہ عیدگاہ جانے سے قبل زکوٰۃ فطر نکال دی جائے۔“

ابن منذر-رحمہ اللہ-وغیرہ نے اس کے واجب ہونے پر اجماع نقل کیا ہے، اسحاق-رحمہ اللہ-کا کہنا ہے کہ: یہ اجماع کے مانند ہے۔
 چنانچہ صدقۃ فطرہ ہر مالدار مسلم، چھوٹے بڑے، مرد و عورت اور آزاد و غلام پر واجب ہے۔ مالدار سے مراد ہر وہ شخص ہے جس کے پاس عید کی رات اپنے اور اپنے اہل و عیال کے کھانے کے علاوہ ایک صاع کی مقدار میں زائد غلہ موجود ہو۔

صدقۃ فطر کی حکمت: گندی اور لغو باتوں سے نفس کی طہارت کی خاطر اور مسکینوں کے لئے بطور رزق اس صدقۃ کو مشرع قرار دیا گیا ہے۔ (ابوداود اور ابن ماجہ)

صدقۃ فطر میں نکالے جانے والے غلہ جات: صدقۃ فطر میں گیہوں، جو، کھجور، کشمش، پنیر کے علاوہ ہر اس اناج کو نکال سکتے ہیں جسے اس ملک والے بطور عام غذا استعمال کرتے ہوں۔

صدقۃ فطر کی مقدار: نبی ﷺ نے زکاۃ فطر میں ایک صاع غلہ کو واجب قرار دیا ہے، ایک صاع چار مدد کا ہوتا ہے، اور چار مدد قریباً ڈھائی کیلوگرام کے برابر ہوتا ہے۔ معاویہ رض نے سب سے پہلے آدھا صاع گندم (گیہوں)

نکالنے کی رائے دی تھی، جس پر ابوسعید خدری رض نے ان کی مخالفت کی، اس لئے کہ نبی ﷺ سے ایک صاع سے کم نکالنا ثابت نہیں ہے۔ (بخاری و مسلم)

صدقہ فطر نکالنے کا وقت: اس کے دو وقت ہیں، فضیلت کا وقت: عید کی رات سورج غروب ہونے سے عیدگاہ جانے تک ہے۔ اور اگر عید سے ایک دو دن پہلے نکال دیا دیا جائے تو ایسا کرنا بھی کافی ہے؛ اس لئے کہ صحابہ کرام رض کا اس پر عمل رہا ہے۔ (بخاری) اور اگر کوئی شخص نمازِ عید کے بعد نکالے تو پھر یہ عام صدقہ کے حکم میں ہے۔

صدقہ فطر کی قیمت نکالنا: صدقہ فطر میں نبی ﷺ، اور صحابہ کرام رض سے قیمت نکالنا ثابت نہیں ہے؛ لہذا فطرہ میں نقدی روپیہ پیسہ اور ریال وغیرہ نکالنا درست نہیں ہے، البتہ کسی شخص کو روپیہ پیسہ دے کر وکیل بنایا جاسکتا ہے کہ اس کی طرف سے اناج خرید کر صدقہ ادا کر دے۔

صدقہ فطر کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا: سنت یہ ہے کہ آدمی جس جگہ موجود ہے وہیں پر صدقہ فطر نکالے، اور اگر کوئی شخص دوسرے ملک میں مقیم ہے اور اپنے گھر والوں کو اپنی طرف سے صدقہ فطر نکالنے کی وصیت کر دیتا

ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جس جگہ مقیم ہے وہیں پر نکالنا افضل ہے۔

اسلام کا پانچواں رکن حج ہے:

(حج کا یہ طریقہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کے خطاب کی روشنی میں۔ بعض اضافوں کے ساتھ۔ تحریر فرمایا گیا ہے، جسے انہوں نے یروز منگل ۲۲ ذوالقعدہ ۱۴۳۲ھ کو شہر ریاض میں حی ربوہ کے اندر واقع جامع راجحی میں فرمایا تھا،)

حج اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے جو حج کی طاقت رکھتے ہیں ان پر حج فرض کیا ہے، اور جو طاقت نہیں رکھتے ہیں ان پر حج فرض نہیں ہے، اسی لئے جس پر قرض ہے اور وہ حج کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے کیونکہ قرض ادا کرنے کا اس سے مطالبه ہے، تو ایسی صورت میں جب کہ اس پر قرض ہے، اور اس کے پاس قرض ادا کرنے کے لئے اور حج کرنے کے لئے پیسے کافی نہیں ہیں، تو پہلے وہ قرض ادا کرے؛ کیونکہ جس پر قرض ہے وہ مستطیغ نہیں ہے، جب کہ بعض لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان پر قرض ہوتا ہے اور وہ حج کو جاتے ہیں اور قرض کے معاملہ

میں تاہل برتنے ہیں، بلکہ بعض حج کے لئے قرض لیتے ہیں تو یہ سراسر غلط ہے، بلکہ قرض کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے آپ پر حج فرض نہیں کیا ہے، لہذا آپ اس آسانی پر اللہ کی تعریف کیجئے، اور اگر بغیر حج کے بھی اللہ سے آپ کی ملاقات ہوئی تو اللہ آپ سے اس کا حساب نہیں کرے گا؛ اس لئے کہ آپ حج پر قادر ہی نہیں ہیں۔

حج کی تین قسمیں ہیں:

(۱) تمتّع، (۲) قرآن اور (۳) افراد

حج تمتّع یہ ہے کہ: حاجی عمرہ کی نیت سے مکہ جائے، وہاں پہنچ کر طواف کرے، سعی کرے، بال کٹوالے اور پورے طور پر حلال ہو جائے، بال کٹوالینے کے بعد ساری چیزیں جو بحالتِ احرام منع تھیں اب حلال ہو گئیں، پھر ۸ ذی الحجه کو حج کا احرام باندھے۔ چنانچہ حج تمتّع میں عمرہ اور حج دونوں مستقل ہیں۔

حج قرآن یہ ہے کہ: حاجی حج اور عمرہ دونوں کی نیت ایک ساتھ کرے اور مکہ پہنچ کر طوافِ قدوم کرے اور حج و عمرہ کی سعی کرے، پھر عید کے دن تک احرام کی حالت میں باقی رہے۔

اور حج افراد یہ ہے کہ: حاجی صرف حج کی نیت کرے، اور مکہ پہنچ کر طواف اور سعی کر کے احرام کی حالت میں عید کے دن تک باقی رہے۔ سابقہ باتوں سے یہ معلوم ہوا کہ حج قران اور افراد کرنے والوں کے اعمال یکساں ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، سوائے اس کے کہ قارن پر ہدی واجب ہے اور مفرد پر ہدی واجب نہیں ہے۔

اور یہ فرق اس سبب سے ہے کہ حج قران کرنے والے نے دو عبادتیں ایک ساتھ کی، اس لئے اللہ کی اس نعمت پر بطور شکر یا اس پر ہدی دینا واجب ہوا، اور مفرد نے صرف ایک عبادت کی اس لئے اس پر ہدی واجب نہیں ہوا۔

ان تینوں میں حج کا کون سا طریقہ افضل ہے؟ افضل تمتع ہے، پھر قران پھر افراد۔ چنانچہ اب ہم اللہ کی مدد، آسانی اور اس کی توفیق سے حج تمتع کا طریقہ احرام باندھنے سے حج مکمل ہونے تک بیان کر رہے ہیں: حاجی جب میقات پر پہنچے تو جنابت کے غسل کرنے کی طرح غسل کرے، پھر سب سے بہترین خوشبو جو اس کے پاس ہو گائے، خوشبو اپنے سر اور داڑھی میں لگائے، احرام کے کپڑے میں خوشبو نہ لگائے، اور نہ

ہی اسے دھوئیں دے، پھر دو چادر پہنے، ایک نیچے اور ایک اوپر، اور اگر فرض نماز کا وقت ہو تو فرض نماز پڑھے، اور اگر فرض نماز کا وقت نہ ہو نفل نماز کا وقت ہو جیسے چاشت کی نماز کا وقت تو نفل نماز پڑھے، اور اگر نفل کا بھی وقت نہ ہو تو وضو کی دور کعت نماز پڑھ لے، اس لئے کہ وضو کے لئے سنت پڑھنا ثابت ہے۔ اس کے بعد تلبیہ کہتے ہوئے ”لَبِّيْكَ عُمْرَةً“ کہے، اگر تلبیہ کو سواری پر سوار ہونے تک تاخیر کر دے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، واضح رہے کہ احرام کی چادر پہن لینے کے بعد بھی جب تک وہ نیت نہ کر لے منوعاتِ احرام کر سکتا ہے۔ چنانچہ نیت کرتے وقت ”لَبِّيْكَ عُمْرَةً“ کہے اور رسول اللہ ﷺ سے جو تلبیہ ثابت ہے اسے پکارتا رہے: البتہ مرد بلند آواز سے تلبیہ پکارے۔ (لَبِّيْكَ اللَّهُمَّ لَبِّيْكَ، لَبِّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبِّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ، میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں میں حاضر ہوں، بے شک ہر طرح کی تعریف اور نعمت تیرے لئے ہے اور بادشاہی بھی، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، بخاری اور مسلم۔ طواف شروع ہونے تک تلبیہ پکارتا رہے، مسجدِ حرام پہنچ کر طواف کرنے کے لئے جلدی کرے، اور جگر اسود

والے کونے سے اپنا طواف شروع کرے، الحمد للہ اب اس کی علامت موجود ہے جو اسود کے کونے سے مطاف کے اخیر تک کالی لکیر پھینگی ہوئی ہے، چنانچہ جو اسود کے پاس پہنچ کر وہاں سے کعبہ کو اپنے بائیں کر کے سات چکر طواف کرے، اس پہلے طواف (یعنی طواف قدم) میں دو سنتیں ہیں:

(۱) پہلی سنت یہ ہے کہ ساتوں چکر طواف میں اضطیاع کرے، اضطیاع کا مطلب یہ ہے کہ چادر کے نیچے والے حصہ کو داہنے بغل کے نیچے کر کے چادر کے دونوں کناروں کو بائیں کندھے پر ڈال لے۔

(۲) اور دوسری سنت یہ ہے کہ صرف پہلے تین چکروں میں رمل کرے، اور باقی چار چکروں میں عام چال میں چلے، رمل کا مطلب ہے: چھوٹے چھوٹے قدم کے ساتھ تیز چلنا، اور بعض حاجی جو کندھوں کو ہلاتے ہوئے دوڑتے ہیں وہ رمل نہیں ہے۔

طواف کے دوران کوئی دعا نہیں کرنی ہیں؟

جو اسود کو چھوتے ہوئے یا اگر چھونا ممکن نہیں ہے، تو اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے: (بِسْمِ اللّٰهِ، اللّٰهُ أَكْبَرُ)، (اللّٰهُمَّ إِيمَانًا بِكَ، وَتَصْدِيقًا بِكِتَابِكَ، وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ، وَاتِّبَاعًا لِسُنْنَةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ

(۱۱۹)، اے اللہ تجھ پر ایمان، تیرے کتاب کی تصدیق، تیرے عهد و بیان کی ایفا اور تیرے نبی محمد ﷺ کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے میں طواف شروع کرتا ہوں، کہے، اور اس کے علاوہ رکنِ یمانی تک ذکرِ واذکار، دعاء اور قرآن جو کچھ بھی پڑھنا چاہے پڑھے، رکنِ یمانی پر پہنچ کر جبراً اسود کو جس طرح چھویا تھا اسی طرح داہنے ہاتھ سے اسے بھی چھوئے، لیکن اگر چھونا ممکن نہ ہو تو اس کی طرف اشارہ نہ کرے، اس لئے کہ نہ چھونے کی حالت میں اس کی طرف اشارہ کرنا نبی ﷺ سے ثابت نہیں ہے، اور رکنِ یمانی اور جبراً اسود کے نقش (رَبَّنَا آتَنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قَنَا عَذَابَ النَّارِ) (۱۱۹)، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرم اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے، پڑھے، اور چونکہ یہ دعاء کی جگہ ہے اس لئے بار بار پڑھتا ہی رہے یہاں تک کہ جبراً اسود تک پہنچ جائے، پھر جب جبراً اسود کے پاس پہنچے تو صرف (اللَّهُ أَكْبَرُ)

اکبر کہے، (بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُ أَكْبَرُ)

نہ کہے۔ بلکہ صرف (اللَّهُ أَكْبَرُ)

کہے۔ یہاں ایک بات یہ بیان کر دینا مناسب ہوگا کہ بہت سارے حاجیوں کے ہاتھ میں کتابیں ہوتی جن میں سارے چکروں کے لئے الگ

الگ خاص دعا میں لکھی ہوتی ہیں، حالانکہ علماء کرام نے صراحت کے ساتھ اسے بدعت قرار دیا ہے، اس لئے کہ نبی ﷺ نے ہر چکر کی دعاء متعین نہیں کی ہے، اب آپ کا سات چکر طواف مکمل ہو گیا، جس میں دو سنتیں تھیں، اخطباع پورے ساتوں چکر میں، اور مل شروع کے تین چکروں میں، طواف مکمل ہونے کے بعد مقام ابراہیم کی طرف بڑھے اور اس آیت کو پڑھے: ﴿وَاتْخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ (سورہ البقرۃ: ۱۲۵)۔ ترجمہ: ”تم مقام ابراہیم کو جائے نماز مقرر کرلو، اور مقام ابراہیم کے پیچے تہادو، بلکی رکعت نماز پڑھے، پہلی رکعت میں ﴿قُلْ يَا إِيَّاهَا الْكَافِرُوْنَ﴾ اور دوسری رکعت میں ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ پڑھے، اور نماز کے بعد دعاء کے لئے نہ بیٹھے۔ اگر مقام ابراہیم کے پاس طواف کرنے والوں کی بھیڑ ہو تو یہاں پر نماز نہ پڑھے؛ اس لئے کہ نماز پڑھنے کے لئے اس کا حق نہیں بتتا ہے، بلکہ حق طواف کرنے والوں کا ہے۔ چنانچہ مسجد میں کسی بھی جگہ نماز پڑھ لے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد اگر آسانی سے حجر اسود کے پاس آ کر اسے چھو سکتا ہے تو اسے چھوئے، ورنہ صفا کی طرف نکل جائے، صفا کے قریب پہنچ کر یہ آیت پڑھے: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ

شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطْوَّفَ
بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلَيْهِمْ ﴿١٥٨﴾ (سورة البقرة :
، صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، اس لئے بیت اللہ کا
حج اور عمرہ کرنے والے پران کا طواف کر لینے میں بھی کوئی گناہ نہیں، اپنی
خوشی سے بھلائی کرنے والوں کا اللہ قدر دان ہے اور انہیں خوب جانے والا
ہے،۔ سنت یہ ہے کہ یہ آیت صفا کے قریب پہنچ کر پڑھی جائے نہ کہ صفا پر
چڑھ کر جیسا کہ نبی ﷺ نے یہ آیت صفا کے قریب پہنچ کر پڑھی تھی۔

یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا کہ انسان مقامِ ابراہیم کے پاس
﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾، اور صفا کے قریب پہنچ کر ﴿إِنَّ
الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ﴾ کیونکر پڑھتا ہے؟ تاکہ اسے یہ احساس ہو کہ اس نے جو
کچھ بھی کیا ہے اللہ کے حکم کی فرمانبرداری کرتے ہوئے کیا ہے۔

پھر صفا پر چڑھے، اور قبلہ کی طرف رخ کرے، دعاء کے لئے جس
طرح ہاتھ اٹھایا جاتا ہے اسی طرح اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے، تین بار
(اللَّهُ أَكْبَرُ) کہے، اور ،، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ
لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهُ

إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، نَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ
وَحْدَهُ،۔، اللَّهُ تَعَالَى كَعِلَادَهُ كُوئی مَعْبُودٍ بِرَحْقِ نَهْيَنْ، اُورَاللَّهُ سَبَ سَبَ بِرَا
ہے، اللَّهُ تَعَالَى کَعِلَادَهُ کُوئی مَعْبُودٍ بِرَحْقِ نَهْيَنْ وَهَا کیلا ہے، اس کا کوئی شریک
نهیں، اسی کے لئے با دشائست ہے، اسی کے لئے ہر طرح کی تعریف ہے،
اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اللَّهُ تَعَالَى کَعِلَادَهُ کُوئی مَعْبُودٍ بِرَحْقِ نَهْيَنْ وَهَا کیلا ہے،
اس نے اپنے وعدہ کو پورا کیا، اپنے بندہ کی مدد کی، اور تنہا ہی جماعتوں کو
ٹکست دیا،۔۔۔ پڑھے، پھر جو دعاء کرنی چاہے کرے، پھر دوبارہ سابقہ اذکار
کو پڑھے، اور جو بھی دعاء کرنی ہے کرے، پھر تیری بار سابقہ اذکار کو پڑھے
اور دعاء کرے، پھر مردہ کی طرف چل پڑے، ہرے نشان تک عام رفتار میں
چلے، جب ہرے نشان پر پہنچ جائے تو وہاں سے دوسرے نشان تک خوب تیز
دوڑے، نبی ﷺ بھی اس کے پیچے اس قدر تیزی سے دوڑتے تھے کہ تیزی کے
سبب آپ کے کپڑے ناچنے لگتے تھے، اور اگر بہت تیز دوڑنا ممکن نہ ہو تو پھر
جس قدر تیز چلنا ممکن ہو سکے چلے، نہ خود تکلیف اٹھائے اور نہ ہی دوسروں کو
تکلیف دے، مردہ پہنچ کر اس پر چڑھے، اور قبلہ کی طرف چہرہ کر کے صفا پر
جو اذکار کئے تھے وہ کرے اور دعا میں بھی کرے، البتہ ﴿إِنَّ الصَّفَا

