

سیرتِ نبوی پر معرکہ الآرا کتاب

زاد المعاد

اول: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ و شمائل، عادات و خصائل، اسوہ و سنت، معمولات اور اصول زندگی، مجاہدات و غزوات، معاملات اور طرز زندگی، خادموں سے برتاؤ، دشمنوں سے سلوک، گھر والوں سے معاشرت پر مشتمل ہے۔
دوم: یہ حصہ مشتمل ہے رحمتِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات و مجاہدات، معاملات دینی و دنیوی میں آپ کے اسوہ مبارک اور سنتِ طیبہ، نیز حالات و سوانح اور معمولات نبوی کی روشنی میں بہت ہی اہم نکات و نوادر مسائل فقہیہ پر

۱
۲

علامہ حافظ ابن قیم

نفیس اکیڈمی - کراچی

زاد المعاد

علامہ حافظ ابن قیم

سیرت النبیؐ پر دنیا کی سب سے زیادہ مستند اور عظیم الشان کتاب

زاد المعاد

فی
ہدیٰ خیر العباد

اول۔ دوم

اول: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیبہ و شمائل، عادات و خصائل، اسوہ و سنت، معمولات اور اصولِ زندگی، مجاہدات و غزوات، معاملات اور طرزِ زندگی، خادموں سے برتاؤ، دشمنوں سے سلوک، گھر والوں سے معاشرت پر مشتمل ہے۔
دوم: یہ حصہ مشتمل ہے رحمتِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات و مجاہدات، معاملات دینی و دنیوی میں آپ کے اسوہ مبارک اور سنت طیبہ، نیز حالات و سوانح اور معمولات نبویؐ کی روشنی میں بہت ہی اہم نکات و نوادر مسائل فقہیہ پر

مُصَنَّفًا: علامہ حافظ ابی عبد اللہ محمد ابن قسیم

ترجمہ: رئیس احمد جعفری

نقیس اکیسی
اردو بازار، کراچی طبعی

زَادُ الْمَعَادِ

مصنف علامہ حافظ ابن قیم

کے حصہ اول، دوم کے اردو ترجمہ کے جملہ حقوق اشاعت
اور طباعت، تصحیح و ترتیب و تبویب قانونی دائمی بحق
چوہدری طارق اقبال گاہندری

مالک

نفس اکیڈمی اردو بازار کراچی،

محفوظ ہیں

نام کتاب:	زاد المعاد (اول، دوم)
مصنف:	علامہ حافظ ابن قیم
مترجم:	رئیس احمد جعفری
ناشر:	نفس اکیڈمی - کراچی
طبع:	۱۹۹۰ء
ایڈیشن:	آفسٹ
ضخامت:	۹۸۰ صفحات

ٹیلیفون: ۲۱۳۳۰۳

آفتاب رسالت

چوہدری محمد اقبال سلیم گاہندری

علامہ ابن قیم کی زاد المعاد اہل علم، اہل دل اور اہل نظر اصحاب کے حلقوں میں ہمیشہ سے محبوب اور پسندیدہ رہی ہے، یہ کتاب درحقیقت اپنے فن اور موضوع کی انسائیکلو پیڈیا ہے اور کمال یہ ہے کہ صرف ایک علامہ دھر کے غور و فکر کا نتیجہ۔

اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس موضوع سے متعلقہ مباحث پر دنیا کی کسی زبان میں اس سے زیادہ ہمہ پہلو کتاب آج تک نہیں لکھی گئی۔ یہ اردو زبان کی بد قسمتی تھی کہ ایسی نادر اور جامع الفوائد کتاب سے اس کا دامن خالی تھا یہ کتاب اب پہلی مرتبہ پوری شان دلاویزی کے ساتھ اردو زبان میں منتقل ہو کر منظر عام پر آ رہی ہے۔ مجھ نامہ سیاہ کو اپنے عزم و بہمت پر حیرت بھی ہے اور فخر بھی کہ ہر طرح کی دشواریوں کے باوجود ہر طرح کے وسائل سے محرومی کے باوجود، ذاتی الجھنوں اور پریشانیوں کے باوجود اتنی طویل ضخیم اور مفصل کتاب کی طبع و اشاعت کا سرو سامان میں نے بہم پہنچا لیا۔ یہ صرف خدا کا کرم ہے کہ وہ اپنے بندے کو جس طرح نوازے۔

میں بازار ادب میں ایک عرصہ سے موجود ہوں، میں نے کیا چھاپا؟ ناول اور افسانے بھی، ادب اور لٹریچر بھی تاریخ اور داستان بھی، تحقیق اور تنقید بھی، سوانح اور سفر نامے بھی۔ لیکن اپنے مطبوعات میں اس کتاب سے یہ اُمید رکھتا ہوں کہ یہ میرے لئے زاد المعاد، یعنی نو شہ

آخرت ثابت ہوگی۔

اس کتاب کی طبع و اشاعت میں کئی مرحلوں سے مجھے گزرنا پڑا سب سے بڑا مسئلہ مترجم کا انتخاب تھا۔ کافی غور و فکر کے بعد میری نظر انتخاب مولانا سید رئیس احمد جعفری پر جا کر رک گئی۔ اور مجھے مسرت ہے کہ انہوں نے میری استدعا قبول فرمائی ان کے قلم سے کئی کتابوں کے ترجمے منظر عام پر آچکے ہیں۔ سیرت امام احمد بن حنبل، آثار امام شافعی، آثار امام محمد و امام ابو یوسف سیرت امام ابن تیمیہ، سیرت امام ابو حنیفہ اور تاریخ خوارج وغیرہ۔ جعفری صاحب کے ترجمہ کا اپنا ایک خاص انداز ہے اور یہ انداز ملک کے ایک بڑے طبقہ کے دلوں کو بھا گیا ہے، ان کی عبارت رواں، سلیس اور شگفتہ ہوتی ہے وہ علمی مباحث کو آسان اور عام فہم اور دل نشین انداز میں بیان کرتے ہیں۔ وہ چونکہ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے فاضل علامہ سید سلیمان ندوی، شمس العلماء مولانا حفیظ اللہ اعظمی، شیخ الحدیث مولانا حمید حسن خاں ٹونکی اور مولانا محمد شبلی صاحب فقہیہ کے شاگرد رشید ہیں وسعت مطالعہ کا جوہرا انہوں نے خود پیدا کیا ہے اور وسعت نظر کا اساتذہ کے فیض صحبت کا نتیجہ ہے اور ان دونوں چیزوں نے ان کے اندر تحقیق کا ملکہ پیدا کر دیا ہے۔ چنانچہ دینی اسلامی اور علمی مباحث سے متعلق کتابوں کے تراجم میں حسب ضرورت جہاں وہ حواشی لکھتے ہیں وہ اختصار کے باوجود ایک مستقل حیثیت کے مالک ہوتے ہیں۔ اس کتاب میں حسب ضرورت انہوں نے حواشی لکھے ہیں۔ لیکن نہایت مناسب مواقع پر، اور نہایت موزوں انداز میں۔

مجھے امید ہے میرا پیش کیا ہوا یہ توشہ آخرت آپ قبول کریں گے۔

بارگاہ رسالت میں نذر عقیدت

چوہدری محمد اقبال سلیم گاہندی

جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صفات و خصوصیات میں یکتا تھے، اسی طرح آپ کی یہ خصوصیت بھی یگانہ ہے کہ آپ کی ذات گرامی پر دنیا کی ہر زبان میں بالعموم، اور عربی، اردو میں بالخصوص جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، صحت و استناد اور جامعیت کے ساتھ لکھی گئی ہیں، ان کا عشر عشر بھی، کسی اور نبی پر کسی زبان میں نہیں لکھا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم بے شک زاد المعاد، ایک طویل اور ضخیم کتاب ہے لیکن حیرت ہے کہ دوسری بہت سی طویل و ضخیم کتابیں اردو میں ترجمہ ہو چکی ہیں، مگر اب تک کسی ناشر نے اس اہم ترین کتاب کے ترجمہ کی طرف توجہ مبذول نہیں کی، جو سیرۃ نبوی کے ماخذ اور مواد کا بہترین سرمایہ ہے، مصنف، زاد المعاد کا یہ قول تو قول فیصل ہے، نہ اس کے نکالے ہوئے نتائج و مسائل بلا استثناء ہر فقہی مسلک کے مسلمہ ہیں لیکن، اس سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا کہ اپنے موضوع پر یہ کتاب بلاشبہ حیرت انگیز ہے، اگر زاد المعاد نہ ہو، تو سیرۃ نبوی پر کوئی مستند اور مکمل کتاب نہیں لکھی جاسکتی۔

ایسی مایہ ناز کتاب کا چند صدیوں کے اس طویل عرصہ میں اردو زبان میں منتقل نہ ہونا حد درجہ حیرت انگیز ہے، شاید اس میں مصلحت یہ تھی کہ یہ سعادت مجھ نامہ سیاہ کے حصہ میں آئے اور روز قیامت یہ تحفہ میں بارگاہ رسالت میں پیش کر سکوں۔

یہ کام سرمایہ طلب بھی تھا اور غور طلب بھی، اس گرامی اور کساد بازاری کے زمانے میں تقریباً دو ہزار صفحات کی بڑے سائز پر کتاب کا چھاپنا مجھ جیسے کم مایہ شخص کے لئے آسان نہ تھا، دوسرا کام مترجم کا انتخاب تھا، سرمایہ کا بندوبست ہوا تو میں نے اس طرف

توجہ مبذول کی، میری نگاہ انتخاب سید رئیس احمد صاحب جعفری ندوی پر جا کر اٹک گئی، جعفری صاحب کی یہ خصوصیت ہے جیسا کہ معارف اعظم گڑھ نے ان کی ایک مترجمہ کتاب پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا تھا، وہ ترجمہ کرتے وقت مکھی پر مکھی نہیں مارتے، نہ قارئین کتاب کے مبلغ علم، رسائی فہم، اور ضبط و اوراق مسائل کی اہلیت کو نظر انداز کرتے ہیں میں تو کہتا ہوں ترجمہ اس طرح کرتے ہیں کہ گویا مصنف نے خود اردو میں کتاب لکھی ہے، وہ اس کی روح، اس کے خیالات، اس کے انداز، اس کی روش کو جذب کر لیتے ہیں اپنے قلم میں، دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ پڑانے زمانہ کی گراں بہا اور گراں نایہ کتابیں اس ڈھنگ پر لکھی گئی ہیں جو کہ ان کے زمانہ میں رائج تھا۔ یعنی کئی کئی صفحات کا ایک پیراگراف، کئی کئی جملے کا ایک باب، کئی کئی صفحات کی ایک ایک تفصیل، موجودہ زمانہ کا قاری اس طرح کتاب نہیں پڑھ سکتا۔ جعفری صاحب اپنے ترجمہ میں پیراگرافنگ کرتے ہیں، اور ابواب و فصول کو اس طرح پیش کرتے ہیں قاری بیک نظر باب کی روح کو سمجھ لے اور دلچسپی لینے لگے، چنانچہ میں نے یہ کاراہم السنہ کے سپرد کیا، اور الحمد للہ کہ انھوں نے حسبِ دل خواہ اسے انجام دیا۔

اس دنیا میں کم ہیں جو پارسانی کا دعویٰ کر سکیں اور مجھ جیسا گنہگار، جب اپنے نامہ اعمال پر نظر ڈالتا ہے تو عرقِ خجالت سے آبِ آب ہو جاتا ہے، لیکن اپنی سعی کے بارے میں مجھے اُمید ہے کہ بارگاہِ رسالت میں مقبول ہوگی، اور یہ خاطرِ عاصی رحمت و شفاعت سے نوازاجا سکے گا کہ شفیع المذنبین، رحمۃ اللعالمین اور ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی الطالحون لی (بڑے میرے لئے ہیں) فرما چکے ہیں، بقول مولانا محمد علی

کیونکر نہ فدا ایسے نبی پر ہوں جو فرمائے!

اچھے تو سبھی کے ہیں، بڑے میرے لئے ہیں!

فہرست مضامین

حصہ اول

صفحہ نمبر	عنوانات	صفحہ نمبر	عنوانات
۷۹	شب معراج اور شب قدر کے مابین	۵	عرضِ ناشر
	تفاضل کا مسئلہ	۳۲	تقدیر و نظر
۸۱	یوم جمعہ اور یوم عرفہ میں تفاضل کا سوال	۳۷	علامہ ابن قیم - اس کتاب کے مؤلف
۸۶	خدا کے نزدیک ہر طیب چیز پسندیدہ	۳۷	کی حیاتِ گرامی کے چند پہلو
	اور مرغوب ہے۔	۴۰	علامہ حافظ ابن قیم - امام ابن تیمیہ کے
۹۱	بعثتِ رسل کی ضرورت	۴۰	تلمیذ رشید کی داستانِ حیات
۹۲	دشواری راہ		زاد المعاد کا اسلوب و انداز
۹۳	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب	۴۴	امام ابن قیم کے طنز نگارش پر ایک نظر
۱۰۵	آنحضرت کی رضاعی مائیں	۵۰	آغازِ سخن
۱۱۹	آنحضرت کی ہجرت	۵۳	چند آیتوں کی تفسیر
۱۲۷	آنحضرت کی جنگ اور آپ کا اثاثہ	۵۵	توحیدِ خالص بغیر شرک کے
۱۵۲	نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پاجامہ	۵۸	رسول کے سوا کوئی مطاع نہیں
	بھی خریدا	۵۸	ایک آیتہ کرمیہ کی تفسیر
۱۵۶	سوت، اون اور کتان کا لباس	۶۳	اختیار و تخصیص شانِ ربوبیت ہے
۱۵۹	آنحضرت کی غذا اور ماکولات	۶۷	امتِ مسلمہ کی فضیلت کا سبب
	ازدواجی معاملات معمولاتِ حیات میں	۶۸	مکہ مکرمہ کے فضائل اور خصوصیات
۱۶۲	نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول و اسوۂ حسنہ	۷۰	خیر ارض اور قبلہ واحد
	خواب اور بیداری میں نبی صلی اللہ علیہ	۷۵	اشخاص و اماکن کی ایک دوسرے پر فضیلت
۱۶۶	وسلم کی سیرت طیبہ	۷۷	ایام و شہورے کی ایک دوسرے پر فضیلت

صفحہ نمبر	عنوانات	صفحہ نمبر	عنوانات
۲۰۱	نماز اور ارکان و آداب نماز		سواری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
۲۰۱	سنت اور بدعت	۱۶۹	سنت طیبہ
۲۰۳	فجر کی نماز زیادہ طویل ہوتی تھی	۱۷۰	نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بکریاں
۲۰۴	ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز میں حضرت	۱۷۱	نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خرید و فروخت
	معاذ پر آپ کا عتاب	۱۷۸	آنحضرت کے معاملات و معمولات
۲۰۶	سورت معین کر کے نماز میں نہ پڑھنی چاہیے		تنہا اور صحابہ کرام کے ساتھ چلنے کی
۲۰۶	پہلی رکعت دوسری رکعت سے بڑی	۱۷۹	سنت طیبہ۔
	ہوتی تھی۔	۱۸۱	آپ کی نشست اور سہارا لگانے کا طریقہ
۲۰۸	سجدے کا طریقہ اور اسلوب اور دعائیں		قضائے حاجت کا طریقہ
۲۰۸	قیام اور سجود میں افضلیت کا سوال۔	۱۸۴	چندا اور امور میں آپ کی سنت
۲۱۰	تشہد کے لیے بیٹھنے کا طریقہ۔	۱۸۶	مونچھیں ترشوانے کا بیان
۲۱۱	آپ تشہد میں کیا اور کس طرح پڑھتے؟		گفتگو، خاموشی ہنسنے اور رونے میں
۲۱۳	نماز کی دعا اور نماز کے بعد سلام	۱۸۸	آپ کی سنت طیبہ
	نماز میں دعا مانگنے کے سات مقامات		خطبات
۲۱۴	نماز کی دوسری عام دعائیں	۱۹۲	آں حضرت کا انداز و اسلوب خطابت
۲۱۵	سلام پھیرنے کا طریقہ		العبادات ۲
۲۱۷	آنحضرت کی نماز میں دعا	۱۹۷	آنحضرت کا طریق طہارت
۲۱۸	دعا صرف اپنے لیے یا جماعت کیلئے؟		کئی نمازیں ایک ہی وضو میں
۲۱۹	نماز کے دوران میں دوسروں کے آرام اور	۱۹۸	آنحضرت کا طریق مسح
	ضرورت کا خیال رکھا جا سکتا ہے۔	۱۹۹	مسح سفر اور حضر میں یکساں جائز ہے۔
۲۲۳	دعائے قنوت	۱۹۹	تیمم آپ کس طرح کرتے تھے؟
۲۲۳	آپ نے دعائے قنوت ہمیشہ پڑھی یا کبھی؟	۲۰۰	وضو کی طرح تیمم سے بھی کئی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں

صفحہ نمبر	عنوانات	صفحہ نمبر	عنوانات
۲۵۷	سنتیں گھر میں پڑھنی چاہئیں	۲۲۵	آپ قنوت میں کیا پڑھتے تھے
۲۵۹	سورہ اخلاص کے خصائص	۲۲۷	ابو جعفر رازی کی روایت پر جرح
۲۵۹	سورہ کافرون کے خصائص	۲۲۸	حضرت انس کی روایت پر نقد و نظر کیا گیا
۲۶۰	تہجد اور وتر	۲۲۸	قنوت صرف فجر کے ساتھ مخصوص ہے؟
۲۶۰	سنت فجر کے بعد استراحت	۲۲۹	ابو جعفر اور قیس کی توثیق و تضعیف
۲۶۱	کیا سنت فجر کے بعد استراحت مستحب ہے؟	۲۲۹	ایک ماہ تک مسلسل قنوت
۲۶۳	آں حضرت کا معمول	۲۳۱	انس اور عاصم کی روایت میں موازنہ
۲۶۴	نماز تہجد اور آن حضرت کے معمولات	۲۳۲	روایات انس میں کسی طرح کا تناقض نہیں
۲۶۶	کیا وتر کی قضا کرنی چاہیے؟	۲۳۴	حضرت حسن کی روایت
۲۶۸	نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز شب	۲۳۶	سجدہ سہو
۲۶۸	وتر اور ابتدائے تہجد کی نماز کا ذکر	۲۳۸	سجدہ سہو کی مصلحت و حکمت
۲۶۹	عائشہ کی روایت کو ابن عباس کی روایت پر ترجیح	۲۳۸	سجدہ سہو کی پانچ صورتیں
۲۷۱	وتر کے متعلق بعض دوسرے روایات	۲۳۹	سجدہ سہو سلام سے پہلے یا بعد؟
۲۷۲	ابوداؤد راوی کی تعدیل	۲۴۰	نماز میں آنکھیں بند رکھنا سنت رسولؐ نہیں
۲۷۴	قنوت کا مسئلہ	۲۴۲	اذکار و اشغال
۲۷۵	تعارض روایت اور حل اشکال	۲۴۲	فراغت صلوٰۃ کے بعد آپ کے معمولات
۲۷۵	وتر میں قنوت پڑھنا چاہیے یا نہیں	۲۵۰	سترہ
۲۷۶	وتر میں پڑھنے والے دعائیہ کلمات	۲۵۰	سترہ کس چیز کا بنایا جاتا ہے؟
۲۷۷	حضرت علی کی روایت و ترجمہ	۲۵۰	صحیح غیر صریح اور صریح غیر صحیح
۲۷۷	حضرت علی کی روایت و ترجمہ	۲۵۲	حضرت عائشہ کی روایت
	بارے میں	۲۵۴	امام ابن تیمیہ اس روایت کو غلط سمجھتے ہیں
		۲۵۵	نماز مغرب کے بعد کی دو رکعتیں

صفحہ نمبر	عنوانات	صفحہ نمبر	عنوانات
۲۹۲	نماز چاشت نہ پڑھنے کے روادے اور روایات	۲۷۹	تلاوت قرآن کریم
۲۹۳	کیا نماز چاشت بدعت ہے؟	۲۷۹	امام زہری کی روایت
۲۹۴	کیا نماز چاشت مستحب ہے؟	۲۸۰	بغیر سمجھے ہوئے تلاوت قرآن کی مثال
۲۹۵	نماز چاشت مسجد کے بجائے گھر میں پڑھنی چاہیے۔	۲۸۰	اصحاب شافعی کی روایت تلاوت کے بارے میں۔
۲۹۵	فتح مکہ کے دن چاشت کی اٹھ رکعتیں	۲۸۱	تلاوت جسے کان سنیں اور دل محفوظ کر لے۔
۲۹۶	عتبانؓ کے ہاں آپ نے نماز کیوں پڑھی	۲۸۲	قرآن سنو تو گوش ہوش سے
۲۹۶	سفر سے واپسی پر نماز چاشت	۲۸۳	نماز سواری کی حالت میں
۲۹۸	بعض صحابہؓ نماز چاشت پڑھتے تھے بعض نہیں۔	۲۸۴	نماز چاشت
۲۹۹	مرفوع منقطع اور موقوف حدیثیں	۲۸۴	آن حضرت کا عمل
۲۹۹	احادیث موضوعہ کا ایک مجموعہ	۲۸۵	فتح مکہ کے دن آپ نے چاشت پڑھی
۳۰۰	ایک راوی پر علمائے اسماء الرجال کی جرح	۲۸۵	نماز چاشت میں آپ کیا پڑھتے تھے
۳۰۱	ایک راوی کی جرح اور تعدیل میں اختلاف	۲۸۷	نماز چاشت کے بارے میں صحابہؓ کی شہادت۔
۳۰۱	نماز چاشت پڑھنے والے کیلئے بشارت	۲۸۸	نماز چاشت کی رکعت و فضیلت و اجر
۳۰۳	سجدة شکر	۲۸۹	مسجد قباء میں نماز چاشت
۳۰۳	آن حضرت کی سنت طیبہ	۲۹۰	کیا آپ نماز چاشت مسلسل پڑھا کرتے تھے؟
۳۰۵	چند تاریخی احوال مثالیں	۲۹۱	نماز چاشت میں چار رکعتیں پڑھنا زیادہ صحیح
۳۰۴	قرآن مجید کے سجدوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ	۲۹۲	نماز چاشت میں تعداد رکعات کے روایات۔
۳۰۶	جمعہ اور خصائص جمعہ		

صفحہ نمبر	عنوانات	صفحہ نمبر	عنوانات
۳۲۳	جمعہ کے دن سفر	۳۰۶	جمعہ پر قوم کا افضل دن تھا مگر اس
۳۲۵	اجر افراد کی بشارت		نے بعد میں چھوڑ دیا۔
۳۲۶	جمعہ کفارہ سیئات کا دن ہے۔	۳۰۶	مسلمانوں کا امتیاز خاص
۳۲۷	قبولیت دعا کی ساعت	۳۰۶	سب سے افضل دن جمعہ کا ہے
۳۲۹	جمعہ کی ساعت قبولیت	۳۰۸	یوم المزید سے کیا مراد ہے ؟
۳۲۹	قائم ہے یا اٹھانی گئی ؟	۳۰۹	اس حدیث کی سند
۳۲۹	اقوال متعددہ و مختلفہ	۳۰۹	اس راوی پر جرح
۳۳۰	ووقابل ترجیح قول	۳۱۱	حضرت جبریل ہارگاہ نبوت میں
۳۳۲	حضرت علی کی روایت سے استدلال	۳۱۳	قبل از حضرت مدینہ کا پہلا جمعہ کس
۳۳۲	ساعت اجابت		نے قائم کیا ؟
	ساعت جمعہ اور لیئذ القدر	۳۱۷	یوم جمعہ
۳۳۵	راویان حدیث پر جرح		اور اس کی تشریف تخصیص اور تعظیم
۳۳۵	جمعہ کے چند اور خصائص	۳۱۷	ایام عید پر جمعہ کی فضیلت
۳۳۶	جمعہ ہفتہ کی میزان ہے	۳۱۸	فرائض اسلام میں اہم ترین فریضہ
۳۳۷	ساعت جمعہ سے فقہاء کا اختلاف	۳۱۹	وجوب غسل کا حکم
۳۳۹	جمعہ یوم اجتماع ہے	۳۱۹	خوشبو لگانا
۳۳۹	جمعہ کے چند مزید خصوصیات	۳۱۹	مسواک کرنا
۳۳۹	وہ آثار جن سے مالک استدلال	۳۱۹	خطبہ جمعہ کے موقع پر سکوت
	کرتے ہیں۔	۳۱۹	ابن تیمیہ کا مسلک
۳۴۰	رباط سے کیا مراد ہے ؟	۳۲۱	جمعہ کی ایک خصوصیت
۳۴۲	جمعہ اور دیدار جلوۃ الہی۔	۳۲۲	جمعہ عید مکرر ہے
۳۴۲	جمعہ کا دن برکتوں اور رحمتوں کا دن ہے	۳۲۲	جمعہ کو اچھا لباس پہننا چاہیے۔

صفحہ نمبر	عنوانات	صفحہ نمبر	عنوانات
۳۶۹	آداب نماز عیدین	۳۴۵	جمعہ کا دن یوم شہد ہے۔
۳۷۰	تذکرہ و موعظت کا سلسلہ	۳۴۶	جمعہ کا دن یوم اجتماع ہے
۳۷۲	خطبات کا آغاز حمد و ثناء سے۔	۳۴۷	جمعہ کا انتخاب، انتخاب حسنة ہے
	نماز کسوف	۳۴۸	جمعہ کے دن مردوں اور زندوں کی ملاقات۔
۳۷۴	سورج گہن کے موقعہ پر آنحضرت کا اسوہ		جمعات شب بیداری کے لیے اور جمعہ رونے کیلئے مخصوص نہ کرو
	نماز کسوف آپ نے کس طرح پڑھی۔	۳۵۱	اشکالات اور ان کا جواب۔
۳۷۴	آپ نے جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کیا۔	۳۵۲	خطبات کا موضوع کیا ہونا چاہیے۔
۳۷۵	کسوف و خسوف کا تعلق کسی کی زندگی و موت سے نہیں۔	۳۵۵	خطبات نبوی
۳۷۶	نماز استسقاء	۳۵۷	آنحضرت کا خطبہ اس کی نوعیت اور کیفیت۔
۳۷۶	طلب باران کے لیے آنحضرت کی سنت طیبہ	۳۵۸	آپ کی طرف ایک منسوب خطبہ
۳۷۹	نبی اکرم کی دعائے استسقاء	۳۵۸	آپ کی طرف منسوب ایک اور خطبہ
	دوران سفر میں آنحضرت کے معمولات۔	۳۶۱	خطبہ میں آپ کا معمول
۳۸۴	آنحضرت کے سفر کی نوعیت۔	۳۶۲	نماز جمعہ سے پیشتر
۳۸۷	بجائت سفر نماز میں قصر کا معمول		امام شافعی اور ان کے ہم خیال
	سفر کی نماز چار کے بجائے دو رکعت فرض ہے۔	۳۶۴	کیا جمعہ ظہر کا بدل ہے۔
۳۸۹	حضرت عثمان کی روش اور اس کی تاویل	۳۶۵	ابن عمر کے طرز عمل سے استدلال
۳۹۰			نماز عیدین
			نماز عید کے لیے آپ ایک راستہ سے جاتے اور دوسرے سے آتے تھے

صفحہ نمبر	عنوانات	صفحہ نمبر	عنوانات
۴۱۷	میّت کو فوراً محبت یا عقیدت سے بوسہ دینا جائز ہے۔	۳۹۲	حضرت عائشہؓ کی روایت کی حیثیت سفر کی حالت میں سنت پڑھنے کی ضرورت نہیں۔
۴۱۸	مقروض کا قرض نماز جنازہ سے پہلے ادا ہونا چاہیے۔	۳۹۳	سواری پر نفل پڑھ لینے کا جواز
۴۱۹	نماز جنازہ کا مقصد میّت کے لئے دعا	۳۹۵	دو وقت کی نماز میں ایک وقت میں پڑھنے کی اجازت۔
۴۲۰	نماز جنازہ میں کتنی تکبیریں کہنی چاہئیں؟	۳۹۶	سفر میں تعجیل کے وقت جمع بین الصلوٰتین کی اہمیت۔
۴۲۱	اسوہ حسنہ نبیؐ قبریں اونچی اور پختہ کرنا نالہ و شیون کی ممانعت۔	۳۹۸	تلاوت قرآن
۴۲۲	نماز جنازہ کی تکبیریں۔	۳۹۸	لحن وتر کے ساتھ یا سادگی سے؟
۴۲۳	طفل کی نماز جنازہ پڑھنا بھی سنت نبویؐ ہے۔	۴۰۰	موافق اور مخالف مسک
۴۲۵	خود کشی کرنے والے اور خائن کی نماز جنازہ آپؐ نہیں پڑھتے تھے۔	۴۰۰	مریضوں کی عیادت
۴۲۶	نماز جنازہ پڑھنے کے بعد آپؐ جنازہ کی مشابعت بھی کرتے	۴۰۸	مریضوں کی عیادت میں مسلم کافر مشرک کی قید نہیں۔
۴۲۸	نماز جنازہ آپؐ کا عام معمول نہ تھا	۴۰۸	کافر خادم کی عیادت
۴۲۹	میّت کے لئے قبر کیسی بنائی جائے	۴۱۳	نماز جنازہ مسجد میں پڑھنی چاہیے یا مسجد کے باہر؟
۴۲۹	وہ کام جو خلاف سنت ہیں	۴۱۴	میّت کے لئے دعائے مغفرت
۴۲۹	مقابر کو سجدہ گاہ بنانے کی ممانعت	۴۱۵	میّت کے لئے انسویہا ناجائز ہے۔
۴۳۰	زیارت قبور کے متعلق نبیؐ کی سنت طیبہ۔	۴۱۶	میّت کی تطہیر و تجہیز
			صالح راوی ائمہ اسماء الرجال کے نظر میں۔

صفحہ نمبر	عنوانات	صفحہ نمبر	عنوانات
۲۵۰	خلق کے ساتھ احسان کا بہتاؤ		پسماندگان سے تعزیت حاصل
۲۵۱	شجاعت اور وسعت نظر	۲۳۱	سنت ہے۔
	قلب کے انقباض و جھسکے کے محرکات		نماز خوف
	روزہ اور اس کے برکات		حالت جنگ میں نماز پڑھنے کے
	ومصالح	۲۳۱	مختلف صورتیں۔
	صوم رمضان کے تدریجی مرحلے رخصت	۲۳۲	نماز خوف میں ایک رکعت بھی جائز ہے
۲۵۲	وعزیمت کے پہلو۔		زکوٰۃ
۲۵۳	عبدالود معبود کا باہمی رازہ		کس مال پر زکوٰۃ واجب ہے۔
	صوم وصال پر آپ کا عمل لیکن صحابہ	۲۳۵	اور کس پر نہیں؟
	کو ممانعت۔	۲۳۸	زکوٰۃ صرف مستحق کو دینی چاہیے
۲۵۴	صوم وصال کے بارے میں تین قول	۲۳۹	کیا شہد پر زکوٰۃ واجب ہے۔
۲۵۶	روایت ہلال کی تحقیق اور شاہد کی شہادت		احادیث اور احکام احادیث میں
۲۵۹	اگر چاند میں شک ہو جائے تو؟	۲۴۱	اختلاف۔
۲۶۰	اقوال متعددہ و مختلفہ	۲۴۳	زکوٰۃ ادا کرنے والے کے لیے دُعا
۲۶۲	شعبان کا آخری نقلی روزہ		فطرہ اور اس کی اہمیت
۲۶۴	ابن عباس اور ابن عمر کے	۲۴۴	عید کی نماز سے پہلے پہلے ادا کرنا
	خلافیات		سنت ہے۔
۲۶۵	ایک مسلمان کی شہادت بھی	۲۴۵	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول
۲۶۶	کافی ہے۔	۲۴۷	صدقہ فطر مساکین کے لیے
	افطار میں جلدی اور سحری میں تاخیر		نقلی صدقات میں سنت رسول
	کرنا چاہیے۔		نبی کے اصول کمال و شرح صدر
۲۶۷	سفر میں روزہ رکھنے یا نہ رکھنے کی		کے اسباب۔
۲۶۸	رخصت۔	۲۴۸	

صفحہ نمبر	عنوانات	صفحہ نمبر	عنوانات
۴۸۷	صوم وصال کی ممانعت		ماہ رمضان میں جہاد و سفر
۴۸۹	ایک اعتراض اور اس کا جواب		سفر شروع کرتے ہی مجاہد اور مسافر کے
	گھر میں کھانے کو نہ ہوتا تو آپ نفسی	۴۷۱	پہلے سہولت۔
۴۹۰	روزہ رکھ لیتے۔	۴۷۱	غزوہ بدر اور فتح مکہ رمضان میں سفر کی
	آپ صرف جمعہ کے روزے کو پسند	۴۷۲	حد مقرر نہ کرنی چاہیے۔
۴۹۲	نہیں کرتے تھے	۴۸۳	اجنبی کے لئے رعایت و سہولت
	آنحضرت کی سعی		اس حدیث کی سند پر جرح
	ابن خزیمہ کی رائے اور اس پر تبصرہ		بھول چوک سے کھانا پینا روزے
۴۹۳	ابن قییم کا محاکمہ	۴۷۵	کو قائم رکھتا ہے۔
۴۹۷	سفر کے قصر میں سافت یا ایام کی تعداد		حالت صوم میں آپ کے معمولات
	عود الی المقصود		نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ
	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج	۴۷۷	روزوں میں۔
۵۰۷	عرفات کی طرف کوچ		عاشورہ کا روزہ
۵۰۹	ایک راوی حدیث پر جرح		صوم عاشورہ کے متعلق آپ کا فرمان
	چند مسائل فقہیہ کا استنباط حدیث	۴۷۹	صحابہ کو عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم
	بالا سے۔	۴۸۰	عاشورہ کا روزہ رکھنا فرض نہیں
۵۱۰	عید اور حج اکبر کا دن	۴۸۱	پہلے اشکال کا جواب
۵۱۱	دین میں غلو کرنے سے بچو۔	۴۸۲	دوسرے اشکال کا جواب
	خطبہ وداع	۴۸۳	تیسرے اشکال کا جواب
	منی میں آنحضرت کا اُمت	۴۸۴	چوتھے اشکال کا جواب
۵۱۱	کو پیغام۔	۴۸۵	عرفات میں یوم عرفہ کا روزہ
۵۱۲	قربانی کے دن کی عظمت۔	۴۸۶	آنحضرت کن دونوں میں زیادہ روزہ رکھتے تھے

صفحہ نمبر	عنوانات	صفحہ نمبر	عنوانات
	اعتکاف		حج تمتع یا حج قران
۵۳۱	دل کے روگ کا تنہا اور شافی علاج رغبت الی اللہ کا وسیلہ بغیر روزے کے اعتکاف بے معنی ہے۔	۵۱۷	ایک اہم اختلافی مسئلہ کی تحقیق حج تمتع یا حج افراد کے بارے میں علماء کا اختلاف۔
۵۳۲	حج اور عمرہ	۵۱۸	چند تنتیجات اودان کا جواب حج وداع
۵۳۳	حج اور عمرہ حج اور عمرہ حج اور عمرہ	۵۱۸	آنحضرتؐ کا آخری حج آنحضرتؐ سے ایک سوال اور اس کا جواب۔
۵۳۵	حج اور عمرہ حج اور عمرہ حج اور عمرہ	۵۲۰	اہل بیت صحابہ کرام اور کبار تابعین کا مذہب۔
۵۳۶	حج اور عمرہ حج اور عمرہ حج اور عمرہ	۵۲۱	اہل ظاہر کے عذرات و اعتراضات کیا حدیثیں منسوخ ہو چکی ہیں۔
۵۳۷	حج اور عمرہ حج اور عمرہ حج اور عمرہ	۵۲۲	حج اور عمرہ حج اور عمرہ حج اور عمرہ
۵۳۸	حج اور عمرہ حج اور عمرہ حج اور عمرہ	۵۲۳	حج اور عمرہ حج اور عمرہ حج اور عمرہ
۵۳۹	حج اور عمرہ حج اور عمرہ حج اور عمرہ	۵۲۴	حج اور عمرہ حج اور عمرہ حج اور عمرہ
۵۴۰	حج اور عمرہ حج اور عمرہ حج اور عمرہ	۵۲۵	حج اور عمرہ حج اور عمرہ حج اور عمرہ
۵۴۱	حج اور عمرہ حج اور عمرہ حج اور عمرہ	۵۲۶	حج اور عمرہ حج اور عمرہ حج اور عمرہ
۵۴۲	حج اور عمرہ حج اور عمرہ حج اور عمرہ	۵۲۷	حج اور عمرہ حج اور عمرہ حج اور عمرہ
	حج اور عمرہ حج اور عمرہ حج اور عمرہ	۵۲۸	حج اور عمرہ حج اور عمرہ حج اور عمرہ
	حج اور عمرہ حج اور عمرہ حج اور عمرہ	۵۲۹	حج اور عمرہ حج اور عمرہ حج اور عمرہ
	حج اور عمرہ حج اور عمرہ حج اور عمرہ	۵۳۰	حج اور عمرہ حج اور عمرہ حج اور عمرہ

صفحہ نمبر	عنوانات	صفحہ نمبر	عنوانات
	منیٰ میں آنحضرت کا دوسرا خطبہ	۵۴۲	تمتع سے مراد قرآن یعنی حج اور عمرہ ملا نا ہے
۵۶۳	اپنی وفات کی پیش گوئی		عمران بن حصین کی روایت قارن اور
۵۶۴	سورہ فتح کا نزول	۵۶۳	تمتع ایک ہیں۔
۵۶۵	تین قابل بحث مسائل	۵۶۴	آں حضرت کا تلبیہ
۵۶۶	دوسرا مسئلہ ملتزم میں وقوف	۵۶۴	کیا محرم محل یا ہودج کا استعمال کر سکتا ہے
	تیسرا مسئلہ شب و دواع کے موقع پر		حج سے متعلق بعض اہم فقہی مسائل
۵۶۸	نبیؐ کی نماز صبح کی جگہ۔	۵۶۵	آنحضرت کی سنت طیبہ کے استنباط مسائل
	حج و دواع کے بعد نبیؐ کا مدینہ کی طرف کوچ		محرم میں حلال کا گوشت کھا سکتا ہے۔
۵۶۹	کیا بچہ کا حج ہو سکتا ہے؟		قربانی اور متعلقہ مسائل
	حجۃ الوداع کے سلسلہ میں محمد ابن حزم	۵۶۷	اونٹ اور گائے کا مسئلہ۔
۵۷۰	کی غلط فہمی۔		آنحضرت نے منیٰ میں نہر کیا۔
	ہدایا، ضحایا اور عقیقہ	۵۶۹	قربانی کے بعد حلق
	سنت رسول اللہؐ کی روشنی میں	۵۷۱	آنحضرت کا طواف افاضہ
۵۷۲	سورۃ انعام کی آیت	۵۷۲	فقہاء اہل اکابر کے اقوال
۵۷۴	طلوع آفتاب اور رمی کے بعد قربانی	۵۷۶	آپؐ نے دن میں طواف کیا
۵۷۵	نبیؐ کبھی بھی قربانی کا ناغہ نہ فرماتے	۵۷۷	تکمیل طواف کے بعد مزہم پر تشریف آوری
	قربانی کے گوشت کا ذخیرہ	۵۷۷	آپؐ کی منیٰ کی طرف تشریف آوری۔
۵۷۶	مسئلہ ہذا سے متعلق اقوال اربعہ		نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دن منیٰ
۵۷۷	نبیؐ کی ایک سنت طیبہ	۵۶۰	میں تشریف آوری۔
	نبیؐ کی سنت طیبہ، عید گاہ میں	۵۶۱	رمی نماز ظہر سے پہلے یا بعد؟
۵۷۸	قربانی۔		نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج میں دُعا
		۵۶۲	کے واقعات تھے

فہرست مضامین (حصہ دوم)

صفحہ نمبر	عنوانات	صفحہ نمبر	عنوانات
۶۰۴	کیا ابو عیسیٰ کنیت اختیار کی جاسکتی ہے	۵۸۱	زاد المعاد حصہ دوم خصوصیات و فضائل پر ایک طائرانہ نظر۔
۶۰۶	افراد اُمت سے آپ کا مخاطب		مسائل و مباحث کتاب، حصہ دوم
۶۰۸	سرِ پاشفتت و رحمت	۵۸۴	کے مسائل و مباحث کا اجمالی جائزہ
۶۱۰	عجز اور کسل کے مظاہرہ سے بچو		رسم عقیقہ اور اس کی مذہبی اور دینی حیثیت۔
	عجز اور کسل۔		موطا امام مالک کی روایت
	ذکر الہی	۵۹۰	امام حسن اور امام حسین کا عقیقہ
	آپؐ بہ وقت ذکر میں مشغول رہتے تھے	۵۹۲	آپ نے خود اپنی طرف سے بھی عقیقہ کیا
۶۱۲	ذکر الہی کی وسعتیں	۵۹۴	حسنین رضی اللہ عنہما کے کان میں
	لباس پہنتے وقت آنحضرت کی سُنّت طیبہ		آپ نے اذان دی۔
۶۲۶	گھر میں داخل ہوتے وقت اور	۵۹۵	اسماء کا اثر شخصیت پر
۶۲۸	خانگی مصروفیات کے سلسلہ میں آپ کا عمل	۵۹۶	اچھے اچھے نام رکھنے کا حکم
۶۲۱	اذکار وضو	۵۹۷	انبیاء علیہم کے نام پر نام رکھو
۶۳۲	اذکار اذان	۵۹۹	کنیت رکھنے کے آداب
۶۳۶	عشرہ ذی الحجہ میں		آنحضرتؐ کی کنیت کو اختیار کرنے کا مسئلہ
۶۳۹	کثرت تکبیر و تمجید و تہلیل کی تاکید		آنحضرتؐ کی کنیتیں
۶۳۷	رویت ہلال کے موقع پر سنت نبوی	۶۰۱	آپ کی کنیت پر کنیت نہیں رکھی جاسکتی
۶۳۸	قبل و بعد از طعام اذکار نبوی		

صفحہ نمبر	عنوانات	صفحہ نمبر	عنوانات
۶۵۴	دو رکعت نفل سے آغاز		ایک فکر انگیز مسئلہ
۶۵۷	سوار ہوتے وقت کی دعا	۶۴۰	آنحضرتؐ کا دستور خانہ
۶۵۷	آپ رکاب میں پاؤں رکھتے وقت		سلام کرنے اور اذن چاہنے سے متعلق
	بسم اللہ کہتے تھے۔	۶۴۲	آپ کی سیرت طیبہ
۶۵۹	غزوہ میں شرکت کے وقت کی دعا		آداب سلام
۶۶۰	عورت کو غیر محرم کے ساتھ سفر کرنا چاہیے		آپ کی عورتوں بچوں اور غریبوں پر سلام
	بچوں سے آپ کا مشفقانہ برتاؤ۔	۶۴۴	میں پیش قدمی۔
	اذکار نکاح	۶۴۵	سلام میں پیش قدمی کسے کرنا چاہیے
۶۶۲	خطبہ حاجت۔		جو آپ کے سامنے آنا آپ خود
	اپنے اہل یا مال میں خوش کن مناظر دیکھے	۶۴۶	اس کو سلام کرتے۔
۶۶۳	تو کہے۔		آپ جس سے ملتے سب سے
	بیمار کو دیکھ کر کون سی دعا پڑھی جائے؟	۶۴۷	پہلے سلام کرتے۔
	شگون، خواب، وسوسوں اور شدت		اہل کتاب کو سلام کرنے سے متعلق
۶۶۴	غضب کے وقت کی دعائیں۔	۶۴۸	آپ کی سنت طیبہ۔
۶۶۵	وحشتناک خواب دیکھنے کے بعد کیا		اجازت چاہنے میں آنحضرتؐ کی
	کہنا چاہیے۔	۶۴۹	سنت طیبہ۔
۶۶۶	وسوس میں مبتلا ہونا اور ان کا علاج		جب دریافت کیا جاتا تم کون ہو؟
	مرغوب اور نامرغوب کام		جواب دیا جاتا فلاں بن فلاں۔
	اچھے کام کرنے والے کیلئے آپ کی دعائیں	۶۵۱	چھینکنے کے آداب
۶۶۸	پسندیدہ چیز پر دعا		دو اختلافی مسائل
	آنحضرتؐ کے ناپسندیدہ الفاظ	۶۵۲	سفر کے اذکار و آداب
۶۷۱	انانیت تکبر اور نخوت کی مذمت		سفر پر جانے وقت اور سفر سے واپسی کی دعائیں

صفحہ نمبر	عنوانات	صفحہ نمبر	عنوانات
۶۸۷	شاہ حبشہ کا سلوک مسلمانوں کے ساتھ		مشرکانہ الفاظ
۶۸۸	عمر اور عم رسول حضرت حمزہ کا قبول اسلام		جہاد و غزوات میں آپ کی سنت طیبہ
۶۸۹	ابوطالب اور خدیجہ کا انتقال		جہاد کے اقسام و انواع مختلفہ و متعددہ
	طائف کا سفر	۶۷۳	آپ نے ہر طرح کے جہاد میں حصہ لیا۔
۶۹۱	طائف سے مکہ میں آپ کی واپسی	۶۷۵	جہاد کے چار مراتب ہیں۔
۶۹۲	معراج رسول صلی اللہ علیہ وسلم	۶۷۶	شیطان سے جہاد کے دو مراتب میں
۶۹۴	صحابہ کا اختلاف رائے		کفار و منافقین کے خلاف تین مراتب میں
۶۹۵	خبر معراج کا کفار پر رد عمل		جہاد ہجرت کے بغیر اور ہجرت جہاد و
	اہل مدینہ کی آپ کی طرف رغبت اور	۶۷۷	ایمان کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتے۔
۶۹۷	قبول اسلام۔		اللہ کے نزدیک اکمل المخلوق وہ ہے
۶۹۸	بیعت عقبہ اونی		جس نے جہاد کے تمام مراتب مکمل کئے
۶۹۹	اسعد بن زرارہ کا انتباہ		دعوت اسلام
	اہل مدینہ کے قبول اسلام پر قریش کا		کفار کی اینداز سانیاں مسلمانوں کا استقلال
۷۰۱	اضطراب۔		ہجرت کا حکم۔
۷۰۲	مسلمانوں کو مدینہ ہجرت کی اجازت	۶۸۲	سب سے پہلے کون اسلام لایا؟
	آل حضرت کی ہجرت۔		حضرت علی بن ابی طالب نے آٹھ
	اہل مدینہ کا جوش و خروش کے ساتھ	۶۸۳	سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔
۷۰۳	والہانہ استقبال۔		حضرت زید بن حارثہ کا واقعہ
	مشرکین کی چال	۶۸۴	درقہ بن نوفل کا قبول اسلام
۷۰۵	آل حضرت کا مقصد ہجرت	۶۸۵	حضرت بلال کی استقامت
	حضرت علی اور کفار قریش۔	۶۸۶	پہلی ہجرت حبشہ کی طرف
۷۰۷	سراقہ بن مالک کا تعاقب۔		حبشہ کی طرف دوبارہ ہجرت کا حکم۔

صفحہ نمبر	عنوانات	صفحہ نمبر	عنوانات
۷۲۸	خیانت کسی حالت میں جائز نہیں	۷۰۸	مدینہ کے راستہ میں آپ کا ایک معجزہ
	جہاد اور اس کی فضیلت	۷۰۹	آنحضرت کا حلیہ اور شمائل
	جہاد کی قسمیں مجاہد کے درجات اللہ کی نعمت۔	۷۱۰	مدینہ میں تشریف آوری اور استقبال
	احکام جہاد کے تدریجی مرحلے۔	۷۱۱	مدینہ کی پہلی مسجد، مسجد قباء
۷۳۱	جہاد کے بارے میں انکار	۷۱۲	مسجد نبوی کی تعمیر
	جہاد فرض قرار دیا گیا۔	۷۱۳	انصار اور مہاجرین کے درمیان مواخات
۷۲۲	حضرت حباب کے واقعہ کی طرف اشارہ		نبی نے مدینہ کے یہود سے معاہدہ صلح کیا۔
۷۲۴	حضرت ابو بکر کا مرتبہ بلند۔	۷۱۴	تحويل قبلہ اور مومنین کا امتحان
۷۲۵	جہاد کرنے والے کے درجات		یہود، نصاریٰ اور مشرکین کی قیاس آرائیاں۔
۷۲۶	میدان جنگ کی باتیں		بیت المقدس سے کعبہ کی طرف ایک اہم اور عظیم واقعہ
۷۲۸	اسیران جنگ۔ قدیہ۔ جنگی غلام۔ جاسوسی	۷۱۵	افضل قبلہ افضل امت کے لیے جہاد کی فضیلت
	مال غنیمت۔		مجاہد کے مراتب، شہید اور غازی شہید کا مرتبہ درجہ اور حیثیت
۷۳۸	ابو بکر و عمر کی تشبیہ اہل ایمان و نوح سے	۷۱۶	آنحضرت اکثر مشورہ فرمایا کرتے تھے دشمن کا مال بھی ناجائز طور پر نہیں کھایا جاسکتا۔
۷۳۹	ماں اور بچہ میں جدائی نہ کرانی جائے		دشمن کی لاش کا بھی حلیہ نہیں بگاڑا جاسکتا۔
۷۴۱	مشرکین کے غلام مسلمان علاقہ میں آزاد۔	۷۱۹	
	غنیمت کی زمین کے متعلق آنحضرت کی سنت طیبہ۔	۷۲۲	
۷۴۲	مکہ بزور شمشیر فتح ہونے کے چند دلائل	۷۲۳	
	مشرکین کے درمیان اقامت کی ممانعت	۷۲۷	
۷۴۵	امان صلح خیر یا جہل کتاب منافقین اور کفار کا قصد		

صفحہ نمبر	عنوانات	صفحہ نمبر	عنوانات
۷۶۹	وادعی رابغ میں مقابلہ		کفار کی آمدان کا قرآن مجید سننا، پھر انہیں
۷۷۱	وادعی نخلہ میں	۷۶۷	واپس اپنی با من جگہوں میں پہنچانا
	ابوسفیان کی سرکردگی میں قافلہ قریش	۷۶۸	پاس ہمد اور یوفانی
	انصار کی طرف آنحضرتؐ کے	۷۶۹	بنو قینقاع کی طرف سے جنگ
	نگاہ امید۔		بنو نضیر کی عہد شکنی
۷۷۲	انصار کا ایمان افروز اور روح پرور جواب		منافق کی کارستانیاں
۷۷۴	صناوید کفار کی قتل گاہ کی نشان دہی	۷۵۰	بنو قریظہ کے عبرتناک انجام کے اسباب
۷۷۵	آنحضرتؐ کا اپنے رب سے راز و نیاز	۷۵۲	اسلام کا پرچم علیؑ کے ہاتھ میں
	عباس بن عبدالمطلب کی گرفتاری		غیر مسلموں سے معاہدے اور
	غزوہ سویق	۷۵۶	مصالحات۔
	دشمن اسلام یہودی سردار کعب بن	۷۵۷	دشمن کے قاصد خدمت نبویؐ میں
۷۸۱	اشرف کا قتل۔		خیبر کے یہود سے معاملہ
	غزوہ سویق		کافروں منافقوں اور دوستوں سے
	کعب بن اشرف کے واقعہ کی	۷۵۹	آپ کا برتاؤ۔
	تفصیل۔		عقد ذمہ اور جزیرہ وصول کرنے کے
	غزوہ احد	۷۶۱	متعلق آپ کی سنت طیبہ۔
	تاریخ اسلام کی اہم ترین اور فیصلہ کن جنگ		کفار اور منافقین کے ساتھ آپ کی
۷۸۳	ابوسفیان کی اسلام دشمنی۔		سنت بعثت سے وفات تک۔
	مسلمانوں کی صف بندی اور جنگی		صحابہ اور اپنی جماعت کے متعلق آپ
۷۸۴	تیساری۔	۷۶۶	کی سنت طیبہ۔
۷۸۷	ایک دشمن رسول کی درگت		آنحضرتؐ کے غزوات اور سرایا
۷۸۸	ابوسفیان کے نعروں کا جواب	۷۶۸	بدر کا عظیم اور تاریخی معرکہ اسلام کا پہلا لشکر

صفحہ نمبر	عنوانات	صفحہ نمبر	عنوانات
۸۰۸	منافق کے قتل سے آپ کا انکار غزوہ خندق دشمن اسلام یہودی سردار ابورافع کا قتل یہود اور قریش کا اتحاد اسلام کے خلاف۔	۷۹۱	یوم احد ابتلا اور امتحان کا دن تھا احد کا غزوہ کئی احکام و قواعد فقہیہ پر مشتمل ہے۔ غزوہ احد میں حکم و غایات محمودہ صحابہ میں شہادت کی تمنا اور شوق اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اسلام کے دو جہاں باز ضیب بن عدی اور زید بن الدثنہ کا بیدوانہ قتل۔
۸۱۰	بنو قریظہ کی عہد شکنی۔ باب سر پٹہ نجد ایک بدترین دشمن اسلام کس طرح حلقہ بگوش اسلام ہوا؟ صلح حدیبیہ	۷۹۲ ۷۹۳ ۷۹۴	خالد بن سفیان ہذنی کا قتل واقعہ بئر معونہ قنوت نازلہ
۸۱۳	ظاہر شکست کے پروے میں حقیقی فتح و عظمت کا پہلو۔	۷۹۷ ۷۹۹	غزوہ ذات الرقاع بدروعود یا بدر ثانیہ غزوہ مریض اور واقعہ انک حضرت عائشہ صدیقہ پر منافقوں کی تہمت اور اس کے اثرات۔
۸۱۵	مسلمانوں کے ایمان کا امتحان مسلمانوں کی طرف سے عمرے کی تیاری۔ آن حضرت کا معجزہ	۸۰۱ ۸۰۲	واقعات کی ضروری تفصیل حضرت جویریہ آپ کے عقد میں چہ میگوئیاں اور طرح طرح کی باتیں منافق کو کوڑے کیوں نہیں لگائے گئے حضرت عائشہ کے طرز عمل کی توجیہ
۸۱۸	عثمان کی طرف سے آپ کی بیعت	۸۰۳	
۸۱۹	بدیل کا تاثر اشرف قریش پر عروہ کے تاثرات آنحضرت اور صحابہ کے بارے میں۔	۸۰۴ ۸۰۵	
۸۲۰	سہیل بن عمرو سے صلح کے شرائط	۸۰۶	
۸۲۱	مسلمانوں پر مایوسی کی کیفیت	۸۰۷	
۸۲۲		۸۰۸	

صفحہ نمبر	عنوانات	صفحہ نمبر	عنوانات
۸۲۵	حضرت جعفر بن ابی طالب سے آپ کا والہانہ تعلق خاطر۔	۸۲۴	مظلوم مسلمانوں نے خود اپنی نجات کی صورت نکال لی۔
۸۲۶	آنحضرت کو زہر دینے کی کوشش		مسلمان عورت کی حرمت نے معاہدہ کی ایک شق منسوخ کر دی۔
۸۲۸	غزوہ خیبر کے سلسلہ میں احکام فقہیہ کیا اشہر حرم میں قتال کا آغاز جائز ہے	۸۲۵	واقعہ حدیبیہ کے سلسلہ میں فوائد فقہیہ صلح حدیبیہ کے بعض حکمتوں کا بیان
۸۲۹	پالتو گدھوں کے گوشت کا مسئلہ متعہ کب حرام ہوا؟	۸۲۸	فتح خیبر
	متعہ کے بارے میں حضرت ابن عباس کا فتویٰ۔		یہود کی ہمیشہ کے لیے سرکوبی خیبر کے یہودیوں سے معاہدہ
۸۵۰	مساقات اور مزارعت کے جواز کا پہلو۔	۸۳۲	سحریہ کا ایک اہم معرکہ
۸۵۱	تقسیم الگ چیز ہے بیع جدا	۸۳۵	حضرت علی کا شرف
	بلندی کے ساتھ نکاح میں گواہوں کی ضرورت نہیں۔	۸۳۶	مرحب اور حضرت علی کا مقابلہ
۸۵۳	کافر کا ہدیہ قبول کرنا جائز ہے۔	۸۳۷	یا سر اور حضرت زبیر کا مقابلہ
۸۵۴	فتح خیبر کے سلسلہ میں اختلاف آراء	۸۳۸	شہداء کی صف میں ایک نو مسلم غلام
۸۵۵	وادی قری میں آپ کی تشریف آوری	۸۳۹	ایک اور پروانہ شمع اسلام
	حضرت زبیر اور حضرت علی کی بہادری		ایک من چلا اعرابی
۸۵۴	حضرت عمر اور یہودیوں کی خیبر و فدک	۸۴۲	اہل خیبر سے معاہدہ
۸۵۷	قضا نماز موقع ملتے ہی فوراً پڑھنی چاہیے		خیبر کی پیداوار کی تقسیم
	اس واقعہ کے فقہی احکام۔		امام شافعی کے انکار کی اساس بنیاد۔
۸۵۸	مہاجرین کی بلند حوصلگی۔	۸۴۳	حضرت اسماء بنت عمیس اور حضرت
			عمر میں سخت کلامی۔

صفحہ نمبر	عنوانات	صفحہ نمبر	عنوانات
۸۷۵	عمرہ میں محصر حلال ہو سکتا ہے۔	۸۵۹	سریہ ابو بکر صدیق
	محصر کہاں نحر (قربانی) کر سکتا ہے؟		حضرت اسامہ کی اجتہادی غلطی اور
	غزوہ موتہ شہادت کا	۸۶۱	آنحضرت کی اس سے بیزاری۔
	شوق فراواں۔	۸۶۲	سریہ غالب بن عبداللہ کلبی
	خدا کے راستے میں جان دینے والوں	۸۶۳	بشیر بن سعد کی مہم
۸۷۶	کی جہاڑ اور بے خوفی۔	۸۶۴	سرایہ ابی حدرد اسلمی
	یا فتح یا شہادت	۸۶۵	سریہ ابو قتادہ و محلم بن جثامہ
	حضرت زید بن حارثہ کی شہادت		حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی
	حضرت جعفر بن ابی طالب بے نظریہاوری	۸۶۶	کا سریہ۔
۸۷۸	امارت خالد بن ولید کے ہاتھ میں	۸۶۷	امیر کی اطاعت کے حدود شرائط
۸۷۹	عبداللہ بن رواحہ کے ابیات	۸۶۸	عمرہ قضا
۸۸۰	غزوہ ذات السلاسل	۸۶۹	حضرت میمونہ سے آپ کا نکاح
	بے نفسی اور بے لوثی		کیا حالت احرام میں نکاح ہو
۸۸۱	عمرو بن عاص کا اجتہاد		سکتا ہے؟
۸۸۳	سریہ خبیط		حضرت حمزہ کی بچی کی تولد پر چھگڑا
	اجتہاد حیات نبوی میں		تمام قریبی غزیزوں اور رشتہ داروں پر
	فتح مکہ، تاریخ اسلام کا عظیم واقعہ	۸۷۱	خالہ کو ترجیح۔
	رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت و		صحابہؓ کے درمیان مواخات یعنی
	رحمت مجرموں اور خطاکاروں پر۔	۸۷۲	بھائی چارہ۔
۸۸۴	ابوسفیان کا جھکا ہوا سر۔	۸۷۳	ایک فقہی بحث۔
	قریش کی شرارت۔		محصر کی قربانی
۸۸۷	رسول اللہ کا پاس عہد۔	۸۷۴	ایک اہم اور تحقیقی مسئلہ۔

صفحہ نمبر	عنوانات	صفحہ نمبر	عنوانات
۸۹۸	آنحضرت ام ہانی کے گھر میں۔		بیٹی نے باپ کو بستر رسول اللہ پر
۸۹۹	وہ لوگ جنہیں اماں نہیں ملی۔		نہیں بیٹھنے دیا۔
۹۰۰	انصار مدینہ کی تشویش	۸۸۷	ابوسفیان کی التجا پر آپ کی خاموشی
۹۰۱	قاتلانہ حملہ کی تیاریاں	۸۸۸	حضرت علی کا جواب ابوسفیان کو
۹۰۲	بت شکنی		حضرت فاطمہ کا جواب ابوسفیان کو
۹۰۳	بنو جذیمہ کی طرف خالد بن ولید کا سر پہ	۸۸۹	فتح مکہ کی تیاری
۹۰۵	خالد کے فعل سے آپ کی برأت		ایک مسلمان کی مخبری مسلمانوں
	حضرت خالد اور عبدالرحمن بن عوف		کے خلاف۔
	میں تلخ کلامی۔	۸۹۰	قول رسول پر حضرت علی کا اعتماد
	حضرت حسان کی شعر گوئی		حضرت عمر اور ابوسفیان
	فتح مکہ اور دوسرے غزوات سے	۸۹۱	دس ہزار کا لشکر مکہ کی طرف
۹۰۶	اہم فقہی مسائل کا استنباط۔		ابوسفیان کی ندامت
	اہل حرب سے عہد۔	۸۹۲	اصل واقعہ یعنی فتح مکہ کی طرف عود
۹۰۷	نقص عہد کی سزا۔		ابوسفیان اور مال کا طالب
	معاہدہ صلح و جنگ میں پوری قوم	۸۹۳	عباس کی سفارش آنحضرت کا ارشاد
	شریک ہوئی۔		قبول اسلام کی دعوت
	اہل حرب کے ساتھ مدت معاہدہ		لشکر اسلام سے ابوسفیان
	امام کی خاموشی رضامندی نہیں	۸۹۴	کی مرعوبیت۔
۹۰۸	کفار کے قاصد قتل نہیں کیے جاسکتے		اگر کوئی مقابلہ کرنے تو ڈٹ کر لڑو
	محارب کفار پر اچانک حملہ جائز ہے؟	۸۹۵	قریش کے سفہا کی جنگی تیاریاں
	جاسوس کے قتل کا جواز	۸۹۶	کلید بردار کعبہ کی طلبی۔
۹۰۹	عورت کی تلاشی لی جاسکتی ہے۔	۸۹۷	خطا کار اور مجرم فاتح کے سامنے

صفحہ نمبر	عنوانات	صفحہ نمبر	عنوانات
	حرم کی گھاس بھی نہ کاٹی جائے۔		جذبہ دینی کے باعث کفر کا الزام
۹۲۴	حرم کے شکاری جانور نہ ستائے جائیں		گناہ نہیں۔
۹۲۵	قصاص یا دیت کا اختیار۔		حسنات سے سئیات مٹ جاتے ہیں
۹۲۶	اذخر گھاس مستثنیٰ ہے۔	۹۱۰	خوارج کی مثال
	کتابت حدیث کی اجازت۔		معاهدین سے جنگ
۹۲۷	تصاویر کے سامنے نماز پڑھنی چاہیے		دشمن کے مقابلہ میں شان و شوکت
	آپ نے سیاہ عمامہ بھی باندھا۔	۹۱۱	کا اظہار۔
۹۲۸	متعہ کے بارے میں فیصلہ۔		احرام کے بغیر قتال مباح
۹۲۹	اہل کتاب کی عورتیں کب حلال ہوئیں؟	۹۱۲	مکہ بزور قوت فتح ہوا صلح سے نہیں
	مسلمان عورت کافر کو امان دے		فتح مکہ کی شرعی اور فقہی نوعیت
	سکتی ہے۔	۹۱۵	حیثیت۔
	غزوہ حنین	۹۱۶	ایک دوسری دلیل۔
	مسلمانوں کی شکست اور فتح کا راز۔	۹۱۸	مزار عین مکہ پر خراج
۹۳۱	آنحضرت کی استقامت۔		فتح کے دوسرے روز کے خطبہ میں
۹۳۲	درید بن صعہ کی جنگی ہدایتیں۔		علمی جواہر پارے۔
۹۳۳	مشرک سے مدد لی جا سکتی ہے۔	۹۱۹	حرم میں کوئی خون مباح نہیں۔
۹۳۴	بھاگنے والوں کو رسول کا بلاوا۔		گرمی پڑی چیز بھی نہ اٹھاؤ۔
	ایک دشمن رسول کی کہانی۔	۹۲۰	امام مالک اور امام شافعی کے اقوال۔
۹۳۵	جان کے دشمن سے آپ کا خطاب	۹۲۱	حرم میں پناہ لینے کا مکہ۔
۹۳۷	آنحضرت کا ایک معجزہ	۹۲۲	حرم کے درخت نہ کاٹے جائیں۔
	نو مسلموں کے ساتھ خاص رعایت		خود بخود درخت گر جائے تو انتفاع
	اور سلوک۔	۹۲۳	جائز ہے۔

صفحہ نمبر	عنوانات	صفحہ نمبر	عنوانات
۹۵۱	متعاقدین غیر معین مدت کے لیے معاہدہ کر سکتے ہیں۔	۹۳۹	جماعت انصار سے رسول اللہ کا خطاب۔
۹۵۲	جنگ میں تغزل کافر کا مال مسلمان قاتل کی ملکیت ہے۔	۹۴۰	رضاعی بہن سے آپ کا سلوک دشمن کے تمام جنگی قیدیوں کو آپ نے رہا کر دیا۔
۹۵۳	رسول اللہ کی تین حیثیتیں منصب رسالت رسول مفتی کی حیثیت سے۔	۹۴۱	غزوہ حنین سے متعلق مسائل فقہیہ اور نکتہ ہائے حکمت ایک سوال اور اس کا جواب۔
۹۵۵	رسول امام کی حیثیت سے۔	۹۴۲	صنایات رسول کا نتیجہ قبول اسلام مشرکین سے مدد لینے کا جواز
۹۵۶	ائمہ کا اختلاف فکر و نظر۔	۹۴۳	مادی اسباب کا استعمال منافی توکل نہیں۔
۹۵۷	گواہ اور بینہ کا مسئلہ	۹۴۴	مستعار اسلحہ لیتے وقت شرط ظماں فقہاء کا اختلاف اور اقوال متعددہ میدان جنگ میں دشمن کی سواری زخمی کی جاسکتی ہے۔
۹۵۸	سلب کا خمس نکالنا ضروری نہیں۔	۹۴۵	قتل کا ارادہ کرنے والے کو معافی۔
۹۵۹	حضرت عمر کا ذاتی جہاد واجب العمل نہیں خمس غنیمت میں سے۔	۹۴۶	معجزات نبوی اور علامات رسالت امام کے اختیارات خاصہ۔
۹۶۰	قاتل مقتول کے تمام سلب کا مستحق ہے غزوہ طائف	۹۴۷	عطاء رسول کی حیثیت اور نوعیت انفال اللہ اور رسول کے لیے ہیں ایک فقہی مسئلہ
	اہل طائف کے لیے ہدایت اور قبول اسلام کی دعا۔	۹۴۸	
	طائف کا محاصرہ۔	۹۴۹	
	اہل طائف کی طرف سے شدید مزاحمت رسول اللہ کی طرف سے منادی		
	اے اللہ تعالیٰ کو ہدایت دے		
	رسول اللہ کی مدینہ منورہ واپسی		
	عروہ بن مسعود کی قبول اسلام کے بعد شہادت		

صفحہ نمبر	عنوانات	صفحہ نمبر	عنوانات
۹۴۰	وصول صدقات کا انتظام ۹ حصہ کے سرایا اور بعثات	۹۴۱	بنو ثقیف کا قبول اسلام غزوہ طائف سے متعلق
۹۴۱	وفد بنو تمیم اور شاعر رسول	۹۴۳	چند اہم تہذیب اور معرکہ آرا فقہی مسائل لڑائی میں کفار پر پتھر برسائے جاسکتے ہیں
۹۴۲	قطبہ بن عامر بن حدید کا خشم کی طرف سر یہ	۹۴۴	مشرک کا بھاگا ہوا غلام آزاد امام حسب ضرورت محاصرہ اٹھا سکتا ہے
۹۴۳	بنو کلاب کے خلاف ضحاک بن سفیان کا سر یہ	۹۴۵	عمرو کے لئے جعرانہ سے احرام باندھا بد اعمالوں کے لیے دعائے خیر کی جا سکتی ہے۔
۹۴۴	حبشہ کی طرف علقمہ بن محرز مدیجی کا سر یہ نبی طے کے بتوں کو توڑنے کیلئے حضرت علی بن ابی طالب کی سرگردگی میں ایک سر یہ۔	۹۴۶	مساکن شرک اور طاغوت ڈھا دیے جائیں قبروں کے گبنڈ اور قبے بتکدے میں۔ مزاحمت اور صنم کدوں کی تخریب کے بعد ان کا مال ضبط کیا جاسکتا ہے۔
۹۴۵	عدی بن حاتم کی رسول اللہ سے نفرت حاتم کی لڑکی پر آپ کا رحم و کرم۔ واقعہ کعب بن زہیر ایک دشمن اور باغی سے رسول اللہ کا عفو و درگزر۔	۹۴۷	قبروں کے گبنڈ اور قبے توڑ دیئے جائیں وادی مرج۔
۹۴۹	دشمن کو معاف کر دینے کا وعدہ	۹۴۸	
۹۸۰			

نقد و نظر

یہ زاد المعاد کا پہلا حصہ ہے !

یہ کتاب اپنی معنویت، افادیت اور اہمیت کے اعتبار سے واقعی زاد المعاد یعنی توشیحہ آخرت ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، ہر مسلمان کے لئے اُسوۂ حسنہ ہے، دلیل منزل ہے شمع راہ ہے۔ یہی راستہ ایسا ہے جس پر چل کر انسان ہدایت و سعادت فلاح و نجات اور کامرانی کی منزل تک پہنچ سکتا ہے اس کے علاوہ جتنے راستے ہیں وہ گمراہی کے ہیں وہ جنت کی طرف نہیں جاتے جہنم کی طرف اپنے رہرو کو لے جاتے ہیں، اقبال نے پتہ ہی تو کہا ہے۔

بہ مصطفیٰ بہ رساں خویش را کہ دیں ہمہ اوست

اگر بہ اونہ رسیدی تمام بواہی اوست

اسلام کی تعلیمات صاف اور سادہ ہیں نہ ان میں کسی طرح کی پیچیدگی ہے نہ اخلاق ہر شخص سمجھ سکتا ہے، ہر شخص برت سکتا ہے ہر شخص ان پر عامل ہو سکتا ہے۔

اور اسلام کی ان تعلیمات و ہدایات کا مکمل نمونہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی۔ لہذا جب تک کا اُسوۂ حسنہ ہمارے سامنے نہ ہو اس وقت تک نہ ہم اسلام کو سمجھ سکتے ہیں نہ صحیح طور پر اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔

اور اس اُسوۂ حسنہ کے ہم اس وقت تک رمز شناس نہیں ہو سکتے جب تک آپ کی

سیرت طیبہ کے تمام پہلو ہمارے سامنے نہ ہوں اور آپ کی سیرت طیبہ کے تمام پہلو اگر نظر آسکتے ہیں تو احادیث میں حدیث ایک اصطلاحی لفظ ہے۔ جو آپ کے قول و فعل دونوں پر حاوی ہے۔

منافقوں اور کج دماغوں کی ایک جماعت ہمیشہ سے اس کام میں مصروف رہی ہے کہ احادیث کی اہمیت، عظمت کا انکار کیا جائے، انہیں قانون کا ماخذ مانا جائے۔ ان تمام کج کاریوں کا مقصد یہ ہے کہ سیرت رسول صیحح آب و رنگ کے ساتھ سامنے نہ آسکے، اس مقصد میں کامیاب ہونے کے بعد منزل بہت آسان ہو جاتی ہے۔ جب احادیث کی حیثیت مجروح ہو گئی اور آپ کی شخصیت کا اصل معیار نظر سے اوجھل ہو گیا تو پھر من مانی کہنے اور کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں باقی رہ جاتی جس طرح چاہیے قرآن کی تفسیر کیجئے۔ جس طرح جی چاہے آپ کے اقوال و افعال کو دین کا ماخذ ماننے سے انکار کرنے کے بعد احکام اسلامی اور تعلیمات اسلامی کو اپنے ذہن و فکر کے سانچے میں ڈھال لیجئے یہی کیفیت دیکھ کر تو اکبر نے کہا تھا۔

حکومت کی تم خیر یا رومن او

گلے میں جو اتریں وہ تانیں اڑاؤ

کہاں ایسی آزادیاں تھیں میسر

انا الحق کہو اور پھانسی نہ پاؤ

انکار حدیث کے بعد قرآن کی تشریح و تعبیر میں پوری آزادی حاصل ہو جاتی ہے نہ ایراد کا ڈر نہ اعتراض کا اندیشہ شاید یہی فکر و نظر کا بحران تھا جسے دیکھ کر اقبال کہہ اٹھا تھا۔

احکام ترے حق میں ہیں مگر اپنے مفسر

تاویل سے قرآن کو بنا سکتے ہیں پازند

اور واقعی منکرین حدیث نے نت نئی تاویلیں کر کے قرآن کو معاذ اللہ پازند ہی بنا دیا ہے۔ ان حالات میں ضرورت تھی کہ اردو خواں ناظرین کے سامنے ایک ایسی کتاب پیش کی جائے جس کی بنیاد و اساس حدیث پر ہو اور جو رسول اللہ کی سیرت طیبہ اور اسوہ حسنہ

کے بیان پر مشتمل ہوتا کہ اس فتنہ کا قلع قمع ہو سکے جو انکار حدیث کی صورت میں پاکستان کے اندر روز بروز جڑ پکڑتا جا رہا ہے۔

اس مقصد کے پیش نظر علامہ ابن قیم کی زاد المعاد (توشہ آخرت) سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں ہو سکتی تھی۔ اس میں پوری صحت استناد کے ساتھ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور اسوہ حسنہ کا تفصیلی، تحقیقی اور وقت نظر کے ساتھ ذکر موجود ہے۔

یہ کتاب اپنے موضوع کے اعتبار سے یگانہ اور منفرد ہے اس موضوع پر اس سے اچھی اور اچھوتی کتاب کسی زبان میں بھی نہیں مل سکتی یہی وجہ ہے کہ صدیوں سے یہ کتاب مجامع علمی اور حلقہ علماء میں دائر و سائر چلی آرہی ہے۔

اس کتاب کے چار حصے ہیں، ان چاروں کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں، ہر حصہ کے ساتھ اس کے مندرجات اور خصوصیات پر بھی بطور مقدمہ ایک سرسری نظر ڈال لی ہے۔

اس پہلے حصہ میں جو مواد مؤلف علام نے پیش کیا ہے وہ زیادہ تر عبادات سے متعلق ہے اور اس سلسلہ میں جو بحثیں کی ہیں، جو علمی نکتے پیدا کئے ہیں جس انداز سے اختلافی مسائل اور مباحث پر نقد و تبصرہ کیا ہے، جس طرح اسناد اور رواۃ پر جرح و تعدیل کی ہے۔ اور پھر پورے طور پر صورت مسئلہ کو منقح کرنے کے بعد جس طرح اصل مسئلہ کالب، لباب پیش کیا ہے وہ کوئی ایسا ہی شخص کر سکتا تھا جو ایک طرف تفسیر کا عالم یگانہ ہو۔ دوسری طرف حدیث نبوی پر اس کی وسیع اور گہری نظر ہو تیسری طرف فن اسماء الرجال اور جرح و تعدیل کا رمز شناس ہو اور ساتھ ہی ساتھ بہترین متکلم بھی ہو۔ علوم متعلقہ میں مہارت ہو، جملہ علوم اسلامیہ اس کی نظر میں ہوں، صرف و نحو کی باریکیاں بھی اس کی گرفت سے باہر نہ ہوں اور بلاشبہ یہ کام ایسے ہی شخص۔ ابن قیم۔ نے کیا ہے۔

اس سے پہلے حصہ میں بعض ان آیات کی نہایت دل کش جامع و مانع اور مائل و دل تفسیر ہے جو آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے تعلق رکھتی ہیں۔

پھر مکہ مکرمہ کے فضائل بتائے ہیں اور اس کے خواص کی طرف اشارہ کیا ہے یلۃ القدر اور شب معراج کے اسرار بھی بتائے ہیں۔ حج اکبر کا ذکر بھی ہے۔ بعثت رسل کی ضرورت پر

روشنی ڈالنے کے بعد آپ کا نسب تاریخی اور تنقیدی تحقیق کے ساتھ بیان کیا ہے ضمناً یہ بھی ثابت کیا ہے کہ ذبیح حضرت اسمیل تھے، نہ کہ حضرت اسحاق پھر اس امر پر روشنی ڈالی ہے کہ آپ کی تربیت کس طرح ہوئی؟ والدین کے انتقال کا بھی ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے جو آیت آپ پر نازل ہوئی اسے پیش کیا ہے اور اس سلسلہ بعض اہم نکتے بیان کئے ہیں۔

اسما نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شرح معانی ابن قیم نے کی ہے وہ صرف انہی کا حصہ ہے یہ فصل اپنی ندرت، اہمیت اور انداز بیان کے اعتبار سے اپنی مثال آپ ہے۔ دونوں ہجرتوں کا بیان بھی ہے نیز آپ کی اولاد، اعمام، عمات اور ازواج کے احوال پر بھی تحقیقی نظر ڈالی ہے۔ آپ کے خدام اور کتاب (کاتب) کا تذکرہ بھی ضروری بسط و تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔

آپ کے مکاتیب، فرامین اور قاصدوں کا ذکر بھی ہے جن لوگوں کو آپ نے خدمت اذان سونپی اور جنہیں امارت کے منصب پر فائز کیا ان کا ذکر جیل بھی کتاب میں ضروری تفصیل کے ساتھ ملتا ہے۔ آپ کے سلاح جنگ اور اثاثہ پر بھی نام بہ نام روشنی ڈالی ہے۔ آپ کے ملبوسات سوار یوں اور جو کپڑے زیب تن فرماتے تھے ان کی نوعیت پر بحث کی ہے یہ بتایا ہے کہ آپ کے آداب طعام کیا تھے؟ آپ نے کتنے نکاح کئے؟ اہل خانہ کے ساتھ آپ کا سلوک اور برتاؤ کیا تھا؟ آپ کس طرح سوتے تھے؟ کیونکر جاگتے تھے؟ آپ کے آداب رکوب کیا تھے؟ خرید و فروخت کا اصول اور طریقہ کیا تھا؟ روزمرہ کی زندگی کا منہاج اور اسلوب کیا تھا؟ آپ چلتے کس طرح تھے؟ بیٹھتے کس طرح تھے؟ ٹیک کس طرح لگاتے تھے۔ قضائے حاجت کے لئے کس طرح جاتے تھے؟ آپ بات کس طرح کرتے تھے؟ سکوت کا رنگ کیا تھا؟ آپ ہنستے کس طرح تھے اور گریہ کے وقت آپ کا کیا حال ہوتا تھا؟ آپ کا خطبہ دینے کا انداز کیا تھا؟

یہ ساری باتیں اس پہلے حصہ میں کہیں اجمال کے ساتھ کہیں تفصیل کے ساتھ لیکن پوری شان تحقیق کے ساتھ موجود ہیں۔ اس کے بعد عبادات کا بیان شروع ہوتا ہے اور اس

سلسلہ میں بہت سی چیزوں پر روشنی پڑتی ہے۔ مثلاً آپ کے وضو کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ وضو کے وقت آپ کیا پڑھتے تھے۔ مسح۔ تیمم۔ اندازِ صلاۃ۔ نیت نماز کی تفصیل بھی موجود ہے زیادہ تر آپ کن سورتوں کی اور کن موقعوں پر تلاوت کرتے تھے؟ اور اس کا رمز کیا تھا؟ یہ تفصیل بھی اس حصہ میں آپ کو ملے گی۔ نسک و عبادت سے متعلق ضروری فقہی مسائل بھی پوری مجتہدانہ شان کے ساتھ موجود ہیں۔

خصائصِ یومِ جمعہ، تلاوتِ قرآن کے آداب، سفر کی صورت میں رخصت اور سہولت نمازِ عیدین نمازِ کسوف۔ نمازِ خوف، جمع بین الصلاۃین۔ جنازہ اور متعلقہ مباحث و مسائل نیز رفع یدین۔ سجدہ سہو۔ سجدہ شکر۔ قنوت نوازل۔ زیارت قبور۔ تعمیر قبور۔ قبور انبیاء نمازِ خوف زکوٰۃ صدقہ۔ فطرہ۔ روزہ فوائدِ صوم تطوع وغیرہ مسائل بھی ملتے ہیں۔

یومِ عاشوراء کے روزے پر جو بحث کی ہے وہ قابلِ دید ہے حج اور عمرہ کے سلسلہ میں نفیس مباحث موجود ہیں۔ خاص طور پر قرآن یا تمتع کے ذیل میں جو بحث کی ہے وہ بہت ہی معرکہ آرا ہے۔

غرض اس کے پہلے حصہ میں اتنا مواد موجود ہے کہ اگر ابنِ قیم نے صرف یہی پہلا حصہ لکھا ہوتا تو شمعِ نبوت کے پروانوں کے لئے وہ کفالت کرتا تھا! یہ حصہ بجائے خود ایک مستقل تصنیف ہے جو ہر اعتبار سے مکمل اور جامع و مانع!