وَالْمَرْوَةَ ﴿۷﴾ اس آیت کونہ پڑھے۔ اس لئے کہ نبی ﷺ نے مسجد سے نکلنے کے بعد ایک ہی بار صفا سے قریب ہو کر یہ آیت پڑھی تھی، اس طرح سات بار سعی کرے ہر چکر میں اسی طرح کرے جس طرح پہلی بار کیا تھا، ساتواں چکر مرودہ پر مکمل کرے، اگر صفا پر اس کی سعی پوری ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے یا تو سعی کم کی ہے یا زیادہ، اس لئے کہ صفا سے مرودہ پر آنا ایک چکر ہوتا ہے، اور مرودہ سے صفا واپس جانا دوسرا چکر شمار ہوتا ہے، اس طرح ساتواں چکر ضروری ہے کہ مرودہ پر ہی مکمل ہو۔ سات چکر سعی سے فارغ ہو کر اپنا بال کٹوائے، اور چونکہ حج کا وقت قریب ہے اس لئے بال نہ منڈوائے، کیونکہ منڈوائے کی صورت میں بال نہیں نکل پائے گا، اس لئے نبی کریم ﷺ نے صحابہ کرام کو جب وہ چار دنیٰ الحجۃ کو مکہ پہنچیں تو انہیں بال کٹوانے کا حکم دیا، اور منڈوائنا اگرچہ افضل ہے لیکن منڈوائے کا حکم نہیں دیا تاکہ حج کے بعد منڈوائے کے لئے بال باقی بچے، بال کٹوانے کے بعد ساری چیزیں جواحرام کے سبب منوع تھیں حلال ہو گئیں، لہذا کپڑا پہن لے، خوشبو گا لے، اور اگر بیوی ساتھ میں ہے تو اس سے صحبت بھی کر سکتا ہے، غرضیکہ عمرہ مکمل ہونے کے بعد ساری چیزیں حلال ہو گئیں۔

پھر آٹھ ذی الحجه کو اپنے قیام کی جگہ سے احرام باندھے، احرام باندھتے وقت عمرہ کے احرام کے وقت جس طرح غسل کیا تھا اسی طرح غسل کرے، اور ”لَيْكَ حَجَّاً“ کہے۔ اور آٹھ تاریخ کو، ہی چاشت کے وقت منی کی طرف نکل پڑے، منی میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نمازوں کو دو دو اپنے وقت پر قصر کے ساتھ پڑھے (یعنی چار رکعت والی نمازوں کو دو دو رکعت پڑھے)۔

نو تاریخ کو سورج طلوع ہونے کے بعد عرفہ جائے، اور اگر سہولت ہو تو نمرہ میں پڑا اوڑا لے، لیکن واضح رہے کہ نمرہ یہ عرفہ کا حصہ نہیں ہے، بلکہ عرفہ سے باہر ہے، البتہ نبی ﷺ نے اس جگہ پر پڑا اوڑا لاتھا، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کا مقصد کیا تھا، شاید آرام کرنا مقصد رہا ہو کیونکہ یہاں پر بہت زیادہ پیڑی پودے تھے، سورج ڈھلنے کے بعد نمرہ سے عرفہ جائے، اور اگر نمرہ میں پڑا اوڑا لانا و شوارکن ہو جیسا کہ اس زمانے میں ہم مشاہدہ کر رہے ہیں تو ڈا رکٹ عرفہ چلا جائے، اور وہاں پڑا اوڑا ل کر جمع تقدیم کے ساتھ یعنی ظہر کے وقت میں ظہر اور عصر کی نماز - دو دو رکعت پڑھے۔ اگر امام کے ساتھ مسجد عرنہ میں نماز پڑھنا آسان ہو تو مسجد عرنہ ہی میں نماز پڑھے یہ بہتر ہے،

نہیں تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے اپنے خیموں میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، آج کے دن حاجیوں کو چاہئے کہ امام کا خطبہ سنیں۔ اور الحمد للہ ان دنوں خطبہ کو سننا ریڈ یو وغیرہ کے ذریعہ بہت آسان ہے۔ امام کا خطبہ اس لئے سنیں کہ نبی کریم ﷺ نے عرنہ میں پڑاؤذان کے بعد پہلے آپ ﷺ نے خطبہ دیا، پھر آپ ﷺ نے خطبہ کے بعد بلاں ﷺ کو اذان دینے کا حکم دیا، پھر انہوں نے اقامت کیا اور آپ ﷺ نے ظہر کی نماز پڑھائی، پھر عصر کے لئے اقامت کیا اور آپ ﷺ نے عصر کی نماز پڑھائی۔ حاجی نے جس جگہ پڑاؤذان ہے نماز کے بعد وہیں پڑھہ رہے، اور دعاء میں مشغول رہے، عرفہ میں نبی ﷺ نے پہاڑی کے مشرقی حصہ میں پڑاؤذان لاتھا، اگر وہاں پڑھہ رہنا ممکن ہو تو یہ افضل ہے، اور اگر ممکن نہ تو کہیں بھی پڑھہ رہے، اس لئے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: (وَقَفْتُ هُنَا وَعَرَفْتُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ) ”میں یہاں پڑھہ رہوں اور پورا عرفہ پڑھنے کی جگہ ہے“۔ البتہ دعا کرتے وقت قبلہ کی طرف رخ کرے اگرچہ پہاڑی پیچھے پیچھے ہی کیوں نہ پڑے، سورج غروب ہونے کے بعد تلبیہ پکارتے ہوئے مزدلفہ جائے، سورج غروب ہونے سے پہلے عرفہ کی حد بندی سے باہر نہ نکلے، مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نماز

پڑھے۔ یعنی ایک اذان اور دو اقامت کے ساتھ، عشاء کی نماز دور کعت پڑھے۔ پھر فجر طلوع ہونے تک سو جائے، فجر طلوع ہونے کے بعد جلدی سے فجر کی نماز پڑھے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد اگر آسانی ہو تو مشعر حرام کے پاس - دعاء کرنے کے لئے - جائے، مشعر حرام وہ جگہ ہے جہاں پران دنوں مزدلفہ کی مسجد بنی ہوئی ہے، ورنہ اپنی جگہ ہی ٹھہر ار ہے۔ اور دعاء کرے۔، کیونکہ نبی ﷺ نے فرمایا: (وَقَفْتُ هُنَا وَجَمَعْ كُلُّهَا مَوْقَتٌ) "میں یہاں پر ٹھہرا ہوں اور پورا مزدلفہ ٹھہر نے کی جگہ ہے"۔ پھر جب خوب روشنی ہو جائے تو سورج طلوع ہونے سے پہلے ہی منی کی طرف روانہ ہو جائے، اور بحیرہ عقبہ کی رمی کے لئے جائے، راستے سے صرف سات کنکریاں چنے، ان کنکریوں کے ذریعہ رمی کرے، اور ہر کنکری کو مارنے کے ساتھ (اللہ اکبر) کہے، واضح رہے کہ اس رمی یعنی کنکری مارنے کے ذریعہ آپ ایک عبادت ادا کر رہے ہیں، جس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی قربت چاہ رہے ہیں، رمی سے فارغ ہو کر قربان گاہ کی طرف جائیں، وہاں جا کر اپنا جانور ذبح کریں، پھر بال منڈوانیں، بال منڈوانے کے ساتھ آپ کو پہلا تحمل حاصل ہو گیا، چنانچہ بیوی کے علاوہ وہ ساری چیزیں جن کے

کرنے پر پابندی تھی اب وہ چیزیں آپ کر سکتے ہیں۔ حاجی اب سلا ہوا کپڑا پہن لے، خوشبو لگالے، پھر حج کے طواف کے لئے مکہ جائے، اس طواف کو طوافِ افاضہ، طوافِ زیارت اور طوافِ حج بھی کہتے ہیں، اپنے سلے ہوئے کپڑوں میں ہی سات چکر طواف کرے، اس طواف میں رمل نہ کرے، پھر صفا اور مروہ کے نیچ سعی کرے، پھر منی لوٹ آئے اور ۱۱، ۱۲، اور ۱۳ کی رات منی میں گزارے۔

اس بیان کے ذریعہ آپ کو اس کا علم ہو گیا کہ عید کے دن ہم پانچ کام کریں گے، سب سے پہلے جمرہ عقبہ کی رمی، پھر قربانی، پھر بال منڈوانا، پھر طواف، پھر سعی۔ جس ترتیب کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اسی ترتیب کے ساتھ ان اعمال کو کرنا اکمل اور افضل ہے، لیکن اگر کچھ آگے پیچھے ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لئے کہ نبی ﷺ سے عید کے دن ان اعمال کے آگے پیچھے ہو جانے کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: (افعل وَلَا حَرَجْ) ”کرو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔“

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۱۔ اگر کوئی انسان مزدلفہ سے ڈا رکٹ مکہ آجائے، اور طواف اور سعی کر کے

منی لوٹے، پھر رمی اور قربانی کرے اور بال منڈوانے، تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟

ج: - ایسا کرنا جائز ہے۔

۲- کوئی شخص مزدلفہ سے واپسی میں پہلے قربان گاہ گیا، وہاں جا کر سورج طلوع ہونے کے بعد رمی کرنے سے پہلے اس نے قربانی کر لی، تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟

ج: - ایسا کرنا جائز ہے۔

۳- مکہ آ کر کسی شخص نے دیکھا کہ سعی کے لئے بھیڑ نہیں ہے، اور طواف کے لئے بھیڑ ہے، چنانچہ طواف کرنے سے پہلے اس نے سعی کر لی، تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟

ج: - ایسا کرنا جائز ہے؛ اس لئے کہ نبی ﷺ سے ایک صحابی نے سوال کیا: طواف کرنے سے پہلے میں نے سعی کر لی؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”کوئی حرج کی بات نہیں ہے“ - اور اس میں آسانی بھی ہے۔

چنانچہ یہ پانچوں عبادتیں اسی ترتیب سے ادا کی جائیں گی جس کا تذکرہ ہم نے پہلے کیا کہ: پہلے جمرہ عقبہ کی رمی، پھر قربانی، پھر بال منڈوانا،

پھر طواف، پھر سعی، لیکن ان میں سے کوئی عبادت آگے پیچھے ہو گئی تو اللہ کی رحمت اور حکمت یہ ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لئے کہ اگر سارے لوگوں کو ایک ساتھ ری کرنے، طواف کرنے، اور سعی کرنے کا حکم دیا جائے، تو اس میں بہت زیادہ مشقت و پریشانی ہو گی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اس میں حاجیوں کو چھوٹ دی گئی، چنانچہ کوئی رمی کرنے کے بعد طواف کرتا ہے، تو کوئی بال منڈوانے کے بعد رمی کرتا ہے، تو کوئی ذبح کرنے کے بعد رمی کرتا ہے، اور کوئی بال منڈوانے کے بعد ذبح کرتا ہے۔ اور الحمد للہ اس میں کافی کشادگی ہے۔

گیارہ تاریخ کی رات منی میں گذارے، زوال کے بعد یعنی سورج ڈھلنے کے بعد جب کہ ظہر کا وقت ہو جائے تو ۲۱ کنکریاں چنے، یا سات سات کنکریاں چنے، اور یکے بعد دیگرے پہلے جمرہ کو سات کنکریوں سے مارے، اور ہر بار (اللہ اکبر) کہے، پہلے جمرہ کی رمی سے فارغ ہو کر تھوڑا سا آگے بڑھتے تاکہ اس تک کنکریاں نہ پہنچیں، قبلہ کی طرف چہرہ کرے، اور لمبی دعا کرے، پھر نیچ والے جمرہ کی طرف بڑھے، اور اسے بھی یکے بعد دیگرے سات کنکریاں مارے، ہر کنکری مارنے کے ساتھ (اللہ اکبر) کہے،

اس جمرہ کی رمی سے فارغ ہو کر پھر ہوڑا سا آگے بڑھے، قبلہ کی طرف چہرہ کرے، اور دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر لمبی دعاء کرے، پھر جمرہ عقبہ کی طرف جائے، اور اسے سات کنکریوں سے مارے، رمی سے فارغ ہونے کے بعد وہاں نہ رکے، اسی طرح سے ۱۱، اور ۱۲ تاریخ کو کنکریاں مارے، اور تاخیر کرنے کی صورت میں ۱۳ تاریخ کو بھی اسی طرح کنکریاں مارے۔

ان اعمال کو کرنے کے بعد آپ کاج مکمل ہو گیا، لہذا آپ جب کمہ سے اپنے طمن کو رو انہ ہوں تو رو انہ ہونے سے پہلے جو کپڑے بھی آپ نے پہنے ہیں انہیں کپڑوں میں۔ کپڑا بدلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرور طوافِ وداع کریں، اس طواف میں بھی رمل نہ کریں، اور نہ ہی طواف کے بعد سعی کریں، اس لئے کہ طوافِ وداع میں صرف طواف ہی کرنا ہے، اس طرح آپ کاج تمتیع، عمرہ اور حج کے ساتھ مکمل ہو گیا۔

اگر آپ نے حج قرآن یا افراد کی نیت کی ہے، تو میقات سے احرام باندھنے سے لے کر عید کے دن تک آپ احرام کی حالت میں رہیں گے، اس لئے کہ قارن اور مفرد حج اور عمرہ کے نیچے حلال نہیں ہوتے ہیں، البتہ جیسا کہ پیچھے بیان ہو چکا ہے کہ مفرد کی بجائے قارن پر قربانی ضروری

ہے۔

اس بیان کے بعد اب ہم حج کے کچھ مسائل ذکر کرتے ہیں:

۱- اگر کسی شخص نے میقات سے نکل جانے کے بعد احرام کی نیت کی تو کیا احرام کی اس کی نیت درست ہوگی؟ اور عام طور سے یہ واقعہ فلاست کے ذریعہ سفر کرنے والوں کے ساتھ پیش آتا ہے کہ میقات سے گذر جانے کے بعد جدہ سے وہ احرام کی نیت کرتے ہیں۔

حج: - اس کا احرام صحیح ہوگا، لیکن واجب چھوڑنے کے سبب اس پر فدیہ ہے جسے مکہ میں ذبح کر کے وہاں کے فقیروں پر تقسیم کرے گا۔

۲- ہمیں اس کا علم ہو چکا ہے کہ حج کے اندر ایک نہیں بلکہ چھ وقوfat ہیں (یعنی چھ جگہوں پر ٹھہر کر دعاء کرنی ہے) ۱- صفا پر، ۲- مرودہ پر، ۳- عرفہ میں، ۴- مزدلفہ میں، ۵- پہلے جمرہ کی رمی (کنکری مارنے) کے بعد، ۶- اور نیچ والے جمرہ کی رمی کے بعد۔ یہ چھ وقوfat ہیں، انسان کے لئے ان میں کوتاہی اور سستی کرنا غیر مناسب ہے، البتہ چاہے تو لمبا وقفہ کرے یا مختصر۔

۳- ہم نے یہ بیان کیا کہ حاجی ۹ ذی الحجه کی رات منی میں گذارے گا، اگر وہ منی میں رات گذارنے کی بجائے ڈائرکٹ عرفہ چلا جائے تو کیا اس کا حج

صحیح نہیں ہوگا؟

ج:- اس کا حج صحیح ہوگا، اور اس پر کوئی فدیہ نہیں ہے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اس کی ایک سنت چھوٹ گئی۔ اس کے حج صحیح ہونے کی دلیل عروہ بن مضرس کا واقعہ ہے کہ نبی ﷺ سے ان کی ملاقات مزدلفہ میں فجر کی نماز پڑھتے وقت ہوئی، اور انہوں نے آپ ﷺ کو بتایا کہ ہر پہاڑی پر ٹھہر تے ہوئے وہ آئے ہیں تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”جو ہمارے ساتھ اس نماز میں موجود رہا، اور ہمارے ساتھ واپس ہونے تک ٹھہرا، اور اس سے پہلے اس نے عرفہ میں بھی دن یارات میں وقوف کیا ہے (ٹھہرا ہے) تو اس کا حج پورا ہو گیا۔“

۲- اگر عرفہ سے سورج غروب ہونے سے پہلے روانہ ہو گیا تو کیا اس کا حج صحیح ہے؟

ج:- اس کا حج صحیح ہے، اس لئے کہ اس نے رکن ادا کر لیا، لیکن وہ گنہگار ہے اور اس پر فدیہ لازم ہے، جسے مکہ میں ذبح کر کے فقیروں میں تقسیم کیا جائے گا۔

۵- پہلے ہم نے ذکر کیا تھا کہ مزدلفہ میں فجر کی نماز کے بعد دعا کرے گا اور خوب روشنی ہو جانے تک ٹھہرے گا، لیکن اگر کوئی فجر سے پہلے ہی روانہ

ہو جائے تو کیا اس کا یہ حج صحیح ہے؟

ج:- اگر انسان کمزور ہے، لوگوں کے ساتھ اس کا جانا پر بیشان کن ہے، یا اس کے ساتھ کمزور لوگ ہیں، تورات کے آخری حصہ میں مزدلفہ سے روانہ ہو جانا اس کے لئے جائز ہے، اسماء بنت الی بکر رضی اللہ عنہا چاند ڈوبتے ہی وہاں سے روانہ ہو جاتی تھیں؛ لہذا اگر آپ کو بھیڑ سے خوف ہو، اور اس کے سبب زیادہ پریشانی لاحق ہو جانے کا خدشہ ہو تو رات کے آخری حصہ میں مزدلفہ سے روانہ ہو جائیں۔

۲- جرأت کی رسمی عبادت ہے، یا کچھ اور ہے؟

ج:- عبادت ہے، اس لئے ہمارے لئے یہ عقیدہ رکھنا کہ ہم شیطان کو مار رہے ہیں، درست نہیں ہے، اس لئے کہ یہ چیز نبی ﷺ سے ثابت نہیں ہے، اور اس اعتقاد نے بہت سے عظیم مفاسد جنم دیے ہیں، چنانچہ بہت سے حاجی کنکری مارنے شدید غصہ کی حالت میں آتے ہیں، بلکہ بسا اوقات انہیں جمرہ کو گالی دیتے ہوئے بھی آپ سنیں گے، اور نعوذ باللہ وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ شیطان ہے، اس لئے بسا اوقات بڑے بڑے پھر لے کر آتے ہیں، اور جوتے چپل اور لکڑیوں سے بھی مارتے ہیں، اس لئے کہ

مارتے وقت وہ شیطان کو مارنے کا عقیدہ رکھتے ہوئے اسے مارتے ہیں۔ جب کہ شیطان اس کے بغیر استعاذه کے ذریعہ بھگایا جاتا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے: ﴿وَإِمَّا يَنْزَغَنُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ﴾ ”اور اگر آپ کو کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آنے لگے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کجھے“۔ (سورۃ الاعراف: ۲۰۰)

جرات پر پل بننے سے پہلے کا واقعہ ہے کہ: میں نے ایک میاں بیوی کو دیکھا، کہ: میاں چھوٹے جمرہ پر نیچے حوض میں داخل تھا، اور چپل سے کھبے کو مار رہا تھا، اور کچھ کہہ بھی رہا تھا، لیکن دور ہونے کے سبب میں اس کی بات نہیں سمجھ سکا، لیکن اتنا ضرور تھا کہ بہت غصہ میں پٹائی کئے جا رہا تھا اور ساتھ میں اس کی بیوی بھی پٹائی کئے جا رہی تھی، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کی پیٹھ پر لوگوں کے پتھر بھی پڑ رہے تھے، لیکن ان کے اندر حرکت نہیں پیدا ہو رہی تھی۔ آخر ایسا کیوں ہوا؟

اس لئے کہ اس شخص کی سوچ یہ تھی کہ وہ اس عمل کے ذریعہ روئے زمین پر سب سے بہتر عبادت ادا کر رہا ہے، اور یہ سب جہالت کے سبب ہوا؛ لہذا آپ جب جمرہ کی رمی کریں تو دراصل آپ عبادت کر رہے ہیں، اس

لئے خصوص خشوع کے ساتھ ادا کریں۔

۷۔ ہم نے ذکر کیا تھا کہ حاجی جرات کی رمی دن میں کرے گا، چنانچہ وہ کس وقت رمی شروع کرے گا؟

ج:۔ عید کے دن جرہہ عقبہ کی رمی کا وقت رات کے آخری حصہ سے شروع ہو کر اتنا رخ کو فجر طلوع ہونے کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ اور باقی دنوں میں جرات کی رمی کا وقت سورج کے زائل (ڈھلنے) سے شروع ہو کر فجر طلوع ہونے تک باقی رہتا ہے۔ چنانچہ پتہ چلا کہ رات میں بھی رمی کرنا درست ہے۔

اور اس موقع سے ہم آپ کو باخبر کرنا چاہتے ہیں کہ اگر دن میں رمی کرنے میں پریشانی ہو تو رات میں رمی کیجئے، اس لئے کہ نبی ﷺ نے رمی کے ابتدائی وقت کی تعین کی لیکن آخری وقت کی تعین نہیں کی، اور اس میں لوگوں کے لئے آسانی ہے، لہذا جب نبی ﷺ سے سورج غروب ہونے کے بعد رمی کرنے سے منع کرنا ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ ثابت ہے کہ آپ ﷺ نے ایک صحابی کے سوال پر کہ میں نے شام کو رمی کی؟ آپ ﷺ نے جواب دیا کہ: کوئی حرج نہیں ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ رمی کے وقت میں الحمد للہ

و سعت ہے۔

۸۔ بارہ ذی الحجه کو اگر کسی شخص نے چاشت کے وقت طوافِ وداع کر لیا، پھر منی لوٹ کر زوال (سورج ڈھلنے) کے بعد اس نے جمرات کی رمی کی، اور منی ہی سے اپنے شہر یا ملک کو واپس ہو گیا، اور واپسی کے وقت اس نے مکہ آ کر طوافِ وداع نہیں کیا تو کیا ایسا کرنا درست ہے؟

ج:- ایسا کرنا جائز نہیں ہے، اس لئے کہ طوافِ وداع کا سب سے آخر میں ہونا ضروری ہے، چنانچہ ہم اس شخص کے متعلق یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس نے طوافِ وداع چھوڑ دیا؛ کیونکہ اس نے وقت سے پہلے طواف کیا تھا، اس لئے اس پر دم دینا واجب ہے، جسے مکہ میں ذبح کر کے فقیروں میں تقسیم کیا جائے گا۔

ہمیں امید ہے کہ ہم نے حج اور عمرہ کی صفت کو اللہ نے جس طرح ہمارے لئے آسان کیا ہم نے اسے بیان کیا، اور الحمد للہ حج اور عمرہ کے موضوع سے متعلق بہت ساری کتابیں ہیں، لیکن لوگ یہ کوتا ہی کرتے ہیں کہ حج اور عمرہ کو جاتے ہوئے اپنی راہنمائی کے لئے کتاب بھی نہیں لیتے، اور نہ ہی صحیح ساتھیوں کو اختیار کرتے ہیں۔ لہذا جس چیز کی ضرورت ہے اور

خاص کر حملات والوں کے لئے کہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں ارشاد و توجیہ کے لئے طالب علموں کو اختیار کریں۔ اور بعض لوگ ایسے بھی تھاں ہیں کہ دس سال پہلے ہونے والی غلطیوں کا سوال دس سال بعد کرتے ہیں، اور بعض غلطیاں ایسی بھی کرتے ہیں کہ حج کے دوران ہی اگر کسی ادنی طالب علم سے اس کے متعلق سوال کرنے لئے ہوتے تو وہ اس غلطی سے نفع جاتے، اور ان کا معاملہ بھی حل ہو جاتا۔ مثال کے طور پر طواف کے درمیان بھیڑ کے سبب جو غلطی ہوتی ہے کہ حجر اور کعبہ کے نیچے داخل ہو کر طواف کر لیتے ہیں اس لئے کہ وہ قریب ہے، تو کیا اس طرح طواف کرنا درست ہے؟ درست نہیں ہے، اور ایسا ہوتا رہتا ہے، بلکہ ایسے بھی تھاں لوگ ہیں کہ انہیں ان کے شہر واپس ہو جانے کے بعد پھر سے مکہ لوٹ کر انہیں طواف کرنے کا حکم دیا گیا؛ اس لئے کہ انہوں نے ایک چکر حجر کے دروازہ سے داخل ہو کر کیا تھا۔ جب کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ﴿وَلَيَطْوُفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ "اور اللہ کے پرانے گھر کا طواف کریں" [سورة الحج: ۲۹]۔ اس آیت میں (ب) استیغاب کے لئے ہے، یعنی پورے گھر کا طواف کریں، اور جس شخص نے حجر کے دروازہ سے داخل ہو کر طواف کیا اس نے پورے گھر کا طواف نہیں کیا۔

بات دراصل یہ ہے کہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو لوگوں پر
مخفی رہ جاتے ہیں، اور لوگ ان میں غفلت اور سستی سے بھی کام لیتے ہیں،
لہذا میں حج پر جانے والے اپنے بھائیوں کو نصیحت کر رہا ہوں کہ اپنے ساتھ
معروف علماء کی کتابوں کو لیتے جائیں تاکہ اس میں غلطی نہ ہو، یا طالب علموں
کے ساتھ حج کریں تاکہ علم و بصیرت کی روشنی میں ان کی عبادت ادا ہو۔ آخر
میں اللہ تعالیٰ سے دعاء گو ہیں کہ اللہ ہمیں اور آپ کو علم و بصیرت کی روشنی میں
اپنی عبادت کرنے والا بنائے۔

سوالات:

س۔ جن خادمات کے ساتھ محروم نہیں ہیں تو کیا ان کے لئے عورتوں کے
گروپ میں حج اور عمرہ کے لئے جانا درست ہے؟ جب کہ بہت ساری
خادمات کے یہاں آنے کا مقصد ہی حج اور عمرہ کرنا ہوتا ہے۔

ج۔۔۔ میری رائے یہ ہے کہ محروم کے بغیر عورت کے لئے حج پر جانا جائز نہیں
ہے؛ اس لئے کہ بخاری اور مسلم میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے
وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو خطبہ دیتے ہوئے سنا وہ کہہ
رہے تھے: (لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِإِمْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، وَلَا تُسَافِرُ

الْمَرْأَةُ إِلَّا وَمَعَ ذِي مَحْرَمٍ) فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَةً، وَإِنِّي أَكْتَبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، قَالَ : (انْظَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأِكَ) متفق عليه...، محرم کے بغیر کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تہنا نہ ہو، اور نہ ہی کوئی عورت محرم کے بغیر سفر کرے، ایک آدمی نے کھڑے ہو کر عرض کیا اے اللہ کے رسول ﷺ! میری بیوی حج کے لئے جا رہی ہے اور میرا نام فلاں غزوہ کے لئے لکھا جا چکا ہے، تو آپ ﷺ نے فرمایا:، جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو،، بخاری اور مسلم۔ چنانچہ نبی ﷺ نے انہیں غزوہ چھوڑ کر بیوی کے ساتھ حج کرنے کا حکم دیا، لہذا کسی کے لئے بھی اپنی خادمہ کو محرم کے بغیر حج پر جانے کی اجازت دینا جائز نہیں ہے، اور خادمہ کو یہ سمجھایا جائے کہ الحمد للہ تمہارے اوپر حج فرض نہیں ہے، اور یہ بھی کہ اس کا حکم اس فقیر کی طرح ہے جس کے پاس حج پر جانے کے لئے مال نہ ہو، تو جس عورت کے پاس محرم نہیں ہے، وہ شرعی طور پر عاجز ہے، اور فقیر جس کے پاس مال نہیں ہے وہ حسی طور پر عاجز ہے، اور اللہ نے حج کو اسی پر واجب قرار دیا ہے جس کے پاس حج پر جانے کی استطاعت ہو؛ لہذا اس خادمہ کو یہ سمجھا کر کہ اس پر حج واجب نہیں ہے اطمینان دلایا جائے گا، اور یہ بھی کہ اگر

تمہاری موت بغیر حج کئے ہو گئی تو تم کنہا گا نہیں ہو گی۔
 ہاں اگر وہ یہ کہے کہ میں یہاں بھی تو بغیر حرم کے آئی ہوں؟ تو
 اسے سمجھایا جائے کہ تو نے ایک بار اللہ کی نافرمانی کی ہے تو کیا دوبارہ بھی کرنا
 چاہتی ہو؟ چنانچہ تمہارا اس طرح کی بات کرنا درست نہیں ہے، اور اسے یہ
 بھی سمجھایا جائے کہ حج پر اس کا جانا طاعت و بندگی ہے، تو کیا اس طاعت
 و بندگی میں وہ اللہ کی نافرمانی کرنا چاہتی ہے؟

س۔ ۲۔ بُثُن لگا ہوا حرام پہننا یا آلپین لگا کر اسے سلے ہوئے حرام کی طرح
 کر لینے کا کیا حکم ہے؟

ج:- پہلی بات تو یہ ہے کہ: تہبند (یعنی نیچے کے حرام کی چادر) کو اس طرح
 سے باندھنا جو اسے گرنے یا کھلنے سے روکے جائز ہے، البتہ جسم کے اوپری
 حصہ کی چادر کے متعلق افضل یہ ہے کہ اس کے رکنے کے لئے آلپین یا کسی
 بھی دوسری چیز کا استعمال نہ کیا جائے، لیکن اگر کوئی شخص ایسا کرنے پر مجبور
 ہو تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ البتہ جو لوگ گردن سے لے کر پیٹ
 کے نیچے تک آلپین لگا کر چادر کو قیص کی طرح بنادیتے ہیں تو یہ چیز غیر
 مناسب ہے، لیکن ایک آلپین لگا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، خاص کر ان

کے لئے جو بہت زیادہ حرکت کرتے ہیں۔

س۳۔ کیا والد کا اپنے اور اپنے شادی شدہ اولاد کی طرف سے جو کہ مستقل الگ الگ گھروں میں رہتے ہیں ایک ہی قربانی کرنا کافی ہے؟

ج:- ہر گھر پر ایک قربانی ضروری ہے، چنانچہ کسی کے پاس کئی شادی شدہ اولاد ہوں جو کہ مستقل الگ الگ گھروں میں رہتے ہوں تو ان میں سے ہر شخص پر اپنے گھروں کی طرف سے ایک ایک قربانی ہے۔ البتہ اگر یہ سارے بچے والد کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہ رہے ہوں تو پھر سبھوں کی طرف سے ایک ہی قربانی کافی ہے، چاہے وہ شادی شدہ ہی کیوں نہ ہوں۔

س۴۔ کیا یہ ثابت نہیں ہے کہ پہلا تحلل صرف جرہ عقبہ کی رمی کرنے سے حاصل ہو جاتا ہے؟

ج:- ضرور ثابت ہے کہ جس نے عید کے دن جرہ عقبہ کی رمی کر لی تو اس کے لئے بیوی کے سوا ساری چیزیں حلال ہو جاتی ہیں، اور بہت سارے اہل علم کا یہی خیال ہے، لیکن دوسرے قول میں زیادہ احتیاط ہے کہ رمی اور حلق کے بعد حلال ہو۔ اور اس قول کی طرف عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں

اشارہ ہے، وہ کہتی ہیں کہ: میں نبی کریم ﷺ کو احرام کے وقت اس کی نیت کرنے سے پہلے خوبصورگایا کرتی تھی، اور کعبہ کے طواف سے پہلے ان کے حلال ہونے کے لئے بھی لگایا کرتی تھی۔ اور اگر آپ ﷺ اس سے پہلے حلال ہوتے تو وہ یہ کہتیں کہ: حلق کرنے سے پہلے ان کے حلال ہونے کے لئے خوبصورگایا کرتی تھی، لیکن جب انہوں نے یہ کہا کہ: طواف سے پہلے ان کے حلال ہونے کے لئے خوبصورگایا کرتی تھی، تو اس جملہ کے اندر اس بات کی دلیل ہے کہ پہلا تحمل حلق کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ اور یہ قول سنت سے زیادہ قریب ہے، اور اس میں احتیاط بھی ہے؛ لہذا رمی اور حلق سے فارغ ہونے سے پہلے، پہلے تحمل کے لئے جلدی کرنا مناسب نہیں ہے۔

س-۵- کیا مجھ پر اپنے بچے، بچیاں اور میری ذمہ داری میں جو بھائی بہن ہیں ان کے حج کا نفقہ واجب ہے؟ واضح رہے کہ انہوں نے اپنا فرض حج ابھی ادا نہیں کیا ہے؟ یا یہ کہ ان کے پاس از خود جب تک حج کے اخراجات اکٹھنے ہو جائیں ان پر حج فرض نہیں ہے؟