رئیس احمد جعفری (ندوی)

۱۹۔ ٹیگور پارک لاہور

علامہ ابن قیم

اس کتاب کے مؤلف کی حیات گرامی کے چند پہلو

منقول من کتاب جلاء العینین للسیّد نعمان الالوسی البغدلی
 علامہ شمس الدین ابو عبد اللہ محمد بن بکر بن ایوب سعد زرعی، دمشقی، یگانہ روزگار
 فقہیہ اور مسلک حنبلی پر عامل تھے۔ بلند پایہ مفسر قرآن تھے۔ علم نحو کے امام اور فن کلام
 کے استاد تھے۔ اپنے وقت کے بہت بڑے متکلم تھے یہ ابن قیم جوذیہ کے نام
 سے مشہور ہیں۔

”الشذرات“ میں ان کے بارے میں لکھا ہے۔

”علامہ ابن قیم کو اگر مجتہد کہا جائے تو درست ہوگا۔ بلکہ مجتہد مطلق تھے“

ابن زجب کہتے ہیں۔

ہمارے شیخ (ابن قیم) ۷۹۱ھ میں پیدا ہوئے۔ سن شعور کو پہنچنے کے بعد شیخ تقی الدین
 ابن تیمیہ کے دامن علم سے وابستہ ہو گئے اور ان سے تحصیل علم کرنے لگے۔ جملہ
 علوم دینیہ و اسلامیہ انہی سے حاصل کئے فن تفسیر میں اپنا جواب آپ تھے، اصول
 دین کے رمز آشنا تھے۔ حدیث اور فقہ و معانی حدیث پر نہایت گہری نظر رکھتے تھے
 وقائق استنباط میں یکتا تھے فن فقہ اور اصول عربیہ میں ید طولیٰ رکھتے تھے۔ تصوف کے بھی
 لذت آشنا تھے اپنے بعض عقائد کی پاداش میں سجن و زنداں کے آلام بھی برداشت
 کئے، بید کعبہ کے سوا، قبر رسول کی زیارت کے لئے بھی سفر کو جائز نہیں سمجھتے تھے۔

حد درجہ عبادت گزار تھے تہجد پابندی سے پڑھتے تھے۔ نماز اتنے استغراق و انہماک سے پڑھتے تھے کہ کھوجاتے میری نظر سے کوئی ایسا شخص نہیں گزرے جو ان کی طرح عبادت گزار ہو۔ قرآن حدیث اور حقائق ایمان کا علم تو گویا ان ہی کے لئے تھا۔ وہ معصوم نہ تھے لیکن ان جیسی ہستی کوئی اور میری نظر سے نہیں گزری کئی مرتبہ امتحان و ایذا کے سخت ترین مرحلوں سے گزرے مگر پیشانی پر شکن تک نہ آئی۔ آخری مرتبہ اپنے شیخ، شیخ الاسلام تقی الدین ابن تیمیہ کے ساتھ قلعہ میں قید کئے گئے لیکن ان سے الگ رکھے گئے۔ رہائی شیخ (ابن تیمیہ) کی وفات کے بعد ہوئی۔

قید و بند کا یہ وقت ابن قیم نے قرآن کی تلاوت اور اس پر تفکر و تدبر میں بسر کیا۔ سوا اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے خیر کثیر کے دروازے کھودیے۔ ان کے تصانیف علوم و معارف کا گنجینہ ہیں کئی مرتبہ حج کیا، مکہ میں مقیم بھی رہے اہل مکہ ان کی کثرت طواف و عبادت پر سخت حیرت کرتے تھے ایک خلق کثیر نے ان سے علم اور انتفاع حاصل کیا۔ ان کے شیخ کی زندگی میں بھی اور وفات کے بعد بھی۔

قاضی برہان الدین زردعی فرماتے ہیں۔

اس آسمان کے نیچے کوئی بھی ان سے زیادہ وسیع العلم نہ تھا۔

ان کی تصانیف میں تہذیب سنن ابی داؤد و ایضاً مشکلات اور سفر مجتہدین۔ اور مراحل السائرین اور الکلم الطیب اور زاد المسافرین اور زاد المعاد (چار جلد) خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ یہ بڑی بلند پایہ کتاب ہے۔ نیز ان کی کتابوں میں نقد المنقول اور کتاب اعلام الموفعین من رب العالمین (۳ جلد) کتاب بدائع الفوائد، الصلح المرسلہ علی الجھمیہ و الہعطلہ، حاوی الارواح الی بلاد الافراح، نثر ہتہ المشاقین، کتاب الداء والدواء، کتاب مفتاح دار السعادة بھی ہیں۔ یہ کتاب بہت ضخیم ہے، نیز کتاب الطرق الحکمیہ و کتاب عدوۃ لصابرین و کتاب اغایتہ اللہ فان کتاب الروح، کتاب الصراط المستقیم اور الفتح القدسی اور التحفۃ المکیہ اور الفقاوی وغیرہ بھی ہیں۔

ابن قیم کی وفات ۱۳ رجب ۷۵۷ھ میں ہوئی۔ باب صغیر کے مقبرے میں دفن کئے گئے
کئی جگہوں پر ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی۔

موت سے پہلے خواب میں اپنے استاد تقی الدین کو دیکھا اور ان سے ان کے
درجہ کا حال پوچھا۔ انہوں نے بعض اکابر سے بھی اسے بلند بتایا۔ پھر کہا تم بہت جلد ہم سے
آملو گے۔

علامہ حافظ ابن قیم

امام ابن تیمیہ کے تلمیذ رشید کی داستان حیات

یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ہم امام ابن تیمیہ کے تمام شاگردوں کا ذکر کریں۔ لیکن یہ بھی مشکل ہے کہ ہم امام ابن قیم کو نظر انداز کر دیں، کیونکہ امام صاحب کے بعد وہی ان کے جانشین اور ترکہ علم کے وارث ہوئے، تحریر و تالیف کے لحاظ سے بھی اور مجادلہ و مناظرہ کے اعتبار سے بھی وہ ۶۹۱ھ میں پیدا ہوئے اور ۷۲۸ھ میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ وہ اپنے استاذ ابن تیمیہ سے عمر میں تیس سال چھوٹے تھے۔ ابن تیمیہ ان کے لئے بہ منزلہ والد مشفق کے تھے۔ اپنے استاذ ابن تیمیہ کی طرح ابن قیم بھی ایسے گھر میں پیدا ہوئے جو علم و فضل کا مرکز تھا۔ ان کے والد مدرسہ الجوزیہ کے قیّم (مدیر و مہتمم) تھے، اسی مناسبت سے ان کا نام ابن قیم الجوزیہ پڑ گیا، جو بعد میں صرف ابن قیم رہ گیا۔ اپنے استاذ کی طرح ان کی نشوونما بھی حنبلی ماحول میں ہوئی۔

ابن قیم صحیح معنی میں علم ابن تیمیہ کے حامل تھے، اپنے استاذ کے علم کو بڑھانے پھیلانے اور اس کی توسیع و اشاعت میں انہوں نے غیر معمولی حصہ لیا۔ اسی کی طرف انہوں نے دعوت دی۔ اسی کی جانب سے دفاع کیا اور اسی کی تائید کے لئے تحقیق و تفتیح کی پوری کوشش کی۔ جس چیز کی نشر و دعوت پر انہوں نے بہت زیادہ توجہ کی وہ فقہ ابن تیمیہ تھی۔ مسئلہ طلاق پر انہوں نے ابن تیمیہ کے انکار و آراء کی خوب خوب پشت پناہی کی ہے اور ان کے فتاویٰ اور اصول بڑی عرق ریزی سے جمع کئے ہیں۔ ابن قیم

نے اپنی در کتابوں - اعلام الموقعین“ اور ”زاد المعاد“ وغیرہ میں فقہ ابن تیمیہ کا ترکہ زرخیز کثرت کے ساتھ جمع کر دیا ہے۔ لیکن استاذ سے اس شیفتگی اور عقیدت کے باوجود حریت فکر و رائے سے بھی بہرہ ور ہیں۔ انہیں متعدد علوم میں دستگاہ کامل حاصل تھی۔ ان کے دوست اور رفیق درس حافظ ابن کثیر (صاحب البدایہ والنہایہ اپنی تاریخ میں فرماتے ہیں ابن قیم نے حدیث کی سماعت کی اور زندگی کا بڑا حصہ علمی مشغلہ میں بسر کیا۔ انہیں متعدد علوم میں کمال حاصل تھا۔ خاص طور پر علم تفسیر اور حدیث وغیرہ میں غیر معمولی دستگاہ کے حامل تھے“

ابن تیمیہ کے حلقہ درس میں | ۱۲ھ میں امام ابن تیمیہ مصر سے واپس آئے تو ابن قیم ان کے حلقہ درس میں شریک ہونے لگے۔ اس سے

پہلے تک ان میں پختگی نہیں آئی تھی۔ لیکن اب انہوں نے امام صاحب کا دامن پکڑا، ان سے فقہ حاصل کی، ان کا منہاج اختیار کیا اور انہی کے ہو رہے، ابن کثیر کہتے ہیں۔

”۱۲ھ میں جب شیخ تقی الدین مصر سے واپس آئے تو ابن قیم ان سے وابستہ ہو گئے اور ان کی وفات تک انہی کے دامن سے وابستہ رہے، علمی ذوق اور شغل تو پہلے سے رکھتے تھے۔ اب امام ابن تیمیہ سے علم بے نہایت حاصل کر لیا۔ دن رات طلب علم کی دھن تھی لہذا متعدد علوم و فنون میں یگانہ روزگار بن گئے۔ ساتھ ہی کثرت عبادت اور ابتہال کی صفت سے بھی متصف تھے“

خصائص گونا گوں | ابن قیم گونا گوں خصائص کے حامل تھے، نیم مزاج، قوی الخلق، اپنے استاذ سے انہوں نے علم اخلاص اور ایمان کی دولت حاصل کی۔ لیکن مزاج کی تیزی نہیں۔ ابن کثیر اپنے اس رفیق درس اور دوست کے بارے میں کہتے ہیں۔

”ابن قیم بڑی خوبیوں کے آدمی تھے۔ محبت سب سے، حسد کسی سے بھی نہیں، نہ کسی کے در پے آزار ہوئے، نہ کسی کی عیب چینی

کی، نہ کسی پر شک میں اکثر ان کے ساتھ رہا ہوں، وہ مجھ سے بہت محبت کا برتاؤ کرتے تھے، مجھے نہیں معلوم کہ ہمارے زمانہ میں سے کوئی شخص ان سے زیادہ عبادت گزار رہا ہو، ان کی نماز بڑی طویل ہوتی تھی، رکوع اور سجود بھی خاصے لمبے ہوتے تھے، بہت سے دوست اور ساتھی اس پر کبھی کبھی انہیں ملامت بھی کرتے تھے لیکن انہوں نے کوئی جواب دیا نہ اس معمول کو ترک کیا۔ رحمۃ اللہ تعالیٰ

تصوف سے مناسبت | ابن قیم کو تصوف میں بھی بڑا اورک تھا، چنانچہ اس موضوع پر انہوں نے ایک یگانہ اور نادر روزگار کتاب لکھی ہے،

جس کا نام مدارج السالکین الی منازل ایاک نعبد وایاک نستعین ہے۔ اس کتاب میں علم حقیقت اور علم شریعت کے اسرار و حکم بیان کئے ہیں۔ یہ ایسی کتاب ہے، جس میں فکر حکیم، خلق قویم اور تدین و مسلک سلف کا صحیح فلسفہ سب کچھ موجود ہے۔ ابن قیم نے بہت بڑا علمی ذخیرہ چھوڑا ہے۔ جو ایک طرف تو استاذ (ابن تیمیہ) کے علم کا خلاصہ ہے، دوسری طرف استاذ کی تحقیقات کے نتائج و ثمرات اور تنویات و توجیہات ہیں۔ ابن قیم نے جو کتابیں لکھی ہیں ان میں سے چند یہ ہیں۔

اعلام الموقعین، الواہل الصیب فی الکلم الطیب، مدارج السالکین، زاد المعاد، اغاثۃ اللہفان، حاوی الارواح، بدائع الفوائد، مفتاح دار السعادة، الطرق الحکمیہ، عدۃ الصابریں الداء والدواء (الجواب)، الکافی اجتماع الجیوش الاسلامیہ، الصراط المستقیم، الفتح القدسی۔ التحفۃ المکیہ، زاد المسافرین۔

سلف کا نور اور سابقین کی حکمت | حافظ ابن قیم کی تحریریں اپنے شیخ ابن تیمیہ کی اکثر تصانیف کی طرح جدنی طرز کی نہیں تھیں۔ بلکہ ان

میں نرم خوئی اور سکون خاطر کی جھلک موجود ہے۔ اگرچہ فکر کی گہرائی، استدلال کی قوت اور جوش بیان پورے طور پر نمایاں ہے، نیز ابن قیم کی تصانیف، حسن ترتیب، خوبی بتویب، نظم افکار اور روانی عبارت کی آئینہ دار ہیں۔ اس لئے کہ انہوں نے جو کچھ لکھا

وہ دل جمعی کے عالم میں لکھا، اس امر کی واضح ترمثال میں ان کی تین کتابوں کو پیش کیا جاسکتا ہے، یعنی مدارج السالکین، عداۃ الصابریں اور مفتاح دار المسعادات ان کتابوں میں فلسفہ کی گہرائی بھی ہے اور جمال فنی بھی۔

حقیقت یہ ہے کہ ابن قیم کی تصانیف میں سلف کا نور اور سابقین کی حکمت موجود ہے۔ صحابہ و تابعین کے اقوال سے اشتہاد وہ بھی بہت زیادہ کرتے ہیں۔ لیکن اپنے استاذ سے کم۔ اگرچہ یہ سارا فیض استاذ ہی کے چشمہ صافی کا ہے۔

زاد المعاد کا اسلوب و انداز

امام ابن قیم کے طرز نگارش پر ایک نظر

زاد المعاد ایک طویل و ضخیم کتاب ہے اسے اگر آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات گرامی آپ کے اسوۂ حسنہ اور اعمال شب و روزہ کی انسائیکلو پیڈیا قرار دیا جائے تو ذرا مبالغہ نہ ہوگا۔ سرور کائنات کی رفتار و گفتار، سیرت و صورت، خصائل و شمائل، عادات، اخلاق، اوصاف اور صفات سے متعلق کوئی جزئی سے جزئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو ضبط تحریر میں نہ آگئی ہو، اس پر نقد و جرح نہ کی گئی ہو، اسے جانچا اور پرکھا نہ گیا ہو، اس کے رواۃ و اسناد پر تحقیقی نظر نہ ڈالی گئی ہو، اس کے مفہوم و معنی پر سیر حاصل نہ کی گئی ہو ظاہر ہے جو کتاب اس اہتمام سے لکھی جائے گی وہ مختصر نہیں ہو سکتی، اسے طویل اور ضخیم ہونا ہی چاہیے۔ اور اتنی طویل و ضخیم کتاب میں سہو فکر و نظر بھی بالکل طبعی اور قدرتی ہے لیکن من حیث المجموع یہ کتاب یکتا اور بے ہمتا ہے۔ اس پایہ کی کتاب عربی زبان میں نہ اس سے پہلے لکھی گئی نہ بعد میں اور شاید آئندہ بھی نہیں لکھی جاسکے گی۔

علامہ ابن قیم نے یہ کتاب درحقیقت ان لوگوں کے لئے لکھی ہے جو سیرت رسالت مآب کا تحقیقی اور تاریخی مطالعہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کتاب میں قرآن کی تفسیر بھی ہے اور حدیث کی تشریح بھی۔ راویان حدیث پر جرح بھی ہے اور فقہ کے مسائل بھی۔ غزوات نبویؐ کی تاریخ بھی ہے اور مکی و مدنی زندگی کی مستند تفصیل بھی۔ ضمناً اور بھی بہت سے متعلق اور غیر متعلق مباحث آگئے ہیں۔

علامہ ابن قیم، امام ابن تیمیہ کے شاگرد و رشید ہیں۔ انہیں اپنے استاذ پر فخر ہے، ناز ہے وہ استاذ کی ہر بات کی تائید کرتے ہیں، بعض مختلف فیہ مسائل کا تذکرہ کرنے کے بعد کہیں کہیں ایسا بھی کیا ہے کہ امام ابن تیمیہ کا قول یا مسلک بیان کر دیا ہے اور اسے حرفِ آخر اور قولِ فیصل قرار دے کر گفتگو ختم کر دی ہے، استاذ کی ذات گرامی سے سعادت مند شاگرد کا یہ والہانہ ربط و تعلق بڑی دلچسپ اور سبق آموز چیز ہے۔ لیکن تحقیقی نقطہ نظر سے یہ بات ذرا کھٹکتی بھی ہے۔ امام ابن تیمیہ کا مسلک، متعدد مسائل میں جمہور علماء و ائمہ اسلام سے مختلف ہے، ایسے مواقع پر ابن قیم نے استاذ کا ساتھ دیا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر وہ اپنے اور اپنے استاذ کے مطابق فکر کے اسباب و محرکات اور بواعث و علل کو بھی ذرا وضاحت کے ساتھ بیان کر دیتے تو صورتِ مسئلہ اور زیادہ واضح اور منقح ہو جاتی۔ علامہ ابن قیم کا طرزِ تحریر اور اسلوبِ نگارش، سادہ، عام فہم اور دلکش ہے، لیکن جہاں کہیں صرفی اور نحوی بحثیں کرتے ہیں، یا معانی و بیان کے دقیق اور بلیغ ہو گیا ہے، جس کا ایک عام آدمی کے لئے سمجھنا آسان نہیں ہے، لیکن ایسے مواقع زیادہ نہیں ہیں یا اگر ہیں تو زیادہ طویل نہیں ہیں۔

اس میں کوئی شبہ نہیں علامہ ابن قیم کی شخصیت مجمع البحرین ہے۔ وہ علوم عقلی و نقلی میں یکساں کمال رکھتے ہیں اور اپنے مدعا کو بغیر کسی جھجک کے پورے زور شور کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ اور کوئی شبہ نہیں ان کے دلائل میں زور بھی ہے۔ وزن بھی اور قوت بھی۔ لیکن اپنے نقطہ نظر سے اختلاف رکھنے والوں کے لئے وہ سخت اور درشت الفاظ بھی استعمال کر جاتے ہیں، گو یہ چیز اس زمانہ میں جو ابن قیم کا عہد تھا عام تھی۔ اور بحث و مناظرہ میں متحارب یقین ایک دوسرے کے فکر و نظر کے ساتھ مصالحت برتنے کے قائل نہ تھے اس لئے یہ چیز حیرت انگیز تو نہیں لیکن ابن قیم کی علمی، تحقیقی اور دینی عظمت کی سطح سے مسطح نہیں ہے۔

امام ابن تیمیہ کی طرح علامہ ابن قیم کا اصول، مسلک، عقیدہ اور ایمان بھی وہی تھا۔ جس کی ترجمانی اقبال نے ان الفاظ میں کی ہے۔

بہ مصطفیٰ بدرساں خویش را کہ درین ہمہ اوست
اگر بہ ادنہ رسیدی تمام بولہی است

وہ کٹر حامی سنت ہیں، بدعت کے سخت مخالف، جو چیز سنت رسول کے مطابق نظر آتی ہے اسے دل و جان سے قبول کر لیتے ہیں جو چیز سنت رسول کے خلاف نظر آتی ہے اسے بیخ و بن سے اکھاڑ ڈالنے میں اپنا سارا زور اور پوری قوت و توانائی صرف کر دیتے ہیں اور اس سلسلہ میں نہ کسی کے ساتھ رعایت کرتے ہیں، نہ مصالحت، نہ رواداری۔ چنانچہ دوسرے ائمہ فقہ جو ان کے مسلک سے اتفاق نہیں رکھتے جب ان کا مسلک زیر بحث آتا ہے تو علامہ ابن قیم ان کے خلاف بے دھڑک وہ تمام باتیں کہہ دیتے ہیں جو ان کی نوکِ قلم پر آجاتی ہیں۔

ایک چیز جو خاص طور پر اس کتاب کے مطالعہ سے نظر کے سامنے آتی ہے یہ ہے کہ علامہ ابن قیم کا دل حب رسول کے نشہ سے سرشار تھا، لیکن ان کا حب رسول حد و دوسے تجاوز نہیں کرتا تھا۔ وہ کسی صورت اور کسی حیثیت میں بھی حب رسول کو جذبہ توجہ سے متنصام نہیں ہوتے دیتے۔ ان کی توجہ اتنی سنوت، بے لچک اور غیر مفاہمت پسند ہے کہ مخالفوں نے اس چیز کی آڑ لے کر انہیں اور ان کے استاذ والا شان ام ابن تیمیہ کو ہدف مطاعن اور ہدف ستم بنانے میں کوئی دقیقہ نہیں اٹھا رکھا۔ انہیں طرح طرح کی تکلیفیں اور اذیتیں دی گئیں، ان پر ناواجب اور ناروا پابندیاں عائد کی گئیں، انہیں نظر بند کیا گیا، جلا وطنی کے مصائب پر داشت کرنے پڑے، سجن و زنداں کی عتوبتوں کا سامنا کرنا پڑا، صعوبتوں لیکن ان کے عزم و استقامت میں فرق نہیں آیا اس لئے نہیں آیا کہ وہ جو کچھ کہہ رہے تھے اور کر رہے تھے۔ وہ ان کے اعتقادِ باہم کا نتیجہ تھا اور عقیدہ کی ٹکر کوئی بڑی سے بڑی طاقت بھی نہیں سہ سکتی۔

اگر امام ابن تیمیہ اور علامہ ابن قیم مفاہمت پسند ہوتے، اصولی اور بنیادی معاملات میں مہابنت کی کارفرمائی گوارا کر سکتے، عقیدے کو مصالح اور حالات

پر قربان کر سکتے تو یقیناً انہیں دنیا میں اس سے کہیں زیادہ وقار، دبدبہ اور شکوہ و جلال حاصل ہوتا جو ان کے معاصرین کرام کو حاصل تھا، لیکن انہوں نے یہ راہ نہیں اختیار کی وہ راستہ اختیار کیا، جو روح فرساذیتوں، آزمائشوں اور تکلیفوں کا راستہ تھا۔ اس راستے پر چلتے سے جان، جان آفرین کو سونپ دی مگر اس سے ردگرداں ہونا گوارا نہ کیا۔

کوئی شبہ نہیں بعض اجل علماء امام ابن تیمیہ اور علامہ ابن قیم کی انتہا پسندی کے شاکے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اس انتہا پسندی کے باعث ان کی زبان اور قلم سے ایسی باتیں نکل گئیں جنہیں زیادہ سے زیادہ فراخی حوصلہ کے باوجود سہو فکر و نظر قرار دیئے بغیر چارہ نہیں اور کوئی شبہ نہیں اس قول میں وزن بھی ہے۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں صداقت بھی ہے۔ لیکن باایں ہمہ اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا اور میرا خیال ہے ان کا بدترین مخالف بھی اس کے انکار کی جرأت نہیں کر سکتا کہ انہوں نے اپنے افکار و خیالات اور عقائد کی بنیاد جس چیز پر استوار کی تھی وہ تھا حب رسولؐ کا جذبہ، اگر یہ جذبہ کارفرمانہ ہوتا تو وہ اتنی عظیم اور ناقابل فراموش قربانیاں نہیں دے سکتے تھے جو انہوں نے دیں۔

قرآن کی تفسیر میں یا حدیث کی تشریح میں یا اجتہادی مسائل میں، رسولؐ کے سوا کسی کا قول بھی قولِ آخر نہیں ہو سکتا۔ اس پر بحث و گفتگو اور نقد و جرح کی پوری گنجائش ہے۔ چنانچہ ابن تیمیہؒ ابن قیم اور اس مکتب فکر کے دوسرے اکابر کے افکار و آراء، شرح و تفسیر اور مجتہدات کا جہاں تک تعلق ہے انہیں بھی بہر صورت اور بہر نوع حروفِ آخر نہیں قرار دیا جاسکتا ان میں بحث و گفتگو اور نقد و جرح کی گنجائش ہے اور ان حضرات کے زمانہ سے اب تک یہ سلسلہ جاری بھی ہے اور جب تک تحقیق کا دروازہ بند نہیں ہو جاتا جاری رہے گا۔ لیکن اس کے باوجود اس حقیقت کا اعتراف کرنا چاہیئے کہ جہاں کہیں بھی یہ حضرات جمہور کی ڈگر سے ہٹے ہیں انہوں نے اپنے ساتھ نا انصافی کی ہے، نہ اپنے مخالفوں اور حریفوں کے ساتھ نہ اپنے معتقدین کے ساتھ، نہ اپنے قارئین کے ساتھ، انہوں نے بلاشبہ بڑے زور شور سے اپنا نقطہ نظر پیش کیا ہے اور اس کو مرجح اور اولیٰ قرار دیا ہے۔ لیکن دوسروں کے افکار و خیالات، دلائل اور معتقدات، اسلوب فکر اور منہاج نظر کو بھی پیش کرنے میں نہ

صرف سخیل سے کام نہیں لیا ہے بلکہ نا انصافی بھی نہیں کی ہے۔ اس کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ پڑھنے والا گوان حضرات کے عمق مطالعہ، گہرائی فکر اور وسعت معلومات کا قائل ہوتا ہے۔ لیکن اس کے سامنے دوسرا نقطہ نظر بھی پوری وضاحت کے ساتھ آجاتا ہے اور اس روشنی میں وہ خود بھی اپنی بصیرت اور فہم کے مطابق ایک رائے قائم کر سکتا ہے اور یہ قطعاً ضروری نہیں کہ وہ رائے وہی ہو جسے مزج اور فی قرار دیا گیا ہے۔ یہ چیز عام مناظرانہ انداز سے بالکل ہٹی ہوئی ہے مناظر کا مقصد ایک اور صرف ایک ہوتا ہے کہ جس طرح بھی ممکن ہو حریف کو زک دی جائے، اسے شکست سے آشنا کیا جائے، اس کے دلائل کو بودا ثابت کیا جائے، اس کے اولہ اور افکار و خیالات کو مزعومات محض ثابت کرنے میں ایٹری چوٹی کا زور صرف کر دیا جائے۔ لیکن ایک حق پسند، ایک طالب حق یہ طریقہ نہیں اختیار کرتا۔ اس میں اتنا حوصلہ ہوتا ہے کہ اپنی کہے اور دوسرے کی سننے، خلوص صداقت اور دیانت فکر کو صرف اپنی متاع نہ قرار دے، دوسروں کو بھی اس کا مستحق سمجھے دوسروں کو بھی یہ حق دے کہ وہ آزادی کے ساتھ سوچیں، غور کریں، مطالعہ کریں، دلائل کا موازنہ کریں اور اس کے بعد ایک رائے قائم کریں اور وہ رائے صرف تقلید جامد پر مبنی نہ ہو، بلکہ آزادی فکر و نظر پر اس کی بنیاد رکھی گئی ہو۔

علمی اور دینی مسائل میں جہاں اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ صورت مسئلہ پورے طور پر منقح کر دی جائے، دلائل میں کسی طرح کا جھول نہ ہو، ہر نقطہ نظر کی وضاحت کر دی جائے، اسناد، روایات اور رواۃ کے بارے میں پوری تحقیق اور تفتیش کی جائے اور کسی کے ساتھ نہ رعایت کی جائے نہ کسی کو ہدف انتقام بنایا جائے۔ وہاں اس کی ضرورت بھی ہوتی ہے کہ اپنے مفہوم اور مقصد کو ایسی عبارت، ایسے الفاظ اور ایسے انداز میں پیش کیا جائے کہ وہ عام فہم ہو، اس کے سمجھنے اور تہ تک پہنچنے میں کسی طرح کی دشواری نہ پیش آئے اور بلاشبہ زاد المعاد میں علامہ ابن قیم نے اس بات کا پورا پورا لحاظ رکھا ہے

(سید) رئیس احمد جعفری (ندوی)

زاد المعاد

في

هدى خير العباد

آغازِ سخن

میرے موئی اس بندہ ناچیز کی مشکل آسان کر دے! اے خدائے کریم اس بندہ مجبور کی اعانت کر اور ہمارے سیدنا محمد الامین صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت فرما! سب ستائش اللہ کے لئے ہے، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ انجام خیر ان کے لئے جو خدا سے ڈرتے ہیں اور ہلاکت ان کے لئے ہے جو ظالم ہیں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں (تو ہی) اگلوں اور پچھلوں کا معبود ہے، زمینوں اور آسمانوں کو تھامے ہوئے ہے۔ روز جزا کا مالک ہے کہ اس کی اطاعت کے بغیر نہ کوئی کامرانی ہے نہ کامگاری، اس کے جلال کے سامنے عاجزی کے بغیر عزت نہیں۔ اور اس کی احتیاج رحمت کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اس کے نور (ہدایت) کے بغیر کہیں راہ یابی نہیں۔ زندگی اس کی رضا میں ہے اور نعمت اس کے قرب میں ہے قلب کی صلاح و فلاح صرف اس کا ہو رہنے میں ہے اور اس کی صحبت کا تقاضا یہ ہے کہ جب اس کی اطاعت کرے تو شکر گزار ہو اور اگر غلطی کرے بیٹھے تو توبہ و استغفار کرے۔

اور جب اُسے بلایا جائے تو (فوراً) جواب دے اور جب نیک عمل کرے تو ثواب کی امید رکھے۔ اور سب تعریفیں اُس باری تعالیٰ کے لئے ہیں کہ تمام موجودات و مخلوقات جس کے پروردگار ہونے کی شاہد ہے اور تمام مصنوعات نے اس کی الہیت کے سامنے تسلیم کر دیا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بس وہی ایک اللہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اس کی صنعتیں کیسی حیرت آفرین اور اس کی نشانیاں کیسی تحیر خیز ہیں اس نے عجیب عجیب صنعتیں اور حیرت انگیز چیزیں پیدا فرمائیں ہم اس کی مخلوقات کے شمار اور اس کی رضا کے مطابق اس کے عرش اور اس کے کلمات کی روشنائی کی حد تک اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں اس یکتا خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، جس طرح اس کی ربوبیت میں کوئی اس کا وزیر نہیں اسی طرح الہیت

میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں۔ اس کی ذات، صفات اور افعال میں کوئی اس کا شبیہ نہیں وہ سب ہی سے بڑا ہے۔ وہ حمد کثیر کا سزاوار ہے اور صبح و شام اللہ تعالیٰ ہی کی پاکیزگی بیان کی جاتی ہے اور وہ ذات پاک ہے کہ آسمان اور اس کے ستارے، زمین اور اس کے ساکنین سمندر اور اس کی مچھلیاں غرض ستارے ہوں یا پہاڑ درخت ہوں یا چوپائے۔ سنگریزے ہوں یا ریت کے ذرے بلکہ ہر رطب دیا بس اور ہر زندہ و مردہ اس کی پاکیزگی میں رطب اللسان ہے۔ یہ ہفت آسمان، یہ زمین اور زمین و آسمان کی مخلوقات۔ غرض ہر ایک کی زبان پر صرف اسی کی حمد و تسبیح ہے۔ کوئی چیز بھی ایسی نہیں، جو اس کی ثنا و صفت میں سرگرم نہ ہو گو تمہارے کان ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ یقیناً وہ معلیم ہے بخشنے والا ہے اور میں شہادت دیتا ہوں کہ اس ذات یکتا کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہی ایک کلمہ ہے جس کے باعث زمین و آسمان قائم ہیں اور ایسی حقیقت کا ظہور ہے جو تمام مخلوقات کا سبب وجود ہے۔ اسی کو لے کر اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء علیہم السلام مبعوث ہوئے اور صحائف آسمانی نازل ہوئے اور شرائع مرتب ہوئے اور اسی کے رد و قبول کے لئے میزان نصب کی گئی اور صحیفے لکھے گئے اور جنت و دوزخ کا بازار لگا اور اسی رد و قبول کے باعث لوگ مسلمان اور کافر، صالح اور بدکار دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ بس یہی منشاء خلق و امر اور ثواب و عقاب ہے۔ یہی وہ حق ہے جس کی خاطر مخلوقات پیدا کی گئی اور اس کے اقرار اور اس کے ادائے حقوق بنی پر سوال و حساب ہوگا۔ اور اسی بنیاد پر قبلہ قائم کیا گیا اور اسی پر ملت کی اساس ہے۔ یہی وہ کلمہ ہے جس کی سر بلندی کے لئے جہاد کی تلواریں میان سے باہر نکلیں۔ یہ جمع عباد پر اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور یہی کلمہ اسلام اور مفتاح دار السلام ہے اور اسی کے بارے میں انگوٹوں اور پھلوں سے پرسش ہوگی۔

اور بندہ دو سوالوں کا جواب جب تک نہ دے لے اس وقت تک اس کے پاؤں زمین سے جنبش نہ کر سکیں گے۔

— ایک سوال یہ کہ تم کسے پوچھتے تھے؟

— دوسرا سوال یہ کہ انبیاء کی دعوت کا تم نے کیا جواب دیا؟

پہلے سوال کا جواب ہے۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

اور دوسرے کا جواب معرفت، اقرار، انقیاد اور طاعت کے ساتھ یہ ہے کہ بلاشبہ محمد خدا کے رسول ہیں۔

یعنی بلاشبہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد خدا کے بندے ہیں، رسول ہیں، امین وحی الہی ہیں۔ اس کی مخلوق میں سب سے بہترین اس کے بندوں کے درمیان سفیر ہیں۔ وہ دین تویم اور راہ مستقیم کے ساتھ مبعوث ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں رحمت اللعالمین اور امام المتقین اور تمام مخلوقات کے سامنے ایک حجّت بنا کر بھیجا اور انبیاء علیہم السلام کے انقطاع کے بعد وہ مبعوث ہوئے۔ آپ نے پائیدار راہ کی ہدایت فرمائی اور طریقہ ہائے زندگی کی وضاحت فرمائی۔ اللہ نے بندوں پر ان کی اطاعت، مدد، احرام اور الفت لازم فرمادی۔ اور ان کے ادائے حقوق کی تلقین فرمائی اور حجت کے لئے کئی راستوں کا آڑ بنا دیا، ان میں سے کوئی راستہ بھی نہیں کھل سکتا جب تک وہ آپ کا راستہ نہ ہو، خدا نے آپ کا شرح صدر فرمایا اور آپ کے ذکر کو سر بلندی عطا فرمائی، آپ کا بوجھ ہلکا کر دیا اور جس نے آپ کی مخالفت کی اس پر ذلت اور رسوائی مسلط کر دی۔

مسند میں حضرت ابو منیب جوشی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

مجھے قیامت کے قریب تلوار دے کر مبعوث کیا گیا۔ تاکہ صرف خدائے یکتا کی عبادت کی جائے، جس کا کوئی شریک نہیں اور میرا رزق میرے نیزے کے سایہ میں لکھ دیا۔ اور جس نے میری مخالفت کی اس پر ذلت اور رسوائی مسلط کر دی گئی اور جو جس قوم سے مشابہت رکھے گا وہ اسی کا ایک فرد سمجھا جائے گا۔

چند آیتوں کی تفسیر

پس جب کہ رسوائی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کے لئے مقدر ہو چکی تو اب عزت اور سر بلندی و رفعت صرف آپ کے اطاعت گزاروں اور فرمانبرداروں کے لئے ہی ہے؛

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ أَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ۔ یعنی نہ سست ہو اور نہ غم زدہ ہو اور تم ہی غالب رہو گے، بشرطیکہ تم ایمان رکھتے ہو۔

اور (دوسری جگہ) اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ یعنی عزت اللہ اس کے رسول اور صرف مسلمان کے لیے ہے۔

نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا: فَلَا تَهْتُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمْ أَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ۔ یعنی سست نہ ہو اور اسلام کی طرف دعوت دیتے رہو، اور تم ہی سر بلند رہو گے اور اللہ تمہارے ساتھ ہے۔

پھر ارشاد فرمایا: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تیرے اور تیری پیروی کرنے والے مسلمانوں کے لئے کافی ہے۔ صرف اللہ آپ کی مدد کے لئے کافی ہے اور آپ کے متبعین کے لئے بھی کافی ہے کہ وہ اس کے علاوہ اور کسی کے محتاج نہ ہوں گے۔

یہاں دو مقدرات ہیں۔ ایک واو (جو حرف عطف ہے) تو اب مَنْ کو معطوف اور لک کو معطوف علیہ کہا جائے گا۔ (یاد رکھئے) کہ (علماء نحو) کے ہاں یہ بھی مختار ہے کہ حرف جار

دوبارہ لائے بغیر ضمیر مجرور پر عطف کو جائز سمجھا جائے اور (عربی زبان میں) اس کے شواہد بکثرت ملتے ہیں۔

دوسرے یہ کہ واو کو بہ معنی مَع لیا جائے اور منصوب حالت پر سمجھتے ہوئے اسی کا عطف حَسَبْ پر کر دیا جائے کیونکہ حَسَبْ کے معنی (كافيك) (تیری مدد کو کافی ہے) ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ ہی تیری (مدد) کو کافی ہے اور جو تیرے فرمانبردار ہیں۔ ان کے لئے بھی وہی کافی ہے۔

جیسا کہ عرب کہتے ہیں حَسَبْ و خرید اور درہ یعنی تیرے اور زید کے لئے ایک درہم کافی ہے؛ جیسا کہ ایک شاعر نے بھی کہا ہے۔

اذا كانت الهيحاء وانشقت العصا

فحسبك والضحاك سيف مہند

یعنی جب میدان کارزار گرم ہو اور لاٹھی ٹوٹ جائے تو تیرے اور ضحاک کے لئے ہندی تلوار کافی ہے۔

اور یہ آخری تقدیر زیادہ درست معلوم ہوتی ہے۔

یہاں پر ایک تیسری تقدیر بھی بیان کی جاتی ہے کہ مَع کہ مبتدا مرفوع مان لیا جائے اور اس کا عطف اللہ پر کیا جائے تو پھر اس کے معنی ہوں گے کہ تیرا اللہ اور تیرے ماننے والے (صحابہؓ) تیری (نصرت کے لئے) کافی ہیں۔

اگرچہ بعض لوگوں نے ایک آخری یعنی چوتھا مطلب بھی لیا ہے۔ لیکن یہ بالکل غلط ہے آیت کا مطلب اس طرح لینا بالکل ہی نامناسب ہے، کیونکہ کافی وافی ہونا تو اللہ جل شانہ ہی کی صفت خاص ہے جیسے اس پر توکل کرنا، اس سے ڈرنا، اس کی عبادت کرنا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

وان يتريدوا ان يخدعوك فان حسبك الله هو الذي ايداك

بنصرہ وبالْمُؤْمِنِينَ -

یعنی اگر وہ چاہیں کہ تجھے دغا دیں تو تجھے کافی ہے اللہ۔ وہی ہے جس نے تیری اور

مسلمانوں کی اپنی نصرت سے تائید کی۔ تو یہاں پر حسبِ آيَتِ (تائید) میں امتیاز بتا دیا اور کافی (حسب) کو اپنی صفتِ خاص کی حیثیت میں ذکر فرمایا اور اپنی مدد کے وعدے یعنی "تائید" کو اپنی اور بندوں کی صفتِ عامہ فرمایا (نیز) اللہ تعالیٰ نے اپنے متوکل اور موجد بندوں کے تعریف فرمائی کہ انھوں (بندوں) نے اللہ واحد کو ہی کافی سمجھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے (ایسے لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے) فرمایا۔

"الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدِ جَمَعُوا لَكُمْ فَاصْبِرُوا لَمْ يَكُنِ لَهُمْ لِيَوْمِئِذٍ حِيسْبٌ ۗ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۗ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْأَكْبَرُ الْكِبْرَ ۗ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ ۚ إِنَّكَ أَعْيُنًا نَظُرُ وَالْأَبْصَارُ لَآتِيَةٌ لِرَبِّكَ ۗ إِنَّكَ بِعِندِ رَبِّكَ هَادٍ مُّبِينٌ ۗ إِنَّكَ كَادِحٌ عَلَىٰ رَبِّكَ بِمَا أُوتِيَ ۗ إِنَّكَ لَأَعْيُنًا نَظُرُ وَالْأَبْصَارُ لَآتِيَةٌ لِرَبِّكَ ۗ إِنَّكَ لَأَعْيُنًا نَظُرُ وَالْأَبْصَارُ لَآتِيَةٌ لِرَبِّكَ ۗ إِنَّكَ لَأَعْيُنًا نَظُرُ وَالْأَبْصَارُ لَآتِيَةٌ لِرَبِّكَ ۗ"

یعنی جن سے لوگوں نے کہا کہ انہوں نے تمہارے مقابلے کے لئے سرو سامان جمع کیا ہے سو ان سے ڈر گئے۔ پھر ان کا ارمان بڑھ گیا اور انہوں نے کہا کافی ہے ہم کو اللہ اور وہ کیا خوب کار ساز ہے۔

انہوں نے یہ جواب نہیں دیا کہ ہمیں تو اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ جب انہوں نے اس طرح اقرار کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی تعریف اسی (توکل علی اللہ) کی وجہ سے فرمائی! تو جب خدا کے ہاں توحید اس قدر اہم ہے، تو پھر وہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کیونکر کہہ سکتا تھا کہ اللہ اور تیرے پیرو کار تیری (مدد) کے لئے کافی ہیں۔ حالانکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانبرداروں۔ یعنی صحابہ کرام نے کافی ہونے کے لحاظ سے صرف اللہ تعالیٰ ہی کو کیا تسلیم کر رکھا ہے اور اللہ کے ساتھ ساتھ اس کے رسول کو اس صفت میں شریک سمجھا تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کافی (مددگار) ہونے کی حیثیت اختیار کر کے خود ہی اللہ تعالیٰ کے شریک بن بیٹھتے۔ یہ تو بالکل ہی انہونی اور قطعاً غلط تر بات ہے اس کی مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ -

"یعنی اور اگر وہ اس چیز پر راضی ہو جائیں جو ان کو اللہ اور اس کے رسول نے دی ہے

اور کہیں۔ اللہ کافی ہے ہم کو۔ عنقریب اللہ انہیں اپنے فضل سے دے گا اور اس کا رسول بھی۔ یقیناً ہم اللہ ہی کی طرف رغبت کرنے والے ہیں۔“
ذرا غور تو کیجئے کہ عطا کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت قرار دیا۔ جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا:

وما اتاكم الرسول فخذوه

”یعنی جو تمہیں رسول دے اُسے لے لو“ اور حسب (کافی ہونا) اپنے لئے ہی مخصوص رکھا اور یوں نہیں فرمایا: حسبنا اللہ ورسولہ
یعنی ہمیں اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔
بلکہ کافی ہونا اپنا ہی حق بتایا، جیسے کہ مذکورہ آیت میں ہے۔
انا الی اللہ راغبون۔

”یعنی یقیناً ہم اللہ ہی کی طرف رغبت کرنے والے ہیں“
اور یہاں پر ساتھ ہی یہ نہیں فرمایا کہ ”اور اس کے رسول کی طرف بھی“ بلکہ رغبت کو محض اپنی ذات کے لیے منحصر فرما دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

فاذ فرغت فانصب والی سربك فارغب

”یعنی پھر جب تو فارغ ہو تو محنت کر اور اپنے رب کی طرف دل لگا“
تو رغبت، توکل، اثابت اور حسب (کافی ہونا) صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہے۔
بالکل اسی طرح جیسے کہ عبادت، تقویٰ اور سجدہ محض اللہ تعالیٰ کو روا ہے اور نذر و حلف بھی اللہ جل شانہ کے لئے مخصوص ہے۔ اس کی مثالیں قرآن مجید میں مذکور ہیں۔

الیس اللہ یکاف عبداً۔

”یعنی کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لئے کافی نہیں؟“

حسب بھی کافی ہونا ہی ہوتا ہے تو جب اللہ نے آگاہ فرمایا کہ دیکھو وہ (اللہ) تنہا ہی اپنے بندوں کی (مدد) کے لئے کافی ہے تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کافی ہونے کے لئے (حضور صلی اللہ علیہ وسلم) کے متبعین کو بھی شریک بنا لے۔ اس لغو تاویل کو غلط ثابت کرنے

کے لئے ہمارے پاس اتنے دلائل ہیں جن کی تفصیل غیر ضروری ہے اس جگہ مقصد صرف یہ ہے کہ جس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے سے ہدایت اصلت نفس اور کامرانی عطا ہوتی ہے۔ اسی طرح خدا کی طرف سے عزت، کفایت اور مدد بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری ہی کے ذریعہ مل سکتی ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے دونوں جہاں کے سعادت آپ کی اطاعت میں اور دونوں جہان کی شقاوت آپ کی نافرمانی میں رکھ دی۔ اسی لئے آپ کے ماننے والوں کے لئے دنیا و آخرت میں ہدایت، امن، کامرانی، عزت، کفایت، مدد، کارسازی، تائید اور آسودگی زندگی کی ضمانت ہے اور آپ کے مخالفین کے لئے دنیا و آخرت میں ذلت، رسوائی، گمراہی، شقاوت اور بد بختی اٹل ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرما دیا:-

تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی جان، بچوں، والدین اور تمام لوگوں سے زیادہ مجھے محبوب نہ رکھے۔

اور اللہ نے بھی قسم کھا کر فرما دیا۔

”جو آدمی اختلافات و تنازعات کی صورت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہ سمجھے

وہ مومن نہیں پھر ان کے فیصلہ پر قلبی رضامندی بھی ضروری ہے۔ جیسا بھی وہ فیصلہ فرمادیں، یہاں تک کہ ان کے فیصلہ کے خلاف اول میں ذرا سی بھی تنگی تک محسوس نہ ہو بلکہ دل و جان سے تسلیم کر لے اور ان کی قیادت کو کلیتہً مان لے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

وما كان للمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون

لهم الخيرة۔

(یعنی اور کسی مومن مرد، کسی مومن عورت کو حق نہیں کہ جس وقت اللہ اور اس کا رسول

کسی بات کا فیصلہ کر دے تو انہیں کوئی اختیار باقی رہا ہو)

یہاں تو اللہ تعالیٰ نے اللہ اور رسول کے حکم کے سامنے ”اختیار“ بھی سلب کر دیا۔ اس

لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہنچنے کے بعد ایک مومن (تسلیم کے سوا) قطعاً کوئی

اختیار نہیں رکھتا۔ بلکہ جب آپ نے حکم صادر فرما دیا تو سمجھے کہ اب یہ حکم ایک امر لازم ہے!

رسول کے سوا کوئی مطاع نہیں | البتہ آپ کے علاوہ دوسروں کے اقوال میں اختیار ضرور حاصل ہوگا۔ کیونکہ ان کا معاملہ غیر واضح ہے جیسے آپ

کے علاوہ قرآن و حدیث جاننے والے کے اہل علم و سنت! پس ان شرائط کے ماتحت غیر رسول کی اطاعت واجب نہیں بلکہ اختیاری ہے۔ یعنی آپ کے سوا کسی کا اتباع ”واجب“ نہیں ہوگا۔ اب اگر کسی نے غیر رسول کا قول ترک کر دیا تو وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گنہگار نہ سمجھا جائے گا۔

ویسے بھی یہ بات قابل غور ہے کہ تمام لوگوں پر غیر رسول کی اطاعت کس طرح لازم اور اس کی مخالفت حرام قرار دی جا سکتی ہے؟ ہر شخص کے لئے ضروری ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول پہنچ جانے کے بعد ہر دوسرے قول کو مسترد کر دے، کیونکہ آپ کے حکم کے بعد کسی کا حکم قابل قبول نہیں۔ نہ آپ کے قول کے بعد کوئی قول قابل تسلیم ہے، نہ آپ کے مسلک کے علاوہ کوئی مسلک لائق اختیار ہے۔

غیر رسول کا اتباع اسی وقت لازم ہوتا ہے جب وہ ایسی بات کا حکم دے جس کا رسول نے حکم دیا ہو۔ اور جس سے رسول نے منع کیا ہو اس سے روکے، اس طرح اس کی حیثیت محض ایک مبلغ اور خبر رساں کی ہوگی قطعاً اسے کوئی بنیادی یا اساسی حیثیت حاصل نہ ہوگی لیکن جس نے اپنی سمجھ اور تاویلات سے اصول وضع کئے اور اساسی قواعد مرتب کئے تو اہمیت پر ان کا اتباع کرنا اور اس کے قول کو قول فیصل قرار دینا اس وقت تک جائز نہیں جب تک وہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ارشادات کے مطابق اور ہم آہنگ نہ ہو، جسے لے کر آپ مبعوث ہوئے تھے۔ ایسے اقوال و احکام وحی و تعلیمات الہی سے متوافق ہونے کی صورت ہی میں قبول کئے جا سکتے ہیں، ورنہ بے تامل ان کا رد و اطرح لازم آئے گا اور انہیں کسی صورت میں بھی مورد قبول نہیں قرار دیا جائے گا۔ اور اگر ہر دو صورتوں میں سے کوئی صورت بھی واضح نہ ہو، تو پھر توقف سے کام لینا پڑے گا۔ اور قول حسن یہی ہے کہ اس قول موقوف کے مطابق فتویٰ دینا اور نہ دینا دونوں جائز ہیں۔

ایک آئیہ کریمہ کی تفسیر | علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کا تنہا خالق اور مختار کل ہے جیسا کہ خود فرماتا ہے۔

وَرَبِّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ -

”یعنی اور تیرا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اختیار کرتا ہے“

اس جگہ متکلمین کا بیان کردہ ارادہ و اختیار مراد نہیں کہ وہ ”فاعل مختار ہے“ اور اللہ اگرچہ (فاعل مختار) ہے۔ لیکن یہاں اختیار سے ایسا مطلب مراد نہیں کہ یہ اختیار تو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان ”يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ“ میں داخل ہے کیونکہ وہ اختیار ہی سے تو پیدا فرماتا ہے اور اس کے فرمان ”مَا يَشَاءُ“ میں مستور ہے، کیونکہ مشیت ہی تو اختیار ہے۔

حقیقتاً یہاں اختیار سے مراد اجتہاد اصطفایٰ یعنی چن لینا اور پسند کر لینا، یعنی اختیار بعد خلق ہے اور اختیار عام سے مراد اختیار قبل الخلق ہے۔ پس اس امر کے پیش نظر یہ صفت عام ہے اور وہ خاص اور جو صورت متاخر ہے وہ مخلوق میں اختیار سے متعلق ہے اور جو پہلی صورت ہے اس سے مراد خلق کرنے یعنی پیدا کرنے کا اختیار ہے اور ہر دو اقوال میں صحیح تر قول، قول تبارک تعالیٰ ”يَخْتَارُ“ پر وقف تام ہے۔

اور یہ ارشاد کہ:

مَا كَانَ لَهُمُ الْخَيْرَةُ -

”یعنی انہیں کوئی اختیار نہیں“

یہ نفی ہے کہ دراصل اس اختیار کی نفی مخلوق کے لئے ہے۔ کیونکہ اختیار صرف خدائے یکتا صفت ہے پس جس طرح وہ خالق ہونے کی حیثیت میں منفرد ہے اسی طرح مختار (اختیار کرنے والا) ہونے کی حیثیت میں منفرد اور یکتا ہے۔ لہذا کسی کی مجال نہیں کہ وہ ”خلق“ کر سکے یا ”اختیار“ کر سکے۔ خلق اور اختیار تو تمام تر خدا کا کام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے مواقع اختیار کو بہت اچھی طرح جانتا ہے اور اپنے محل رضا سے آشنا ہے۔ اور مختار ہونے کے لئے جن صفات کی ضرورت ہے وہ اُسے اور دوسروں کو مشترکہ طور پر حاصل نہیں ہیں ان میں کوئی بھی کسی طرح بھی اس کا شریک نہیں۔

اور وہ لوگ جنہیں تحقیق سے کوئی مس نہیں اس آیت کریمہ کی اس طرح شرح کرتے ہیں کہ ما كَانَ لَهُمُ الْخَيْرَةُ میں ”مَا“ موصولہ ہے اور یہ (جملہ) مفعول ہے اور بہا لفظ ”يَخْتَارُ“ تو اس

سے مراد یہ ہے، ”وہ لوگ جنہیں اختیار حاصل ہے وہی اختیار کا حق استعمال کرتے ہیں“
یہ بات متعدد وجوہ سے باطل ہے۔

منجملہ ان کے ایک یہ کہ کوئی ایسا مقام نہیں کہ جہاں مرجع محذوف سمجھا جائے نیز اسی طرح جب ہم معنی اور موصولہ حرف جار سے مجرور بنایا جائے تب ہی مجرور محذوف ہوتا ہے۔ جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا:-

يا كل مماتاكلون منه ويشرب مما تشربون۔

”یعنی وہ کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو اور پیتا ہے جو تم پیتے ہو

اور ایسی ہی دیگر امثال۔

اور نحوی طور پر بھی یہ کہنا غلط ہے۔ ”جاء في الذی مرسات بید و سرأیت الذی
سأغبت و غیرہ دوسرے اگر یہ مطلب لیا بھی جائے تو الخیرۃ کو منصوب ماننا پڑے گا اور
صلہ کا فعل ایسی ضمیر سے متصف ہوگا۔ جو موصول کی طرف راجع رہی ہے تو اب گویا کہ کلام یوں
ہوا۔ و یختار ما کان لہم الخیرۃ۔ یعنی اور وہ ان کو اختیار کرتا ہے کہ جنہیں اختیار حاصل ہے
یعنی جو عین اختیار تھا وہ انہیں کو حاصل تھا اور یہ قرأت تو کسی سے بھی مذکور نہیں علاوہ ازیں
اس مطلب کو اگر مانا جائے تو کئی مزید اشکالات بھی لاحق ہو جاتے ہیں۔

ایک تقدیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کفار کے متعلق ان کے مفوضہ اختیارات اور ارادوں کے

جبر کی حکایت کرتا ہے اور اس صفت اختیار میں اپنی، نفردیت بیان فرماتا ہے۔ جیسا کہ اللہ
تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے:-

وقالوا لولا نزل هذا القرآن على سرجل من القریبتین عظیم اھم یقسمون

رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم

فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير

مما یجمعون۔

یعنی اور انہوں نے کہا کیوں نہیں نازل کیا گیا یہ قرآن ان دو شہروں کے کسی اور

آدمی پر کیا وہ تیرے رب کی رحمت تقسیم کرنے والے ہیں۔ ہم نے دنیا کی زندگی میں

ان کی معاش تقسیم کر رکھی ہے اور بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے درجوں کے اعتبار سے۔ تاکہ بعض بعض سے کام لے۔ اور تیرے رب کی رحمت اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔“

تو گویا اللہ سبحانہ نے ان کی اختیاری حیثیت کا انکار فرمایا۔ اور واضح کر دیا کہ یہ صفت انہیں حاصل نہیں بلکہ یہ صفت تو اس کی ہے جس نے ان کی معاش یعنی رزق اور تقسیم کر رکھی ہے اور اسی طرح وہی ذات پاک ہے جس نے قابل انتخاب افراد اور مناسب و غیر مناسب لوگوں سے آگاہی رکھتے ہوئے اہل ثروت لوگوں پر اپنا فضل تقسیم کر رکھا ہے اور وہی ہے جس نے کچھ لوگوں پر دوسروں کے مراتب بلند کر دیے ہیں اور انہیں ان کی معاش اور درجاتِ فضل کرم بانٹ رکھے ہیں تو گویا تقسیم کرنے والا صرف اللہ ہی ہے اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ اور اسی طرح یہ آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے خالق اور مختار ہونے میں اپنی انفرادیت واضح کی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہی مواقع انتخاب کی صحیح آگاہی ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ اس نے کفار کی آمد اور ان کے اعتراضات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا۔

قالوا لمن نؤمن حتى نؤتی مثل ما اوتق رسول الله، الله اعلم حيث يجعل رسالته۔

یعنی: ”انہوں نے کہا ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ ہمیں بھی اُس کی مثل نہ دیا جائے جیسا کہ اللہ کے رسولوں کو دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں (نازل فرمائے گا) اور صرف خدا ہی انتخابِ عزت اور رسالت و نبوت سے متصف ہو سکنے کی اہل ذات کو جانتا ہے نہ کہ دوسرے لوگ! ایک تشریح یوں ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو مشرکین کے اختیار و اقتراح سے پیدا ہونے والے شرک سے پاک بتایا۔ اس لئے یوں فرمایا:

ما كان لهما الخيرة۔

یعنی ”انہیں کوئی اختیار نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اس بات سے پاک ہے کہ جو مشرک کرتے ہیں۔ ان کے شرک کا مقتضاء یہ نہ تھا کہ غیر اللہ کو خالق ثابت کیا جائے تا آنکہ اللہ تعالیٰ نے اس

وجہ سے) اپنی پاکیزگی بیان فرمائی۔ پس غور کرنا چاہیے کہ یہ ایک نہایت ہی لطیف نکتہ ہے ایک (تفسیر) یہ بھی ہے کہ یہ سورۃ حج کی آیت میں بیان کر وہ ایک مثال کے مشابہ ہے کہ فرمایا:-

ان الذین یدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو جمعوا الہات
یسلبہم الذباب شیئا لا یستنقذونہ منہ۔ ضغف الطالب والمطلوب ما
قد روى الله حق قدس ۴، ان الله لقوی عزیز۔

یعنی ”بے شک وہ جو پکارتے ہیں اللہ کے ماسوا تو وہ ہرگز نہیں پیدا کر سکتے ایک مکھی بھی اور اگر چہ اس کے لئے سب اکٹھے ہو جائیں اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے تو وہ اس سے واپس نہیں لے سکتے۔ مانگنے والا اور جس سے مانگا گیا دونوں کمزور ہیں۔ انہوں نے نہیں مدد کی اللہ کی جیسا کہ حق ہے قدر کرنے کا، بے شک اللہ قوی اور غالب ہے“

پھر فرمایا کہ:-

اللہ یصطفیٰ من الملائکۃ من سلا ومن الناس ان اللہ سمیعٌ بصیرٌ یعلم ما بین
ایدیہم وما خلفہم والی اللہ ترجع الامور۔

یعنی ”اللہ تعالیٰ فرشتوں سے اور انسانوں سے رسولوں کا انتخاب فرماتا ہے، بیشک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے، جو کچھ ان کے سامنے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے جانتا ہے اور تمام امور اللہ ہی کی طرف پلٹنے والے ہیں“

ایسی ایک مثال سورۃ قصص میں بھی ملتی ہے:-

و ربک یعلم ما تکلن صدورہم وما یعلنون۔

یعنی ”اور تیرا رب جانتا ہے جو ان کے سینے چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں“

نیز ایک مثال سورۃ انعام میں ہے کہ:-

اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ

یعنی ”اللہ زیادہ جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں نازل فرمائے“

تو ان تمام مقامات میں حق تعالیٰ نے صراحت سے فرمادیا کہ اُسے جائے انتخاب کی تخصیص کا علم بھی ہے اور سبب تخصیص کا علم بھی، کیونکہ اُسے معلوم ہے کہ فلاں فرد دوسرے سے زیادہ موزوں ہے اور کیوں موزوں ہے؟ تو ان مذکورہ آیات پر جب آپ غور کریں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ یہاں یہی مطلب واضح طور پر نظر آتا ہے۔ واللہ اعلم۔

ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ آیت اللہ تعالیٰ اس آیت کے بعد ذکر فرما رہا ہے:-
 و یومرینا دیہم فیقول ما ذلک جبت المرسلین فعمیت علیہم لانا نباء یومئذ
 فہم لا یتسألون فلما من تاب وامن وعمل صالحا فعسی ان یکون من
 المفلحین و ربک یخلق ما یشاء ویختار۔

یعنی "اور جس دن وہ ان کو آواز دے گا۔ پس کہے گا کہ تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا؟ پس ان پر ضبط کر دی جائیں گی اس دن پر خبریں۔ پس وہ نہیں پوچھے جائیں گے۔ پس جس نے توبہ کی اور مان لیا اور اچھے کام کئے تو یقیناً وہ نجات پانے والوں میں سے ہوگا۔ اور تیرا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور انتخاب کرتا ہے پس جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہا ان سب کو پیدا کیا تو ان میں سے جو جھکا یعنی جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھے کام کئے اُسے خدا نے چن لیا۔ اس طرح وہ (نیک افراد) اس کے بندوں میں سے منتخب اور اُس کی مخلوق میں سے چنیدہ تھے اور یہ اختیار (انتخاب) اللہ تعالیٰ کے حکمت اور علم کی دلیل ہے اور یہ (انتخاب) اسی کا ہے جو اس کا اہل ہو۔ نہ کہ ان مشرکین کا انتخاب اور اختیار۔ پس اللہ تعالیٰ پاک ہے اور اس سے بلند ہے، کہ جس کو یہ شریک ٹھہرتے ہیں۔
 (سبحان اللہ و تعالیٰ عما یشرکون)

اختیار و تخصیص شان ربوبیت ہے | جب آپ صفت "خالقیت" پر غور کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ اختیار و تخصیص وال

ہے خدائے بزرگ و برتر کی ربوبیت و حدایت، کمال حکمت، علم اور قدرت کا ملکہ پر اور بلاشبہ وہی اللہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، نہ اس کا کوئی شریک ہے۔ وہ اپنی قوت خلق سے پیدا فرماتا ہے۔ اپنے اختیار سے انتخاب کرتا ہے اور اپنی قوت تدبیر سے چارہ سازی

کرتا ہے۔ پس اس اختیار و تدبیر، اور تخصیص کا اثر اس سارے عالم میں اس کی ربوبیت کے عظیم ترین آیات اور اکبر شواہد وحدانیت اور صفات کمال اور صدق رسل میں مشہور اور نمایاں ہے، اس کی جلوہ گری ہر جگہ دیکھی جاسکتی ہے۔

اب ہم تصویری سی وضاحت بھی اپنے مطلب اور مدعا کی کرنا چاہتے ہیں، جیسا کہ ایک روایت اس امر پر دال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سات آسمان پیدا کئے اور سب سے اونچے (آسمان) کا انتخاب فرمایا تو اُسے اپنے مقرب ملائکہ عظام کا مستقر قرار دیا اور اسے اپنی کرسی اور عرش کا تقرب عطا فرمایا۔

اور اپنی پسند کے مطابق مخلوق کو وہاں بسایا تو اس (آسمان) کو دوسرے تمام آسمانوں پر ایک خاص شرف اور فضیلت حاصل ہے اور یہ نہ ہو تو بھی اسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرب کی مرتبت و فضیلت تو حاصل ہی ہے، باوجودیکہ اس کا مادہ وہی ہے جو دوسرے آسمانوں کا ہے۔ لیکن اس (آسمان) کا شرف و تخصیص حق شانہ کی کمال حکمت اور قدرت کو ظاہر کرتا ہے۔ بلاشبہ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور (جسے چاہتا ہے) انتخاب فرماتا ہے۔

اور اسی طرح جنت فردوس کو باقی تمام جنتوں پر فوقیت اور تخصیص عطا کی۔ اور (جنت الفردوس) کی چھت اپنے فرش سے بنائی۔ اور بعض احادیث میں آتا ہے کہ سبحانہ، و تعالیٰ نے اس جنت میں اپنے دست مبارک سے (باغات) لگائے اور اپنی مخلوق میں سے چیدہ چیدہ لوگوں کو منتخب فرمایا۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص خاص ملائکہ جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل علیہم السلام کو باقی فرشتوں میں سے منتخب فرمایا، (یہاں تک) کہ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں فرمایا کرتے تھے۔

اللهم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل فاطر السموات و الارض عالم الغیب و الشہادۃ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون۔ اھدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تھدی من تشاء الی صراط مستقیم۔

یعنی ”اے اللہ، اے رب جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل علیہم السلام زمینوں اور آسمانوں کے پیدا کرنے والے، غیب و شہود کے عالم تو ہی اپنے بندوں کے اختلافات کا فیصلہ فرمائے گا۔ ان کے اختلاف میں جو حق ہے اس کی مجھے اپنے اذن سے ہدایت فرما۔ بے شک تو ہی صراطِ مستقیم کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔“

تو آنحضرتؐ نے ان تینوں فرشتوں کا اللہ تعالیٰ سے قربِ خصوصی^{اور} انتخاب کے باعث ذکر کیا۔ آسمانوں پر اور بھی بہت سے فرشتے ہیں۔ لیکن ان تینوں کے سوا اور کسی کا نام نہیں لیا، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام صاحبِ وحی ہیں کہ جس سے قلوب و ارواح کی زندگی قائم ہے اور میکائیل علیہ السلام اس قطر کے نگران ہیں کہ جس میں زمین، جاندار اور نباتات نمود پاتے اور زندہ رہتے ہیں اور اسرافیل جس کے سپر و صور بھونکنا ہے کہ جب وہ صور بھونکیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے اذن سے مردوں کو زندہ کرے گا۔ اور مردے قبروں سے نکل آئیں گے۔

اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے انبیاء علیہم السلام کو منتخب فرمایا، جن کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار ہے اور پھر رسولوں کو چنا اور اختیار کیا کہ ان کی تعداد امام احمد اور ابن حبان نے اپنی کتاب میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت سے تین سو تیرہ بیان کی ہے:

اور ان (انبیاء اور رسل) میں سے پانچ کو منتخب فرمایا، جن کا تذکرہ سورۃ احزاب اور شوریٰ میں بالفاظ ذیل آتا ہے۔

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ۔

یعنی: اور جب ہم نے انبیاء سے وعدہ لیا اور تجھ سے بھی اور نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ بن مریم (علیہم السلام) سے بھی۔
اور اسی طرح حق تعالیٰ نے فرمایا:-

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ۔

یعنی؛ مشروع کیا دین کو جس کی نوح کو وصیت کی اور جس کی ہم نے تیری طرف وحی کی اور جس کی وصیت کی ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کی طرف کہ دین قائم رکھیں اور اس میں متفرق نہ ہوں۔

پھر ان میں سے اللہ تعالیٰ نے دو اور (ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کو دوست بنایا اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے بنی آدم میں سے اولادِ اسماعیل علیہ السلام کا انتخاب فرمایا۔ پھر ان میں بنی خنزیمہ کے قبیلہ بنی کنانہ کو چتا، پھر کنانہ سے قریش اور قریش سے بنو ہاشم کو اور آخر بنو ہاشم میں سے سارے انسانوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا اور اس طرح تمام جہانوں میں سے ان کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا انتخاب کیا اور ان میں سابقون الاولون یعنی سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں کو پھر اہل بدر اور بیعت رضوان والوں کا انتخاب کیا اور ان کے لئے سب سے مکمل دین اور سب سے اعلیٰ شریعت اور سب سے پاکیزہ، طیب اور نفیس اخلاق کا انتخاب فرمایا اور آپ کے لئے تمام اُمتوں سے بہتر اُمت کا انتخاب کیا۔ جیسے کہ مسند امام احمد وغیرہ میں ہے کہ بہتر بن حکیم بن معاویہ بن جندہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ستر اُمتوں کے برابر ہو اور تم اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہتر اور اعلیٰ ہو۔ علی بن مدینی اور امام احمد نے فرمایا کہ بہتر بن حکیم اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے جو روایت کرتے ہیں یہ صحیح ہے اور انتخاب خداوندی کا اثر ان کے اعمال و اخلاق، توحید (حتیٰ کہ) ان کے مقامات جنت میں بھی ملتا ہے۔ کیونکہ وہ دوسروں کے مقابلہ میں ایک بلند و بالا مقام پر فائز ہیں۔

اور ترمذی شریف میں بریدہ بن حصیب اسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت کی ایک سو بیس جماعتیں ہوں گی، ان میں سے اسی اُمت محمدی کی اور چالیس دوسری تمام اُمتوں کی ہوں گی۔ امام ترمذی نے فرمایا کہ یہ حدیث حسن ہے ابو سعید خدریؓ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بعث النار کی جو روایت ہے اس میں ہے کہ:-

جس ذات بے ہمتا کے قبضہ میں میری جان ہے۔ اس کی قسم، میں چاہتا ہوں کہ تم جنت

کا حصہ ہی بن جاؤ اور مزید کچھ نہ فرمایا۔

اس قول نبوی سے مراد یا تو یہ ہے کہ یہ زیادہ صحیح بات ہے اور یا یہ مطلب ہوگا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آرزو تھی کہ ان کی اُمت اہل جنت کا حصہ بن جائے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک سو بیس صفوں میں سے انہی صفیں آپ کی اُمت کی ہوں گی۔ پس اب دونوں روایات میں کسی طرح کا تناقض باقی نہ رہا۔

اور اس اُمت کی فضیلت و انتخاب کا سبب یہ اُمت مسلمہ کی فضیلت کا سبب ہے کہ اسے وہ علم اور حلم عطا کیا گیا جو دوسری اُمتوں

کو نہیں ملا اور مسند ہزار و دیگر کتب حدیث میں ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بتایا کہ میں نے ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سے فرمایا کہ میں تیرے بعد ایک اُمت پیدا کروں گا کہ اگر اس اُمت کے لوگوں کو دل پسند چیز ملے گی تو حمد و شکر کریں گے اور اگر تکلیف پہنچی، تو ایسے صبر و تحمل سے کام لیں گے کہ کوئی حلم اور علم نہیں پھر عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ کیا کوئی حلم اور علم نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اسے اپنے علم اور حلم کا حصہ عطا کروں گا!