ح:- حج فرض عبادتوں میں سے ہے، نہ کہ کفایتی عبادتوں میں سے، اسی لئے انسان پر اپنے ان بال بچوں پر خرج کرنا واجب ہے جو خود اپنے نفس پر

خرج کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، لیکن اس پر ان کے حج کے اخراجات کو برداشت کرنا ضروری نہیں ہے، اس لئے کہ حج ایسی عبادت ہے کہ خود سے جو اسے ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہے، وہ اس عبادت کو کرے گا، اور جو طاقت نہیں رکھتا ہے تو دوسرے پر اسے کرنا لازم نہیں ہوتا۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ جو اولاد خود سے فرض حج ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے والد پر اپنے ان اولاد کے فرض حج ادا کرنے کی خاطر اخراجات برداشت کرنا واجب ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کے خلاف ہو گا: ﴿وَلَا تَزِرُّ وَازِرٌ وَزَرٌ أُخْرَى﴾ "اور کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا" [سورۃ الانعام: ۱۶۳]۔

حاصل کلام یہ ہے کہ: والد پر اپنی اولاد کے حج کے اخراجات کو برداشت کرنا واجب نہیں ہے، اگر وہ خود سے حج کی طاقت رکھتے ہیں تو کریں گے، نہیں تو ان پر حج فرض نہیں ہے۔

س۲۔ امسال میں اپنے فوت شدہ والد کی طرف سے حج کرنا چاہتا ہوں، تو کیا حج کا اجر و ثواب میرے والد کو اور مجھے بھی برابر ملے گا؟

حج۔ کسی شخص نے اگر اپنے فوت شدہ والد کی طرف سے حج کیا تو حج کا ثواب اس کے والد کو ملے گا، اور اسے حج کا ثواب نہیں ملے گا، لیکن اسے

اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا اجر ملے گا، البتہ حج کا ثواب اس کے والد ہی کو ملے گا، اس لئے کہ اس نے اپنے والد کو ہی حج کا ثواب پہنچانے کا ارادہ کیا ہے؛ لہذا اسے حج کا اجر تو نہیں ملے گا البتہ وہ محسن ہے اس لئے اسے احسان کا اجر ملے گا۔

س۔ ۷۔ ایک شخص نے حج افراد کیا اور اس نے حج کے سارے اعمال کئے، لیکن حکم نہ جاننے کے سبب اس نے طوافِ زیارت نہیں کی، البتہ اس نے واپسی کے وقت طوافِ وداع بھی کیا، اب وہ امسال حج تمتّع کرنا چاہتا ہے تو اسے کیا کرنا ہوگا؟

حج:- یہ ان غلطیوں میں سے ہے جن میں لوگ بتلا ہوتے ہیں کہ غلطی حج کے موقعہ سے کرتے ہیں اور اس کے متعلق سوال سال سال دوسال کے بعد کرتے ہیں، سوال میں جیسا کہ واضح ہے کہ اس شخص نے طوافِ افاضہ چھوڑ دیا، اور طوافِ افاضہ حج کا ایک رکن ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿ثُمَّ لَيْقُضُوا نَفَّهُمْ وَلَيُوقُوا نُدُورُهُمْ وَلَيَطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ ”پھر وہ اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نذریں پوری کریں اور اللہ کے قدیم گھر کا طواف کریں“ [سورۃ الحج: ۲۹]۔ لہذا طوافِ وداع، طوافِ افاضہ کی طرف

سے کافی نہیں ہو سکتا؛ اس لئے کہ طوافِ افاضہ رکن ہے، اور طوافِ وداع واجب ہے، اور اس لئے بھی کہ طوافِ وداع کرنے والے نے طوافِ افاضہ کی نیت بھی نہیں کی تھی، اور نبی ﷺ نے فرمایا کہ: (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ أَمْرٍ إِيمَانُهُ) ”اعمال (کی درشگی) کا دار و مدار نیت پر ہی ہے، اور ہر آدمی کو وہی ملے گا جس کی وہ نیت کرے گا۔“ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا کہ اب اسے کیا کرنا ہو گا؟

ج:- اس پر بھی یہ واجب ہے کہ جب مکہ جائے تو عمرہ کرنے کے بعد یعنی عمرہ کے طواف، سعی اور بال کٹوائیں کے بعد، جس سال اس نے طوافِ افاضہ چھوڑا تھا اس چھوٹے ہوئے طواف کی نیت کر کے طوافِ افاضہ کرے۔ اور اس درمیان اس کے لئے اپنی بیوی سے صحبت کرنا جائز نہیں ہے، اس لئے کہ اسے تحلیل ثانی حاصل نہیں ہو سکا ہے؛ کیونکہ تحلیل ثانی رمی، حلق، طوافِ افاضہ اور سعی کے بعد حاصل ہوتا ہے۔

۸- سماحتہ الشیخ کی طرف ایک فتوی منسوب کیا گیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے ایک عورت کو جو گذشتہ رمضان میں عمرہ کی تھی، لیکن احرام کے بعد اسے حیض آگیا تھا، اور وہ اپنے گھروالوں کو اس کی اطلاع دیئے بغیر حیض کی

حالت ہی میں اپنا عمرہ مکمل کر لی اور ریاض واپس ہو گئی، پھر کچھ دنوں کے بعد اس کی شادی بھی ہو گئی، آپ کی طرف یہ بات نسبت کی جاتی ہے کہ آپ نے دوبارہ اس کے عقدِ نکاح کئے جانے کا حکم دیا ہے، اس لئے کہ آپ کا کہنا ہے کہ: اس کا پہلا عقدِ نکاح باطل ہے، تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ اور اس درمیان اس سے جواب لاد پیدا ہوئے ان کا کیا حکم ہے؟

ج: - یہ صحیح ہے، اس لئے کہ اس عورت نے حیض کی حالت میں جو طواف کیا، اس کا نہ تودہ طواف صحیح ہوا اور نہ ہی اس کی سعی صحیح ہوئی، لہذا یہ اب احرام کی حالت میں باقی ہے، اور نبی ﷺ کا فرمان ہے کہ: ”محرم نہ تو نکاح کرے گا، نہ اس کا نکاح کیا جائے گا، اور نہ ہی خطبہ دے گا“۔ اور اس عورت کی شادی احرام کی حالت میں ہی ہوئی ہے، اس لئے اس کا یہ عقدِ نکاح فاسد ہے، کیونکہ احرام کی حالت میں نکاح سے منع کیا گیا ہے، اور ہر وہ عقد جس سے منع کیا گیا ہے وہ باطل ہے، اس لئے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”جس نے ہمارے طریقہ کے خلاف کوئی عمل کیا تو وہ مردود ہے۔“

البتہ شوہر اور بیوی نے آپس میں جو صحبت کئے اور اس کے نتیجہ میں جو بچے پیدا ہوئے، تو دراصل یہ سب کچھ جہالت کی بنیاد پر ہوا؛ لہذا جہالت

کے سبب وہ معذور ہوں گے، اور ان پر سوائے نئے سرے سے عقد نکاح کرنے کے اور کچھ بھی واجب نہیں ہوگا، یعنی نئے سرے سے عقد ہوگا، اور شوہر اپنی بیوی سے فوراً صحت بھی کر سکتا ہے، عورت پر کوئی عدت نہیں ہے، اس لئے کہ بیوی اسی شوہر کی ہے اور اگر عدت کی بات بھی کہی جائے تو عدت بھی اسی کی ہے۔

حاصلِ کلام یہ ہے کہ وہ پھر سے عمرہ کو جائے طواف اور سعی کرے، اپنے بال کو کٹوا کر اپنا عمرہ مکمل کر لے، پھر نئے سرے سے اس کا عقد نکاح کیا جائے۔

س:- کیا طواف افاضہ اور طواف وداع دونوں ایک ساتھ کیا جا سکتا ہے؟

ج:- اس کی دو صورتیں ہیں، ایک صورت یہ ہے کہ پہلے طواف افاضہ کرے، پھر اس کے بعد طواف وداع کرے، تو یہ بلاشبہ جائز ہے۔

دوسری صورت یہ ہے کہ افاضہ اور وداع کی نیت سے ایک ہی طواف کرے، تو یہ بھی جائز ہے۔

لیکن یہاں پر سوال یہ ہے کہ کسی شخص نے اگر طواف افاضہ نہیں کیا، اور سفر کے وقت اس نے طواف وداع کی نیت سے طواف کیا، تو کیا

طوافِ افاضہ اس کے لئے ضروری نہیں رہ جاتا؟ نہیں، بلکہ اسے طوافِ افاضہ کرنا ہی ہوگا، اس لئے کہ طوافِ افاضہ رکن ہے۔

دوسرے آدمی نے سفر کے وقت صرف طوافِ افاضہ کی نیت سے طواف کیا، تو کیا اس کے لئے طوافِ وداع کرنا ضروری نہیں ہے؟ ہاں، اس کے لئے طوافِ وداع کرنا ضروری نہیں ہے، اس مسئلہ کو اس مثال سے سمجھیں کہ کوئی شخص مسجد میں داخل ہو کر سنت موکدہ پڑھنے لگے تو اس کے لئے تجیہۃ المسجد پڑھنے کی ضرورت نہیں رہ جاتی ہے۔

تیرا شخص وہ ہے جس نے سفر کے وقت ایک ہی طواف، طوافِ افاضہ اور طوافِ وداع کی نیت سے کیا، تو کیا یہ طواف دونوں کی طرف سے کافی نہیں ہوگا؟ کافی ہوگا، اس لئے کہ نبی کریم ﷺ کا فرمان ہے: ”اعمال کی درستگی کا دار و مدار نیت پر ہے“۔ اور اس نے طوافِ افاضہ اور طوافِ وداع دونوں کی نیت کی ہے۔

س:- اس مقولہ کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے کہ جس نے اپنا فرض جگہ کر لیا تو وہ دوسروں کو جگ کرنے کا موقعہ دے؟ جیسا کہ بعض عوام کا کہنا ہے۔

ج:- میرا خیال یہ ہے کہ یہ غیر مناسب اجتہاد ہے، اس لئے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: (الْعُمَرَةُ إِلَى الْعُمَرَةِ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبُرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْحَجَّ) متفق عليه۔ (ایک عمرہ کے بعد دوسرا عمرہ کرنا، دونوں عمروں کے بینے کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، اور حج مبرور کا ثواب جنت ہے،، بخاری اور مسلم۔ اور ہر انسان جنت حاصل کرنے کے لئے حج مبرور کرنے کی محبت رکھتا ہے۔

اس مناسبت سے میں ایک مسئلہ سے آپ لوگوں کو باخبر کرنا چاہتا ہوں، جس میں بعض لوگ اجتہاد کرتے ہیں، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ خاص کر فیصلی والے اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ حج یا عمرہ کرتے ہیں، اور انہیں بھی احرام باندھ دیتے ہیں، جس کے سبب یہ بچے بھیڑ کے دنوں میں کافی پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح والدین بھی پریشانی کا شکار ہوتے ہیں، بلکہ انہیں ساتھ میں رکھنے کے سبب طواف اور سعی کی بہت ساری سنتوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور بچوں کو حج یا عمرہ کرانے کی ان کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کے ذریعہ اجر چاہتے ہیں، کیونکہ ایک صحابیہ نے اپنے بچے کو اٹھا کر اس کے حج کے سلسلہ میں نبی ﷺ

سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ: ”اس کا حج صحیح ہے اور تمہیں اس کا اجر ملے گا“۔ لہذا وہ کہتے ہیں کہ ہم اجر چاہتے ہیں اس لئے ہم انہیں حج کرار ہے ہیں، اس موقع سے ہم انہیں سمجھائیں کہ میرے بھائی آپ بھی اجر چاہتے ہیں، اور ہم بھی اجر چاہتے ہیں، لیکن آپ کا ان مناسک، حج اور عمرہ کے اعمال کو اطمینان، راحت اور سکون سے ادا کرنا اس سے بہتر ہے کہ آپ ان مناسک کو ادا کرتے وقت اپنے محروم بچ کی دیکھ بھال میں مشغول رہیں، انہیں اپنے کندھے پر لئے پھرتے رہیں، جس کے سبب آپ بعض افضل چیزوں کو بھی چھوڑ دیں، اس لئے جو اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ حج کے لئے جاتے ہیں، انہیں ہماری نصیحت ہے کہ ان بچوں کو احرام نہ بندھوائیں، اس لئے کہ الحمد للہ ان پر ابھی حج واجب بھی نہیں ہے۔

س: - بہت سارے نوجوانوں کے اندر یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ ان پر حج فرض ہو چکا ہے، اس کے باوجود بھی وہ بھیڑ اور گرمی کے بہانے سے حج کو اگلے سالوں تک کے لئے موخر کر دیتے ہیں، کیا ان کا یہ عمل درست ہے؟

جب کہ وہ حج کرنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں؟

رج: - ان کے لئے حج کوتا خیر کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ حج کے جلدی کرنا

ضروری ہے، اور حج کے درمیان جو پریشانیاں انہیں لاحق ہوں ان پر وہ صبر کریں، چنانچہ نبی کریم ﷺ نے عائشہ کو فرمایا: ”جس قدر تم حکومی اسی قدر اللہ تمہیں اجر دے گا“، لہذا ان کے لئے حج کو تاخیر کرنا جائز نہیں ہے، اس لئے کہ وہ اگلے سال تک زندہ رہنے کی ضمانت نہیں دے سکتے، اور اگر باقی بھی رہ جائیں تو استطاعت اور قدرت کی ضمانت نہیں دے سکتے، اس لئے کہ انسان کو مختلف چیزیں لاحق ہوتی رہتی ہیں، یہاں ہو جاتا ہے، پیسے ختم ہو جاتے ہیں، وغیرہ۔ چنانچہ جب حج کی فرضیت کی شرائط مکمل ہو جائیں تو حج کے لئے جلدی کرنا ضروری ہے۔

س:- ایک شخص نے فرض حج کیا جس میں اس سے بعض غلطیاں ہو گئیں تو کیا وہ دوسرا بار حج کرتے ہوئے فرض حج کی نیت کرے گا؟

ج:- فرض حج اس کا ادا ہو گیا، اس لئے اسے دوبارہ فرض حج کی نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ حج میں جو کمی اس سے واقع ہوئی تھی اس کے لئے استغفار کرے اور معافی مان گے۔

س:- بحیثیت عسکری میں حکومتی سروں کر رہا ہوں، میں نے اب تک فرض حج ادا نہیں کیا ہے، اور تین سالوں سے حج کے لئے اجازت طلب

کر رہا ہوں، لیکن مجھے چھٹی نہیں مل رہی ہے، تو کیا میں اس کے لئے ڈیوٹی سے غیر حاضر ہو سکتا ہوں؟ یا پھر مجھے کیا کرنا چاہئے؟

ج: - اس شخص پر حج فرض نہیں ہے، اس لئے کہ حج کی شرائط میں سے قدرت اور استطاعت کا ہونا ضروری ہے، اور جس کے پاس مکمل طور پر حج کرنے کی طاقت نہیں ہے، اس پر حج کرنا فرض نہیں ہے، لہذا انسان کو اس آسانی پر اللہ کی حمد و شایان کرنا چاہئے، اور اگر اس کی ملاقات اپنے رب سے اسی حالت میں ہوئی تو یہ ملاقات اس حالت میں ہو گی کہ اس پر حج فرض نہیں ہے، اس لئے کہ اس کے پاس حج کی استطاعت نہیں ہے۔ واللہ المُوْفَّقُ، وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔

ممنوعات احرام:

احرام کی حالت میں معتبر اور حاجی پر درج ذیل پابندیاں عامد ہوتی ہیں:

- ۱۔ جسم کے کسی بھی حصہ کے بال کو کاشنا یا اکھاڑنا۔ ۲۔ ناخن کاٹنا۔ ۳۔ خوشبو لگانا۔ ۴۔ بڑی شکار کرنا یا اس پر کسی شکاری کی مدد کرنا، سمندری شکار جائز ہے۔ ۵۔ شادی بیاہ یا مُنگنی کرنا کرانا۔ ۶۔ بیوی سے ہمستری کرنا۔

- ۷۔ بیوی کو شہوت کے ساتھ چھونا یا بوسہ دینا یا بدن سے چپکانا وغیرہ۔
- ۸، ۹۔ مرد کے لئے سلا ہوا کپڑا پہننا، یاسرا اور چہرہ ڈھکنا۔
- ۱۰۔ عورت کے لئے نقاب اور دستانہ پہننا۔ لیکن غیر مردوں کے سامنے اسے اپنے چہرہ اور ہاتھ کو دو پہنچ وغیرہ سے ڈھکنا ضروری ہے۔
ممنوعات احرام کے ملکبین کی تین حالات ہیں:

- ۱۔ جان بوجھ کر بلا ضرورت کسی ممنوع چیز کا ارتکاب کرنا، ایسا کرنا گناہ ہے اور اس شخص پر فدیہ واجب ہے۔
۲۔ ضرورت کے تحت کسی ممنوع چیز کا ارتکاب کرنا، جیسے جوں کی کثرت کے سبب بال کو منڈوانا۔ ایسا کرنا مباح ہے، البتہ فدیہ دینا ہوگا۔
۳۔ عذر کی بنا پر کسی ممنوع چیز کا ارتکاب کرنا، جیسے جہالت کے سبب یا نیند کی حالت میں یا بھول کر یا مجبور ہو کر کرنا۔ تو ایسی صورت میں نہ تو فدیہ ہے اور نہ ہی ایسا شخص گنگہگار ہے، البتہ عذر کے ختم ہونے کے ساتھ ہی اسے ممنوع چیز سے اجتناب کرنا ہوگا۔

فديہ کے اقبار سے ممنوعات احرام کی چار قسمیں ہیں:

- ۱۔ پہلی قسم: جس میں فدیہ نہیں ہے، یہ قسم نکاح یا منگنی کرنے یا کرانے

پر مشتمل ہے۔

۲۔ دوسری قسم: جس میں فدیہ اونٹ یا گائے ہے، یہ قسم بیوی سے ہمستری کرنے پر مشتمل ہے، (ہمستری کرنے سے عمرہ اور حج فاسد ہو جاتا ہے لیکن اس عمرہ اور حج کی تکمیل اور بلا تاخیر اس کی قضاضروری ہے)۔

۳۔ تیسری قسم: جس میں فدیہ اسی کے مثل ہے، یا جو چیز اس کے قائم مقام ہے، یہ قسم بری جانوروں کے شکار پر مشتمل ہے۔ (مثال کے طور پر اگر کسی نے ستر مرغ کا شکار کیا تو وہ بطورِ فدیہ بکرے کو ذبح کرے یا اس کی قیمت کے برابر غذا مکہ کے مسکینوں میں تقسیم کرے اس طرح سے کہ ہر مسکین کو نصف صاع خوراک دے، یا ہر مسکین کی خوراک کے بدلہ ایک دن روزہ رکھے)۔

۴۔ چوتھی قسم: جس میں فدیہ ۳ دن کا روزہ ہے، یا مکہ کے ۶ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا ایک بکرے کو، یا اونٹ یا گائے کا ساتواں حصہ ذبح کر کے مکہ کے مسکینوں میں تقسیم کرنا ہے۔ یہ قسم بقیہ ممنوعات احرام پر مشتمل ہے۔

اب قسم آپ کی خدمت میں ایسے مسائل سے متعلق معلومات
بیش کر رہے تھے جن کا جاننا ہر مسلمان کے لئے ضروری
ہے، تاکہ ان کی عبارت اللہ تعالیٰ کے سامان قبول ہو۔

شرعی اور غیر شرعی وسیلہ

الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَصَلَّى اللّهُ وَسَلَّمَ عَلَى عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ نَبِيِّنَا
مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ.

ہر طرح کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے ہے جو سارے جہان کا پانہ نہار
ہے، اور رحمت وسلامتی ہو اللہ کے بندہ و رسول، ہمارے نبی محمد ﷺ پر اور ان
کے سبھی آل واصحاب پر۔ اما بعد:

☆☆☆ وسیلہ کا موضوع بہت ہی اہم ترین موضوع ہے، اس ناحیہ سے کہ
توحید الوہیت پر یعنی عبادت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور
یکتا نیت کے باب میں اس کی گہری چھاپ ہے، اور وہ اس طرح: کہ جائز
وسیلہ ایمان اور توحید ہے، جب کہ اس کے مقابل حرام اور غیر شرعی وسیلہ یا
تو بندہ کے ایمان کو ختم کر دیتا ہے یا یہ کہ ایمان کے واجبی کمال میں درار پیدا
کر دیتا ہے۔

محترم قارئین! اس مسئلہ کی اہمیت اور خطورت کے پیش نظر اور اخوان و احباب کی چاہت پر میں نے توسل سے متعلق ان مسائل کی تنجیص کی ہے جو پیش خدمت ہیں۔

☆☆☆ توسل سے مراد: توسل سے کئی چیزیں مرادی جاتی ہیں:
۱۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کی اطاعت و فرمانبرداری کے ذریعہ تقرب حاصل کرنا؛ اس کے احکام کی تعمیل کر کے اور منع کردہ چیزوں سے اجتناب کر کے سورۃ المائدۃ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ﴾ [المائدۃ: ۳۵] ..، مومنو! اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اس کا قرب تلاش کرو،،
۲۔ کسی زندہ انسان کا، وسیلہ طلب کرنے والے شخص کے حق میں دعا اور شفاعت کرنے کو بھی توسل کہتے ہیں، جیسا کہ نبی کریم ﷺ کی زندگی میں صحابہ کرام ﷺ آپ ﷺ سے اپنے حق میں دعا کرایا کرتے تھے۔

توسل کی سابقہ دونوں قسموں کے جائز ہونے اور ان کے ذریعہ وسیلہ طلب کرنے پر مسلمانوں کے مابین اتفاق ہے۔

۳۔ اللہ تعالیٰ کے حضور جس شخص کا وسیلہ پکڑا جا رہا ہے اس کی قسم کھانا، جیسے یہ

کہنا:، اے اللہ تیرے فلاں ولی کی قسم مجھے بخش دے،،۔

۲۔ اللہ تعالیٰ سے اس کی کسی مخلوق، یا اس مخلوق کے جاہ و جلال، یا اس کے حق کا واسطہ دے کر سوال کرنا، خواہ وہ مخلوق نبی مُرْسَل اوْر مُقَرَّب فرشتہ ہی کیوں نہ ہو۔

وسیلہ کی یہ آخری دونوں قسمیں حرام اور منوع ہیں۔

۵۔ وسیلہ کا ایک اور خاص معنی بھی مراد ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ: وسیلہ اس مقام و مرتبہ کا نام ہے جو کہ نبی ﷺ کے لئے خاص ہے، جو کہ اللہ کے بندوں میں سے آپ ﷺ کے علاوہ کسی دوسرے کے لئے موزوں نہیں ہے۔ اس کی دلیل اذان کے بعد دعا کے متعلق وارد عبد اللہ بن عمر و رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے۔

☆☆☆ حرام وسیلہ کی اقسام:

یہ درحقیقت مبتدعانہ وسیلے ہیں جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کا ذریعہ ہیں۔ ان کی چند اقسام ہیں:

۱۔ اللہ تعالیٰ کے حضور جس مخلوق کا وسیلہ پکڑا جا رہا ہے اس کی قسم کھانا، جیسے یہ کہنا:، اے ہمارے معبود تیرے نبی کی قسم ہماری مدد فرماء،۔

وسیلہ کی یہ قسم درج ذیل وجوہات کی بنا پر حرام ہے:

ا۔ یہ قسم اور خلف ہے۔ اور قسم، اللہ تعالیٰ، اس کے نام اور اس کی صفات کے علاوہ کی جائز نہیں ہے، بطور دلیل بخاری اور مسلم میں عمر رض کی مرفوع حدیث ہے: (إِنَّ اللَّهَ عَزُوْجَلَّ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآيَاتِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلَيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصُمُّتْ) .. اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آباؤ اجداد کی قسم کھانے سے منع کرتا ہے، سو تم میں سے جو شخص قسم کھانا چاہتا ہے وہ اللہ کی قسم کھانے یا چپ رہے،

اور ابن عمر رض کی حدیث میں ہے: (مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ) ، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے یقیناً شرک کیا،۔ اس حدیث کو امام احمد اور بعض اہل سنن نے روایت کیا ہے۔

غیر اللہ کی قسم بعض حالات میں شرک اصغر ہے جب کہ بعض دوسری حالات میں شرک اکبر ہے اگر قسم کے ذریعہ قسم کھانے جانے والے شخص کی عبادت جیسی تعظیم مقصود ہو۔

ب۔ کسی مخلوق کے حضور مخلوق کی قسم کھانا ناجائز اور غیر مناسب ہے تو اللہ کے حضور کسی مخلوق کی قسم کھانا بدرجہ اولیٰ ناجائز ہو گا۔

ج۔ یہ بدعت ہے، اس کا نہ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور نہ ہی رسول اللہ ﷺ نے۔ بخاری اور مسلم میں عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے: (مَنْ أَحْدَثَ فِي أُمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌ) ”جس نے ہمارے دین میں کسی نئی چیز کو ایجاد کیا جس کا تعلق ہمارے دین سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے“ اور صحیح مسلم کے اندر یہ لفظ وارد ہے کہ: (مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌ) ”جس کسی نے ہماری شریعت کے خلاف کوئی عمل کیا تو وہ مردود ہے“۔

۲۔ زندہ یا مردہ، حاضر یا غائب شخص کی ذات اور شخصیت کے ذریعہ اللہ کے حضور و سیلہ پکڑنا، جیسے یہ کہنا: „اے اللہ تیری جناب میں تیرے نبی کی ذات کا وسیلہ ہے ہم پر حرم فرماء“۔

۳۔ کسی شخص کی جاہ و منزلت، یا قدر و شرف یا اللہ تعالیٰ کے بیہاں اس کے حق کے ذریعہ وسیلہ پکڑنا۔ جیسے یہ کہنا: „اے اللہ تیرے نبی کی جاہ، یا تیرے فلاں ولی کے رتبہ، یا فلاں بندہ کے حق یا تیرے نزدیک اس کی قدر و منزلت کا تیرے نزدیک واسطہ ہے کہ تو میری حاجت پوری کر دے“۔

آخری دونوں قسمیں درج ذیل وجوہات کی ہنار پر حرام ہیں:

ا۔ یہ بدیع وسیلے ہیں، اور ایسی عبادتیں ہیں جسے نہ تو اللہ تعالیٰ نے مشروع کیا ہے اور نہ ہی اس کے رسول ﷺ نے؛ لہذا ہمارے لئے غیر مشروع چیزوں کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ غیر مشروع عبادتیں قبول نہیں کی جاتی ہیں بلکہ رد کردی جاتی ہیں۔

ب۔ اگر یہ دونوں چیزوں مشروع ہوتیں تو ہمارے سلف صالحین، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین عظام رحمہم اللہ نے اسے ضرور کیا ہوتا، اور خاص کر بھلائی کے کاموں میں حرص کے سبب وہ ہم پر ضرور سبقت لے گئے ہوتے، لیکن ان کا اس طرح کے کاموں کا نہ کرنا اس کے بدعت ہونے کی واضح دلیل ہے۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ ان کے زمانے میں تحطیسی کے سال وسیلہ پکڑنے کا سبب بھی پایا گیا لیکن اس موقع سے بھی انہوں نے نبی ﷺ کی بجائے عباس رضی اللہ عنہ کی دعا سے وسیلہ پکڑا۔

ج۔ نیک اور صالح انسان کی جاہ و منزالت اور قدر و مرتبہ کی اہمیت اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنی نہیں ہے جتنا کہ کسی مخلوق کی جاہ و منزالت اور قدر و مرتبہ کی اہمیت اپنے جیسی مخلوق کے نزدیک ہوتی ہے؛ کہ اس کے ذریعہ وسیلہ پکڑا جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس مخلوق کے جاہ و جلال اور حق کا اثر و رسوخ

۔۔۔

۶۔ یہ نفسانی خواہشات کی پیروی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بے ادبی ہے۔ ورنہ ہمیں کیسے اس کا علم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نزد یک فلاں شخص کی جاہ و منزلت یا شخصیت کی تاثیر ہے، یا اس پر کسی چیز کو واجب کرتی ہے؟

۷۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کسی بھی مخلوق کا کوئی واجب حق نہیں ہے، سوائے ان حقوق کے جنہیں کہ از خود اس نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے، اور ان واجب کردہ چیزوں میں سے نہ تو انبیاء و صالحین کی شخصیت ہے اور نہ ہی ان کی جاہ و منزلت۔

۸۔ صالحین کی شخصیت یا جاہ و منزلت اور اس کے ذریعہ وسیلہ پکڑنے اور دعا طلب کرنے کے نجع کوئی مناسبت نہیں ہے۔ ہاں مناسبت صرف اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ جب صاحبِ جاہ از خود اپنے رب اور مولیٰ سے دعا کرے۔

۹۔ اللہ کے حضور بدعاۃ و محدثات کے ذریعہ جو کہ غیر مشروع ہیں وسیلہ پکڑنا۔ اور وہ اس طرح سے کہ بندہ ان بدعتوں کو دین سمجھ کر اللہ کے حضور تقرب حاصل کرے۔ مثال کے طور پر موالید اور شبِ معراج کا جشن منا کر،

بعدتی نمازیں پڑھ کر اور زمانہ جاہلیت کی خوشیاں وغیرہ مناکر تقرب حاصل کرنا، جو کہ اعمال صالح کے ذریعہ تقرب حاصل کرنے کے خلاف ہیں، جن کا بیان آگے آ رہا ہے۔

☆☆☆ اور چونکہ یہ قسم بھی بدعت پر مشتمل ہے جو کہ مردود ہے جیسا کہ عائشہؓ کی حدیث میں گزر چکا اس لئے ایسا کرنا بھی حرام اور امر ممنوع ہے، جس سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے، عرباض بن ساریہؓ کی حدیث ہے: (...وَإِيَّاُكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأَمْوَرِ، فَإِنَّ كُلَّ بِذْنَةٍ صَلَالَةً) ، اور تم لوگ اپنے آپ کو دین کے نام پر ایجاد شدہ بدعتوں سے بچاؤ، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے، اس حدیث کو امام ابو داود اور ترمذی نے روایت کیا ہے اور اسے صحیح کہا ہے۔

☆☆☆ جائز وسیلہ کی اقسام:

۱۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے اسماء و صفات کے ذریعہ وسیلہ پکڑنا، سورہ اعراف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو اس کی طرف سبقت کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا ہے: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيْحُزُونَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (اعراف: ۲۰۷)

۱۸۰) اور اچھے اچھے نام اللہ ہی کے لئے ہیں سوان ناموں سے اللہ ہی کو موسوم کیا کرو اور ایسے لوگوں سے تعلق بھی نہ رکھو جو اس کے ناموں میں کج روی کرتے ہیں ان لوگوں کو ان کے کئے کی ضرور سزا ملے گی، ۱۸۰/۷۔

نیز بخاری اور مسلم میں عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث بھی اس کی دلیل ہے کہ نبی ﷺ نے انہیں شب قدر میں یہ دعا کرنے کی تعلیم دی: (اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفْوٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي)، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اور عفو و درگذر کو پسند کرتا ہے، سواے اللہ مجھے معاف فرمادے،۔

اس حدیث میں نبی ﷺ نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو اللہ تعالیٰ کے نام (العفو) کے ذریعہ وسیلہ پکڑنے کا حکم دیا، اور کتب احادیث میں اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم اور دیگر ناموں کے ذریعہ بھی وسیلہ پکڑنے کی احادیث موجود ہیں۔

۲۔ نیک اعمال کے ذریعہ وسیلہ پکڑنا جنہیں کہ بندہ نے اپنے مولیٰ اور معبدو کی قربت حاصل کرنے کی خاطر کئے ہیں، سورہ آل عمران کے اخیر میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًّا يُنَادِي لِإِلِيمَانِ أَنْ أَمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَأَمَّنَا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيْئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ

الْأَبْرَارِ ﴿آل عمران: ۱۹۳﴾۔ «اے ہمارے رب! ہم نے ساکہ منادی کرنے والا بآواز بلند ایمان کی طرف بلارہا ہے کہ لوگو! اپنے رب پر ایمان لاوپس ہم ایمان لائے، یا الہی! اب تو ہمارے گناہ معاف فرماؤ اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے اور ہماری موت نیکوں کے ساتھ کر،»۔

۱۹۳/۳

اور اس کی دلیل سید استغفار والی روایت بھی ہے جس کو امام بخاری نے شداد بن اوں سے مرفوعاً روایت کیا ہے: (سَيِّدُ الْإِسْتِغْفَارِ أَنْ يَقُولَ الْعَبْدُ : ”سید استغفار یہ ہے کہ بندہ یہ دوہائی دے: ”اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا سَطَعَتْ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرٍّ مَا صَنَعْتُ، وَأَبُوءُ لَكَ بِنَعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ“.....) «اے اللہ! تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں، میں نے تجھ سے جو عہد و پیمان کیا ہے اس پر حتی المقدور قائم ہوں اور اپنے اعمال کی برائی سے تیری پناہ میں آتا ہوں، تو نے مجھ پر جو نعمتیں کی ہیں اس کا میں اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا بھی معرف ہوں، سو تو میرے