مکہ مکرمہ کے فضائل اور خصوصیات

اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی جانب سے اماکن اور بلاد کا انتخاب ہوا۔ خدائے بزرگ و برتر نے مکہ مکرمہ کو سب سے اچھا اور برتر شہر قرار دیا کیونکہ یہی وہ شہر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لئے منتخب فرمایا۔ اور اپنے بندوں کے لئے مناسک (حج) ادا کرنے کا مرکز قرار دیا اور دور و نزدیک علاقوں اور دشوار گزار خطوں سے یہاں آنا ہر بندہ مومن پر لازم فرما دیا، سواب وہ خشوع و خضوع اور انکسار کے ساتھ یوں حاضر ہوتے ہیں کہ ان کے سر ننگے ہوتے ہیں، وہ اہل دنیا کے لباس فاخرہ سے محروم ہو کر آتے ہیں۔

اور اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو ”حرم“ قرار دیا جائے امن بنایا، نہ یہاں خون ریزی کی اجازت ہے اور نہ درخت کا ٹاٹا جاسکتا ہے اور نہ شکار کیا جاسکتا ہے، نہ یہاں کے سبزہ و گیاه کو چھٹیا اور اکھاڑا جاسکتا ہے اور نہ یہاں کی گہری پٹری اشیاء کی تملیک ہو سکتی ہے۔ یہاں جو لوگ حاضر ہوتے ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ گزشتہ گناہوں کا کفارہ ادا کریں، جو لغزشیں، خطائیں اور فرد گزشتہیں ہو چکی ہیں ان کی تلافی کریں۔ جیسا کہ بخاری و مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا جو اس گھر میں حاضر ہوا اور نہ فساد میں مبتلا ہوا، نہ فسق سے آلودہ ہوا، تو اس کی مثال (معصومیت میں) اس بچہ کے مانند ہے جسے اس کی ماں نے ابھی بھی جنا ہوا، اور خدائے بزرگ و برتر کی رحمت و شفقت کا یہ عالم ہے کہ وہ خود اس گھر کی زیارت کرنے والے کے لئے جنت سے کم کسی چیز پر راضی نہیں چنانچہ سنن میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”حج اور عمرہ کے فرائض ادا کرو

کیونکہ یہ دونوں افلاس اور گناہوں کو اس طرح زائل کرتے ہیں کہ جیسے مچھی لوہے پر میل کاٹ دیتی ہے۔ چنانچہ حج مبرورہ کا اجر جنت سے کم نہیں۔ صحیحین (بخاری و مسلم) میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عمرہ اپنے پہلے عمرہ تک کی مدت (کے گناہوں) کا کفارہ ہے اور حج مبرورہ (مقبول) کی جزا صرف جنت ہے۔

پس اگر بلد امین خدائے بزرگ و برتر کے نزدیک خیر بلا دنہ ہوتا اور تمام شہروں سے زیادہ مکرم نہ ہوتا تو خدا اس کی وادیوں کو اپنے بندوں کے لئے جائے عبادت (حج) قرار نہ دیتا کہ جس کی طرف جانا بندوں کے لئے فرض متوکلہ قرار دیا گیا ہے۔ یہ اسی حرمت، شرف اور احترام کے باعث ہے۔

خدا نے قرآن کریم میں دو جگہ اس (شہر) کی قسم کھائی ہے، جیسا کہ فرمایا:-

وهذا البلد الامين -

اور اس بلدا میں کی قسم۔

اور فرمایا: لا اقسوہ فیہذا البلد یعنی قسم ہے اس شہر کی۔

اور کمرہ ارض پر اس جگہ کے سوا کوئی ایسا خطہ نہیں کہ جس کی طرف بشرط استطاعت سفر کرنا اور جس گھر کا طواف کرنا فرض ہو۔ اور زمین پر حجرا سودا اور رکن یمانی کے سوا کوئی ایسی جگہ نہیں کہ جسے چومنا یا لمس کرنا جائز ہو۔ اور جس (کے لمس یا چومنے) سے گناہ دھلتے ہوں۔ نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ مسجد حرام میں ایک دفعہ نماز پڑھنا ثواب میں (باقی عا) مساجد میں ایک لاکھ مرتبہ نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ نسائی اور مسلم صحیح کے ساتھ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اس مسجد (نبوی) میں ایک بار نماز پڑھ لینا، سوا مسجد حرام کے، تمام مساجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے، اور مسجد حرام میں پڑھی ہوئی ایک نماز میری اس مسجد (نبوی) سے سو گنا (اجر) والی ہے۔ اس حدیث کو ابن جان نے بھی روایت کیا ہے۔

اور یہ تو ایک واضح امر ہے کہ مسجد حرام کا خطہ کمرہ ارض پر علی الاطلاق سب سے زیادہ محترم ہے۔ اسی لئے اس طرف شدید حال (عزم سفر) فرض ہے اور باقی کی طرف مستحب

واجب اور مسند (امام احمد) ترمذی اور نسائی میں حضرت عبداللہ بن عدی بن مرز سے روایت ہے کہ انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جب کہ وہ مکہ کے قریب مقام جزورہ میں تشریف فرما تھے اور فرما رہے تھے کہ:

”اے مکہ خدا کی قسم تو اللہ کی سرزمین پر خیر ارض ہے اور اللہ کے نزدیک بھی پسندیدہ مقام ہے، اگر مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کر دیا گیا ہوتا تو میں ہرگز یہاں سے قدم باہر نہ نکالتا۔“ اس روایت کے بارے میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔

خیر ارض اور قبلہ واحد | مکہ مکرمہ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اسے تمام اہل زمین کا قبلہ قرار دیا۔ سطح ارض پر اس کے سوا کوئی قبلہ نہیں۔ نیز اس کی ایک خصوصیت

یہ بھی ہے کہ سارے کمرۂ ارض پر یہ ایک ایسا قطعہ ارض ہے جس کی طرف قضائے حاجت کے وقت پیٹھ کرنا یا منہ کرنا حرام ہے۔ اور اس مسئلہ میں صحیح ترین مسلک یہ ہے کہ یہ پابندی ہر جگہ ہے خواہ وہ میدان ہو یا بیابان۔ اس کی تائید میں اس سے زیادہ دلائل میرے پاس ہیں، جن کا کسی دوسرے موقع پر میں نے ذکر کیا ہے اور ان دلائل کی مقاومت میں کوئی دوسری بات نہیں کہی جاسکتی، نہ میدان اور بیابان کی مقدار کی تعیین کے سلسلے میں کوئی اختلاف و تناقض ہے، لیکن دونوں نقطہ ہائے نظر کی تائید یا مخالفت میں بحث کرنے کا یہ موقع نہیں۔

اور اس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ مسجد حرام خدا کی اس سرزمین پر پہلی مسجد ہے جیسا کہ صحیحین (بخاری مسلم) میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اُس پہلی مسجد کے متعلق دریافت کیا جو کمرۂ ارض پر تعمیر کی گئی۔ آپ نے جواب دیا کہ وہ ”مسجد حرام ہے“۔ میں نے عرض کیا اس کے بعد کون سی مسجد ہے؟ ارشاد ہوا، ”وہ مسجد اقصیٰ ہے“ میں نے عرض کیا ”دونوں کے درمیان کتنا وقفہ تھا؟“ فرمایا ”چالیس سال“ بعض لوگ صحیح طور پر اس حدیث کا مطلب نہیں سمجھتے وہ اشکال میں مبتلا ہو جاتے ہیں،

ان لوگوں کا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک معلوم و معروف حقیقت ہے کہ وہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہما السلام تھے۔ جنہوں نے مسجد اقصیٰ تعمیر کی اور ان کے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان ایک ہزار برس کی مدت حائل ہے۔ لیکن تامل کے بعد یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ

معترض کا اعتراض نافہمی پر مبنی ہے کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے صرف مسجد اقصیٰ کی مرمت کرائی تھی تعمیر نہیں کی تھی ورنہ مسجد اقصیٰ کی تعمیر درحقیقت پہلے پہل حضرت یعقوب بن اسحاق علیہما السلام کے ہاتھوں انجام پائی تھی اور یہ واقعہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بناء کعبہ ڈالنے کے بعد کا ہے اور یہ مدت چالیس سال کی ہے۔

اور مکہ مکرمہ کی افضلیت کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ”اُمّ القریٰ“ یعنی بستیوں کی ماں فرمایا۔ تو گویا باقی دوسرے تمام شہر اس کے تابع اور فروع ہوئے اور تمام بستیوں کی اصل مکہ مکرمہ قرار پایا۔ پس لازم آیا کہ دوسری تمام بستیوں میں کوئی بھی اس کے شرف و احترام میں اس کی عدیل و تمثیل نہ ہو، اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ فاتحہ اُمّ القرآن (یعنی قرآن کی ماں) ہے۔ لہذا تمام صحف سماوی میں اس کے مساوی اور کوئی سورۃ نہ ہوئی۔

اور مکہ مکرمہ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس شہر میں ان لوگوں کے سوا جو یہاں کے مستقل باشندے ہیں۔ دوسرے لوگوں کو احرام باندھے بغیر داخل ہونے کی اجازت نہیں، اور یہ وہ خصوصیت ہے کہ اس میں کوئی شہر اس کا ہم پایہ اور ہم مرتبہ نہیں اور یہ مسئلہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے لوگوں کو بتایا ہے۔ حضرت ابن عباسؓ سے مرفوعاً روایت ہے۔ جسے حجّت نہیں قرار دیا جاسکتا۔ کہ مکہ مکرمہ میں کوئی بھی، عام اس سے کہ وہاں کا باشندہ ہو یا نہ ہو، بغیر احرام باندھے داخل نہیں ہو سکتا۔ ابو احمد بن عدی نے اس روایت کا ذکر کیا ہے۔ اس کی سند میں حجاج بن ارطاة اور بعض دوسرے راوی ایسے ہیں جو ضعیف راویوں سے بھی روایت کر ڈالتے ہیں اور فقہاء کے اس مسئلہ میں ملین اقوال ہیں۔

ایک قول کی رو سے نفی ثابت ہے، دوسرے کے لحاظ سے اثبات ہوتا ہے اور تیسرے کے پیش نظر ان لوگوں کے مابین فرق کیا جائے گا، جو موافقت (حدّ احرام) کے اندر داخل ہوں یا ابھی حد میقات سے باہر ہوں۔ جو لوگ ابھی باہر ہیں وہ احرام کے بغیر میقات سے نہیں گزر سکتے اور جو داخل میقات ہیں ان کے بارے میں وہی حکم ہوگا۔ جو اہل مکہ کے بارے میں ہے یعنی دونوں مساوی الخیثیت ہیں۔ یہ آخری قول امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے

اور پہلے دونوں اقوال امام شافعی اور احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہما کے ہیں۔

اور مکہ مکرمہ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ جہاں پر صرف ارادہ معصیت پر بھی خدا کے ہاں مواخذہ ہوگا۔ اگرچہ عملی طور پر اس معصیت کا مداوانہ ہوا ہو جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ مَنْ قَدْ مِنْ عَذَابِ الْيَوْمِ۔

”یعنی اور جو شخص اس میں ظلم والحاد کا ارادہ کرتا ہے ہم اسے المناک عذاب چکھائیں گے پس مقام غور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لفظ بال (بالحاد) سے ارادہ معصیت کو قابل عتاب قرار دیا۔ کیونکہ جب یقینی طور پر قصد فعل ہو تو اس وقت بکن (بکن) میں نے یہ ارادہ کیا) نہیں کہا کرتے بلکہ اس وقت ہمت بکن (میں نے اس کام کا عزم کر لیا) کہا کرتے ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ نے ارادہ معصیت پر وعید کی، کہ جو یہاں ظلم کرنے (حد سے تجاوز کرنے) کا ارادہ کرے گا اسے بھی حق سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے الم انگیز سزا ملے گی۔ یہی وجہ ہے کہ مکہ میں مقادیر پر سببیت کیفیت کے اعتبار سے نہ کہ کمیت کے اعتبار سے۔ مضاعف ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ برائی کا بدلہ برائی ہے اور اگر برائی بڑی ہوگی تو اس کی سزا بھی اسی تناسب سے ہوگی اور اگر برائی کم ہوگی تو اس کے بدلے میں جو سزا ملے گی وہ بھی ویسی ہوگی۔ پس اللہ کے حرم اور اللہ کے شہر اور فرش الہی پر جو برائی کی جائے گی۔ وہ ان تمام برائیوں سے بڑی متصور ہوگی جس کا ارتکاب کمرہ ارض کے کسی اور گوشہ میں کیا گیا ہو اور اس کی مثال یوں ہے کہ جس خطا اور معصیت کا ارتکاب بادشاہ کے محل میں کی جائے وہ اس خطا اور معصیت سے زیادہ سنگین متصور ہوتی ہے، جو محل شاہی سے دور دراز کسی مقام پر کی گئی ہو۔ بہر حال تضعیف سببیت کے بارے میں یہ نزاع ہے، اصل حقیقت کا علم صرف خدا ہی کو ہے کہ وہی پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے۔

اور مکہ کی اس افضلیت اور خصوصیت کا راز اس بات سے بھی آشکارا ہو جاتا ہے کہ دل خود بخود اس کی طرف کھنچتے ہیں، طبیعت بے ساختہ اس جانب راغب ہوتی ہے۔ یہ انجذاب، یہ کشش، یہ انعطاف، یہ لگاؤ، یہ محبت جو اس بلدا میں کے لئے پیدا ہوتی ہے جو مقناطیس کے آہن میں ہوتی ہے۔ کیا خوب کہا ہے شاعر نے :-

یعنی اس (شہر) کے محاسن ہر خوبی و رعنائی کا پیکر ہیں اور بلاشبہ یہ (شہر) دلوں کے لئے مقناطیسی کشش رکھتا ہے۔

اور یہی وجہ ہے کہ حق شانہ نے اس شہر کے متعلق فرمایا :-
انہٗ مشابهة للتاس۔

یعنی بے شک وہ لوگوں کے اجتماع کی جگہ ہے۔ یعنی، لوگ ہر گوشہ اور چپہ سے مسلسل اس کی زیارت کے لئے آیا کریں گے۔ اور سیر نہ ہوں گے بلکہ جتنی مرتبہ زیارت کریں گے۔ اتنا ہی اشتیاق میں اضافہ ہوگا۔

لا يرجع الطرف عنها حين ينظرها

حتى يعود اليها الطرف عشتاتا

یعنی آنکھ اُسے دیکھ کر ابھی پلٹتی بھی نہیں کہ پھر شوق (زیارت) سے اسی طرف لوٹ آتی ہے۔ پس نہ جانے کتنے اللہ تعالیٰ کی خاطر اس کے لئے شہید ہو گئے، کتنوں کی کھال کھنچی اور کتنے گھائل ہوئے اور کتنوں نے اس کی محبت میں اپنی جان و مال قربان کر دیا اور کتنوں نے اپنے اہل و عیال، وطن اور جگر گوشوں کی مفارقت رضائے محبوب کی خاطر سہی حالانکہ ان کے سامنے گوناگوں خوف، لالچ، تکالیف اور مصائب حائل تھے، لیکن زائر حرم ان اذیتوں میں لذت اور ان تکلیفوں میں راحت محسوس کرتا رہا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے گویا دل میں بھڑکنے والا جذبہ شوق ہر طرح کی بہتر سے بہتر نعمتوں، آسائشوں اور لذتوں سے بڑھ کر ہے۔

ولیس محبا من بعد شقاءة

عذابا اذا ما كان يرضى حبيبه

یعنی اسے دعوائے محبت کب رہتا ہے، جو مرضی (مصائب) کے مقابلہ میں دکھ کو نصیبت خیال کرے۔

اور یہ سب درحقیقت سزا الہی ہے جیسا کہ ارشاد فرماتا ہے، و طهر بيتي، یعنی، اور میرے گھر کو صاف ستھرا کر دو۔ تو گویا اس خاص اضافت کا سبب اس گھر کا اجلال و اکرام ہے اور وہ بھی محبت کا تقاضا ہی تو ہے کہ خدائے بزرگ و برتر نے اپنے بندے اور رسول

کی اضافت اپنی جانب فرمائی، اور اسی طرح صاحب ایمان بندوں کی طرف اضافت جتنا کہ انہیں بھی وقار، محبت اور عزت سے نوازا اور جب کبھی خدائے برتر کسی کی نسبت اپنی جانب کرے گا۔ تو یہ مزیت اور اختصاص جو اسے حاصل ہوگا، یہ غیر اللہ کا اختصاص ہوگا کہ اجتناب و اصطفا یعنی انتخاب و اختیار صرف اسی کو ہے، اور پھر اس اضافت سے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے تفصیل و تخصیص اور جلالت مزید حاصل ہوگی، جو اضافت و نسبت سے قبل کی تفصیل و تخصیص اور جلالت سے بالا ہوگی، اور یہ نکتہ اس کو تاہم میں کی فہم ماورائے جو اعیان و افعال اور ازمان و اماكن کو یکساں سمجھتا ہو اور گمان کرتا ہو کہ ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت و مزیت حاصل نہیں اور یہ جو کچھ ہے تزییح بلا مزج ہے، لیکن اس گمان فاسد کے خلاف چالیس سے زیادہ دلائل میرے پاس موجود ہیں جنہیں میں نے دوسری جگہ وضاحت سے بیان کیا ہے۔ اس جگہ اس فاسد نظریے کے ابطال کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ اگر اسے مان لیا جائے تو انبیاء علیہم السلام اور اعداء انبیاء (کفار و مشرکین) کی حیثیت ایک ہو جائے گی۔ اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ تفصیل صرف صفات و مزایا کے باعث ہی اختصاص ذوات کی طرف راجع نہیں ہو جاتی جو دوسروں کو حاصل نہ ہوں۔ اور اسی طرح ایک خطہ ارض محض بالذات دوسرے خطے پر فوقیت و مزیت نہیں رکھتا بلکہ یہ فوقیت و مزیت جو حاصل ہوتی ہے یہ مبنی ہوتی ہے ان اعمال صالحہ پر جو وہاں واقع ہوتے ہیں۔ پس اسی طرح کعبہ مکرمہ، مسجد حرام، منیٰ میدان عرفات اور مشاعر کوزین کے دوسرے خطوں پر بالذات فضیلت و مزیت نہیں حاصل ہے۔ بلکہ ان کی افضلیت کچھ خارج سے اوصاف کے باعث ہے۔

اور اللہ سبحانہ، و تعالیٰ نے اس قول کو آیت میں فرمایا ہے :- فاذا جا قہر کی

آیت کے بعد:

لن نؤمن حتی یوتی مثل ما اوتیٰ رسول اللہ

یعنی: ”ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے۔ جب تک کہ ہمیں اُس کی مثل نہ دیا جائے

جو اللہ کے رسولوں کو دیا گیا۔“

اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ: اللہ اعلم حیث يجعل رسالته
یعنی: اللہ زیادہ جانتا ہے کہ وہ رسالت کو کہاں نازل فرمائے
یعنی ہر فرد تحمل رسالت کی اہلیت و صلاحیت نہیں رکھتا بلکہ اس اہلیت و صلاحیت
کے لئے کچھ خصوصیتیں درکار ہیں کہ ان کے بغیر یہ بات سچ نہیں سکتی اور ان خصوصیتوں کا علم
خدا کے سوا کسی کو نہیں، وہی جانتا ہے کہ تم میں سے کون ان خصوصیات کا جامع ہے ورنہ
یہ نظر ظاہر سب آدمی برابر ہی ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس خیال کا رد نہ فرماتا۔
اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ:

وَكذٰلِكَ فتننا بعضهم ببعض ليقولوا اهلوا من اللہ عليهم من
بيتنا اليس اللہ با علم بالشاکرين۔

یعنی: اور ایسے ہی ہم نے بعضوں کو بعضوں سے آزما یا تاکہ وہ کہیں کہ کیا یہی ہیں کہ جن پر
اللہ نے احسان لیا ہے ہم میں سے۔ کیا اللہ شکر کرنے والوں کو خوب نہیں جانتا۔
یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو اس کی نعمتوں پر شکر گزار
ہوتے ہیں اور انہی پر اپنا فضل خاص کرتا ہے، وہ احسان ناشکروں پر نہیں دیکھتے بلکہ شکر گزاروں
پر کرتا ہے۔

اشخاص و اماکن کی ایک دوسرے پر فضیلت | بس ہر محل اللہ تعالیٰ کے شکر و
احسانات اور شرف کا اہل نہیں
ہوتا۔ پس ذوات کو از قبیل اعیان و اماکن و اشخاص اللہ نے مختار اور منتخب فرمایا۔ وہ ایسے
صفحات اور امور سے متصف ہیں جو ان کے عہد میں کسی اور میں نہیں پائے جاتے چنانچہ
اسی سبب سے اللہ تعالیٰ نے انہیں انتخاب فرمایا۔

اور حق سبحانہ نے ان کو اپنے اختیار (انتخاب) سے افضلیت و خصوصیت عطا فرمائی
پس یہ ہے اس کا خلق اور یہ ہے اس کا اختیار۔

وہ ربك یخلق ما یشاء ویختار

یعنی: اور تیرا پروردگار جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے اور انتخاب فرماتا ہے۔

اور اس سے بڑھ کر ہل اور باطل بات کیا ہو سکتی ہے کہ مکان بیت الحرام تمام دیگر
 خطوں کے مشابہ ہے اور حجر اسود کا ٹکڑا کرہ ارضی کے دوسرے پتھروں کی طرح ہے۔ اور
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مساوی ہے دوسرے انسانوں کے۔ درحقیقت
 تفصیل کا معاملہ ان امور سے متعلق ہے جو خارج از ذات اور وابستہ صفات مخصوصہ ہیں۔
 اور یہ اقادیل و امثال متکلمین کی ان یا وہ گویوں میں سے ہیں جو انہوں نے شریعت پر روا
 رکھی ہیں اور اس کی جانب منسوب کر دی ہیں، حالانکہ وہ قطعاً ان ہفتوات و مہلات سے
 بری ہے۔ اور ان (متکلمین) کے پاس بعض عام امور میں مساوات کے سوا کوئی دلیل نہیں اور
 (اس عمومی مساوات) سے حقیقی مساوات بہر حال حاصل نہیں ہو سکتی۔

کیونکہ مختلفات کا اشتراک امور عام میں، اختلاف صفات کے باوجود نہ مستبعد ہے
 نہ ناممکن۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کبھی مشک اور پیشاب میں مساوات نہیں قائم کی۔ اسی طرح
 نہ پانی اور آگ میں برابر رکھی۔ پس مقامات مقدسہ اور عام مقامات، بزرگ ہستیاں
 اور عام لوگ، یکساں اور مساوی نہیں، ان کے مابین تو مشک اور بول، آگ اور پانی
 سے بھی کہیں زیادہ واضح اور نمایاں فرق مراتب موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون
 کی شخصیتوں میں بھی اسی طرح کا فرق موجود ہے، یوں ہی کعبہ کا جو احترام ہے، وہ محل سلطانی
 کے احترام و اجلال سے قطعاً جدا اور متفاوت ہے، پس دو ایسے خطے کس طرح شرف
 فضل میں یکساں ہو سکتے ہیں جب کہ ایک خطہ کی تفصیل ذکر و عبادت اور دعا کے لئے
 مخصوص ہونے کے باعث ہے۔ اور دوسرے کو یہ خصوصیت حاصل نہیں۔ اس
 مرد و مرد ذول مسک کو زیادہ تفصیل سے رد کرنے کا ہمارا ارادہ نہیں۔ ہم صرف یہ چاہتے
 ہیں کہ انصاف دوست، دانا، اور صحیح قوت فیصلہ رکھنے والے اصحاب کے سامنے معاملے
 کی اصل تصویر پیش کر دیں۔ اور اللہ تعالیٰ اور اس کے بندے اس کے سوا کسی کی پروا
 نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ جب کبھی کسی کو تخصیص اور شرف عطا کرتا ہے تو اس کے

تخصیص اور شرف کا کچھ اقتضا ہوتا ہے۔ بلاشبہ ترجیح و تخصیص کا عطا کرنے والا خدا ہی ہے، وہی پیدا کرتا ہے، پھر اختیار کرتا ہے۔

وہ بک یخلق ما یشاء ویختار۔

یعنی: ”اور تیرا پروردگار جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اختیار کر لیتا ہے۔“

اور یہ ہیں سے بعض دنوں اور مہینوں کی دوسرے دنوں اور مہینوں پر فضیلت

ثابت ہو جاتی ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہتر دن یوم النحر (قربانی کا دن) ہے۔ یعنی حج اکبر کا دن احادیث میں وارد ہوا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا۔ اللہ کے نزدیک سب سے افضل دن ”یوم النحر“ ہے۔ پھر یوم النفر، ایک قول ہے۔ کہ عرفات کا دن اس سے افضل ہے اور اصحاب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مسلک ہے۔ ان کا قول ہے کہ حج اکبر کا دن اور اس دن کا روزہ دو سال (کے گناہوں) کا کفارہ ہوتا ہے لیکن یوم عرفہ سے زیادہ خدا کسی دن بھی گناہ گاروں کو بند جہنم سے آزاد نہیں فرماتا، یہی دن ہے جب حق سبحانہ و تعالیٰ بندوں سے قریب آجاتا ہے۔ پھر وقوف کرنے والوں پر فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے لیکن صحیح قول پہلا ہی ہے۔ کیونکہ حدیث سے یہی ثابت ہوتا ہے اور اس کی مقاومت کوئی چیز نہیں کر سکتی۔

اور صحیح یہ ہے کہ حج اکبر کا دن یوم النحر (قربانی کا دن) ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:-

وَأَذِّنْ لِلَّهِ وَسَلِّمْ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ۔

اور صحیحین (بخاری و مسلم) میں حضرت ابو بکر اور علی رضی اللہ عنہما سے ثابت ہے کہ انہیں

یوم النحر کو اذن ملانہ کہ یوم عرفات کو اور سنن ابوداؤد میں بالکل صحیح استاد سے روایت ہے۔ کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یوم حج اکبر، ہی یوم النحر ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ اور

صحابہ کرام کی ایک جماعت سے منقول ہے۔ یوم عرفہ یوم النحر (قربانی) سے مقدم ہے۔ کیونکہ یہ دن

(یوم عرفات) وقوف، عاجزی، توبہ اور گمراہی و زاری کا ہے۔ پھر یوم النحر کا دن ہے جو قربانی اور

زیارت کے لئے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس طواف کو طواف زیارت (کعبہ) کہا جاتا ہے۔

کیونکہ لوگ یومِ عرفات کو جب گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں۔ تو یومِ النحر کو انہیں بیت اللہ میں حاضر ہونے اور زیارت کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ اس لئے اس دن قربانی کرنا، سرکا منڈوانا اور رمی کرنا اور حج کے اعمال کو بروئے کار لایا جاتا ہے۔ لیکن یومِ عرفات کے اعمال جیسے ”طہارت اور غسل“ یہ اس سے قبل ہوتے ہیں۔

اور ذی الحجہ کے دس دن دوسرے ایام سے افضل ہیں۔ کیونکہ یہ دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک باقی تمام دنوں سے زیادہ محترم ہیں اور صحیح بخاری میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دس دنوں کے اندر کئے ہوئے اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں باقی تمام دنوں میں کئے گئے تمام اعمال سے زیادہ محبوب ہیں۔

صحابہؓ نے عرض کیا ”اور جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟“

آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں جہاد بھی ان سے زیادہ (محبوب) نہیں، ہاں! اگر کوئی انسان اپنی جان و مال لے کر نکلے اور کچھ بھی واپس نہ لائے۔ اور یہ وہ دس دن ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں قسم کھائی ہے۔

والفجر و لیلای عشر۔

یعنی، قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی؛ اور اسی لئے ان میں تکبیر و تہلیل (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) اور حمد کی کثرت کرنا مستحب ہے، جیسا کہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؛ کہ ان راتوں میں کثرت سے تکبیر و تہلیل اور حمد الہی کیا کرو۔

اور باقی ایام کے ساتھ ان ایام کی نسبت ایسے ہی ہے کہ جیسے مقامات حج کی نسبت نخل ہائے ارض سے ہے۔

اور اسی طرح ماہِ رمضان کی افضلیت تمام دوسرے مہینوں پر ہے اور آخری عشرہ کی افضلیت باقی راتوں پر اور لیلۃ القدر کی ایک ہزار ماہ پر ہے۔ تو اب اگر یہ خیال ہو کہ کونسی دس راتیں زیادہ افضل ہیں۔ ذی الحجہ کی دس راتیں یا رمضان کی دس راتیں اور دس راتوں یعنی لیلۃ القدر اور عراج

کی رات میں سے کونسی افضل ہے۔ تو میں کہوں گا کہ پہلے سوال کا جہاں تک تعلق ہے تو اس باب میں زیادہ صحیح رائے یہ ہے کہ رمضان کی آخری دس راتیں ذی الحج کی دس راتوں سے افضل ہیں اور ذی الحج کے دس دن رمضان کے دس دنوں سے افضل ہیں اور اس تفضیل سے تمام اشکال وضع ہو جاتے ہیں اور اس کی دلیل یہ ہے کہ رمضان کی دس راتیں اس لئے افضل ہیں کہ لیلة القدر انہی میں ہوتی ہے۔ اور ذی الحج کے دس دن اس لئے افضل کیونکہ انہی ایام میں یوم النحر (قربانی کا دن) یوم عرفات اور یوم ترویہ آتا ہے۔

شب معراج اور شب قدر کے مابین تفاضل کا مسئلہ | رہا دوسرا سوال تو حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ

علیہ سے سوال کیا گیا کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ معراج کی رات لیلة القدر سے افضل ہے اور دوسرا کہتا ہے کہ لیلة القدر زیادہ افضل ہے تو دونوں میں سے کونسا راستی پر ہے؟

شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے جواب دیا جو یہ کہتا ہے کہ معراج کی رات لیلة القدر سے افضل ہے تو اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس رات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تھی، لہذا لیلة القدر کی نسبت افضل ہے کہ اس رات کو (ہر سال) قیام کرنا اور دعا مانگنا لیلة القدر سے زیادہ ثواب ہے تو یہ بات غلط ہے۔ کسی مسلمان نے ایسا فتویٰ نہیں دیا اور یہ واضح طور پر فاسد خیال ہے، اس کی اسلام میں کوئی کنجائش نہیں اور یہ عبادت و دعا اس وقت ہو سکتی ہے جبکہ وہ معین طور پر معلوم بھی ہو لیکن شب معراج کے بارے میں اس کے مہینے عشر اور عین پر کوئی دلیل موجود نہیں، بلکہ اقوال مختلف ہیں اس کے علاوہ شرعی طور پر شب معراج کی عبادت مسلمانوں کے لئے خاص نہیں کی گئی ہے، اس کے برعکس لیلة القدر کا معاملہ دوسرا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا جو شخص لیلة القدر کو ایمان اور احتساب کے ساتھ عبادت میں سرگرم رہے تو اس کے گزشتہ تمام گناہ بخش دیے گئے اور صحیحین میں ہے کہ لیلة القدر کو رمضان کی آخری دس راتوں میں تلاش کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ رات ایک ہزار ماہ سے افضل ہے، کیونکہ اسی میں قرآن مجید نازل فرمایا گیا۔ اور اگر اس کی مراد اس مخصوص رات سے ہو کہ جس رات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو

معراج ہوئی اور وہ (علوم و خزانے) حاصل ہوئے جو اور راتوں میں نہ ملے۔ بغیر اس بات کے کہ اس رات کو قیام یا عبادت کے لئے مخصوص کیا جائے تو اس رات کی بزرگی اپنی جگہ پر مسلم ہے۔

اور یہ بات بھی صحیح نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی مخصوص جگہ یا کسی مخصوص وقت میں کوئی نعمت عطا فرمائی تو اس جگہ یا وقت کو جمیع امکانہ یا ازمنہ سے زیادہ احترام حاصل ہو گیا، یہ بات تو اس وقت صحیح تسلیم کی جاسکتی ہے۔ جب یہ ثابت کر دیا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر معراج کی رات کو جو انعام ہوا وہ لیلۃ القدر کی رات کو قرآن پاک کے نازل فرمانے کے انعام سے اور ان دوسری نعمتوں سے جو آپ کو عطا فرمائی گئیں زیادہ ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ ان معاملات پر اس وقت گفتگو کی جاسکتی ہے۔ جب نعمتوں کی مقدار (کا یقینی) اور اشیاء کی اصلیتوں کا صحیح علم ہو۔ اور یہ علم وحی کے بغیر نہیں ہو سکتا اور علم کے بغیر ان مباحث میں حصہ لینا کسی کے لئے بھی روا نہیں۔

متقدمین میں سے کسی کے متعلق منقول نہیں کہ اس نے معراج کی رات کو باقی راتوں خصوصاً لیلۃ القدر پر افضل قرار دیا ہو اور نہ صحابہ کرام اور تابعین عظام معراج کی رات کسی امر (عبادت وغیرہ) کے ساتھ ساتھ مخصوص کرتے تھے۔ بلکہ وہ تو (اس انداز سے) اس کا تذکرہ ہی نہیں کرتے۔ اور یہ بات بھی معلوم نہیں کہ وہ رات (متعین طور پر) کونسی تھی؟ اگرچہ معراج کی رات آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل مبارکہ میں ایک عظیم الشان حیثیت رکھتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود شرعاً اس رات یا اس جگہ (جہاں سے معراج ہوئی تھی) کوئی عبادت ضروری قرار نہیں دی گئی، بلکہ غار حرا جس میں ابتداء وحی نازل ہوئی اور بعثت سے پہلے جہاں سے آپ تشریف لے جایا کرتے تھے۔ بعثت کے بعد مکہ میں رہتے ہوئے بھی آپ نے یا کسی صحابی نے اس (غار) میں عبادت مخصوصہ کا قصد نہیں کیا اور نہ نزول وحی کے دن نزول وحی کے باعث آپ نے یا صحابہ کرام نے کسی عبادت کی تخصیص کی اور نہ جس جگہ اور جس وقت وحی کی ابتداء ہوئی، کوئی عبادت مخصوص کی گئی۔

اور جن لوگوں نے مقامات اور اوقات مخصوصہ کو ایسے واقعات کی بنا پر عبادت کے لئے

مخصوص کیا ہے وہ اہل کتاب ہیں۔ جنہوں نے مسیح علیہ السلام کے حالات (پڑھ کر) مواسم عبادت مقرر کر لئے۔ جیسے یوم میلاد اور یوم تعمید وغیرہ۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایک مخصوص جگہ جا کر (تبرکاً) نماز پڑھتے ہیں انہوں نے معلوم کیا یہ کیا بات ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ یہ جگہ وہ ہے جہاں آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی تو انہوں نے فرمایا:

کیا تم چاہتے ہو کہ انبیاء علیہم السلام کے آثار کو عبادت گاہیں بنا لو؟ تم سے پہلے کے لوگ انہی حرکتوں کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ اگر تم یہاں ہو اور نماز کا وقت آجاتا ہے تو بے شک نماز پڑھ لو ورنہ اپنی راہ چلتے رہو۔

بعض لوگوں کا قول ہے کہ معراج کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں لیلۃ القدر سے زیادہ افضل ہے اور لیلۃ القدر اُمت کے حق میں معراج کی رات سے زیادہ افضل ہے۔ لہذا اُمت کے حق میں ہونے کے سبب اس کے لئے بہتر ہے۔ اور معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ہونے کے باعث ان کے لئے زیادہ افضل ہے۔

یوم جمعہ اور یوم عرفہ میں تفاضل کا سوال اور اگر کہا جائے، جمعہ اور عرفہ میں سے کونسا دن افضل ہے؟ تو ابن حبان نے اپنی کتاب

میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج جمعہ کے دن سے زیادہ افضل دن پر طلوع نہیں ہوا اور ایسی ہی تمیم بن اوس کے روایت بھی ہے کہ سب سے بہتر دن جس پر سورج طلوع ہوا وہ جمعہ کا دن ہے۔ بعض علمائے کرام اس حدیث کی دلیل سے جمعہ کے دن کو عرفہ کے دن پر افضلیت دیتے ہیں اور قاضی ابوی نے احمد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت نقل کی ہے کہ جمعہ کی رات قدر کی رات سے افضل ہے اور صحیح یہ ہے کہ جمعہ کا دن ہفتے کے تمام دنوں سے افضل ہے اور عرفہ و نحر (قربانی) کا دن تمام سال کے دنوں سے افضل ہے اور اسی طرح قدر کی رات اور جمعہ کی رات کا حکم ہے اور اسی وجہ سے یوم جمعہ کو عرفات میں وقوف کرنا تمام دنوں سے کٹی طرح افضل ہے ایک تو یہ کہ دو ایسے دن جو تمام ایام میں افضل ہیں۔ جمع ہو گئے، دوسرے یہ وہ دن ہے کہ اُس دن

قبولیت دعا کی ایک خاص یقینی گھڑی ہے اور اکثر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ گھڑی عصر کے بعد کی ہے اور وقوف کرنے والے جب وہاں دعا اور عاجزی کرتے ہوئے کھڑے ہوں تو وہ ساعت بھی مستجاب ہے۔ نیز یہ کہ اسی دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وقوف فرمایا تو اس سے بھی موافقت ہو گئی۔ علاوہ ازیں اسی دن اطرافِ ارضی سے مخلوقات خطبہ اور جمعہ کے لئے جمع ہوتی ہے اور یومِ عرفہ کو اہل عرفات کا یہ اجتماع عرفہ کے مطابق ہوتا ہے تو مساجد میں مسلمانوں کے اجتماع اور عاجزی میں توقف سے وہ مراتب حاصل ہوتے ہیں جو دوسرے مواقع پر حاصل نہیں ہوتے۔ پھر یہ بات بھی ہے کہ اہل عرفہ کو یومِ جمعہ کی عید اور عرفہ کی عید بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ اسی واسطے عرفات والوں کو روزہ رکھنا مکروہ ہے اور نسائی بیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل عرفات کو روزہ سے منع فرمایا۔ اس کی سند میں شبہ ہے، کیونکہ مہدی بن حمر بن جوزی غیر معروف ہے اور اس روایت کا مدار اس پر ہے۔ لیکن ام فضل کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ لوگوں نے یومِ عرفات کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے بارے میں شک کیا بعض نے کہا کہ آپ کا روزہ ہے اور بعض نے کہا کہ نہیں آپ کا روزہ نہیں ہے۔ پھر ایک دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا۔ آنحضرت میدانِ عرفات میں اپنے اونٹ پر تشریف فرما تھے تو آپ نے نوش فرمایا۔

اور میدانِ عرفات میں یومِ عرفہ کو افطار کے استحباب کی حکمت میں لوگوں کا اختلاف ہے۔ ایک جماعت کا قول ہے کہ ”تاکہ دما میں (بدنی) قوت حاصل ہو سکے“ یہ حربی وغیرہ کا قول ہے۔ ان کے علاوہ اور حضرات سے بھی منقول ہے۔ جن میں سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ عرفہ کا دن اہل عرفہ کے لیے عید ہے۔ اس لئے انہیں روزہ رکھنا مناسب نہیں اور فرمایا اس کی دلیل وہ حدیث ہے جو سنن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکور ہے کہ آپ نے فرمایا:-

اے اہل اسلام یومِ عرفات یومِ قربانی اور ایامِ منیٰ ہمارے لئے عید ہیں۔ ہمارے شیخ (ابن تیمیہ) کا قول ہے کہ یومِ عرفات اہل عرفات کے حق میں ان کے اجتماع

کے باعث عید ہے۔ بخلاف باقی لوگوں کے کہ وہ یوم النحر کو جمع ہوتے ہیں۔ لہذا ان کی وہی عید ہوتی ہے اور مقصود یہ ہے کہ یوم عرفہ اگر جمعہ کے دن ہو تو دو عیدین اکٹھی ہو گئیں۔ نیز یہ کہ اس دن کا توافق اس دن سے ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے لئے دین حق مکمل کیا اور نعمت کی تکمیل فرمائی، جیسا کہ صحیح بخاری میں طارق بن شہاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوا اور کہا۔

”اے امیر المؤمنین آپ اپنی کتاب میں ایک آیت پڑھتے ہیں۔ اگر ہماری قوم یہود پر یہ آیت اترتی اور میں اس میں اس دن کو جانتا بھی ہوتا جس دن نازل ہوئی تھی تو ہم اس دن کو یوم عید قرار دے دیتے“

آپ نے پوچھا ”کونسی آیت“؟

اس نے عرض کیا کہ یہ آیت جس میں فرمایا: الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا۔

یعنی: آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت مکمل کر دی اور تمہارے لئے اسلام کے دین پر ہی راضی ہوا۔

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اُس دن کو جانتا ہوں کہ جس دن یہ آیت نازل ہوئی اور جس جگہ یہ نازل ہوئی۔ یہ آیت جمعہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عرفات کے میدان میں نازل ہوئی اور ہم عرفہ میں ٹھہرے ہوئے تھے۔

علاوہ بریں یہ کہ یہ دن قیامت کے دن کے جم غفیر اور اجتماعِ عظیم سے مطابقت رکھتا ہے کیونکہ قیامت جمعہ کے دن قائم ہوگی، جیسا کہ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؛ سب سے بہتر دن کہ جس پر سورج طلوع ہوا جمعہ کا دن ہے، اسی دن آدم کو پیدا کیا گیا اسی دن جنت میں داخل کیا گیا اور اسی دن اس سے نکالا گیا اور اسی دن قیامت آئے گی اور اسی دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ اس وقت کوئی بندہ اگر کوئی چیز مانگ رہا ہو تو اللہ تعالیٰ اُسے ضرور وہی چیز عطا فرماتا ہے۔

اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لئے ایک یوم اجتماع قرار دیا کہ جس میں وہ اکٹھے

ہوتے ہیں۔ اور اس دن آغاز و انجام جنت اور دوزخ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جمعہ کا دن اسی اُمت کے لئے یوم اجتماع قرار دیا۔ کیونکہ یہ دن مبداء اور معاد کا دن ہے اور اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں ”سورہ سجدہ“ اور ”ہل اتی علی الانسان“ پڑھا کرتے تھے۔ کیونکہ یہ دونوں سورتیں اس دن کے جب آدم علیہ السلام پیدا کئے گئے تھے تمام کان و ما یکون پر مشتمل ہے۔ نیز اس میں مبداء و معاد، دخول جنت و نار کا ذکر ہے تو گویا اس دن اُمت مسلمہ اس کان و ما یکون کا ذکر کرتی ہے۔ تو اس طرح انسان دنیا کے سب سے بڑے واقف اور دنیا کے سب سے بڑے موقف کی یاد تازہ کرتا ہے اور یہ عرفہ کا دن ہے کہ ایک عظیم اجتماع پروردگار کریم کے سامنے اس دن اس طرح کھڑا ہوگا جب تک کہ اہل جنت اپنے منازل میں نہ پہنچ جائیں اور اہل جہنم اپنے منازل میں!

ایک بات تو یہ ہے کہ جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کو مسلمان باقی ایام کی نسبت کثرت سے عبادت کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ اکثر فاسق لوگ بھی جمعہ کے دن اور جمعرات کا احترام کرتے ہیں اور وہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو اس روز اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عقوبت کا جلد ہی سزاوار ہو جاتا ہے، اُسے مہلت بھی نہیں ملتی اور یہ عقیدہ اُن کے ہاں راسخ ہے اور تجربات سے انہوں نے سمجھا ہے اور یہ سب اس وجہ سے ہے کہ (یہ دن)، اللہ تعالیٰ کے نزدیک با عظمت اور محترم ہے۔ اور اللہ نے باقی ایام میں سے اسے اختیار فرمایا ہے۔ یقیناً اس کا تطابق غیر جمعہ پر باعث شرف ہے۔

ایک سبب یہ بھی ہے کہ جمعہ کا دن جنت کے یوم زیارت سے مشابہت رکھتا ہے اور یہ وہ دن ہے کہ اہل جنت ایک وادی وسیع میں اکٹھے ہوں گے اور موتیوں، سونے، نوبہرہ، یاقوت اور مشک کے ٹیلوں پر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کریں گے اور وہ ان کو اپنی تجلی سے نوازے گا۔ یہ لوگ اس دن خدا کو آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اور اعمال حسنہ کا اجر فوراً پالیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مسجد کی طرف جانے میں سب سے زیادہ تیز رو ہوں گے اور جو امام کے زیادہ قریب ہوگا وہ اللہ سے زیادہ قریب ہوگا۔ اس لئے اہل جنت یوم زیارت کے مشتاق ہوں گے اور وہ یہی دن ہوگا جب وہ کرامت و بزرگی حاصل کریں گے اور یہ جمعہ

کا دن ہوگا اور اگر اس دن (جمعہ) کا توافقی یومِ عرفہ سے ہو جائے تو پھر اسے جو فضل، منزلت اور اختصاص حاصل ہوگا وہ سب سے بالا ہوگا۔

ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرفہ کی رات کو وقوف کرنے والوں کے قریب ہو جاتا ہے پھر اپنے ان بندوں پر فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے اور کہتا ہے:

(میرے یہ بندے) کیا چاہتے ہیں؟ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کو بخش دیا“

اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے باعث انہیں وہ ساعت بھی نصیب ہو جاتی ہے کہ جس میں سائل کا کوئی معقول سوال رد نہیں ہوتا۔ پس وہ دعا کرتے ہوئے خداوند تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں اور اللہ ان کے قریب ہو جاتا ہے۔

اور اللہ تعالیٰ کا قرب دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو قبولت دعا کا قرب اور دوسرا اہل عرفات اور ملائکہ کے سامنے خدا کے اظہارِ فخر کا قرب۔ پس اہل ایمان ان امور سعادت کو محسوس کرتے ہیں اور اپنے رب کے فضل و کرم سے ان کی قوت ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ از حد فرحت و انبساط محسوس کرتے ہیں اور امید و ارادت ہو کر خوشی مناتے ہیں۔ ان اسباب کے باعث جمعہ کا وقوف (عرفات) باقی ایام پر فضیلت رکھتا ہے۔

لیکن یہ جو زبانِ زدِ عوام ہے کہ یہ (جمعہ کا وقوف عرفات) بہتر حجوں کے برابر ہے بالکل غلط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ رضی اللہ عنہم اور تابعین میں سے کسی سے بھی ثابت نہیں۔ واللہ اعلم۔

خدا کے نزدیک

ہر طیب چیز پسندیدہ اور مرغوب ہے

مقصد گفتگو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی ہر جنس میں سب سے پاکیزہ چیز کا انتخاب فرمایا ہے اور اپنے لئے اُسے مخصوص فرمایا اور اختیار کر لیا، چونکہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، لہذا پاکیزہ چیز ہی کو پسند فرماتا ہے۔ اس طرح پاکیزہ قسم کا قول و فعل اور صدقہ قبول کرتا ہے تو ایوں سمجھئے کہ ”ہر طیب“ اللہ تعالیٰ ہی کا انتخاب کرنا ہے۔ باقی رہا بیدار فرمانا، تو یہ صفت دونوں کے لئے عام ہے۔ اور یہیں سے بندے کی سعادت اور شقاوت کا فرق معلوم ہو جاتا ہے، کیونکہ طیب کی مناسبت طیب ہی سے ہو سکتی ہے۔ پس طیب، طیب کے سوا کسی اور چیز کو پسند نہیں کر سکتا، نہ اُس کے علاوہ کسی اور چیز کو وہ گوارا کر سکتا ہے نہ اُس کی طرف مائل ہو سکتا ہے، نہ کسی اور چیز سے اُسے سکون مل سکتا ہے، نہ اُس کا میلان قلب کسی اور طرف ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جو کلام بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش ہوتا ہے اس کا بھی طیب اور پاکیزہ ہونا ضروری ہے وہ فحش مقال اور نفخش لسان، نیز جھوٹ، غیبت، بخل خوری، بہتان طرازی، غلط گوئی بلکہ ہر بے ہودہ کلام سے سخت متنفر ہوتا ہے۔ اور یہی حال اعمال کا ہے۔ وہ اچھے اعمال سے مانوس ہوتا ہے اور یہ اعمال صالحہ صرف وہ ہیں کہ جس پر منشرع اور سلیم طباع مطمئن ہیں اور جن کے تقدس کی گواہی صحیح اذہان نے دی ہے۔ تو اس طرح ان اعمال کے درست ہونے پر شریعت عقل اور فطرت سب کا اتفاق ہو چکا ہے۔ مثلاً ایک ہی اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کا شریک کسی کو نہ مانا جائے۔ اپنی خواہشات کو اسی کے تابع کرایا جائے اور پوری جدوجہد کے ساتھ اس کی محبت حاصل کی جائے اس کی مخلوقات سے بقدر استطاعت احسان کیا جائے اور دوسروں سے وہی سلوک کرے، جس سلوک کا اپنے لئے ان سے متوقع ہو، ان سے وہی معاملت روا رکھے جو ان سے اپنے

لئے چاہتا ہو۔ دعوت بھی اس انداز سے دے اور تبلیغ بھی ایسے ہی اسلوب سے کرے جو اپنے لئے محبوب رکھتا ہو۔ دوسروں کے بارے میں بھی ایسا ہی فیصلہ کرے، جیسا اپنے لیے چاہتا ہو۔ دوسروں کی پہنچائی ہوئی اذیتیں گوارا کر لے، لیکن خود کسی کو ایذا نہ پہنچائے، ان کی عزت کی حفاظت کرے، اور ان سے بدلہ لینے کی فکر نہ کرے، اگر ان کی نیکی معلوم ہو تو تحسین کرے، لیکن برائی پر پردہ ڈالے اور ان کی معذرتیں قبول کرے جب تک کہ شرع ٹھیک اور اللہ تعالیٰ کے امر و نہی کی مخالفت نہ ہوتی ہو۔

اسی طرح اخلاق بھی انتہائی پاکیزہ اور اعلیٰ ہونا چاہیے۔ مثلاً بردباری، وقار، سکونِ خاطر، جذبہ رحمت، صبر، وفا شکاری، اعتدال، نرم مزاجی، صداقت، فراخ دلی، نیر بغض و حسد، غریب و دروغ سے اجتناب، نیر انکسار اہل ایمان کے ساتھ تواضع، ان کی عزت (کا جذبہ) اللہ کے دشمنوں کے مقابلہ میں سخت غیر اللہ کے سامنے عاجز و فروتنی کے اظہار سے احتراز، پاکدامنی، شجاعت، سخاوت، مروت، اور شریعت و فطرت اور عقل سے پوری پوری ہم آہنگی۔

اسی طرح پاکیزہ، خورد و نوش کا اہتمام و انصرام جو حلال اور خوش گوارا ہو اور جسم و روح کا بہتر تغذیہ کرے (اور جس سے) جذبہ بندگی بھی سلامت رہے۔

اسی طرح نکاح میں بھی پاکیزگی ملحوظ رہے، ماحول بھی بہتر اور طیب مہیا رہے۔ احباب اور ہمنشینوں کا انتخاب اسی اصول پر ہو۔

اسی طرح، جسم، اخلاق و عمل اور بات چیت لباس اور خورد و نوش، گھر بار، اٹھنا بیٹھنا، سب طیب اور پاکیزہ ہونا چاہئے، ایسے ہی لوگوں کی مثال دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب موت کے وقت ملائکہ آتے ہیں تو کہتے ہیں۔

سَلَامٌ عَلَيْكُمْ اَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔

یعنی: تم پر سلامتی ہو، جو اعمال صالحہ تم کرتے رہے ان کی برکت سے جنت میں داخل ہو جاؤ اور (قیامت کے دن) جنت کے فرشتے کہیں گے:

سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ

یعنی: تم پر سلامتی ہو، خوش رہو، بس اب تم جنت میں ہمیشگی کی زندگی بسر کرو!

آیت مذکورہ کی فائدہ (داخلوہا) سبب کا معنی رکھتی ہے۔ یعنی تم پاکیزہ خاطر ہونے کی وجہ سے داخل ہو جاؤ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ
یعنی: خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لئے، پلید مرد پلید عورتوں کے لئے اور پاک مردوں کے لئے پاک مرد پاک عورتوں کے لئے ہیں۔

اس آیت کی تفسیر میں بتایا گیا ہے، خبیثوں کی باتیں بھی خبیث اور پاکیزہ لوگوں کی باتیں بھی پاک ہوتی ہیں اور یہ بھی تفسیر بیان کی جاتی ہے کہ پاک بیبیاں پاک مردوں کی خاطر اور ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لئے ہوتی ہیں۔ اس آیت کا مطلب عمومی حیثیت رکھتا ہے، یعنی پاکیزہ لوگوں کا کلام اور اعمال اور بیبیاں سب پاکیزہ اور خبیث لوگوں کا کلام اعمال اور عورتیں سب خبیث ہوتے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہارا پاک سیرت لوگوں کو جنت میں جمع فرما دیا اور تمام بدکردار لوگوں کو دوزخ میں اکٹھا کر دیا۔

تو اللہ تعالیٰ نے تین ”دار“ قرار دیے۔ پاک لوگوں کی خاطر علیحدہ کہ جو ناپاک لوگوں پر حرام ہے اور اس میں ہر طیب چیز فراہم کر دی اس کا نام جنت ہے۔ اور خبیث لوگوں کے لئے علیحدہ گھر بنایا۔ اس میں صرف ناپاک لوگ ہی داخل ہوں گے اور یہ دوزخ ہے۔ تیسرا گھر دنیا ہے جس میں پاک و ناپاک مخلوط ہے۔ اسی امتزاج و اختلاط کے باعث یہاں مصائب و آلام آتے ہیں اور یہ سب حکمتِ خداوندی کا نتیجہ ہے تو جب قیامت برپا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ پاک اور ناپاک کو علیحدہ علیحدہ کر دے گا۔ چنانچہ پاک لوگوں اور ان کے اہل و عیال کو علیحدہ گھر عطا ہوگا۔ جہاں دوسرا نہیں جائے گا اور ناپاک لوگوں کو علیحدہ جگہ ملے گی جہاں ان کے سوا دوسرا نہ ہوگا اب اس وقت دلو ہی گھر باقی رہ جائیں گے ایک جنت جو پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ اور دوسرے دوزخ جو خبیث لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے اور اللہ دونوں جماعتوں سے اعمال کے مطابقت ثواب و عقاب کا معاملہ کرے گا تو ان کے پاس ہی افعال و اقوال اور اخلاق کو انعامات و لذات میں بدل دے گا اور فرحت و سرور کے مکمل اسباب مرحمت کرے گا۔ (نیز)

ناپاک لوگوں کے اپنے افعال و اقوال اور اخلاق، آلام و مصائب میں بدل دیں گے۔ اس طرح حق تعالیٰ ان کی سزا و عذاب کے کامل اسباب پیدا کر دے گا (اس کی) حکمت عظیم ہے اور اس کی عظمت بلند و بالا ہے، تاکہ اُس کے بندے اس کی کمال ربوبیت و حکمت اور کمال علم و عدل و رحمت کا نظارہ کر سکیں اور حق تعالیٰ شانہ کے دشمن کو بھی یقین ہو جائے کہ وہ خود ہی بہتان طراز اور جھوٹے تھے، نہ کہ انبیائے صادقین علیہم السلام اللہ تعالیٰ فرمایا:

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مِنْ يَمِينِ بِلَىٰ وَعَدَا عَلَيْهِ حَقًّا
وَلَكِن كَثُرَ النَّاسُ لَا يَعْلَمُونَ لِيَبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يُخْتَلَفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ
كَفَرُوا ۚ نَهْمُ كَانُوا كَاذِبِينَ۔

یعنی: اور انہوں نے اللہ کے ساتھ سخت قسم کھائی کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو مر جاتے ہیں پھر سے نہیں اٹھائے گا۔ یوں انہوں نے اپنے آپ پر وعید کی ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے کہ وہ چیز بیان کرے جس میں وہ اختلاف کرتے اور جان لے کہ جو لوگ کافر ہوئے وہ بے شک جھوٹے تھے۔

حاصل مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سعادت و شقاوت کو نشان فرق قرار دیا، لہذا پاک طینت اور سعید روح پاکیزگی ہی کے مناسب ہے اور پاکیزہ ہی اعمال کرتی ہے اور ان کے اقوال و افعال بھی پاکیزہ ہوتے ہیں۔ ناپاک طینت اور شقی روحیں خباثت ہی کا ارتکاب کرتی ہیں، انہیں خباثت ہی سے انس ہوتا ہے اور ان سے خبیث قسم کے اعمال ہی سرزد ہوتے ہیں۔ اس طرح ناپاک خصلت کی زبان و جوارح خباثت ہی کے مظہر ہوتے ہیں اور نیک سرشت انسان کی زبان و جوارح منبع حسنات ہوتے ہیں اور کبھی کبھی ایک انسان میں دونوں قسم کی عادتیں ہوتی ہیں۔ پھر جب اور جس کا غلبہ ہو اسی قبیل سے بن گیا۔ اگر اللہ تعالیٰ اس سے بھلائی کا ارادہ کرے تو موت سے پہلے ہی اُسے گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ قیامت کے دن اُسے پاک ہی اٹھاتا ہے اور اُسے پاک کرنے کی خاطر روزخ میں جہانے کی ضرورت نہیں پڑتی (دنیا میں) کبھی تو صحیح توبہ اور نیکیوں کی توفیق دے کر بندے کے گناہوں کو مٹایا جاتا ہے اور کبھی مصائب میں مبتلا کر کے اس کی بد

اعمالیوں) کا کفارہ کر دیا جاتا ہے۔ آخر کار وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں اس طرح پیش ہوتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا اور ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن سے تطہیر مذکورہ (کی توفیق) روک لی جاتی ہے۔ پس وہ قیامت کے دن نیکیوں اور بدیوں کو لئے ہوئے پیش ہوتے ہیں اور چونکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ کوئی آدمی اُس کے جوارِ رحمت (میں گناہوں کی) نجاست لے کر نہ آئے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ اس بُرے آدمی کو دوزخ میں ڈالتا ہے۔ تاکہ اُسے طہارت، صفائی اور تنزیہ حاصل ہو جائے اور جب اس کا ایمان کھوٹ سے صاف ہو جائے گا تو پھر بے شک اُس کے جوارِ رحمت اور اس کے بندوں کے مقامِ طیبہ میں ٹھہرنے کے قابل ہو جائے گا۔

اور اس قسم کے لوگوں کا وقوفِ جہنم ان کی نافرمانیوں کی کثرت و قلت پر منحصر ہوگا۔ اس طرح کہ جس کے گناہ جلدی وصل جہاں گے وہ جلدی دوزخ سے نکل آئے گا اور دیر سے پاک ہونے والا دیر سے نکل سکے گا بے شک انہیں پوری جزا ملے گی اور تیرا پروردگار اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا (جزاء وفاقاً و ما ربك بظلام للعبيد) اور جب حالت یہ ہو کہ مشرک جیسے نجس عین کو آگ پاک نہ کر سکی بلکہ اس کو نکال (کر دیکھا گیا) تو ناپاک کا ناپاک رہا۔ جیسے ایک کتا ہے کہ اگرچہ وہ سمندر میں بھی نہا کر باہر آئے (تو بھی وہ ناپاک ہی رہتا ہے) پس یہی سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مشرک پر جنت حرام کر دی ہے اور سب پاکیزہ صفت مومن نجاستوں سے منزہ ہو گا تو آگ اُس پر حرام ہوگی، کیونکہ اس میں کوئی خرابی نہیں کہ جسے زائل کرنے کے لئے آگ کی ضرورت ہو۔ پس اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ اس کی حکمتیں عقل و دانش سے بالاتر ہیں۔ بندوں کی فطرت سلیمہ اور عقل نے بھی گواہی دے دی کہ وہ ہی احکم الحاکمین ہے، سب جہانوں کا پروردگار ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔

بعثتِ رسل کی ضرورت

اس بحث سے آپ کو معلوم ہو گیا ہو گا کہ انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور ان پر نازل شدہ وحی کی تصدیق کا کس قدر محتاج ہے اور آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاعات اور اطاعت کا ضروری طور پر کس درجہ پابند ہے، کیونکہ دنیا و آخرت میں سعادت و کامرانی صرف انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے دستِ حق پرست میں پہنچا ہے اور ان کے بغیر پاک و ناپاک کی مفصل معلومات محال ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا بھی انہیں حضرات کے مبارک ہاتھوں سے ملتی ہے۔

اس طرح اعمال صالحہ اقوال حسنہ اور اخلاق عالیہ انہیں کا تحفہ باسعادت اور وحی ہے۔ ان کی حیثیت ایک کسوٹی کی ہے کہ ان کے اقوال و افعال اور افعال پر تمام اقوال و افعال اور اخلاق پر کھے جاتے ہیں اور ان ہی کے اتباع سے ہدایت یافتہ اور گمراہ لوگوں میں فرق کیا جا سکتا ہے۔ تو ان حضرات کی احتیاج حقیقت میں جسم کے لئے روح آنکھ کے لئے نور اور روح کے لئے جان سے بھی شدید تر ہے۔ احتیاج چاہے کتنی لازمی بلکہ فرض بھی ہو۔ لیکن تمام انسانوں کو انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی احتیاج و ضرورت سب سے زیادہ ہے ذرا اندازہ تو کرو کہ اگر تمہیں شریعت اور وحی کا پیغام صرف ایک لمحہ بھر کے لئے نہ پہنچے تو تمہارا قلب (روح دینی) فوراً بکھڑ جائے گا اور تم ایسے ہو گے جیسے مچھلی کو پانی سے نکال کر گرم) تو سے پیر ڈال دیا جائے تو ایک مومن بندے کی حالت دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وحی کے انقطاع پر ایسی بلکہ اس سے بھی زیادہ پریشان کن بن جاتی ہے اور صرف قلبِ بیدار

کو ہی اس کا احساس ہوتا ہے اور مردہ دل کے لئے تو احساس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور جب دونوں جہاں کے اندر بند سے کی سعادت صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام ہی سے وابستہ ہے تو ہر وہ آدمی جو نصیحت حاصل کرنا چاہے اور نجات و سعادت کا متمنی ہو۔ اس کا فرض ہے کہ وہ آپ کے تحفہ مبارکہ (وحی) سیرت اور شان رسالت کا گہرا مطالعہ کرے۔ یہی چیز اسے جہالت سے نکال کر آپ کے اتباع، شیعہ اور جماعت میں داخل کر دے گی۔

اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو بالکل ہی محروم ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو ٹھوڑی پیراکتفا کر رہے ہیں اور بعض خوب خوب سعادت سے بہرہ ور ہیں۔ اور فضل و کرم اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے جسے چاہتا ہے دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ صاحبِ فضلِ عظیم ہے۔

جو آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ و شریعتِ مطہرہ کو خوب سمجھتا

دشواری راہ | پھاہتا ہو اس کے لئے تو یہ مباحث بہت کم ہیں۔ علمی کم مائیگی اور پریشان حالی کے باوجود چند الفاظ لکھے ہیں، جن سے نہ تو ابواب علم کھل سکتے ہیں اور نہ طالبانِ علم فن کا اس طرف میلان ہو سکتا ہے۔ کیونکہ (یہ سب کام) حضرت کی بجائے سفر میں کرنا پڑا ہے، قلب سوگوار، حالات پریشان، علمی مواد اور کتابیں مفقود۔ غرض کوئی ایسا معقول ذریعہ نہیں جس سے معلومات میں اضافہ ہو سکتا۔ اس طرح وہ علوم جو مفید اور سعادت مندی کی ضمانت بھی ہوں، عنقا اور ناپید ہو چکے ہیں۔ اہل (علم) پر وحشت چھاہکی ہے اور جہلاء کے غلبہ کے باعث علماء کی زبانیں گنگ ہو چکی ہیں۔ ہر دیانت اور بدعتی عناصر کی کثرت کے باعث علم کا شیرازہ درہم برہم ہو چکا ہے۔ اس لئے صبر کے سوا کوئی چارہ کار نہیں اور بس اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حامی و ناصر نہیں۔

آن حضرت ﷺ کا نسب

خاندان ، والدین اور دیگر مباحث

آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کثرۃ ارض پر سب سے بہتر خاندان تھا۔ ان کے خاندانی شرف کی گواہی دشمن تک دیتے رہے ہیں۔ چنانچہ ابوسفیان نے شاہِ روم کے دربار میں اس حقیقت کی گواہی دی کہ ان کی قوم تمام اقوام سے محترم، ان کے قبیلہ تمام قبائل سے زیادہ باوقار اور ان کے آباؤ اجداد تمام لوگوں سے زیادہ زئی شرف ہیں۔

آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب اس طرح جلتا ہے محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، بن قصی بن کلاب بن مرثد بن کعب بن لوئی بن غالب، بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد، بن عدنان اور یہ حضرت اسماعیل الذبیح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ صحابہ کرام، تابعین اور جمہور علمائے کرام کی یہی تحقیق ہے اور بعض کہتے ہیں کہ اسحق علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ یہ غلط ہے اور اس کے بیس سے زیادہ دلائل بھی ہیں۔ اور میں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ علیہ سے سنا فرمایا کرتے تھے ”یہ قول ثانی، اہل کتاب کی اسرائیلیات کا ایک حصہ ہے جو ان کی کتاب کے ہی خلاف ہے۔ کیونکہ اس میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ باوجود نہ چاہنے کے اپنے بیٹے کو اور ایک روایت کے مطابق اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کریں۔ اب اہل کتاب اور مسلمان دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کی

نرینہ اولاد میں سے تھے۔ جن لوگوں نے قول ثانی کی تائید کی ہے۔ انہیں تواریات کی اس عبارت سے مغالطہ ہوا کہ ”اسے اسحق اپنے بیٹے کو ذبح کر“ حالانکہ تواریات کی یہ تفسیر یہودیوں کی تحریف کا نتیجہ ہے اور یہ تواریات کی دوسری آیت کے خلاف بھی ہے۔

”کہ اپنے نرینہ اور اکلوتے بیٹے کو ذبح کر“

یہودی بنی اسماعیل سے ان کے خاندانی شرف کی بنا پر حسد کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ یہ شرف (نبوت) عربوں کی بجائے اپنی طرف لے جائیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرف صرف اہل ہی کو عطا فرمانا چاہا، دوسرے یہ کیسے ممکن ہے کہ اسحق علیہ السلام ذبح ہوں جبکہ اللہ تعالیٰ اسحق علیہ السلام کی والدہ کو یعقوب بیٹے کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری دینے کے لیے فرشتے حاضر ہوئے اور خدائے قدوس کا فرمان سنایا:

لَا تَخَفْ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ وَامْرَأَتِهِ قَائِمَةً فَفَضَّكَتْ فَبَشَّرْنَا هَابَ اسْحَقَ
وَمِنْ وَّسْرَاءِ اسْحَقَ يَعْقُوبَ -

یعنی: ڈرو نہیں ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں اور ان کی بیوی کھڑی ہوئی تمہیں تو وہ ہنس دیں، سو ہم نے انہیں اسحق کی خوشخبری دی اور اسحق کے بعد یعقوب کی۔

پس یہ ناممکن ہے کہ پہلے بیٹے کی خوشخبری دے اور پھر ذبح کر دینے کا حکم دے دے اور اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ یعقوب علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری ضرور دی گئی اور یہ خوشخبری اسحاق علیہ السلام پر صادق آتی ہے یہ تو الفاظ کا ظاہری مطلب تھا اور اگر کوئی اعتراض کرے کہ اگر بات اسی طرح ہوتی جیسا تم نے کہا ہے تو یعقوب کو اسحق پر معطوف سمجھ کر مجبور ہونا چاہئے تھا اور پھر عبارت یوں ہوتی وَمِنْ وَّسْرَاءِ اسْحَقَ يَعْقُوبَ یعنی یعقوب اسحاق کے بعد ہوں گے تو اس کا جواب یہ ہے کہ حالتِ رفیعی یعقوب کو بشارت بننے سے نہیں روک سکتی، کیونکہ بشارت ایک کلامِ خاص ہے اور وہ خبرِ مقدم کے طور پر مذکور ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ کلام وَمِنْ وَّسْرَاءِ اسْحَقَ يَعْقُوبَ جملہ نحوی قواعد کے مطابق ہے۔ تو یہ شہادت بلکہ جملہ خبریہ ہونے کی وجہ سے ایک حقیقی بشارت کا درجہ

کہتی ہے اور اگر یہ مذکورہ کلام طریقہ ادائیگی کے مطابق منصوب ہوتا تو پھر اس کا مطلب یہ تھا کہ *وقلنا لہا من قرأ اسحق یعقوب* یعنی ہم نے اس عورت کو اسحق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی اور جب کہنے والا یہ کہتا ہے کہ :-
بشرت فلانا بقدم اخیه وثقلہ فی الشرح۔

یعنی میں نے فلاں کو اس کے بھائی اور ساتھ ہی اس کا سامان آنے کی خوشخبری دی۔
تو دونوں باتوں کی بشارت پائی جاتی ہے اور ذی شعور آدمی کے لئے (یہ قاعدہ نحو قطعاً مخفی نہیں۔ اور حالت جبر میں ایک اور بھی سقم ہے۔ جیسے تم کہو، مسرت بزید ومن بعدہ عمر یعنی میں پہلے زید کے پاس سے اور پھر عمر کے پاس سے گزرا۔ اس میں عاطف خود صرف جبر کا قائم مقام ہے تو اس کے اور مجبور کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ جیسا کہ جبارو مجبور ہوا کرتا ہے۔ سورہ الصافات میں ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ذبیح بیٹے کے واقعہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی اس کی تائید کرتا ہے۔

فلما أسلما وولتہ للنجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدق المرؤ یا اتانا
کن الذک نجزی المحسنین ان لھذا المہو الباء الملبین وقدینا لا بدیح عظیم
وترکنا علیہ فی الہ خرین سلام علی ابراہیم کن الذک نجزی المحسنین انما من عبادنا المومنین
یعنی: پھر جب دونوں نے حکم مانا اور پچھاٹا سے ماتھے کے بل اور ہم نے اس کو پکارا
یوں کہ اے ابراہیم! تو نے سچ کر دکھایا خواب، ہم یوں دیتے ہیں بدلانیکی کرنے والوں
کو بیشک یہی ہے) بلاء مبین، اور اس کے بدلے ہم نے ایک بڑا جانور ذبح کر دیا،
اور باقی رکھا ہم نے اسے بعد کی مخلوق میں سلام ہو ابراہیم پر ہم یوں دیتے ہیں بدلہ
نیکی کرنے والوں کو۔ وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے ہے۔

پھر فرمایا: وبشرفناہ باسحق نبیاً من الصالحین۔

یعنی: اور ہم نے اس کو اسحق نبی کی بشارت دی جو صالحین میں سے ہوں گے :-
تو اس طرح اللہ تعالیٰ کے اوامر پر صبر کرنے کی وجہ سے حق تعالیٰ نے اُسے خوشخبری
دی اور یہ تو معلوم ہی ہے کہ جس۔

چیز کی خوشخبری دی جائے وہ پہلے موجود نہیں ہوا کرتی بلکہ بعد میں ہوا کرتی بلکہ بعد میں ہوتی ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں بتایا گیا اور اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ بشارتِ ثانیہ سے مراد نبوت ہے۔ یعنی والد نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر صبر کا مظاہرہ کیا اور بیٹے نے بھی حکمِ خداوندی کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس اطاعت پر انعامِ نبوت عطا فرمایا: تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ بشارت کا اطلاق مجموعہ ذاتِ نبی و وجودِ نبی اور نبوت پر ہے اور اسی وجہ سے لفظِ نَبِیًّا منصوب ہے یعنی نبی بھی ہوگا۔ اس طرح بشارت کا اطلاق ذاتِ نبوت سے جو اصل ہے۔ علیحدہ کر کے صفتِ نبوت پر نہیں ہو سکتا، کیونکہ نَبِیًّا مِّنَ الصَّالِحِیْنَ کا حصہ جملے کا زاید حصہ ہے اور بشارت کا اطلاق صرف اتنے ہی حصہ پر کرنا قواعد نحوی کے اعتبار سے یکسر غلط ہے۔ جب اطلاق بشارتِ نبوت پر ہو گا۔ تو ذاتِ نبوت پر بدرجہ اولیٰ ہوگا۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ ذبیح علیہ السلام مکہ میں تھے۔ اسی واسطے یوم النحر کو قربانیاں بھی وہیں کی جاتی ہیں جیسا کہ صفامروہ کے درمیان سعی اور رمی جمار وغیرہ تاکہ اسماعیل اور ام اسماعیل کی شان کا مظاہرہ ہو اور اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند ہو۔

اور یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ مکہ میں اسحاق اور

ذبیح حضرت اسماعیلؑ تھے نہ کہ حضرت اسحاقؑ

ام اسحاق نہیں بلکہ اسماعیل اور ام اسماعیل رہتی تھیں۔ اس لیے ذبیح کی جگہ اور اوقات بھی بیت اللہ شریف کے قرب و جوار میں تھے کہ جو حضرت ابراہیمؑ اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر تعمیر فرمائے تھے اور مکہ میں ذبیح کرنا تکمیل حج کے لیے شرط ہے جیسا کہ ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے زمانہ میں رواج تھا اور اگر یہ شام میں رہتے ہوئے (اور یہ واقعہ ذبیح وہیں پیش آتا) جیسے کہ اہل کتاب کا خیال ہے تو قربانیاں وغیرہ مکہ کی بجائے شام میں ہوا کرتیں، نیز اللہ تعالیٰ نے حضرت ذبیح علیہ السلام کو صابر بتایا۔ ہے اور فی الواقعہ ان سے زیادہ کوئی بھی صابر نہیں ہو سکتا کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی خاطر اپنے آپ کو ذبیح تک کے لئے پیش کر دیا۔ حالانکہ جب اسحاق علیہ السلام کا تذکرہ آیا تو انہیں جاننے والا بتایا

جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے -

هل اناك خديت ضيف ابراهيم المكرمين اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما

قال سلام قوم منكرون اور آخر فرمایا کہ قالوا لا تخف وبشروا بغلام عليم
یعنی کیا تمہیں ابراہیم کے معزز مہمان کی بات پہنچی جب وہ اس کے پاس آئے تو انہوں

نے سلام کیا۔ اس نے سلام کا جواب دیا اور کہا یہ اجنبی قوم ہے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ واقعہ بتاتے ہوئے فرماتے ہیں -

لا تخف وبشروا بغلام عليم۔

یعنی: انہوں نے کہا ڈرو نہیں اور اس کو ایک عليم (باخبر) لڑکے کی خوشخبری دو۔

اور یہ خوشخبری اسحاق علیہ السلام کے متعلق ہے، کیونکہ یہ صاحبزادے ان کی بیوی کے

بطن سے تھے اور اسماعیل علیہ السلام تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے تولد ہوئے،

اور دوسرے ان دونوں (ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی جو اہم اسحاق ہیں) بڑھاپے اور

عالم یاس میں بشارت دی گئی تھی۔ بخلاف اسماعیل علیہ السلام کے کہ ان کا تولد اس سے قبل ہو

چکا تھا۔ نیز حق سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو سب سے زیادہ اولاد نرینہ کی محبت عطا فرمائی

ہے اور ابراہیم نے جب اپنے پروردگار سے بیٹے کا سوال کیا اور اللہ جل شانہ نے دعا کو

شرف قبولیت بخشا اور بیٹا عطا فرمایا تو ان کے قلب میں انتہائی شدت سے اللہ تعالیٰ

کے ساتھ ایک مخصوص تعلق پیدا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا خلیل ہی بنا لیا۔ اور مقام

خلیل یہ ہے کہ قلب میں محبوب کے متعلق ایک ایسی منفرد محبت پیدا ہو جائے کہ جس

کے بعد (حب قلبی) میں کسی دوسرے کا خیال (شرک) تک نہ رہے، تو جب بچے کی

خلیل علیہ السلام کے قلب میں آنے لگی تو غیرتِ خلت کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے اپنے خلیل سے

علیہ السلام کو بیٹا ذبح کرنے کا حکم دیا۔ پھر جب وہ اس اقدام پر بھی آمادہ ہو گئے کیونکہ اللہ

تعالیٰ کی محبت بیٹے سے کہیں زیادہ تھی تو خلیل علیہ السلام کی خلت (محبتِ خداوندی)

شرک کے تمام شائبوں سے بھی نکھر کر سامنے آگئی۔ تو اب ذبح کی بھی ضرورت نہ

تھی، بلکہ (یہ مقصد) تو فقط عزم اور آمادگی سے ہی حاصل ہو گیا۔ اس لیے حکمِ خداوندی

بھی منسوخ ہو گیا اور ذبیح علیہ السلام کا فدیہ (جنت کا ایک مینڈھا) دے دیا گیا۔ خلیل علیہ السلام نے بھی اطاعت کر دکھائی۔ اور پروردگار کا مقصود (امتحان) بھی پورا ہو گیا۔

اور یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ یہ امتحان و ابتلاء تو پہلے بچے پر ہی تھا اور پہلے کی بجائے (اس شدت کا ابتلاء) دوسرے بچے پر ناممکن تھا، بلکہ جو تقاضے ذبح یعنی خلوصِ خلعتِ خداوندِ قدوس تھی وہ دوسرے بچہ کے ذریعہ ہرگز اصولاً نہیں ہو سکتی تھی نیز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کو حضرت ہاجرہ اور ان کے بیٹے کے متعلق ایک طبعی سی غیرت تھی کیونکہ یہ باندی تھیں۔ تو جب ان کے ہاں لڑکا تولد ہوا اور ابراہیم علیہ السلام کی فرطِ محبت دیکھی تو حضرت سارہ کو سخت طیش آیا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہاجرہ اور ان کے بیٹے کو اس سے دور لے جاؤ اور مکہ کی زمین میں بسا دو۔ تاکہ حضرت سارہ کا غصہ ٹھنڈا پڑ جائے اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت و نظرِ التفات کی ایک قسم تھی تو اب خود ہی غور کیجئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد پھر حضرت سارہ کے بیٹے (اسحاق) کو ذبح کرنے اور ہاجرہ (ایک باندی) کے بیٹے کو چھوڑ دینے کا حکم دے بلکہ اُس کی حکمت دیکھیے کہ اس باندی کے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا تو اب حضرت سارہ کا دل بھی (حضرت اسماعیل) کی حالت پر تڑپ اٹھا اور ان کا غصہ بھی رحمت میں بدل گیا۔ آخر ان کے سامنے بھی اس بچے اور اس کی ماں کی برکات کھل کر آگئیں۔ اور دکھایا کہ اللہ اس بھیسی ماں اور حلیم بچے کو ضائع نہیں کرتا اور اپنے بندوں پر آشکارا کر دیا کہ دکھ کے بعد سکھ اور یاس کے بعد کامرانی آیا کرتی ہے۔

ہجرتِ نچہ اس بچے اور اُس کی ماں حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے تنہائی مسافرت اور... غریب الدیار ہونے کے باوجود، جس صبر و سکون کے ساتھ اپنے آپ کو ذبح کے لئے پیش کر دیا (اس عظیم النظر قربانی پر) ان کے قدموں پر علامت کو بھی بعد میں آنے والوں کے لئے نشانِ ہدایت اور مسلمانوں کے لیے قیامت تک ان کے نشانِ پا کو جلنے عبادت اور مناسک حج مقرر کر دیا۔ فروتنی، انکساری اور ضعف کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے جس پر احسان کرنا چاہتا ہے وہاں اپنی اس سنتِ عجیبہ کو تازہ کر دیتا ہے

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: - وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضِعُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلُهمُ الْوَارِثِينَ وَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ -

یعنی: اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان پر احسان کریں جو زمین میں کمزور ہیں اور ان کے اہم بنا دیں۔ اور ان کو وارث بنا دیں اور یہ اللہ کا فضل ہے وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے اور اللہ پاک بہت بڑے فضل والا ہے۔

سیرت و اخلاق اور وحی | اب ہم پھر اپنے مطلب کی طرف آتے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و اخلاق اور وحی (تحفہ مبارکہ) بیان کرتے ہیں۔ اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکہ میں ہوئی اور ان کا سن پیدائش عام الفیل ہے اور یہ واقعہ (اصحابِ فیل کا) بہت اوائل کا ہے یہ اہل کتاب عیسائی تھے اور ان کا دین اہل مکہ سے بہتر بھی تھا کیونکہ اس زمانے میں اہل مکہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ پھر بھی اللہ نے انہیں اہل کتاب پر فوقیت عطا فرمائی اس میں کسی بشر کا کوئی دخل نہیں بلکہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ایک پیش خیمہ اور محجزہ تھا۔

والدین کا انتقال اور واقعات مابعد | آپ کے والد ماجد کی تاریخ وفات میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابھی شکم مادر میں تھے کہ ان کی وفات ہو گئی اور بعض آپ کے تولدِ مسعود کے بعد بتاتے ہیں لیکن پہلا قول زیادہ درست معلوم ہوتا ہے۔ دوسرے قول کے مطابق آپ کے والد ماجد آپ کی پیدائش کے سات ماہ بعد فوت ہو گئے اور آپ کی والدہ ماجدہ کے متعلق اتفاق ہے کہ وہ مدینہ سے واپسی پر مقام ابواء میں فوت ہوئیں۔ اُس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ابھی سات برس کی نہ تھی پھر آپ کے دادا عبدالمطلب نے اپنی نگرانی میں لے لیا۔ جب ان کی وفات ہوئی تو اُس وقت آپ کی عمر بعض روایتوں کے مطابق آٹھ برس بعض کے مطابق چھ یا دس برس تک بتائی گئی۔ آپ اپنے چچا ابوطالب کی کفالت میں چلے گئے اور اس چچا نے عرصہ تک آپ کی خدمت کی۔ جب آپ کی عمر بارہ سال کی ہوئی تو آپ چچا کے ہمراہ شام کی طرف تشریف لے گئے۔ بعض روایتوں میں نو برس کی عمر

میں سفر بتایا گیا ہے اس سفر میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ایک عیسائی راہب بحیرا سے ہوئی اس نے آپ کے چچا کو مشورہ دیا کہ آپ انہیں شام نہ لے جائیں کیونکہ یہود سے (قتل کا) خطرہ تھا۔ تو آپ کے چچا نے اپنے غلام کے ساتھ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مدینہ بھیج دیا۔ ترمذی میں روایت آتی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بلالؓ کو بھیجا گیا، لیکن یہ روایت بالکل غلط ہے کیونکہ بلالؓ تو اس وقت وہاں تھے ہی نہیں یا اگر تھے بھی تو بہر حال نہ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس تھے نہ حضرت ابوبکرؓ کے پاس۔ بنی زنی نے بھی اس حدیث کا اپنی مسند میں ذکر کیا ہے لیکن یہ نہیں لکھا کہ آپ کے ساتھ ابوطالب نے بلالؓ کو بھیجا بلکہ ایک آدمی لکھا ہے۔

سفر شام اور خدیجہ بنت خویلد سے شادی اور سلسلہ وحی جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کی عمر پچیس برس کی ہوئی تو آپ تجارت کی غرض سے شام تشریف لے گئے۔ بصرہ تک آپ نے سفر فرمایا، پھر واپس ہوئے اور واپسی کے بعد خدیجہ بنت خویلد سے نکاح فرمایا۔ بعض روایتوں میں آپ کی اس وقت کی عمر تیس برس اور بعض میں اکیس برس بیان کی گئی ہے۔ ام المومنینؓ کی چالیس برس کی تھی اور آپ کی پہلی بیوی تھیں، جن سے نکاح فرمایا۔ اور ان کی وفات تک آپ نے کوئی اور نکاح نہیں فرمایا اور جبرئیل علیہ السلام نے آپ سے فرمایا کہ آپ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو اپنے پروردگار کی طرف سے سلام کہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلب میں تنہائی اور اپنی عبادت کا جذبہ القاء فرمایا، چنانچہ غار حرا میں مسلسل راتوں کو عبادت کرتے تھے۔ آپ کے دل میں اپنی قوم کے دین اور بتوں سے نفرت پیدا ہو گئی۔ واقعہ یہ ہے کہ آپ کو ان (قبیح افعال) سے (بعثت سے قبل ہی) سخت تنفر ہو چکا تھا۔ تو جب آپ کی عمر مبارک چالیس برس کی ہو گئی تو آپ پر انوار نبوتؐ ضووقشاں ہوئے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی رسالت سے سرفراز فرمایا اور مخلوق کی طرف مبعوث کیا اور اپنے فضلی و کرم سے نوازا۔ اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان امین وحی قرار دیا۔

آپ کی بعثت بالاتفاق دو شبہ کو ہوئی، لیکن مہینے میں اختلاف ہے۔ جمہور کا قول

یہ ہے کہ آٹھ ربیع الاول کی تاریخ تھی اور عام الغیل کے اکتالیسواں سال آپ کو مبعوث فرمایا گیا۔ بعض حضرات نے رمضان شریف کا مہینہ بتایا ہے اور ان کی دلیل قرآن مجید کے الفاظ میں یہ ہے۔

شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔

یعنی ۱۔ رمضان کا مہینہ کہ جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا۔

اور ان حضرات کا دعویٰ ہے کہ یہی مہینہ تھا کہ جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی گئی اور قرآن مجید نازل کیا گیا۔ علمائے کرام کی ایک جماعت کا یہی مسلک ہے جن میں یحییٰ الصرصی بھی ہیں جو اپنے قصیدہ نونیہ میں فرماتے ہیں:-

واقت علیہ اربعون فأشرق

شمس النبوة منه فی رمضان

یعنی اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر چالیس برس کی ہوئی تو آپ کو رمضان

کے مہینہ میں نور نبوت سے سرفراز کیا گیا۔

اور پہلے قول کے ماننے والے فرماتے ہیں کہ قرآن مجید تو رمضان شریف میں قدر کی رات کو بیت العزۃ (پہلے آسمان) پر ایک ہی دفعہ سدا نازل فرما دیا گیا۔ پھر تیس برسوں میں حسب واقعات نازل ہوتا رہا۔ اور ایک جماعت کا یہ خیال ہے کہ قرآن مجید کو رمضان شریف کی عظمت و شوکت جتانے کے لیے اس ماہ میں نازل کیا گیا۔ چنانچہ اس ماہ کے روزے فرض ہوئے۔ بعض نے وحی کی ابتداء جب کے مہینہ میں بھی روایت کی ہے۔

نیز حق تعالیٰ شانہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے تمام

درجات وحی مکمل درجات عطا فرمائے۔ ایک طریقہ وحی روئے صادق تھے

یہ طریقہ زیادہ تر آغاز میں تھا۔ آپ جو بھی خواب دیکھتے وہ صبح صادق کی طرح بالکل سچا

لگتا۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ فرشتہ آپ کے دل میں القاء کر دیتا۔ اور فرشتہ وحی آپ کو نظر نہ

آتا تھا۔ جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبیل

ابن علیہ السلام نے میرے دل میں القاء کیا کہ کوئی جاندار تب تک قطعاً نہ مرے گا۔ جب

تک اُس کا رزق مکمل نہیں ہو جاتا۔ پس اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اچھے انداز سے طلب رزق کرو۔ اور رزق پہنچنے میں دیر ہو جانے پر اللہ کی نافرمانی کر کے اُسے تلاش نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو نعمت ہے وہ صرف اس کی اطاعت پر ہی عطا ہوتی ہے تیسرا یہ طریقہ تھا کہ فرشتہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی کی صورت میں حاضر ہوتا اور آپ سے مخاطب ہوتا تاکہ آپ وحی کو یاد کر لیتے۔ اس صورت میں کبھی کبھی صحابہ کرام بھی اس فرشتے کی زیارت کر لیتے۔ چوتھی صورت یہ تھی کہ وہ گھنٹی کی آواز کی صورت میں حاضر ہوتا۔ وحی کا یہ طریقہ آپ پر بہت سخت ہونا اور فرشتہ بھی غلط ملط ہو جاتا۔ حتیٰ کہ آپ کی جبین مبارک سخت سردی کے دن بھی پسینہ سے تر بہتر ہو جاتی۔ اور اگر آپ سواری پر ہوتے، تو سواری بوجھ کے باعث زمین کے ساتھ لگ جاتی۔ اور ایک مرتبہ وحی آئی اور آپ کی ران مبارک زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی ران پر تھی تو انہیں اس قدر بوجھ محسوس ہوا کہ جیسے ان کی ران ٹوٹنے لگی ہے۔ وحی کی پانچویں صورت یہ تھی کہ آپ فرشتے کو اسی صورت میں دیکھتے کہ جس میں اس کی تخلیق ہوئی تھی۔ اس طرح جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہتا وحی کی جاتی۔ اور یہ طریقہ دو مرتبہ پیش آیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم میں ذکر فرمایا۔ پھٹی صورت وہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے خود وحی فرمائی، جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات کو آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ جب نماز پنجگانہ فرض ہوئی۔ ساتویں صورت یہ تھی کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے بغیر فرشتے کے واسطہ سے کلام فرمایا۔ ایسے آپ سے بھی بلا واسطہ کلام فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کے متعلق تو نص قرآن سے اس قسم کا کلام ثابت ہے۔ لیکن آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حدیث الاسراء (معراج کی رات) سے ثابت ہے۔ بعضوں نے آٹھویں صورت وحی بھی بیان کی ہے۔ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر کسی جناب کے (دیکھ کر) کلام فرمانا، اور یہ ان حضرات کا مسلک ہے کہ جن کے خیال میں آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی جناب کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کی۔ اور یہ مسئلہ سلف اور خلف ہر جگہ مختلف فیہ ہے۔ اگرچہ جمہور صحابہ کرام مع حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس کے قائل ہیں۔ جیسا کہ عثمان بن سعید الدارمی نے صحابہ کرام کا

اس مسئلہ میں اجماع بتایا ہے۔

اس مسئلہ میں تین مختلف اقوال ہیں:-

آن حضرت کا مختون ہونا: ایک یہ کہ آن حضرت مختون تولد ہوئے تھے، لیکن اس

باب میں جو حدیث بیان کی جاتی ہے، وہ صحیح نہیں۔ ابو الفرج جوزی نے اسے موضوعات میں شمار کیا ہے۔ اس بارے میں کوئی صحیح حدیث نہیں ملتی۔

اور یہ بات آپ کے خواص میں سے بھی نہیں سمجھی جاسکتی۔ کیوں کہ کئی انسان مادر زاد

مختون ہوتے ہیں۔

میمونی کا قول ہے:-

”میں نے ابو عبد اللہ سے کہا کہ ایک مسئلہ بتائیے، ایک نختنہ کرنے والا نے نختنہ کیا۔

لیکن کاٹا نہیں تو اب؟

انہوں نے کہا کہ اس نے نصف حشفے تک (کارٹ لیا) ہے۔ پھر تو دوبارہ نختنہ نہ

کمرے کیوں کہ اب حشفہ موٹا ہو جائے گا اور جب یہ مطلب حاصل ہو جائے تو دوبارہ نختنہ کی ضرورت نہیں رہتی لیکن اگر نصف حشفہ سے کم رہا تو پھر عادیہ نختنہ ضروری ہے۔

میں نے کہا کہ عادیہ کرنے سے سخت تکلیف ہوگی تو وہ کہنے لگے، میرے خیال میں

تو کوئی حرج نہیں۔

پھر میں نے کہا، یہاں ایک آدمی ہے۔ اُس کے ہاں مختون لڑکا پیدا ہوا ہے۔ اس سے

بات پر وہ بے حد ملول ہوا، تو میں نے کہا جب اللہ تعالیٰ نے تجھے تکلیف سے بچایا تو کس بات کا غم کرتا ہے؟

اور مجھے ابو عبد اللہ، محمد بن عثمان خلیلی بیت المقدس کے محدث نے واقعہ بتایا کہ

ان کے ہاں بھی ایسا ہی ایک مختون لڑکا پیدا ہوا ہے۔ اس کے گھر والوں نے نختنہ نہیں کیا۔

اور لوگوں میں مشہور ہے کہ جو اس طرح نختنہ شدہ پیدا ہوا ہو، اُسے چاند نختنہ کر دیتا

ہے لیکن یہ سب خرافات ہے۔

دوسرا قول یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کے

بکریاں چراتے ہوئے جب فرشتے نے شق صدر کیا تو اس وقت نختنہ کیا تیسرا قول یہ ہے کہ آپ کو آپ کے دادا عبدالمطلب نے ساتویں روز نختنہ کے لیے بٹھایا اور ایک دعوت عام کی۔ نیز آپ کا نام محمد رکھا۔ یہ روایت ابو عمرو بن عبد البر کی ہے۔ مسند کی یہ روایت غریب ہے۔

ہمیں روایت پہنچی، احمد بن محمد بن احمد سے انہیں محمد بن عیسیٰ سے انہیں یحییٰ بن ایوب علات سے انہیں محمد بن ابی السری عسقلانی سے انہیں ولید بن مسلم سے انہیں شجیب پھر عطاء خراسانی پھر عکرمہ سے انہیں ابن عباس سے کہ عبدالمطلب نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتویں روز نختنہ کیا اور ایک دعوت کی اور محمد نام رکھا۔

یحییٰ بن ایوب کہتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کو تلاش کیا لیکن کسی محدث کے پاس نہیں ملی صرف ابن ابی سری کے ہاں سے یہ روایت ملی۔ اور یہ مسئلہ علمائے خاص کے درمیان باعث اختلاف ہے۔ ایک صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے اور لکھا ہے کہ آپ نختنہ شدہ پیدا ہوئے۔ اس سلسلہ میں انہوں نے روایات بھی تحریر کی ہیں۔ لیکن ان کا کوئی ثبوت قطعاً نہیں۔ یہ صاحب کمال الدین بن طلحہ ہیں۔ چنانچہ کمال الدین بن عدیم نے ان پر تنقید کی ہے۔ انہوں نے بتایا ہے۔ کہ اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عربوں کے معمول کے مطابق نختنہ کیا گیا اور عربوں کے ہاں نختنہ کرنا ایک عمومی رواج کے علاوہ نشان شرف بھی سمجھا جاتا تھا۔

آنحضرت ﷺ کی رضاعی مائیں

ان میں سے ایک ابو لہب کی باندی ثویبہ تھیں، جس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چند دن دودھ پلایا۔ حضرت ثویبہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ رضاعت میں ابوسلمہ عبداللہ بن عبداللہ مخزومی کو بھی اپنے بیٹے مسروح کے علاوہ دودھ پلایا۔ اور ان کے علاوہ اس نے آپ کے چچا حمزہ بن عبدالمطلب کو بھی دودھ پلایا۔ محمد بن اسحاق ثویبہ کے اسلام لانے میں اختلاف کیا ہے۔

اس کے بعد حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے بیٹے عبداللہ کے ساتھ ساتھ آپ کو دودھ پلایا۔ ان کی اولاد میں انیسہ اور جذامہ جو شیمہ کے نام سے بھی مشہور ہیں۔ دو بچے اور بھی ہیں۔ حضرت حلیمہ عارث بن عبدالعزی بن رفاعہ سعدی کے خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ ان کے والدین کے اسلام میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ آنحضرت کے علاوہ حضرت حلیمہ نے آپ کے چچا زاد بھائی ابوسفیان بن عارث بن عبدالمطلب کو بھی دودھ پلایا تھا۔ اور یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت عداوت رکھتا تھا، لیکن فتح مکہ کے موقع پر یہ مسلمان ہو گئے اور دل و جان سے اسلام کو قبول کر لیا۔

نیز حضرت حمزہ بنی سعد بن بکر کے ہاں شیمہ خوار مہمان تھے تو ان کی ماں نے آپ کو بھی دودھ پلایا دیا۔ اور حضرت حمزہ اُس وقت حلیمہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھے۔ لہذا حمزہ آپ کے دو طرح سے رضاعی بھائی بھی ہوئے، ایک ثویبہ اور دوسرے حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کی طرف سے۔

کس کس کی آغوش میں آپ رہے۔ پہلے آپ اپنی والدہ حضرت آمنہ بنت وہب بن عبد المناف بن زہرہ بن کلاب

کی گود میں پرورش پاتے رہے۔ نیز حضرت ثوبینہ اور حلیمہ اور ان کی بیٹی شیما جو اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی بہن تھیں اور یہی وہ خاتون ہیں جو بنی ہوازن کے وفد میں تشریف لائی تھیں تو آپ نے ان کے حق کا لحاظ کرتے ہوئے ان کے لئے اپنی چادر مبارک بچھا کر اس پر بٹھایا تھا۔

ان کے علاوہ حضرت ام ایمن کے گود میں بھی آپ کھیلتے رہے اور یہ اُن حضرت کو والدین کی طرف سے ملی تھیں۔ یہ باندھی تھیں۔ ان کے خاوند زید بن حارثہ تھے اور اسامہ بن زید انہی کے لڑکے تھے اور یہی وہ خاتون ہیں کہ آپ کی وفات کے بعد جب حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما ان کے پاس تشریف لائے، تو یہ رو رہی تھیں، انہوں نے فرمایا: کہ اے ام ایمن کیوں روتی ہو؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے رسول کے لئے یہاں سے کہیں بہتر نعمتیں ہیں۔

فرمانے لگیں میں جانتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے رسول کے لئے یہاں کی نسبت بہت عمدہ انعامات ہیں لیکن میں تو اس وجہ سے روتی ہوں کہ آسمان سے جو خبر آیا کرتی تھی وہ اب منقطع ہو چکی ہے۔

اس پر ان دونوں حضرات کا بھی جی بھرا آیا اور یہ بھی رونے لگے۔

بعثت اور ابتدائے وحی اللہ تعالیٰ نے آپ کو چالیس برس کی عمر میں مبعوث فرمایا اور یہ کمال عقل کا وقت ہوتا ہے۔

روایت ہے کہ انبیاء علیہم اسی عمر میں مبعوث ہوا کرتے ہیں اور وہ جو مسیح علیہ السلام کے متعلق روایت ہے کہ جب انہیں آسمان پر اٹھایا گیا تو ان کی عمر تینتیس برس کی تھی، تو اس کے متعلق کوئی متصل سند کی حدیث نہیں ملتی کہ جس پر اعتماد کیا جاسکے۔

وحی کی ابتدا روایات صادقہ سے ہوئی۔ اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی خواب دیکھتے تو صبح صادق کی طرح سچا نکلتا۔ کہتے ہیں کہ یہ حالت چھ ماہ تک رہی اور نبوت کی گلے

مدت تیس برس تھی اور روایے صادقہ بھی نبوت کے چھیا لیس اجزا میں سے ہیں۔
پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے شرف سے مشرف فرمایا۔ آپ غارِ حرا میں تشریف
رکھتے تھے کہ فرشتہ حاضر خدمت ہوا۔ اس زمانہ میں آپ یہاں خلوت گزریں رہنے لگے تھے
سب سے پہلی آیت جو آپ پر نازل ہوئی وہ یہ تھی:

اقرا باسم ربك الذي خلق۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور جمہور علمائے کرام سے یہی مسلک منقول ہے اور
حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ سب سے پہلے یا ایہا المدثر۔ نازل ہوئی
لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا قول کئی لحاظ سے زیادہ درست ہے۔ من جملہ
ان وجوہ کے۔

ایک تو یہ کہ آیت ما انا بقاری صراحتاً بتا رہی ہے کہ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
اس سے قبل بالکل امی تھے۔ دوسرے ترتیب بھی اس بات کی متقاضی ہے کہ پہلے پڑھنے
اور بعد میں انذار (ڈرانے) کا فریضہ ادا کیا جائے، کیونکہ جب آپ نے دل میں یوں پڑھا:
انذار ما قرأہ۔

یعنی جو پڑھا ہے وہ لوگوں کو بتا کر ڈرائیے۔

تو ظاہر بات ہے کہ پڑھنا پہلے اور ڈرانا بعد میں ہو سکتا ہے۔

تیسرے اس آیت کے متعلق حضرت جابر کا جو قول ہے وہ ان کا ذاتی ہے، لیکن
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے براہ راست آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے
روایت کی ہے۔

چوتھے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت سے بھی وضاحت ہو رہی ہے کہ یا ایہا
المدثر کے نزول سے قبل بھی فرشتہ حاضر ہوا تھا کیونکہ حضرت جابر کی روایت کے الفاظ
اس طرح مرقوم ہیں۔

”پس میں نے سناٹھا یا تو وہی فرشتہ جو غارِ حرا میں آیا تھا جو دو دیکھا۔ آخر میں اپنے

گھر لوٹ آیا اور میں نے کہا کہ مجھ پر کبیل ڈال دو، مجھے چادر اڑھا دو۔“

تو اللہ تعالیٰ نے سورہ مدثر نازل فرمائی اور یہ روایات تو واضح ہی ہے کہ جو فرشتہ حرام میں حاضر ہوا۔ اس کے ذریعہ اقرأ باسم ربك الذی خلق ہی نازل کی گئی تو حضرت جابرؓ کی روایت سے بھی یا ایہا المدثر کا نزول بعد میں بھی ثابت ہوتا ہے۔ حجت اور دلیل روایت ہوگی نہ کہ کسی کی ذاتی رائے۔

مراتب دعوت اور اس کا طریق کار | پہلی حیثیت، نبوت - دوسری حیثیت: اپنے اقرباء کو تبلیغ -

تیسری حیثیت: اپنی قوم کو دعوت -

چوتھی حیثیت اُس قوم کو دعوت کہ جس کے پاس پہلے بھی انبیاء علیہم السلام تشریف لائے اور یہ لوگ اکثر عرب ہی تھے۔

پانچویں حیثیت قیامت تک تمام جن و انس کے لئے اس دعوت کا توسع، جس جس تک یہ دعوت پہنچ سکے۔ اس کے بعد آپ تین برس پوشیدہ طور پر دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے۔ پھر آپ کو علانیہ تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا۔

فاصلوع بما تو مروا عرض عن المشرکین -

یعنی: جس کا حکم دیا گیا اُسے علانیہ بیان کرو اور مشرکوں سے اعراض کرو۔

پس آنحضرتؐ نے علانیہ تبلیغ شروع کر دی، لیکن آپ کی قوم نے معاندانہ رویہ اختیار کر لیا۔ آپ پر اور مسلمانوں پر مظالم ڈھانے شروع کر دیے۔ آخر کار دومرتبہ ہجرت کی بھی اجازت دی گئی۔

آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسمائے مبارکہ | آپ کے اسمائے مبارکہ محض ستائش بیان کرنے کے لئے صفائی "اعلام"

نہیں بلکہ اسمائے مشتقہ ہیں جو مکمل طور پر صفات مدح و کمال کے ترجمان ہیں۔

ان میں سے ایک اسم محمد ہے، اور یہ اسم مبارک زیادہ مشہور ہے اور تورات میں صراحت کے ساتھ یہ نام مذکور ہے۔ ہم نے جلاء الافہام میں خیر البشر، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کرتے ہوئے مفصل یہ مسئلہ بیان کیا ہے۔ اس مضمون سے متعلق یہ ایک منفرد کتاب ہے

کہ جس میں اس سلسلہ سے متعلق کثیر معلومات دیے ہیں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کے متعلق احادیث بھی بیان کی ہیں۔ نیز ان کے حسنِ صحت اور علل سے بحث کی ہے۔ مزید برآں معلول روایات کی علل پر خوب تبصرہ کیا ہے۔ پھر درود اسرار و فضائل اور فوائد و حکم بیان کئے ہیں۔ پھر اس کے مواقع اور محل نیز وجوب کی مقدار، علمائے کرام کے اختلافی پہلوؤں، علل تزییح، تحریفِ حرفین اور طریقہ ہائے تبلیغ پر سیر حاصل بحث کی ہے۔

الحاصل اہل کتاب کے علماء کا بھی یہی نظر یہ ہے کہ توہرات میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہی مذکور ہے۔

آپ کا ایک نام احمد ہے۔ یہ وہ نام مبارک ہے جو مسیح علیہ السلام نے بتایا تھا اور اس (نام) میں ایک لڑ ہے جسے ہم نے اس باب میں ذکر کیا ہے۔

نیز آپ کے اسمائے مبارک متوکل باحی، حاشر، عاقب، مقفی، بنی التوبہ، بنی الرحمۃ بنی المہمۃ، فاتح اور امین بھی مذکور ہیں۔

ان اسماء کے علاوہ شاہد، مبشر، بشیر، نذیر، قاسم، ضحوک، قتال، عبداللہ، مرج المیزر سید ولد آدم۔ صاحب لواء الحمد، صاحب مقام الحمد وغیرہ بھی تحریر ہیں۔

اس کے علاوہ بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی اسمائے حسنا ہیں۔ اور جب بھی کسی مخصوص تعریفی کلمہ سے آپ کو یاد کیا جائے گا۔ وہ دراصل آپ کا اسم مبارک ہی تو ہوگا۔ لیکن آپ کے مخصوص اور مشترک صفاتی ناموں میں امتیاز قائم رکھنا نیز مشتق اور اغلب صفتا کے ترجمان ناموں میں فرق ضروری ہے اور حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے اسمائے مبارک کا خود تذکرہ کیا اور فرمایا۔

” میں محمد ہوں۔ احمد ہوں، ماحی (مٹانے والا) ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرے ذریعہ کفر مٹا دے گا۔ اور میں حاشر (جمع کرنے والا) ہوں کہ میرے قدموں میں لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا۔ عاقب (آخری) ہوں کہ جس کے بعد کوئی اور بنی نہ ہوگا۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اسمائے مبارکہ دو قسم کے ہیں۔ بعض صرف آپ کے ساتھ مخصوص ہیں اور ان میں کوئی دوسرا پیغمبر شریک نہیں ہے۔ جیسے محمد، احمد، عاقب، حاشر،

مقفی، نبی الملمحہ اور بعض ایسے اسمائے مبارکہ ہیں کہ جن میں دوسرے انبیاء علیہم السلام بھی شریک ہیں، لیکن آپ کا ان اسمائے مبارکہ سے کامل اور خاص قسم کا تعلق ہے، جیسے رسول اللہ نبی اللہ، عبد اللہ، شاہد، مبشر، نذیر، نبی الرحمة، نبی التوبہ۔ اور اگر تمام اوصاف حمیدہ کو اسماء قرار دیا جائے تو آپ کے اسمائے مبارکہ دو صد سے بڑھ جاتے ہیں۔ مثلاً صادق، مصدوق رؤف، رحیم، وغیرہ ہم۔

اور اسی سلسلہ میں کسی نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہزار نام ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہزار نام ہیں۔ یہ قول ابو خطاب بن وحبہ کا ہے۔ اس کا مطلب بھی مع اوصاف کے ہے۔

آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسمائے مبارکہ کی شرح | محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ حمد کا مفعول ہے

چونکہ آپ ان گنت خصائل حمیدہ سے متصف تھے۔ اس لئے آپ کا نام محمد بہت تعریف کیا گیا، رکھا گیا۔ اسی لئے یہ نام محمود سے زیادہ بلیغ ہے۔ کیونکہ محمود ثلاثی مجرد کا صیغہ ہے اور محمد مضاعف کا صیغہ ہے۔ جس میں مبالغہ پایا جاتا ہے۔ یعنی آپ کی تعریف تمام انسانوں سے زیادہ کی جاتی ہے۔ اور شاید اسی وجہ سے تورات میں آپ کا یہی اسم مبارک ذکر کیا گیا اور آپ کی امت اور شریعت کی اس قدر تعریف کی گئی کہ موسیٰ علیہ السلام نے آپ کے اُمتی ہونے کی خواہش ظاہر کی اور اس مطلب کے متعلق ہم نے وہیں دلائل دیے ہیں اور ابوالقاسم سیل جس نے اس مبعث کو از حد خلط ملط کر دیا ہے۔ ہم نے براہین سے اُسے غلط ثابت کیا ہے۔

اور امر واقعہ یہ ہے کہ تورات میں آپ کا نام احمد مرقوم ہے جو لفظ حمد سے مشتق ہے اور افعال التفضیل کے وزن پر ہے۔ اس کے معنی (وزن) میں اختلاف ہے۔ ایک جماعت فاعل کا معنی لیتی ہے یعنی آپ نے خدا کی دوسروں سے زیادہ حمد کی۔ اس طرف اس کا مطلب ہوگا۔ اپنے پروردگار کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، انہوں نے اسی مسلک کو ترجیح دی ہے کیونکہ افعال التفضیل کا صیغہ مفعول پر واقع فعل سے نہیں بلکہ فاعل

کے فاعل سے مشتق ہوتا ہے۔ مزید دلیل دیتے ہوئے انہوں نے بتایا ہے کہ مفعول پر فعل واقع ہونے کے اعتبار سے یہ جملہ نہیں بولا جاتا۔

ما اُضرب زیداً۔ زید اُضرب من عمرو اور نہ یہ کلام منقول ہے ما اُشربہ للماء ما اُكلہ للخبر وغیرہ۔ کیونکہ افعال التفضیل اور فعل تعجب دونوں صیغے فعل لازم سے بنتے ہیں۔ اس لئے فعل لازم کا عین کلمہ مفتوح مکسور اور مضموم ہر طرح سے آتا ہے۔ اور یہ جو فعل پر ہمزہ کا اضافہ کرتے ہیں تو اس لئے تاکہ ہمزہ کا اضافہ کر کے اُسے مفعول کی طرف فعل متعدی بنایا جائے۔ اب ہمزہ تعدیہ کا شمار ہوگا جیسے ما اظرف زیداً ما اكرم عمراً ان دونوں کا اصل طرف اور کرم ہے۔ مزید وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے بتایا ہے کہ اصل میں متعجب تو فاعل ہے۔ تو اب امر لازم یہی ہے کہ فعل بھی متعدی نہ ہو، باقی رہی یہ مثال ما اُضرب زیداً لعمرو ان کا عین کلمہ مفتوح اور مضموم ہی مذکور ہے انہیں (بعد میں) فعل متعدی بنایا گیا اور اس کی دلیل یہ وہی گئی کہ عمرو سے قبل لام کا اضافہ کر کے مذکورہ فعل کو متعدی بنایا گیا۔ اس کی مثال جیسے کہ ما اُضرب زیداً لعمرو (اس جملہ میں عمرو سے قبل لام تعدیہ کے لئے ذکر کیا گیا) اور اگر یہ صیغہ ویسے ہی متعدی ہوتا تو لام ذکر کئے بغیر، یوں جملہ ہوتا ما اُضرب زیداً عمراً کیونکہ یہ فعل ایک اسم کی طرف تو ویسے ہے اور دوسرے کی طرف ہمزہ کے اضافہ سے فعل متعدی بن جاتا۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ ایک اسم کی طرف تو ہمزہ سے اور دوسرے اسم کی طرف لام کے اضافہ سے فعل کو متعدی بنانا پڑا۔ اسی وجہ سے انہیں تسلیم کرنا پڑا کہ یہ دونوں (افعال التفضیل اور فعل تعجب) مفعول پر واقع فعل سے نہیں بلکہ فاعل کے فعل سے مشتق ہیں۔

دوسرے حضرات نے اس بحث میں ان سے اختلاف کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ دونوں صیغے مفعول پر واقع اور فاعل کے ہر دو فعل سے مشتق ہو سکتا ہے، چنانچہ کہا جاتا ہے:

ما اولعہ بكذا۔

یعنی وہ اس بات کا کتنا حریص ہے؟

اب یہ مفعول پر واقع فعل سے مشتق فعل متعدی ہے۔ اسی طرح ما اُعجبه بكذا ما اُحبہ

اتی جیسے جملوں میں تعجب اور محبت جیسا فعل متعدی مفعول پر واقع ہو رہا ہے۔ اس کی مزید مثالیں ما بغضہ الی وغیرہ ہیں اور امام سیبویہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس جگہ ایک علمی نکتہ بیان کیا ہے۔ وہ یہ کہ جب تم ما بغضی لہ کہتے ہو تو اگر اس وقت تم خود ہی (فاعل) یعنی بغض رکھنے والے، محبت کرنے والے، عداوت رکھنے والے ہو تو پھر گویا تم فاعل کے فعل پر تعجب کر رہے ہو اور جب تم ما بغضنی الیہ۔ ما مقتنی الیہ اور ما حبنی الیہ کہتے ہو اور تمہارے ساتھ بغض، عداوت یا محبت کی جارہی ہو تو گویا کہ تم مفعول پر واقع فعل پر تعجب کر رہے ہو تو جو فعل لام سے متعدی ہوگا وہ فاعل کے فعل سے اور جوابی سے متعدی ہوگا وہ مفعول پر واقع فعل سے (مشتق) ہوگا۔

دوسرے نحوی حضرات نے یہ علت بیان نہیں کی۔ حقیقتاً تو خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ باقی جو علت بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ لام معنوی طور پر فاعل (کی تملیک بتانے) کے لئے ذکر کیا جاتا ہے۔ جیسے سوال ہو لمن ہذا (یہ کس کا ہے؟) تو جواب ہوگا۔ لزیید (زیید کا ہے) تو زید اور من سے قبل لام کا اضافہ کر دیا گیا اور یا الی کا ذکر ہوگا۔ جیسے کہ الی من یصل ہذا المکتاب؟ (یہ کتاب کس کو ملے گی؟) تو یہ مفعول (کی طرف اشارہ) کے لئے استعمال کیا گیا۔ تو اس کا جواب الی عبد اللہ ہوگا۔ (عبد اللہ کو ملے گی) اور اس کا اصل سبب یہ ہے کہ لام ملک، اختصاص اور استحقاق کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور بالک و مستحق بننے والے فاعل کے لئے ذکر کیا جاتا ہے اور الی انتہائے مقصود ظاہر کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے اور انتہائے مقصود تقاضائے فعل پر منحصر ہے۔ اس لئے الی مفعول کے لیے زیادہ موزوں ہے لیکن وہی تقاضائے فعل کی انتہا ہوتی ہے اور آن حضرت کے متعلق کلب بن زہیر کا یہ شعر:

فلہم اخوف عندی اذا علمہ

وقیل انک محبوس ومقتول،

یعنی: "جب میں ان سے مخاطب ہوتا ہوں تو وہ سب سے زیادہ پر رعب نظر آتے ہیں اور مجھ سے کہا جاتا ہے کہ تم یا تو قید ہو جاؤ گے یا قتل کر دیے جاؤ گے"

تو یہاں اخوف خیف سے مشتق ہے جس کے معنی پر رعب ہیں۔ اس کا مطلب خود ڈرنا نہیں۔ ایسے ہی ما ا جن نریدا امن جت۔

یعنی جن زید کو کتنا ڈرانے والا ہے؟

یہاں بھی مذکورہ ترکیب ہی ہے اور یہ کوفہ والوں کا مذہب ہے۔ البتہ بصرہ والے کہا کرتے ہیں کہ یہ مندرجہ بالا امثلہ شاذ اقوال ہیں۔ اس لئے قواعد پر کوئی حرف نہیں آتا۔ ایسی امثلہ کے متعلق قواعد کی بجائے سماع پر اکتفاء کرنا مناسب ہے لیکن کوئی اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ مذکورہ قسم کی مثالیں چونکہ عربی زبان میں بکثرت مستعمل ہیں اس لئے انہیں شاذ قرار نہیں دیا جاسکتا۔ کیونکہ شاذ کلام تو عام زبان کے خلاف اور بہت کم مستعمل ہوتی ہے اور یہ کلام قواعد کے مخالف نہیں۔ اور کوئی حضرات مزید کہتے ہیں کہ فعل کو لازم فرض کر کے فعل کی طرف منسوب کرنا محض زیادتی ہے جس کی کوئی دلیل نہیں۔

باقی رہا وہ جو فعل پر ہمزہ بڑھا کر اُسے متعدی کرنا پڑتا ہے۔ تو امر واقعہ اس طرح نہیں جیسا کہ آپ نے (غلط) تحقیق کی ہے۔ نیز ہمزہ تعدیہ کی علامت بھی نہیں بلکہ وہ تو صرف تعجب اور افعیل التفضیل کے معنی دے رہا ہے جیسے کہ فاعل میں الف مفعول میں م اور واو افعال وغیرہ میں تا مخصوص علامات ہیں۔ ثلاثی مجرد کے افعال پر یہ اضافات، علامات مخصوصہ ہیں۔ اسی طرح ہمزہ کا اضافہ بھی علامت تعدیہ نہیں بلکہ اضافہ مذکورہ بالا ہے۔

باقی جو یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جو فعل ہمزہ لگانے سے متعدی ہو سکتا ہے وہ صرف جر لگانے یا مضاعف بنانے سے بھی متعدی ہو سکتا ہے مثلاً جلست بیہ۔ ۱۔ جلستہ قمت بیہ۔ ۲۔ قمتہ وغیرہ (میں اس کے پاس بیٹھا میں نے اسے بیٹھایا میں اس کے ساتھ کھڑا ہوا۔ میں نے اُسے کھڑا کیا) چونکہ ان امثلہ میں کوئی دوسرا حرف ہمزہ کے قائم مقام ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لئے واضح ہے کہ یہاں ہمزہ محض علامت تعدیہ نہیں۔ دوسرے یہاں تعدیہ کی اصل علامت ”با“ بھی مذکور ہے۔ اور یہ بھی مسلم ہے کہ ایک فعل میں تعدیہ کی دو علامات جمع نہیں ہو سکتیں۔

یہ مقولہ مشہور ہے۔ ما اعطا لا للراحم۔ ما اكسا لا للثياب۔ یہ دونوں جملے

اعطی اور اکسا متعدی افعال سے ہیں تو اس اعطی کو عطف قرار دے کر اس پر ہمزہ تعدیہ کا اضافہ کرنا قطعاً درست نہیں، بلکہ ان کا ہمزہ تو علامتِ تعجب و تفضیل ہے۔ جب اس کا ہمزہ حذف کر دیا گیا تو اب یہ کہنا غلط ہے کہ وہ تعدیہ کا ہمزہ تھا۔ یہی یہ مثال ما اخرجہ لزیب۔ یہاں زید سے قبل کا لام فعل لازم کے باعث اضافہ نہیں کیا گیا بلکہ اس کے غیر منصرف ہونے کے ضعف کو دور کرنے کے لئے "لام" کا اضافہ کیا گیا۔

اب ہم پھر اپنے مطلب یعنی اصل موضوع کی طرف عود کرتے ہیں۔

دونوں اقوال میں سے جو بھی مراد لیا جائے اپنے رب کی سب سے زیادہ حمد کرنے والا یا دوسرا قول کہ سب لوگوں سے زیادہ تعریف کا مستحق بہر صورت گویا معنوی طور پر بھی آپ کا نام محمد ہی ہے۔ فرق اتنا ہے کہ محمد کا لفظ حمد کے کثیر خصائل کی حامل ہستی پر بولا جائے گا اور احمد کا مطلب دوسروں سے زیادہ حمد کا مزاوار ہوتا ہے۔ پس محمد کثرت و کمیت (حمد) اور احمد صفت و کیفیت (حمد) کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔

الحاصل آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں سے زیادہ حمد کے مزاوار اور دوسروں سے زیادہ افضلیت کے حامل ہیں۔ آج تک معاشرہ انسان نے آل حضرت سے زیادہ کسی کی حمد نہیں کی۔ یہ دونوں آپ کے نام ہیں۔ مدح اور معنی کے لحاظ سے یہ دونوں نام سب سے زیادہ بلیغ اور کامل ہیں اور اگر اس کا مفہوم "فاعل" کا لیا جائے تو پھر آپ کا نام حماد ہوگا۔ کیونکہ آپ نے تمام مخلوق سے زیادہ اپنے پروردگار کی حمد فرمائی۔ اس لئے کثرتِ حمد باری تعالیٰ کی وجہ سے آپ کو احمد کہا جائے تو آپ کا نام حماد زیادہ موزوں ہے جس طرح آپ کی اُمت کا بھی یہی نام مذکور ہے۔

دوسرے یہ دونوں نام آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و اوصاف حمیدہ کے مظہر ہیں اس وجہ سے آپ محمد اور احمد دونوں اسمائے مبارکہ کے مستحق ہیں۔ زمین و آسمان اور دنیا و آخرت کی تمام مخلوق آپ کے خصائل حمیدہ کے باعث آپ کی تعریف میں رط اللسان ہے۔ یہ اوصاف و خصائل اتنے ہیں کہ ان کی تعداد حساب و شمار سے باہر ہے کتاب الصلوٰۃ والسلام میں ہم نے اس بحث پر مکمل طوطی پر بحث کی ہے اور اس جگہ پریشانی خاطر اور

سفر کے باعث ہم نے مختصر طور پر ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی حامی و ناصر ہے اور اسی پر بھروسہ ہے۔

المتوکل؛ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام متوکل بھی ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا قول مذکور ہے۔ انہوں نے فرمایا۔

میں نے تو رات میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک پڑھا کہ:

”محمد اللہ کا رسول میرا بندہ، میرا پیا مبر ہے۔ میں اس کا نام متوکل رکھا۔ نہ وہ بد اخلاق ہے، نہ درشت مزاج، نہ کوچہ و بازار میں شور کرنے والا ہے اور نہ برائی کا بدلہ برائی سے دے گا۔ بلکہ عفو اور درگزر سے کام لے گا اور میں اسے ہرگز موت سے ہم آغوش نہ کروں گا۔ جب تک اس کے ذریعہ ایک ملت بیضاً نہ پیدا کروں۔ جو یہ کہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس نام کے سب لوگوں سے زیادہ اہل ہیں کیونکہ آپ نے اقامتِ دین کی خاطر اللہ تعالیٰ پر اس شدت سے اعتماد کیا کہ اس اعتماد میں قطعاً شرک نہیں کیا۔

رہا حاجی، حاشر، مقفی اور عاقب تو ان اسمائے مبارکہ کی جبیر بن مطعم کی روایت میں وضاحت کی گئی ہے۔

حاجی سے مراد یہ ہے کہ جس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے کفر مٹایا۔ اور تمام مخلوق سے زیادہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ کفر و عصیان کو نابود کیا۔ کیونکہ جب آپ کو مبعوث فرمایا تو اس وقت ساری زمین پر چند اہل کتاب کے سوا سب کافر آباد تھے۔ مثلثت پرست منضوب یہودی، گمراہ نصرانی، دہریے جو نہ پروردگار اور نہ معاد کے قائل ہیں۔ ستارہ پرست آگ کے پجاری، فلسفی جو نہ انبیاء کے دین کو سمجھتے ہیں اور نہ ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ان کفار کو مٹایا۔ حتیٰ کہ اللہ کا دین تمام ادیان پر غالب آگیا اور اسلام کو دن دگنی اور رات چوگنی ترقی ہوئی شروع ہو گئی اور آپ کی دعوت چار دانگ عالم میں پھیل گئی۔

حاشر، حشر کا مطلب جمع کرنا ہوتا ہے۔ گویا آپ حشر کے قریب ہی مبعوث ہوئے

عاقب، جو تمام انبیاء علیہم السلام کے آخر میں تشریف لائے۔ چنانچہ آپ کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا، کیونکہ عاقب آخر ہی میں ہوتا ہے جس طرح (مضمون یا خط) کے آخر میں خاتم (مہر) لگائی جاتی ہے۔ اس لئے آپ کو مطلقاً عاقب الانبیاء قرار دیا گیا۔

مقنی بھی اسی طرح ہے جو اپنے بزرگان سلف کے نقش قدم پر چلتا ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعہ (دنیا والوں کو) انبیاء سابقین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق بخشتا ہے۔ اور آپ ہی ان میں سے آخری اور خاتم النبیین ہیں۔

رہا نبی التوبہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے اہل دنیا پر توبہ کا دروازہ کھولا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس طرح (رحمت سے) توبہ قبول فرمائی کہ آپ سے قبل کسی کو اس قدر شرف حاصل نہ ہوا تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو سب لوگوں سے زیادہ توبہ و استغفار کیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک ہی مجلس میں سو سو بار۔

سَبِّ اَغْفِرْ لِي وَتَبَّ عَلَيَّ اَنْتَ اَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُورُ۔

یعنی: میرے پروردگار مجھے بخش دے، میری توبہ قبول فرما بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا بخشنے والا ہے۔

اور فرمایا کرتے تھے اے لوگو! اپنے پروردگار کے سامنے توبہ کرو۔ کیونکہ میں بھی دن میں سو بار توبہ کرتا ہوں۔ پس آپ کی امت کی توبہ تمام سابقہ امم سے زیادہ کامل، زیادہ سہل اور بسرعت مقبول ہے۔ حالانکہ پہلی امتوں کی قبولیت توبہ سب سے مشکل امر تھا۔ یہاں تک کہ بنی اسرائیل کو اس پاداش میں کہ وہ گنو سالہ پرستی کرتے تھے۔ اپنے آپ کو قتل کرنا پڑا۔ لیکن اس امت پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا یہ عالم ہے کہ ان کی ندامت کو بھی توبہ قرار دے دیا۔

نبی الملحمة: اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ کے دشمنوں سے جہاد کرنے کے لئے مبعوث کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت نے پچھلی تمام امتوں سے بڑھ چڑھ کر جہاد کیا ہے۔ چنانچہ اس امت اور کفار کے درمیان جس قدر عظیم معرکے ہوئے اس سے قبل کسی امت کو ایسے ہولناک حالات سے دوچار نہیں ہونا پڑا کیونکہ یہی ایک ایسی امت ہے، جس نے ہر زمانہ میں دنیا کے چپہ چپہ پر دین خدا کے دشمنوں

سے جہاد اور مقابلہ کیا اور نہ ماضی کی کسی قوم کو یہ سعادت حاصل نہ ہو سکی۔

نبی الرحمة: آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر مبعوث کیا گیا۔ اس لیے آپ نے تمام اہل دنیا پر عام اس سے کہ وہ مسلم ہوں کافر سب پر رحم فرمایا، اہل اسلام آپ کی رحمت سے خوب خوب بہرہ ور ہوئے۔ لیکن کفار اور ان میں سے اہل کتاب خاص طور پر ہمیشہ تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ جو دو سخا میں اطمینان سے زندگی گزارتے رہے۔ ہاں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ شروع کر دی۔ انہوں نے خود ہی جہنم کو خوش آمدید کہا اور انہیں زندگی سے ہاتھ دھونے پڑے جو دراصل ان کو شدید تر عذاب کی طرف لے جا رہی تھی۔

قاصح: کھولنے والا، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر دوبارہ ہدایت کا دروازہ کھول دیا۔ اندھوں کو بصارت، بہروں کو شنوائی عطا فرمائی اور رنگ، آلودگی صیقل کر دیے کفار کے علاقے فتح ہوئے، جنت کے دروازے کھلے، نئے نئے علوم اور اعمالِ حسنہ کی بنیاد رکھی گئی۔ غرض دل و دماغ۔ بصارت و شنوائی بلکہ دنیا و آخرت تک فتح ہو گئی۔

ایمن (امانت دار) حقیقتاً عالم رنگ و بو میں صرف نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس نام کے اہل ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کی وحی اور شریعت کے ایمن ہیں۔ زمینوں اور آسمانوں کی ہر ہر مخلوق کے ایمن ہیں۔ بلکہ نبوت سے قبل بھی آپ ایمن کے مبارک نام سے مشہور تھے **ضحوک۔ قتال**۔ یہ دونوں نام آپس میں اس قدر مربوط ہیں کہ ایک دوسرے سے جدا ذکر نہیں کئے جاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے سامنے (ضحوک) (ہنس مکھ) ہیں۔ نفرت، حقارت، غصہ اور بد مزاجی کا نام تک نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے لئے قتال (قتل کرنے والے) کی حیثیت بھی رکھتے تھے اور (ظالموں کو سزا دینے میں) کسی کے طعن و تشنیع کی پرواہ نہیں کرتے۔

بشیر (خوشخبری دینے والا) یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا اسے آپ جنت کی خوشخبری دینے والے ہیں۔

مذہبیر: (ڈرانے والا) جو آپ کی نافرمانی کرے گا اُسے عذابِ خدا سے ڈرانے والے ہیں۔
 نیز قرآن پاک میں بعض مقامات پر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد اللہ سے
 بھی خطاب فرمایا ہے جیسے:
 لَمَّا فَاهَرَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ -

اسی طرح

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدٍ مِّنْ لَّدُنِّي
 یعنی پاک ہے وہ ذات کہ جس نے (عبداللہ) اللہ کے بندے پر قرآن نازل کیا۔
 فَوَحَّىٰ إِلَىٰ عَبْدٍ مِّنْ أَوْحَىٰ

وَأَنْ كُنْتُمْ فِي سَرَايِبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا

حدیث سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اولادِ آدم کا سردار ہوں
 مگر فخر نہیں کرتا۔

اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام سراج المنیر (روشن چراغ) رکھا اور سورج کو سراج دھباج
 (جلانے والا چراغ) قرار دیا۔ منیر جلائے بغیر روشنی دیتا ہے اور دہاج کی روشنی میں حرارت اور
 جلانا بھی شامل ہوتا ہے۔

آل حضرت کی ہجرت

اولاد، ازواج اور خاندان کا بیان

پہلی اور دوسری ہجرت کا بیان | جب مسلمانوں کی آبادی بڑھ گئی اور کفار کو ان سے خطرہ لاحق ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ترین مصائب اور اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ناچار آپ نے صحابہ کرام کو حبشہ کی طرف ہجرت کی اجازت دے دی۔ فرمایا کہ وہاں ایک بادشاہ ہے جو اپنی رعایا پر ظلم نہیں کرتا۔ پس بارہ مردوں اور چار عورتوں نے ہجرت کی۔ جن میں حضرت عثمان بن عفان بھی تھے اور یہ صحابہ پہلے مہاجر تھے۔ جنہوں نے ہجرت کا آغاز کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا بھی ان کے ہمراہ تھیں۔ یہ حضرت حبشہ میں بڑے سکون سے زندگی گزارتے رہے پھر انہیں اطلاع ملی کہ قریش مسلمان ہو چکے ہیں، گو یہ خبر غلط تھی مگر یقین کر کے مکہ واپس آ گئے۔ یہاں پہنچنے کے بعد معلوم ہوا کہ قریش تو مسلمانوں کے پہلے سے زیادہ دشمن ہیں اس لئے کچھ لوگ واپس چلے گئے اور کچھ مکہ ہی میں ٹھہر گئے۔ اب یہ حضرات پہلے سے بھی زیادہ قریش کے نشانہ ستم بنے۔ ان میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی تھے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دی۔ اس بار ترائسٹی مردوں اور اٹھارہ عورتوں نے ہجرت کی، ان میں عماد بھی تھے (لیکن راوی کو شک ہے) یہ حضرات شاہ نجاشی کے پاس بڑے اطمینان سے ٹھہرے۔ جب قریش کو اطلاع ملی تو انہوں نے عمرو بن عاص اور عبداللہ بن زبیر مخزومی کے ساتھ جماعت حبشہ بھیجی تاکہ

نجاشی کو ورغلا سکیں۔ لیکن ان کی ساری چالاکی کام نہ آئی۔

اس کے بعد قریش کی ایذا رسانیاں بڑھ گئیں، جس کے باعث نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان کو شعب ابی طالب میں تین برس اور ایک قول کے مطابق دو برس تک کے لئے محصور رہنا پڑا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے تو آپ کی عمر اڑتالیس برس اور ایک روایت کے مطابق انچاس برس کی تھی۔ اس واقعہ کے چند ماہ بعد آپ کے چچا ابو طالب ستائیس برس کی عمر میں فوت ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس اسی نظر بندی کے زمانہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کو کفار سے زیادہ ایذا میں پہنچیں۔ اس کے فوراً ہی بعد حضرت خدیجہ بنتی اللہ عنہا انتقال فرما گئیں۔ ان کی وفات کے بعد کفار کی ایذا رہی میں اور اضافہ ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف تشریف لے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ دونوں حضرات تبلیغ دین کے لئے تشریف لے گئے تھے۔ آپ چند دن وہاں تشریف فرما رہے۔ لیکن وہاں کے لوگ اسلام قبول کرنے کے بجائے آپ کو ایذا میں دینے پر اتر آئے۔ شہر سے نکال دیا۔ آپ پر پل پڑے اور اس قدر تھکے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں لہو لہان ہو گئے۔ آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ تشریف لے آئے۔ راستے میں ایک عیسائی حاضر خدمت ہو کر مشرف بہ اسلام ہوا۔ اور آپ کی تصدیق کی۔ نیز واپسی پر جب آپ وادی نخلہ میں پہنچے تو جنات کی ایک جماعت آپ کو ساتھ لے گئی اور آپ سے قرآن مجید سن کر اسلام لے آئی۔ نیز پہاڑوں پر متعین فرشتہ حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اگر آپ چاہیں تو یہ پہاڑ اہل طائف پر ڈال کر انہیں کچل دوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”نہیں“!

”مجھے اُمید ہے اللہ تعالیٰ ان کے صلب سے ایسے لوگ ضرور پیدا کرے گا جو اس کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ قطعاً کسی کو شریک نہ کریں گے۔ راستہ میں ہی آپ نے وہ مشہور دُعا کی جو حدیث میں مذکور ہے۔

اللّٰهُمَّ اَلِيكَ اَشْكُو ضَعْفَ قُوَّتِي وَقِلَّةَ حِيلَتِي۔

یعنی اے میرے اللہ میں اپنی توانائی کی قلت اور اسباب کی کمی کے بارے

میں تجھ ہی سے فریاد کرتا ہوں۔

پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطعم بن عدی کے گھر کے قریب سے مکہ میں داخل ہوئے۔ اس کے بعد ہی آپ کو جسم و روح کے ساتھ مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی گئی۔ پھر آپ ایسے ہی جسم و روح کے ساتھ ہی آسمانوں سے ہوتے ہوئے اللہ جل شانہ کے دربارِ اعلیٰ میں حاضر ہوئے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے اور نمازیں فرض کی گئیں۔

معراج اور اس کی نوعیت و کیفیت | صحیح روایت کے مطابق آپ کو ایک ہی بار معراج جسمانی ہوئی۔

بعض کا خیال ہے کہ حالتِ خواب میں معراج ہوئی، بعض کہتے ہیں کہ یوں کہنا چاہئے کہ آپ کو معراج کرائی گئی، لیکن بیداری اور حالتِ خواب کے تعین میں خاموش رہنا چاہیے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ بیت المقدس تک بیداری میں اور آسمانوں پر حالتِ خواب میں تشریف لے گئے۔

بعض حضرات دوبارہ معراج کے قائل ہیں ایک بار بیداری اور ایک بار حالتِ خواب میں ایک قول تین بار کا بھی ہے۔ سب کا اس پر اتفاق ہے کہ معراج بعثت کے بعد ہوئی۔ رہی وہ بات جو شریک کی روایت میں مذکور ہے کہ معراج وحی سے قبل ہوئی، یہ غلط ہے اور یہ ان کے ضعف حافظہ کا نتیجہ ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ وحی سے قبل حالتِ خواب میں اور وحی کے بعد حالتِ بیداری میں معراج ہوئی، بعض کا خیال ہے یہاں ”وحی“ مقید ہے مطلق نہیں کہ جو بعثت کی ابتداء ہے۔ مطلب یہ ہے کہ معراج کی حقیقت بتانے سے قبل اچانک یہ واقعہ پیش آیا۔ واللہ اعلم۔

اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مدت تک مکہ میں مقیم رہے اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دیتے رہے۔ ہرمیلے اور تہوار میں تشریف لے جا کر دعوت و تبلیغ کا فریضہ سرانجام دیتے کہ جو بھی تبلیغ دین میں مدد دے گا۔ اس کے لئے پروردگار کے ہاں جنت کی بشارت ہے۔ لیکن کسی قبیلہ نے دعوت پر کان نہ دھرا۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے یہ شرف انصار (مدینہ) کی قسمت میں لکھا تھا۔ اس لئے جب اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو

سر بلندی و عزت بخشے، اپنا وعدہ پورا کرنے، اپنے نبی کی مدد کرنے، اپنا کلمہ بلند کرنے اور اعدائے اسلام سے انتقام لینے کا ارادہ فرمایا تو انصار کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا دیا، کیونکہ یہ مشرف انہی کے لئے مقدر ہو چکا تھا۔ چنانچہ چھ اور ایک روایت کے مطابق اٹھ آدمی صبح کے موسم میں یہ مقام عقبہ حلق کے ارادے سے بیٹھے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے۔ انہیں اسلام کی دعوت دی اور قرآن مجید کی تلاوت فرمائی۔

ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہا اور وہاں سے جب مدینہ آئے تو اپنی قوم کو بھی اسلام کی دعوت دی اور اسلام کی آواز کچھ اس طرح پھیلی کہ انصار کا کوئی گھرا ایسا نہ تھا۔ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جمیل نہ ہو رہا ہو! مدینہ میں پہلی مسجد جہاں قرآن مجید کی علانیہ تلاوت کی گئی، مسجد بنی زریق تھی۔ اس کے بعد اگلے سال مدینہ سے بارہ آدمی حاضر خدمت ہوئے، جن میں سے پانچ وہ تھے جو اس سے قبل بھی حاضری سے مشرف ہو چکے تھے۔ ان لوگوں نے مقام عقبہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، اور مدینہ واپس ہوئے۔ اس سے اگلے سال مدینہ سے تہتر مرد اور دو عورتیں حاضر ہوئیں اور یہ آخری جماعت تھی جو مدینہ سے حاضر خدمت ہوئی۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر بیعت کی، جس بات سے آپ منع فرمائیں گے وہ اپنی عورتوں، اولاد اور اپنے آپ کو باز رکھیں گے۔

ہجرت کی اجازت | آخر آپ اور آپ کے صحابہؓ بھی ہجرت فرما کر ان کے ہاں سے تشریف لے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے بارہ

نقیبوں (مبلغوں) کا انتخاب فرمایا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ چنانچہ ایک جماعت خفیہ طور پر روانہ ہوئی۔ بعض کے نزدیک ابو سلمہ بن عبدالاشد مخزومی اور بعض کے خیال میں مصعب بن عمیر سب سے پہلے اس سفر پر نکلے اور مدینہ میں انصار کے ہاں اقامت پذیر ہوئے۔

انصار نے ان کی خوب خدمت تو اضع کی اور مدینہ میں اسلام تیزی سے پھیلنے لگا۔

پھر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہجرت کی اجازت دے دی۔ اور آپ ربیع الاول اور ایک روایت کے مطابق صفر کے مہینہ میں منگل کے دن مکہ سے روانہ ہوئے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تیس سال تھی اور آپ کے ہمراہ ابو بکر صدیق اور ان کے غلام عامر بن فہیر تھے۔ عبداللہ بن اریقظ لیشی راہ نمائی کر رہے تھے، پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہما ثور میں تشریف لے گئے اور تین دن وہیں قیام فرمایا۔ پھر ساحل کے ساتھ ساتھ مدینہ منورہ روانہ ہوئے آپ ربیع الاول کی بارہویں رات کو منگل کے دن مدینہ پہنچے۔

مسجد قبا کی تعمیر بعض نے لکھا ہے کہ آپ مدینہ سے باہر وادی قبا میں بنی عمرو بن عوف اور ایک روایت کے مطابق کلثوم بن ہزم کے ہاں مہان ہوئے ایک روایت سعد بن خثیمہ کی بھی ملتی ہے۔ آنحضرت ان کے ہاں چودہ دن ٹھہرے رہے اور مسجد قبا تعمیر فرمائی۔ پھر آپ جمعہ کی صبح کو یہاں سے چلے۔ بنی سالم کے علاقہ میں نماز جمعہ کا وقت ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک سو کے قریب آدمی تھے۔ یہ سب جمع ہو گئے۔ نماز جمعہ کے بعد آپ ناقہ پر سوار ہوئے اور مدینہ کی طرف چل پڑے۔ لوگ ناقہ کی مہار پکڑتے اور درخواست کرتے کہ آپ ہمارے ہاں تشریف رکھیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو۔ یہ مامور من اللہ ہے (یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے خود ہی جہاں اللہ کو منظور ہوگا بیٹھ جائے گی) چنانچہ اونٹنی اس جگہ بیٹھ گئی۔ جہاں آج کل مسجد نبوی ہے اور یہ زمین بنی بخار کے دو لڑکوں سہل اور سہیل کی ملکیت تھی۔

آپ یہاں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے ہاں تشریف فرما ہوئے۔ پھر آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مل کر اس خالی زمین پر کچی انیٹوں اور کھجور کے تنوں سے مسجد تعمیر فرمائی۔ اس کے بعد آپ نے مسجد کے ساتھ ہی اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے لیے حجرے تعمیر کئے۔ سب سے پہلا ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ تھا۔ پھر سات ماہ بعد حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ کے مکان سے منتقل ہو گئے۔ جب ان صحابہ کو جو حبشہ میں مقیم تھے۔ آپ کی ہجرت مدینہ خبر ملی تو ان میں سے تینتیس آدمی واپس

آگئے، جن میں سے سات راستہ میں مکہ کے کفار نے گرفتار کر لیے اور باقی بخیریت مدینہ منورہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے اس کے بعد باقی صحابہ فتح خیبر کے سال ۸ھ کو کشتی کے ذریعہ واپس ہوئے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد مسعود | سب سے پہلا بچہ القاسم تھا، اسی نام پر آپ نے اپنی کنیت "ابوالقاسم"

رکھی۔ لیکن بچپن ہی میں ان کا انتقال ہو گیا، لیکن ایک قول یہ بھی ہے کہ ان کی اتنی عمر ہوئی کہ انہوں نے سواری بھی فرمائی اور سفر بھی کیا۔

قاسم کے بعد زینب پیدا ہوئیں۔ ایک قول کے مطابق حضرت زینب کی عمر قاسم سے زیادہ تھی۔

بعد ازاں حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہن پیدا ہوئیں۔ ان کی عمروں میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت رقیہ باقی تینوں سے بڑی تھیں اور ام کلثوم چھوٹی تھیں۔ پھر حضرت عبداللہ پیدا ہوئے اس میں اختلاف ہے کہ ان کی ولادت بعثت سے بعد یا قبل ہوئی؟ صحیح یہ ہے کہ ان کی ولادت بعثت کے بعد ہوئی۔ ان کے لقب میں بھی اختلاف ہے، آیا طیب اور طاہر دونوں لقب ان ہی کے ہیں؟ محتاط روایت کے مطابق یہ دونوں القاب حضرت عبداللہ علیہ السلام ہی کے ہیں، واللہ اعلم۔

یہ تمام اولاد ام المنونین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے تھی۔ دوسری ازواج مطہرات سے اولاد نہیں ہوئی۔ اس کے بعد مدینہ منورہ میں حضرت مارہ یہ قبلیہ رضی اللہ عنہا کے ہاں ۸ھ میں ابراہیم پیدا ہوئے۔ آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت ابورافع نے ولادت کی خوشخبری پہنچائی یہ سن کر آپ نے انہیں ایک غلام عنایت فرمایا۔ لیکن ابھی ان کا دودھ نہیں چھٹا تھا کہ وفات پا گئے آیا آپ ان کے جنازہ میں شریک ہوئے یا نہیں؟ اس باب میں دو قول مروی ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ آپ کی تمام اولاد آپ کی زندگی ہی میں فوت ہو گئی البتہ حضرت فاطمہ نے آپ کی وفات کے چھ ماہ بعد رحلت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر و استقلال پر انہیں

تمام جہانوں کی عورتوں پر فضیلت بخشی، انہیں خواتین عالم کا سرتاج بنا کر بلند درجات عطا فرمائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کی تمام اولاد میں زیادہ افضل ہیں۔ بعض کا قول ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تمام جہانوں کی خواتین سے افضل ہیں۔ بعض ان کی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو افضل سمجھتے ہیں، بعض حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی افضلیت کے قائل ہیں۔ اور بعض کا خیال یہ ہے کہ اس معاملہ میں سکوت بہتر ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بزرگ رشتے دار

سید الشہداء حضرت حمزہ بن عبدالمطلب ہیں۔ نیز حضرت عباسؓ، علاوہ انہیں ابوطالب جن کا اصل نام عبدالمناف تھا اور ابوہب، جس کا نام عبدالعزیٰ تھا اور زبیر اور عبدالکعبہ اور مقوم اور ضرار اور قثم اور مغیرہ، جس کا لقب مجل تھا اور عیداق، جس کا اصل نام مصعب اور ایک قول کے مطابق نوفل ہے۔ بعض نے نوفل کے ساتھ ”العموام“ کا اضافہ کیا ہے۔

ان میں سے صرف حضرت حمزہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما اسلام سے مشرف ہوئے آپ کی پھپھیوں میں ایک صفیہؓ والدہ حضرت زبیر بن عوام تھیں۔ نیز عاتکہ، برة، اروی، امیرہ، ام حکیم بھی تھیں۔ ان میں سے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا اسلام لائیں۔ حضرت عاتکہ اور حضرت اروی کے اسلام میں اختلاف ہے۔ بعض حضرات نے حضرت اروی کے قبول اسلام کو صحیح مانا ہے۔

حارث آپ کے بڑے اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ چھوٹے چچا تھے۔ اور پھر ان کی اولاد کمرہ ارضی پر پھیل گئی۔ چنانچہ خلیفہ مامون الرشید کے زمانہ میں ان کی مردم شماری ہوئی تو ان کی تعداد چھ لاکھ تک پہنچ چکی تھی۔ اسی طرح ابوطالب حارث، ابوہب سب کی اولاد میں کافی اضافہ ہوا۔ بعض روایتوں میں حارث اور مقوم ایک آدمی کے دو نام ہیں۔ بعض لوگوں نے عیداق اور مجل کو ایک ہی انسان قرار دیا ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات | آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ بنت خویلد قرشیہ اسدیہ

تھیں جن سے بعثت سے قبل ہی آپ کا نکاح ہو گیا تھا۔ اس وقت حضرت خدیجہؓ کی عمر چالیس برس تھی۔ ان کی وفات تک آپ نے کوئی نکاح نہیں کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوا تمام اولاد حضرت خدیجہؓ ہی کے بطن سے ہوئی۔ آپ کی یہی وہ اہلیہ تھیں۔ جنہوں نے آپ کے ساتھ مصائب برداشت کئے، تبلیغ کے سلسلہ میں تعاون کیا اور کسی قسم کی جانی و مالی قربانی سے دریغ نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہی کو حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعہ سلام بھیجا۔ اور یہ اعزاز ہے جو خدیجہؓ کے سوا کسی کو بارگاہ الہی سے عطا نہیں ہوا۔ ہجرت سے تین برس قبل ان کی وفات ہو گئی۔

حضرت سودہ! پھر آپ نے کچھ عرصہ کے بعد حضرت سودہ بنت زمعہ قرشیہ سے نکاح کیا۔ حضرت سودہ رضی اللہ عنہا نے بعد میں اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دے دی تھی حضرت عائشہ: ان کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام عبد اللہ حضرت عائشہ بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب بیوی تھیں۔ اور انہیں کے متعلق عرش سے اللہ تعالیٰ نے برأت کی آیات نازل فرمائیں۔ اور نکاح سے قبل ہی ریشم کے ایک ٹکڑے پر ان کی تصویر نازل کی گئی اور بتایا گیا کہ یہ آپ کی زوجہ محترمہ ہیں۔ شوال میں جب ان سے نکاح ہوا تو اس وقت ان کی عمر چھ برس کی تھی۔ ہجرت کے بعد ان کی رخصتی ہوئی تو اس وقت ان کی عمر نو برس کی تھی۔ ان کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کنواری عورت سے نکاح نہیں کیا نہ ان کے علاوہ کسی کے بستر پر وحی نازل ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ ان ہی سے محبت رکھتے تھے۔ آسمان سے ان کے برأت نازل ہوئی۔ جس نے ان پر تہمت لگائی وہ سب کے نزدیک بالاتفاق کافر ہے۔

علہ اس طرح کی ایک روایت حضرت عائشہ کے بارے میں بھی ہے۔ (رئیس احمد جعفری)

عائشہ حضرت عائشہ کی عمر نکاح و رخصتی کے بارے میں مؤرخین کا اختلاف ہے (رئیس احمد جعفری)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تمام ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ عالم اور فقیہہ بلکہ امت مسلمہ کی تمام عورتوں میں سب سے زیادہ ماہر فقہ (مسائل دینی) اور عالم تھیں۔ چنانچہ اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم ان کی طرف (حل مشکلات کے لئے) رجوع کیا کرتے اور مسائل دریافت کیا کرتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ دیر کے لئے مقاطعہ بھی کیا تھا، لیکن یہ روایت یا یہ ثبوت کو نہیں پہنچتی۔ حضرت حفصہؓ پہ پھر آپ نے حفصہ بنت عمر بن خطاب سے نکاح کیا۔ ابو داؤد میں مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں طلاق دی، لیکن پھر رجوع فرمایا۔

حضرت زینب بن خنیزیمہ۔ ان کے بعد بنی ہلال بن عامر کی ایک خاتون حضرت زینب بنت خنیزیمہ بن حارث قیس سے نکاح فرمایا۔ آپ کے ہاں منتقل ہونے کے دو ماہ بعد ان کی وفات ہو گئی۔

حضرت ام سلمہ: پھر آپ نے ام سلمہ ہند بنت ابی امیہ قرظیہ سے نکاح کیا۔ ابی امیہ کا اصل نام حذیفہ بن مغیرہ تھا۔ حضرت ام سلمہ نے سب سے آخر میں وفات پائی۔ بعض کا خیال ہے کہ حضرت صفیہ کی وفات سب سے آخر میں ہوئی۔ ان کے دلی نکاح میں اختلاف ہے طبقات ابن سعد کی روایت کے مطابق ان کے ولی نکاح سلمہ بن ابی سلمہ تھے اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمہ بن ابی سلمہ کے نکاح میں ولی بن کر ان کا امامہ بنت حمزہ سے نکاح کیا۔ تو فرمایا: ”اے سلمہ یہ اس بات کا بدلہ ہو گیا“ آپ نے یہ اس لئے فرمایا تھا کیونکہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہؓ کے نکاح میں ان کے سب گھر والوں میں سے صرف سلمہ بن ابی سلمہ ہی ولی نکاح ہوئے تھے۔ طبقات ابن سعد نے حضرت سلمہؓ کے تذکرہ میں یہ واقعات ذکر کئے ہیں۔ واقعی نے ام سلمہ کا بھی ذکر کیا ہے اور لکھا ہے کہ مجمع بن یعقوب سے اور انہیں اپنے والد سے روایت پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہؓ سے منگنی کی پھر ان سے نکاح فرمایا۔ اس وقت ان کا لڑکا عمر بن ابی سلمہ بہت چھوٹا تھا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے مسند میں لکھا ہے کہ ہمیں عفان سے انہیں حماد بن ابی سلمہ سے

(باقی حاشیہ) بلکہ یہ صحیح نہیں کیونکہ تہمت لگانے والوں میں سے شاعر رسول حضرت حسان بن ثابت بھی تھے جن پر مدد ف بھی جاری ہوئی مگر انہیں کوئی کافر نہیں ماننا (دیکھیں احمد جعفری)

انہیں ثابت سے روایت پہنچی اور انہوں نے فرمایا! کہ جب انہوں نے ابو سلمہ کی عدت پوری کر لی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پیغام نکاح بھیجا۔ ام سلمہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا۔ اور عرض کیا کہ میں ایک پریشان حال اور مصیبت زدہ عورت ہوں اور میرا کوئی ولی موجود نہیں، نیز یہ روایت بھی ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے عمر سے کہا کہ اٹھ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح پڑھ تو اس نے آپ کا نکاح پڑھا۔ لیکن یہ روایت محل نظر ہے کیونکہ ابن سعد نے ذکر کیا ہے۔ کہ ان دنوں عمر بن ابی سلمہ کی عمر نو برس تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ سے ۳۴ھ شوال کے مہینہ میں نکاح کیا اور اس وقت ان کی عمر تین برس کی تھی۔ اور اتنی چھوٹی عمر کا بچہ ولی نکاح نہیں ہو سکتا۔ ابن سعد اور دوسرے مورخین نے بھی اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کو جب یہ روایت سنائی گئی تو فرمانے لگے کہ کون کہتا ہے کہ وہ (عمر بن ابی سلمہ) اُس وقت چھوٹے تھے؟ ابو الفرج بن جوزی نے اس مسئلہ پر گفتگو کرتے ہوئے لکھا ہے کہ شاید امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول عمر بن ابی سلمہ کی اصل عمر معلوم ہو جانے سے قبل کا ہے۔ ابن سعد وغیرہ مؤرخین کی ایک جماعت نے بھی ان کی عمر ذکر کی ہے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ولی نکاح عمر بن خطاب تھے۔ باقی یہ بات کہ روایت میں ام سلمہ کے قُتْمُ یَا عُمَرُ (اٹھو اسے عمر) کے الفاظ مذکور ہیں تو معلوم ہونا چاہیے کہ عمر بن ابی سلمہ کے نسب میں لفظ "کعب" مشترک آجانے سے غلط فہمی ہو گئی ہے۔ کیونکہ عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد الغری، بن رباح بن عبد اللہ بن قرظ بن رواح بن عدی بن کعب اور ام سلمہ بنت ابی امیہ بن منیرہ بن عبد اللہ بن عمر بن مخزوم بن یقظہ بن مرہ بن کعب دونوں روایتوں میں سلسلہ نسب کعب پر ختم ہوتا ہے، تو جب ام سلمہ نے کہا قُتْمُ یَا عُمَرُ (اے عمر اٹھو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح پڑھاؤ) تو اس روایت کو دیکھ کر بعض محدثین کو اشتباہ ہوا اور انہوں نے عمر کو بن ابی سلمہ سمجھ لیا۔ اور اس معنوی اشتباہ کی بنا پر محدثین نے اس طرح ذکر کر دیا "تو ام سلمہ نے اپنے بیٹے سے کہا"۔ حالانکہ اس فریضہ کی ادائیگی ان کی صغر سنی کے باعث محال تھی۔ اسی طرح یہ بھی فقہاء کی غلط فہمی کا نتیجہ ہے جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم

کی طرف اس قول کو منسوب کر دیا کہ ”اے لڑکے اٹھ اور اپنی والدہ کا نکاح پڑھا۔“ ابو فرج بن جوزی نے لکھا ہے کہ حدیث میں ہم نے یہ روایت کہیں نہیں پڑھی اور فرمایا کہ اگر یہ روایت صحیح بھی ہو تو اس کا مطلب یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ازراہ مذاق فرمایا ہوگا۔ ورنہ اُس وقت تو عمر بن ابی سلمہ کی عمر صرف تین سال تھی۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھ میں نکاح کیا اور جب آپ کی وفات ہوئی تو اس وقت عمر بن ابی سلمہ کی عمر نو سال تھی۔ نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولی نکاح کے بھی محتاج نہ تھے۔ ابن عقیل نے بتایا ہے کہ امام احمد کے ظاہر کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ولی کی شرط نہ تھی اور یہ خصوصیات نبویہ میں سے ہے۔

زینب بنت جحش | پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان اسد بن خنیمہ کے ایک عورت زینب بنت جحش سے نکاح فرمایا۔ یہ آپ کی چچی امیمہ کی لڑکی تھیں اور انہیں کے متعلق یہ آیات نازل ہوئیں۔

فلما قضیٰ نزید متہا وطرًا نرّ ووجتالہا۔

یعنی جب زید کی اس سے مطلب برآری ہو گئی، تو ہم نے اس کا آپ سے نکاح کر دیا۔

یہی وجہ ہے کہ حضرت زینبؓ امہات المؤمنین کے سامنے فخریہ فرمایا کرتی تھیں کہ تمہارا نکاح تمہارے گھر والوں نے کیا لیکن میرا نکاح اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمانوں کے اوپر سے فرمایا۔ اور یہ ان کا خصوصی شرف ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ہی ان کا ولی نکاح تھا، جس نے رفعت فلک پر سے ان کا نکاح کر دیا۔ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطابؓ کے عہد خلافت کے ابتدائی ایام میں ان کی وفات ہوئی پہلے ان کا حضرت زید بن حارثہ سے نکاح ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو متبنی بنا لیا تھا۔ جب انہوں نے طلاق دے دی تو اللہ تعالیٰ نے ان کا نکاح آپ سے فرما دیا۔ تاکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امرت کو اپنے متبنی کی بیوی سے نکاح کر سکنے کی سہولت ہو جائے۔

حضرت جویریہ بنت حارثہ:۔ نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ بنت

حارث بن ابی ضرار مصطلقیہ سے بھی نکاح فرمایا۔ یہ بنی مصطلق کے قیدیوں میں آئی تھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کتابت کی رقم ادا کرنے کے لئے مدد کی درخواست کرنے حاضر ہوئی تھیں۔ آپ نے ان کی کتابت کی رقم ادا کر کے انہیں آزاد کرایا۔ اور جب اللہ عقدر میں لے لیا۔

حضرت ام حبیبہؓ: پھر آپ نے ام حبیبہ سے نکاح کیا جن کا اصل نام رطلہ بنت ابی سفیان صحز بن حرب قرظیہ امویہ ہے۔ ایک روایت میں ان کا نام ہند بھی مذکور ہے۔ ہجرت کے دوران میں جب یہ حبشہ میں تھیں تب ان کا نکاح آپ سے ہوا تھا۔ شاہ نجاشی نے چار سو دینار ان کا حق مہر خود ادا کیا تھا۔ وہاں سے مدینہ آئیں یہ اپنے بھائی معاویہ کے عہد حکومت میں فوت ہوئیں۔ اہل سیر اور مورخین کے نزدیک یہ روایت متواتر و مشہور ہے ان کے خیال میں ان کے نکاح کی یہی صورت ہے، جس طرح حضرت خدیجہؓ کی مکے میں حضرت حفصہؓ کی مدینہ میں اور حضرت صفیہؓ کی خیبر کے بعد تھی۔ رہی حضرت عکرمہؓ کی روایت کہ ابو سفیانؓ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا۔ میں آپ سے تین باتوں کی درخواست کرتا ہوں، جو آپ نے قبول فرمائیں۔ ان میں سے ایک یہ تھی کہ میرے پاس عرب کی سب سے حسین عورت ام حبیبہؓ ہے میں آپ سے اس کا نکاح کر دیتا ہوں۔ یہ روایت قطعاً غلط ہے۔ ابو محمد بن حزم فرماتے ہیں کہ یہ روایت موضوع ہے اور ابن جوزی کہتے ہیں کہ یقیناً یقیناً اس روایت میں بعض راویوں کو غلط فہمی ہوئی ہے اور عکرمہ بن حمار متہم بالکذب ہے۔ کیونکہ مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت ام حبیبہؓ عبداللہ بن جحش کی زوجیت میں تھیں۔ ان سے اولاد بھی ہوئی اور انہیں کے ہمراہ حبشہ کی طرف ہجرت کی لیکن بعد میں ان کا خاوند عیسائی ہو گیا۔ اور حضرت ام حبیبہؓ اسلام پر قائم رہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے ذریعہ ان کے لئے پیغام نکاح بھیجا، تو اس نے ان کا نکاح کر دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہیں چار سو دینار رقم مہر دی۔ یہ واقعہ صحیح ہے ایک مرتبہ ابو سفیانؓ ان کے ہاں آئے، تو ام المومنین حضرت ام حبیبہؓ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر لپیٹ دیا۔ تاکہ اس پر ابو سفیانؓ نہ بیٹھ سکیں اور اس میں کوئی اختلاف