گناہوں کو بخش دے تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں،۔۔۔
 جو شخص اس دعا پر یقین رکھتے ہوئے شام کو پڑھتا ہے پھر صحیح ہونے سے قبل
 اس کی وفات ہو جاتی ہے تو وہ اہل جنت میں سے ہے، اور جو اس پر یقین
 رکھتے ہوئے اسے صحیح کو پڑھتا ہے پھر شام ہونے سے قبل اس کی وفات
 ہو جاتی ہے تو وہ اہل جنت میں سے ہے،،، بخاری۔

اس حدیث میں اللہ اور اس کے رسول ﷺ پر ایمان اور اللہ کی وحدانیت کے
 ذریعہ وسیلہ پکڑا گیا ہے۔

☆☆☆ اس قسم پر سب سے مشہور ترین دلیل ان تین لوگوں کے متعلق
 بخاری اور مسلم میں ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے جن پر غار کا دروازہ
 بند ہو گیا، تو انہوں نے اپنے اپنے نیک اعمال کے ذریعہ وسیلہ پکڑا جس کی
 وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اس مصیبت سے نجات دی۔

۳۔ نیک آدمی کی زندگی میں، نہ کہ اس کی وفات کے بعد اس کی دعا سے
 وسیلہ پکڑنا، اس کی واضح ترین مثال صحابہ کرام ﷺ کا طرز عمل ہے کہ وہ نبی
 ﷺ کی حیات میں آپ ﷺ کی دعا کا وسیلہ پکڑا کرتے تھے، جیسا کہ انہوں
 نے میدان بدر میں مدد کے لئے، اور بارش سے سیرابی کی خاطر نماز استسقاء

میں، اور بارش ہی غرض سے بروز جمعہ دورانِ خطبہ بھی دعا کرنے کو کہا، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری مثالیں ہیں۔

☆☆☆ اور اسی طرح صحابہ کرام ﷺ کی وفات کے بعد اپنے باحیات نیک لوگوں کی دعاء کو اللہ کے حضور و سیلہ بنایا کرتے تھے، جیسا کہ عمر ؓ اپنے دورِ خلافت میں قحط سالی کے سال قحط کی وجہ سے سارے لوگوں کو مُصلّی کی طرف لے کر گئے اور انہوں نے یوں دعاء کی: (اللَّهُمَّ إِنَا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنِينَا فَتَسْقِينَا، وَإِنَا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمَّ نِينَا فَاسْقِنَا، قُمْ يَا عَبَّاسُ فَادْعُ اللَّهَ لَنَا) ”اے اللہ، ہم تیرے حضور اپنے نبی کی دعاء کا وسیلہ پکڑا کرتے تھے سو تو ہمیں سیراب کیا کرتا تھا، اور اب ہم تیرے حضور اپنے نبی کے پچھا کی دعا کا وسیلہ پکڑ رہے ہیں سو تو ہمیں سیراب کر، اے عباس کھڑے ہو جائیے اور ہمارے لئے اللہ سے دعا کیجئے،، بخاری۔

قطح کی حالت میں بھی ان لوگوں نے نبی ﷺ کا وسیلہ نہیں پکڑا اور نہ ہی وسیلہ اور دعاء کی خاطر آپ ﷺ کی قبر کے پاس گئے، کیونکہ وہ صحابہ کرام ﷺ تو حید کی حقیقت سے بخوبی واقف تھے، اور شرعی وسیلہ کیا چیز ہے؟ اسے بھی بخوبی سمجھتے بھی تھے۔

☆☆☆ عمرؑ کا عباسؑ کی دعاء کا وسیلہ پکڑنا بغیر کسی انکار کے بڑے اور چھوٹے صحابہؓ کی موجودگی میں تھا، اسی لئے اس عمل کو قوی ترین اجماع تقریری میں شمار کیا گیا ہے۔

☆☆☆ نبیؐ کے ذریعہ وسیلہ پکڑنا:

☆☆☆ سابقہ دونوں قسمیں بھی نبیؐ کے ذریعہ وسیلہ پکڑنے کی صورتوں میں داخل ہے، اور ذیل میں جو صورتیں بیان کی گئی ہیں اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ نبیؐ کے ذریعہ وسیلہ پکڑنے کی بھی جائز اور ناجائز صورتیں ہیں:

۱۔ آپؐ کی اطاعت اور آپ پر ایمان کے ذریعہ وسیلہ پکڑنا، یہ صورت فائدہ مند اور مشروع ہے، بلکہ یہی درحقیقت اصل ایمان ہے اور اس کا منکر بلاشک و شبہ کافر ہے۔

۲۔ آپؐ کی حیات میں آپ کی دعاء کے ذریعہ وسیلہ پکڑنا، یہ صورت بھی فائدہ مند اور جائز ہے، جیسا کہ صحابہؓ آپؐ کی زندگی میں آپ سے دعاء طلب کیا کرتے تھے، اس کی مشروعیت پر بہت سارے دلائل ہیں جن میں سے چند ذکر کی جا چکی ہیں۔

۳۔ قیامت کے دن آپ ﷺ کی شفاعت کے ذریعہ و سیلہ پکڑنا، یہ صورت شفاعت کی دو شرطوں کے ساتھ جائز ہے۔

(۱) شفاعت کی خاطر شفاعت کئے جانے والے شخص کے حق میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شافع کو اجازت دینا۔

(۲) اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ان دونوں سے خوش ہونا۔ بطور دلیل فرمان باری تعالیٰ ہے: ﴿وَكُمْ مِّنْ مَلِكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى﴾ (سورۃ النجم: ۲۶)۔ اور بہت سے فرشتے آسمانوں میں یہی جن کی سفارش کچھ بھی نفع نہیں دے سکتی مگر یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی خوشی اور چاہت سے جس کے لیے چاہے اجازت دے دے،،، ۲۲/۵۳،،

۴۔ اللہ کے حضور رسول اللہ ﷺ کی ذات کے ذریعہ و سیلہ پکڑنا۔

۵۔ اللہ کے حضور رسول اللہ ﷺ کی جاہ، ان کی قدر و منزالت اور حق کے ذریعہ و سیلہ پکڑنا۔

۶۔ اللہ کے حضور رسول اللہ ﷺ کی قسم کھا کرو سیلہ پکڑنا۔

☆☆☆ وسیلہ کی یہ آخری تینوں صورتیں جائز نہیں بلکہ حرام اور ممنوع

وسیلہ کی اقسام میں سے ہیں، کیونکہ یہ یا تو بدعت ہیں یا اللہ تعالیٰ کی عبادت میں نبی ﷺ کو شریک بنانے کے مترادف ہیں، جو کہ نبی ﷺ کی ذات اور آپ ﷺ کی وفات کے بعد آپ ﷺ کی دعاء کے ذریعہ وسیلہ پکڑنے میں واضح ہے۔

نبی ﷺ کی ذات اور آپ ﷺ کی وفات کے بعد آپ ﷺ کی دعاء کے ذریعہ وسیلہ پکڑنے کو جائز سمجھنے والوں کی دلیل: یہ چند دلائل ہیں جنہیں وہ بارہا ذکر کیا کرتے ہیں، واضح رہے کہ یہ دلائل دو طرح کی ہیں:

- ۱۔ پہلی قسم کی وہ دلائل ہیں جو کہ صحیح سند سے ثابت ہیں لیکن یہ دلائل ان کی مراد و مقصد کی نہیں ہیں، جیسا کہ اندر ہے کی حدیث سے دلیل پکڑنا، حالانکہ یہ حدیث ان کے مقصد کے خلاف نبی ﷺ کی زندگی میں آپ ﷺ کی دعاء کے ذریعہ وسیلہ پکڑنے کی دلیل ہے۔ جو کہ اس حدیث کے صحیح الفاظ کی روشنی میں واضح ہے۔

ب۔ اور دوسری قسم کی وہ دلائل ہیں جو کہ غیر ثابت شدہ ہیں، اور عام طور پر وہ موضوع، گذھی ہوئی، یا شدید ترین ضعیف یا منکر ہیں۔ جیسے:

۱۔ یہ خبر کہ: (إِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوا بِحَاجَةٍ، فَإِنَّ جَاهِيْ عِنْدَ اللَّهِ

عَظِيْمٌ) „جب تمہیں اللہ سے سوال کرنا ہو تو میری جاہ کو وسیلہ بنائے کر سوال کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں میری جاہ و منزلت عظیم درجہ کا حامل ہے،۔“ یہ روایت جھوٹی اور موضوع ہے۔ (ملاحظہ فرمائیے: فتاویٰ ابن تیمیہ ۲۷/۸۳، ۲۲۶/۳۳۵ و ۳۱۹/۲۲۶، اور اقتداء الصراط المستقیم ۲/۷۸۳، اور الرد علی الکبریٰ ۱۱، ۳۵)۔

۲۔ ابو بکرؓ کی یہ خبر کہ نبی ﷺ نے ان کی بیماری پر یہ ورد کرنے کی وصیت کی: (اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمُحَمَّدٍ نَّبِيًّكَ، وَبِإِبْرَاهِيمَ حَلِيلِكَ، وَبِمُوسَى نَجِيًّكَ، وَعِيسَى رُوْحُكَ وَكَلِمَتِكَ) ”اے اللہ میں تجھ سے تیرے نبی محمدؓ، تیرے خلیل ابراہیم ﷺ، تیرے نبی (تجھ سے سرگوشی کرنے والے) موسیٰ ﷺ، اور تیرے کلمہ اور روح عیسیٰ ﷺ کے واسطے سے سوال کرتا ہوں“

یہ خبر متروک ہے، اس کی سند میں ایسا راوی ہے جس پر جھوٹ کا اتهام ہے۔ (ملاحظہ فرمائیے: قاعدة فی التوسل: ۱/ ۲۵۲)۔

۳۔ عمرؓ پر موقوف اور ان سے مرفوع یہ روایت کہ جب آدم ﷺ سے غلطی ہو گئی تو انہوں نے کہا: (يَارَبَّ أَسْأَلُكَ بِحَقِّ بِمُحَمَّدٍ لَّمَا غَفَرْتَ

لی) „اے اللہ میں تجھ سے محمد ﷺ کے حق کو وسیلہ بنانا کر سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے معاف فرمادے،۔“

اس روایت کی کوئی سند نہیں ہے بلکہ یہ اسرائیلیات کے قبیل سے ہے۔ (ملاحظہ فرمائیے: قاعدة جلیلۃ الرد ۱/۲۵۷ اور الرد علی الباری ۵/۱۱، اور صفحہ ۲۰ میں انہوں نے صراحة کہا ہے کہ: صریح قرآن کی روشنی میں یہ روایت جھوٹی ہے اور یہ موضوع روایتوں کے قبیل سے ہے)۔

۲۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی یہ روایت کہ خیر کے یہود، غطفان سے لڑائی کرتے وقت یہ کہا کرتے تھے: (اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الَّذِي وَعَدْنَا أَنْ تُخْرِجَنَا آخِرَ الزَّمَانِ إِلَّا نَصْرُتَنَا عَلَيْهِمْ فِيهِ زِمُونَهُمْ) „اے اللہ آخری زمانے میں جس نبی محمد ﷺ کو مبعوث فرمانے کا تم نے وعدہ کیا ہے، ہم اس کے حق کے ذریعہ تجھ سے سوال کرتے ہیں، کہ تو ہماری مدد فرماء تو اس دعا کی بدلت وہ لوگ قبیلہ غطفان کے لوگوں کو شکست دے دیا کرتے تھے، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس خبر کو (قاعدة جلیلۃ الرد ۱/۲۹۹) میں عبد الملک بن مروان کے سبب معلوم قرار دیا ہے۔ اور یہ شخص متروک بلکہ کذاب ہے۔

۵۔ عقی اعرابی کی یہ خبر کہ وہ مغفرت اور شفاعت طلب کرنے کی غرض سے نبی ﷺ کی قبر کے پاس آیا، اور اپنے قصیدہ کے اندر اس نے یہ شعر بھی کہا ہے

يَا خَيْرٌ مِّنْ دُفِنَتْ بِالْقَاعِ أَعْظَمُهُ

فَطَابَ مِنْ طَيِّبِهِنَّ الْقَاعُ وَالْأَكْمُ

، اے بہترین شخصیت جس کی ہڈیاں ہموار زمین میں دفن کر دی گئی ہیں، تو ان ہڈیوں کی عمدگی کے سبب زمین اور ٹیلے بھی عمدہ اور بہتر ہو گئے ہیں،۔ یہ خبر و اہیات اور ظلمت بھری سندوں سے روایت کی گئی ہے جو کہ قطعاً دلیل نہیں بن سکتی ہے۔ (ملاحظہ فرمائیے: الصارم المکنی ۲۵۳)

۶۔ بعض اس طرح کی روایت شدہ خبریں کہ: (إِذَا تَحَيَّرْتُمْ فِي الْأُمُورِ فَاسْتَغِشُوا بِأَهْلِ الْقُبُوْرِ) ۱، تم اپنے حیران کن معاملوں میں صاحب قبور سے مدد طلب کیا کرو، یا یہ خبر کہ: (فَاسْتَعِنُوا بِأَهْلِ الْقُبُوْرِ) ۲، اہل قبور سے مدد طلب کیا کرو،۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے صراحت کے ساتھ کہا ہے کہ با تفاق اہل علم اس طرح کی باتیں موضوع اور جھوٹی ہیں۔ (ملاحظہ فرمائیے: فتاویٰ ۱۳۵۶ اور الفرقان ۱۱/۲۹۳)۔

۷۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً یہ روایت ہے کہ: (مَنْ سَرَّهُ اللَّهُ يُؤْعِيْهُ اللَّهُ

حِفْظُ الْقُرْآنِ وَ حِفْظُ أَصْنَافِ الْعِلْمِ فَلَيُكْتُبْ هَذَا الدُّعَاءُ فِي إِنَاءٍ
...اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِإِنَّكَ مَسْؤُلٌ لَمْ يُسَأَلْ مِثْلُكَ وَلَا يُسَأَلُ،
أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ نَبِيِّكَ وَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَكَ وَ مُوسَى نَجِيِّكَ ...) ،
جس کسی کو یہ بات خوش کرتی ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے قرآن اور دیگر علوم کا حافظ
بنادے تو اسے چاہئے کہ اس دعا کو کسی برتن میں لکھے... اے اللہ میں تجوہ سے
سوال کرتا ہوں کہ تو مسئول ہے تجوہ جیسے سے نہ تو پہلے سوال کیا گیا ہے اور نہ
ہی آئندہ سوال کیا جائیگا، میں تجوہ سے تیرے نبی محمد ﷺ، تیرے خلیل
ابراهیم ﷺ اور تیرے نجی (تجوہ سے سرگوشی کرنے والے) موسیٰ ﷺ کے
حق کے ذریعہ سوال کرتا ہوں...،۔

اس کی اسناد تاریک کن ہیں جن سے کوئی بھی چیز ثابت نہیں ہوتی ہے، اور
اس کے اندر جھوٹی باتیں ذکر کی گئی ہیں۔ (ملاحظہ فرمائیے: قاعدة جليلۃ /
) ۲۵۹

☆☆☆ خلاصہ کلام یہ ہے کہ وسیلہ کے متعلق باتفاق اہل علم نبی ﷺ سے
ایک بھی مرفوع حدیث وارد نہیں ہے کہ جس پر آپ ﷺ کی شخصیت، جاہ
و مرتبہ اور وفات کے بعد آپ ﷺ کی دعا کے ذریعہ وسیلہ پکڑنے جیسے امور

کے بارے میں اعتماد کیا جائے، بلکہ اس کے متعلق جتنی بھی روایتیں وارد ہیں علماء کرام نے انہیں منگردھست بتایا ہے، جسے گڑھنے والوں نے یا تو جان بوجھ کر یا غلطی سے وضع کیا ہے، اور سلف صالحین رحمہم اللہ سے اس کے متعلق جو آثار وارد ہیں وہ اکثر ضعیف ہیں۔ (ملاحظہ فرمائیے : قاعدة جلیلۃ / ۱۲۶)۔ مختصر سی یہ بات اہل حق لئے کافی ہے۔

☆☆☆ اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر ایک انسان کی ہدایت، علم نافع اور عمل صالح کے لئے دعاء گو ہوں جو کہ ضلالت و گمراہی سے محفوظ ہو۔ آمین۔

وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ وسلم۔

حقیقت سے متعلق بعض اہم یاتیں

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

محترم قارئین! اللہ کے ساتھ شرک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے، ابو بکرہؓ کی حدیث میں ہے کہ نبی ﷺ نے تین بار کہا: (کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کے متعلق خبر نہ دے دوں؟) ابو بکرہؓ فرماتے ہیں کہ: ہم سماں (صحابہ کرامؓ) نے کہا: اے اللہ کے رسول ﷺ میں ضرور اس کی خبر دیجئے، پھر آپ ﷺ نے فرمایا: (إِلَّا شَرَأْكُ بِسَالِلِهِ) ”اللہ کے ساتھ شرک کرنا“ [بخاری و مسلم].

شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو انہیں بخش دے، لیکن شرک ایسا گناہ ہے کہ موت سے پہلے اس سے توبہ کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر اللہ تعالیٰ شرک کو ہرگز نہیں معاف کر سکتا، فرمان باری تعالیٰ ہے: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ﴾ ”یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کئے جائے کوئی نہیں بخشتا اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے“ [سورة النساء: ۳۸/۲].

محترم قارئین! شرک دو طرح کا ہوتا ہے، چھوٹا اور بڑا، بڑا شرک انسان کو

دین اسلام سے خارج کر دیتا ہے، اور اگر تو بہ کے بغیر وفات ہو گئی تو ہمیشہ کے لئے ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے۔

☆☆ اسلامی ممالک میں پھیلے ہوئے شرکِ اکبر کے چند نمونے درج ذیل ہیں:

قبو پروستی : وفات پائے ہوئے اولیاء کرام کو حاجتوں کی تکمیل اور مصیبتوں کو ٹالنے کی خاطر پکارنا اور ان سے مدد طلب کرنے کا نام قبر پرستی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾ ”اور تیرا پروردگار صاف صاف یہ حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا“ [سورة الإسراء: ۲۳/۱]. اور اسی طرح وفات پائے ہوئے انبیاء اور صالحین کو، شفاعت کے لئے، یا مصیبتوں اور سختیوں سے نجات کے لئے پکارنا۔ شرکِ اکبر ہے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿أَمَّنْ يُحِبُّ الْمُضْطَرَ إِذَا دَعَاهُ وَيُكَسِّفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ إِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ﴾ ”بے کس کی پکار کو جب کہ وہ پکارے کون قبول کر کے سختی کو دور کر دیتا ہے؟ اور تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے، کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور معبدود ہے؟“ [سورة النمل: ۲۷/۲۲].

بعض لوگوں کی حالت تو یہ ہوتی ہے کہ فریاد کے لئے ولی، پیر اور شیخ کے نام ان کی زبان کے نوک پہ ہی ہوا کرتے ہیں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، اور جب کبھی کوئی مشکل اور مصیبت آگئی یا کسی پریشانی میں بنتلا ہو گئے تو یا محمد، یا علی، یا حسین، یا بدھی، یا جیلانی، یا شاذی، یا رفاقت، یا عیدروس، یا سیدہ نہیں اور یا ابن علوان جیسے ناموں کی دوہائی دیتے رہتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ عِبَادَةً أُمَالَكُمْ﴾ ”بے شک اللہ کے سوا جنہیں تم پکارتے ہو وہ تمہارے ہی جیسے اللہ کے بندے ہیں“ [سورۃ الاعراف: ۷/۱۹۲].

بعض قبر پرستوں کی حالت تو یہ ہے کہ: وہ قبروں کا طواف کرتے ہیں، اس کے کونے کو چھوتے ہیں، اس سے برکت حاصل کرتے ہیں، اس کی چوکھت کو بوسہ دیتے ہیں، اپنے چہرہ کو اس کی مٹی میں ملتے ہیں، دور سے نظر پڑتے ہی سجدہ کے لئے گرجاتے ہیں، قبروں کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اپنی ضرورتوں اور حاجتوں کا سوال کرتے ہیں، کوئی بیماری سے شفا طلب کرتا ہے، تو کوئی اولاد مانگتا ہے اور کوئی اپنے معاملہ کی آسانی چاہتا ہے، اور بسا اوقات صاحب قبر کو پکارتے ہوئے یہ

دوہائی بھی دیتا ہے: اے میرے مولیٰ، سید، آقا! بہت دور سے آیا ہوں، جھوٹی بھرے بغیر مجھے واپس نہ کرنا۔ حالانکہ ایسے لوگوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے: ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُونَ مِنْ ذُوْنِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ☆ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَغْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ﴾ ”اور اس سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہوگا؟ جو اللہ کے سوا ایسوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی دعا قبول نہ کر سکیں بلکہ ان کے پکارنے سے مخفی بے خبر ہوں۔ اور جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو یہ ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی پرستش سے صاف انکار کر جائیں گے” [سورة الأحقاف: ۲۶-۵]. اور نبی ﷺ کا فرمان ہے: (مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَدْعُو لِلَّهِ نِدًا دَخَلَ النَّارَ) ”جس کی موت اس حالت میں ہوئی کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک بنایا کرتا تھا تو وہ جہنم میں جائے گا“ [بخاری].

بعض لوگ تو قبروں کے پاس اپنے سروں کو منڈلاتے ہیں، بعض ”مزارِ اولیاء کا حج“ نامی کتابوں کو اپنے پاس رکھتے ہیں، اور بعض یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اولیاء کائنات میں تصرف کرتے ہیں، اور نفع و نقصان بھی پہنچاتے

ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے: ﴿وَإِنْ يَمْسُكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا
كَافِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَ لِفَضْلِهِ﴾ ”اور اگر تم کو
اللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو سوائے اس کے اور کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں
ہے اور اگر وہ تم کو کوئی خیر پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کا کوئی ہٹانے والا نہیں“
[سورۃ یونس: ۱۰/۷۔ ۱۰].

☆☆ جس مسجد میں، یا مسجد میں، یا قبلہ کی طرف قبر ہو تو اس مسجد میں نماز
درست نہیں ہے، اس کے متعلق شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا تو
انہوں نے جواب دیا:

”قبر والی مسجد میں نماز درست نہیں ہے، خواہ وہ قبر نمازوں کے پیچھے ہو یا
آگے، دائیں ہو یا بائیں؛ کیونکہ نبی ﷺ کا فرمان ہے: (لَعْنَ اللَّهِ الْيَهُودُ
وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ) ”اللہ تعالیٰ یہود و نصاری
پر لعنت کرے جو انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنالیں“ [بخاری
و مسلم] اور آپ ﷺ کا یہ بھی فرمان ہے: (أَلَا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ
كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ، أَلَا فَلَا
تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ فَإِنَّمَا أَنْهَا كُمْ عَنْ ذِلِكَ) ”لوگوں سن لو! تم

سے پہلے جو لوگ تھے وہ اپنے انبیاء اور صلحاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا کرتے تھے، خبردار! تم اپنی قبروں کو سجدہ کی جگہ نہ بنانا، میں تمہیں اس چیز سے منع کرتا ہوں،” [مسلم].

اور ممانعت کی وجہ یہ بھی ہے کہ: قبر کے پاس نماز پڑھنا شرک اور اصحاب قبور کے متعلق غلو کا ذریعہ ہے؛ لہذا مذکورہ دونوں حدیثوں اور ان جیسی دوسری حدیثوں پر عمل کرتے ہوئے اس سے روکنا واجب ہے، اور اس لئے بھی تاکہ یہ شرک کا ذریعہ نہ بن جائے۔

☆ غیر اللہ کے لئے ذنبح کرنا شرک ہے:

فرمان باری تعالیٰ ہے: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأْنْحِرُ﴾ ”پس تو اپنے رب کے لئے نماز پڑھ اور قربانی کر،“ [سورۃ الکوثر: ۲/۱۰۸]. یعنی اپنے اللہ کے لئے اللہ کے نام پر ہی ذنبح کیجئے، اور نبی ﷺ کا فرمان ہے: (لَعْنَ اللَّهِ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ) ”جس نے غیر اللہ کے لئے ذنبح کیا اس پر اللہ کی لعنت ہو،“ [مسلم]. اور بسا اوقات ایک ہی ذبیحہ میں دو حرام چیزیں اکٹھا ہو جاتی ہیں؛ ۱- غیر اللہ کے لئے ذنبح کرنا اور ۲- غیر اللہ کے نام پر ذنبح کرنا، اور جو جانور بھی خواہ غیر اللہ کے نام پر یا غیر اللہ کے لئے ذنبح کیا گیا ہو تو اسے کھانا

حرام ہے۔

☆☆ جاہلیت میں غیراللہ کے نام پر جانور ذبح کئے جاتے تھے ان میں سے ایک جنوں کے نام کا ذبیحہ ہوتا تھا جو ہمارے زمانے میں بھی منتشر ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جب وہ کوئی گھر خریدتے، یا بناتے، یا کنوائے وغیرہ کھو دتے تھے تو اس جگہ یا گھر کے چوکھٹ پر جنوں کے نام کا جانور ذبح کیا کرتے تھے تاکہ ان کی اذیتوں سے محفوظ رہیں۔ [تيسیر العزیز الحمید]۔

☆☆ جادو، کہانت اور خجومی کا پیشہ شرک ہے:

جادو کفر ہے، سات ہلاک کرنے والے بڑے گناہوں میں سے ایک ہے اور یہ مفید نہیں بلکہ ضرر رساں ہے، اللہ تعالیٰ نے جادو سیکھنے کے متعلق فرمایا: ﴿وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضْرُهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ﴾ ”یہ لوگ وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچائے اور نفع نہ پہنچا سکے“ [سورۃ البقرۃ: ۲/۱۰۲]۔ اور یہ بھی فرمایا: ﴿وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حِينَ أَتَى﴾ ”اور جادوگر کہیں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہو سکتا“ [سورۃ طہ: ۲۰/۲۹]۔ اور اکثر علماء کے یہاں جادوگر کافر ہے، فرمان باری تعالیٰ ہے: ﴿وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يَعْلَمُونَ النَّاسَ السُّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى

الْمَلَكُينِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعْلَمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى
يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ» ”سلیمان نے تو کفر نہ کیا تھا، بلکہ یہ
کفر شیطانوں کا تھا، وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، اور بابل میں ہاروت
ماروت دو فرشتوں پر جو اتارا گیا تھا، وہ دونوں بھی کسی شخص کو اس وقت تک
نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تو ایک آزمائش ہیں تو کفر نہ
کر،“ سورۃ البقرۃ ۲: ۱۰۲۔]

اس کے باوجود بعض لوگ جادو کے علاج کی خاطر جادوگروں کا سہارا لیتے
ہیں، حالانکہ حق تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر اس کے کلام کے
ذریعہ شفاء طلب کریں۔ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾، ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ
الْفَلَقِ﴾، ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ اور ان کے علاوہ دوسری سورتوں
اور آیتوں کو پڑھ کر درم کریں۔

☆☆ کا ہن اور نجومی (جوٹی) یہ دونوں بھی اگر علم غیب کی معرفت کا دعویٰ
کریں تو کافر ہیں؛ کیونکہ اللہ کے سوا کسی کو بھی غیب کا علم نہیں ہے، یہ لوگ
سیدھے سادے لوگوں کو غفلت میں مبتلا کر کے ان کے روپیئے پیسے ہتھیار نے
کے چکر میں رہا کرتے ہیں جس کے لئے بے شمار وسائل اختیار کرتے ہیں،

جیسے: مٹی پر لکیر کھینچنا، بڑیوں کو مارنا، ہاتھ کے لکیروں اور پیالہ کو پڑھنا، یا شیشہ کے گیندا اور آئینہ میں چہرہ دکھانا وغیرہ، حالانکہ ان کی ۱۰۰ میں ۹۹ باتیں جھوٹی ہوا کرتی ہیں، کبھی کبھار ایک دو باتیں سچی بھی ہو جایا کرتی ہیں، لیکن غافل لوگ صرف انہیں باتوں کا گانا گاتے جو کبھی کبھار سچی ہو جایا کرتی ہیں؛ لہذا اپنے مستقبل کی جانکاری، شادی بیاہ اور تجارت میں کامیابی اور ناکامی، گم شدہ چیزوں کی معرفت وغیرہ کی خاطر ان جھوٹے، مکار اور عیار لوگوں کے پاس جایا کرتے ہیں، جب کہ ایسے لوگوں کے سلسلے میں شریعت کا حکم ہے کہ جوان کی باتوں کی تصدیق کرتا ہے وہ کافر ہے، نبی ﷺ کا فرمان ہے: (مَنْ أَتَى كَمَا هِنَا أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ) ”جو کا ہن یا نجومی کے پاس آیا اور غیب کی باتوں میں اس کی تصدیق کی تو اس نے محمد ﷺ پر نازل کردہ وحی (یعنی شریعت) کا انکار کیا“ [مسند احمد، دیکھئے: صحیح الجامع ۵۹۳۹]. اور اگر مخف سوال اور تجربہ کی غرض سے جاتا ہے، غیب کی معرفت کے دعویٰ میں اس کی تصدیق نہیں کرتا ہے تو ایسا شخص کافر تو نہیں ہے، لیکن اس کی ۲۰ دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی ہیں، آپ ﷺ کا فرمان ہے: (مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ

تُقْبِلُ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ يَوْمًا) ”جس نے نجومی کے پاس آکر کسی چیز سے متعلق سوال کیا تو ۲۰ دن تک اس کی نمازیں قبول نہیں ہوتی ہیں“، مسلم [لیکن ان دنوں میں اس شخص کے لئے نماز پڑھنا ضروری ہے، اور اسی طرح اپنے گناہوں سے توبہ کرنا بھی۔

☆☆ ایسی چیزوں میں نفع کا اعتقاد رکھنا جسے اللہ تعالیٰ نے باعث نفع نہیں
ہٹایا ہے، شرک ہے:

بعض لوگ کا ہن اور جادوگر کے کہنے، یا پرانی رسم و رواج کی بنا پر تعویذ گندہ، شرکیہ جھاڑ پھونک، مختلف قسم کے موتیوں اور پتھروں میں، اور پیتل وغیرہ کے کڑوں میں نفع کا اعتقاد رکھتے ہیں؛ چنانچہ نظر بد سے بچنے کے لئے اپنے یا اپنے بال بچوں کی گردنوں میں اسے لٹکاتے ہیں، یا جسم پر باندھ لیتے ہیں، یا گاڑیوں اور گھروں میں لٹکاتے ہیں یا مختلف قسم کی نگوں والی انگوٹھیاں رفع مصیبت، یا بلا کوٹا لئے کے عقیدہ سے پہنچتے ہیں، حالانکہ ان ساری چیزوں کو لٹکانا یا باندھنا وغیرہ حرام ہے نبی کریم ﷺ کا فرمان ہے: (مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ) ”جس نے تعویذ گندہ لٹکایا یقیناً اس نے شرک کیا“ [مند احمد، دیکھئے: سلسلہ صحیح ۳۹۲]. اور ایسا کرنے والا شخص اگر یہ اعتقاد

رکھتا ہو کہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے بغیر، بذات خود مفید یا ضرر رہ سائیں ہیں تو پھر وہ بڑے شرک کا ارتکاب کرنے والا مشرک ہے، اور اگر یہ اعتقاد رکھتا ہو کہ یہ نفع اور نقصان کے سبب ہیں، بذات خود ان کی تاثیر نہیں ہے، تو ایسا شخص شرک اصغر کا مرتكب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنہیں نفع اور نقصان کا سبب نہیں بنایا ہے، انہیں اس نے نفع اور نقصان کا سبب بنالیا، اور یہی ہے اسباب کے اندر شرک کرنا۔

☆ غیر اللہ کی قسم کھانا شرک ہے:

اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے جس کی چاہے قسم کھائے، لیکن مخلوق کے لئے غیر اللہ کی قسم کھانا جائز نہیں ہے، حالانکہ بہت ساے لوگ غیر اللہ کی قسم کھاتے رہتے ہیں، جب کہ قسم کے ذریعہ جس کی قسم کھائی جا رہی ہے اس کی تعظیم مقصود ہوتا ہے جو کہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کے لئے زیبا نہیں، ابن عمر رضی اللہ عنہما کی مرفوع حدیث ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: (مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ) ”جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے یقیناً شرک کیا“ [مند احمد اور ترمذی، دیکھئے: صحیح الجامع ۶۲۰۳] اور آپ ﷺ نے یہ بھی فرمایا: (مَنْ حَلَفَ بِالْأَمَانَةِ فَلَيُسَمِّ مِنَا) ”جس نے امانت کی قسم کھائی وہ

ہم میں سے نہیں ہے،” [ابوداؤد، دیکھئے: سلسلہ صحیحہ ۹۲]۔ لہذا کعبہ، امانت، شرف، مدد، کسی شخص کی برکت، کسی کی زندگی، نبی، ولی اور والدین کے جاہ وجلال اور بچوں کے سر وغیرہ کی قسم کھانا، یہ ساری قسمیں حرام ہیں، اور اگر کوئی اس طرح کی قسم کھانے تو اسے بطور کفارہ ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کہنا ہو گا صحیح حدیث میں وارد ہے: (مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِيْ حَلْفِهِ بِاللَّاتِ وَالْعَزَّى فَلَيُقْلِلُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) ”جس نے لات و عزی کی قسم کھائی وہ کفارہ میں لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہے“ [بخاری]۔