نہیں کہ ابوسفیانؑ اور معاویہؓ کو فتح مکہ کے موقع پر ساتھ ساتھ اسلام لائے۔ نیز روایت کے الفاظ یہ بھی ہیں کہ کیا آپ مجھے حکم دیتے ہیں کہ میں کفار سے جنگ کروں جس طرح کہ پہلے مسلمانوں کے خلاف لڑتا رہا ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں! اور یہ یقین نہیں کہ آپ نے ابوسفیانؑ کو ضرور ہی حکم دیا تھا۔ اس روایت پر کافی جرح بھی کی گئی ہے۔ اور اسناد میں بھی اختلاف ہے۔ نیز بعض سے منقول ہے: ”صحیح روایت یہ ہے کہ آپ نے ان سے فتح مکہ کے بعد نکاح کیا، لیکن محض مورخین کے کہنے پر یہ روایت غلط قرار نہیں دی جاسکتی۔ اور جو فن تاریخ سے کچھ بھی واقفیت رکھتا ہو وہ سمجھتا ہے کہ (تنقید) کا یہ انداز قطعاً غلط ہے۔ ایک جماعت اس خیال کی ہے کہ ابوسفیانؑ نے آپ سے دوبارہ نکاح کی درخواست کی تھی۔ تاکہ اسے قلبی فرحت حاصل ہو۔ کیونکہ آپ نے اس سے اجازت لئے بغیر نکاح کیا تھا۔ لیکن یہ روایت بھی لغو ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس قسم کا غلط گمان نہیں کیا جاسکتا اور ابوسفیانؑ جیسے عقل مند سے بھی یہ حرکت بعید از قیاس ہے۔ امام بیہقیؒ اور امام منذریؒ نے فرمایا ہے، ہو سکتا ہے کہ ابوسفیانؑ نے مدینہ کے اس سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی ہو، جب کہ اسے ام حبیبہؓ کے شوہر کی حبشہ میں وفات کی اطلاع ملی ہو۔ تو جب محدثین کو ”قتل کفار اور اپنے بیٹے کو کاتب وحی بنانے“ کی روایت ملی تو انہیں خیال ہوا کہ شاید یہ دونوں درخواستیں فتح مکہ کے بعد کی گئیں۔ اس لئے راوی نے تینوں باتوں کو ایک ہی حدیث میں جمع کر دیا۔ اس روایت میں اس قدر شدید اشکالات ہیں کہ جو خارج از بحث ہیں۔ محدثین کے ایک گروہ نے اس حدیث کی ایک اور طریقہ سے بھی وضاحت کی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ (ابوسفیانؑ نے درخواست کی) میں اس سے قبل اگرچہ ام حبیبہؓ سے آپ کے نکاح پر راضی نہ تھا، لیکن اب راضی ہوں۔ بلکہ درخواست کرتا ہوتا کہ ان سے نکاح فرمائیں اس قسم کی وضاحت کتابوں اور اوراق تاریخ میں نہیں ملتی اور اکابر سے مروی ہے اس قسم کی روایات کو درخور اعتناء نہیں سمجھنا چاہیے۔ کیونکہ یہ سنیوں کے خزینے نہیں بلکہ غلط روایات ہیں۔

ایک روایت یہ بھی مذکور ہے کہ جب ابوسفیان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ ابلاء میں افواہ سنی کہ آپ نے ازواج مطہرات کو طلاق دے دی ہے تو مدینہ حاضر ہوا اور یہ سمجھتے ہوئے درخواست کی کہ آپ نے باقیوں کے ساتھ ساتھ انہیں بھی طلاق دے دی۔ حالانکہ یہ بھی مذکورہ روایت کی طرح غلط ہے۔ ایک گروہ کا خیال ہے کہ حدیث تو ٹھیک ہے لیکن کسی راوی سے ام حبیبہ کے نام لینے میں التباس ہو گیا ہے بلکہ ابوسفیان نے ان کی بہن رملہ سے نکاح کی درخواست کی اور یہ تو کسی سے بھی مخفی نہیں کہ دو بہنوں کو بہ یک وقت زوجیت میں رکھنا حرام ہے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ مسئلہ ان کی بیٹی کی نظروں سے اوجھل ہو۔ حالانکہ وہ ابوسفیان سے بھی زیادہ عالم تھیں اور یہ روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کیا آپ میری بہن اور ابوسفیان کی بیٹی کو چاہتے ہیں؟ اور آپ نے جواب دیا، تمہاری مراد کیا ہے؟ تو عرض کیا، کیا آپ اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، کیا تم بھی چاہتی ہو؟ انہوں نے عرض کیا میں آپ سے علیحدہ نہیں ہونا چاہتی۔ البتہ میں چاہتی ہوں کہ اس نیکی میں میری ہمشیرہ بھی شریک ہو جائے۔ آپ نے جواب دیا کہ وہ میرے لئے حلال نہیں۔“

اصل واقعہ یہ تھا اور یہی ابوسفیان کی درخواست ہو سکتی تھی، مگر راوی نے غلط فہمی سے ام حبیبہ کا نام روایت کر دیا۔ ایک روایت میں ان کی کنیت بھی ام حبیبہ آتی ہے۔ اگر یہ الفاظ حدیث میں نہ بھی ہوں تو بھی یہ جواب زیادہ درست معلوم ہوتا ہے۔

نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوسفیان کی ہر درخواست قبول کی۔ یہ مذکورہ الفاظ بھی راوی سے اُسے سہواروایت ہوئے۔ کیونکہ آپ نے بعض درخواستیں ہی قبول فرمائیں راوی کے یہ الفاظ کہ آپ نے اُسے جو مانگا دیا، ان کا یہ مطلب ہے کہ جو مناسب تھا دیا یا راوی نے مخاطب کے ذہن کے مطابق ہی بات کہہ دی کہ جو درخواست تھی قبول فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتے ہیں۔

حضرت صفیہؓ - نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برادران موسیٰ اولاد ہارون بن عمران اور نبی نصیر (یہود) کے سردار جی بن رخطب کی لڑکی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا۔ یہ

خاتون (ازراہ قومیت) نبی کی بیٹی تھیں اور نبی ہی کی زوجہ بنیں۔ اور یہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ حسین تھیں، یہ باندی بنالی گئیں آپ نے انہیں آزاد کرایا۔ اور یہ عتق (رقم آزادی) ہی سے مہر قرار پائی۔

اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فعل امت کے لئے سنت قرار دیا گیا کہ ایک آدمی اپنی لونڈی کو آزاد کرے۔ اور بعد میں نکاح کرنا چاہے تو آزاد کرنے (عتق) ہی کو مہر سمجھ لے اس کا نکاح جائز ہوگا۔ امام رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہی ہے کہ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میں نے اپنی لونڈی کو آزاد کیا اور اس کا عتق ہی مہر قرار دیا، یا یوں کہے کہ ”میں نے اپنی لونڈی کے عتق کو مہر نکاح سمجھا“ تو عتق اور نکاح دونوں درست ہو گئے اور اب یہ لونڈی تجدید نکاح اور ولی کے بغیر ہی اس کی زوجہ بن جائے گی۔ اکثر محدثین کا یہی مسلک ہے، لیکن بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ طریقہ (نکاح) آپ ہی کے ساتھ مختص تھا۔ اور یہ آپ کے خصوصیات میں سے ہے جو امت کے لئے نہیں۔ تینوں آئمہ کا یہی مسلک ہے، لیکن پہلا قول زیادہ درست ہے کیونکہ مسئلہ کی اصل نوعیت عدم اختصاص کی ہے۔ جب تک کہ اس کے خلاف کوئی دلیل نہ ہو۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کردہ ام المؤمنینؓ سے نکاح کا حکم دیا، تو فرمایا:

خالصة لك من دون المؤمنین

یعنی: ”صرف تمہارے لئے دوسرے مسلمانوں کے لئے نہیں“

اور یہ نہیں فرمایا کہ عتق (آزاد کرنے) کی وجہ سے! اور نہ آپ نے اس میں امت کے سہولت کا ذکر فرمایا، بلکہ امت کی سہولت کے متعلق تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے مقبولی کی مطلقہ زوجہ سے نکاح کی اجازت دی تاکہ امت پر اپنے مقبولی کی منکوحہ سے نکاح کی آسانی ہو جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب آپ نے کوئی نکاح کیا تو اس میں امت کو بھی سہولت ہوئی۔ ہاں اگر اللہ اور اس کے رسول کا کوئی واضح حکم نص قطعی سے آپ کے تخصیص کر دے تو پھر اس کی عمومیت ختم ہو جائے گی۔ اس کی مزید تفصیلات اس کو حجت قرار دینا اور اس سے قیاساً مسائل کا انبساط کسی دوسرے مقام پر واضح کیے جائیں گے۔

حضرت میمونہؓ نے آپؐ نے میمونہ بنت حارث ہلادیہ سے نکاح کیا اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیوی تھیں۔ سب سے آخر میں آپؐ نے مکہ میں عمرہ ادا کرنے اور احرام اتار دینے کے بعد ان سے نکاح کیا۔ ابن عباسؓ کا ایک قول یہ بھی منقول ہے کہ آپؐ نے احرام اتارنے سے قبل ہی نکاح کیا، لیکن یہ قول (اگر صحیح ہے) تو روافیؓ کی فہمی ہوتی ہے، کیونکہ ابورافعؓ جو اس نکاح کا اصل سبب تھے۔ وہ اس واقعہ سے زیادہ آگاہ ہیں اور ان کا قول یہ ہے کہ آپؐ نے احرام اتارنے کے بعد نکاح کیا اور حضرت ابورافعؓ نے فرمایا کہ میں ان دونوں میں پیغام رساں تھا۔ نیز حضرت ابن عباسؓ کی عمر اس وقت صرف دس سال یا اس سے کچھ زیادہ تھی اور وہ موقع پر موجود بھی نہ تھے بلکہ غیر حاضر تھے۔ اور ابورافعؓ بالغ تھے اور انہی کے ہاتھوں یہ کام مکمل ہوا۔ اور وہ دوسروں کی نسبت اس واقعہ سے زیادہ باخبر تھے اور یہ تو اظہر من الشمس ہے کہ حضرت ابورافعؓ کے قول ہی کو ترجیح دی جاسکتی ہے۔

حضرت میمونہؓ نے حضرت معاویہؓ کے عہد حکومت میں وفات پائی اور مقام سرف میں دفن ہوئیں۔

حضرت ریحانہؓ: ایک روایت کے مطابق حضرت ریحانہ بنت زید نصریہ بھی ازواجِ مطہرات میں سے تھیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ مؤخر الذکر قرظی خاتون تھیں جو بنی قریظہ کے فیصلہ کے دن گرفتار ہوئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حصہ میں آئیں۔ آپؐ نے آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا۔ لیکن پھر ایک طلاق دے دی اور طلاق دینے کے بعد رجوع فرمایا۔ محدثین کا ایک گروہ ان کو آپؐ کی باندی بتاتا ہے کہ یہ حضورؐ کی آزاد اور موطوءہ تھیں، چنانچہ اس وجہ سے ان کو ازواجِ مطہرات سے نہیں بلکہ جباریہ سمجھا جاتا ہے۔ واللہ اعلم۔

یہ وہ خواتین ہیں، جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا۔ لیکن کچھ ایسی خواتین بھی کتب میں مذکور ہیں کہ جن کو آپؐ نے پیغام نکاح بھیجا یا انہوں نے خود کو زوجیت کے لئے پیش کیا۔ لیکن آپؐ نے انکار فرمادیا اور نکاح نہ ہو سکا۔ ان کی تعداد چارہ یا پانچ ہے۔ ایک قول کے مطابق ان کی تعداد تیس ہے۔ لیکن اہل سیر حضرت کی تحقیق کے مطابق یہ مؤخر الذکر روایت غلط ہے۔

نیز یہ قول بھی مشہور ہے کہ آپ نے جو نبیہ کو پیغام نکاح دیا۔ اس کے ہاں آپ تشریف گئے اور پیغام دیا، لیکن اس نے معذرت چاہی۔ آپ نے معذرت قبول فرمائی۔ اسی طرح کلبیہ اور اُس عورت کا واقعہ ہے کہ جس کے جسم پر آپ نے سفیدی دیکھی۔ نیز جس نے اپنے آپ کو زوجیت کے لئے خود پیش کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے ساتھ قرآن کی چند سورتیں سکھانے کے مہر پر نکاح کر دیا۔ یہ واقعات ہیں۔ باقی اللہ ہی خوب جانتا ہے۔

اور اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو آپ کی نو ازواج مطہرات زندہ تھیں، جن میں سے آٹھ کی باری بھی مقرر تھی اور ان کے نام حسب ذیل ہیں:-

حضرت عائشہؓ، حضرت حفصہؓ، حضرت زینب بنت جحش، حضرت ام سلمہؓ، حضرت صفیہؓ، حضرت ام حبیبہؓ، حضرت میمونہؓ، حضرت سوڈہؓ، حضرت جویریہؓ، حضرت یزید حضرت سلمہؓ نے وفات پائی۔ رضی اللہ عنہن اجمعین۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جاریہ کی چار جاریہ تھیں۔

حضرت مارئہؓ؛ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ہیں۔

حضرت ریحانہؓ، حضرت جمیلہؓ؛ یہ بھی جاریہ تھیں جو گرفتار ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حصہ میں آئی تھیں۔

ایک اور جاریہ ان کے علاوہ حضرت زینب بنت جحش تھے بھی ایک لونڈی سے پیش خدمت کی تھی۔

ان میں سے ایک حضرت زید بن حارثہ بن شریک تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام

تھے۔ ان کو آپ نے آزاد کر دیا اور ام ایمن سے نکاح بھی کر دیا، جن سے حضرت اسامہؓ بن زید پیدا ہوئے۔ ان کے علاوہ حضرت اسلم، ابورافعؓ، ثوبان، ابوکبشہ سلیم، بنقران جس

کا نام صالح ہے۔ رباح نوبی، یسار نوبی جو جنگِ حنین میں قتل ہوئے مدغم، کرکرة نوبی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت سفر کے محافظ تھے۔ اور غزوة خیبر میں انہوں نے آپ کے ناقہ کی مہار ہاتھ میں لے رکھی تھی۔ بخاری کی روایت کے مطابق نوبی ایسا غلام جس نے ایک غزوة کے موقع پر چادر چھپائی تھی۔ جب یہ قتل ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ چادر اس پر آگ بن کر جل رہی ہے، لیکن موطا میں روایت ہے کہ جس نے چادر چھپائی تھی۔ اس کا نام مدغم ہے، اور یہ دونوں غزوة خیبر میں مارے گئے تھے۔

ان کے علاوہ آپ کے غلام ابجشہ، حاوی۔

سفینہ بن فروخ :- جس کا اصل نام مہران ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سفینہ جہاز کا خطاب دے رکھا تھا۔ کیونکہ یہ آپ کا سامان سفر اٹھایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا "تو جہاز ہے" ابو حاتم روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ان کو آزاد کر دیا تھا، لیکن دوسرے حضرات کا قول ہے کہ حضرت ام سلمہ نے انہیں آزاد کیا تھا۔

ان کے علاوہ انیسہ جن کی کنیت ابو مشروح تھی۔

افلح، عبیدہ، طہان اور ایک روایت میں ان کا نام کینان بھی آتا ہے۔ نیز ذکوان، مہران اور مروان بھی آپ کے غلام تھے۔

بعض اقوال میں طہان کے نام سے متعلق اختلاف بھی آتا ہے ان کے علاوہ حنیلہ، سندہ، فضالہ یمنی، مابورخصی، واقد، ابو واقد، قسام، ابو عسیب اور ابو موسیٰ ہبیر بھی آپ کے غلام تھے اور باندیوں میں سے سلمیٰ، ام رافع، میمونہ بنت سعد، خضیرہ، رضوی، ریشہ ام ضمیر، میمونہ بنت ابو عسیب، ماریہ اور ریحانہ کا تذکرہ ملتا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام | ان میں :-
حضرت انس بن مالک تھے، جن کے سپرد

آپ کے عام امور تھے۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ، جن کے پاس آپ کی نعلین مبارک اور مسواک رہتی تھی۔
 عقبہ بن عامر جہنی جو سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر کی لگام تھامے رہتے۔
 اور اسلع بن شریک جو آپ کے رفیق سفر رہتے تھے۔
 حضرت بلالؓ بن رباح مؤذن تھے۔ ان کے علاوہ حضرت سعدؓ بن ابی وقاص پہلے حضرت
 ابو بکر کے غلام تھے۔ علاوہ انہیں حضرت ابو ذر غفاریؓ، امین بن عبید اور ان کی والدہ حضرت
 ام امینؓ جو آپ کی باندی تھیں۔ یہ سب آپ کے خدام میں شامل تھے۔
 حضرت امینؓ بن عبید اور ان کی والدہ ام امین کے ذمہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو
 و طہارت کی خدمت تھی۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبان وحی | ان کے نام حسب ذیل ہیں:
 ابو بکرؓ، عمرؓ، عثمانؓ، علیؓ، زبیرؓ، عامرؓ بن فہیرہؓ۔
 عمرو بن عاصؓ۔ ابی بن کعبؓ، عبداللہ بن ارقمؓ، ثابتؓ بن قیس بن شماس بن شماس خنظلہؓ بن
 ربیع اسدی۔ مغیرہؓ بن شعبہ، عبداللہ بن رواحہ، خالد بن ولید، خالد بن سعید بن العاص۔
 روایت ہے کہ آپ کے پہلے کاتب معاویہؓ بن ابوسفیان اور زبیرؓ بن ثابت تھے۔ اوکثر
 یہی دونوں حضرات اس فریضہ کو سرانجام دینے کے لئے مخصوص تھے۔

آل حضرت کے مکاتیب و خطوط | ایک مکتوب صدقات کے متعلق تھا۔ جو حضرت
 ابو بکر صدیقؓ کے پاس تھا اور حضرت ابو بکرؓ ہی
 نے حضرت انسؓ بن مالک کے لئے لکھا۔ جب انہیں بحرین بھیجا گیا تھا۔ اس مکتوب پر مہر
 مسلمانوں کا عمل بھی ہے۔

ایک مکتوب آنحضرتؐ نے اہل یمین کو ارسال فرمایا۔ یہ وہ مکتوب ہے کہ جس کے متعلق
 ابو بکر بن عمرو بن حزم نے اپنے والد سے اور انہوں نے دادا سے روایت کی ہے اور اسے
 امام حاکم نے اپنی صحیح مسند میں اور امام نسائی وغیرہ نے بھی ذکر کیا ہے، ابو داؤد وغیرہ نے
 مرسل روایت ذکر کی ہے یہ ایک طویل مکتوب ہے جس میں فقہ کے مختلف مسائل، زکوٰۃ
 ویت اور احکام سے متعلق مذکور تھے۔ نیز کبائر، طلاق، عتق، ایک پارچہ میں احکام نماز اور اسے

لیٹینا اور مس قرآن پاک وغیرہ تفصیل سے ذکر فرمائے تھے۔

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ واقعہ تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکتوب تحریر فرمایا اسی سے بعد کے فقہاء نے آیات کی مقدار میں متعین کی ہیں۔ نیز آپ نے بنی زہیر کی جانب ایک مکتوب بھیجا۔

اس کے علاوہ ایک مکتوب حضرت عمر بن خطابؓ کے پاس تھا، جس میں زکوٰۃ وغیرہ کے مسائل درج تھے۔

سلاطین و ملوک کی طرف آپ کے نامے | جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ سے فارغ ہو کر واپس مدینہ تشریف

لائے تو آپ نے مختلف بادشاہوں کو خطوط لکھے اور ان کے ہاں اپنے نامہ بردار سالہ فرمائے۔ اس طرح آپ نے شاہ روم کو ایک مکتوب ارسال فرمایا، آپ سے عرض کیا گیا کہ جب تک خط پر مہر نہ ہو اس وقت تک یہ لوگ خطوط نہیں پڑھا کرتے تو آپ نے ایک سونے کی انگوٹھی بنوائی اور اس پر تین سطریں کندہ کروائیں۔ محمد ایک سطر، رسول ایک سطر اور اللہ ایک سطر تھی۔ مکتوبات کے آخر میں یہی مہر لگایا کرتے تھے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتب کو ایک ہی دن چھ آدمیوں کو نامہ بھیجا۔

سب سے پہلے عمرو بن امیہ ضمیری کو شاہ نجاشی کی طرف روانہ کیا۔ ان کا اصل نام اصمۃ بن ابجر مذکور ہے۔ عربی زبان میں اصمۃ کے معنی ”عظیہ“ ہوتے ہیں۔

شاہ نجاشی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتوب شریف کی خوب تکریم کی، اسلام قبول کیا اور کلمہ حق کی شہادت دی اور وہ (شاہ نجاشی) انجیل کا سب سے زیادہ عالم تھا۔ جس دن شاہ نجاشی فوت ہوا اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی محدثین کی ایک جماعت نے جن میں واقدی بھی شامل ہیں، یہی روایت کی ہے۔

لیکن واقعات اس طرح نہ تھے، کیونکہ شاہ نجاشی، جس کی آپ نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھی تھی، یہ وہ نہیں جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط ارسال فرمایا تھا۔ مکتوب الیہ تو دراصل دوسرا تھا، جس کے اسلام کا کچھ علم نہیں۔ یہ دراصل پہلا شاہ نجاشی تھا۔ جو حالت اسلام

میں فوت ہوا۔

مسلم میں حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسریٰ، قیصر اور نجاشی کو خطوط لکھے اور یہ وہ نجاشی نہ تھا جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھا۔ ابو محمد بن حنم فرماتے ہیں کہ جس نجاشی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نامہ مبارک ارسال فرمایا تھا اس کے نام یہ خط لے کر عمرو بن امیہ تمیمی گئے تھے۔ یہ نجاشی مسلمان نہیں ہوا۔ پہلا قول ابن سعد وغیرہ کا ہے اور دوسرا قول ابن حنم کا ہے۔

نیز آپ نے وحیہ بن خلیفہ کلبی کو قیصر شاہ روم کی طرف بھیجا۔ اس کا اصل نام ہرقل تھا۔ اس نے اسلام لانے کا عزم کر لیا۔ لیکن پھر اس کا ارادہ فسخ ہو گیا۔ ایک قول کے مطابق اسلام قبول بھی کیا لیکن یہ قول غلط ہے۔ ابو حاتم اور ابن حبان نے حضرت انسؓ بن مالک سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

”جو میرا یہ مکتوب قیصر کو پہنچا دے وہ جنت کا سزاوار ہوگا“

ایک آدمی نے عرض کیا ”خواہ وہ (اسلام) قبول نہ بھی کرے؟“

آپ نے فرمایا ”ہاں، اگر وہ قبول نہ بھی کرے“

وہ قیصر سے ملا، جب وہ بیت المقدس جا رہا تھا اس نے مکتوب فرش پر پھینک دیا اور ایک طرف چھپ گیا۔ قیصر نے آواز دی کہ ”جو یہ خط لایا ہے اسے امان ہے“ اس آدمی نے کہا ”میں لایا ہوں“ قیصر نے کہا کہ جب میں واپس آؤں تو ملنا۔ چنانچہ قیصر کی واپسی پر آپ کا نامہ بر اسے ملا۔ قیصر نے محل کے دروازے بند کرنے کا حکم دیا۔ آخر دروازے بند کر لئے گئے۔ پھر ایک منادی سے کہا کہ آواز دے دو کہ قیصر نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کر لیا اور عیسائیت چھوڑ دی۔ اس آواز کے بعد اس کی مسلح فوج دربار میں گھس آئی، تو قیصر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ بر سے کہا:

”تم دیکھ چکے ہو کہ مجھے اپنی حکومت چھٹ جانے کا اندیشہ ہے“

پھر اس نے منادی سے کہا کہ اعلان کر دو کہ قیصر تم لوگوں کے دین پر راضی ہے اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا کہ میں اسلام لے آیا، اور آپ کی خدمت میں دیناروں کی

تھیلی بھیجی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اللہ کے دشمن نے جھوٹ کہا، وہ مسلمان نہیں، بلکہ عیسائی ہے اور دیناروں کو لوگوں میں تقسیم کر دیا۔

ان کے علاوہ عبداللہ بن حذافہ سہمی کو کسریٰ کی طرف بھیجا۔ اس کا نام پرویز بن ہرمز بن نوشیر واں تھا۔ اُس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک چاک کر ڈالا۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔

”اے اللہ! اس کے ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے“

پھر اللہ نے اس کے ملک اور اس کی قوم کو پارہ پارہ کر دیا۔

آپ نے حاطب بن ابی بلتعہ کو مقوقش کی طرف روانہ فرمایا۔ اس کا نام جبریح بن مینا

شاہ اسکندر یہ تھا۔ یہ قبلیوں کا سردار تھا۔ اس نے جواب دیا۔ ”بہت خوب، اور اب

وقت آپہنچا ہے، اس نے اسلام قبول نہیں کیا، ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں

ایک لونڈی ماریہ اور اس کی دو بہنوں سیرین اور قیسریٰ کو بھیجا۔ آپ نے سیرین حضرت حسان

بن ثابت کو عطا فرمادی۔

نیز اُس نے ایک اور لونڈی، ایک ہزار مثقال سونا، بیس قبلی جوڑے، ایک سفید خچر جو دل

کے نام سے مشہور ہے۔ ایک سفید گدھا جیسے عفیر کہا جاتا تھا۔ ایک خصی غلام جس کا نام مابور تھا۔

ایک قول کے مطابق یہ غلام ماریہ کے چچا کا لڑکا تھا۔ ایک گھوڑا جو لہذا کے نام سے مشہور تھا۔

ایک شیشہ کا پیالہ اور شہد یہ چیزیں خدمتِ اقدس میں روانہ کیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

”اس بد بخت نے اپنی حکومت پر بخل کیا۔ حالانکہ اس کی سلطنت (دینا) کو بقا نہیں ہے

نیز شجاع بن وہب اسدی کو بلقاء کے حکمران حارث بن ابی شمر غسانی کی جانب

روانہ فرمایا۔

اسحق واقدی نے فرمایا کہ اس میں کئی اقوال ہیں۔ ایک یہ کہ جبکہ بن ابہم کی طرف بھیجا۔

ایک روایت کے مطابق دونوں کی طرف اور ایک روایت کے مطابق اسے وحیہ بن خلیفہ

کے ساتھ ہرقل کی طرف بھیجا۔

آپ نے سلیط بن عمرو کو ہوذہ بن علی حنفی کی طرف ایمامہ میں بھیجا اس نے نامہ برد کی خوب

تکرمیم کی۔

ایک قول کے مطابق آپ نے ہوزہ اور شمامہ بن اثال حنفی کی طرف نامہ بر بھیجا ہوزہ نے تو اسلام قبول نہیں کیا البتہ شمامہ اسلام لے آیا۔

غرض یہ چھ حکمران تھے۔ جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ آپ نے انہیں نامے لکھے۔

اور شہر ذی قعدہ کے مہینہ میں عمرو بن عاص کو شاہ عمان کے دونوں لڑکوں جیسرا و عبد اللہ کے پاس بھیجا گیا۔ یہ دونوں مسلمان ہو گئے۔ آپ کی رسالت کی تصدیق کی اور عمرو بن عاص وہیں صدقہ کی رقم جمع کرنے ٹھہر گئے۔ یہ صحابی وہیں تھے کہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی اطلاع ملی۔

نیز آپ نے جبرانہ سے واپسی سے قبل ہی علاء بن حضرمی کو منذر بن ساوی عبیدی شاہ بحرین کے پاس بھیجا۔

ایک روایت کے مطابق فتح مکہ سے قبل ہی خط لکھا۔ پھر یہ مسلمان ہو گیا۔ اور تصدیق کی۔

آپ نے مہاجر بن ابی امیہ مخزومی کو یمن میں حمرث ابن عبد کلال حمیری کی طرف بھیجا۔ اس نے جواب دیا میں غور کروں گا۔

نیز غزوہ تبوک سے واپسی پر ابو موسیٰ اشعریؓ اور معاذ بن جبل کو بھی یمن کی طرف بھیجا ایک روایت کے مطابق سترہ میں ان حضرات کو اسلام کی تبلیغ کے لئے بھیجا تو وہاں کے اکثر لوگ بے لڑے بھڑے مسلمان ہو گئے۔

اس کے بعد علی بن ابی طالب کو وہاں بھیجا اور مکہ میں حجۃ الوداع کے موقع پر ملاقات فرمائی۔

ان کے علاوہ آپ نے جریر بن عبد اللہ بجلي کو ذی کلاع حمیری اور ذی عمر کی طرف روانہ فرمایا۔ انہیں اسلام کی دعوت دی گئی اور یہ دونوں مسلمان ہو گئے۔ جریرؓ ابھی وہیں تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔

آپ نے عمر بن امیہ کو سیلمہ کذاب کے پاس ایک خط دے کر روانہ فرمایا۔ نیز

سائب بن عوام ہر اور زبیر کے ہاتھ بھی اسے خط بھیجا۔ لیکن اس نے اسلام قبول نہ کیا۔
 حذوہ بن عمرو جہازی کے پاس بھی اسلام کے لئے دعوت نامہ بھیجا۔ ایک قول یہ بھی
 ہے کہ اس کی طرف دعوت نامہ نہیں بھیجا۔ فروہ معان میں قیصر کی طرف سے گورنر تھا، یہ مسلمان
 ہو گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اسلام لانے کا عریضہ ارسال کیا اور مسعود بن سعد کے ہاتھ
 ایک سفید خچر کا ہدیہ پیش کیا، جو فصد کے نام سے مشہور ہے۔ نیز ایک ”ضرب“ نام کا گھوڑا اور
 ایک گدھا جس کا نام یعفور تھا پیش خدمت کیا۔ محدثین کے ایک گروہ کی یہی تحقیق ہے۔
 عفیر اور یعفور دونوں کا ایک ہی مطلب ہے صرف فرق اتنا ہے کہ عفیر یعفور کی تصغیر ہے،
 مزید برآں کچھ پارچہ جات۔ ایک سنہری کڑھی ہوئی قبا بھی ارسال خدمت کی۔ نبی صلی اللہ علیہ
 وسلم نے یہ ہدایا قبول فرمائے اور حضرت مسعود بن سعد کو بارہ اوقیہ مرحمت فرمایا۔
 ان کے علاوہ آپ نے عیاش بن ابی ربیعہ خزومی کو ایک نامہ دے کر قبیلہ حمیر کے سرداران
 حارث، مسروح اور نعیم بن عبد کلال کی طرف ارسال فرمایا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن | آنحضرت کے چار مؤذن تھے۔ دو مدینہ منورہ میں
 ایک بلال بن رباح، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
 کے حکم پر سب سے پہلے اذان دی۔ دوسرے نابینا صحابی حضرت عمرو بن ام مکتوم قرشی عامری تھے
 تیسرے مسجد قباء میں حضرت سعد قرظ جو حضرت عمار بن یاسر کے غلام تھے۔ چوتھے مکہ میں ابو مخزومہ
 مؤذن مقررہ تھے، جن کا اصل نام اوس بن مغیرہ جمحی تھا۔ ابو مخزومہ اذان میں رجعت فرمایا کرتے
 اور اقامت کو دو دو بار کہتے۔ اور حضرت بلال بن رباح نے رجعت نہ فرمایا کرتے اور اقامت کے
 الفاظ ایک ایک بار پڑھا کرتے۔ چنانچہ اہل مکہ اور امام شافعی نے ابو مخزومہ کی اذان اور حضرت
 بلال بن رباح کی اقامت اختیار کرنی اور حضرت ابو حنیفہ اہل عراق نے حضرت بلال بن رباح کی اذان اور ابو مخزومہ
 کی اقامت اختیار کرنی۔ امام احمد و دیگر اہل ظاہر محدثین نے اہل مدینہ نے حضرت بلال بن رباح کی اذان و اقامت
 دونوں اختیار کر لیں۔ اور امام مالک نے دو مقامات پر اعادہ تکبیر کی اور الفاظ اقامت کو دو دو بار
 پڑھنے کی مخالفت کی۔ وہ ان کی تکرار نہیں کرتے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ حکام | ایک باذان بن ساسان تھے جو بہرام کے لڑکے

تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسریٰ کی موت کے بعد ان کو تمام اہل یمن کا حاکم مقرر فرمایا۔ یہ یمن کے پہلے حاکم تھے۔ جو عہد اسلام میں متعین کئے گئے اور شاہان عجم میں سب سے پہلے اسلام لائے۔ باذان کی وفات کے بعد آپ نے ان کے لڑکے شہر بن باذان کو صنعا کا حاکم مقرر فرمایا۔ شہر بن باذان کو بعد میں قتل کر دیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن سعید بن العاص کو صنعا بھیجا اور مہاجر بن ابی امیہ مخزومی کو کندہ اور صوف کا حاکم بنا دیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور کوئی نئی فوج روانہ نہ ہوئی۔

بعد ازاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مرتد قبائل کے خلاف فوج روانہ فرمائی اور زیاد بن امیہ انصاری کو حضور موت کا، حضرت ابو موسیٰ اشعری کو زبید، عدن، زمع اور سامل کا حضرت معاذ بن جبل کو جند کا، حضرت ابوسفیانؓ کو بخران کا، نیران کے بیٹے یزید کو تیماء کا حاکم مقرر کیا۔ علاوہ انہیں عتاب بن اسید کو مکہ کا اور موسم حج میں امور اہل اسلام کا ناظم مقرر فرمایا نیز حضرت علیؓ بن ابی طالب کو یمن میں خمس اکٹھا کرنے پر مامور کیا اور عہد قضا پر متعین کر دیا۔ حضرت عمرؓ بن عاص کو عمان اور اس کے گرد و نواح کا حاکم مقرر کیا، صدقات وصول کرنے کے لئے صحابہ کی ایک جماعت کو مقرر فرمایا۔ کیونکہ ہر قبیلہ اور ہر خاندان ہی میں سے آدمی مقرر کیا جاسکتا تھا۔ جو ان سے صدقات کی وصول اندر جمع کر سکے۔ اسی باعث صدقات جمع کرنے کے لئے کثیر تعداد میں لوگ رکھے گئے۔ حضرت ابو بکرؓ کو ۹۰۰۰ میں حج کی اقامت پر مامور فرمایا پھر بعد میں حضرت علیؓ کو روانہ کیا گیا تاکہ لوگوں کو سورۃ براءہ پڑھ کر بتائیں (احکام حج بتائیں) اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سورۃ کی ابتدائی آیات حضرت ابو بکرؓ کی مدینہ کی غیر حاضری میں نازل ہوئی تھیں۔ دوسرا سبب یہ بتایا جاتا ہے کہ اہل عرب اہل خانہ کے سوا اغیار کی بات پر مکمل اعتماد نہ کرتے تھے۔ چنانچہ علیؓ کو بھیجا گیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ ان کو حضرت ابو بکرؓ کا معاون اور مساعد بنا کر روانہ فرمایا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے حضرت علیؓ سے دریافت کیا۔ کہ تم امیر ہو یا مامور تو حضرت علیؓ نے جواب دیا کہ میں مامور ہوں! ارضی لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکرؓ کو معزول کر کے حضرت علیؓ کو امیر بنا دیا گیا۔ یہ محض اس فرقہ کی بہتان تراشی اور اختراع ہے۔ اس میں اختلاف ہے کہ یہ واقعہ ذی الحج یا ذی قعدہ کے مہینہ میں پیش آیا۔

دونوں اقوال میں اختلاف محض نسیان کے سبب سے ہوا۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ صحابہؓ | غزوہ بدر میں مقام عریش پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا۔ تو سعد بن معاذ آپ کے پہرے دار مقرر ہوئے۔

غزوہ احد میں محمد بن مسلمہ آپ کے نگران تھے۔

غزوہ خندق میں حضرت زبیر بن عوام کو یہ سعادت نصیب ہوئی۔ نیز حضرت عباد بن بشر بھی آپ کے حارس تھے۔

ان کے علاوہ کئی دوسرے صحابہؓ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ بننے کا فریضہ سرانجام دیتے رہے۔ لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی۔

والله يعصمك من الناس۔

یعنی: اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔

آپ نے لوگوں کو یہ حکم سنایا اور تمام پہرہ چوکی ہٹا دیا۔

بعض صحابہؓ کی دوسری ذمہ داریاں | ان حضرات کے اسمائے گرامی جو مجرموں اور دشمنوں کو مزائے قصاص دیتے تھے یہ ہیں۔

علی بن طالب، زبیر بن عوام، مقداد بن عمرو، محمد بن مسلمہ، عاصم بن ثابت ابن ابی فلح، ضحاک بن سفیان کلابی، حضرت قیس بن سعد عبادة انصاری بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہیوں میں شامل تھے۔ یوم حدیبیہ کے موقع پر مغیرہ بن شعبہ آپ کے پس پشت تلوار لئے کھڑے تھے

آپ کے ذاتی امور کے منتظم | حضرت بلالؓ کو اخراجات خانہ کا انتظام سپرد کر رکھا تھا۔ معیقیہؓ کے پاس مہر ہوتی تھی۔ مسواک اور نعلین مبارک

حضرت ابن مسعودؓ کے پاس رہتی تھیں۔ نیز رباح اسودؓ آپ کی لونڈی انیسہؓ، انس بن مالک اور حضرت ابو موسیٰ اشعری کے ذمہ بھی کچھ انتظامات تھے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطیب اور شاعرا | حضرت کعبہ بن مالک، عبداللہ بن رواحہ اور حضرت حسان بن ثابت آنحضرت کے

شعراء تھے، جو اسلام کی طرف سے دفاع کرتے تھے۔ حضرت حسان بن ثابت اور کعب بن مالک کفار کے مقابلہ میں بہت سخت تھے۔ انہیں کفر و شرک پر عار دلاتے تھے۔ آپ کے خطیب ثابت بن قیس بن شماس تھے۔

حالات سفر میں آنحضرتؐ کے حدی خواں | ان حضرات کے نام یہ ہیں :-
عبداللہ بن رواحہؓ، آنجنابؓ، عامر بن اکوع ان

کے چچا سلمہ بن اکوع۔

صحیح مسلم میں روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نہایت خوش آواز حدی خواں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے (اس کی خوش آواز پر) فرمایا :-
اے آنجنابؓ ذرا آہستہ، آگینے نہ توڑ دینا!
یعنی کمزور عورتوں کا خیال رکھو!

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات، وفود اور سرایا | آپ کے تمام غزوات،
وفود اور فوجی مہمات،

ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں اقامت پذیر ہونے کے بعد صرف دس سال کی مدت میں ہی ہوئیں
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کے تعداد سائیس ہے۔ پچیس اور انتیس کے
روایات بھی ملتی ہیں۔ اس سے کم و بیش تعداد بھی بتائی جاتی ہے۔

نو غزوات میں آپ نے شرکت فرمائی، غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، غزوہ بنو قریظہ
غزوہ بنو مصطلق، غزوہ خیبر، فتح مکہ، غزوہ حنین، غزوہ طائف۔ ایک روایت کے مطابق
آپ نے غزوہ بنی نضیر، غزوہ عباہ اور خیبر کے قریب، وادی قریٰ کے جہاد میں شرکت فرمائی۔
رہے آپ کے وفود اور چھوٹے چھوٹے حملے تو وہ ساٹھ کے قریب ہیں۔ لیکن بڑے بڑے
غزوات سات ہی ہوئے غزوہ بدر، احد، خندق، خیبر، حنین، تبوک اور فتح مکہ انہیں غزوات
کے متعلق آیات قرآن مجید نازل ہوئیں۔

سورہ انفال کی آیات، غزوہ بدر کے متعلق، سورہ آل عمران کی آخری آیات غزوہ احد کے
متعلق نازل ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

وإذا غدوت من أهلك تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال ۞

اور غزوہ خندق و بنو قریظہ اور خیبر کے متعلق سورۃ احزاب کی ابتدائی آیات نازل فرمائی گئیں۔ نیز سورہ حشر میں غزوہ بنی نضیر کے متعلق فرمایا گیا۔ صلح حدیبیہ اور فتح خیبر کے متعلق سورہ فتح میں آیات اتریں اور ان آیات میں فتح مکہ کی خوشخبری دی گئی۔ اور سورہ نصر میں تو صراحتاً فتح کا ذکر فرمادیا۔ نیز غزوہ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے۔ غزوہ بدر اور غزوہ حنین میں ملائکہ نے بھی جنگ میں شرکت کی۔ غزوہ خندق میں فرشتوں کا نزول ہوا، جنہیں دیکھ کر کفار کے پاؤں اکھڑ گئے اور بری طرح شکست کھا کر بھاگے اور اس غزوہ میں کافروں کے منہ پر فرشتوں نے پتھر مارے۔ آحصہ ذلیل ہو کر انہیں بھاگنا پڑا

غزوہ بدر اور حنین میں بڑی شاندار فتح حاصل ہوئی۔ غزوہ طائف میں آپ نے منجیق بھی استعمال کیا۔ غزوہ احزاب میں حضرت سلمان فارسی کے مشورہ پر خندق کھود کر دفاع فرمایا۔

آپ کے سلاح جنگ اور سامان | آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نوتلواریں تھیں ایک کا نام ماثور تھا، جو آپ کو والدین کی طرف سے وراثت ملی تھی۔ دوسری غضب تیسری ذوالفقار اور دفا کو کسور اور ق کو منصوب پڑھا جائے گا، جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اپنے پاس رکھتے تھے اور کسی وقت بھی الگ نہ کرتے تھے۔ اس تلوار کا دستہ اور دیگر تمام لوازمات چاندی کے تھے۔

ان کے علاوہ آپ کے پاس قلعی، بتار، حنف، دسوب، مخزم، قضیب نام کی تلواریں بھی تھیں۔ موخر الذکر کی نعل سیف چاندی کی تھی۔ ان کے علاوہ اس کا حلقہ بھی چاندی کا تھا۔ ذوالفقار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ بدر میں ملی جسے آپ نے رویا میں ملاحظہ فرمایا تھا جس دن آپ مکہ میں داخل ہوئے تو آپ کی اس تلوار پر نقری اور طلائی کام تھا۔

آنحضرت کے سلاح جنگ اور آپ ﷺ کا اثاثہ

ذات نبوی کے املاک کی ضروری تفصیلات

بنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سات زرہیں تھیں۔

ایک ذات الفضول جسے آپ نے ابو شحم یہودی کے پاس اپنے اہل و عیال کے لیے صاع جوئے کر رہیں رکھا تھا۔ یہ قرض ایک سال کے لیے لیا گیا تھا اور یہ زرہ لوہے کی تھی۔ اس کے علاوہ ذات الوشاح، ذات الاحواشی، سعدیہ، فضہ، بتر اور خرق نام کی زرہیں بھی تھی۔

نیز آپ کے پاس چھ کمانیں تھیں، جن کے نام زوراء، روحاء، صفراء، بیضا، کثوم تھے۔ موخر الذکر غزوہ احد میں، ٹوٹ گئی۔ چنانچہ قتادہ بن نعمان اور شداد بن کومر صحت ہوئی۔ آپ کے پاس تیروں کی ایک قبیل تھی جس کا نام کافور تھا۔

بنی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ہیمیانی تھی اور اس پر تین حلقے سونے کے اور چاندی کے تار کے تھے۔ اس کے ارد گرد بھی چاندی جڑی ہوئی تھی۔ یہ بعض حضرات کی تحقیق ہے، لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسی روایت نہیں پہنچی کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کمر میں ہیمیانی باندھی ہو۔

نیز آپ کے پاس زلوق نام کی ایک ڈھال تھی اور فتق ڈھال بھی تھی۔ ایک ڈھال آپ کی خدمت میں بطور ہذیر کے پیش کی گئی، اس پر تصویر تھی۔ آپ نے اس پر اپنا ہاتھ رکھا اور اللہ تعالیٰ نے وہ تصویر مٹا دی۔

آپ کے پاس پانچ نیزے تھے۔ ایک کا نام مشوی اور دوسرے کا نام منثنی تھا۔ نیز آپ کے پاس ایک حربہ تھا جس کا نام نبعہ تھا۔ ایک اور بہت بڑا بیضاء نام کا حربہ بھی تھا۔ ایک چھوٹا سا عسکر کی شکل کا تھا۔ جسے عمرہ کہا جاتا تھا اور عید کے موقع پر بنی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے لے کر اُسے چلتے تھے اور نماز میں آپ کے سامنے گاڑ دیا جاتا تھا اور نماز کے لئے اُسے سترہ (اڑ) بنا لیا جاتا تھا۔ گاہے گاہے بنی صلی اللہ علیہ وسلم اُسے لے کر باہر تشریف لے جایا کرتے۔

آپ کے پاس ایک خود نما لوہے کی گویا جسے موشح کہتے تھے۔ اس پر تانبہ لگا ہوا تھا۔ ایک اور مسبوغ۔ باذوالمسبوغ نام کا خود بھی تھا۔

آپ کے تین جتے جہنیں آپ جہاد کے موقع پر زیب تن فرمایا کرتے۔ ان میں سے ایک سبز ریشم کا تھا۔ روایت ہے کہ حضرت عروۃ بن زبیر کے پاس ایک ریشمی جبہ تھا جس کے اندر سبز ریشم لگا ہوا تھا اور وہ اسے جہاد میں پہنا کرتے۔ امام احمد کے نزدیک ان روایتوں کی بنا پر جہاد میں ریشم پہننا جائز ہے۔

آپ کے پاس عقاب نام کا ایک سیاہ پرچم تھا۔ سنن ابوداؤد میں ایک صحابی سے مروی ہے، کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے بنی صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم دیکھا، جس کا رنگ زرد تھا ویسے اکثر اوقات جھنڈے کا رنگ سیاہ ہوتا۔

نیز آپ کے پاس کن نام کا ایک خیمہ تھا۔

اور ایک گزیاس سے قدرے طویل ایک عصا تھا، اُسے لے کر آپ چلتے تھے اور اس کے سہارے سواری پر بیٹھتے تھے اور اُسے اپنے اونٹ پر لٹکا دیا کرتے۔

آپ کے پاس عمر جون نام کا ایک محضرہ (تکیہ لگانے کے لئے ڈنڈا سا) نیز ایک ممشوق نام کا عصا بھی تھا۔ اور یہی وہ عصا ہے جو خلفائے راشدین کے پاس رہا۔

آپ کے پاس ایک پیالہ تھا، جس کا نام ریان تھا۔ اس کا نام مغلیا بھی مذکور ہے۔ ایک اور پیالہ تھا جس کے ساتھ سونے کی زنجیر لٹکی ہوئی تھی۔ نیز ایک شیشے کا پیالہ بھی تھا۔ اس کے علاوہ آپ کی چار پانی کے نیچے رات کو پیشاب کرنے کے لیے ایک

لکڑی کا پیالہ رکھا رہتا۔

آپ کے پاس صادر نام کا ایک مشیکنرہ تھا۔ آپ کے پاس ایک پتھر کا برتن بھی تھا کہ جس سے آپ وضو فرماتے، نیز ایک کپڑا دھونے کا برتن آپ کے پاس سقنہ نام کا ایک بڑا پیالہ بھی تھا۔ اس کے علاوہ ہاتھ دھونے کا ایک برتن تیل کی شیشی ایک تھیلہ سا جس میں آئینہ اور کنگھی پڑی رہتی۔ کہتے ہیں کہ آپ کی کنگھی ساگوان کی بنی ہوئی تھی۔ ایک سرمہ دانی تھی کہ جب آپ رات کو سوتے تو ہر آنکھ میں انمہ کی تین سلاٹیاں ڈالتے۔ انمہ سرمہ کی ایک اعلیٰ قسم ہے۔

نیز آپ کے تھیلے میں دو قینچیاں اور مسواک رہتی۔ علاوہ انہیں آپ کے پاس ایک بہت بڑا پیالہ تھا، جس کے چار گنڈے تھے اور چار آدمی اُسے اٹھاتے تھے۔ ایک صاحب ایک مددیہ پیمائش کے پیمانے میں) اور ایک چادر بھی تھی۔ آپ کی چار پائی کے پاٹے ساگوان کی لکڑی کے بنے ہوئے تھے۔ اور سعد بن زراہ نے ہدیہ کے طور پر پیش کیے تھے۔ ان کے علاوہ آپ کا لبتہ چمڑے کا تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ یہ کل سامان رسالت تھا جو مختلف احادیث میں مروی ہے۔ امام طبرانی نے اپنی معجم طبرانی میں آپ کے برتنوں کے متعلق معجم میں ایک جامع حدیث نقل کی ہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک تلوار تھی جس کا دستہ تقریبتھا اور اس کے ارد گرد چاندی مڑھی ہوئی تھی یہ ذوالفقار کے نام سے مشہور تھی۔

آپ کے پاس سدا نام کی ایک کمان بھی تھی۔ آپ کے پاس ایک نرکش تھا جسے جمع کہا جاتا تھا اور آپ کے پاس ایک زرہ تھی، جس پر تانبے کے نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ اُسے ذات الفصول کہتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس نبعا نام کا ایک حربہ، دقن نام کی ایک لاکھی موجز کی ایک سفید ڈھال، سکب نام کا مٹیالہ گھوڑا، داج نام کی ایک کاٹھی، دلدل نام کا ایک سفید خچر، قصول نام کی ایک اونٹنی، یعقور نام کا ایک حمار، کرد نام کی ایک چٹائی، قمر نام کی ایک بکری صادر نام کا ایک پیالہ اور جامع نام کی ایک تیلنجی تھی۔

علاوہ انہیں آپ کے پاس ایک آئینہ اور ایک ڈنڈا تھا جس کا نام موت تھا۔

ایک سکہ گھوڑا تھا، یہ پہلا گھوڑا تھا جو
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانور | نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ جس اراہی

کے پاس یہ گھوڑا تھا اس سے آپ نے دس اوقیہ میں اسے خریدا تھا۔ یہ گھوڑا سفید
 پیشانی کھلتے ہوئے بدن کا سیاہ آنکھیں، اس کا رنگ بھی سیاہی مائل تھا۔ دوسرا مرتجز
 نام کا گھوڑا تھا، جو سفید تھا، جس کے بارے میں خزیمہ بن ثابت نے گواہی دی تھی۔

ان کے علاوہ لیف، لزاز، ظرب، سجد اور ود نام کے گھوڑے بھی تھے، ان کے
 تعداد سات تھی، جس پر سب راویوں کا اتفاق ہے اور امام ابو عبد اللہ محمد بن اسحاق
 بن جاحظہ، شافعی المسلک نے ان کے نام ایک ہی شعر میں جمع کر دیے ہیں۔

لخیل سکب لیف سجدہ ظرب

لزاز مرتجز و دلہا ۲ سراس

یہ ان کے صاحبزادے امام غزالہ بن عبد العزیز ابو عمرو نے مجھے بتایا۔

ایک روایت کے مطابق آپ کے پاس ان کے علاوہ پندرہ گھوڑے تھے لیکن
 اس روایت میں اختلاف ہے۔ آنحضرتؐ کی کاٹھی کے اطراف کھجور کی چھال سے بھرے
 تھے۔ نیز آپ کا ایک خچر دلہا تھا۔ شاہ مقوقس نے اسے ہدینہ پیش کیا تھا۔ ایک اور
 فصد نام کا خچر جسے فروہ جذامی نے پیش خدمت کیا تھا، نیز ایک اور سفید خچر جسے حاکم
 ابلہ نے بھیجا تھا اور ایک دو مٹہ الجندل کے حاکم کی جانب سے ہدینہ بھیجا گیا تھا۔

ایک قول کے مطابق شاہ نجاشی نے بھی ایک خچر ارسال خدمت کیا تھا، جس پر آپ
 سواری فرماتے۔ ان کے علاوہ ایک عفیر نام کا سفید حمار تھا۔ جسے قبلی حکمران مقوقس
 نے بھیجا تھا۔ ایک حمار فروہ جذامی نے بھی بھیجا تھا۔ روایت ہے کہ حضرت سعد بن
 عبادہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک حمار پیش کیا اور آپ نے
 سواری فرمائی، آپ کے پاس ایک بہت عمدہ اونٹ تھا جس کا نام قسوی تھا۔
 کہتے ہیں کہ اسی پر آپ نے ہجرت فرمائی۔ نیز عضبا، جداء نام کے اونٹ بھی

تھے۔ ان کے کان، ناک تو درست تھے اور کوئی عیب نہ تھا، لیکن بیرونیوں ہی اس نام سے مشہور تھے۔ ایک قول کے مطابق اس کا کان کٹا ہوا تھا، اس لیے اُسے عضباء کہتے تھے۔ اس میں اختلاف ہے کہ جدعاء اور عضباء دو مختلف وجود یا ایک ہی کے دو نام ہیں۔ عضباء اتنی تیز رفتار تھی کہ کسی اونٹنی کو آگے نہیں بڑھنے دیتی تھی۔ ایک بار ایک اسرائیلی آیا تو اس کی اونٹنی مقابلہ میں آگے نکل گئی۔ مسلمانوں کو اس بات سے سخت رنج پہنچا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ دنیا کی ہر فانی چیز اس وقت تک دنیا سے نہیں اٹھتی جب تک مائل بہ زوال نہ ہو۔

غزوہ بدر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مالِ غنیمت میں سے ابو جہل کا اونٹ ملا۔ اس کی ناک میں چاندی کی لگام تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حد بلبیہ کے موقع پر پیش کیا گیا۔ تاکہ مشرکین اسے دیکھ کر جلیس۔ آپ کے پاس پینتالیس جوان اونٹنیاں تھیں۔ آپ کے پاس ایک اور اونٹنی تھی، جسے سعد بن عبادہ نے بنی عقیل کے قبیلہ والوں سے لے کر اس سال خدمت کیا تھا۔ آپ کے پاس ایک سو کبریاں تھیں۔ آپ نہیں چاہتے تھے کہ اس میں اضافہ ہو چنانچہ کوئی سپاہی ہوتا تو آپ ایک جوان بکری ذبح فرماتے۔ نیز آپ کے پاس سات سپاہی قسم کی بکریاں تھیں جنہیں حضرت امام امین خرید کر لے گئے تھے۔ آپ کے پاس ایک عمامہ تھا، جس کا نام سحاب تھا۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس حضرت علیؑ نے بھی اُسے باندھا۔ آپ عمامہ کے نیچے ٹوپی بھی رکھا کرتے۔ نیز آپ کی عادت مبارک عمامہ کے بغیر صرف ٹوپی پہننے کی بھی تھی۔ نیز جب آپ عمامہ باندھتے تو اس کے پلو دونوں کاندھوں پر ڈال دیتے جیسا کہ صحیح مسلم میں حضرت عمرو بن حریث سے روایت ہے۔

فرمایا، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر تشریف فرما دیکھا۔ آپ کے سر پر سیاہ عمامہ تھا اور اس کے دونوں سرے دونوں کاندھوں پر لٹکا دیے تھے۔ نیز مسلم میں حضرت جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو آپ کے سیاہ عمامہ زریب سر تھا۔ لیکن اس روایت میں پلو کھلا لٹکانے کا ذکر نہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ پلو کو ہمیشہ نہیں لٹکایا کرتے تھے۔

ایک یہ روایت بھی ہے کہ آپ جب مکہ میں داخل ہوئے تو آپ کے جسم مبارک

پر جنگ کا لباس تھا اور آپ کے سر پر خود رلوہے کی ٹوپی (تختا) گویا آپ نے ہر موقع پر حسب موقع لباس زیب تن فرمایا۔

اور ہمارے شیخ ابن تیمیہ (اللہ تعالیٰ آپ کو مزید روحانی تقدیس عطا فرمائے) پلوٹسکا کے متعلق ایک عجیب نکتہ بیان فرمایا کرتے تھے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں خواب دیکھا کہ آپ نے رب العزت کی زیارت کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: اے محمد! ملائعہ کے فرشتے کس بات کے متعلق جھگڑ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا: مجھے علم نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ میرے دونوں کاندھوں کے درمیان رکھا تو جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان تھا سب کا علم مجھے حاصل ہو گیا۔

یہ روایت ترمذی میں بھی ہے۔ امام بخاری سے دریافت کیا گیا، تو انہوں نے فرمایا، یہ روایت صحیح ہے۔ پوچھا گیا کہ یہ الفاظ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کاندھوں پر پلوٹسکا لیتے تھے۔ (کیا یہ بھی درست ہے) انہوں نے فرمایا: صرف جاہل لوگوں کی زبانیں اور دل اس کا انکار کر سکتے ہیں۔ اور میں تو آپ کے سوا اور کسی کے متعلق پلوٹسکانے کی بات ثابت کرنا بھی فضول سمجھتا ہوں۔

نیز آپ نے قمیص بھی پہنی، قمیص آپ کو نہایت ہی پسند تھی اور اس کی آستینیں پہنچول تک تھیں۔ نیز آپ نے جبہ اور فروج جو کہ قبائ کی طرح ہوتا ہے، زیب تن فرمایا۔ آپ نے قبائ بھی پہنا، حالت سفر میں آپ کا جبہ تنگ آستین کا تھا۔ آپ نے تہ بند اور چادر بھی استعمال فرمائی واقدی بیان کرتے ہیں کہ آپ کی چادر کا طول چھ ذراع اور عرض تین ذراع اور ایک بالشت تھا۔ آپ کا تہ بند سمائی سوت کا تھا۔ جس کا طول چار ذراع ایک بالشت اور عرض دو ذراع ایک بالشت تھا آپ نے سُرخ (حلہ) لباس بھی زیب تن فرمایا۔

حلہ (لباس) دو کپڑوں پر مشتمل ہوتا ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ حلہ بالکل ہی سُرخ تھا اُسے غلط فہمی ہوتی بلکہ سُرخ جوڑے سے مراد دو لمبی چادریں تھیں، جن پر عام بھنی چادروں کی طرح سُرخ اور سیاہ لکیریں تھیں۔ چونکہ ان میں سُرخ لکیریں ہوتی ہیں اس لیے وہ سُرخ چادروں کے نام سے موسوم کی جاتی ہیں، کیونکہ بالکل سُرخ لباس تو اسلام میں بڑی شدت سے ممنوع ہے، جیسا کہ

صحیح بخاری میں روایت آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھوں کی سرخ کاٹھیوں سے منع فرمایا۔ سنن ابی داؤد میں حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بدن پر زعفرانی رنگ سے رنگی ہوئی ایک چادر دیکھی آپ نے فرمایا کہ یہ کیسی چادر ہے، جو تم نے اور ٹھوکرھی ہے؟ میں نے آپ کی ناراضی محسوس کرنی میں واپس گھر آیا، تو تنور گرم ہو رہا تھا میں نے چادر تنور میں ڈال دی۔ پھر دوسرے دن حاضر خدمت ہوا۔ آپ نے دریافت فرمایا، عبداللہ تم نے اس چادر کا کیا کیا؟ میں نے تمام واقعہ عرض کر دیا۔ آپ نے فرمایا تم نے اسے گھر میں کسی عورت کو کیوں نہ پہنا دیا؟ کیونکہ عورتوں کے لیے اس رنگ کے استعمال میں کوئی مضائقہ نہیں۔

صحیح مسلم میں انہی صحابیؓ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر دو معصفر کسم میں رنگی ہوئی، چادریں دیکھیں، تو آپ نے فرمایا، کہ انہیں مت پہنو یہ کفار کا لباس ہے اور صحیح مسلم میں ایک روایت حضرت علیؓ سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس کو کسم کا رنگ دینے سے منع فرمایا اور یہ سب کو معلوم ہے کہ کسم کے رنگ سے کپڑا سرخ رنگ کا ہو جاتا ہے اور حدیث کی ایک کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ صحابہؓ کسی سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے تو آپ نے ان کے سامان میں چادریں دیکھیں، جن پر سرخ دھاریاں تھیں، آپ نے فرمایا کہ میں تمہاری سواریوں پر بہ سرفی نہ دیکھوں! چنانچہ ہم فوراً تیزی سے اٹھے حتیٰ کہ ہمارے بعض اونٹ بدک گئے اور ہم نے تمام سرخ کپڑے اتار لیے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ سرخ لباس اور سیاہ مرف اون رنگ کے لباس کا پہننا بحث طلب امور میں اس کی کراہت تو بہت ہی شدید ہے اس لیے کیسے ہو سکتا ہے۔ کہ آپ نے گہرا سرخ لباس پہنا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یقیناً اس سے محفوظ رکھا۔ البتہ سرخ جوڑے کے لفظ پر شبہ ہو سکتا ہے۔

نیز آپ نے نشان زدہ سیاہ کپڑا بھی پہنا اور سادہ کپڑا بھی زیب تن فرمایا۔ سیاہ لباس اور سنبر لیشم کی آستینوں والا بڑا ببادہ بھی پہنا۔ امام احمد اور ابو داؤد اپنی اسناد سے حضرت انس بن مالکؓ کی روایت نقل کرتے ہیں کہ شاہ روم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی

خدمت میں سندس کا ایک قیمتی جبہ بھیجا، آپ نے پہنا۔ گویا مجھے اب بھی آپ کے دونوں ہاتھ باہر نکلے نظر آ رہے ہیں۔ اصحیحی فرماتے ہیں کہ وہ جبہ بڑا سا ببادہ تھا، جس کی آستینیں لمبی تھیں۔ خطابی فرماتے ہیں، ہو سکتا ہے اس جبہ پر کچھ ریشم (سندس) لگا ہو۔ ورنہ عام طور پر جبہ ریشم کا نہیں بنا کرتا۔

نہی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پاجامہ بھی خریدا | ظاہر ہے اسے آپ نے پہننے ہی کے لیے خریدا ہوگا

ایک روایت میں آپ کا پاجامہ پہننا بھی مذکور ہے اور صحابہؓ تو آپ کی اجازت سے پاجامے پہننا ہی کرتے تھے۔ نیز آپ نے موزے پہنے۔ پاپوش مبارک جو آپ پہنتے تھے اس کا نام "ناسومہ" تھا۔ آپ نے انگشتری بھی پہنی، لیکن اس بارے میں روایات مختلف ہیں کہ آپ نے دائیں ہاتھ میں پہنی یا بائیں ہاتھ میں۔ یہ تمام روایتیں سند کے اعتبار سے صحیح ہیں۔ نیز آپ نے خود پہننا جس کا نام "خردہ" تھا اور آپ نے زردیہ نام کی زرہ بھی زیب تن فرمائی، اور غزوہ احد میں تو معلوم ہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزرہ میں پہنیں۔ صحیح مسلم میں حضرت اسماء بنت ابی بکر سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک ہے اور آپ نے ایک خسروانی بہترین جبہ نکال کر دکھایا، جس پر ریشم کا کام تھا اور اس کے کناروں پر بھی ریشم لگا ہوا تھا۔ انہوں نے بتایا یہ جبہ حضرت عائشہؓ کے پاس تھا، جب وہ انتقال فرما گئیں تو میں نے اسے اپنی حفاظت میں لے لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے پہنا کرتے تھے۔ ہم اسے دھو کر اس کا پانی مریضوں کو دیا کرتے تو انہیں صحت ہو جاتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو سبز چادریں ہیں۔ ایک سیاہ کبیل، ایک سُرخ سلا ہوا کبیل اور ایک بالوں کا کبیل تھا۔ آپ کی قمیض سوتی تھی، اس کی لمبائی بھی کم تھی۔ اور اس کی آستینیں بھی چھوٹی تھیں۔ البتہ لمبی اور چوڑی آستینوں والی قمیض نہ آپ نے اور نہ صحابہؓ نے کبھی پہنیں۔ یہ سنت کے خلاف ہیں اور ان کا استعمال جائز نہیں، کیونکہ یہ متکبرین کا لباس ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم قمیض اور جیرہ رچا در، کو بہت پسند فرماتے۔ جیرہ چادر کی ایک قسم ہے۔ جس میں سُرخ دھاریاں

ہوتی ہیں۔ آپ کو سفید رنگ سب سے زیادہ پسند تھا اور آپ نے فرمایا:
یہ سب سے بہتر کپڑا ہے، یہی پہنا کرو اور اسی سے مردوں کو کفن دیا کرو۔
حضرت عائشہؓ سے ایک صحیح روایت مروی ہے کہ انہوں نے ایک پرانا کمبل اور
موٹے سوٹ کی ایک چادر نکالی اور فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کپڑوں میں فوت
ہوئے۔ آپ نے سونے کی انگوٹھی پہنی۔ پھر اُسے پھینک دیا اور سونے کی انگوٹھی پہننے
سے منع فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے چاندی کی انگوٹھی تنوائی اور اس سے منع نہیں کیا۔
یہی ابو داؤد کی روایت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض باتوں سے منع فرمایا تو اس
میں یہ بھی ہے کہ آپ نے حاکم وقت کے سوا باقی سب لوگوں کو انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا۔
یہ اس روایت کی صحت و عدم صحت کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔
نیز آپ کی انگوٹھی کا لگینہ اندر کی طرف رہتا تھا۔ امام ترمذیؒ حدیث نقل کرتے ہیں
کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء تشریف لے جاتے تو انگوٹھی اتار دیتے۔ امام ترمذیؒ
نے اسے صحیح قرار دیا اور ابو داؤد نے اسے منکر قرار دیا۔ باقی طبلسان (سبز چادر جو بچھیوں
کا لباس ہے) کے متعلق کچھ منقول نہیں کہ آپ نے پہنایا نہیں اور نہ صحابہؓ سے متعلق کچھ
منقول ہے۔ بلکہ صحیح مسلم میں حضرت نواس بن سمان کی روایت سے ثابت ہے کہ نبی صلی
اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا اور فرمایا کہ وہ اصفہان کے ستر ہزار یہودیوں کے ساتھ
خروج کرے گا جو یہ سبز چادریں پہنے ہوں گے۔ حضرت انسؓ نے ایک جماعت دیکھی جن
کے بدن پر سبز چادریں (طبلسان) تھیں۔ تو انہوں نے فرمایا یہ لوگ یہودیوں سے کس
قدر مشابہہ ہیں۔ چنانچہ سلف کی ایک جماعت ان کا استعمال کر رہے تھے۔ کیونکہ ابو داؤد
اور حاکم نے مستدرک میں حضرت ابن عمرؓ سے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا:-

جس نے جس قوم کا چلن اختیار کیا وہ اسی میں شمار ہوگا۔

اور ترمذی میں روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

جو ہمارے سوا کسی دوسری قوم کا چلن اختیار کرے وہ ہم میں سے نہیں۔

باقی حدیث، ہجرت میں جو یہ ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکرؓ کے پاس سراورد منہ ڈھانپنے ہوئے تشریف لائے تو یہ کام آپ نے حالات و مصالح کے ماتحت کیا تا کہ کفار کی نظر سے پوشیدہ رہ سکیں۔ یہ عادت نہ تھی بلکہ ایک وقتی ضرورت کی بناء پر کیا گیا۔ نیز حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ آپ اکثر سراورد منہ ڈھانپ لیا کرتے تو اس کے متعلق اصل بات کا تو اللہ تعالیٰ ہی کو علم ہے مگر یہ ہو سکتا ہے کہ گرمی یا کسی دوسری ضرورت کے باعث ایسا کر لیتے ہوں، لیکن یہ اقدام تضحیح یعنی تطہیس (عادتا سراورد منہ ڈھانکنا) کے ماتحت نہ تھا۔

سوادت اور کتان کا لباس | اکثر اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرامؓ نسوتی سے بھی پہن لیتے۔

شیخ ابواسحاق اصفہانی صحیح سند سے حضرت جابر بن ابوب سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ حضرت صلت بن راشد حضرت محمد بن سیرین کے پاس تشریف لے گئے، ان کے بدن پر صوف (سیاہ) کا جبہ، صوف کا تہ بند اور صوف کا عمامہ تھا۔ امام محمد بن سیرین کو سخت کوفت محسوس ہوئی۔ فرمایا: میرا خیال یہ ہے کہ بعض لوگ اون پہنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عیسیٰ بن مرزم علیہ السلام نے بھی تو یہ لباس پہنا تھا، حالانکہ مجھ سے اس شخص نے روایت کی، جسے میں کذب سے متہم نہیں کرتا کہ آپ نے کتان، صوف اور کپاس ہر طرح کا لباس پہنا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زیادہ قابل اطاعت ہے۔ امام ابن سیرین کی مراد یہ تھی کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سیاہ لباس مستقل طور پر استعمال کرنا دوسرے ملبوسات سے افضل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ یہی لباس پہنتے ہیں اور دوسرے لباسوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ اس طرح وہ صرف ایک ہی لباس اختیار کر لیتے ہیں اور ایسے ایسے رسومات اور مخصوص وضع قطع اختراع کر لیتے ہیں، جس کا ترک کرنا موجب معصیت سمجھتے ہیں۔ حالانکہ ایک ہی لباس کو لازم کر دینا اور اسی کو درست سمجھنا یہ ہے گناہ اور سب سے بہتر طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم

کا ہے، جو مسنون ہے، جس کا آپ نے حکم فرمایا، ترغیب دی اور خود اس پر مسلسل گامزن رہے۔ آپ کا طریقہ (سنت) لباس یہ ہے کہ کپاس کا ہو تو صوف یا کتان کا ہو تو کوئی سا اور جو بھی لباس میسر آئے پہن لیا جائے، آپ نے یمنی چادریں، سبز چادریں، جبہ، قبائے قمیص، پاجامے، تہ بند، چادر اسادہ (موزہ، جو تاہر چیز استعمال فرمائی۔ نیز آپ نے کبھی عمامہ کا پلو سچھے کی طرف لٹکا دیا اور کبھی نہیں لٹکایا اور گردن کے نیچے تک عمامہ کے بل پھیٹ لیا کرتے اور جب نیا کپڑا پہنتے تو پہلے اس کا نام لیتے اور پھر دعا پڑھا کرتے۔

اللہم انت کسوتنی ہذا (۱) القمیص او السرداۃ والعمامة (ممالک خیرۃ

وخیر ما صنع لہ واعوذ بک من شرک وشر ما صنع لہ۔

یعنی: اے اللہ تو نے مجھے یہ (قمیص، چادر یا عمامہ) پہنایا، میں تجھ سے اس کی بھلائی اور جس کے لیے بنی ہے اس کی بھلائی چاہتا ہوں اور اس کے شر سے اور جس کے لیے بنی ہے اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔

اور جب آپ قمیص پہنتے تو دایئیں طرف سے شروع فرماتے۔ اس طرح آپ نے سیاہ بالوں کا کبیل بھی اوڑھا۔ صحیح مسلم میں ام المومنین حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے اور آپ کے بدن پر سیاہ بالوں کا کبیل تھا۔ اور صحیحین (مسلم و بخاری) میں حضرت قتادہؓ سے روایت ہے کہ ہم نے حضرت انسؓ سے عرض کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کونسا لباس زیادہ پسند تھا۔ انہوں نے فرمایا، جرہ اور جرہ یمنی چادروں میں سے ایک قسم کی چادر ہے کیونکہ اس چادر کا زیادہ تر سوت یمن کا ہوتا تھا۔ اور یہ علاقہ قریب بھی تھا، بعض دفعہ شام اور مصر کا بنا ہوا لباس بھی پہن لیتے، جیسے قباطی چادر جو کتان سے بنائی جاتی تھی اور قبطنی لوگ اس کا سوت کاتتے تھے۔ سنن نسائی میں حضرت عائشہ صدیقہؓ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صوف کی چادر بنائی تو آپ نے اوڑھ لی۔ جب آپ کو پسینہ آیا تو آپ نے صوف کی بو محسوس فرمائی۔

چنانچہ آپ نے اُسے اتار دیا، کیونکہ آپ خوشبو کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ سنت

ابوداؤد میں حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر بہترین لباس بھی دیکھے ہیں۔ سنن نسائی میں سے حضرت ابوہریرہؓ سے مروی ہے انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ ارشاد فرماتے دیکھا۔ تو آپ پر دو سبز چادریں تھیں۔ سبز چادر میں سرخ جوڑے کی طرح سبز دھاریاں تھیں جو شخص حلتہ الحرام سے مراد گہرا سرخ جوڑا سمجھتا ہے، اُسے چاہیے کہ وہ یہاں بھی گہرا سبز رنگ کہے۔ حالانکہ محدثین میں سے کوئی بھی اس کا قائل نہیں۔

آپ کا کبھی چمڑے کا تھا، جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ اس طرح کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو حلال کر رکھا ہے اُسے حرام کرنے اور اُس کے استعمال سے روکنے کو زہد، پرہیزگاری اور تقویٰ کی ضمانت قرار دیتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں کہ صرف اچھے اچھے لباسوں اور بہترین کھانوں ہی میں منہمک ہیں اور موٹا کپڑا اور گھٹیا کھانا، تکبر اور رعونت کے باعث استعمال نہیں کرتے۔ یہ دونوں گروہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلاف کی عادت تھی کہ وہ بہترین لباس و طعام یا بالکل ہی گھٹیا زندگی اختیار کر کے کسی طور پر بھی متعین صورت میں شہرت حاصل نہ کرنا چاہتے تھے اور سنن میں حضرت ابن عمرؓ سے مرفوعاً مروی ہے کہ جس نے شہرت کی خاطر لباس پہنا اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن ذلت کا لباس پہنائے گا۔ پھر دوزخ میں اسی کے شعلوں میں جلے گا کیونکہ اس نے تکبر اور غرور کیا۔ لہذا اللہ نے اُسے ذلیل کیا، جیسے اس شخص کو سزا دے گا جو راہ غرور و تکبر۔ تہ بند یا کپڑے کو لٹکاتا ہوا چلتا ہے۔ وہ زمین میں دھنسا دیا جائے گا، قیامت تک دھنسا ہی رہے گا اور صحیحین میں حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو تکبر سے ازار گھیسٹے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس پر نظر نہیں ڈالے گا۔ نیز سنن میں ان ہی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسبال و تکبر سے کپڑا لبا کرنا یا لٹکانا، تہ بند، قمیض اور پگڑی سب میں ہوتا ہے، جس نے بھی ان میں سے کسی کو تکبر کی وجہ سے گھیسٹا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر بھی

نہ اٹھائے گا۔ اور سنن میں حضرت ابن عمرؓ سے وہی مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ تہ بند کے متعلق فرمایا وہی قمیض کے متعلق بھی فرمایا، اسی طرح معمولی لباس کسی وقت قابلِ مذمت اور کسی وقت قابلِ تعریف ہوتا ہے۔ اگر شہرت کے لئے ہو تو قابلِ مذمت۔ لیکن عاجزی اور مسکنت مقصود ہو تو قابلِ تعریف جیسے کہ دکھاوے اور تکبر کے لئے بڑھیا لباس مذموم ہے۔ لیکن اگر اس سے اللہ کی نعمت کا اظہار مقصود ہو تو قابلِ ستائش ہے۔

صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی تکبر ہوگا، وہ جنت میں نہ جائے گا اور جس کے دل میں رائی کے دانہ برابر بھی ایمان ہوگا وہ دوزخ میں نہ جائے گا۔ ایک صحابیؓ نے عرض کیا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میرے کپڑے اچھے ہوں اور میل جوتا اچھا ہو، تو کیا یہ بھی کبر میں شامل ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں! اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو ہی پسند فرماتا ہے۔ کبر سے مراد حق سے سرکشی اور لوگوں کو ذلیل سمجھنا ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کھانے پینے میں بھی ایک مستقل سنت

آن حضرت کی غذا اور ماکولات ہے۔ موجود کر روزہ کرتے اور جو چیز موجود نہ ہوتی اس کا تکلف نہ کرتے، جو حلال اور پاک کھانا میسر آتا اسے کھا لیتے۔ ہاں اگر عزت نفس مجروح ہوتی تو حلال ہوتے ہوئے بھی اسے چھوڑ دیتے۔ آپ نے کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا۔ جی چاہا تو کھالیا ورنہ چھوڑ دیا جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عادت نہ ہونے کی وجہ سے گوہ نہ کھائی۔ لیکن امت پر حرام نہیں فرمائی، بلکہ آپ کے دسترخوان پر گوہ کھائی گئی اور آپ دیکھتے رہے۔ آپ نے حلوی اور شہد تناول فرمایا۔ یہ دونوں چیزیں آپ کو پسند تھیں۔ نیز آپ نے اونٹوں، بھیڑوں، مرغیوں، سرخاب جنگلی گدھے، اور خرگوش کا گوشت تناول فرمایا۔ نیز سمندری جانور کا گوشت (مچھلی) کھایا۔ اس کے علاوہ آپ نے بکری کا گوشت بھی استعمال فرمایا، اور تر اور خشک کھجور بھی تناول فرمائی۔ خالص دودھ، پانی ملا دودھ، ستو، اور شہد کو پانی میں ملا کر بھی نوش فرمایا، کھجور کا بیٹھا پانی بھی پیا، نیز آپ نے خربزہ بھی کھایا۔ جو دودھ اور آٹے سے بنتا ہے۔ تر کھجور کے ساتھ لکڑی کھائی، نیز پنیر کھایا، روٹی کے ساتھ خشک کھجور کھائی۔ سرکہ کے ساتھ بھی روٹی کھائی، شہد بھی

کھایا جو روٹی کو گوشت میں بھگو دینے سے بنتا ہے ابالہ سے بھی روٹی کھائی ابالہ چربی کو کہتے ہیں بھنی ہوئی کبھی اور گوشت کے ٹکڑے بھی کھائے۔ پکا ہوا کدو تو آپ کو بہت ہی محبوب تھا۔ شریکھی میں ملا کر پنیر، روٹی زیتون اور تر کھجور کے ساتھ خربوزہ اور خشک کھجور مکھن کے ساتھ بھی تناول فرمائی۔

آپ خوشبو کا ہدیہ رد نہ فرماتے اور نہ اس لئے مجبور کرتے۔ بلکہ آپ کی عادت مبارک یہ تھی کہ جو میسر آیا کھایا۔ اگر کھانے کو نہ ملتا تو صبر کرتے، یہاں تک کہ آپ کچھ بھوک کی شدت کے باعث پیٹ پر پتھر باندھے۔ تین تین ماہ گزر جاتے اور آپ کے گھر میں رکھنا پکانے کے لیے آگ جلتی سفر میں اکثر اوقات آپ زمین پر بیٹھ کر ہی کھانا تناول فرماتے اور یہی آپ کا دسترخوان ہوتا۔ آپ تین انگلیوں سے کھاتے اور فارغ ہونے کے بعد انہیں صاف کر لیتے۔ یہ کھانا کھانے کا سب سے بہتر بن طریقہ ہے، کیونکہ منکبہ آدمی ایک انگلی سے کھاتا ہے اور حریص اور لالچی آدمی پانچوں انگلیوں سے کھاتا ہے۔ اور سخیلی سے منہ میں لقمہ دھکیلتا ہے۔

آپ سہارا لگا کر نہیں کھاتے تھے۔ آپ تین طرح سے تکیہ لگاتے۔ کبھی ایک طرف سہارا لگا کر بیٹھتے، کبھی پلٹھی مار کر اور کبھی ایک ہاتھ سے سہارا لگاتے اور دوسرے سے کھاتے۔ آپ کھانے کی ابتداء میں بسم اللہ پڑھتے اور آخر میں حمد کرتے۔ یعنی آخر میں آپ یہ دعا پڑھتے:

الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا۔

کبھی آپ یوں حمد فرماتے :-

الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم من علينا فهدانا والمعتمنا واسقانا
 كل بلاد حسن ابلونا الحمد لله الذي اطعمنا من الطعام وسقى من الشرب
 وكسى من العرى وهدى من الضلالة وبصر من العمى وفضل على كثير ممن
 خلق تفضيلاً الحمد لله رب العالمين۔

یعنی: سب تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جو کھلاتا ہے اور اسے کوئی نہیں کھلاتا ہم پر
 اُس نے احسان کیا کہ ہمیں ہدایت دی ہمیں کھلایا اور ہمیں پلایا اور اچھی آزمائش
 میں ہی ڈالا۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جس نے ہمیں پلایا اور کھلایا۔ تنہ

ڈھانکتے کو لباس دیا اور گمراہی میں ہدایت دی۔ دیدہ کور کو بصارت دی اور اپنی کثیر مخلوق پر شرف عطا فرمایا۔ سب تعریفیں اللہ کی ہیں، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔

اور کبھی کبھی یوں پڑھا کرتے: الحمد للہ الذی اطعم وسقى ومسوعند یعنی سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ اس نے کھلایا اور پلایا اور اسے خالص کر دیا؛

اور جب آپ کھانے سے فارغ ہوتے تو اپنی انگلیاں صاف کر لیتے۔ آپ کے ہاں رومال نہ تھے کہ جن سے ہاتھ پونچھے جائیں۔ اور نہ یوں عادت مبارک تھی کہ جب بھی کھانا کھائیں تو ضرور ہی ہاتھ دھوئیں۔ اکثر اوقات بیٹھ کر پیتے بلکہ کھڑے ہو کر پینے پر زجر فرمایا ایک مرتبہ کھڑے ہو کر نوش فرمایا، لیکن مجبوری کے باعث اور اس واقعہ کے سیاق و سباق سے ظاہر ہے کہ آپ مزہم کے چشمہ پر تشریف لائے لوگ پانی پی رہے تھے۔ آپ نے ڈول لیا اور کھڑے ہو کر نوش فرمایا۔ اس سلسلہ میں صحیح صورت مسئلہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پینا جائز ہے۔ اس موقع پر آپ مجبور تھے کہ بیٹھ نہیں سکتے تھے۔ اس بحث سے تمام احادیث میں مطابقت ہو جاتی ہے۔

اور آپ جب کچھ پلاتے تو پہلے دائیں طرف سے شروع فرماتے۔ خواہ بائیں طرف کوئی بزرگ ہی کیوں نہ کھڑا ہوتا۔

ازدواجی معاملہ اور معمولات حیات

میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول اور اسوۂ حسنہ

حضرت انسؓ سے حدیث صحیح مروی ہے کہ آپ نے فرمایا: مجھے تمہاری دنیا کی دو چیزیں پسند ہیں، ایک عورت اور دوسری خوشبو۔ اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اور جن راولیوں نے تین چیزیں پسند ہیں کی روایت کی ہے۔ انہیں غلط فہمی ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین نہیں فرمائیں، کیونکہ نماز کی طرف اگر تیسری کی نسبت کی جائے تو یہ تو دنیا کی چیز نہیں ہے۔ عورتیں اور خوشبو آپ کو محبوب تھیں۔ آپ ایک ہی رات میں تمام ازدواجی مطہرات کے ہاں تشریف لے جاتے کیونکہ اس پر اجماع ہے کہ آپ میں تیس مردوں کے برابر قوت تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے

میں آپ کو عورت اس لیے محبوب تھی کہ اس وقت انسانیت، معاشرے اور قوم کا مظلوم ترین طبقہ ہی تھا۔ چنانچہ اسلام دنیا میں پہلا مذہب ہے، جس نے حقوق میں اور فرائض میں، تعزیر اور عقوبت میں اور اجر و جنت میں، ترکہ اور وراثت میں، حریت عقد و نکاح میں، حریت طلاق میں، حریت فکر و رائے میں، حریت انتخاب میں، مرد و زن کے حقوق کے درمیان کوئی تفرقہ روا نہیں رکھا، عورت کی مستقل حیثیت تسلیم کی اور اسے مستقل حقوق دیے۔ (رئیس احمد جعفری)

علمہ اس طرح کی روایتیں قطعاً ناقابل اعتماد ہیں، یہ واعظوں کی اختراعات ہیں۔ ابن قیم بہترین محدث ہونے کے باوجود اس جگہ ایک نکتہ جو اصول حدیث کا ایک بڑا اہم نکتہ ہے فراموش کر گئے، یعنی کسی (باقی حاشیہ پر)

میں جتنا کچھ آپ کے لئے مباح کیا تھا، اُمت کے لئے نہیں کیا تھا۔ آپ ازواجِ مطہرات کے حقوق میں پوری مساوات اور عدل ملحوظ رکھتے، کسی طرح کا فرق نہ کرتے، یہی محبتِ سو آپ فرمایا کرتے یا اللہ جس کا مجھے اختیار ہے اس کی تقسیم تو میں نے مساوی طور پر کر دی لیکن جو بات میرے بس میں نہیں اس پر مجھے ملامت نہ کیجیو۔ غیر اختیاری چیز ”محبت اور مباشرت تھی اور ان امور میں مساوات لازمی بھی نہیں۔ کیونکہ یہ اختیاری چیزیں نہیں۔

کیا آپ پر مساوات برتنا واجب تھا یا آپ کے اوقات بغیر کسی تقسیم کے تھے؟ اس میں فقہاء مختلف رائے ہیں۔ اس اُمت میں زیادہ تعدادِ عورتوں کی ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا! شادی کرو۔ کیونکہ اس اُمت کی زیادہ تعداد عورتوں پر مشتمل ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق بھی دی لیکن پھر رجوع فرمایا۔ ایک ماہ تک ازواجِ مطہرات سے ایلا بھی کیا۔ لیکن آپ نے ظہار بھی نہیں کیا اور جس نے آپ کے ظہار کا ذکر کیا اس نے بالکل ہی غلط کہا۔ یہاں (ظہار بتانے والے) کی غلطی کو بھی واضح کیا گیا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے

(باقی حاشیہ) حدیث کی صحت کے لئے اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ وہ صحاح ستہ میں آئی ہے، یا اس کے راوی غیر مجروح، عدول اور ثقہ ہیں، یا سند میں کسی طرح کا اختلال نہیں۔ بلکہ یہ بھی ہے کہ روایت ”درایت“ کے معیار پر بھی پوری اترتی ہو۔ جس نبی کا کردار یہ ہو کہ ۲۵ سال کی عمر میں ۴۰ سال کی خاتون سے شادی کر لے، جس کی ایک کے سوا تمام ازواج بیوہ یا مطلقہ ہوں۔ جس نے فقر و فاقہ کی زندگی بسر کی ہو اور ازواجِ مطہرات سے کہہ دیا ہو کہ اگر اس طرح رہ سکتی ہو تو رہو، ورنہ پوری عزت کے ساتھ حق مہر دے کر میں رخصت کر دیتا ہوں، جو رات میں اتنی عبادت کرتا ہو کہ پائے مبارک پر درم آجاتا پھر اور لوگ جب یہ کہیں کہ آپ کو اتنی عبادت کی کیا ضرورت ہے جبکہ آپ معصوم ہیں اور وہ جواب دیتے کہ ”کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟“ اس کے بارے میں اس طرح کی روایتیں قطعاً ناقابلِ قبول ہیں اس لئے کہ درایت انہیں تسلیم نہیں کرتی۔ (رئیس احمد جعفری)

عملہ آپ کو حضرت عائشہؓ سے زیادہ محبت تھی اور بلاشبہ محبتِ اختیاری چیز نہیں، لیکن اس میں بھی ایک اہم رمز ہے۔ اللہ نے آپ کے دل میں حضرت عائشہ کی محبت اس لئے زیادہ پیدا کی کہ آپ کا یہ اسوہ بھی تعدد ازواج پر عمل کرنے والے لوگوں کے سامنے آجائے گو ایک بیوی سے انتہائی محبت ہونے (بقیہ اگلے صفحہ پر)

خود آپ کو اس سے بری قرار دیا۔ آپ کے ازدواجی تعلقات حسن معاشرت اور اخلاق کا اعلیٰ نمونہ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی لڑکیوں کو حضرت عائشہؓ کے پاس کھیلنے کے لئے بلایا کرتے تھے اور جائز امور میں آپ بھی ان کے ساتھ شریک ہو جاتے۔ اور جب عائشہؓ ہانی پتلیں تو ان کے ہاتھ سے پیالہ لے کر وہیں لب مبارک لگا لیتے، جہاں سے انہوں نے پیا ہوتا اور جب وہ ہڈی پر سے گوشت کھاتیں تو آپ وہ ہڈی جس پر گوشت ہوتا لے کر وہاں منہ لگا لیتے، جہاں سے حضرت عائشہؓ نے کھایا ہوتا اور آپ ان کے زانو سے ٹیک بھی لگا لیتے اور اسی حالت میں قرآن کی تلاوت بھی کرتے، کبھی ایسا بھی ہوتا کہ وہ ایام سے ہوتیں مگر آپ ان کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ ایسا بھی ہوتا کہ بہ حالت صوم تقبیل کرتے۔ یہ سب آپ کا اپنی ازواجِ مطہرات سے حسن اخلاق اور لطف و کرم کا نتیجہ تھا کہ آپ ان کے ساتھ کھیل بھی لیتے انہیں حبشی لڑکیوں کا کھیل بھی دکھا دیتے جب وہ مسجد میں کھیل رہے ہوتے، ام المومنین آپ کے کندھوں کی اوٹ سے یہ منظر دیکھتیں۔ دو مرتبہ آپ ان سے دوڑ میں آگے بڑھ گئے۔ ایک مرتبہ ایک دوسرے سے سبقت کرتے ہوئے باہر تشریف لائے۔

جب آپ سفر کا ارادہ فرماتے تو ازواجِ مطہرات کے درمیان قرعہ ڈالتے، جس کے نام کا قرعہ نکل آتا وہی ساتھ جاتیں پھر کسی کے لئے کوئی عذر نہ رہ جاتا جمہور کا یہی مسلک ہے۔ آپ فرمایا کرتے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرتا ہو اور میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ تم سب سے بہتر سلوک کرتا ہوں۔ کبھی کبھی آپ نے تمام ازواجِ مطہرات کی موجودگی میں بھی کسی ایک کی طرف (ازراہ اتفاقاً)

(بقیہ حاشیہ) کے باوجود دوسری بیویوں کے حقوق میں کس طرح کامل مساوات قائم رکھی جاسکتی ہے ورنہ اگر آپ کو حضرت عائشہؓ سے زیادہ محبت نہ ہوتی تو امت ایک بہت بڑے اسوہ سے محروم رہ جاتی (رئیس احمد جعفری) عہدہ یہ مصنف کی اپنی ہے، نہ حدیث ہے، نہ اثر۔ (رئیس احمد جعفری)

عہدہ یہ فقہ کی اصطلاح ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ دنوں کے لئے بیوی سے علیحدگی رکھی جائے لیکن طلاق نہ دی جائے۔ (رئیس احمد جعفری)

ہاتھ بڑھا دیا۔ جب آپ نماز عصر پڑھ لیتے تو تمام ازواج مطہرات کے گھروں میں تشریف لے جاتے، ان کے پاس بیٹھتے۔ ان کے حالات معلوم کرتے۔ جب رات ہوتی تو وہاں تشریف لے آتے، جہاں باری ہوتی اور شب وہیں بسر کرتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ باری کی اتنی پابندی فرماتے کہ کبھی ہم میں سے کسی کو کسی پر تزییح نہ دیتے۔ اور ایسا شاذ و نادر ہی ہوتا کہ آپ سب ازواج مطہرات کے ہاں تشریف نہ لے گئے ہوں، آپ ہر ایک کے پاس بیٹھتے اور آخر کار جس کی باری ہوتی اس کے ہاں تشریف لے جاتے اور رات گزارتے۔ نو ازواج مطہرات میں سے آٹھ کی باری مقرر تھی۔

صحیح مسلم میں حضرت عطاء کا قول منقول ہے کہ جن کی باری نہ تھی ان کا نام صفیہ بنت حنیہ ہے۔ حالانکہ یہ حضرت عطاء کی غلط فہمی کا نتیجہ ہے۔ بلکہ یہ صاحبہ حضرت سوڈہ ہیں۔ حضرت سوڈہ نے سہولت سن کے سبب رضا کارانہ اپنی باری حضرت عائشہ کو بخش دی تھی چنانچہ آپ حضرت عائشہ کے پاس ان کے اور حضرت سوڈہ کے حصہ کے دو دن گزارتے۔ ایک اور روایت بھی ہے اور اصل واقعہ کا علم خدا ہی کو ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ سے کسی بات پر ناراض ہو گئے۔

حضرت صفیہ نے حضرت عائشہ سے کہا کہ اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے راضی کر لو تو اپنی باری تمہیں بخش دوں گی۔ انہوں نے کہا اچھی بات، چنانچہ حضرت صفیہ کے باری کے دن حضرت عائشہ آپ کے پاس حاضر ہوئیں۔ آپ نے فرمایا، عائشہ تم کیسے آگئیں؟ وہاں جاؤ، یہ تو صفیہ کی باری ہے۔

انہوں نے جواب دیا کہ یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے دیتا ہے اور سارا واقعہ عرض کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ سے خوش ہو گئے۔ اس وقت سے انہوں نے اپنی

عملہ آپ کے ان الفاظ سے اندازہ ہوتا کہ نالائگی کی حالت میں بھی آپ ازواج کے مابین عدل کا کس درجہ خیال رکھتے تھے؟ اور اس حالت میں بھی حضرت عائشہ کو ان کا دن دینے پر رنما مند نہ ہوئے۔

(دیس احمد جعفری)

باری انہیں بخش رکھی تھی۔ یہ باری مخصوص تھی۔ اگر تقسیم اس طرح نہ کی جائے تو پھر باری سارے
ازواج ہی پر شمار کی جاسکتی ہے۔ حالانکہ یہ صحیح حدیث کے خلاف ہے، بلکہ باری آٹھ بیویوں
کی مقرر تھی۔

اگر کسی ایسے آدمی کے ساتھ بھی ایسا ہی واقعہ پیش آجائے، جس کی دو سے زیادہ بیویاں
ہوں اور ایک بیوی اپنی باری دوسرے کو بخش دے تو کیا یہ جائز ہے؟ کہ خاوند اس بیوی
کے پاس شب موہو بہ اور اصلیدہ دونوں گزار سکے؟ اگرچہ شروع میں ان دونوں کی راتیں مسلسل
نہ آ رہی ہوں، یا وہ اسی رات اس کے پاس رہے جس میں بخشش کرنے والی کے پاس
رہا کرتا تھا؟

امام احمد اور دوسرے حضرات کے اس باب میں مختلف قول ہیں۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری اور پہلے ہر حصہ میں ازواج مطہرات کے پاس جایا
کرتے تھے۔ آپ کبھی غسل فرما کر سوتے اور کبھی وضو کر کے سو جاتے۔ ابو اسحاق سبعی نے
اسود سے اور انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہؓ سے روایت کیا ہے
کہ آپ بعض اوقات پانی کو چھوٹے بغیر ہی سو جاتے؛ ائمہ حدیث کے نزدیک یہ غلط روایت
ہے اور ہم نے تہذیب سنن ابو داؤد میں اس روایت پر کافی تبصرہ کیا ہے، اور اس کے اشکالات
اور علل کو واضح کر دیا ہے۔ نیز آپ ایک ہی غسل سے ازواج مطہرات سے قربت فرمایا کرتے
تھے اور کبھی کبھی الگ الگ غسل بھی فرمایا۔

اور جب آپ سفر میں ہوتے تو واپسی پر رات کو گھر تشریف نہ لاتے بلکہ اس سے منع
فرماتے تھے۔

خواب اور بیداری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کبھی آپ بستر پر ہوتے
کبھی چمڑے پر، کبھی ٹٹائی
بلکہ زمین پر بھی سو جاتے، کبھی چار پائی پر اور کبھی سیاہ کبیل پر آرام فرماتے۔ عباد بن تمیم فرماتے

دونك شىءى اقض عنى الدين واغنى من الفقر۔

یعنی ”اے اللہ، اے آسمانوں اور زمینوں کے رب اور عرش عظیم کے پروردگار،
 دانے اور گٹھلی کو بھاڑنے والے توراة، انجیل اور قرآن نازل کرنے والے میں ہر
 شروانی چیزے شتر سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں کہ تو ہی اسے قابو میں رکھنے والا ہے
 تو ہی اول ہے تجھ سے پہلے کچھ نہ تھا تو ہی آخر ہے، تیرے بعد کچھ نہیں اور تو ہی
 ظاہر ہے۔ تیرے اوپر کچھ نہیں تو ہی باطن ہے، تیرے ماوراء کچھ نہیں۔ میرا قرض
 ادا فرمادے اور مجھے فقر سے غنی کر دے“

اور رات کو جب کسی وقت آنکھ کھلتی تو یہ دعا پڑھتے:

لا اله الا انت سبحانك اللهم استغفرک لذنبی واسألك رحمتك اللهم زدنى
 علماً ولا تزغ قلبى بعد اذ هديتنى وهب من لدنك رحمة انت الوهاب۔

یعنی: (اے اللہ) تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے۔ اے اللہ میں اپنے
 گناہوں کی تجھ سے بخشش چاہتا ہوں اور تیری رحمت کا سوا ہی ہوں۔ اے اللہ
 میرا علم زیادہ کر دے اور ہدایت کے بعد میرے دل کو کھوٹا نہ کر دینا، مجھے اپنی
 رحمت سے نواز۔ بے شک تو ہی بخشنے والا ہے“

اور جب آپ نیند سے بیدار ہوتے تو یہ دعا پڑھتے:

الحمد لله الذى احيانا بعد ما اتنا واليه النشور۔

یعنی: سب تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا اور
 اسی کے پاس (دوبارہ) جمع ہو کر حاضر ہونا ہے“

پھر آپ مسواک فرماتے اور بسا اوقات سورۃ آل عمران کی آخری دس آیات ان فی خلق
 السموات والارض الخ سے شروع کر کے تلاوت فرماتے اور یہ دعا پڑھتے:

اللهم لك الحمد انت نور السموات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت
 قيم السموات والارض ومن فيهن ولك اعلم انت الحق ووعدك ولقارك حق والجنة
 حق والنار حق والنبون حق ومحمد حق والساعة حق اللهم لك اسلمت ربك

آمنت وعلیک توکلت والیک ابنت ربک خاضعت والیک حاکمت فاغفرلی
ما قدمت وما اخرت وما اسورت وما اعلنت انت الہی لا الہ الا انت“

یعنی: ”اے اللہ تیری ہی تعریف ہے، تو ہی آسمانوں، زمین اور جو کچھ ان میں ہے
سب کا نور ہے اور تیری ہی تعریف ہے تو ہی آسمانوں، زمینوں اور جو کچھ ان میں
ہے سب کا تھامنے والا ہے اور تیری ہی تعریف ہے تو حق ہے، تیرا وعدہ حق
ہے، تیری ملاقات حق ہے جنت حق ہے دوزخ حق ہے، تمام انبیاء حق ہیں۔
محمد حق ہیں، قیامت حق ہے۔ اے اللہ میں تیرا فرمانبردار ہوں۔ تجھ پر ایمان لایا
تجھ پر بھروسہ کیا۔ تیری طرف ہی جھکا۔ تیری مدد ہی سے جھکڑا، تیری طرف ہی بلایا
پس مجھے بخش دے جو میں نے پہلے (گناہ) کئے اور بعد میں کئے، جو میں نے چھپ
کر کئے اور جو میں نے علانیہ کئے۔ تو ہی میرا معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں“

اور آپ رات کو پہلے پہر سو جاتے اور آخرتہ ہر بیدار ہو جاتے۔ کبھی کبھی آپ مصالح
مسلمین کے لیے ابتداء شب میں جاگتے رہتے۔ آپ کی آنکھیں سوتیں مگر دل بیدار رہتا
اور جب آپ سوتے تو جب تک خود نہ جاگ اٹھتے جگایا نہ جاتا اور جب آپ آغاز شب
میں کسی جگہ اترتے تو دائیں پہلو پر لیٹ جاتے اور جب صبح کے قریب قیام فرماتے تو بازو
کا سہارا لے کر سر مبارک ہتھیلی پر رکھ دیتے (امام ترمذی نے اسی طرح بیان کیا ہے۔

ابوحاتم نے صبح میں لکھا ہے کہ آپ رات کو کسی منزل پر اترتے تو دائیں پہلو پر آرام
فرماتے اور جب صبح سے قبل اترتے تو بازو اونچا کر لیتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط فہمی ہے
البتہ امام ترمذی کی روایت درست ہے۔ ابوحاتم نے لکھا ہے کہ تعریس اکڑوں بیٹھنا،
صبح سے قبل ہوتی تھی۔ آپ کی نیند سب سے زیادہ معتدل ہوتی تھی اور یہی سب سے
بہتر نیند ہے اور اطباء کا قول ہے کہ نیند کا بہترین وقت تہائی رات ہے اور دن اٹھ گھڑیوں میں منقسم ہے

سواری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ | آپ نے گھوڑے، اونٹ، خچر
اور گدھے پر بھی سواری فرمائی۔ کبھی

گھوڑے پر کاٹھی ڈال کر سواری کرتے، کبھی ننگی پیٹھ پر بھی سواری فرمالتے۔ کبھی کبھی اسے دوڑایا بھی

کرتے تھے۔ زیادہ تر تنہا سوار ہوتے تھے۔ گاہے گاہے اونٹ کے پیچھے بھی کسی کو سوار کر لیتے۔ کبھی خود پیچھے بیٹھتے اور دوسرے آدمی کو آگے بٹھا لیتے۔ ایک بار تین آدمیوں نے بھی سواری کی۔ مردوں کو بعض اوقات اپنی ازواجِ مطہرات کو بھی۔

آپ کے مراکب کا بڑا حصہ اونٹ اور گھوڑے پر مشتمل تھا، رہے خچر تو معروف روایت یہ ہے کہ آپ کے پاس صرف ایک خچر تھا۔ کسی بادشاہ نے بطور ہدیہ نذر کیا تھا۔ ارض عرب میں خچروں کا چلن نہ تھا۔ لیکن جب آپ کو خچر ہدیہ پیش کیا گیا تو گھوڑے اور گدھی کے ملاپ کے بارے میں سوال کیا گیا آپ نے فرمایا کہ یہ کام وہ لوگ کرتے ہیں جو نادان ہیں۔

آپ کے پاس ایک سو بکریاں تھیں، آپ کو یہ پسند نہ تھا کہ بکریوں کی تعداد سو سے بڑھ جائے، جب کوئی بڑھ جاتی تو اس کی جگہ کسی دوسری (بکری) کو ذبح کر دیتے۔

نیز آپ کے پاس لونڈیاں اور غلام بھی تھے آپ کے آزاد کردہ غلام لونڈیوں سے زیادہ تھے امام ترمذی نے اپنی جامع ترمذی میں ابو امامہ وغیرہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت نقل کی ہے کہ آپ نے فرمایا جس آدمی نے کسی مسلمان مرد کو آزاد کیا تو یہ اسے جہنم سے نجات دلانے کا سبب ہوگا۔ اس کا ہر عضو اس کے بدلہ میں آزاد ہوگا۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ صحیح روایت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غلام آزاد کرنا زیادہ یا عوث اجر ہے اور ایک غلام دو لونڈیوں کے برابر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر آزاد کردہ مرد غلام ہیں۔ یہ ان پانچ مقامات میں سے ایک ہے جہاں عورت کو نصف مرد کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ دوسرا مقام عقیقہ کرنے کا ہے کیونکہ جمہور علماء کے نزدیک عورت کا عقیقہ ایک بکری اور مرد دو بکریوں سے ہوتا ہے اور اس مسلک کی تائید کئی صحیح اور حسن احادیث سے بھی ہوتی ہے۔ تیسرا مقام گواہی دینے کے سلسلہ میں ہے، جہاں دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر شمار ہوتی ہے۔ چوتھا میراث اور پانچواں دیت میں ہے۔

علم ابن قیم نے یہ بات جس پیرایہ میں بیان فرمائی ہے، اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ مرد اور

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خرید و فروخت | منصب رسالہ پر فائز ہونے کے بعد
 خریداری میں اضافہ اور فروخت میں کمی
 واقع ہوئی۔ اس طرح ہجرت کے بعد بھی آپ سے صرف چند معاملات میں فروخت منقول
 ہے اور اکثر یہ فروخت خریدنے والے کے لئے زیادہ سود مند ہوا کرتی تھی، جیسے پیالے
 اور پالان کی فروخت۔ ایک مدبر غلام یعقوب کی فروخت نیز ایک غلام کی دو غلاموں کے
 عوض فروخت۔ رہی آپ کی خریداری تو یہ آپ نے کثرت سے فرمائی۔ دوسرے آپ نے
 ہجرت پر کام کیا بھی ہے۔ آپ نے ہجرت پر کام کرنے کے مقابلہ میں ہجرت دے کر
 زیادہ کام لیا ہے۔

(بقیہ حاشیہ) عورت کے مابین نصف کافرق ہے۔

لیکن بات یوں نہیں ہے، قرآن کریم اور احادیث صحیحہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جہاں تک حقوق
 کا تعلق ہے۔ دونوں میں کامل مساوات ہے۔ قرآن نے اکثر مقامات پر ”مومنین“ اور ”مومنات“ کو
 ایک ساتھ مخاطب کر کے اجر و عقاب، ثواب و عتاب اور جنت و جہنم کی بشارت یا وعید دی ہے،
 بنیادی حقوق میں مرد اور عورت بالکل یکساں ہیں، جس طرح مرد آزاد ہے کہ جس سے چاہے شادی کرے
 اسی طرح یہ حق عورت کو بھی ہے، جس طرح مرد تجارت لین دین آزادانہ طور پر کر سکتا ہے عورت
 بھی کر سکتی ہے جس طرح مرد اپنی جائداد اور املاک کا مستقل مالک ہے اسی طرح عورت بھی ہے جس
 طرح مرد اپنے مستقل نام سے اپنی انفرادیت قائم رکھتا ہے اسی طرح عورت بھی اپنے مستقل نام سے
 اپنی انفرادیت قائم رکھتی ہے وہ شادی سے پہلے ”مس“ بن کر باپ کا، اور شادی کے بعد ”سنہ“ بن کر
 شوہر کا ضمیمہ بن کر اپنی انفرادیت سے محروم نہیں ہوتی۔ چوری، زنا اور دوسرے جرائم کی سزا جو مرد کے
 لئے ہے وہی عورت کے لئے ہے وہی عورت کے لئے ہے۔ اعمال صالحہ کا اجر و انعام مرد کے
 لئے ہے عورت کے لئے بھی ہے۔

لیکن خلقی کمزوری یا توانائی کی بناء پر مرد اور عورت میں فرق مراتب ضرور ہے، لیکن یہ فرق مراتب
 بھی یک طرفہ نہیں ہے، اگر کسی معاملہ میں مرد کو عورت پر تفوق حاصل ہے تو کسی معاملہ میں عورت مرد

منقول ہے کہ آپ نے نبوت سے قبل بکریاں چرانے کے لئے اجرت پر کام کیا ہے۔ نیز حضرت خدیجہؓ کا مال تجارت لے کر شام کا سفر بھی اسی نوعیت کا تھا اور جب تجارت مضاربت کی صورت میں ہو تو مضارب، امین، اجیر وکیل اور شریک (چار حیثیتیں رکھتا ہے) جب مال پر قبضہ ہو تو امین شمار ہوگا۔

جب مال میں تصرف کرے گا تو وکیل ہوگا۔

جب خود بھی کام کرے گا تو اجیر کہلائے گا۔

اور جب اس تجارت میں نفع ہوگا تو اس میں شریک بھی ہوگا۔

امام حاکمؒ نے اپنی صحیح حاکم میں حضرت ربیع بن بدر سے انہوں نے ابو زہرہؒ اور انہوں نے حضرت جابرؒ سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہؓ کے مال تجارت کے سلسلہ میں جرش (شام) کی طرف دو مرتبہ اجرت پر سفر کیا اور بتایا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے۔ نیز نہا یہ میں ہے کہ جرش میں، جو شام میں ایک شہر کا نام ہے، میں کہتا ہوں یہ روایت صحیح نہیں، کیونکہ ربیع بن بدر ثقہ روای نہیں ہے۔ اسے محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے۔ امام نسائی دارقطنی اور ازدی نے اسے متروک لکھا ہے۔ حاکم کا خیال یہ ہے کہ ربیع بن بدر دراصل طلحہ بن عبید اللہ کا غلام ہے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تجارت میں شرکت بھی کی ہے، جب یہ شریک آپ کے پاس حاضر ہوا، آپ نے فرمایا:-

”کیا تم مجھے نہیں پہچانتے؟“

(بقیہ حاشیہ) پر تفوق رکھتی ہے، مثلاً پاکدامن عورت پر بدچلنی کا اتہام لگانے کی سزا تھی کوڑے ہے، لیکن پاکدامن مرد پر بدچلنی کی تہمت پر یہ سزا نہیں ہے۔

رہے وہ پانچ مقامات جن کا علامہ ابن قیم نے حوالہ دیا ہے کہ ”عورت نصف مرد کے برابر ہے تو ان کی توجہ یہ ہے۔“

(۱) ایک غلام دو باندیوں کے برابر کا کہہ دگی کی بنا پر مانا گیا ہے۔

(۲) عقیقہ کا یہ فرق اس لئے ہے کہ گواہوں کی حیثیت سے لڑکا اور لڑکی برابر ہیں، لیکن لڑکے

اس نے عرض کیا، آپ میرے شریک تھے اور آپ بہترین شریک تھے۔ آپ نے نہ کبھی دھوکا دیا اور نہ جھگڑا کیا۔ قداری کا صیغہ مداراۃ ہے۔ اس کے معنی ہیں ”حق بات کا مقابلہ کرنا“ اگر اس کے آخر سے ہمز اڑا دیا جائے تو فقط مداراۃ رہ جاتا ہے تو اس کے معنی ہوں گے ”اچھے طریقہ سے مدافعت کرنا“

نیز آپ نے وکیل بنایا، خود وکالت فرمائی۔ زیادہ تر آپ نے وکیل بنایا، آپ نے ہدیہ دیا۔ ہدیہ قبول بھی کیا، اس کا بدلہ بھی دیا۔ اسی طرح بخشش فرمائی اور قبول بھی فرمایا۔ سلمۃ بن اکوع بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حصہ میں ایک لونڈی آئی۔ سلمۃ نے عرض کیا کہ اسے مجھے عنایت فرمائیے۔ چنانچہ آپ نے اسے عطا فرمادی تو اس نے اس کے بدلے میں مکہ میں مخبوس مسلمان قیدیوں کو رہا کر لیا۔

رہن اور بغیر رہن ہر طرح قرض بھی لیا، نقد اور ادھار خرید کی۔ نیز اچھے اعمال، جو جنت کی ضمانت ہیں ان پر لوگوں سے اپنے رب کے ہاں ضمانت بھی دی۔ فوت شدہ مسلمانوں کے قرض ادا کرنے کی ضمانت بھی دی، نیز آپ پر جو بھی قرض تھے۔ آپ نے سب ادا کر دیے تو بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ حکم آپ کے بعد ہر امام اور امیر کے لئے ہے۔ اس طرح مسلمانوں کا بادشاہ مسلمانوں کے قرضوں کی ادائیگی کا ذمہ دار ہوتا ہے اگر وہ ادا نہ کر سکیں تو ان کا قرض بیت المال سے ادا کیا جائے گا۔ اگر مسلمان کی موت واقع ہو جائے تو اس کے قرض کی ادائیگی کا بیت المال ذمہ دار ہوتا ہے۔ نیز اسی طرح اگر ان کی کفالت کرنے والا کوئی نہ ہو تو بیت المال (خزانہ) ہی ان پر خرچ کرے گا۔

(بقیہ حاشیہ) سے چونکہ خاندان کا نام چلتا ہے لہذا اس کی خوشی زیادہ ہوتی ہے۔

(۳) شہادت میں مرد اور عورت کا فرق نزاکت، احساس، جذباتیت اور رقت قلب کی بناء پر ہے۔

(۴) میراث میں لڑکی کو لڑکے سے کم حصہ اس لئے ملتا ہے کہ لڑکا مہر دیتا ہے اور بیوی کے جملہ مصارف

کا کفیل ہوتا ہے لہذا اس کا خرچ لڑکی کے مقابلہ میں زیادہ ہوتا ہے۔

(۵) یہی صورت دیت کی بھی ہے۔ (میں احمد جعفری)

نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ زمین تھی۔ اُسے آپ نے اللہ کے راستہ میں صدقہ کر دیا تھا۔ آپ نے سفارش کی بھی فرمائی۔ بریرہ نے آپ کی سفارش ”مراجعت“ کے سلسلہ میں نہ مانی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ناراضی فرمائی، نہ عتاب فرمایا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، شمع راہ اور اسوہ حسنہ ہے۔ انہی سے زیادہ مواقع پر آپ نے حلف اٹھایا۔ تین مقامات پر اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو حلف اٹھانے کا حکم دیا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

وَيَسْتَبِونَكَ اِحْقٰقٌ هُوَ قَوْلٌ اٰمٰی وَّ رُبّٰی اِنَّهُ لِحَقٍّ، یعنی: اور تجھ سے معلوم کرتے ہیں کیا یہ سچ ہے؟ کہہ دے ہاں پروردگار کی قسم یہ سچ ہے۔

اور فرمایا:- وَقَالَ الَّذِیْنَ كَفَرُوا لَا تاتینا السّاعۃ قُل بلی و ربّی لانا تیتکم۔ یعنی: اور ان لوگوں نے جو منکر ہیں کہا ہم پر قیامت نہ آئے گی۔ کہہ دو ہاں پروردگار کی قسم البتہ آئے گی اور فرمایا:- ثمّ عمّ الذّٰنِیْنَ كَفَرُوا اِنْ لَنْ تَبْعَثُوْا قُل بلی و ربّی لَتَبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتَنْبِئُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَ ذٰلِكَ عَلٰی اللّٰهِ یَسِیْرٌ، یعنی: ”دعویٰ کرتے ہیں کہ ہرگز وہ مکرر دوبارہ نہیں اٹھیں گے، تو کہہ دے کیوں نہیں قسم ہے میرے رب کی، تم کو بے شک اٹھنا ہے، پھر

علہ بریرہ کا واقعہ یہ ہے کہ شوہر سے طلاق لے لی، لیکن فرط محبت کے باعث شوہر نے طلاق واپس لینا چاہی۔ یعنی رجعت کرنا چاہی مگر بریرہ نے تجدید نکاح سے انکار کر دیا، اب شوہر فریاد کناں دربار رسالت میں حاضر ہوا، آپ کو تمس آیا اور بریرہ سے سفارش فرمائی، بریرہ نے کہا:

”یا رسول اللہ یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ؟“

”آپ نے فرمایا، مشورہ!“

”بریرہ نے کہا آپ کا مشورہ مجھے منظور نہیں!“

آپ نے اس پر جبر نہیں کیا خاموش ہو گئے، کیونکہ اسلام میں شادی رضامندی طرفین کا نام ہے اور اگر یہ نہ ہو تو حاکم یا امیر کسی فریق پر جبر نہیں کر سکتا۔

اس واقعہ سے ثابت ہوتا ہے کہ آج سے ۱۲ سو برس پہلے اسلام نے عورت کو وہ آزادی اور حریت

عطا فرمائی تھی۔ جو آج بھی اُسے حاصل نہیں ہے۔ (رئیس احمد جعفری)

تم کو جتنا ہے، جو تم نے کیا اور یہ اللہ پر آسان ہے۔

قاضی اسماعیل بن اسحاق اکثر ابو بکر محمد بن داؤد ظاہری سے مباحثہ کیا کرتے تھے اور انہیں فقیہ نہیں مانتے تھے۔ ایک دن یہ صاحب اور ان کے ایک مخالف مقدمہ لے کر آئے تو ابو بکر سے حلف کے لئے کہا گیا یہ حلف کے لئے تیار ہو گئے۔ قاضی اسماعیل نے فرمایا: کیا ”اے ابو بکر تم جیسا شخص بھی حلف لے گا؟“ انہوں نے جواب دیا اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیؐ کو اپنی کتاب میں تین مواقع پر قسم کھانے کا حکم دیا ہے، انہوں نے پوچھا وہ کہاں ہے؟ تو ابو بکر نے یہ آیات پڑھ دیں۔ قاضی اسماعیل نے ان کی خوب تعریف فرمائی اور اس دن سے انہیں فقیہ کے نام سے یاد کرنے لگے۔

نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی حلف میں استثناء کر دیتے، کبھی کفارہ ادا فرماتے اور کبھی اسے نبھاہتے۔ استثناء کا مطلب حلف کو روکنا ہے۔ کفارہ کا مطلب قسم کھا کر اس کا عوض ادا کرنا اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اسے ”تخلتہ الایمان“ قرار دیا۔

آپ مذاق بھی فرمایا کرتے، البتہ مذاق میں حق بات ہی کہتے۔ آپ تو یہ بھی کرتے لیکن تو یہ میں بھی حق بات کہتے، مثلاً کسی سمت کا ارادہ کرتے تو کسی دوسرے سے دریافت فرماتے۔ اس کا راستہ اور پانی کیسا ہے؟ اس کے میدان کیسے ہیں؟ وغیرہ۔ آپ مشورہ کرتے اور مشورہ دیتے بھی تھے۔ آپ مریض کی تیمارداری کرتے، جنازہ میں شریک ہوتے، دعوت قبول فرماتے۔ بیوہ، مسکین اور کمزور لوگوں کی ضروریات کے سلسلہ میں ان کے ساتھ رہتے آپ نے شعر سنا، اس پر انعام بخشا، لیکن اس میں جو آپ کی حمد بیان کی گئی۔ وہ بہت ہی کم تھی سچ پر آپ نے انعام دیا۔ آپ کے علاوہ باقی لوگوں کی تعریف اکثر جھوٹ ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ آپ نے حکم دیا کہ تعریف کرنے والوں کے منہ میں مٹی ڈال دی جائے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ کے مقابلہ میں آگے بڑھ گئے۔ آپ نے کشتی بھی لڑی آپ نے اپنے ہاتھ سے جوتے کی مرمت بھی کی، کپڑوں میں پیوند لگایا، ڈول میں ٹانگا لگایا، بکری کا دودھ دوہا، کپڑے سئے۔ اپنی اور اپنے اہل کی خدمت کی، مسجد کی تعمیر کے موقع پر اینٹیں اٹھائیں۔ کبھی آپ نے بھوک کی وجہ سے پیٹ پر تپھر باندھے اور کبھی سیر ہو کر تناول فرمایا،

آپ مہان بنے اور میزبان بھی بنے۔ نیز آپ نے سر کے درمیان اور پاؤں کی پشت پر سنگھیاں لگوائیں۔ اور آپ نے گدی اور گردن پر بھی سنگھیاں لگوائیں، آپ نے علاج کرایا، داغ دیا، لیکن داغ لگوا یا نہیں۔ دم کیا، لیکن آپ کو دم نہیں کیا گیا اور مریض کو مضرت رساں باتوں سے پرہیز کا حکم دیا۔

طب کے اصول یہی تین ہوتے ہیں۔ پرہیز حفظِ صحت اور مضر مادہ سے پرہیز اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے اور آپ کی اُمت کے لئے اپنی کتاب میں یہ تینوں چیزیں جمع کر دیں نقصان سے بچنے کے لئے مریض کو پانی کے استعمال سے پرہیز بتایا گیا۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا؛

وان كنتم مرضىٰ او علىٰ سفرٍ او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماءً فتيتموا صعيداً طيباً؛ یعنی؛ اور اگر تم مریض ہو، یا سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی قضاۃ حاجت سے واپس آئے، یا تم عورتوں کو مس کرو، تم پانی نہ پاؤ تو پاک صاف مٹی سے تیمم کرو۔

اس میں اللہ تعالیٰ نے مریض کو بخار کی حالت میں تیمم کی اجازت دی، جس طرح پانی نہ ہونے کی صورت میں بھی اجازت ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے حفظِ صحت کی خاطر فرمایا؛

فمن كان منكم مريضاً او علىٰ سفرٍ فصدّٰة من ايامہ اخر۔ یعنی؛ پس تم میں سے جو کوئی مریض ہو، یا سفر پر ہو تو بعد کے دنوں میں روزے رکھ لے۔

یہاں اللہ تعالیٰ نے مسافر کو رمضان المبارک میں اپنی صحت کے تحفظ کی خاطر افطار کی اجازت دی تاکہ روزہ اور سفر کی تکلیفیں اس پر غالب نہ آجائیں۔ اور اس کی صحت اور قوت پر برا اثر نہ پڑے۔ اور محرم کو استغراغ کے لئے سر منڈانے کی اجازت مرحمت فرمائی۔

فرمایا۔

فمن كان منكم مريضاً او به اذى من رأسه فصدية من صيام او صدقة او نساك۔

یعنی جو تم میں سے مریض ہو یا سر میں تکلیف ہو تو روزوں یا صدقہ یا قربانی کا فدیہ دے

یہاں مریض کو اجازت بخشنی کہ جس کے سر میں کچھ تکلیف ہو اور اس نے احرام بھی باندھ رکھا ہو تو وہ سر منڈا کر گندے مواد اور خراب بخارات سے کچھ نجات حاصل کر لے، جن سے جوئیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جیسے کہ کعب بن عجزہ کو تکلیف ہو گئی تھی یا کوئی اور تکلیف (پھوپھو وغیرہ) ہو جائے اور طب کے بھی یہی تین قواعد و اصول ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بھی ان میں سے ایک ایک بات کا ذکر فرمادیا تاکہ اس کے بندوں کو صحت کی حفاظت اور فاسد مادوں سے نجات پانے کے لئے ایک راستہ بلکہ نعمت مل جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر نوازش اور رحمت و کرم کرنا چاہتا ہے اور وہی مہربان رحم کرنے والا ہے۔

آنحضرت ﷺ کے معاملات و معمولات

نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاملات میں سب سے بہتر اور برتر تھے

جب آپ کسی سے قرض لیتے تو بہت عمدگی سے ادا فرماتے جب آپ کسی آدمی سے قرض لیتے تو ادا کرتے اور یہ دعا دیتے:

بَارِكْ اللَّهُ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ إِنَّمَا جِزَاءُ السَّلْفِ الْحَمْدُ وَالْإِدَاءُ: یعنی:

اللہ تعالیٰ تیرے گھر اور مال میں برکت دے۔ قرض کی جزاء حمد اور ادا ایگی ہے۔

آپ نے ایک آدمی سے چالیس صاع قرض لیے۔ بعد میں انصاری خود محتاج ہو گیا اور آپ کے پاس حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا، ابھی تک ہمارے پاس کچھ نہیں آیا، اس صحابی نے کچھ عرض کرنا چاہا تو آپ نے فرمایا، اچھی بات کرنا، کیونکہ میں سب سے بہتر ادا کرنے والا ہوں پھر آپ نے اُسے چالیس پہلے اور چالیس مزید یعنی اسی صاع عطا فرمائے۔ یہ روایت بزاز کی ہے آپ نے ایک اونٹ ادھار خریدا، اس کے بعد وہ بیچنے والا آیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سختی کے ساتھ تقاضا کرنے لگا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے اُسے پکڑنا چاہا۔ آپ نے فرمایا اسے چھوڑ دو، کیونکہ حق دار کو کہنے کا حق حاصل ہے۔

ایک بار کوئی چیز خریدی۔ آپ کے پاس کوئی قیمت نہ تھی، آپ نے اس میں نفع حاصل کیا۔ آپ نے اسے بیچنے کے بعد اس کا نفع بنی مطلب کی بیواؤں پر تقسیم فرما دیا اور فرمایا کہ اُسندہ میں اسی وقت کوئی چیز خریدوں گا۔ جب میرے پاس قیمت ہوگی۔ اس روایت کو ابو داؤد

نے نقل کیا ہے۔ یہ روایت ایک مدت معینہ کی خریداری والی روایت کے خلاف نہیں کیونکہ اس کا مطلب اور ہے اور اس سے کچھ اور مراد ہے۔

ایک بار ایک قرض خواہ نے سختی کے ساتھ قرض کا تقاضا کیا۔ حضرت عمر بن خطابؓ نے اسے پکڑنا چاہا، آپ نے فرمایا: اے عمر ٹھہرو، میں اس بات کا زیادہ محتاج تھا کہ مجھے قرض ادا کرنے کی تاکید کرتے اور وہ اس بات کا زیادہ محتاج تھا کہ اُسے صبر کی تلقین کرتے۔

ایک یہودی سے آپ نے مدت مقررہ تک کے وعدہ پر کوئی چیز خریدی وہ وعدہ سے قبل ہی آگیا اور قیمت مانگنے لگا۔ آپ نے فرمایا کہ ابھی مدت پوری نہیں ہوئی، اس نے کہا اے نبی مطلب تم لوگ ٹال مٹول ہی کیا کرتے ہو۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے اسے پکڑنا چاہا، آپ نے ان کو روک دیا۔ اور اس کی درشت باتوں کے مقابلہ میں آپ کا علم بڑھتا ہی گیا۔ آخر یہودی کہنے لگا میں آپ کی نبوت کی تمام علامات دیکھ چکا تھا۔ ایک باقی تھی۔ اور وہ یہ کہ وہ نبی ہر جاہلانہ بات کے مقابلہ میں حلیم اور بردبار ہوگا۔ چنانچہ میں نے یہی معلوم کرنا چاہا تھا، وہ یہودی مسلمان ہو گیا۔

تنہا اور صحابہ کرام کے ساتھ چلنے کی سنت طیبہ | جب آپ چلتے تو خم کھا کر چلتے اور آپ سب لوگوں سے تیز،

زیادہ انداز میں اور زیادہ سکون سے چلتے۔ ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین نہیں دیکھا۔ گویا کہ آپ کے چہرہ مبارک پر سورج چمک رہا ہے اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تیز رفتار کسی کو نہیں دیکھا۔ گویا کہ زمین آپ کی خاطر پٹی جا رہی ہے اور ہم پوری کوشش کرتے لیکن آپ کو نہ پاسکتے۔

علی بن طالب نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تو خم کھا کر چلتے گویا بلندی سے اتر رہے ہیں اور بتایا کہ جب چلتے تو یہ تعلق سے چلتے۔ تعلق بلند زمین کو کہتے ہیں۔ بخلاف اونچی جگہ سے اترنے کے اور یہ رفتار وقار اور ہمت و شجاعت کی علامت ہوتی ہے۔ یہ رفتار تمام رفتاروں سے زیادہ مناسب جسم کے لئے زیادہ آرام دہ اور تھکا دینے والی چال سے بعید ہوتی ہے۔ کیونکہ چلنے والا یا ڈگ بھجھ کے چلے گا، جیسے احمق اونٹ چلتا ہے یہ چال بھی مذموم ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ کم عقل آدمی ہے، خصوصاً اگر چلتے چلتے دائیں بائیں بھی

اور فرماتے کہ میری پشت فرشتوں کے چلنے کے لئے (خالی) چھوڑ دو۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اپنے آگے آگے لے کر چلتے تھے۔ کبھی آپ ننگے پاؤں اور کبھی جوتا پہن کر چل لیتے۔ صحابہ تنہا اور جمعا ہر طرح چلتے۔

ایک مرتباً آپ کسی غزوہ میں شریک ہوئے، آپ کی انگشت مبارک کٹ گئی۔ اس سے خون بہنے لگا تو آپ نے فرمایا: اهل انت الا اصبح وصیئت، یعنی ”تو ایک انگلی تھی، جو خون آلود ہو گئی۔ اور فی سبیل اللہ لقیئت، اللہ تعالیٰ کے راستہ میں تجھے تکلیف پہنچی کمزور صحابہ کو نرمی سے چلاتے اور ان کو سواری پر ساتھ بٹھا لیتے اور ان کے لئے دعا فرماتے اس روایت کو ابو داؤد نے ذکر کیا ہے۔

آپ کی نشست اور سہارا لگانے کا طریقہ | آپ زمین چٹائی اور بستر پر (ہر جگہ) بیٹھ جایا کرتے قیلہ بنت مخزوم نے

بتایا کہ ایک بار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ اکڑوں تشریف فرما تھے جب میں نے آپ کو اس طرح عاجزی سے بیٹھے دیکھا تو ڈر کر کانپ گئی۔ جب عدی بن حاتم حاضر ہوا تو آپ اسے گھر لے گئے تو ایک لونڈی نے آپ کی خدمت میں بچھونا پیش کیا، جس پر آپ بیٹھا کرتے تھے۔ آپ نے اس کو اپنے اور عدی کے درمیان رکھ دیا اور زمین پر بیٹھ گئے۔ عدی بتاتے ہیں کہ میں نے سمجھ لیا کہ یہ بادشاہ نہیں ہیں، بعض اوقات آپ چت لیٹ جایا کرتے تھے، گاہے گاہے آپ ایک پاؤں دوسرے پر رکھ دیتے اور لیٹ جاتے کبھی آپ تکیہ سے ٹیک لگا لیتے۔ کبھی دائیں پہلو اور کبھی بائیں پہلو پر بھی ٹیک لگایا کرتے۔ جب آپ باہر تشریف لے جانے کی ضرورت محسوس فرماتے تو کمزوری کی وجہ سے کسی صحابی کا سہارا لے لیتے۔

قضائے حاجت کا طریقہ | جب آپ بیت الخلا میں داخل ہوتے تو یہ دعا پڑھتے اللہم اسود بک من الخبث والخبائث؛ یعنی، اے

اللہ میں خبث اور خبائث سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ خبائث کا مطلب شیطان مردود کی نجاست اور خبائث ہوتی ہے اور جب آپ وہاں سے فارغ ہو کر باہر تشریف لاتے تو

پڑھتے عفرانک یعنی ”تیری بخشش چاہتا ہوں“ کبھی آپ پانی سے استنجا فرماتے اور کبھی پتھر (مٹی) سے، کبھی دونوں کو استعمال فرماتے۔ اور جب آپ قضائے حاجت کے لئے تشریف لے جاتے اور کبھی آپ کسی چیز سے پردہ فرمالیتے، کبھی کھجور کی ٹہنیوں اور کبھی میدان کے کسی درخت کی اوٹ فرمالیتے۔ اسی طرح جب آپ سخت زمین پر پیشاب کرنے کا ارادہ فرماتے تو زمین کو ایک لکڑی لے کر اس سے کریدتے۔ یہاں تک کہ وہ نرم ہو جاتی، پھر پیشاب فرماتے اور آپ ہمیشہ پیشاب کرنے کے لئے نرم زمین ہی تلاش فرماتے، جو بالکل پوہلی قسم کی نرم زمین ہوتی اور عام طور پر آپ بیٹھ کر پیشاب فرماتے۔

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جو یہ کہے کہ آپ کھڑے ہو کر بھی پیشاب کر لیتے تھے۔ اس کی تصدیق نہ کرنا بلکہ وہ تو ہمیشہ بیٹھ کر ہی پیشاب کرتے تھے۔

صحیح مسلم میں حضرت حذیفہ کی روایت ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کر بھی پیشاب کیا۔ محدثین اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ بھی جائز ہے۔ بعضوں نے لکھا ہے کہ آپ نے یہ اس وجہ سے کیا کہ آپ کو درد کی شکایت تھی۔ یعنی شرعی عذر کے باعث ایسا کیا، ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ شفاء چاہنے کے لیے ایسا کیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عربوں کے ہاں بیٹھ کے درد میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا علاج ہے۔ صحیح قول یہ ہے کہ آپ نے یہ کام پیشاب سے بچنے اور درد رہنے کے لئے کیا۔ کیونکہ یہ فعل آپ سے اس وقت صادر ہوا جب کہ آپ ایک کوڑے کے ڈھیر کے پاس تشریف لائے۔ آپ مزبلہ نام کی ایک چادر اوڑھے ہوئے تھے یہ جگہ اونچی تھی کہ اگر یہاں بیٹھ کر پیشاب کیا جاتا تو لوٹ کر اوپر آتا۔ آپ نے اسے سترہ بنایا۔ اس طرح آپ اس کے اور دیوار کے درمیان ہو گئے۔ اب کھڑے ہونے کے سوا کوئی چارہ کار نہ تھا۔

امام ترمذی نے حضرت عمر بن خطاب سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کھڑے کھڑے پیشاب کرتے دیکھا تو فرمایا: اے عمر کھڑے ہو کر پیشاب نہ کرو۔ اس کے بعد میں نے کبھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا۔ امام ترمذی نے لکھا ہے کہ یہ عبد الکریم بن ابو مخارق سے مرفوع روایت ہے اور یہ راوی محدثین کے ہاں ضعیف ہے۔ مسند بزاز وغیرہ

حضرت عبداللہ بن بریدہ سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تین زیادتی کی باتیں ہیں کہ آدمی کھڑا ہو کر پیشاب کرے یا نماز سے فارغ ہونے سے قبل ہی پیشانی کو صاف کرے یا سجدہ کی جگہ پر پھونک مارے۔ ترمذی نے بھی اسے روایت کیا ہے کہ یہ غیر محفوظ ہے۔ بزاز نے کہا ہے کہ ہمیں اس بات کا علم نہیں کہ سعید بن عبید اللہ کے علاوہ اور کسی راوی نے حضرت عبداللہ بن بریدہ سے اسے روایت کیا ہے اور انہوں نے کسی قسم کی جرح بھی نہیں کی۔ ابن ابی حاتم فرماتے ہیں کہ یہ راوی بصری ہے اور مشہور ثقہ راوی ہے۔ جب آپ بیت الخلاء سے باہر تشریف لاتے تو قرآن پاک کی تلاوت فرمالتے۔ آپ استنجا (پانی یا ڈھیلے سے) بائیں ہاتھ سے کرتے۔ اس سلسلے میں ایسا کوئی فعل نہ کرتے جو وہی لوگوں کی عادت ہے۔ مثلاً ذکر کو کھینچنا، کھانسنہ، کودنا رسی کو کپڑنا، سیڑھی پر چڑھنا، احویل کے آخر میں روٹی ٹھوننا، پانی ڈالنا اور بار بار ادھر ادھر گھومنا، یہ تمام باتیں صرف وہی لوگوں کی ایجاد ہیں۔

ابو جعفر عقیل کہتے ہیں کہ جب آپ پیشاب کر رہے ہوتے اور کوئی آدمی سلام کرتا تو آپ جواب نہ دیتے۔ یہ واقعہ صحیح مسلم میں حضرت ابن عمر اور بزاز کی مسند میں مذکور ہے کہ آپ نے سلام کا جواب دیا۔ پھر بعد میں فرمایا۔ میں نے اس خیال سے جواب دیا کہ تم کہو گے کہ میں نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ آئندہ اگر مجھے اس حالت میں دیکھو، تو سلام مت کرو، کیونکہ میں سلام کا جواب نہ دوں گا۔ بعض کا خیال ہے کہ یہ واقعہ دوم مرتبہ پیش آیا۔ بعض کا خیال ہے کہ مسلم کی روایت زیادہ درست ہے۔ کیونکہ وہ روایت ضحاک بن عثمان عن نافع عن ابن عمر سے مروی ہے اور بزاز کی روایت ابو بکر سے جو کہ عبداللہ بن عمر کی اولاد میں سے ایک شخص تھے۔ انہوں نے نافع سے روایت کی ہے ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ صاحب ابو بکر بن عمر بن عبدالرحمن بن عبداللہ بن عمر ہیں۔ امام وغیرہ نے ان سے احادیث روایت کی ہیں۔ لیکن ضحاک کی روایت زیادہ افضل ہے اور جب آپ پانی سے استنجا فرماتے تو اس کے بعد زمین پر ہاتھ گرگرتے اور جب آپ رفع حاجت کے لئے بیٹھتے تو جب تک زمین کے بالکل قریب نہ ہو جاتے، تب تک کپڑا نہ اٹھاتے۔

چند اور امور میں آپ کی سنت | جو تا پہننے، کنگھی کرنے، وضو کرنے، دینے اور لینے کے موقع پر دائیں طرف سے شروع کرنا اچھا سمجھتے

تھے۔ آپ کھانا کھانے، پانی پینے اور پاک کرتے وقت دایاں ہاتھ استعمال فرماتے اور دوسری باتوں کے لئے بایاں ہاتھ استعمال فرماتے۔ مثلاً خراب چیزوں کو ہٹانے اور صاف کرنے کے لئے یہی بایاں ہاتھ استعمال فرماتے تھے۔

سر منڈانے میں آپ کی سنت یہ تھی؛ یا تو سارا سر منڈانے یا سارا رہنے دیتے اور ایسا نہ کرتے کہ کچھ حصہ منڈا دیں اور کچھ حصہ رہنے دیں۔ حلق لاس (سر منڈانا) آپ سے صرف قربانی کے موقع پر منقول ہے آپ مسواک کو پسند فرماتے، روزے اور افطار ہر حالت میں مسلک کرتے۔ نیند سے بیدار ہوتے وقت وضو کے وقت نماز، گھر میں تشریف لے جاتے وقت مسواک کرتے۔ آپ اراک کی مسواک کرتے۔ آپ کثرت سے خوشبو لگاتے اور خوشبو کو بہت پسند فرماتے۔ روایت ہے کہ آپ نورہ بھی استعمال فرماتے۔ ابتداء میں آپ بالوں کو ایسے ہی چھوڑ دیتے۔ بعد میں آپ نے مانگ نکالنی شروع کر دی۔ اس طرح آپ نے بالوں کے دو حصے کر دیے۔

اور سدل کا مطلب پچھے کی طرف بغیر مانگ نکالے لٹکا دینا ہے۔ اس صورت میں دو حصے نہ کرتے۔ آپ حمام میں کبھی نہیں گئے۔ غالباً آپ نے اسے کبھی دیکھا بھی نہیں اور حمام والی روایت صحیح نہیں۔ آپ کے پاس ایک سرمہ دانی تھی۔ آپ ہر رات سوتے وقت اس میں سے ہر آنکھ میں تین سلائیاں ڈالتے۔

خضاب کے متعلق صحابہ کا اختلاف ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ نے خضاب نہیں لگایا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ خضاب کیا۔ حماد بن سلمہ نے حمید سے اور انہوں نے حضرت انس سے روایت کی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خضاب لگاتے ہوئے دیکھا حماد کہتے ہیں کہ عبداللہ بن محمد بن عقیل نے مجھے بتایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو

حضرت انسؓ کی موجودگی میں خضاب لگا دیکھا۔ ایک جماعت نے یہ کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر خوشبو استعمال فرماتے تھے کہ آپ کے بال سرخ ہو گئے۔ دیکھنے والا سمجھتا تھا کہ (سرخ) خضاب لگا ہے، حالانکہ آپ خضاب نہ لگاتے۔ ابورمثہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میرے ساتھ میرا بیٹا بھی تھا۔ آپ نے پوچھا تمہارا بیٹا ہے؟ میں نے عرض کیا جی، ہاں، آپ گواہ رہیے، پھر آپ نے فرمایا، نہ تو اس کے لئے باعثِ اذیت ہونہ وہ مجھے دکھ دے اور فرمایا میں نے بڑھاپے کو سرخ دیکھا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں۔ کہ اس مسئلہ میں یہ روایت زیادہ معتبر ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھے نہیں تھے حماد بن سلمہ سماک بن حرب سے روایت کرتے ہیں کہ جابر بن سمرہ سے دریافت کیا گیا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر بڑھاپے کے نشانات تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر مانگ کے قریب چند بالوں کے سوا بڑھاپے کی سفیدی نہ تھی۔ جب آپ تیل لگاتے تو اس وقت وہ نظر آجاتے۔ حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر اور ڈاڑھی میں کثرت سے تیل لگا کرتے تھے اور آپ اکثر سر پر کپڑا رکھا کرتے تھے۔ اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے تیل کا کپڑا ہے۔ آپ کنگھی کرنا پسند کرتے، کبھی آپ خود ہی کنگھی کرتے اور کبھی حضرت عائشہؓ کرتیں۔ آپ کے بال نہ زیادہ تھے نہ کم۔ آپ کے بال کانوں کی ٹوٹک آجاتے، جب بڑھ جاتے تو آپ ان کی چار ٹیٹیں بنا لیتے۔

حضرت ام ہانیؓ بتاتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہمارے یہاں تشریف لائے اور آپ کی چار ٹیٹیں تھیں یہ روایت صحیح ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو بردنہ فرماتے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ آپ نے فرمایا، جس کو ریجان دیا جائے وہ بردنہ کرے، کیونکہ خوشبو مختصر اور ہلکی ہوتی ہے یہ الفاظ روایت میں ہیں بعض حضرات روایت کرتے ہیں کہ جسے خوشبو پیش کی جائے وہ اُسے بردنہ کرے اس کا مطلب پہلی سے مختلف ہے، کیونکہ ریجان لینا زیادہ احسان مندی کی بات نہیں۔ اکثر لوگ ریجان ایک دوسرے کو دیتے ہی رہتے ہیں۔ بخلاف مشک نمبر اور دوسری بیش قیمت خوشبوئیات کے کہ انہیں عام طور پر دینے کا رواج نہیں، لیکن عروہ بن ثابت کی روایت جو حضرت ثمامہ سے ہے اُس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت انسؓ نے بتایا کہ نبی صلی اللہ

علیہ وسلم خوشبو رد نہیں کرتے تھے۔ حضرت ابن عمرؓ سے مروی حدیث ہے کہ وہ تین باتوں کے متعلق کہتے ہیں کہ تکبیر، تیل اور دودھ کو آپؐ رد نہیں فرماتے تھے، یہ معلول روایت ہے۔ امام ترمذیؒ نے اسے روایت کیا ہے اور اس کی تعلیلات کا ذکر کیا ہے، لیکن ان کی تعلیل مجھے یاد نہیں کہ انہوں نے کیا بتایا تھا۔ ہاں عبداللہ بن مسلم بن جندب کی اپنے والد سے اور ان کی ابن عمرؓ سے روایت نیز ابو عثمان کے مراسیل سے بھی روایت ہے کہ انہوں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو ریحان دیا جائے تو اسے رد نہ کرے، کیونکہ یہ جنت سے نکلا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خوشبودانی تھی، جس سے آپؐ خوشبو لگایا کرتے اور سب سے زیادہ آپؐ کو مشک کی خوشبو پسند تھی اور ”فاغیہ“ خوشبو آپؐ کو بہت ہی بھلی لگتی، کہتے ہیں کہ یہ حناء کی خوشبو ہوتی ہے۔

مونچھیں تراشوانے کا بیان | ابو عمر بن عبدالبر نے بتایا کہ حسن بن صالح نے سماک سے اور انہوں نے عکرمہ سے اور انہوں نے حضرت ابن عباسؓ سے

روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مونچھیں تراشتے تھے اور لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی مونچھیں تراشا کرتے تھے۔ محدثین کی ایک جماعت اس روایت کو حضرت ابن عباسؓ پر موقوف سمجھتی ہے۔ ترمذیؒ نے حضرت زید بن ارقم کی ایک روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنی مونچھیں نہ کٹوائے وہ ہم میں سے نہیں ترمذیؒ اسے صحیح روایت قرار دیتے ہیں۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مونچھیں کاٹو اور ڈاڑھی بڑھاؤ۔ اور مجوسیوں کے طریقے اختیار نہ کرو۔ صحیحین میں حضرت ابن عمرؓ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت مذکور ہے کہ ”منشروں کی مخالفت کرو، ڈاڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں تراشو صحیح مسلم میں حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ چالیس دن رات نہ گزرنے پائیں کہ تم مونچھیں کٹواؤ اور ناخن کٹواؤ۔

اسلاف کے مابین مونچھیں کٹوانے اور منڈوانے میں اختلاف رہا ہے کہ کونسا طریقہ بہتر ہے؟ امام مالک موطا میں لکھتے ہیں کہ اتنی مونچھیں کاٹی جائیں کہ لب کے کنارے ظاہر ہو جائیں یعنی جلد نظر آجائے۔ ابن عبدالحکیم مالک سے روایت کرتے ہیں کہ مونچھیں ”اعفاء“ کی جائیں اور ڈاڑھی لٹکانی جائے اور اعفاء بالکل جلد سے مونڈنے کا نام نہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ مونچھیں مناسب طریقہ سے بنائے ابن قاسم نے ان سے روایت کیا ہے کہ میرے نزدیک مونچھوں کا جڑ سے منڈوانا ایک قسم کا مثلہ ہے۔ مالک کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اعفاء الشاز کا مطلب احاطہ کرنا ہے اور امام مالک اوپر سے بال لینے کو مکروہ سمجھتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ مونچھوں کا بالکل جڑ سے مونڈ دینا بدعت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے مرتکب کو جسمانی سزا دینی چاہئے اور امام مالک مزید بتاتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو جب کوئی دکھ پہنچتا تو پھونگنے لگتے، پاؤں چادر میں لمبے کر دیتے اور مونچھوں کو بٹتے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے کہ مونچھوں میں اعفاء (مونڈنا) سنت ہے امام طحاوی بتاتے ہیں کہ ہمیں امام شافعی سے اس کے متعلق کوئی قول نہیں پہنچا اور ابوحنیفہؒ، ابو یوسفؒ زہریؒ اور امام محمدؒ کا مسلک سر اور مونچھوں کے متعلق یہ ہے کہ مونڈ دینا کتروانے سے بہتر ابن خوین منداد مالکی، امام شافعی کے متعلق نقل کرتے ہیں کہ ان کا مسلک بھی ابوحنیفہ کے مطابق تھا۔ ابو عمر کا قول بھی یہی ہے۔ اثرم نے امام احمد کے متعلق کہا ہے کہ میں نے امام احمد کو دیکھا کہ وہ خوب جڑ سے مونچھوں کو منڈوا دیتے تھے۔ میں نے سنا کہ وہ اس بات کو سنت قرار دیتے تھے۔ اور فرماتے تھے کہ خوب مونڈ دینا چاہئے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مونچھیں مونڈ دو۔ امام حنبلیؒ بتاتے ہیں کہ ابو عبداللہ سے پوچھا گیا کہ آپ کیا خیال ہے؟ انسان کچھ مونچھیں کٹوادے یا بالکل منڈوادے یا کوئی اور طریقہ اختیار کرے؟ انہوں نے جواب دیا کہ بالکل منڈوادینے میں کوئی گناہ نہیں اور اگر کتروادیا تو بھی کوئی ہرج نہیں۔ ابو محمد نے معنی میں لکھا ہے کہ اس بات کا اختیار ہے چاہے تو بالکل منڈوادے اور چاہے تو صاف کتروادے۔ طحاویؒ بتاتے ہیں کہ مغیرہ بن شعبہ نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ وسلم نے مسواک پر بال رکھ کر اپنی مونچھوں کو کاٹ دیا اور اس طرح بالکل ”مونڈنا“

نہیں ہو سکتا اور حضرت عائشہؓ و حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے دلیل پیش کی ہے۔ جنہوں نے آپؐ کا ”اعفاء“ (بالکل موند دینا) نہیں دیکھا۔ اس روایت میں بتایا گیا ہے کہ دس باتیں فطرت کی ہیں ان میں قص الشارب (مونچھوں کو کترانا) روایت کیا ہے اور وہ روایت جو متفق علیہ ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہؓ سے منقول ہے کہ فطرت کی پانچ باتیں ہیں، ان میں سے مونچھوں کو کترانا بھی ہے اور مظعونؓ نے اُس حدیث سے دلیل پیش کی ہے کہ جس میں موند دینے کا حکم ذکر ہے اور وہ روایت بھی صحیح ہے۔ نیز حضرت عباس کی روایت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مونچھوں کو موند دیتے تھے۔ امام طحاوی بتاتے ہیں کہ اس سے اچھی طرح موند دینا مراد ہے اور حقیقتاً یہاں دونوں صورتوں کا احتمال ہے۔ مزید برآں ابو سعید، ابواسید، رافع بن خدیج سہل بن سعد، عبداللہ بن عمر، جابر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم کے متعلق لکھا ہے کہ یہ سب حضرات مونچھیں موندوایا کرتے تھے۔ ابراہیم بن محمد بن حاطب بتاتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمرؓ کو دیکھا کہ وہ اس طرح مونچھیں موندواتے تھے کہ جیسے بال ہی اکھیرے ہوں۔ بعض نے یہاں تک کہا ہے کہ ان کی جلد کی سفیدی نظر آتی تھی۔ طحاوی بتاتے ہیں کہ تمام حضرات کے خیال میں کترنا سنت ہے۔ ہاں حلق (موند دینا) سر پر قبایس کرتے ہوئے زیادہ افضل ہے۔ ایسے ہی مونچھوں کا موند دینا افضل ہے۔

گفتگو، خاموشی، ہنسنے اور رونے میں آپؐ کی سنتِ طیبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام

مخلوق سے زیادہ فصیح، شیریں بیان اور گفتگو میں حلاوت اور تسلسل لٹے ہوئے تھے یہاں تک کہ آپؐ کا کلام دلوں میں کھب جاتا اور روح کو گمہ مادیتا۔ دشمن بھی آپؐ کے ان صفات حمیدہ کے معترف تھے۔ جب آپؐ گفتگو فرماتے تو واضح اور جُدا جُدا الفاظ بولتے، کلام کو آپؐ دہراتے، اتنا تیز نہ بولتے کہ سامعین یاد نہ رکھ سکتے۔ اور جملوں میں اتنا سکوت نہ ہوتا کہ وہ گراں گزرتا۔ بلکہ آپؐ کا انداز کلام ہر لحاظ سے بہتر اور مکمل تھا۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرح مسلسل تیز گفتگو نہ فرماتے، بلکہ آپؐ جُدا جُدا اور واضح گفتگو کرتے کہ پاس بیٹھنے والا اُسے یاد کر لیتا۔ اکثر اوقات آپؐ ایک بات کو تین تین بار دہراتے

تاکہ خوب یاد ہو جائے اور جب آپ سلام کرتے تو تین بار سلام فرماتے۔ اکثر اوقات آپ خاموش رہتے۔ ضرورت کے بغیر کلام نہ فرماتے۔ آپ کلام کا آغاز اور انجام جبروں کے دہانے سے کرتے (یعنی توجہ سے بات فرماتے) آپ جامع کلام فرماتے بات نہ زیادہ طویل ہوتی اور نہ بے معنی حد تک مختصر ہوتی اور ضرورت کے بغیر آپ کلام نہ فرماتے۔ صرف اس معاملہ میں کلام فرماتے۔ جہاں ثواب کی امید ہوتی۔ جب آپ کسی بات کو ناپسند فرماتے تو چہرے سے ظاہر ہو جاتا۔ آپ لغو کلام اور بے ہودہ گوئی نہ تھے اور نہ تیز کلام تھے اور آپ کا ہنسنا اکثر تبسم کی حد تک رہتا بلکہ آپ محض تبسم ہی فرماتے۔ آپ کے ہنسنے کی آخری حد یہ تھی کہ فقط ڈاڑھیں نظر آجائیں۔ کسی ہنسی کی بات پر آپ مسکرا دیتے۔ یعنی کوئی قابل تعجب بات ہو جاتی، جس کا وقوع نادر اور عجیب سمجھتے۔

ہنسی کے کئی اسباب ہیں، جن میں سے ایک تو گزر چکا۔ دوسرا خوشی کے باعث ہنسنا، یعنی کوئی ایسی بات یا واقعہ جو گدگدی پیدا کر دے۔ تیسرا غصے کے وقت ہنسنا یعنی نہ ہر خندا اور یہ اکثر غصے میں ہو جاتا ہے۔ اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ غصہ کرنے والا انسان، غصے کا سبب دیکھ کر تعجب کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ مثلاً دشمن میرے قبضہ میں آچکا ہے اور اب میں اس پر قابض اور باختیار ہوں، کبھی غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو پانے کے لئے ہنستا ہے، تاکہ غصے سے توجہ ہٹ جائے اور اس کے نتائج ختم ہو جائیں۔ ہنسنے کی طرح آپ کا رونا بھی ایسا ہی تھا کہ اس میں چیخنا چلانا اور آواز نہ تھی۔ جس طرح ہنسنے کے وقت قہقہہ نہ ہوتا تھا۔ اسی طرح گریہ کے موقع پر اتنا ضرور ہوتا کہ آپ کی آنکھیں ڈبڈباتیں اور آنسو بہ جاتے اور سینہ سے رونے کی ہلکی ہلکی آواز سنائی دیتی۔ کبھی تو میت پر رحمت کے باعث رو پڑتے۔ کبھی اُمت پر نرمی اور خطرات کے باعث، کبھی اللہ تعالیٰ کے ڈر سے اور کبھی قرآن مجید سنتے سنتے رو پڑتے۔ یہ آخری رونا محبت و اشتیاق اور اللہ تعالیٰ کے جلال کے خوف سے ہوتا، جب آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام فوت ہوئے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور نرم دلی کے باعث رو دیے اور فرمایا۔

آنکھ روتی ہے، دل غم کھاتا ہے۔ البتہ ہم وہی کرتے ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو اور اے ابراہیم تمہارے لئے ہمیں غم ضرور ہے۔

نیز جب آپ نے ایک نوہی کو حالت نزع میں دیکھا تو رو پڑے اور جب حضرت ابن مسعود نے آپ کے سامنے سورۃ النساء کی تلاوت کی اور اس مقام پر پہنچے، جہاں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:-

فكيف اذاجئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هولاء شهيدا

یعنی: پھر کیا حال ہوگا جب ہم بلائیں گے ہر امت میں سے احوال کہنے والا اور بلا دیں گے تجھ کو اُن لوگوں پر احوال بتانے والا۔

جب عثمان بن مظعون فوت ہوئے تو بھی آپ رو دیے پھر جب سورج گرہن ہوا اور آپ نے نماز کسوف پڑھی تو آپ نماز میں رونے لگے اور کہا: اے (میرے) پروردگار کیا تو نے مجھ سے یہ وعدہ نہ کیا تھا کہ جب تک میں ان میں ہوں تو ان کو عذاب نہ دے گا اور وہ بخشش چاہتے رہیں گے اور ہم بخشش چاہتے ہیں۔ اور جب آپ اپنی ایک بیٹی کی قبر پر تشریف فرما ہوئے تو رو پڑے اور کبھی آپ رات کی نماز (تہجد) میں روتے تھے۔

رونے کی کئی اقسام ہیں، ایک تو رجم کرتے ہوئے رونا اور نرم دلی سے رونا دوسرا اور خوف سے رونا، تیسرے محبت اور اشتیاق میں رونا، چوتھے خوشی و انبساط کا رونا۔ پانچواں تکلیف اور ناقابل برداشت مصائب پر رونا، چھٹا غم کا رونا۔ اس موخر اور خوف کے رونے میں فرق یہ ہے کہ غم کا رونا وہ ہوتا ہے، جو کسی گم شدہ محبوب چیز یا گزشتہ مصائب پر ہو اور خوف کا رونا آئندہ متوقع خطرات کے سبب سے ہوتا ہے۔ خوشی و انبساط اور غم کے رونے میں یہ فرق ہے کہ خوشی کا رونا ٹھنڈا ہوتا ہے اور دل بھی سرور ہوتا ہے اور غم کا رونا گرم ہوتا ہے اور دل بھی غمگین ہوتا ہے۔ اس لئے خوشی کے موقع پر کہا جاتا ہے آنکھوں کی ٹھنڈک، اللہ تعالیٰ اس کی آنکھیں ٹھنڈی کرے اور غم کے موقع پر بولا جاتا ہے۔ آنکھوں کی حرارت اللہ تعالیٰ اس کی آنکھیں گرم کرے۔ ساتواں ضعف و ناتوانی کا رونا، اٹھواں منافقت سے رونا۔ اس میں آنکھ روتی ہے اور دل پتھر کی طرح سخت ہوتا ہے ظاہری طور پر تو یہ آدمی بڑا نرم

دل نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں بڑا سنگدل ہوتا ہے۔ نواں مستعار طور پر رونا اور مزدوری پر یعنی اجرت پر رونا، جیسے رونے والیاں اجرت لے کر روتی ہیں۔ بقول حضرت عمر بن خطاب یہ عورتیں آنسوؤں کی تجارت کرتی ہیں! اور مردوں کے دکھ پر روتی ہیں۔ دسواں حمایت کرنے کے لئے رونا کہ جب لوگوں کو کسی مصیبت میں روتا دیکھے تو بھی رو پڑے۔ اور یہ معلوم نہ ہو کہ وہ کیوں رو رہے ہیں۔ صرف انہیں روتے دیکھا تو یہ بھی رونے لگا اور جس رونے میں محض آنسو ہوں اور آواز نہ نکلے وہ بند رونا ہوتا ہے اور جس رونے میں آواز بھی ہو تو اسے بکائے مدود (آواز والا رونا) کہتے ہیں جیسا کہ شاعر نے کہا ہے

بکت عینی وحق لها بکھا وما یغنی البكاء ولا العویل

یعنی: میری آنکھ رو پڑی اور اسے رونے کا حق بھی تو ہے۔ رونے اور چھینے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں!

اور جو محض تکلف کر کے رو یا جائے اسے ”تباکی“ (مصنوعی رونا) کہتے ہیں۔ اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قابل تعریف اور دوسرا قابل مذمت ہوتا ہے، دکھاوے اور ریاکاری کے لئے نہیں بلکہ نرم دلی اور خوفِ خدا پیدا کرنے کے لئے رونے کی کوشش قابل تعریف ہے۔ اور لوگوں کو دکھانے کے لئے رونا قابل مذمت ہے اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بدر کے قیدیوں کے متعلق روتے دیکھا تو دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اگر مجھے رونا آگیا تو رو پڑوں گا، ورنہ مصنوعی طور پر رونے کی حالت ضرور کہوں گا اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو برا نہیں کہا۔ سلف صالحین سے منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے روؤ، اگر رونا نہ آئے تو رونے کی صورت بنا لو۔

خطباتِ نبوی

آل حضرت کا انداز و اسلوبِ خطابت

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر، منبر پر اور اونٹ بلکہ اونٹنی پر بھی خطبہ دیا ہے جب آپ خطبہ فرماتے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتیں۔ آواز بلند ہو جاتی اور جلال بڑھ جاتا، جیسے کہ کوئی کسی لشکر سے ڈرا رہا ہو کہ صبح یا شام کو آتے ہی والا ہے اور فرماتے تھے کہ مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا اور شہادت کی انگلی اور درمیان انگلی کو ذرا سے فرق سے دکھاتے اور فرماتے کہ اس کے بعد سب سے بہتر کلام اللہ تعالیٰ کی کتاب (قرآن مجید) ہے اور بہترین تحفہ (سنت) محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سب سے بدترین کام بدعتِ دین میں نئی ایجادات ہیں اور ہر نئی ایجاد بدعت (گمراہی) ہے۔

آپ جو بھی خطبہ دینے اللہ تعالیٰ کی تعریف سے اس کا آغاز فرماتے۔ رہا اکثر فقہاء کا یہ کہنا کہ آپ بارش کی دعا کا خطبہ استغفار سے اور عید کا خطبہ تکبیر سے شروع کرتے تو ان کے پاس اس مسئلہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت نہیں، حالانکہ آپ کی سنت اس سے جدا بات کی منتفی ہے۔ یعنی تمام خطبات کے آغاز میں الحمد للہ (اللہ کی تعریف) کہنا ثابت ہے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے اصحاب نے اس مسلک کو اختیار کیا ہے اور ہمارے شیخ ابن تیمیہ نے بھی اس کو ترجیح دی۔ نیز آپ کھڑے ہو کر خطبہ دیتے۔ مراسیل عطاء وغیرہ میں مذکور ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب منبر پر تشریف لاتے تو چہرہ انور لوگوں کی طرف کر لیتے پھر السلام بیکم فرماتے۔ امام شعبی بتاتے ہیں کہ ابو بکرؓ اور عمر رضی اللہ عنہما ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ آپ استغفار پر خطبہ ختم فرماتے۔ آپ زیادہ تر قرآن مجید سے ہی خطبہ دیتے۔

صبحِ مسلم میں ام ہشام بنت حارثہ سے روایت ہے کہ میں نے ق و القرآن المجید نبی

صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سن سن کر یاد کرنی تھی کیونکہ آپ ہر جمعہ مبارک کو منبر پر اسے پڑھا کرتے تھے۔ جب آپ لوگوں کو خطاب فرماتے: ابو داؤد میں حضرت عبد اللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے تو پڑھتے:

الحمد لله نستعینہ ونستغفرہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن يمد الله
فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبدا
ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين السمتة من يطع الله ورسوله
فقد استشهد ومن يعصهما فانه لا يضره الله ولا يضر الله شيئا -

یعنی سب تعریفیں اللہ کے لئے ہیں۔ ہم اسی سے مدد چاہتے، ہیں اور اسی سے
بخشش چاہتے ہیں اپنے آپ کی شرارتوں سے ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں جسے اللہ
ہدایت دے اُسے گمراہ کرنے والا کوئی نہیں اور جسے گمراہ کرے اُسے ہدایت دینے والا
کوئی نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے
شک محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اس کے بندے اور رسول ہیں۔ ان کو قیامت
کے قریب ہی حق پر خوشخبری دینے اور ڈرانے والا بنا کر مبعوث فرمایا جو اللہ اور اس
کے رسول کی اطاعت کرے تو بے شک وہ ہدایت پا گیا اور جو دونوں کی نافرمانی
کرے۔ تو وہ صرف اپنا نقصان کرے گا اور اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا؛

ابو داؤد نے یونس سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے ابن شہاب سے جمعہ کے دن نبی صلی
اللہ علیہ وسلم کے منبر پر تشریف آوری کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے بھی یہی الفاظ
بتائے، ہاں انہوں نے اتنا زیادہ بتایا، کہ آپ فرماتے:

”ومن يعصها فقد غوي“ یعنی: کہ جو ان دونوں کی نافرمانی کرے گا تو وہ گمراہ

ہو گیا؛

ابن شہاب بتاتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے
تو فرمایا کرتے: جو آنے والا ہے وہ قریب ہے اور جو آ رہا ہے وہ دور نہیں۔ کسی کی جلد بازی
پر اللہ تعالیٰ جلدی نہیں کرتا وہ لوگوں سے ڈرتا نہیں، جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے روہی ہوتا

ہے) نہ کہ جو لوگ چاہتے ہیں ایک بات اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اور لوگ کوئی دوسری بات چاہتے ہیں تو ہوگا وہی جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ اگرچہ لوگ ناپسند کریں، جسے اللہ قریب کرے اُسے کوئی دور نہیں کر سکتا اور جسے اللہ دور کرے اسے کوئی قریب نہیں کر سکتا۔ کوئی بات اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔

آپ کے خطبے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اس کے انعامات و اوصافِ کمال و اسلام کے اصول کی وضاحت، جنت و دوزخ اور قیامت کے ذکر، اللہ سے ڈرنے کا حکم، اللہ تعالیٰ کی رضا اور ناراضی کے مواقع بیان کرنے پر مشتمل ہوتے تھے اور آپ خطبہ دیتے وقت فرمایا کرتے تھے۔ ”اے لوگو! میں جس بات کا حکم کروں تم ہرگز اس کی طاقت نہیں رکھتے یا تم ہرگز وہ نہ کرو گے۔ ہاں سیدھے ہو جاؤ اور خوش ہو جاؤ۔“

اور جب خطاب کی ضرورت و مصلحت ہوتی آپ اُسی وقت خطاب فرمایا کرتے اور آپ جب بھی خطبہ دیتے تو اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے اور دونوں شہادتین دیتے (یعنی اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ) اور آپ اپنا نام ”اسم علم“ کے طور پر ذکر فرماتے۔

نیز آپ سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا، جس خطبہ میں شہادتین دونوں شہادتین مذکورہ نہ ہوں تو وہ خطبہ گویا کہ ایک کٹا ہوا ہاتھ ہے اور آپ جب حجرہ سے باہر تشریف لاتے تو آپ کو کوئی اضطراب نہ ہوتا اور آج کل کے خطیبوں کا جیسے فیشن ہے مثلاً بڑے بڑے رومال سر پر باندھنا اور لپشت اور گردن پر لٹکا لینا آپ ایسا نہ کرتے۔

آپ کے منبر کی تین سیڑھیاں تھیں، جب آپ اس پر تشریف رکھتے اور لوگوں کی طرف چہرہ انور کر لیتے تو مؤذن کہتا اور آپ اذان سے پہلے کچھ نہ فرماتے اور نہ بعد میں کچھ بات کرتے۔ پھر جب آپ خطبہ پڑھتے تو مؤذن یا کوئی اور آدمی کوئی بات نہ کرتا۔ جب آپ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ عصائے مبارک لے لیتے اور آپ منبر پر کھڑے کھڑے اس کا سہارا سا لگالیتے۔

ابوداؤد نے ابن شہابؒ سے اس طرح روایت کیا ہے اور تینوں خلفاء بعد میں اس طرح

خطبہ دیتے رہے ہیں اور کبھی آپ کمان پر سہارا لگاتے، یہ معلوم نہیں کہ آپ نے تلوار پر بھی ٹیک لگائی ہے یا نہیں۔ بعض جاہل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ منبر پر بیٹھ کر تلوار ہاتھ میں لے لیتے اور یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ دین تلوار سے قائم کیا گیا۔ یہ واضح قسم کی جہالت ہے اور اس کے دو اسباب ہیں ایک تو یہ کہ حدیث میں صاف آتا ہے کہ آپ عصا اور کمان پر ٹیک لگاتے اور دوسری بات یہ ہے کہ دین تو وحی کے ذریعہ قائم ہوا، ہاں تلوار مشرکین اور گمراہ لوگوں کو مٹانے والی ہے اور مدینہ منورہ تو صرف قرآن پاک ہی سے فتح ہو چکا تھا، یہاں تو تلوار کی ضرورت ہی لاحق نہ ہوئی تھی۔ آپ کو جب خطبہ کے دوران میں کام پڑ جانا تو اسے پورا کر دیتے اور پھر واپس آ کر خطبہ دیتے۔ ایک بار آپ خطبہ دے رہے تھے کہ حضرت حسن و حسینؑ سرخ قمیص پہنے تشریف لائے، آپ نے خطبہ بند کر دیا۔ منبر سے اتر آئے اور ان دونوں کو گود میں اٹھایا، پھر منبر پر تشریف لے گئے۔ پھر اس کے بعد فرمایا:

اللہ تعالیٰ نے ٹھیک فرمایا کہ:

اتما موالکم و اولادکم فتنۃ، یعنی: تمہارے لیے اموال و اولاد آزمائش ہیں میں نے ان دونوں کو قمیصوں میں لٹھکتے آتے دیکھا تو میں برداشت نہ کر سکا اور خطبہ ختم کیا اور ان کو اٹھایا۔

اور سبیک عطفانی حاضر ہوا۔ آپ اس وقت خطبہ دے رہے تھے۔ آپ نے فرمایا: اے سبیک اٹھ، دو رکعت نماز پڑھ۔ اور مختصر طور پر ادا کر۔ پھر آپ نے لوگوں کو خطاب کر کے فرمایا: اور آپنا منبر پر تشریف فرما تھے کہ جب تم میں سے کوئی آدمی جمعہ کے دن مسجد میں آئے اور امام خطبہ دے رہا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ دو رکعت نماز نفل ادا کرے اور انہیں مختصر رکھے۔ کبھی آپ مختصر خطبہ ارشاد فرماتے اور کبھی حسب ضرورت طویل کر دیتے اور آپ کا ہنگامی خطبہ مرتب خطبہ سے زیادہ طویل ہوتا اور آپ عبادوں کے موقع پر عورتوں کو علیحدہ خطاب فرماتے اور انہیں صدقہ کی ترغیب دیتے۔

العبادات

آنحضرت ﷺ کا طریق طہارت

وضو، مسح، تیمم

کئی نمازیں ایک ہی وضو | آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اکثر نیا وضو فرماتے اور کبھی کبھی کئی نمازیں ایک ہی وضو میں پڑھ لیتے، کبھی آپ ایک مد پانی وضو فرماتے مد کا وزن دمشق کے چار اوقیہ سے لے کر دو تین اوقیہ تک ہوتا۔ وضو میں آپ پانی اچھی طرح استعمال فرماتے۔ لیکن پھر بھی امت کو پانی کے استعمال میں اسراف سے پرہیز کی تلقین فرماتے آپ نے فرمایا کہ میری امت میں وہ لوگ بھی ہوں گے، جو وضو میں اسراف کریں گے۔ نیز فرمایا کہ وضو کے وقت بھی ایک شیطان ہوتا ہے جس کو ولہان کہتے ہیں، اس لیے وضو کے وقت دوسو سوں سے بچو۔

ایک مرتبہ حضرت سعدؓ کے پاس سے گزرے وہ وضو کر رہے تھے۔

آپ نے فرمایا، پانی میں اسراف نہ کرنا۔

انہوں نے عرض کیا، کیا پانی میں بھی اسراف ہوتا ہے؟

آپ نے فرمایا: ہاں اگر چہ تم کسی بہتے ہوئے دریا کے کنارے کیوں نہ ہوں؟

اور آپ سے ثابت ہے کہ آپ نے ایک ایک بار دو دو بار اور تین تین بار عضو کو دھویا

بعض روایات میں ایسا ہے کہ آپ نے ایک ہی وضو میں کسی عضو کو دو بار اور کسی کو تین بار دھویا

کبھی آپ ایک ہی چلو سے کلی کرتے اور ناک میں پانی ڈالتے اور کبھی دو یا تین چلوؤں سے بھی ایسا فرما

لیتے۔ کبھی کلی کرتے اور ناک میں پانی لینے کا کام ایک ہی چلو سے کرتے، آدھے چلو سے کلی کرتے، باقی

اُدھے سے ناک میں پانی ڈالتے، باقی دو یا تین چلوؤں کی صورت میں الگ الگ یہ کام کرتے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ ایک چلو سے آپ نے یہ دونوں کام ہی کیے۔ یہ حدیث عبداللہ بن زید کی ہے۔ کسی صحیح حدیث میں مضمضہ رکلی کرنا اور اششاشا زناک میں پانی ڈالنا کے مابین فعل وارد نہیں ہے۔ لیکن طلحہ بن معرف نے اپنے والد سے اور انہوں نے اپنے جد سے جو روایت کی اس سے فعل ثابت ہے لیکن آخری راوی کا صحابی ہونا ثابت نہیں۔

آں حضرت کا طریقہ مسح | آپ ناک میں سیدھے ہاتھ سے پانی ڈالتے اور جھٹکتے
بایں ہاتھ سے، مسح پورے سر کا کرتے، کبھی آگے

پیچھے ہاتھ لگاتے، مسح کے ساتھ ساتھ کانوں کا بھی اندر باہر مسح کر لیتے، اس کے لیے الگ سے پانی نہ لیتے۔ ابو داؤد کی روایت ہے کہ احادیث عثمان سے ثابت ہے کہ آپ سر کا مسح ایک مرتبہ کرتے۔ جب صرف پیشانی کا مسح کرتے تو عمامہ پر ہاتھ پھیر کر اس کی تکمیل کر لیتے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ آپ سر کا مسح کرتے، کبھی عمامہ پر مسح کر لیتے، کبھی پیشانی اور عمامہ پر کر لیتے لیکن صرف پیشانی پر مسح کر لینا ثابت نہیں۔

اگر موزے نہ پہنے ہوتے، یا پاتا بٹے استعمال میں نہ ہوتے تو پورے پاؤں کا مسح کرتے، لیکن اگر پہنے ہوتے تو صرف موزوں کا مسح کر لیتے، گردن کا مسح آپ سے ثابت نہیں۔

وضو کے وقت آپ فرماتے۔

اشھد ان لا الہ الا اللہ وحد لا شریک له و اشھد ان محمداً عبداً
ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین و جعلنی من المستطہرین۔

سنن نسائی میں مروی ہے کہ وضو کے بعد آپ فرمایا کرتے:

سبحانک و بحمدک اشھد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔

وضو کے بعد آپ ڈاڑھی کا خیال کرتے، لیکن کبھی کبھی، ہمیشہ نہیں۔ لیکن اس بارے میں ائمہ حدیث مختلف رائے ہیں۔ ترمذی وغیرہ کے نزدیک یہ روایت صحیح ہے۔ احمد اور ابوزرعہ کے نزدیک تحلیل لجمہ (ڈاڑھی میں انگلیوں سے خلال کرنا) از روئے حدیث ثابت نہیں۔ اس طرح آپ انگلیوں میں بھی خلال کرتے، لیکن پابندی سے نہیں، کہنی اور ٹخنے سے اوپر پانی ڈالنا ثابت نہیں۔ وضو کے بعد اعضاء کا خشک کرنا بھی مختلف فیہ ہے۔ کبھی خود وضو کر لیتے، کبھی کوئی دوسرا پانی ڈال دیتا، جیسا کہ صحیحین میں مغیرہ کی روایت ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ سفر میں آپ کو وضو کرایا، باقی رہا وضو کے وقت انگشتی کو ادھر ادھر گھمانا تو یہ حدیث ضعیف ہے، اسے معمر نے اپنے والد سے روایت کیا ہے اور یہ دونوں ضعیف ہیں۔ جیسا کہ دارقطنی نے ذکر کیا ہے۔

مسح سفر اور حضر میں یکساں ہے | سفر اور حضر، ہر حالت میں آپ نے

سلسلہ جاری رکھا، مسح کی مدت مقیم کے لیے، ایک شب و روز مسافر کے لیے تین شب و روز مقرر فرمائی ہے، جو صحیح اور حسن احادیث سے ثابت ہے، آپ چری موزوں پر بھی مسح کرتے، جرابوں (اونی، سوتلی) پر بھی، اور جوتوں پر بھی، اگر موزے نہ پہنے ہوتے پاؤں دھو لیتے، پہنے ہوتے تو مسح کر لیتے، مسح کرنے کے لیے موزے کبھی نہیں پہنے اور یہی بہتر طریقہ ہے۔

تیمم آپ کس طرح کرتے تھے؟ | آپ کا دستور تھا کہ دو ایک مرتبہ ہاتھ

لینتے، یہی روایت صحیح ہے۔ دو مرتبہ ہاتھ مازنا یا کہنیوں تک تیمم کرنا ثابت نہیں ہے۔ امام احمد کا ارشاد ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ تیمم کہنیوں تک کرنا چاہیے، وہ یہ اضافہ اپنی طرف سے کرنا ہے۔ تیمم ہر اس زمین پر کر لیتے جس پر نماز جائز ہے خواہ وہ مٹی ہو یا ریت یا لونا۔ آپ فرماتے:

”میری امت کا آدمی جہاں کہیں نماز کا وقت پائے تو اس کے پاس اس کی مسجد اور
سامانِ طہارت موجود ہے۔“

وضو کی طرح تیمم سے بھی کئی نمازیں پڑھی جاسکتی ہیں | ہر نماز کے لیے جدا گانہ تیمم
نہ فرماتے نہ آپ نے کبھی

اس کا حکم دیا، بلکہ تیمم کو بالکل وضو کا قائم مقام فرمایا ہے اور یہی بات قرین صواب بھی ہے
جب تک اس کے خلاف کوئی دلیل نہ ہو۔

نماز اور ارکان و آداب نماز

تکبیر، قرأت، سکتہ، رکوع، قیام، سجدہ، تشهد

سنت اور بدعت | آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر فرماتے اس سے پہلے کچھ نہ کہتے۔ حتیٰ کہ زبان سے نیت بھی نہ کرتے، نہ یہ فرماتے کہ میں چار رکعت نماز کی نیت کعبہ کی طرف رخ کر کے امام یا مقتدی بن کر کرتا ہوں۔ نہ ادا اور قضا کا لفظ استعمال فرماتے، نہ وقت کا نام لیتے یہ ساری باتیں بدعت ہیں۔ اس سلسلے میں آپ سے کچھ بھی مروی نہیں ہے۔ نہ احادیث صحیحہ سے نہ ضعیف حدیثوں سے، نہ مسند سے، نہ مرسل سے، نہ کسی صحابی سے۔ تابعین میں سے بھی کسی نے ان باتوں کو پسند نہیں کیا ہے، نہ ائمہ اربعہ نے۔

بعض مورخین نے امام شافعی کے قول سے دھوکا کھایا ہے کہ نماز روزہ کی طرح نہیں ہے کوئی شخص نماز نہیں پڑھ سکتا۔ جب تک ذکر نہ کرے۔ ذکر سے مراد نمازی کا زبان سے نیت کرنا ہے۔ حالانکہ امام شافعی کا مقصد ذکر سے صرف تکبیر ہے۔ بھلا امام شافعی ایک ایسے فعل کو کس طرح لازمی قرار دے سکتے تھے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا آپ کے خلفاء و اصحاب نے کسی ایک نماز میں بھی روانہ رکھا ہو؟ اگر ہمیں ایک حرف بھی ان سے مل جاتا تو ہم سیرت سلیمہ تم کر دیتے کیونکہ نبی کی سنت اور صحابہ کے عمل سے زیادہ کوئی چیز بھی بہتر اور برتر نہیں ہے۔

تکبیر کے لیے آپ دونوں ہاتھ قبلہ رخ ہو کر کاندھوں یا کانوں تک اس سے

طرح اٹھایا کرتے تھے کہ انگلیاں پھیلی ہوئی ہوتیں۔
نماز کا آغاز کبھی آپ اس دعا سے کرتے:

اللہم باعد بینی و بینا خطایا یا کما باعدت بین المشرق و المغرب۔
یعنی: اے اللہ میرے اور میری لغزشوں کے مابین اتنی ہی دوری کر دے جتنی مشرق
و مغرب کے درمیان ہے۔

کبھی فرماتے: اللہم اغصلنی من خطایا یا بالماء و الثلج و اللبنة۔ اللہم نقنی
من الذنوب و الخطایا کما ینقص الثوب کالبیض من الدنس۔

”یعنی: اے اللہ میری لغزشوں سے مجھے پانی، اولے اور ٹھنڈے سے دھو ڈال۔
اے اللہ مجھے خطاؤں اور گناہوں سے اس طرح پاک صاف کر دے، جس طرح
سفید کپڑا میل سے صاف ہو جاتا ہے“

کبھی فرماتے: وجہت و جہی للذی فطر السموات و الارض حنیفا مسلما
وما انا من المشرکین۔ ان صلاتی و نسکی و یحیی و مماتی للہ رب العلمین۔ لا شریک
لہ و بہ ذالک امرت و انا اول المسلمین۔

یعنی: میں صرف اس اللہ کی طرف اپنا رخ کرتا ہوں، جس نے زمین اور آسمان
کو پیدا کیا اور بلاشبہ میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ بیشک میری نماز،
میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے، جو ساری جہانوں کے
پالنے والا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں
پہلا فرمانبردار ہوں“

کبھی دس مرتبہ اللہ اکبر فرماتے پھر دس مرتبہ سبح کرتے پھر دس مرتبہ حمد کرتے
پھر دس مرتبہ تہلیل کرتے، پھر دس مرتبہ استغفار کرتے، پھر دس مرتبہ فرماتے اللہم
اغفر لی وھدنی و صرقتنی

یعنی: اے اللہ میری مغفرت کر مجھے سیدھا راستہ دکھا، مجھے رزق دے“
اس کے بعد دس مرتبہ فرماتے۔ اللہم اعوذ بک من ضیق مقام یوم القیامة۔

یعنی اے اللہ قیامت کے دن میں ضیق مقام سے تیری پناہ مانگتا ہوں، یہ تمام باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔

روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا آغاز ان الفاظ سے کرتے تھے۔
سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالیٰ جدک ولا الہ غیرک۔
یعنی: اے اللہ تو ہر پاکی اور حمد کا سزاوار ہے، تیرا نام اونچا، تیرا مرتبہ بڑا، تیرا
سوا کوئی نہیں، جس کی پرستش کی جائے؛

اسی طرح کی حدیث حضرت عائشہ سے بھی مروی ہے۔ حضرت عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلے پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے اسی دعا کے ساتھ نماز کا آغاز کرتے تھے، تاکہ لوگ اچھی طرح جان لیں ۱۱۱ امد کا قول ہے کہ میں حضرت عمر کے مسلک پابند ہوں۔ لیکن اگر کوئی شخص نماز کا آغاز دوسرے مذکورہ روایات کے مطابق کرے تو وہ بھی درست ہے۔ مذکورہ دعا کے بعد حضرت عمر اعدو باللہ من الشیطان الرجیم اور بسو اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھتے، کبھی زور سے کبھی چپکے سے، لیکن زیادہ تر زور سے مگر اس میں کوئی شبہ نہیں کہ دن رات کی پانچوں نمازوں میں زور نہ پڑھتے۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ بات خلفاء راشدین، مہمور صحابہ اور اہل مدینہ سے پوشیدہ نہ تھی۔
تلاوت فاتحہ کے بعد آپ امین کہتے۔ اگر فاتحہ با آواز بلند پڑھتے تو امین بھی آواز سے کہتے۔ اور اگر فاتحہ آہستہ سے پڑھتے تو امین بھی چپکے سے کہتے، آپ کی قرأت اس طرح ہوتی کہ آیت پڑھتے اور آخری حرف کو کھینچ کر پڑھتے۔

فجر کی نماز زیادہ طویل ہوتی تھی۔ پہلی رکعت میں دو رکعتیں فرماتے تھے۔ ایک

پھر کوئی سورہ شروع کر دیتے، جو کبھی طویل ہوتی کبھی مختصر۔ لیکن نماز میں زیادہ تر ایسی سورتیں پڑھتے جو نہ طویل ہوئیں نہ مختصر۔ البتہ سفر اور معذوری کی حالت میں چھوٹی سورتیں پڑھتے۔ آپ نماز فجر میں ستر سے سو تک آیتیں پڑھتے۔ یہی نماز زیادہ طویل ہوتی تھی۔ جمعہ کے دن اکثر سورہ سجدہ، تنزیل اور صل اتی پڑھتے۔ یہ آخری دونوں سورتیں یعنی سورہ سجدہ اور صل اتی ایک ایک پوری پوری پڑھتے۔ آج کل کے بعض لوگوں کی طرح کچھ حصہ نہ پڑھتے اور نہ دو رکعتوں میں پوری سورہ پڑھتے۔ یہ خلاف سنت ہے اور اکثر جاہلون

کا خیال ہے کہ یوم جمعہ کی فضیلت سورہ سجدہ کی وجہ سے ہے۔ یہ جہلِ عظیم ہے۔ اسی وجہ سے بعض ائمہ اسے مکروہ سمجھتے تھے کہ سورہ سجدہ اس نماز میں اس خیال کے ماتحت پڑھی جائے۔

رسول اللہ علیہ وسلم اس لیے ان سورتوں کو پڑھتے تھے کہ ان میں مبدء و معاد، خلق آدم، دخول جنت و جہنم کا ذکر ہے۔ اس لیے بڑے بڑے جمعوں مثلاً عید اور جمعہ کے دن تذکیرات کے لیے ان سورتوں کا پڑھنا ہر طرح مناسب تھا۔ کبھی کبھی ایسے موقعوں پر آپ سورۃ "ق" اقلربت، سبح اور غاشیہ بھی پڑھتے تھے۔

ظہر، عصر، مغرب اور عشا کی نمازیں | ظہر کی نماز میں آپ کبھی کبھی طویل قرات کرتے ابو سعید کہتے ہیں کہ نماز ظہر کی اقامت سن

کہ اس اثنا میں اگر کوئی چاہتا تو بہ آسانی بقیع تک جا کر وہاں فصلائے حاجت سے فارغ ہو کر گھر آتا، وضو کرتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی رکعت میں پالتیا، کبھی آپ ظہر کی نماز میں بہ قدر اتنم تنزیل "یا" سبح سر ربك الاعلیٰ "یا" واللیل اذ یغشی "یا و اسماء ذات البروج" یا و اسماء و اطاسق" کے قرات کرتے۔

البتہ عصر کی نماز بہ قدر ظہر کے نصف ہوتی، اگر اسے طویل دیتے تو، ورنہ پھر ظہر کی مختصر نماز کے برابر ہوتی۔

مغرب میں آج کل کے لوگوں کے برخلاف کبھی سورۃ اعراف بیسی طویل سورۃ پڑھتے کبھی سورۃ طورہ کبھی سورۃ مرسلات، بلکہ معوذتہ تینوں تک۔

عشاء میں "وتین و شریتون" پڑھتے، ایک مرتبہ جب معاذ بھی شریک تھے؛ والشمس وضحاہ پڑھی عام طور پر سبح "سر ربك الاعلیٰ" اور واللیل اذ یغشی" پڑھا کرتے۔

حضرت معاذ پر آپ کا عتاب | اس سلسلہ میں ایک مرتبہ آپ معاذ پر خفا ہوئے، انہوں نے آپ کے ساتھ عشاء

کی نماز پڑھی، پھر قبیلہ بنی عمرو بنے عوف میں گئے اور وہاں کے لوگوں کو عشاء کی نماز پڑھائی اور سورہ بقرہ (جیسی طویل تزیین) سورت شروع کر دی، آپ کو جب

خبر پہنچی تو فرمایا؟

افتان انت یا معاذ؟ یعنی ”اے معاذ کیا تو فتنہ گر ہے؟“
جمعہ کی نماز میں آپ سورہ جمعہ و منافقین پوری پڑھتے، علاوہ ازہب سے سورہ ”سبح“
و غاشیہ“ بھی۔

عید بنے میں بھی سورہ ”ق“ اور ”قمرت“ پوری کی پوری پڑھتے۔ کبھی سورہ ”سبح“
و غاشیہ“

یہ تھا آپ کا وہ معمول جس پر دنیا سے رخصت ہوتے وقت تک عامل رہے۔
خلفائے راشدین نے بھی آپ کی اس سنت پر پابندی سے عمل کرتے رہے۔ چنانچہ
حضرت ابو بکرؓ فجر میں سورہ بقرہ اور حضرت عمرؓ سورہ یوسف“ اور نخل“ اور ہود اور نبی
اسرائیل بیس (طویل) سورتیں عام طور پر پڑھا کرتے۔ اگر نماز فجر کی تطویل آپ نے
نسوخ کر دی ہوتی تو خلفائے راشدین سے یہ بات مخفی نہیں رہ سکتی تھی اور اگر
رہ بھی جاتی تو دوسرے صحابہ فوراً لوکتے اور بنا دیتے۔

باقی رہی وہ حدیث جو مسلم نے اپنی ”صحیح“ میں جابر بن سمرہ سے روایت کی ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں ”ق“ پڑھا کرتے تھے اور بعد بیس چھوٹی سورتیں پڑھتے
لگے تھے تو یہاں ”بعد“ سے مراد بعد فجر ہے۔ یعنی آپ فجر کی نماز کو طویل پڑھتے تھے۔
اور بعد کی نماز میں مختصر۔

لے اس واقعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ سرور کائنات کو اس بات کا کتنا خیال رہتا تھا کہ دین
کے معاملات میں لوگوں کو زحمت سے بچا سکیں؟ امام کے لیے ضروری ہے کہ وہ مقتدیوں کی
سہولت کا خیال رکھے، کیونکہ ان مقتدیوں میں مرہض، بوڑھے، کمزور، حاجت مند
سب طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔

(رہ بیس احمد جعفری)

سکے۔ یہی کیفیت سجدہ کی بھی ہوتی۔

اہل سنن نے حضرت انسؓ کی روایت درج کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں۔

میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے پیچھے آپ کی نماز سے اتنی ملتی

جلتی نماز نہیں پڑھی جتنی اس نوجوان کی (مراد حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ ہیں) :

راوی کا بیان ہے کہ اس کے بعد ہم نے حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ کے رکوع و سجود

کا اندازہ کیا، تو اندازہ ہوا کہ ان میں سے ہر ایک دس تسبیحوں کے برابر ہے!

بعد ازاں آپ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَا کہتے ہوئے سر اٹھاتے۔ اور

رفع یدینہ کی روایت کم و بیش تیس صحابہ نے کی ہے جن میں عشرہ مبشرہ بھی شامل ہیں

اس کے خلاف آپ سے کچھ ثابت نہیں ہے، اور اس دنیا سے رخصت ہونے وقت

تک آپ کا یہی معمول رہا۔

رکوع سے فراغت کے بعد آپ بالکل سیدھے کھڑے ہو جاتے اور فراغت اَللّٰهُمَّ

وَلَكَ الْحَمْدُ۔

اور کبھی ارشاد فرماتے اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، یعنی ”رَبَّنَا“ اور ”لَكَ“ کے درمیان

واو کا استعمال نہ کرتے، پہلی صورت صحیح نہیں ہے، دوسری صحیح ہے، آپ کا یہ رکن

(قیام) بھی بہ قدر رکوع و سجود دراز ہوتا قیام کے دوران میں آپ یہ دعا پڑھتے، جو

آپ سے صحیح طور پر ثابت ہے۔

شَدَّتْ

سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَا، اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ هَلِ السَّمَاوَاتُ وَهَلِ الْاَرْضُ وَهَلِ مَا

۱۰ حضرات اہل حدیث اور بعض دوسرے ائمہ کرام کا مسلک یہی ہے لیکن احناف کے

ہاں ”رفع یدینہ“ یعنی رکوع کے بعد دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کان تک لے جانا اگر سیدھا ہے

لیکن ضروری نہیں۔ اختلاف استجاب میں ہے، واقعہ میں نہیں۔ ابن قیم اور دوسرے

اکابر کا خیال ہے کہ آپ زندگی بھر اس پر عمل رہے لیکن ائمہ احناف کے نزدیک یہ دعویٰ

ثابت نہیں۔ (ریس احمد جعفری)

من شیئی بعد اهل الثناء والحمد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجحۃ منك الحجۃ۔

یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کی حمد میں لی، جو اس نے بیان کی، اے خدا، تو سزاوار حمد ہے، آسمانوں کے برابر، زمین کے برابر اور اس چیز کے برابر جو اس وسما کی پہنائی کے بعد بھی تو پسند فرمائے۔ تیرے ہی لیے وہ تعریف و ثنا ہے جو بندہ کر سکے اور ہم سب تیرے بندے ہیں، اے اللہ جسے تو دینا چاہے اس کا کوئی مانع نہیں اور جسے تو کچھ نہ دینا چاہے اسے کوئی دے نہیں سکتا، اور نہ کوئی صاحب ثروت اپنی ثروت کے باعث تیرے عذاب سے بچ سکتا ہے! اس کے بعد آپ رفع یدین کیے بغیر سجدے سیدھے جاتے، بعض حفاظ.....
..... حدیث کا جنہاں ہے کہ اس موقع پر بھی آپ رفع یدین کرتے تھے، مثلاً محمد بن غرم بھی کہتے ہیں، لیکن یہ ان کا وہم ہے، امر واقعہ یہ نہیں ہے۔

سجدے کا طریقہ اور اسلوب اور دعائیں | سجدے کے وقت پہلے آپ گھٹنے زمین پر رکھتے پھر ہاتھ، اس کے بعد ہاتھ اور

ناک۔ احادیث صحیحہ سے یہی ثابت ہے، وائل بن حجر کی روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی علیہ وسلم کو دیکھا کہ سجدے میں پہلے آپ گھٹنے ٹیکتے، پھر ہاتھ رکھتے اور جب سجدے سے اٹھنے لگتے تو پہلے ہاتھ اٹھاتے پھر گھٹنے۔ اس کے خلاف کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے۔

سجدے کی حالت میں آپ کا دستور یہ تھا اور ناک اچھی طرح زمین سے لگا دیتے ہاتھوں کو پہلوؤں سے جدا رکھتے، پنجے کندھوں اور کانوں کی سیدھ میں ہوتے۔

صحیح مسلم میں حضرت براء بن عازب کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا: جب سجدے میں جاؤ تو ہتھیلیوں کو زمین پر رکھ لو، اور کہنیاں اٹھا لو، آپ کا سجدہ معتدل تھا، پیٹھ سیدھی رہتی، دونوں پیروں کی انگلیوں کے سرے قبلہ رخ ہوتے، ہتھیلیوں اور انگلیوں کو پھیلا دیتے۔ انگلیاں نہ باہم بیوست

ہوئیں نہ جدا جدا۔ صحیح ابن حبان میں ہے کہ آپ رکوع میں جب جاتے تو یہ پڑھتے:

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَىٰ یعنی میرا رب پاک ہے اور بڑا ہے۔

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي یعنی: اے ہمارے رب تو پاک

ہے، تو ہر حمد کا سزاوار ہے، میری مغفرت فرما۔

نیز آپ فرماتے:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَعَجَابَاتِكَ مِنْ عِقَابِكَ - وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ

لَا أَجْعِي شَاءَ عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَشْنَيْتَ عَلَيَّ نَفْسَكَ -

یعنی: اے اللہ بلا شبہ میں پناہ مانگتا ہوں تیرے غصے سے تیری رضا کا واسطہ

دے کر اور پناہ طلب کرتا ہوں تیرے عذاب سے، تیرے عفو کا واسطہ دے

کر، تیری حمد کا شمار کرنا میرے بس سے باہر ہے، بے شک تو ولیا ہی ہے

جیسا اپنے بارے میں تو نے فرمایا ہے۔

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي وَأَسْرَاتِي، فِي أَمْرِي وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، اللَّهُمَّ

اغْفِرْ لِي جِدِّي - وَهَزْلِي وَخَطَائِي وَحَمْدِي وَكُلَّ ذَلِكَ عِنْدِي - اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ

وَمَا أَخْزَيْتُ - وَمَا أَسْرَيْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ أَنْتَ اللَّهُمَّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ -

یعنی: اے میرے پروردگار میری خطا کاری اور جہالت سے درگزر فرما، میری زیادتی

معاف کر، میرا وہ گناہ بھی بخش دے، جس کا میرے مقابلہ میں تجھے زیادہ علم ہے۔ اے

میرے پروردگار میری سعی و کوشش، میری ہنسی دل لگی، میری نعرش اور میرا ارادہ

ہر برائی جو میرے اندر ہے اسے بخش دے اے میرے پروردگار، میرے مقدم اور

مؤخر گناہ بخش دے، وہ گناہ بھی جو میں نے علانیہ کیا اور چھپا کر کیا، تو ہی میرا معبود ہے

تیرے سوا کوئی پروردگار نہیں، اے

دعائے سجدہ کے بارے میں آپ کا ارشاد تھا کہ خوب اچھی طرح گڑا گڑا کر مانگا کرو۔

اس باب میں اختلاف ہے کہ قیام اور سجود

میں فضیلت کسے حاصل ہے؟

قیام اور سجود میں افضلیت کا سوال

ایک جماعت کا خیال ہے کہ قیام کو متعدد وجوہ سے افضلیت حاصل ہے۔
۱۔ اس لیے کہ اس میں جو ذکر ہے وہ افضل الاذکار ہے اور بہر رکعت بھی افضل
الارکان ہے۔

۲۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ”قوموا لله قانتین“

۳۔ ارشاد نبوی ہے۔ ”افضل الصلاة کا طول القنوت“

ایک دوسری جماعت ہے جو سجدے کو قیام سے افضل مانتی ہے۔

۱۔ اس جماعت کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ:-

”جب کوئی بندہ سجدہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بڑھا دیتا ہے
اور اس کی خطائیں گھٹا دیتا ہے۔“

۲۔ ربیعہ بن کعب و سلمی نے جنت میں آپ کی مرافقت و مصابحت کی استعاذت

تو آپ نے فرمایا:-

خوب سجدے کرو، اے!

۳۔ آن حضرتؐ پر جو پہلی سورت نازل ہوئی، وہ اقرآن ہے، اس کا خاتمہ ان الفاظ

پر ہوا ہے۔ ”وأسجدوا اقترب، یعنی: سجدہ کیجئے اور خدا کا قرب حاصل کیجئے“

۴۔ سجدہ کرنے والا اپنے رب کے سامنے سزگندہ ہو کر حاضر ہوتا ہے اور ایک بندے

کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی شرف نہیں۔ اس طرح وہ اپنے رب سے قریب ہو

جاتا ہے۔

۵۔ سجدہ راز عبودیت ہے اور عبودیت نام ہے تذلل کا اور خضوع کا۔

ایک جماعت کا خیال ہے کہ رات میں طویل قیام افضل ہے اور دن میں کثرت

رکوع و سجود افضل ہے۔

تشریح کے لئے بیٹھنے کا طریقہ | جب آپ کا قیام طویل ہوتا تو رکوع و سجود
بھی طویل ہوتے اور جب قیام مختصر فرماتے تو

رکوع اور سجود بھی مختصر خواہ وہ نماز تہجد ہو یا فرض۔

بکبیر کہتے ہوئے آپ سجدے سے اٹھتے، پھر بائیں پاؤں بچھا دیتے اور اس پر بیٹھ جاتے۔ داہنا پاؤں کھڑا رکھتے، رانوں پر ہاتھ یوں رکھتے کہ کہنیاں رانوں پر ٹکی رہتیں نیچے گھٹنوں پر ہوتے۔

سجدے سے فارغ ہو کر جب تشہد کے لیے بیٹھتے تو وہ انگلیاں مٹھی میں لیتے اور دائرہ سا بنا کر انگشت شہادت اٹھا کر اسے حرکت دیتے اور دعا مانگتے۔ وائل بن حجر نے اس طرح روایت کیا ہے۔ آپ قعدہ اتنی دیر کرتے جتنی دیر سجدہ میں لگتی۔ ابو حاتم نے اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے کہ آپ اس موقع پر یہ دعا پڑھا کرتے:

اللهم اغفر لی ورحمنی واجبرنی واهدنی واسزقنی یعنی، اے میرے پروردگار میری مغفرت کر، مجھ پر رحم کر، میری مدد فرما؛ مجھے سبدا راستہ دکھا، اور رزق عطا فرما۔

آپ تشہد میں کیا اور کس طرح پڑھتے؟

اور ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ قدموں اور گھٹنوں پر اس طرح اٹھتے کہ بوجھ رانوں پر رہتا، زمین پر ہاتھ ٹیک کر نہ اٹھتے۔

جب آپ کھڑے ہوتے تو فوراً قرأت شروع کر دیتے اور اختتام صلوٰۃ کے وقت جس طرح ذرا سا سکوت فرماتے اس طرح پر الہانہ کرتے، جب التجیات کے لیے

بیٹھتے تو بائیں ہاتھ بائیں ران پر اور داہنا ہاتھ داہنی ران پر رکھتے، پھر شہادت کی

انگلی سے اشارہ کرتے، اسے تم کرتے اور حرکت دیتے، چھنگلی اور اس کے بعد کی انگلی

اور انگوٹھے سے دائرہ بنا لیتے۔ صرف انگشت شہادت باہر رہتی اس پر نظر جمی رہتی

اسے آہستہ آہستہ جنبش دیتے اور دعا کرتے، بائیں ہاتھ اور اس کی انگلیاں ہتھوڑ

اپنی جگہ پر رہتیں، نشست بالکل ایسی ہی ہوتی جیسی سجدہ کے بعد ہوا کرتی۔

بخاری اور مسلم میں روایت ہے کہ جب دوسری رکعت میں آپ جلوس کرتے بائیں

پاؤں بچھاتے اور داہنا کھڑا کرتے، لیکن جب آخری رکعت میں جلوس کرتے تو داہنا

پاؤں پہلے کی طرح کھڑا کرتے اور بائیں پاؤں اس کے نیچے سے نکال لیتے اور جسم

کو زمین پر رکھ کر بیٹھ جاتے۔ پھر تشہد پڑھتے۔

التحیات لله والصلوة والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمة الله وبرکاتہ
السلام علینا وعلی عباد الله الصالحین۔ اشہد ان لا اله الا الله واشہد ان محمداً
عبدہ ورسولہ۔

یعنی: ساری عبادتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اے نبی! سلام ہو آپ پر اور
اور اللہ کی برکتیں اور رحمتیں نازل ہوں آپ پر ہم پر اور اللہ کے تمام نیک
بندوں پر سلام ہو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور
محمد اس کے بندے، اور رسول ہیں۔

پہلے شہد ہیں، کسی حدیث سے بھی یہ ثابت نہیں کہ آپ نے اپنے اوپر
یا اپنی آل پر درود بھیجا ہو، نہ عذاب قبر، عذاب دوزخ، فتنہ جہات و ممات
اور فتنہ مسیح و جال سے پناہ مانگی۔ البتہ شہداء خیر ہیں ان باتوں کا فرمانا، حدیث
صحیح سے ثابت ہے۔

نماز کی دعا اور نماز کے بعد سلام

نماز کے دوران میں کون سے کام کئے جاسکتے ہیں۔؟

نماز میں دعائیں گننے کے ساتھ مقدمات | وہ مقدمات جہاں آپ نماز میں دعائیں گننے کے ساتھ تھے۔

۱۔ ابتدائے (نماز) میں تکبیر تحریمہ کے بعد

۲۔ وتر میں قرأت سے فارغ ہونے کے بعد اور رکوع سے پہلے، اور صبح کی نماز میں رکوع سے قبل بصورت قنوت عارضہ کے بشرطیکہ یہ درست ہو کیونکہ روایت محل نظر ہے۔

۳۔ رکوع سے سیدھا کھڑا ہونے کے بعد جیسا کہ صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن ابی اونیؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ وسلم جب رکوع سے سر اٹھاتے تو پڑھتے۔

سبح اللہ لمن حمد لا اللہ من بنی اللہ من السماء والارض وصل ما شئت من شیء بعد اللهم طهرنی بالثلج والبرد والماء البارد اللهم طهرنی من الذنوب والخطایا کما ینقی الثوب الابيض من الوسخ۔

یعنی: جس نے اللہ کی تعریف کی اس نے سن لی۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار

تو سزاوار حمد ہے۔ آسمانوں اور زمین کی پہنائی کے مطابق اور اس کے بعد جس چیز کو تو چاہے

اس کی پہنائی کے مطابق۔ اے اللہ مجھے برف، ٹھنڈ اور ٹھنڈے پانی سے پاک کر دے۔

اے اللہ مجھے گناہوں اور خطاؤں سے اس طرح پاک فرما جیسے سفید کپڑے کو میل

سے صاف کیا جاتا ہے۔

۴ - رکوع میں آپ پڑھا کرتے: سبحانک اللہم، یا زینا، بحمدک اللہم، غفر لی۔
یعنی: اے اللہ پاک ہے۔ ہمارے پروردگار تو سزاوار حمد ہے۔ اے اللہ تجھے بخش دے۔“

۵ - سجدہ میں آپ دعا فرماتے اور اس موقع پر آپ اکثر دعا کیا کرتے۔

۶ - دو سجدوں کے درمیان۔

۷ - حضرت ابو ہریرہؓ اور حضرت فضالہ بن عبیدہ کی روایت میں اسی کا حکم دیا گیا ہے۔ نیز آپ نے سجدہ میں دعا مانگنے کا بھی حکم دیا ہے۔ یہی وہ دعا جو نماز کے بعد سلام پھیر کر قبلہ رخ یا مقتدیوں کی طرف منہ کر کے کرتے ہیں۔ اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کچھ ثابت نہیں۔ اور نہ صحیح یا حسن سند سے روایت ہے۔ نیز فجر اور عصر کی نماز کے بعد اس کی تخصیص نہ آپ نے خود کی اور نہ آپ کے بعد خلفائے راشدین نے یہ تخصیص کی ہے اور نہ امت کو اس کا حکم فرمایا ہے۔ ان کے علاوہ جس نے بھی اسے جائز سمجھا سنت نہیں بلکہ محض استحسان سمجھا۔

نماز کی دوسری عام دعائیں | نماز کے متعلق (دیگر) عام ادعیہ کا آپ نے اہتمام بھی کیا ہے اور حکم بھی فرمایا ہے۔ ان کا تعلق نمازی

کے احوال سے ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہے، جب تک وہ نماز میں رہتا ہے وہ اسی سے سرگوشی کر رہا ہے۔ اور جب سلام پھیر دیتا ہے تو یہ سرگوشی منقطع ہو جاتی ہے اور اس کا قرب و حضور سامنے سے ہٹ جاتا ہے۔ اس لیے قرب و سرگوشی کی حالت میں اور اس کی طرف توجہ کی صورت میں دعا کیسے ترک کر سکتا ہے! نیز جب وہ سلام پھیرتا ہے تو پھر دست سوال پھیلا دیتا ہے اور اس میں شک نہیں کہ اس حالت کا عکس نمازی کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یاد رکھیے یہاں ایک (لطیف نکتہ) بھی ہے۔ وہ یہ کہ جب نمازی نماز سے فارغ ہو اور اللہ کا ذکر کرے (لا الہ الا اللہ) تہلیل کرے۔ تسبیح پڑھے، حمد کرے اور نماز کے بعد شروع اذکار سے اس کی بزرگی بیان کرے تو پھر نمازی کو چاہیے کہ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف

پڑھے اور پھر) جو چاہے دعا کرے۔ بہتر یہ ہے کہ اس دوسری عبادت کے بعد ہی دعائے مانگے، نہ کہ فقط نماز کے بعد، کیونکہ جب اس نے اللہ کا ذکر کیا، حمد کی اور اس کی ثنا بیان کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا تو اس کام کے بعد اس کی دعا قبول ہوگی جیسا کہ حضرت فضالہ بن عبیدہ کی روایت میں آتا ہے کہ جب تم میں سے کوئی دعا کرے۔ امام ترمذی نے اسے حدیث صحیح قرار دیا ہے۔

سلام پھیرنے کا طریقہ | اور (کہتے): **السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ اِسِي طَرِحْ بَايُسُ**

طرف بھی کرتے۔ اسے پندرہ صحابہ نے روایت کیا ہے، جن کے اسمائے گرامی یہ ہیں: عبد اللہ بن مسعود، سعد بن ابی وقاص، سہیل بن سعد صاعدي، وائل بن حجر، ابو موسیٰ اشعری، حذیفہ بن یمان، عمار بن یاسر، عبد اللہ بن عمر، جابر بن سمرقہ، براء بن عازب ابو مالک اشعری، حسن بن علی، اوس بن اوس، ابو رثنہ، عدی بن عمیرہ رضی اللہ عنہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ سامنے کے رخ پر ایک تسلیم سے سلام پھیرتے۔ لیکن یہ صحیح روایت سے ثابت نہیں۔ اس بحث میں زیادہ صحیح روایت حضرت عائشہ کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی تسلیم سے پھرتے تھے، یعنی السلام علیکم فرماتے۔ آپ کی آواز اتنی بلند ہوتی کہ ہم جاگ جاتے یہ روایت معلول ہے۔ کوسن میں ہے مگر یہ رات کی نماز (تہجد) کے بارے میں ہے، جن لوگوں نے دو تسلیمات ذکر کیے، میں انہوں نے فرض و نفل میں جو مشاہدہ کیا اسے روایت کر دیا۔ دوسرے حضرت عائشہ کی روایت محض ایک سلام پر منحصر نہیں۔ بلکہ وہ فرماتی ہیں کہ آپ ایک سلام کرتے اور اس سے ہمیں جگا دیتے۔ دوسری تسلیم کا ذکر نہیں کیا بلکہ خاموش رہیں اور ان کا سکوت اس راوی کی روایت پر مقدم نہیں ہو سکتا کہ جس نے روایت کو یاد کیا ضبط کیا، ان رواۃ کی تعداد بھی کثیر ہے اور ان کے روایات بھی زیادہ درست ہیں۔ ان کے اکثر روایات صحیح اور باقی حسن ہیں۔

ابو عمر بن بن عبد البر فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عائشہ کی

روایت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سلام مروی ہے۔ حضرت انس سے یہی روایت ہے، لیکن ان کی روایت معلول ہے اور محدثین اسے صحیح نہیں سمجھتے پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سعد کے روایات کا ذکر کیا ہے کہ آپؐ میں ایک ہی سلام کرتے۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ وہیم ہے اور غلط ہے بلکہ روایت یوں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں اور بائیں سلام پھرتے۔ اس کے بعد ابن مساک کے طریق پر حضرت مصعب بن ثابت سے اور انہوں نے اسماعیل بن محمد بن سعد سے اور انہوں نے عامر بن سعد سے اور انہوں نے اپنے والد سے حدیث بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دائیں اور بائیں سلام پھرتے ہوئے دیکھا۔ گویا کہ میں اب بھی آپ کے چہرے کا حصہ دیکھ رہا ہوں۔ (اس پر امام زہری نے فرمایا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذخیرہ احادیث میں اسے نہیں پایا۔

اسماعیل بن محمد نے ان سے کہا کہ کیا رسول اللہ کی تمام احادیث آپ سن چکے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا ”نہیں“۔ آپ نے فرمایا، تو کیا نصف سنے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا ”نہیں“، تو وہ کہتے لگے اسے اس نصف میں سے سمجھ لیجیے، جو آپ نے نہیں سنی ہیں، ا۔

یہی حضرت عائشہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت کہ آپ ایک ہی تسلیم سے سلام پھرتے، تو اسے تنہا زبیر بن محمد نے ہشام بن عروہ سے مرفوعاً بیان کیا ہے اور انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے عائشہ سے روایت کیا ہے۔ پھر عمرو بن ابی سلمہ وغیرہ نے روایت کیا۔ زبیر بن محمد تمام محدثین کے نزدیک ضعیف اور کثیر الخطا ہیں، ان کی روایت سے حجت نہیں لائی جاتی۔ یحییٰ بن معین نے اس روایت کا ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ عمرو بن ابی سلمہ اور زبیر کی روایات ضعیف ہیں، جو حجت نہیں ہو سکتیں۔ نیز بتایا ہے کہ حضرت انس کی روایت مرفوعاً ابوب سخیانی کی سند سے مروی ہے۔ حالانکہ ان کے خیال میں ابوب نے حضرت انس سے کچھ بھی نہیں سنا۔ نیز کہا ہے۔

کہ حضرت حسنؑ سے مرسل روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما ایک ہی تسلیم سے سلام پھیرا کرتے تھے۔ حالانکہ ایک تسلیم کے قائلین کے پاس عمل اہل مدینہ کے سوا کوئی حجت نہیں اور کہتے ہیں کہ یہ عمل انہیں اکابر سے متواتر طور پر پہنچا ہے۔ حالانکہ اس طرح کی بات کو دلیل بنانا صحیح نہیں، کیونکہ یہ مخفی نہیں کہ یہ فعل ہر روز کئی مرتبہ صادر ہوتا رہا، لیکن اس کے باوجود تمام فقہانے اس کی مخالفت کی ہے اور درست طریقہ ان ہی کا ہے۔

نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت شدہ سنن اہل شہر کے عمل سے رو نہیں ہو سکتیں اور نہ ہٹائی جاسکتی ہیں۔ چاہے (اہل شہر) کوئی سے بھی ہوں۔ نیز حکام نے مدینہ وغیرہ میں نماز کے اندر چند جدید امور چلا دیے تھے، جن پر عمل جاری رہا اور ان کی طرف کسی نے توجہ نہ کی۔ اور اہل مدینہ کا جو عمل خلفائے راشدین کے عہد میں تھا (وہی قابل حجت ہے، لیکن وہ عمل جو خلفائے راشدین کے بعد با زمانہ صحابہؓ کے ختم ہو جانے کے بعد کا ہے تو اُس میں اور اہل مدینہ کے علاوہ دوسروں کے عمل میں کچھ فرق نہیں اور لوگوں کو سنت پر عمل کا حکم دیا جاتا ہے نہ کہ اس عمل کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے بعد کا ہے۔

آل حضرت کی نماز میں دعائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دعا مانگتے:

اللهم انى اعوذ بك من عذاب القبر و اعوذ بك من فتنه المسيح و الرجال و اعوذ بك من الماثر و المفتر۔

یعنی: اے اللہ میں عذابِ قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور مسیح و رجال سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور مرگ و حیات کے فتنہ سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔
اے اللہ میں گناہ اور قرض سے تیری پناہ چاہتا ہوں،

اور آپ نماز میں پڑھا کرتے: اللھم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فیما رزقتنی۔

یعنی: اے اللہ میرے گناہ بخش دے اور میرے لیے میرے گھر میں ^{سوت} عطا فرما اور جو تو نے مجھے رزق دیا اس میں برکت دے۔

نیز پڑھا کرتے تھے: اللھم انی اسئالك الثبات فی الامر والعزيمة علی المرشد
واسئالك شکر نعمتك وحسن عبادتك واسئالك قلبا سلیمًا ولسانًا صادقًا واسئالك
من خیر ما تعلم واعوذ بک من شر ما تعلم واستغفرک لما تعلم۔

یعنی: اے اللہ میں امور میں ثابت قدمی، نیکی پر عزم کی اسناد کرتا ہوں اور تیری نعمت کا شکر کرنے، تیری اچھی عبادت کرنے کی (توفیق) چاہتا ہوں اور تجھ سے قلب سلیم، زبان صادق چاہتا ہوں اور تجھ سے ہر اس بھلائی کی درخواست کرتا ہوں جو تو جانتا ہے اور ہر اس شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو تو جانتا ہے اس سے تیری بخشش چاہتا ہوں۔

اور سجدہ میں آپ پڑھا کرتے: سب اعط نفسي تقواها وشرکها انت خیر من شرکها انت ولیها ومولاها۔

یعنی: اے میرے پروردگار مجھے پرہیزگاری عطا فرما اور پاک کر دے تو ہی بہتر ہے جو پاک کرے۔ تو ہی کارساز اور آقا ہے۔

نیز رکوع، سجدہ، قعدہ اور اعتدال رکوع میں جو دعائیں پڑھتے ان کا کچھ ذکر ہو چکا ہے۔

دعا صرف اپنے لئے یا جماعت کیلئے | نماز میں آپ کی جس قدر منقول ادعیہ ہیں وہ مفرد صیغہ سے مذکور ہیں جیسے سب

اغفر لی وارحمنی وھدنی۔

”یعنی: اے میرے پروردگار مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما اور مجھے ہدایت دے۔ اسی طرح تمام منقول ادعیہ کا معاملہ ہے، نماز کے افتتاح پر جو دعا ہے وہ بھی

اسی طرح (مفروضیغہ سے ہے) اللهم اغسلنی من خطایای بالثلج والبرد والماء البارد اللهم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب۔
 امام احمد رحمۃ اللہ اور محدثین نے حضرت ثوبانؓ سے بنی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کی ہے کہ کوئی شخص اپنی جماعت کی اس طرح امامت نہ کرے کہ دعائیں اپنی ہی تخصیص کرے۔ اگر اس نے ایسا کیا تو خیانت کی۔

ابن خزیمہ نے اپنی صحیح سے سند میں روایت کیا اور یہ حدیث ۲ اللهم باعد بینی و بین خطایای لکھ کر فرمایا کہ یہ روایت اس روایت کا رد کرتی ہے جس کا موضوع یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی قوم کی امامت اس طرح نہ کرے کہ دعائیں اپنی تخصیص کرے اگر اس نے ایسا کیا تو خیانت کی اور میں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے سنا کہ وہ اس حدیث کے متعلق فرمایا کرتے۔ میرے نزدیک یہ حدیث اس دعا کے متعلق ہے کہ جب امام اپنے مقتدیوں کے لئے (اجتماعی) صورت میں دعا کر رہا ہو۔ جیسے دعائے قنوت وغیرہ۔

نماز کے دوران میں دوسروں کے آرام اور ضرورت کا خیال رکھا جاسکتا ہے اور جب

علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہوتے تو سر جھکا لیتے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے اور تشہد میں آپ کی نگاہ انگلی کے اشارہ سے آگے نہ بڑھتی اور یہ مضمون گزر چکا ہے کہ جس میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک، نعمت، خوشی اور روح نماز میں کر رکھی تھی اور فرمایا کرتے تھے اے بلالؓ، ہمیں نماز سے شاد کام کر، اور فرمایا کرتے: میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔

اس کے باوجود نماز کی یہ کیفیات آپ کو مقتدیوں کے احوال سے فاقل نہ ہونے دیتیں، اگرچہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ تام اور قرب خصوصی حاصل تھا۔ آپ نماز شروع کرتے تو طویل کر دیتے پھر کسی بچہ کے رونے کی آواز سنتے تو اس خیال سے مختصر کر دیتے کہ کہیں مال پر بار نہ گزرے۔ آپ نے ایک سوار بھیجا جو (فوج کا) پیش رو تھا۔ پھر آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے اور جس قبیلہ سے وہ سوار آ رہا تھا۔ اس کی طرف

التفاف بھی کرنے لگے۔ چنانچہ سوار کے احوال سے بے خبر نہ رہے۔ اس طرح آپ فرض نماز ادا کر رہے تھے اور آپ نے اپنی تو اسی امامت بنت ابی العاص بن ربیع کو کاغذوں پر اٹھا رکھا تھا۔ جب آپ رکوع و سجدہ کرتے تو اسے نیچے بٹھا دیتے۔ نیز آپ نماز میں ہوتے اور حسن و حسینؑ آتے تو وہ آپ کی پشت پر سوار ہو جاتے اور آپ طویل سجدہ کرتے اس خیال سے کہ وہ پشت سے گرنے پڑیں۔ آپ نماز میں مشغول ہوتے، حضرت عائشہؓ اپنے کام سے اٹھیں اور مسجد کا دروازہ بند ہونا تو آپ اس طرف تشریف لے جاتے اور دروازہ کھول دیتے۔ پھر نماز میں لوٹ آتے۔ نیز جو آپ کو سلام عرض کرتا، آپ اشارے سے اس کا جواب دیتے، حالانکہ آپ نماز میں ہوتے۔

حضرت جابر بناتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک کام سے بھیجا۔ جب میں واپس حاضر ہوا تو آپ نماز میں تھے۔ میں نے سلام عرض کیا تو آپ نے اشارہ (سے جواب دیا)، اس کو امام مسلمؒ نے اپنی صحیح مسلم میں روایت کیا ہے۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اشارہ کر لیتے تھے۔ اسے امام احمدؒ نے نقل فرمایا۔ حضرت صہیبؓ فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا، آپ نماز پڑھ رہے تھے، میں نے سلام کیا آپ نے اشارہ سے جواب دیا۔ راوی کہتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں کہ انہوں نے یہ بتایا کہ آپ نے انگلی سے اشارہ کیا، یہ روایت سنن اور مسند میں مذکور ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قباء کی طرف تشریف لے گئے وہاں آپ نماز پڑھ رہے تھے (راوی نے بتایا کہ آپ کے پاس انصار حاضر ہوئے اور انہوں نے سلام عرض کیا، آپ نماز میں مشغول تھے۔ میں نے حضرت بلالؓ سے دریافت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے کس طرح جواب دیتے دیکھا۔ جب لوگ حالت نماز میں ایسا سلام کرتے تھے؟ انہوں نے بتایا کہ یوں فرماتے اور اس پر جعفر بن عون نے ہاتھ کھولا اور اندر کا حصہ نیچا کر دیا اور پشت ذرا اونچی کر دی۔ یہ سنن اور مسند میں منقول ہے۔

امام ترمذی نے اس کو صحیح بتایا اور الفاظ یہ ہیں ”وہ ہاتھ سے اشارہ کرتے“ اور عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بتایا: ”جب میں حبشہ سے واپس آیا تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نماز پڑھ رہے تھے میں نے سلام عرض کیا تو آپ نے سر سے اشارہ فرمایا۔ اس روایت کو بیہقی نے نقل کیا ہے۔ یہی وہ روایت جو ابو عطفان نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ جس نے نماز میں ایسا اشارہ کیا کہ جس سے مطلب سمجھا جاسکتا ہو تو اسے چاہیے کہ نماز کا اعادہ کرے۔ یہ روایت باطل ہے اور دارقطنی نے اس کو ذکر کیا ہے اور بتایا ہے کہ ابن ابی داؤد کے نزدیک ابو عطفان ایک مجہول آدمی ہے اور صحیح روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نماز میں اشارہ کر لیا کرتے تھے۔ اس کو حضرت انس اور حضرت جابر وغیرہ نے روایت کیا ہے (نیز آپ نماز پڑھ رہے ہوتے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کے اور قبلہ کے درمیان رہتی) ہوتیں۔ چنانچہ جب آپ سجدہ کرتے تو آپ انہیں ہاتھ سے اشارہ فرما دیتے۔ وہ اپنی ٹانگیں سکیڑ لیتیں اور جب آپ کھڑے ہو جاتے تو پھر پھیلا دیتیں۔ کبھی آپ منبر پر نماز پڑھتے اسی پر رکوع فرما لیتے اور جب سجدہ کا موقع آتا تو اترتے۔ اور زمین پر سجدہ کر لیتے۔ پھر اس پر چڑھ جاتے۔ ایک مرتبہ آپ دیوار کے رُخ پر نماز پڑھ رہے تھے۔ کہ ایک چوپایہ آیا اور آپ کے سامنے سے گزرنے لگا۔ آپ اُسے ہٹانے لگے۔ یہاں تک کہ اس کا پیٹ دیوار سے لگا دیا، آپ نماز میں مصروف تھے کہ نبی عبدالمطلب کی دو لڑکیاں آئیں، جو آپس میں لڑ رہی تھیں۔ آپ نے ان دونوں کو پکڑ لیا اور ان کو ایک دوسرے سے چھڑایا، حالانکہ نماز میں تھے۔ امام احمد نے یہ الفاظ مزید لکھے: ”تو ان دونوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے پکڑ لیے۔ آپ نے ان دونوں کو علیحدہ کیا اور (نماز) نہ توڑی۔ آپ نماز پڑھ رہے تھے کہ ان کے سامنے سے ایک لڑکا گزرا تو آپ نے اپنے ہاتھ سے (اشارۃ) ادھر فرمایا تو وہ واپس ہو گیا (نیز آپ کے سامنے سے ایک لڑکی گزری تو آپ نے اپنے ہاتھ سے (اشارۃ) ادھر فرمایا تو وہ واپس

چلی گئی

کبھی آپ نماز میں رو دیتے، کبھی کھکھار دیتے۔ حضرت علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت مقررہ پر مجھے حاضری کی اجازت دے رکھی تھی۔ میں حاضر ہو جایا کرتا۔ چنانچہ جب میں حاضر خدمت ہوتا تو اجازت دے دیتے۔ نسائی اور احمد نے اس کو نقل کیا اور امام احمد کے الفاظ یہ بھی ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے دن رات میں حاضری کے دو مواقع حاصل تھے اور جب میں حاضر ہوتا اور آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تو کھکھار دیتے۔ اسے امام احمد نے روایت کیا ہے انہوں نے اس پر عمل بھی کیا ہے۔ اس طرح کہ وہ نماز میں کھکھار لیا کرتے اور کھکھارنے (نخچہ) کو باطل نماز نہ سمجھتے۔

(نیز) آپ نے کبھی ننگے پاؤں نماز پڑھی اور کبھی جوتے پہن کر نماز پڑھی۔ عبداللہ بن عمرو نے اس طرح روایت کیا ہے اور جوتے پہن کر نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ تاکہ یہود کی مخالفت ہو جائے۔ کبھی آپ نے ایک کپڑے میں نماز پڑھی اور کبھی دو میں۔

۱۔ دوران نماز میں اس طرح کے کام عام طور پر احناف کے ہاں ”عمل کثیر“ کے ذیل میں آتے ہیں لہذا ناجائز ہیں۔ جس کی احادیث سے تصدیق ہوتی ہے۔ (رئیس احمد جعفری)

۲۔ جوتے پہن کر نماز جائز ہے اگر شبہ ہو کہ صاف نہیں ہیں تو نماز شروع کرنے سے پہلے زمین پر گر کر لیا جائے۔ (رئیس احمد جعفری)

دُعائے قنوت

ایک اہم اور معرکہ آرا اختلافی مسئلہ!

آپ نے دعائے قنوت ہمیشہ پڑھی یا کبھی کبھی؟ | میں ایک ماہ تک رکوع کے

بعد پڑھی۔ پھر ترک کر دی اور ہمیشہ دعائے قنوت پڑھنا آپ کی سنت سے ثابت نہیں اور یہ بات ناممکن ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رکوع سے سیدھا کھڑے ہونے پر دعائے قنوت پڑھتے ہوں اور کہتے ہوں: اللہم اهدنی فیمن ہدیت وتولنی فیمن تولیت اور آواز بلند کرتے ہوں اور صحابہؓ آئین کہتے ہوں۔ اور (بیر کام) ہمیشہ جاری رہا ہو۔ یہاں تک کہ آپ دنیا سے رحلت فرما گئے۔ مگر امت کو اس کا علم نہ ہوا ہو، بلکہ اکثر امت اور جمہور صحابہؓ سب ہی اسے بھول جائیں۔ حتیٰ کہ بعض ان میں یہاں تک گر گزریں کہ یہ اختراع (محدث) ہے جیسا کہ سعید بن طارق الشیبی بتاتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے دریافت کیا! آپ نے یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر و عمر و عثمان اور علی رضی اللہ عنہم کے پیچھے نماز پڑھی ہے اور کوفہ میں پانچ برس (نماز پڑھی) تو کیا وہ سب صبح کی نماز میں قنوت پڑھا کرتے تھے؟ انھوں نے جواب دیا: اے بیٹے! یہ اختراع ہے۔ اہل سنن اور احمد نے اسے روایت کیا۔ امام ترمذیؒ اسے صحیح حسن قرار دیتے ہیں۔ دارقطنیؒ نے حضرت سعید بن جبیر سے روایت کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا تین گواہی دیتا ہوں کہ میں نے ابن عباسؓ کو کہتے ہوئے سنا کہ صبح کی نماز میں دعائے قنوت بدعت ہے؛ امام بیہقیؒ نے حجاز سے نقل کیا ہے، انھوں نے بتایا کہ میں نے حضرت ابن عمرؓ کے ساتھ صبح

کی نماز پڑھی تو انھوں نے دعائے قنوت نہیں پڑھی۔ میں نے عرض کیا ”میں دیکھتا ہوں کہ آپ نے دعائے قنوت نہیں پڑھی؟ انہوں نے جواب دیا“ مجھے یاد نہیں کہ کوئی صحابی ایسا کرتا ہو! اور یہ بات تو لازمی طور پر معلوم ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر صبح کو قنوت پڑھتے۔ اور دعا فرماتے اور صحابہؓ بھی اس پر آمین کہا کرتے تو اُمت اسے اسی طرح نقل کرتی جیسے نماز میں بہ آواز بلند قرات، رکعات نماز کی تعداد اور اوقات نماز نقل کرتی آئی ہے۔

اور انصاف یہی ہے جیسا کہ ایک انصاف پسند عالم درست سمجھتا ہے کہ آپ نے جہر کیا مگر بھی پڑھا، قنوت پڑھا، ترک بھی کیا اور جہر سے زیادہ سُر پڑھا۔ قنوت سے زیادہ ترک قنوت معمول تھا۔

نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مصائب میں ایک پر بددعا فرمائی اور ایک قوم کے متعلق بھی قنوت پڑھی۔ پھر جب وہ لوگ واپس آگئے اور قید سے رہا ہو گئے اور جن کے لئے بددعا کی تھی وہ مسلمان ہو گئے اور توبہ کرتے ہوئے حاضر خدمت ہو گئے تو آپ نے (قنوت پڑھنا) ترک کر دیا۔ تو گویا آپ کی دعائے قنوت ایک عارضی سبب سے تھی۔ جب وہ زائل ہو گیا تو آپ نے بند کر دی اور آپ نے اسے فجر سے مخصوص نہیں کیا۔ بلکہ آپ صبح اور مغرب کی نماز میں بھی قنوت پڑھتے تھے امام بخاریؒ نے اپنی صحیح بخاری میں حضرت انسؓ سے اسے روایت کیا ہے۔ مسلم نے حضرت برائہؓ سے بھی نقل کیا ہے۔ امام احمدؒ نے حضرت ابن عباسؓ سے روایت کیا۔ انہوں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور صبح کی ہر نماز کے بعد قنوت پڑھی۔ جب آپ آخری رکعت میں سمع اللہ لمن حمد لا کہتے تو اس کے بعد نبی سلیم کے قبیلہ، رعل، ذکوان، عصبہ کے خلاف دعا فرماتے۔ اور جو آپ کے پیچھے ہوتے وہ آمین کہتے۔ ابوداؤد نے روایت کیا ہے کہ آفات میں خصوصاً قنوت پڑھنا اور ان کے دور ہو جانے پر چھوڑ دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ نے اسے نماز فجر سے مخصوص نہیں کیا، بلکہ زیادہ تر آپ اسی نماز میں قنوت پڑھتے کیونکہ طوالت، رات کی نماز سے متصل ہونے، سحری کے قریب ہونے، وقت اجابت، نزولِ رحمت، الہی کا وقت ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ مشہور نماز ہے، جس کی شہادت اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے یادن رات

کے فرشتے دیتے ہیں جیسا کہ مروی ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ کے اس قول ان قرآن الفجر کان مشہوداً کی تفسیر ہے۔

آپ قنوت میں کیا پڑھتے تھے؟ | راہی ابن ابی قدیك کی روایت (جو) عبداللہ بن سعید طبری نے اپنے والد سے اور انہوں نے

حضرت ابوہریرہ سے روایت کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کی نماز کی دوسری رکعت میں رکوع سے سر اٹھاتے تو اپنے ہاتھ اونچے کرتے اور یہ دعا پڑھتے۔

اللہم اهدی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وقولتی فیمن قولیت وبارک لی فیما اعطیت وقنی شر ما قضیت انک تقضی ولا یقضی علیک انہ لا یذل من ولیت تبارکت ربنا وتعالیت۔

یعنی: "اے اللہ مجھے ہدایت دے ان لوگوں میں کہ جنہیں تو نے ہدایت دی ہے اور مجھے عافیت دے ان لوگوں میں کہ جنہیں تو نے عافیت بخشی ہے اور میری کار سازی کر ان لوگوں میں کہ جن کی تو نے کار سازی کی ہے اور جو کچھ تو نے (مجھے) عطا کیا ہے اس میں برکت دے اور مجھے اس برائی سے بچالے کہ جو تو نے مقدر کی۔ بے شک تو حکم کرتا ہے۔ اور تجھ پر حکم نہیں کیا جاتا۔ بے شک جو تیرا دوست ہو وہ ذلیل نہ ہو اور اے رب تو بابرکت اور بلند ہے"

اگر یہ حدیث صحیح یا حسن ہوتی تو کس قدر واضح طور پر قابل حجت تھی، لیکن عبداللہ کی روایت سے یہ دعا حجت نہیں۔ اگرچہ حاکم نے قنوت میں احمد بن عبداللہ مزنی کی روایت کو درست قرار دیا ہے۔

البتہ حضرت ابوہریرہ سے صحیح روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، خدا کی قسم! میں تم سے سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے زیادہ قریب ہوں اور حضرت ابوہریرہ صبح کی نماز میں آخری رکوع کے بعد سمع اللہ لمن حمد لا کے بعد دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے۔ آپ مسلمانوں کے لئے دعا کرتے اور کفار پر لعنت بھیجتے اور یہ امر قطعی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا اور پھر ترک کر دیا۔ حضرت ابوہریرہ کی خواہش

تھی کہ لوگوں کو بتادیں کہ اس قسم کی قنوت سنت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے اور یہ اہل کوفہ کے رد میں ہے کہ وہ صبح کی نماز میں آفات وغیر آفات کسی بھی حالت میں قنوت کو مکروہ سمجھتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ یہ منسوخ ہے اور اس پر عمل کرنا بدعت ہے۔ اور محدثین اسے آفات وغیرہ میں مستحب سمجھتے ہیں۔ ان دونوں گروہوں میں سے یہی لوگ حدیث سے زیادہ واقف ہیں۔ اور (محدثین) کہتے ہیں کہ اس کا کرنا بھی سنت اور اس کا ترک کرنا بھی سنت ہے۔ اس کے باوجود جو پروہام کرے اس کے (اس عمل) کا انکار نہیں کرتے اور اس کے ترک کو بدعت نہیں سمجھتے اور نہ تارک (قنوت) کو سنت کا مخالف سمجھتے ہیں۔ بلکہ (ان کا خیال یہ ہے) کہ جس نے قنوت پڑھی اس نے اچھا کیا اور جس نے چھوڑی اس نے بھی اچھا کیا، لیکن اعتدال یہ ہے کہ دعا و ثنا کرے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو جمع کیا اور دعائے قنوت عبارت ہے۔ دعا اور ثنا سے، اس لئے وہ اس مقام پر موزوں تر بھی ہے۔ لہذا جب امام کبھی مقدیوں کی آگاہی کے لئے جہر کرے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ حضرت عمرؓ نے شروع شروع میں مقدیوں کو آگاہ کرنے کیلئے جہر سے پڑھی۔ اور حضرت ابن عباسؓ نے نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ جہر سے پڑھی تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ سنت ہے نیز آمین بالجہر کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے اور یہ اختلاف مباح ہے۔ اس کے کرنے پر کسی کو مورد الزام نہیں بنایا جاسکتا، اس طرح نماز میں رفع یدین یا ترک رفع ہے، یا تشہدات مختلفہ کا اختلاف۔ اذان اور اقامت کی اقسام۔ افراد تمع اور حج قرآن میں قربانی کی انواع کا معاملہ ہے اور ہمارا مقصد تو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا بیان کرنا ہے، جس پر وہ عمل پیرا تھے۔ کیونکہ آپ ہی اس کتاب میں مقاصد اور توجہات کا مرکز ہیں اور مدار تحقیق مطلب بھی آپ کی ذات گرامی ہے۔

ہم نے اس کتاب میں جائز اور ناجائز پر بحث نہیں کی بلکہ ہمارا مقصد صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا بیان کرنا ہے جو وہ اپنے لئے انتخاب فرماتے تھے، کیونکہ آپ کامل اور افضل ہدایت ہیں۔ پس اگر ہم یہ کہیں کہ فجر میں آپ ہمیشہ قنوت نہیں پڑھتے تھے اور نہ جہراً (بسم اللہ) کا دوام تھا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے علاوہ دوسری سمت مکروہ یا بدعت ہے۔

ابو جعفر رازی کی روایت پر جرح رہی ابو جعفر رازی کی روایت جو حضرت ربیع بن انسؓ

سے مروی ہے۔ انھوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں ہمیشہ قنوت پڑھتے رہے یہاں تک کہ دنیا سے رحلت فرما گئے۔ یہ روایت مسند اور ترمذی وغیرہ میں ہے۔ امام احمد و غیرہ نے ابو جعفر کو ضعیف قرار دیا ہے۔ ابن مدینی نے کہا ہے کہ وہ خلط ملط کرتا تھا۔ ابو زرہؓ کہتے ہیں کہ اسے بکثرت وہم تھا۔ ابن حبان کہتے ہیں کہ یہ بزرگان (دین) سے منکر (روایات) نقل کرنے میں منفر د ہے۔ قنوت، قیام، سکوت، مسلسل عبارت، دعا، تسبیح اور خشوع و خضوع (سب پر) بول جاتی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

ولہ من فی السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهِ قَانِتُونَ -

یعنی: اور جو بھی آسمانوں اور زمین پر ہے سب اللہ کا ہے۔ ہر ایک اسی کا فرمانبردار ہے۔

اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ
یعنی: کیا وہ جو فرمانبردار ہے اور رات بھر سجدہ و قیام میں رہتا ہے۔ قیامت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت سے امید رکھتا ہے۔

نیز فرمایا:

وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُنْتِ مِنَ الْقَانِتِينَ -

یعنی: اور اس نے اپنے رب کے کلمات کی تصدیق کی اور وہ فرمانبرداروں میں سے تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر نماز وہ ہے کہ جس میں قنوت طویل ہو۔ اور زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اُتری: وَقَوْمُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ۔ یعنی اور اللہ کے لئے فرمانبردار ہو کر کھڑے ہو جاؤ۔ تو ہمیں خاموشی کا حکم دیا گیا اور بات کرنے سے روک دیا گیا۔