☆☆ اور اسی طرح کے دوسرے بھی شرکیہ اور محروم الفاظ ہیں جنہیں انسان اپنی زبان سے ادا کرتا رہتا ہے، جیسے: میں اللہ اور آپ کی پناہ میں آتا ہوں، میں اللہ اور آپ پر بھروسہ کئے ہوا ہوں، یہ عنایت اللہ اور آپ کی طرف سے ہے، میرے لئے اللہ اور آپ کے سوا اور کوئی نہیں ہے، آسمان میں میرے لئے اللہ ہے اور زمین میں میرے لئے آپ ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نہ ہوتا اور فلاں شخص نہ ہوتا، حالانکہ اس طرح کے الفاظ میں ”اور“ کے بجائے ”پھر“ کا استعمال ہونا چاہئے، جیسے: میں اللہ سے مدد کا طلب گار ہوں پھر آپ سے۔

☆☆☆ ان لفظوں کو استعمال کرنا بھی حرام ہے: ہائے محرومی زمانہ، اور اسی طرح ہروہ لفظ جس میں زمانہ کو برآ بھلا کہا گیا ہو، جیسے یہ کہنا: بر از زمانہ، منحوس گھڑی، غدار زمانہ، اور ان جیسے دوسرے الفاظ۔ اس کے حرام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ زمانہ کو برآ بھلا کہنے سے دراصل اللہ کو برآ بھلا کہنا لازم آتا ہے، جس نے زمانہ کو بنایا ہے۔

☆☆☆ غیر اللہ کے لئے نذر مانا بھی شرک ہے:
اللہ کے علاوہ کسی کے لئے بھی نذر و نیاز کرنا شرک ہے، چنانچہ قبروں پر چراغاں کرنے اور شمع جلانے کی نذر مانا بھی شرک ہے۔

☆☆☆ انسانی زندگی پر حادثہ کائنات، ستارے اور کواکب کی تاثیر کا اعتقاد رکھنا بھی شرک ہے:

اخبار، ڈائجسٹ، جنتری اور ماہناموں میں شائع ہونے والے بروجی فالناموں کے ذریعہ قسمت آزمانا بھی شرکیہ کاموں میں سے ہے، اگر ایسا شخص ستارے اور پختروں کی تاثیر کا عقیدہ رکھتا ہے تو مشرک ہے، اور اگر محض اپنے دل کو اس سے تسلی دیتا ہے تو گنہگار ہے؛ کیونکہ شرکیہ چیزوں کے ذریعہ تسلی حاصل کرنا بھی ناجائز ہے، مزید یہ کہ اگر شیطان اسے اس کا

معتقد بنادے تو پھر یہ شرک کا ذریعہ ہو جائے گا۔

خطر التمائم والحروز

توبید گندوں کے خطرات

محترم قارئین! جب مومن بندہ کے دل میں اپنے رب سے متعلق یہ بات بیٹھ جائے کہ یقیناً اللہ رب العزت والجلال ہی پوری بادشاہی کا مالک ہے، اس بادشاہی میں جس طرح وہ چاہے تصرف کرتا ہے، پوری کائنات میں کوئی بھی اس کے حکم کے بغیر کسی معاملہ کی تدبیر کی طاقت نہیں رکھتا، اور یہ کہ مخلوق کی چھوٹی سی چھوٹی حرکت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جو چاہتا ہے ہو جاتا ہے، اور جو نہیں چاہتا نہیں ہوتا، تب بندہ لوگوں کے ساتھ اپنے تمام علاقات کو ترک کر کے صرف ایک اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ (سورہ الطلاق: ۳) اور اللہ پر جو بھروسہ رکھتا ہے اس کے لئے اللہ کافی ہے۔

اور جو شخص اس مرتبہ کو پہنچ گیا وہی تمام لوگوں سے زیادہ بہادر ہوتا ہے کسی بھی مخلوق سے نہیں ڈرتا اور سب سے زیادہ عزت والا بھی وہی ہوتا ہے، اس

لئے کہ اس کا تعلق رب کائنات کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور لوگوں کے ہاتھوں میں جو کچھ ہوتا ہے اس سے وہ بیزار ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی تمام امور کی مدیر کرتا ہے، پس وہ اللہ ہی کی طرف رجوع کرتا ہے اس لئے کہ اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مخلوق کے سارے معاملات کی مدیر اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اور بعض کمزور ایمان لوگ یہ عقیدہ رکھ کر غلطی کرتے ہیں کہ مخلوق بھی خواہ وہ نبی ہوں یا ولی کائنات کے اندر تصرف کرتے ہیں، وہ نفع پہنچاتے ہیں اور مصیبتوں کو ٹھانے ہیں، یا یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ کوئی مخلوق ولی اور پیر وغیرہ کسی کو دھاگہ یا تعویذ گندہ وغیرہ دے کر نفع نقصان پہنچانے کی طاقت رکھتا ہے۔ جیسا کہ کوئی تعویذ اس مقصد سے پہنتا ہے کہ اس کے بیہاں اولاد پیدا ہو، یا بچھو کا زہر دور ہو جائے، یا شیطان کے شر سے محفوظ رہے، یا کسی سے محبت کرنے لگے، یا کسی سے نفرت کرنے لگے۔ حالانکہ اس طرح کے کام کرنے والے لوگ و طرح کی غلطیوں میں بتلا ہوتے ہیں:

(۱) وہ یہ عقیدہ رکھنے لگتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی نفع اور نقصان کا مالک ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت بڑا شرک ہے، فرمان باری تعالیٰ ہے:

﴿فُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِصُرُّ هَلْ﴾

هُنَّ كَاشِفَاتِ ضُرُّهُ أَوْ أَرَادَنِيْ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتِ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ» (سورة الزمر: ۳۸) ”آپ ان سے کہئے کہ اچھا یہ تو بتاؤ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو اگر اللہ تعالیٰ مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو کیا یہ اس کے نقصان کو ہٹا سکتے ہیں؟ یا اللہ تعالیٰ مجھ پر مہربانی کا ارادہ کرے تو کیا یہ اس کی مہربانی کو روک سکتے ہیں؟ آپ کہہ دیں کہ اللہ مجھے کافی ہے، تو کل کرنے والے اسی پر تو کل کرتے ہیں۔“

اور اگر اس کی بجائے وہ یہ بھی اعتقاد رکھے کہ وہ بذات خود نفع اور نقصان کا مالک تو نہیں ہے، لیکن نفع اور نقصان کے لئے سبب اور ذریعہ ہے، تو یہ بغیر کسی دلیل کے اللہ تعالیٰ پر ازام تراشی ہے، لہذا اگر کسی نے بغیر کسی شرعی یا حسی دلیل کے کسی چیز کو سبب یا باعث برکت بنایا تو اس نے اللہ کے ساتھ چھوٹے شرک کا ارتکاب کیا۔

(۲) اور ایسے کام کرنے سے غیر اللہ کے ساتھ تعلق جڑتا ہے، اور جس نے غیر اللہ کے ساتھ تعلق جوڑا اس نے دراصل اس پر بھروسہ کیا، اور جس نے غیر اللہ پر بھروسہ کیا اسے کمزوری، عاجزی اور ذلت کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔

محترم قارئین! بے شمار ایسی حدیثیں ہیں جس میں تعویذ وغیرہ لٹکانے سے منع کیا گیا ہے، خواہ قرآنی آیات کی تعویذ ہی کیوں نہ بنائی گئی ہو، چنانچہ امام احمد اور ابو داؤد نے عبد اللہ بن مسعود سے روایت کیا ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: (إِنَّ الرُّقْى وَالْتَّمَائِمَ وَالْتَّوْلَةَ شُرُكٌ) ”یقیناً رقیہ، تعویذ نیز شوہرا اور بیوی کے ما بین محبت پندا کرنے کی خاطر کسی چیز کو پہننا شرک ہے۔“

ابوداؤد نے عقبہ بن عامر سے روایت کیا ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: (مَنْ تَعْلَقَ تَمِيمَةً فَلَا أَتَمَّ اللَّهُ لَهُ) ”جس نے تعویذ گندہ لٹکایا اللہ اس کی حاجت پوری نہ کرے۔“ اور ایک دوسری روایت میں ہے: (مَنْ تَعْلَقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ) ”جس نے تعویذ گندہ لٹکایا یقیناً اس نے شرک کیا۔“

امام احمد اور ترمذی نے عبد اللہ بن عکیم سے روایت کیا ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: (مَنْ تَعْلَقَ شَيْئًا وُكَلَ إِلَيْهِ) ”جس نے تعویذ وغیرہ لٹکایا اسے اسی کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔“

اور امام احمد نے عمران بن حصین سے روایت کیا ہے کہ نبی ﷺ نے ایک آدمی کے ہاتھ پیتل کا بنا ہوا کڑا دیکھا، آپ ﷺ نے اس سے دریافت کیا یہ کیا

ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یہ کمزوری سے بچنے کے لئے ہے، تو آپ ﷺ نے فرمایا: (إِنْرِعْهَا فَإِنَّهَا لَا تَزِيدُكَ إِلَّا وَهَنَا، وَلَوْمَتْ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا) ”اسے اتار کر پھینک دو؛ اس لئے کہ یہ محض کمزوری ہی میں اضافہ کرے گا، اور اگر اسے بچنے ہوئے تیری وفات ہوئی تو تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔“

وکیع نے سعید بن جبیر سے روایت کیا ہے: (مَنْ قَطَعَ تَمِيمَةً مِنْ إِنْسَانٍ كَانَ كَعْدُلٍ رَقَبَةً) ”جس نے کسی انسان سے تعویذ کا تاثوہ اس کے لئے گردن آزاد کرنے کے برابر ہوگا۔“ اور انہوں نے ہی ابراہیم سے روایت کیا ہے کہ صحابہ کرام ہر قسم کی تعویذ کو مکروہ جانتے تھے خواہ وہ قرآن سے ہی کیوں نہ بنائی گئی ہوں۔

ابن ابی حاتم نے حذیفہ بن الیمان سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں بخار سے بچنے کے لئے ایک دھاگہ بندھا ہوا ہے جسے انہوں نے کاٹ دیا اور قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت فرمائی:

﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾ (سورة یوسف / ۱۰۶)

”ان میں سے اکثر لوگ باوجود اللہ پر ایمان رکھنے کے بھی مشرک ہی ہیں۔“

علمائے اسلام رحمہم اللہ نے تعویذ کے متعلق یہ وضاحت فرمائی ہے کہ یہ من گھڑت باتیں ہیں جسے عرب اپنی اولاد کے گلوں میں نظر بد اور آفات سے بچنے کے عقیدہ سے پہنایا کرتے تھے، اور اسلام نے اس نظریہ کو باطل قرار دیا ہے۔

اور اسی طرح کے کچھ کام لیموزین اور ڈرائیور وغیرہ کرتے ہیں کہ کالے رنگ کے پلاسٹک والے چپل، یا دھاگے، یا چھڑے وغیرہ اپنی گاڑیوں کے ساتھ اس عقیدہ سے لٹکاتے ہیں کہ یہ چیزیں انہیں حادثات، شریا آفات وغیرہ سے محفوظ رکھیں گی، حالانکہ اس طرح کے کام بھی شرک ہیں؛ کیونکہ جن چیزوں کو اللہ نے حادثات سے بچنے کا سبب نہیں بنایا اسے ہم سبب بنا رہے ہیں۔

لہذا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے تو اسے چاہئے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان پر عمل کرے اور ان چیزوں سے رک جائے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حقوق اور حدود کی پابندی کرے نبی کریم ﷺ کا فرمان ہے: (احفظ اللہ یَحْفَظُكَ) ”اللہ کی حفاظت کرو اللہ تیری حفاظت کرے

گا، اور حفاظت کے اسباب میں سے یہ ہے کہ بندہ شرعی ذکر واذکار اور ماثور دعاؤں کو صحیح و شام پڑھا کرے۔ جن میں چند درج ذیل ہیں:

۱- سب سے اہم ترین سبب ہے: اللہ تعالیٰ کو اس کی عبادت، ربوبیت اور اسماء و صفات میں ایک ماننا اور اسی پر بھروسہ کرنا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے: ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ ”اور جو شخص اللہ پر توکل کرے گا اللہ اسے کافی ہو گا،“ [سورۃ الطلاق: ۳] جن چیزوں سے خوف کھاتا ہے اللہ تعالیٰ ان سے اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کا معاملہ آسان کر دیتا ہے اور اس کی ضرورتیں پوری کر دیتا ہے۔

۲- دوسرا سبب ہے: اللہ تعالیٰ جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اسے کرنا اور جن سے روکا ہے اس سے رک جانا۔ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: (احفظِ اللہَ يَحْفَظُكَ) ”اللہ کی حفاظت کرو واللہ تمہاری حفاظت کرے گا،“ [ترمذی]. اور سب سے اہم عبادت جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے وہ نماز ہے، جسے وقت پر بجماعت مسجد میں ادا کرنا واجب ہے، اور یہ دین کا ستون ہے جیسا کہ آپ ﷺ کا ارشاد ہے۔

۳- تیسرا سبب ہے: نبی ﷺ سے ثابت شدہ اذکار کو پابندی کے ساتھ

پڑھنا۔ جیسے: (۱) ہر فرض نماز کے بعد اور سوتے وقت آیتہ الکرسی پڑھنا۔
 (ب) ظہر، عصر اور عشاء کی نماز کے بعد ایک بار اور فجر و مغرب کی نماز کے بعد تین تین بار ﴿قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ﴾، ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ اور ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ پڑھنا۔
 (ج) (أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ) ”میں اللہ تعالیٰ کے مکمل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں ان ساری چیزوں کی برائی سے جنہیں اس نے پیدا کیا ہے“ [مسلم] کو صحیح و شام تین تین بار پڑھنا۔
 (د) (بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) ”شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جس کے نام کے ساتھ زمیں اور آسمانوں میں موجود کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے“ [ترمذی ابو داؤد اور ابن ماجہ] کو سوریے اور شام تین تین بار پڑھنا۔

(ه) گھر سے نکلتے وقت (بِسْمِ اللّٰهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ) ”اللہ کے نام کے ساتھ میں نکلتا ہوں، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، اللہ کی مدد کے بغیر نہ کچھ کرنے کی طاقت ہے اور نہ ہی کسی چیز سے

بچنے کی قوت،] ترمذی ابو داؤد [پڑھنا۔

محترم فارمین! آپ کو جب یہ بات سمجھ میں آگئی تو آپ کے لئے لازم ہے کہ آپ اپنی امیدوں کو صرف اللہ سے وابستہ رکھئے، اور اللہ کے تین اپنے بھروسے کو مضبوط رکھئے، اور آسانی اور مشکل کی ہر حالت میں اللہ سے جڑ جائیے، اور اپنی زندگی کا مقصد نبی کریم ﷺ کی اس وصیت کو بنائیے جس کی وصیت آپ ﷺ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کو کی تھی، اسے امام ترمذی نے ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: (يَا غَلامٌ إِنِّي أُعْلَمُ بِكَ لِكِيلَمَاتٍ، إِحْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظُكَ، إِحْفَظِ اللَّهَ تَجْدِهُ تُجَاهِكَ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، وَإِذَا اسْتَعْنَتْ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأَمَةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ، وَجَفَّتِ الصُّحْفُ) ”اے غلام میں تجھے چند باتیں سکھاتا ہوں، اللہ کی حفاظت کروہ تیری حفاظت کرے گا، اللہ کی حفاظت کرا سے تو اپنے سامنے پائے گا، جب تو سوال کرے تو اللہ ہی سے سوال کر، مدد مانگے

تو اللہ ہی سے مدد مانگ، اور جان لے کہ پوری امت اکٹھی ہو کر تجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو جو اللہ نے تیر لئے لکھ دیا ہے اس سے زیادہ نفع نہیں پہنچا سکتی، اور اگر پوری امت اکٹھی ہو کر تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو جو اللہ نے تیرے مقدار میں لکھ دیا اس سے زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتی، قلم اٹھا لیا گیا ہے اور صحیحے خشک ہو چکے ہیں۔“

محترم قارئین! جس کسی نے ایسے کام کئے اس کے لئے خیر کی خوشخبری ہے، اور وہ اللہ کی حفاظت و رعایت میں اپنی زندگی گزارتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ (سورہ الطلاق/۳) ”اور اللہ پر جو بھروسہ رکھتا ہے اس کے لئے اللہ کافی ہے۔“ اخیر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایمان اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر طرح کی بدعتات و خرافات سے بچائے۔

ترتیب:

ابو عبد اللہ آفتاب عالم محمد انس مدنی

كتاب المعلم

إعداد :

قسم الجاليات بالمكتب