حضرت انس کی روایت پر نقد و نظر حضرت انسؓ نے باقی نمازوں کے علاوہ

فجر میں قنوت کی تخصیص کی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں لیا جا سکتا کہ یہ کفار کے لئے بددعا تھی اور کمزور مومنین کے حق میں دعائے خیر نہ تھی، کیونکہ انس بتاتے ہیں کہ آپ نے ایک ماہ تک دعائے قنوت پڑھی اور پھر چھوڑ دی۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ جس دعا کی آپ نے مداومت اختیار کی وہ معروف قنوت (حمد وغیرہ) تھی۔ نیز ابو بکر و عمر، عثمان، علی، براء بن عازب، ابو ہریرہ، عبداللہ بن عباس، ابو موسیٰ اشعری اور انس بن مالک وغیرہ رضی اللہ عنہم نے بھی قنوت پڑھی۔ اس کا جواب کئی طرح سے ہے۔

کیا قنوت صرف فجر کے ساتھ مخصوص ہے؟ ایک تو یہ کہ حضرت انس نے بتایا ہے کہ آپ نے صبح اور مغرب

کی نماز میں قنوت پڑھی، جیسا کہ بخاری نے بھی ذکر کیا ہے تو اس میں فجر سے تخصیص قنوت نہیں ثابت۔ اس طرح حضرت براء بن عازب نے نقل کیا ہے اور قنوت کے متعلق فجر کی تخصیص نہیں کی ہے۔ اب اگر تم یہ کہو کہ مغرب کی قنوت منسوخ ہو چکی ہے تو تمہارے مقابلہ میں کوفہ کے مباحثہ کرنے والے کہیں گے کہ فجر کی قنوت بھی منسوخ ہو چکی ہے اور مغرب کی قنوت کے منسوخ ہونے پر تم جو حجت پیش کرو گے اُسے فجر کی قنوت کی تفسیح پر حجت بنا کر پیش کر دیا جائے گا۔ اور اس کا تو ابد تک بھی امکان نہیں کہ تم فجر کی نماز میں قنوت کے حکم اور مغرب کی تفسیح قنوت کے متعلق کوئی دلیل حاصل کر سکو۔ اگر یہ کہو کہ مغرب کی قنوت تو دراصل قنوت نازلہ تھی۔ قنوت رات نہ تھی تو تمہارے جواب میں محدثین یہ کہیں گے ”ہاں! یہی صورت قنوت فجر کی بھی ہے تو دونوں ایک جیسی ہوئیں پھر فرق کیا رہا؟ اور انہوں نے (کوفیوں) نے کہا ہے کہ قنوت فجر قنوت رات نہ تھی۔ بلکہ قنوت نازلہ تھی۔ اور حضرت انس نے خود اس کی خبر دی (نیز) قنوت رات کے معاملہ میں حضرت انس ہی بنیاد ہیں اور انس نے بتایا کہ یہ قنوت نازلہ تھی، پھر اسے چھوڑ دیا اور صحیحین میں حضرت انس سے روایت ہے۔ انہوں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماہ تک قنوت (نازلہ) پڑھی۔ آپ قبائل عرب میں سے ایک قبیلہ پر بددعا کر رہے تھے۔ پھر آپ نے چھوڑ دی۔ دوسرے شہاب بنہ نے قیس بن ربیع اور انہوں

نے عاصم بن سلیمان سے روایت کیا۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے حضرت انس بن مالک سے دریافت کیا کہ ایک گروہ یہ سمجھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں ہمیشہ قنوت پڑھتے رہے۔ انہوں نے جواب دیا اس گروہ نے جھوٹ بولا بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماہ تک دعائے قنوت پڑھی۔ آپ مشرکین کے قبائل میں سے ایک قبیلہ کے خلاف بددعا کر رہے تھے۔ قیس بن ربیع کو اگرچہ یحییٰ نے ضعیف قرار دیا ہے۔ لیکن بعض نے اس کی توثیق کی ہے۔

ابو جعفر اور قیس کی توثیق اور تضعیف | اور (دوسری روایت) ابو جعفر رازی پر منحصر ہے۔ ابو جعفر اپنے اس قول میں کہ نبی صلی اللہ

علیہ وسلم ہمیشہ قنوت پڑھتے رہے یہاں تک کہ آپ دنیا سے رحلت فرما گئے؛ کیونکہ حجت ہو سکتا ہے؛ حالانکہ (پہلا راوی) اس سے زیادہ ثقہ یا اس کے برابر ہے اور ابو جعفر کو ضعیف قرار دینے والوں کی تعداد قیس کو ضعیف سمجھنے والوں سے زیادہ ہے۔ اس بحث سے قیس کی یحییٰ سے روایت کا ضعف اور اس کا سبب معلوم ہوتا ہے۔

احمد بن سعید بن ابی مریم نے بتایا کہ میں نے یحییٰ سے اور انہوں نے قیس سے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ ضعیف ہے، اس کی روایت لکھی نہیں جاتی۔ وہ عبیدہ سے روایت کرتا ہے حالانکہ اس کے نزدیک وہ منصور سے روایت کرتا ہے (لیکن) اس قسم کی باتیں راوی کی روایت رد کرنے کا موجب نہیں بنتیں۔ کیونکہ اس کا زیادہ سے زیادہ مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ غلط ہے اور اور منصور کے بجائے عبیدہ کا ذکر وہم میں داخل ہے۔

ایک ماہ تک مسلسل قنوت | (تیسرے) حضرت انس نے بتایا کہ وہ قنوت پڑھتے تھے۔ اور ابتدائے قنوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی

جو انہوں نے رعل اور ذکوان کے خلاف پڑھی تھی۔ اس طرح صحیحین میں حضرت عبدالعزیز بن صہیب سے اور انہوں نے حضرت انس سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ستر آدمیوں کو کسی کام سے بھیجا، جنہیں قرار کہتے تھے۔ تو ایک کنوئیں کے پاس بنی سلیم کے قبائل رعل اور ذکوان ان کے مقابلہ پر آئے اس کنوئیں کو ہیر معونہ

کہتے ہیں۔ ان صحابہ نے کہا کہ خدا کی قسم ہم تمہارے پاس نہیں آئے۔ بلکہ ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کام کے سلسلہ میں جا رہے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ان (صحابہ) کو شہید کر دیا۔ اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماہ تک صبح کی نماز میں قنوت پڑھی۔ یہ قنوت کی ابتدا تھی اور ہم بعد میں قنوت نہ پڑھتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے۔ ہمیشہ دعائے قنوت پڑھتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے اور حضرت انسؓ کا یہ قول کہ یہ ”ابتدائے قنوت تھی“ اور پھر یہ فرمانا کہ آپ نے ایک ماہ تک قنوت پڑھی پھر چھوڑ دی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس سے انہوں نے وہ قنوت ثابت کی، جو قنوت نازلہ تھی۔ اور آپ نے ایک ماہ تک پڑھا اور یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ نے عشاء کی نماز میں ایک ماہ قنوت پڑھی جسے صحیحین میں یحییٰ بن ابی کثیر سے اور انہوں نے ابو سلمہ سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز میں ایک ماہ تک قنوت پڑھی اور آپ قنوت میں یہ دعا مانگتے :-

اللہم انج الولی من ولید اللہم انج سلمہ بن ہشام اللہم انج عیاش

بن ابی ربیعہ اللہم انج المستضعفین من المؤمنین اللہم اشد دو طائف علی

مضر اللہم اجعلہا علیہم سنین کسنی یوسف۔

یعنی: ”اے اللہ ولید بن ولید کو نجات دے اے اللہ سلمہ بن ہشام کو نجات دے اے اللہ عیاش بن ابی ربیعہ کو نجات دے، اے اللہ کمزور مومنین کو نجات دے، اے اللہ مضر قبیلہ پر اپنی گرفت سخت کر دے اور ان پر (عہد یوسف) کی قحط سالی ڈال دے“

حضرت ابو ہریرہؓ بتاتے ہیں کہ وہ ایک دن صبح کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا نہ کی آپ کے سامنے اس کا تذکرہ کیا گیا تو آپ نے جواب دیا کہ جو تم دیکھ رہے تھے وہ اسے پہنچ چکے۔ تو صبح کی نماز کا قنوت ایسے ہی تھا وہ نازلہ ہوتا یا کسی امر عارضی کے سبب سے ہوتا اس لیے حضرت انسؓ نے اسے ایک ماہ کے لئے بتایا ہے۔

اور حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ آپ نے ان کے لئے صبح کی نماز میں ایک ماہ تک قنوت پڑھی یہ دونوں درست ہیں اور حضرت عکرمہؓ کی حضرت ابن عباسؓ سے روایت گزر چکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماہ تک مسلسل ظہر، عصر، مغرب، عشاء

اور صبح کی نماز میں قنوت پڑھی۔ اسے ابو داؤد وغیرہ نے روایت کیا ہے اور یہ روایت صحیح ہے (نیز) طبرانی نے اپنی معجم میں محمد بن انس سے روایت کیا، انہیں مطرف بن طریف نے انہیں ابی جہم نے بتایا اور انہیں حضرت برادر بن عازب سے روایت ملی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی نماز پڑھتے اس میں دعائے قنوت پڑھتے۔

امام طبرانی فرماتے ہیں کہ مطرف سے صرف محمد بن انس نے روایت کیا ہے یہ اسناد اگرچہ قابل حجت نہیں، لیکن پھر بھی معنی کے اعتبار سے یہ حدیث صحیح ہے، کیونکہ قنوت دعا کو کہتے ہیں اور یہ تو معلوم ہی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز ایسی نہ پڑھی جس میں دعا نہ کی ہو جیسا کہ گزر چکا ہے اور ابو جعفر کی روایت اگر صحیح ہو تو حضرت انس کا مطلب بھی اس سے یہی ہے کہ آپ ہمیشہ قنوت پڑھتے رہے یہاں تک کہ اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ ہمیں اس میں کوئی شک و شبہ بھی نہیں کہ صبح کی نماز میں آپ ہمیشہ دعا پڑھتے رہے یہاں تک کہ آپ دنیا سے رحلت فرما گئے۔

انس اور عاصم کی روایت میں موازنہ (وجہ چہارم) یہ ہے کہ حضرت انس کے طرف سے

احادیث مطلب کو واضح کرتے ہیں اور ایک حصہ دوسرے حصہ کی تصدیق کرتا ہے اور متناقض نہیں ہے اور صحیحین میں حضرت عاصم احوال سے روایت ہے، انہوں نے بتایا کہ میں نے انس بن مالک سے صبح کی قنوت کے متعلق دریافت کیا۔ انہوں نے جواب دیا ”ہاں“ تو میں نے جواب دیا کہ ”رکوع سے پہلے“ پھر میں نے کہا کہ فلاں نے مجھے آپ کے متعلق اطلاع دی کہ آپ نے کہا ہے کہ آنحضرت نے (رکوع) کے بعد قنوت پڑھی۔ انہوں نے جواب دیا ”اس نے جھوٹ بولا، بلکہ میں نے تو کہا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماہ تک رکوع کے بعد قنوت پڑھی“ ایک گروہ کا خیال یہ ہے کہ یہ روایت معلول ہے عاصم نے اس میں تفرد کیا ہے۔ کیونکہ حضرت انس سے تمام روایت کرنے والوں نے اس کی مخالفت کی ہے، تو ان کا جواب یہ ہے کہ عاصم بالکل ثقہ ہے۔ ہاں اس نے صرف دو قنوتوں کے مقام پر اصحاب انس کے خلاف کیا ہے۔ حافظ نے اسے وہم بتایا ہے۔ اور جو ادا سے ساقط کرتے ہیں۔ اور امام احمد سے اس کی تعلیل مروی ہے

چنانچہ اشرم نے بتایا کہ میں نے ابو عبد اللہ یعنی احمد بن حنبل سے دریافت کیا کہ عاصم احوال کے سوا حضرت انسؓ سے یہ روایت کس کی مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے قبل قنوت پڑھی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں اس کے علاوہ اور کسی کو نہیں جانتا جس نے یہ روایت کی ہو۔ پھر ابو عبد اللہ نے بتایا کہ عاصم کی تمام رواۃ نے مخالفت کی ہے۔ ہشام نے قتادہ اور انہوں نے حضرت انسؓ سے اور تیمی نے ابو جعفر سے اور انہوں نے حضرت انسؓ اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ آپ نے رکوع کے بعد قنوت پڑھا۔ اور ایوب نے محمد سے روایت کیا کہ میں نے حضرت انسؓ سے دریافت کیا اور حنظلہ مروسی نے چار طرق سے حضرت انسؓ سے روایت کیا۔ رہا عاصم! تو میں نے اس سے معلوم کیا تو اس نے جواب دیا کہ انہوں نے جھوٹ کہا۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کے بعد (صرف) ایک ماہ تک قنوت پڑھی۔ دریافت کیا گیا کہ عاصم سے کس نے روایت کی ہے؟ انہوں نے جواب دیا ابو معاویہ وغیرہ نے ابو عبد اللہ سے دریافت کیا گیا کہ کیا تمام روایات رکوع کے بعد والی نہیں ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا بلکہ یہ تمام خقان بن ایماء بن رخصہ اور ابو ہریرہ سے مروی ہیں۔ میں نے ابو عبد اللہ سے دریافت کیا تو پھر وہ رکوع سے قبل قنوت کی رخصت کیوں دیتے ہیں۔ جبکہ کہ احادیث صحیحہ میں رکوع کے بعد (قنوت) ثابت ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ فجر کی نماز میں رکوع کے بعد قنوت ہے اور وتر میں رکوع کے بعد مختار ہے۔ اور جو رکوع سے قبل کرے تو بھی کوئی ہرج نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا فعل اور ان کا اختلاف (موجود) ہے۔ رہی صبح کی نماز میں رکوع کے بعد تو کہا جائے گا کہ اس صحیح حدیث کی تعلیل تعجب انگیز ہے جس کی صحت پر اتفاق ہے اور اسے ائمہ ثقہ نے اثبات حفاظ اور ابو جعفر رازی، قیس بن رزیح، عمرو بن ایوب، عمرو بن عبید، دینار اور جابر جعفی جیسی روایت کا قابل استدلال ہونا روایت کیا ہے۔

روایات انسؓ میں کسی طرح کا تناقض نہیں | حضرت انسؓ کی تمام روایات صحیح ہیں اور ان میں تناقض نہیں ملتا اور رکوع

سے قبل جو قنوت کا ذکر ہوا وہ (رکوع) کے بعد والے قنوت کے علاوہ ہے اور اس

کا وقت بھی اس سے الگ ہے۔ توجورکوع سے قبل ہے (اس کا مطلب) قرآن کے لئے طول قیام ہے، جس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بہتر نماز طویل قنوت (قیام) والی ہوتی ہے اور جو قنوت رکوع کے بعد مذکور ہے وہ دعا کے لئے طویل قیام ہے۔ آپ نے ایک ماہ تک ایک قوم کے خلاف اور ایک قوم کی حمایت میں پڑھا۔ پھر آپ اس رکن کو دعائے شفاء کے لئے طویل رکھتے گئے یہاں تک کہ آپ دنیا سے رحلت فرما گئے۔ جیسا کہ صحیحین میں حضرت ثابتؓ اور انہوں نے حضرت انسؓ سے روایت کیا کہ انہوں نے فرمایا کہ میں تمہیں اسی طرح نماز پڑھاتا رہا ہوں جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھاتے رہے ہیں۔ اور موسیٰ نے بتایا کہ حضرت انسؓ ایک ایسا کام بھی کرتے تھے۔ جسے میں دیکھتا ہوں کہ تم نہیں کرتے۔ جب آپ رکوع سے سر اٹھاتے تو بید سے کھڑے ہو جاتے۔ جتنی کہ کہنے والا کہتا کہ شاید بھول گئے ہیں۔ پس یہ ہی وہ قنوت ہے جس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عامل رہے یہاں تک کہ دنیا سے رحلت فرما گئے اور یہ تو معلوم ہی ہے کہ آپ اس طویل وقفہ میں خاموش نہ رہتے بلکہ اپنے پروردگار کی ثناء تمجید کرتے اور دعا مانگتے اور یہ دعا اس ماہ کی معرفت قنوت سے الگ تھی، کیونکہ وہ تورعل، ذکوان، عصبہ اور بنی لہمان کے خلاف بددعا تھی اور جو مومنین مکہ میں تھے ان کے حق میں دعائے (رحمت تھی)

رہی صبح کی نماز سے اس کی تخصیص تو یہ سائل کے سوال کے مطابق (حال) بات تھی کیونکہ اس نے قنوت فجر کے متعلق دریافت کیا تھا۔ تو انہوں نے اس سوال کا جواب دیا۔ نیز آپ باقی تمام نمازوں کے علاوہ صبح کی نماز (خصوصاً) طویل کرتے تھے۔ اور ساتھ سے سو آیات تک پڑھتے تھے اور جیسے کہ حضرت براءؓ بن عازب نے بتایا ہے کہ آپ کا رکوع، اعتدال، سجود اور قیام قریب قریب ہوتا۔ باقی تمام نمازوں کے علاوہ صبح کی نماز میں آپ کے طویل قیام کا خوب اظہار ہوتا۔ یہی آپ کی قنوت تھی اس میں کوئی شک نہیں۔ اس لئے ہمیں اس میں نہ شک ہوا اور نہ ہوگا۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں ہمیشہ قنوت پڑھتے تھے، یہاں تک کہ دنیا سے رحلت فرما گئے اور جب عام لوگوں اور اکثر فقہاء کی زبان میں یہی معروف دعا قنوت بن کر رہ گئی، اللہ ہر اھدیٰ فیہم ہدیت

اور انہوں نے سنا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں ہمیشہ قنوت پڑھتے یہاں تک کہ آپ دنیا سے رحلت فرما گئے اور اسی طرح خلفائے راشدین اور ان کے علاوہ صحابہؓ میں سے (ایک گروہ) نے دعائے قنوت کو اپنی اصطلاح کے مطابق قنوت (مخصوصہ پر عمل کیا۔ اور اس مخصوص دعا کے سوا باقی (معانی) غیر معروف بن گئے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہؓ ہر صبح کی (نماز) میں اس پر مداومت کرتے رہے اور یہی وہ مسئلہ ہے کہ جس میں جمہور علماء نے نزاع کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ آپ کا راتب فعل (مسل) نہ تھا، بلکہ یہ ثابت ہی نہیں کہ آپ نے کیا بھی ہو۔ اس سلسلہ میں زیادہ سے زیادہ یہ روایت ہے کہ آپ نے حسن بن علیؓ کو یہ دعا سکھائی۔ جیسے کہ مسند اور سنن اربعہ میں ہے۔

حضرت حسنؓ کی روایت | حضرت حسنؓ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وتر میں پڑھنے کے لئے کلمات سکھائے (وہ یہ ہیں)

اللہم اهدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت
وبارک لی فیما اعطیت وقنی شر ما فضیت فانک تقضی ولا یقضی علیک
انہ لا ینذل من والیت تبارکت سر بنا و تعالیٰ - (حسن ترمذی)

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم قنوت کے متعلق اس سے زیادہ احسن (دعا) نہیں جانتے۔ امام بیہقیؒ نے اس پر یہ الفاظ زیادہ بتائے ہیں۔

ولا ینذل من والیت ولا یعز من عادیت -

یعنی: "تیرا دوست ذلیل نہ ہوگا۔ تیرا دشمن عزت نہ پائے گا"

جس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت انسؓ کی قنوت سے مراد رکوع کے بعد تھی۔ تو وہ

دعا و ثناء کے لیے قیام ہے۔ سلیمان بن حرب روایت کرتے ہیں کہ ہمیں ابو بلال نے اور

انہیں حضرت قتادہ کی مسجد کے سامنے حضرت خنظلہ نے بتایا، میں کہتا ہوں کہ وہ حمد و ثناء

ہے۔ انہوں نے بتایا کہ میں اور قتادہ صبح کی نماز کے قنوت میں اختلاف کرنے لگے۔ فتاویٰ

نے کہا کہ رکوع سے پہلے! میں نے کہا کہ رکوع کے بعد!

آخر میں ہم حضرت انس بن مالک کے پاس آئے، ہم نے ان کے سامنے اس کا ذکر کیا۔ انہوں نے بتایا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راقدا میں فجر کی نماز میں حاضر ہوئے تو آپ نے تکبیر کہی اور رکوع کیا اور سر اٹھایا، پھر سجدہ کیا۔ پھر دوسری رکعت میں کھڑے ہوئے تو تکبیر کہی اور رکوع کیا، پھر سر اٹھایا، پھر کچھ دیر کھڑے ہوئے، پھر سجدہ میں چلے گئے۔ یہ روایت حضرت ثابتؓ کی روایت کے مطابق ہے اور وہ قنوت کے مسئلہ میں حضرت انسؓ کے مطلب کی وضاحت کرتی ہے۔ انہوں نے اس کے متعلق صاف بتا دیا کہ انحضرتؐ نے رکوع کے بعد قنوت پڑھی۔ قیام طویل تھا اور حضرت انسؓ کا مطلب بھی یہی تھا۔ چنانچہ تمام احادیث متفق ہو گئیں۔

یہ صحابہؓ سے روایات، تو وہ دو طرح سے ہیں، ایک مصائب کے وقت کی قنوت جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قنوت، مسیلمہ کذاب سے صحابہؓ کی جنگ کے موقع پر اور اہل کتاب کے ساتھ جہاد کے وقت یا قنوت عمرؓ، یا حضرت علیؓ کی قنوت، معاویہؓ اور اہل شام سے جنگ کے وقت، دوسری قسم مطلق ہے، اس کا مطلب اس رکن میں تطویل و عاوشنا ہے۔

سجدہ سہو

آنحضرت ﷺ نے کن کن موقع پر سجدہ سہو کیا

سجدہ سہو کی مصلحت اور حکمت | نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں تم جیسا ایک آدمی ہوں، جس طرح تم بھول جاتے ہو اسی طرح میں بھی بھول جاتا ہوں۔ پس جب میں بھول جاؤں مجھے

یاد دلا دو۔

نماز میں آپ کا سہو دراصل ان کی امت پر اللہ تعالیٰ کا اتمام نعمت اور اکمال دین کا رہا، جو تا تھا کہ سہو میں جو طریقہ مشروع ہو اس میں آپ کی اقتداء کریں۔ موطاء میں منقطع روایت کا یہی مطلب ہے کہ میں بھول جاتا ہوں، یا بھلا دیا جاتا ہوں۔ تاکہ وضاحت کروں۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھول جاتے تو آپ کے سہو پر احکام شریعت مرتب ہوئے، جو قبل تک آپ کی امت کے سہو پر جاری رہیں گے۔ چنانچہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چار رکعت والی (نماز) میں دوسری رکعت کے بعد کھڑے ہو گئے اور دونوں کے درمیان قدم نہیں کیا۔ یعنی بیٹھے نہیں جب آپ نے نماز ختم کر لی۔ تو سلام سے پہلے دو سجدہ کیے پھر سلام کیا۔ اس طرح اس سے ایک قاعدہ معلوم ہو گیا کہ جو آدمی ارکان سے کسی نماز کے باقی اجزاء میں سے کچھ حصہ سہواً چھوڑ دے تو وہ سلام سے قبل سجدہ سہو کرے۔

اور بعض روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ جب آپ نے ایک رکن سہواً چھوڑ دیا اور دوسرے

سجدہ سہو کی تعلیم عملی آپ کی طرف سے ضروری تھی، تاکہ امت اس پر عمل کر سکے اور اسوۂ نبی کی روشنی

رکن شروع کیا تو متروک حصہ کی طرف پیٹے، کیونکہ جب آپ دو رکعت کے بعد کھڑے ہوئے تو صحابہؓ نے سبحان اللہ کہا۔ آپ نے انہیں اشارہ کیا کہ کھڑے ہو جاؤ۔ اس محل سہو میں آپ سے اختلاف مروی ہے۔ صحیحین میں عبد اللہ بن بجدتہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز میں دو رکعت کے بعد کھڑے ہوئے اور درمیان میں نہ بیٹھے۔ پھر جب آپ نے نماز مکمل کرنی تو دو سجدے کیے پھر اس کے بعد سلام پھیرا۔ ایک متفق علیہ روایت کے مطابق آپ نے سلام سے قبل بیٹھی ہوئی حالت میں ہر سجدہ پر تکبیر پڑھی اور سند میں حضرت یزید بن ہارون سے اور انہوں نے سعودی سے اور انہوں نے زیاد بن علاقہ سے روایت نقل کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے ہمیں نماز پڑھائی۔ جب آپ دو رکعت پڑھا چکے تو کھڑے ہو گئے اور نہ بیٹھے پیچھے والوں نے تشبیح کہی۔ تو انہوں نے ان کو اشارہ کیا کہ کھڑے ہو جاؤ چنانچہ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو سلام پھیرا، پھر دو سجدے کئے، پھر دوبارہ سلام پھیرا۔ اور بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کیا تھا۔ ترمذی نے اسے صحیح بتایا۔ امام بیہقی نے عبد الرحمن بن شماس مہری کی روایت نقل کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ حضرت عقبہ بن عامر جہنی نے ہمیں نماز پڑھائی چنانچہ آپ کھڑے ہو گئے، حالانکہ آپ کو تعدہ کرنا چاہیے تھا۔ تو لوگ کہنے لگے سبحان اللہ سبحان اللہ (حضرت عقبہؓ نہ بیٹھے اور قیام میں ہی نماز پڑھتے چلے گئے۔ آخر نماز کے آخری حصہ میں پہنچے تو بیٹھے بیٹھے دو سجدے کئے اور جب سلام پھیرا تو فرمایا کہ میں نے شروع میں تمہیں سبحان اللہ و سبحان اللہ کہتے سنا تا کہ میں بیٹھ جاؤں، لیکن سنت وہی ہے جو میں نے کیا ہے۔ حضرت عبد اللہ بن بجدتہ کی روایت تین وجوہ سے اول ہے۔

ایک تو وہ روایت حضرت مغیرہؓ کی روایت سے زیادہ صحیح ہے۔ دوسرے وہاں سے

۱۰ نماز میں کلام ممنوع ہے۔ امام کی غلطی یا سہو و نسیان کی صورت میں مقتدا اسے صرف ”سبحان اللہ وغیرہ“ کہہ کر ٹوک سکتا ہے جو امام کو متنبہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ (ریس احمد جعفری)

زیادہ صریح ہے، کیونکہ قول مغیرہؓ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہو سکتا ہے کہ اس کی نسبت حضرت مغیرہؓ کے جملہ فعل کی طرف منسوب ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام سے قبل ایک سجدہ اور سلام کے بعد بھی ایک سجدہ کیا ہو۔ چنانچہ ابن بجمیرہؓ نے جو دیکھا اسے نقل کر دیا اور حضرت مغیرہؓ نے جو دیکھا اسے نقل کر دیا اس لیے دونوں بائیں جائز ہوئیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت مغیرہؓ کا مطلب یہ ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور مراجعت نہیں کی، پھر سجدہ سہو کیا۔

تیسرے مغیرہؓ شاید سلام سے قبل سجدہ کرنا بھول گئے اور اس کے بعد سجدہ کیا، یہ سہو کا معالہ ہے اور یہ ناممکن ہے کہ سجدہ سلام سے قبل سمجھا جائے۔

۱۔ ایک مرتبہ آپؐ نے عشاء یا ظہر، یا عصر کی نماز پڑھائی دو سجدہ سہو کی پانچ صورتیں رکعتیں پڑھ کر کچھ کلام کیا، پھر نماز پوری کی، پھر سلام پھیرا پھر (سہو کے) دو سجدے کیے، بہ آواز بلند سجدہ کرتے وقت اللہ اکبر کہا، پھر سجدہ سے سر اٹھاتے وقت بہ آواز بلند اللہ اکبر کہا۔

۲۔ ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھائی، پھر دو سجدے کیے، پھر تشہد پڑھا، پھر سلام پھیرا، ترمذی کے نزدیک یہ حدیث حسن، غریب ہے۔ ۳۔ ایک مرتبہ آپؐ نے عصر کی تین رکعتیں پڑھائیں، پھر آپؐ گھر میں داخل ہو گئے۔ لوگوں نے یاد دلایا تو آپؐ باہر آئے اور مزید ایک رکعت پڑھا کر دو سجدے (سہو کے) کیے۔

۴۔ ایک مرتبہ آپؐ نے نماز پڑھائی، لیکن ایک رکعت کم، پھر نماز پڑھا کر آپؐ واپس چلے تو حضرت طلحہؓ نے عرض کیا:

”آپؐ نے نماز میں ایک رکعت فراموش کر دی“

یہ سن کر آپؐ واپس لوٹے، مسجد میں داخل ہوئے اور بلالؓ کو حکم دیا کہ اقامت کہیں،

پھر آپؐ نے (دوبارہ) نماز پڑھائی، یہ روایت امام احمد نے ذکر کی ہے۔

۵۔ ایک مرتبہ آپؐ نے ظہر کی چار کے بجائے پانچ رکعتیں پڑھ لیں۔ زیدؓ نے ٹوکا تو آپؐ

نے پوچھا! کیا بات ہے؟

لوگوں نے عرض کیا ”آپ نے پانچ رکعتیں پڑھائی ہیں“
یہ سن کر سلام کے بعد آپ نے دو سجدے کیے، اس کے بعد پھر سلام پھیرا۔
یہ ہیں وہ پانچ روایات جو سجدہ سہو کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق
مروی ہیں۔

سجدہ سہو سلام سے پہلے یا بعد آپ نے سجدہ سہو سلام پھیرنے سے پہلے بھی کیا اور
سلام پھیرنے کے بعد بھی کیا، امام شافعیؒ کا خیال ہے کہ آپ نے تمام سجدے سلام سے پہلے کیے۔ امام ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں کہ آپ نے جتنے سہو
کے سجدے کیے وہ سلام پھیرنے کے بعد کیے، امام مالک کا ارشاد ہے کہ جب نماز میں سہو سے
آپ نے کسی کمی، یعنی کوئی رکعت کم پڑھی تو سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو کیا اور جب زیادتی
کی، یعنی کوئی رکعت زیادہ پڑھی تو سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کیا، اور اگر کسی نماز میں کمی اور
زیادتی جمع ہو گئی تو سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ کیا۔

اثر کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل سے سجدہ سہو کے بارے میں سوال کیا گیا کہ آیا وہ سلام
پھیرنے سے پہلے کیا جائے یا بعد میں؟ انہوں نے جواب دیا۔ بعض مواقع پر سلام سے پہلے
اور بعض مقامات پر سلام کے بعد، جیسا کہ رسول اللہ کے عمل سے ثابت ہے۔ حدیث ابو ہریرہؓ
کے مطابق ذوالبیدین کے واقعہ میں آپ نے سلام کے بعد سجدہ کیا اور حدیث عمران بن
حصین کے مطابق سلام سے پہلے کیا۔

اثر کہتے ہیں میں نے امام احمد سے پوچھا ان مواقع کے علاوہ کیا صورت اختیار کی جائے؟
امام احمد نے جواب دیا، باقی تمام سہو کے سجدے سلام سے پہلے کیے جائیں۔ کیونکہ یہ سجدہ
سہو نماز کی کمی کو پورا کرتا ہے، بلکہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد از سلام سجدہ مروی نہ ہوتا
تو میں صرف قبل از سلام سجدہ سہو کا فتویٰ دیتا، کیونکہ نماز کی شان کا اقتضاء یہی ہے کہ سلام
پہلے سجدہ کیا جائے۔

داؤد کا قول ہے کہ ان مواقع کے سوا جو رسول اللہ سے ثابت ہیں سجدہ سہو جائز نہیں ہے

۱۰ یعنی نماز دوہرانے چاہیے۔ (رئیس احمد جعفری)

نماز میں آنکھیں بند رکھنا سنت رسولؐ نہیں ہے | یہ تو بتایا جا چکا ہے کہ تشہد کے اندر دعا پڑھتے ہوئے آپؐ ان کی طرف

نگاہ سے اشارہ کرتے اور آپؐ کی نگاہ اشارہ سے تجاوز نہ کرتی جیسا کہ بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ حضرت عائشہ کے پاس ایک پردہ سے یہ ہٹا دو، کیونکہ اس کی تصاویر مسلسل میری نماز میں حائل ہو رہی ہیں اور اگر آپ نماز میں اپنی آنکھیں بند کرتے تو نماز میں یہ حائل نہ ہوتیں۔

اس حدیث کا استدلال محل نظر ہے، کیونکہ جو چیز آپؐ کی نماز میں حائل تھی وہ وہی تصاویر تھیں جن کا ذکر کیا جاتا ہے یا محض دیکھنا ہی حارج تھا، یہ بھی احتمال ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں اس کی خوب وضاحت ہے کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر میں نماز پڑھی، جس میں نقوش تھے تو آپؐ نے ان نقوش کو دیکھا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا میری اس چادر کو ابو جہم کے پاس لے جاؤ اور ابو جہم کی چادر میرے پاس لے آؤ۔ کیونکہ شروع میں یہ میری نماز میں حارج ہوئی اور اس میں یہ بھی استدلال ہے کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ اس میں ان کی طرف التفات پیدا ہو گیا اور اس التفات کی وجہ سے آپؐ کی نماز میں روکاؤٹ ہو گئی اور شعب کی طرف التفات والی روایت سے یہ مراد نہیں کہ یہ سبب تھا کہ آپؐ نے ایک سوار کو پیش سے روکے طور پر بھیجا بلکہ التفات امور لشکر کی ضرورت کے باعث تھا۔ اور اس سے نماز کسوف میں آپؐ کے ہاتھ بڑھانے پر بھی روشنی پڑتی ہے۔ تاکہ انگور کا خوشہ لے سکیں، جب کہ آپؐ نے جنت دیکھی اور آپؐ کا دوزخ کو اور بلی کے مالک کو اور صاحبِ مجنن کو دیکھنا بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے) ایسے اس جانور سے مدافعت کی روایت کہ جس نے آپؐ کے سامنے سے گزرنا چاہا، ایک لڑکے اور ایک لڑکی کو ہٹانا اور دو لڑکیوں کے درمیان آڑ بن جانا ایسے ہی جس نے سلام کیا اشارہ سے اس کے سلام کا جواب دینا حالانکہ آپؐ نماز میں تھے کیونکہ اسی کو اشارہ کر سکتے تھے، جس کو آپؐ دیکھ رہے ہوں۔ یہ احادیث ایسی ہیں کہ جن کے مجموعہ سے پتہ چلتا ہے کہ آپؐ نماز میں آنکھیں بند نہ کرتے تھے اور فقہاء کا اس کی کراہت میں اختلاف ہے۔ امام احمدؒ وغیرہ نے اسے مکروہ سمجھا ہے۔

اور فرمایا ہے کہ یہ بہودی کا فعل ہے۔ ایک جماعت نے اسے مباح قرار دیا ہے اور مکروہ نہیں سمجھا اور کہا ہے کہ یہ صورت گاہے گاہے خشوع کے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ جو نماز کی روح سر اور اس کا مقصود ہے۔ زیادہ صائب بات یہ ہے کہ بولوں کہا جائے اگر آنکھیں کھولنا خشوع نماز میں محل نہیں۔ تو یہ صورت افضل ہے اور اگر یہ طریقہ خشوع اور اس کے قلب میں اڑ بن جاتا ہے کیونکہ اس کے قبلہ رخ حسن و جمال وغیرہ نظر آتا ہے، جس کے دل کو پریشانی سی لاحق ہوتی ہے تو اس وقت آنکھیں بند کرنا قطعاً مکروہ نہ ہوگا اور اس سے حالت میں اسے مستحب کہا جائے گا اور یہ بہت کراہت کے قول کی بجائے۔ اصولی و مقاصد شرح کے زیادہ قریب ہوگا۔

اذکار و اشغال

نماز سے فارغ ہونے کے بعد دعائیں اور اوراد

فراغت صلوٰۃ کے بعد آپ کے معمولات نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ کیا کہا کرتے؟

کس طرح بیٹھتے تھے؟

کس سرعت سے جگہ چھوڑتے تھے؟

بعد از نماز امت کے لیے کون کون سے اوراد و اذکار شروع فرماتے؟

آپ کا عام معمول یہ تھا کہ جب سلام پھیرتے تو تین بار استغفار کرتے اور فرماتے اللہم

انت السلام ومنك السلام تبارکت یا ذوالجلد والاکرام یعنی اے اللہ تو سلام ہے اور تجھ سے ہی سلامتی ہے اے بزرگی و عزت والے تو برکت والا ہے۔

صرف اتنے کہنے کی حد تک قبلہ رخ رہتے اور مقتدیوں کی طرف تیزی سے منتقل ہو

جاتے اور اپنے دائیں بائیں کی جانب سے رخ انور پھیر لیتے اور ابن مسعود نے بتایا کہ میں نے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی بار بائیں رخ ہو جانے دیکھا اور حضرت انس فرماتے

میں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت سے دائیں رخ پر دیکھا۔

پہلی روایت صحیحین میں ہے اور دوسری روایت مسلم میں ہے اور حضرت عبداللہ بن

عمر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نماز میں دائیں بائیں

سے اعراض کر لیتے۔ پھر آپ اپنا چہرہ انور مقتدیوں کی طرف پھیر لیتے اور ان کی سمت کے علاوہ

کوئی دوسری سمت متعین نہ کرتے اور جب آپ صبح کی نماز پڑھ لیتے تو جائے نماز پر بیٹھ جاتے

یہاں تک کہ سوزج نکل آتا اور ہر فرض نماز کے بعد یہ الفاظ پڑھتے:

لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجح منك الحمد -

یعنی: خدائے یکتا کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی کی مالکیت ہے۔ اور اسی کی حمد ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ جو تو نے عطا کیا ہے اسے کوئی روکنے والا نہیں اور کسی عزت دار کی عزت تیرے سامنے نفع نہیں دیتی؛

اور کہا کرتے لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير۔ ولا حول ولا قوة الا بالله۔ لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون -

یعنی: خدائے یکتا کے سوا کوئی معبود نہیں اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی مالکیت ہے اور اسی کی حمد ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ تعالیٰ کے سوا نہ ڈرے اور نہ قوت ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور ہم اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ اسی کی نعمتیں ہیں اور اسی کا فضل ہے اور اسی کی اچھی ثنا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور ہم اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ خالص اسی کی اطاعت کرتے ہیں۔ اگرچہ کافر ناپستند کریں؛

اور امام ابو داؤد نے علی بن ابی طالب سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے سلام پھیر لیتے۔ تو یہ دعا پڑھتے:

اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما علمت وما أسرفت

وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت الآخر لا اله الا أنت -

یعنی: اے اللہ مجھے بخش دے، جو گزر چکے اور بعد کے، میں اور جو میں نے پوشیدہ کیے اور جو علانیہ کیے اور جو اسراف کیا اور تو مجھ سے بہتر جانتا ہے، تو ہی

اول ہے۔ تو ہی آخر ہے، تیرے سو کوئی معبود نہیں؛

یہ حضرت علی کی طویل روایت کا ایک ٹکڑا ہے۔ جسے امام مسلم نے آغازِ نماز میں روایت کیا ہے اور جو آپ رکوع اور سجود میں پڑھا کرتے تھے اور امام مسلم کے اس میں دو الفاظ ہیں ایک تو یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تشہد اور سلام کے درمیان پڑھا کرتے، یہ تو صاحب خیال ہے۔ دوسرے آپ انہیں سلام کے بعد پڑھا کرتے اور ہو سکتا ہے کہ آپ انہیں دو مقامات پر پڑھتے ہوں۔

امام احمد نے زید بن ارقم سے نقل کیا انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ پڑھا کرتے۔

اللهم ربنا ورب كل شيء ومصليك انا شهيد انك الرب وحدك لا شريك لك اللهم ربنا ورب كل شيء انا شهيد ان محمدا عبدك ورسولك اللهم ربنا ورب كل شيء انا شهيد ان العباد كلهم اخوة اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني سالك واهلي في كل ساعة من الدنيا والاخرة يا ذا الجلال والاكرام اسمع واستجب الله اكبر الله اكبر نور السموات والارض الله اكبر حسبى الله وتعالى عن كل ذي كبر اكبر اجبني "اے ہمارے رب اور ہر چیز کے رب اور اس کے مالک میں گواہ ہوں کہ بیشک تو ہی رب ہے، تنہا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ اے اللہ ہمارے رب اور ہر چیز کے رب میں گواہ ہوں کہ محمد تیرا بندہ اور تیرا رسول ہے۔ اے اللہ ہمارے رب اور ہر چیز کے رب میں گواہ ہوں کہ تمام بندے بھائی بھائی ہیں اے اللہ ہمارے رب اور ہر چیز کے رب مجھے اپنا مخلص بنا لے..... اور میرے اہل کو بھی دنیا و آخرت کی ہر گھڑی میں۔ اے بزرگی اور عزت والے سن لے، قبول فرما لے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ مجھے اللہ ہی کافی ہے وہ بہتر کار ساز ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے۔ (البوداؤد)

افراد امت کے لیے مستحب ہے کہ ہر نماز کے بعد یہ کہا کرے: سبحان اللہ ۳۳ بار

الحمد لله ۳۳ بار اللہ اکبر (۳۳ بار) اور سوان الفاظ کے ساتھ پورا کہیں لا الہ الا اللہ
 وحد لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیئی قدیر۔
 یعنی: خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس کا کوئی
 شریک نہیں۔ اس کی بادشاہی ہے اور اسی کی حمد ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔
 دوسری روایت میں یوں ہے۔ اللہ اکبر ۳۳ بار اس طرح سو مکمل ہو جاتا ہے۔

ایک اور روایت میں تسبیح ۲۵ بار اور اتنی ہی تجمید اور اتنی ہی تکبیر اور اتنی ہی لا الہ
 الا اللہ وحد لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیئی قدیر
 ایک اور طریقہ پر آتا ہے: تسبیح دس بار اور تجمید دس بار اور تکبیر دس بار اور ایک اور طریقہ
 ۲۱ بار صلیبے صبح مسلم میں حضرت ابو ہریرہؓ سے مرویات میں ہے کہ ہر نماز کے بعد ۳۳ بار یعنی
 گیارہ بار گیارہ بار اور گیارہ بار تسبیح۔ تجمید اور تکبیر کہیں۔ تو یہ کل ۳۳ بار سن گئی۔ اس طریقہ سے
 معلوم ہوتا ہے کہ یہ بعض راویوں کے تصرف کا نتیجہ ہے۔

اس کی وضاحت اس طرح ہو سکتی ہے کہ حدیث کے الفاظ تو یوں نہیں کہ ہر نماز کے بعد
 ۳۳ بار تسبیح و تجمید و تکبیر کہیں اور اس کا مطلب یہ تھا کہ کلمات تسبیح و تجمید و تکبیر ہر
 ایک تینتیس تینتیس بار ہوگا۔ یعنی تسبیح و تجمید و تکبیر ہر ایک تینتیس بار کہو، کیونکہ موسیٰ راوی حدیث
 نے ابوصالح سے روایت کیا ہے۔ ابوصالح نے یہی تفسیر کی ہے کہا ہے کہ سبحان اللہ۔ الحمد للہ۔
 اللہ اکبر کہو اس طرح کہ ان میں سے ہر ایک تینتیس بار کہو، کیونکہ موسیٰ راوی حدیث نے ابوصالح
 سے روایت کیا ہے۔ ابوصالح نے یہی تفسیر کی ہے کہ کہا ہے کہ سبحان اللہ الحمد للہ۔ اللہ اکبر کہو
 اس طرح کہ ان میں سے ہر ایک تینتیس بار ہو جائے۔

یہی گیارہ کی تخصیص تو اذکار کے معاملہ میں اس کی کوئی تفسیر نہیں ملتی۔ بخلاف سو کے کہ
 اس کی کئی مثالیں مل جاتی ہیں (تیز) دس کی تفسیر بھی پائی جاتی ہے جیسا کہ سنن میں حضرت
 ابو ذرؓ سے روایت ہے۔ انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

جس نے صبح کی نماز کے بعد اپنے دونوں پہلو پر عیٹھے عیٹھے کوئی بات کرنے سے

پہلے کہا لا الہ الا اللہ وحد لا شریک لہ لہ الملک یحییٰ ویمیت وهو علی کل شیئی قدیر

یعنی؛ خلائے یکتا کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی کی یاد شاہی ہے۔ اور اسی کی حمد ہے، وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔
 (یہ کلمات) دس بار کہے اس کے لیے دس نیکیاں لکھی جائیں گی اور اس کی دس برائیاں مٹا دی جائیں گی اور اس کے دس درجے بلند کئے جائیں گے اور اس دن وہ ہر ناپسند چیز سے حفاظت میں ہوگا اور شیطان سے بچاؤ میں ہوگا اور اللہ کے ساتھ شرک کے سوا کوئی گناہ اسے پکڑ نہ سکے گا۔ ترمذی نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔

مسند امام احمد میں حضرت ام سلمہؓ سے ایک روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہؓ کو سکھائے۔ جب وہ ایک غلام کے لیے حاضر ہوئیں تو آپ نے فرمایا:

سوتے وقت تم ۳۳ بار سبحان اللہ اور ۳۳ بار الحمد للہ اور ۳۳ بار اللہ اکبر پڑھو بیکرہ۔ اور جب تم صبح کی نماز پڑھو، تو کہو لا الہ الا اللہ وحد لا شریک لہ لہ المملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیدوس بار اور نماز مغرب کے بعد دس بار۔

صحیح ابن حبان میں حضرت ابوالیوب انصاریؓ سے مرفوع روایت ہے کہ جس نے صبح

کے وقت یہ دعا پڑھی: لا الہ الا اللہ وحد لا شریک لہ لہ المملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیدوس بار، تو اس کے لیے اس سے دس گنا نیکیاں لکھی جائیں گی اور دس برائیاں مٹا دی جائیں گی اور ان کلمات کے باعث دس درجے بلند کیے جائیں گے اور اسے چار غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا اور یہ کلمات شیطان سے اس کا بچاؤ کریں گے اور جس نے نماز مغرب کے بعد دس بار یہ کلمات کہے تو اسے صبح تک اس قسم کے فوائد ملیں گے۔

شروع میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قول گزر چکا، اللہ اکبر دس بار، الحمد للہ دس بار اور سبحان اللہ دس بار اور لا الہ الا اللہ دس بار اور استغفر اللہ دس بار اور کہتے: اللہم اغفر لی واھدنی واسر قنی دس بار اور یوم قیامت کی تنگی سے دس بار پناہ مانگتے اور اذکار و دعوات میں دس کا عدد کثرت سے ملتا ہے، لیکن گیارہ کا تذکرہ ابو ہریرہ کی روایت کے سوا کہیں

نہیں ملتا، جس کا ذکر ہو چکا ہے۔

صحیح ابو حاتم میں ہے کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ختم کرتے وقت پڑھا کرتے تھے۔

اللهم اصلح لی دینی الذی جعلتہ عصمة امری واصلح لی دینا می التی جعلت فیہا
معاشی اللهم انی اعوذ برضاک من سخطک واعوذ بعفرتک من نقحتک واعوذ بک
منک لا مانع لمانع لمانع ولا معطى لمانعت ولا ینفع ذالاجن منک الوجد۔

یعنی: اے اللہ میرے دین کی اصلاح کر دے جس میں تو نے میری امور کی حفاظت
رکھی اور میری دنیا کی اصلاح کر دے جس طرح تو نے میری معاش (زندگی) رکھ
دی۔ اے اللہ میں تیری خفگی سے تیری رضا کی پناہ چاہتا ہوں اور تیرے انتقام
تیری معافی کی پناہ چاہتا ہوں اور میں تیری (سزا) سے تیری (رحمت) کی پناہ چاہتا
ہوں اور جسے تو روک دے اسے کوئی دینے والا نہیں اور کسی عزت دار کی عزت
تیرے سامنے نفع نہیں دیتی۔“

مسند راک حاکم میں حضرت ابوالیوب انصاریؓ سے روایت ہے کہ میں نے جب بنی

صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی تو میں نے سنا کہ آپ نماز پڑھتے کے بعد یہ دعا
پڑھتے تھے۔

اللهم اغفر لی خطایای وذنوبی کلہا اللهم ابعثنی واحینى وارزقنى، واهدی

لصالح اعمال والاخلق انہ لا یهدی لصالحها ولا یصرف سئہا الا انت۔

یعنی: اے اللہ میرے تمام گناہ اور میری سب خطائیں بخش دے، اے اللہ مجھے

اٹھا اور مجھے رزق دے اور مجھے نیک اعمال و اخلاق کی ہدایت دے کیونکہ

نیک (اعمال و اخلاق) کی صرف تو ہی ہدایت دے سکتا ہے۔ براہیوں سے صرف

تو ہی ہٹا سکتا ہے۔

صحیح ابن حبان میں حضرت حارث بن مسلم تمیمی سے روایت ہے کہ انہوں نے بتایا کہ

بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا: ”جب تو صبح کی نماز پڑھ لے، تو بات کرنے سے پہلے یہ

کلمات کہ:

اللہم اجری من الناس۔

یعنی: اے اللہ مجھے آگ سے بچالے رسات بار، کیونکہ تو اگر اسی دن فوت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ آگ سے تیری نجات لکھ دے گا اور جب تو مغرب کی نماز پڑھ لے تو ہات کرنے سے پہلے سات بار یہ کلمات کہہ لے۔

اللہم اجری من النار۔

کیونکہ اگر تو اسی مات کو فوت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ آگ سے تیری نجات لکھ دے گا۔

امام نسائی نے کبیر میں حضرت ابو امامتہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیتا لکھ سی پڑھی تو اسے جنت میں جانے سے موت کے سوا کوئی چیز نہ روکے گی۔

محمد بن حمیر نے اس روایت میں تفرد کیا ہے (اور محمد بن زیاد الہبانی سے اور انہوں نے ابو امامتہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ نسائی نے حسین بن بشر اور انہوں نے محمد بن حمیر سے روایت کیا ہے۔ بعض لوگ اس حدیث کو صحیح سمجھتے ہیں اور حسین بن بشر بتاتے ہیں کہ امام نسائی نے اس کے متعلق کہا کہ (لا باس بہ) اس میں کوئی ہرج نہیں اور دوسرے مقام پر اسے ثقہ قرار دیا۔ البتہ امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں دونوں محدوں کو قابل استدلال سمجھا ہے اور (محدثین) نے کہا ہے۔ کہ حدیث اس کی تخریر پر ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ موضوع ہے۔ اور ابوالفرج جوزی نے اپنی کتاب میں اسے موضوعات میں لکھا ہے اور محمد بن حمیر پر معلق بتایا ہے۔ ابو حاتم رازی کہتے ہیں کہ اس سے استدلال صحیح نہ ہوگا۔ یعقوب ابن سفیان کہتے ہیں کہ یہ قوی نہیں۔ اور بعض حفاظ حدیث نے اس پر انکار کیا ہے اور محمد کو ثقہ کہا ہے کہ وہ اس بات سے بلند ہے کہ اس کی کوئی موضوع روایت ہو اور صحیح حدیث یعنی بخاری شریف میں اس قسم کی روایت کا پایا جانا زیادہ قابل استدلال بات ہے یحییٰ بن معین نے زیادہ شدت کے ساتھ اس کی توثیق کرتے ہیں اور معجم طرانی میں حضرت عبداللہ بن حسن بن حسن نے اپنے والد ماجد سے اور انہوں نے اپنے دادا سے روایت کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

کہ جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیتہ الکرسی پڑھی تو وہ دوسری نماز تک اللہ تعالیٰ کے ذمہ میں (حفاظت میں) ہے۔

یہ روایت حضرت ابو امامہؓ علی بن ابی طالب، عبداللہ بن عمرؓ، معین بن شعبہؓ، جابر بن عبد اللہ اور انس بن مالک سے مروی ہے اور ان تمام اسناد میں ضعف پایا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ روایت کی اصل ضرور ہے اور موضوع نہیں ہے اور مجھے اپنے شیخ ابو عباس بن تیمیہؒ قدس اللہ روحہ سے پہنچی۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے اسے کبھی بھی کسی نماز کے بعد ترک نہیں کیا۔ مسند و سنن میں حضرت عقبہ بن عامر سے روایت ہے۔ انہوں نے بتایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میں ہر نماز کے بعد معذرات پڑھوں۔ ابو حاتم، صحیح ابن حبان اور مستدرک حاکم نے بتایا کہ یہ مسلم کی شرط پر صحیح روایت ہے۔ ترمذی میں معوذتین کا لفظ آتا ہے۔ معجم طبرانی اور مسند ابو علی موصلی میں عمر بن جنہان سے بھی روایت ہے اور حضرت جابر سے مرفوعاً روایت میں کلام کیا گیا ہے۔

”جو آدمی حالت ایمان میں ان پر عامل رہا اور جنت کے دروازوں میں جس دروازے سے چاہے اندر چلا جائے اور سحر چشم حوریں اس کی ساتھی ہوں گی، یہ وہ شخص ہوگا جس نے؛

۱- اپنے قاتل کو معاف کر دیا ہو۔

۲- اور قرضہ چھپ کر کے چکا دیا ہو۔ اور

۳- ہر فرض نماز کے بعد دس بار قل ھو اللہ پڑھنا رہا ہو۔

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول چاہے ان میں سے ایک ہی کام کیا ہو۔ آپ نے جواب دیا ہاں! چاہے ایک ہی کیا ہو۔

زمین آپ نے حضرت معاذؓ کو وصیت فرمائی کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرے۔

اللھم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔

یعنی: اے اللہ مجھے اپنے ذکر کی اور شکر کی اور اچھی طرح عبادت کی توفیق اور مدد فرما؛

نماز کے بعد سلام سے قبل کا بھی احتمال ہے اور اس کے بعد کا بھی احتمال ہے اور ہمارے شیخ

ابن تیمیہؒ، سلام سے قبل کو ترجیح دیتے تھے۔

سترہ

کون کون سی سنتیں رسول اللہ سے ثابت ہیں؟

سترہ کس کس چیز کا بنایا جاسکتا ہے؟ | نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دیوار کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تو اپنے اور اس کے درمیان بکری کی گزرگاہ کا سا فاصلہ چھوڑ دیتے اور اس سے دور نہ رہتے بلکہ سترہ کے فریب ہونے کا حکم فرماتے اور جب آپ لکڑی یا ستون یا درخت کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تو اسے دائیں بائیں جانب کر لیتے اور سفر اور خشکی میں کوئی چیز گاڑ لیتے اور اس کی طرف رخ انور کر کے نماز پڑھتے اس طرح وہ سترہ کا کام دے جاتا۔ کبھی آپ سواری کو آڑ بنا لیتے، اس طرح اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے اور اسے درست اور اس کے آخر میں نماز ادا کرتے اور نمازی کو سترہ کا حکم دیتے۔ اگرچہ ایک تیر یا لاشی سے ہو لیکن اگر نہ ملے تو زمین پر ایک لکیر ہی کھینچ لے۔

ابوداؤد نے بتایا کہ میں نے احمد بن حنبل سے سنا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ لکیر ہلال کی طرح ارض پر کھینچی جائے گی اور عبداللہ نے بتایا کہ لکیر لمبی کھینچی جائے گی۔ رہی لاشی تو وہ سیدھی گاڑ دی جائے گی اور اگر سترہ نہ ہو تو صحیح یہ ہے کہ عورت، گدھا اور سیاہ کتا نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔

صحیح، غیر صریح اور صریح غیر صحیح | اور یہ مسئلہ ابو ذر، ابو ہریرہ، ابن عباس اور عبداللہ بن مغفل کی روایت سے ثابت ہے کے معارض

روایات دو قسم کے ہیں:

۱۔ صحیح غیر صریح۔

۲۔ اور صریح غیر صحیح۔ پس جب معارض کی یہ حالت ہو تو اس کی وجہ سے (ابنیں) ترک

نہیں کیا جاسکتا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں نماز پڑھتے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کے سامنے قبلہ کی جانب لیٹی ہوئیں۔ یہ صورت سامنے سے گزرنے والے کے مشابہ نہیں، کیونکہ نمازی کے سامنے سے گزرنا حرام ہے اور (نمازی) کے سامنے ٹھہرنا مکروہ نہیں۔ اسی طرح عورت کا سامنے سے گزرنا نماز کو فاسد کر دیتا ہے، لیکن ٹھہرنے میں (کوئی مضائقہ نہیں)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرتیں ہمیشہ دس رکعتوں کا اہتمام فرمایا کرتے اور وہ (رکعتیں) وہی ہیں جن کے متعلق حضرت ابن عمرؓ سے مروی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دس رکعتیں محفوظ کیں۔ دو رکعتیں ظہر کے پہلے اور دو اس کے بعد اور دو رکعتیں مغرب کے بعد آپ اپنے گھر میں پڑھا کرتے اور دو رکعتیں عشاء کے بعد گھر میں اور دو رکعتیں صبح کی نماز سے پہلے۔ یہ وہ رکعتیں ہیں جنہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرتیں کبھی ترک نہ فرماتے اور جب کبھی ظہر کے بعد دو رکعتیں فوت ہو جاتیں تو آپ انہیں عصر کے بعد ادا کرتے یہ عمل دائمی تھا، کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی کام کرتے تو اسے مسلسل جاری رکھتے اور اوقاتِ نبی میں سننِ روایت کا ادا کرنا آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے عام ہو رہی ان دورِ مذکورہ، سنتوں کی مکروہ اوقات میں ادائیگی۔ یہ آپ کے ساتھ مخصوص ہے، جیسا کہ انشاء اللہ تعالیٰ آپ کی خصوصیات کے تذکرہ میں اس کی وضاحت آئے گی۔

کبھی کبھی آپ ظہر سے قبل چار رکعت پڑھتے، جیسا کہ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے قبل چار رکعت کا نافع نہ کرتے اور صبح سے قبل دو رکعت کا نافع نہ کرتے، اب اگر یہ کہا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں نماز پڑھتے تو چار رکعت ادا کرتے اور جب مسجد میں پڑھتے تو دو رکعت ادا فرماتے، یہ واضح ہے اور بالکل کہا جائے گا کہ کبھی آپ اس طرح کرتے۔ اور کبھی اسی طرح۔

۱۰ یہ چیز خصوصیاتِ نبوت میں سے تھی۔ جب آپ نے ایک مرتبہ کسی وقت نماز پڑھ لی تو یہ آپ کا دائمی معمول بن جاتا تھا۔ (رئیس احمد جعفری)

اس طرح حضرت عائشہؓ اور ابن عمرؓ ہر ایک نے جو کچھ دیکھا اسے روایت کر دیا اور دونوں روایتیں صحیح ہیں۔ ان میں سے کسی پر بھی طعن نہیں کیا جاسکتا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پہلے چار رکعتیں ظہر کی سنت نہ تھیں بلکہ یہ ایک مستقل نماز تھی، جو زوال کے بعد آپ پڑھا کرتے تھے جیسا کہ امام احمدؒ نے حضرت عبداللہ بن سائب سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زوال شمس کے بعد چار رکعت پڑھا کرتے تھے اور فرمایا یہ ایک ایسی سنت ہے جس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس میں ایک نیک عمل اوپر چڑھے۔

سنن میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ظہر سے پہلے چار رکعت ادا نہ کر سکتے تو نماز کے بعد ادا کرتے اور ابن ماجہؒ نے بتایا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہر سے قبل چار رکعت فوت ہو جاتیں تو آپ عصر کے بعد انہیں ادا کر لیتے۔ اور ترمذی میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے قبل چار رکعت ادا کرتے اور (قرض) کے بعد بھی دو رکعت ادا کرتے۔ نیز ابن ماجہؒ نے حضرت عائشہؓ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے قبل چار رکعت پڑھتے، جن میں طویل قیام کرتے اور ان میں رکوع اور سجود خوب اچھی طرح کرتے۔

اس طرح یہ وہ چار رکعت ہیں کہ جن کے متعلق حضرت عائشہؓ

حضرت عائشہؓ کی روایت رضی اللہ عنہا کا خیال ہے کہ آپ انہیں ترک نہیں کرتے تھے۔ رہیں ظہر کی دو سنتیں تو حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ یہ اس بات کی وضاحت ہے کہ تمام نمازوں کی سنتیں دو دو رکعت ہوتی ہیں اور فجر کی نماز بھی دو رکعت ہے (حالانکہ) لوگ اس وقت کافی فارغ ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود اس کی سنتیں دو ہیں۔ دوسرے ظہر سے قبل کی چار رکعت زوال شمس اور نصف النہار (دوپہر) کی وجہ سے مستقل مذکور ہیں اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ زوال کے بعد آٹھ رکعتیں پڑھا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ یہ قیام اللیل (رات کی عبادت) کے برابر درجہ رکھتی ہیں۔

اس کا راز یہ ہے کہ نصف النہار نصف اللیل کے مقابلہ میں ہے اور زوال شمس کے بعد آسمان کے دروازے کھلتے ہیں (اسی طرح) نصف رات کے بعد نزول الہی ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں قرب اور رحمت کے اوقات ہیں۔ اس میں آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ امام مسلم نے صحیح مسلم میں حضرت ام حبیبہؓ سے روایت کیا ہے۔ انہوں نے بتایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ جس نے دن رات میں بارہ رکعت (سنت) پڑھیں۔ اس کے لئے جنت میں ایک گھر بنایا گیا اور نسائی و ترمذی نے اس میں اضافہ کیا ہے کہ ظہر سے قبل چار رکعت اور اس کے بعد دو رکعت اور مغرب کے بعد دو رکعت اور عشاء کے بعد دو رکعت اور صبح کی نماز سے قبل دو رکعت۔ نسائی نے عشاء کے بعد کی دو رکعتوں کی بجائے لکھا ہے کہ عصر سے قبل دو رکعت۔ امام ترمذی نے اسے صحیح بتایا ہے۔ ابن ماجہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ جس نے بارہ رکعت سنن کی پابندی کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیا، چار رکعت ظہر سے پہلے اور دو رکعت اس کے بعد اور دو رکعت عشاء کے بعد اور دو رکعت فجر سے پہلے اور دو رکعت ظہر سے پہلے اور دو رکعت اس کے بعد اور میر خجال یہ ہے کہ انہوں نے بتایا تھا کہ دو رکعت عصر سے پہلے اور دو رکعت مغرب کے بعد اور میر خجال ہے کہ انہوں نے بتایا تھا کہ دو رکعت عشاء کے بعد ممکن ہے کہ یہ تفسیر حدیث میں بعض راویوں کے اپنے کلام کا اندراج ہو اور اس بات کا امکان بھی ہے کہ یہ (الفاظ) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرفوع کلام ہی ہوں۔

دریں عصر سے قبل چار رکعتیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عاصم بن حمزہ کی طویل روایت کے کے سوا کوئی عمل ثابت نہیں، جو حضرت علی سے منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں سولہ رکعتیں (سنتیں) پڑھا کرتے تھے۔ چار رکعتیں اس وقت پڑھا کرتے جب سورج اس قدر بلند ہو جاتا جیسا کہ نماز ظہر کے لیے ہوتا ہے اور چار رکعت ظہر سے قبل اور دو رکعت ظہر کے بعد اور چار رکعت عصر سے قبل۔ ایک لفظ میں ہے کہ جب سورج ڈھل جاتا جتنا کہ عصر کے وقت ہوتا ہے تو دو رکعت پڑھتے اور عصر سے قبل چار رکعت پڑھتے اور ہر دو رکعتوں میں ملائکہ مقربین ہر اور ان مومنین پر جو متبع ہیں۔ نیز مرسلین علیہم السلام پر سلام پڑھ کر فصل کرتے۔

امام ابن تیمیہ اس روایت کو غلط سمجھتے ہیں | میں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے سنا کہ وہ اس روایت کا انکار کرتے تھے

اور اس کی سخت تردید کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ یہ موضوع ہے اور ابو اسحاق جوزجانی سر بھی اس کا انکار منقول ہے اور امام احمد، ابو داؤد اور ترمذی، حضرت ابن عمرؓ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت منقول ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی پر رحم کرے جو عصر سے قبل چار رکعت پڑھے۔ اس روایت میں اختلاف ہے۔ ابن حبان نے اسے صحیح کہا ہے۔ دوسروں نے اس کو معلول کہا ہے۔ ابن ابی حاتم نے بتایا کہ میں نے اپنے والد سے سنا وہ کہتے تھے کہ میں نے ابو ولید طبالسی سے محمد بن مسلم بن مثنیٰ کی اپنے والد سے اور ان کی حضرت ابن عمرؓ سے اور ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس روایت کے متعلق دریافت کیا: اللہ تعالیٰ اس آدمی پر رحم کرے جو عصر سے قبل چار رکعت پڑھے۔

تو انہوں نے جواب دیا ”اسے رہنے دو“ میں نے عرض کیا کہ ابو داؤد نے اسے روایت کیا ہے تو ابو ولید کہنے لگے کہ حضرت ابن عمرؓ کہا کرتے تھے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دن رات میں دس رکعتوں کی روایت کو یاد کیا ہے: ”تو اگر یہ بھی ہوتی تو وہ ضرور اس کا ذکر کرتے اور بتایا کہ یہ والد کہا کرتے تھے کہ میں نے بارہ رکعتیں یاد رکھیں ہیں اور یہ علت قطعاً نہیں، کیونکہ ابن عمرؓ نے وہی روایت کی، جو انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے یاد رکھا نہ کہ وہ جو دوسروں نے نہ بتایا، اس لیے دونوں روایتوں میں قطعاً کوئی تضاد نہیں۔ رہیں نماز مغرب سے پہلے دو رکعتیں تو یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں کہ آپ انہیں پڑھا کرتے تھے اور صحیح روایت سے ثابت ہے کہ آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس کا پابند کیا تھا اور آپ نگاہ رکھتے تھے کہ آیا یہ (سنیتیں) پڑھتے ہیں؟ پھر بھی آپ نہ حکم کرتے اور نہ انہیں منع کرتے۔

صحیحین میں حضرت عبداللہ خرنی سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا: مغرب سے قبل پڑھو، اور تیسری روایت میں آپ نے فرمایا، جو چاہو! اس بات کے پیش نظر کہ کہیں لوگ اسے سنت نہ قرار دے لیں یا پابندی نہ کرنے

لگیں اور دو رکعتوں میں یہی صاحبِ رائے ہے کہ یہ مستحب اور مندوب ہیں۔
 اور سنن روایت کی طرح سنت نہیں اور وہ عام سنن اور نوافل اپنے گھر میں پڑھنے میں
 کا کوئی (خاص) سبب نہ ہوتا۔ خصوصاً مغرب کی سنتیں، کیونکہ ان سنتوں کے متعلق آپ سے
 منقول نہیں کہ آپ نے انہیں ضرور مسجد میں پڑھا اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ فرماتے
 ہیں کہ سنت (طریقہ) یہ ہے کہ انسان مغرب کے بعد اپنے گھر میں دو رکعت پڑھے۔ بنی
 صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ علیہم سے یہی مروی ہے۔

سائب بن یزید کہتے ہیں میں نے حضرت عمر بن خطاب کے عہد میں لوگوں کو دیکھا
 کہ جب وہ مغرب سے فارغ ہوتے تو سب چلے جاتے حتیٰ کہ مسجد میں ایک آدمی بھی
 باقی نہ رہتا گویا کہ وہ مغرب کے بعد کچھ نہ پڑھتے۔ آخر وہ اپنے گھروں میں پہنچ جاتے۔ ان
 کی روایت ختم ہوئی۔

اگر کوئی مسجد میں دو رکعتیں پڑھے تو کیا جائز ہے اور اس کا قائم مقام ہو سکتا ہے؟
 تو (اس کے متعلق) ان کا قول مختلف ہے۔ ان کے لڑکے عبد اللہ نے ان سے روایت
 کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ مجھے ایک آدمی کے متعلق خبر ملی، جس کا اُس نے نام لیا کہ اگر آدمی
 مغرب کے بعد مسجد میں دو سنت پڑھے تو ادا نہ ہوں گی وہ کہنے لگے اس آدمی نے جو کچھ
 کہا خوب کہا اور بہت خوب استنباط کیا!

ابو حفص نے بتایا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نماز مغرب کے بعد کی دو رکعتیں کے گھروں میں نماز نفل ادا کرنے کے حکم سے یہ

توجیہ کی ہے اور مزوری فرماتے ہیں کہ جس نے مسجد میں نماز مغرب کے بعد دو رکعتیں
 (سنت) پڑھیں وہ گناہ گار ہوگا۔ میں نے عرض کیا کہ ابو ثور سے مروی ہے کہ انہوں نے
 فرمایا۔ وہ گناہ گار ہے؛ تو انہوں نے جواب دیا شاید وہ اس مطلب پر اس وجہ

سے پہنچے ہوں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ سنتیں اپنے گھروں میں پڑھا کرو۔
 ابو حفص کہتے ہیں کہ اس کی توجیہ یہ ہے کہ اگر کسی نے گھروں میں فرض ادا کر لیا اور مسجد
 ترک کی تو بھی جائز ہوگا، اسی طرح سنتوں کا معاملہ ہے۔

اور امام احمدؒ کے نزدیک یہ تو جہمہ ٹھیک نہیں، بلکہ ان کے نزدیک اس کا سبب یہ ہے کہ سنتوں کے لیے کسی معین جگہ یا جماعت کی شرط نہیں ہے اس لئے انہیں گھر میں اور مسجد میں رہ جگہ پڑھنا جائز ہے۔

اور مغرب کی سنن میں دو یا تین سنت ہیں، ایک تو یہ کہ ان کے اور مغرب (کے فرائض) کے درمیان کلام کر کے فعل نہ کرے اور حسن بن محمدؒ فرماتے ہیں کہ میں نے احمدؒ کو دیکھا کہ جب انہوں نے مغرب کی نماز کے بعد سلام پھیرا تو کھڑے ہو گئے اور کوئی بات نہیں کی اور اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے مسجد میں کوئی نماز بھی نہیں پڑھی۔ ابو حفص بتاتے ہیں، اس کا سبب قول مکحول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مغرب کے بعد دو رکعت (سنت) کسی قسم کی بات کرنے سے قبل پڑھیں اس کی نماز علیین میں اٹھائی گئی اور (نیز) نوافل فرائض سے متصل ادا ہو جاتے ہیں۔

دوسری سنت یہ ہے کہ گھر میں (سنتوں) کو ادا کرے۔ امام نسائیؒ، ابو داؤد اور ترمذیؒ نے کعب بن عجرہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی عبدالاشہل کی مسجد میں تشریف لائے، مغرب کی نماز پڑھی۔ آخر جب سب نے نماز پڑھ لی تو ان کو دیکھا کہ وہ نماز کے بعد صبح پڑھ رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ یہ گھر کی نماز ہے اسے ابن ماجہؒ نے رافع بن خدیج سے روایت کیا ہے۔ نیز فرمایا کہ یہ دو رکعتیں گھروں میں پڑھا کرو۔ الغرض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت علیہ یہ ہے کہ آپ نے تمام سنتیں اور نوافل گھر میں پڑھے جیسا کہ صحیح حدیث میں حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ:

میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دس رکعتیں یاد رکھی ہیں۔ ظہر سے قبل دو رکعتیں اس کے بعد۔ اور دو رکعتیں مغرب کے بعد اپنے گھر میں اور دو رکعتیں عشاء کے بعد اپنے گھر میں اور دو رکعتیں صبح کی نماز سے قبل۔

اور صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے۔ انہوں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے چار رکعت میرے گھر میں پڑھا کرتے، پھر نکلتے تو لوگوں کو نماز پڑھاتے پھر اندر تشریف لاتے، پھر دو رکعت پڑھتے۔ اور اس طرح فجر کی سنتوں کے متعلق آپ سے

منقول ہے کہ آپ انہیں اپنے گھر میں پڑھتے جیسا کہ حضرت حفصہ رضی عنہا سے منقول ہے اور صحیحین میں ہے کہ حضرت حفصہ رضی عنہا اور ابن عمر رضی عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے بعد اپنے گھر میں دو رکعتیں پڑھتے تھے اور جمعہ کے بعد کی سنن اور اس سے پہلے کی نماز کے متعلق ان شاء اللہ جمعہ المبارک کے مسنون طریقہ (ہدیٰ فی الجمعۃ) میں بحث کی جائے گی۔

سننیں گھر میں پڑھنی چاہئیں | یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے مطابق ہے۔
 اے لوگو! اپنے گھروں میں نماز پڑھو۔ کیونکہ فرض کے علاوہ انسان کی سب سے بہتر نماز اپنے گھر میں ہوتی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ یہ ہے کہ آپ سنن و نوافل گھر میں پڑھتے۔ ہاں اگر کوئی سبب ہو جاتا تو دوسری بات تھی، جیسے آپ کی سنت یہ ہے کہ آپ کے فرائض مسجد میں ادا ہوتے۔ ہاں کوئی سفر یا مرض یا اس کے علاوہ مسجد میں جانے سے روک دینے والی کوئی رکاوٹ پیش آجاتی تو الگ بات تھی، فجر کی سنتوں کے متعلق آپ کی حفاظت اور تسلسل تمام نوافل سے زیادہ سخت تر تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ سفر و حضر میں انہیں اور وزروں کو ترک نہ کرتے اور سفر میں بھی آپ صبح کی سنت اور وتر پر باقی تمام سنن کی نسبت زیادہ تر سختی سے پابندی کرتے اور سفر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں کہ آپ نے ان دونوں کے علاوہ کوئی دوسری سنن رات نہ پڑھی ہوں اور یہی وجہ ہے کہ حضرت ابن عمر رضی عنہما سے زیادہ نہ پڑھتے۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ سفر کیا وہ سفر میں دو رکعتوں سے زیادہ نہ پڑھتے۔ یہ آپ کی سنت طیبہ تھی، اگرچہ اس بات کا احتمال بھی ہے کہ آپ تربع نہ فرماتے، لیکن بہر حال انہوں نے ان کے علاوہ سننیں نہیں پڑھیں۔ ہاں حضرت ابن عمر رضی عنہما کے متعلق ثابت ہے کہ ان سے ظہر کی سنتوں کے متعلق دریافت کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا، اگر میں عبادت کر رہا ہوں گا تو انہیں سنتوں کو پورا کروں گا اور یہ حضرت ابن عمر رضی عنہما کے درع (فقوی) کا معاملہ ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رباعیہ (چار رکعتوں والی نماز میں سے بھی ایک حصہ کی تخفیف فرمادی تو اگر ان سے پہلے یا بعد دو رکعتیں شروع ہوں گی تو انہیں پوری کرنا زیادہ بہتر ہوگا۔

فقہاء کا اس میں اختلاف ہے کہ فجر کی سنتوں اور وتروں میں کونسی نماز، زیادہ ضروری ہے اس کے متعلق، دو قول ہیں اور فقہاء کے اختلاف کے باعث وجوب وتر میں کسی سمت کو ترجیح نہیں دی جاسکتی۔ یہی معاملہ فجر کی سنتوں کے وجوب کے متعلق ہے۔ میں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے سنا وہ فرماتے تھے، فجر کی سنت (دن بھر کے) کام کے آغاز کے قائم مقام ہیں اور وتر اس کا انجام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتوں اور وتروں میں سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے اور یہ سورہیں توجید اور اس کے علم و عمل، معرفت و ارادہ اور اعتقاد و قصد پر مشتمل ہیں۔

اس طرح کہ سورہ اخلاص اعتقاد و معرفت کے لحاظ سے سورہ اخلاص کے خصائص توجید کے متضمن ہے اور پروردگار کی ایسی توجید پر مشتمل ہے جو ہر طرح سے شرک کے منافی ہے اور ایسی صمدیت پر مشتمل ہے (جو تمام صفات کمال اسی طرف منسوب کرتی ہے، جس میں کسی طرح بھی کوئی نقص نہیں پایا جاتا اور اب و ابنیت (باپ یا لڑکا) کی نفی کرتی ہے۔ یہی وہ صفات ہیں کہ جو صمدیت اور توجید کے لوازم میں سے ہیں اور کئی نفی کرتی ہیں، تاکہ تشبیہ، مماثلت اور نظیر کی نفی ہو جائے تو یہ سورہ اس (مضمون) پر مشتمل ہے کہ ہر کمال اسی کیلئے ثابت ہے۔ ہر نقص سے وہ بری ہے۔ اس کے کمال میں تشبہ و مماثلت ناممکن ہے اور اس کا شریک مطلقاً کوئی نہیں ہے یہی وہ اصول ہیں جو توحید علمی و اعتقادی کا مجموعہ ہیں کہ جن پر اعتقاد رکھنے والا تمام گمراہ اور مشرک فرقوں سے ممتاز ہو جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ یہ سورہ قرآن کے تیسرے حصہ کے برابر درجہ رکھتی ہے کیونکہ قرآن میں یا خبر ہے یا انشاء اور انشاء میں باتیں ہوتی ہیں۔ (۱) اور (۲) نبی اور (۳) باحت اور خبر کی دو قسمیں ہیں۔ خالق تعالیٰ کی اطلاع دینا، اس کے اسماء و صفات و احکام کی خبر دینا (نیر) اس کی مخلوق کی خبر دینا تو سورہ اخلاص محض اس کی ذات اور اس کے اسماء و صفات کی خبر پر مشتمل ہے۔ اس وجہ سے یہ سورہ ثلث قرآن کے برابر ہے اور اس کا پڑھنے والا جب کہ اس کا اس پر ایمان بھی ہو۔ عملی طور پر شرک سے بری ہو جانا ہے۔ جس طرح عملی سورہ کافرون شرک عملی و ارادی و منقصدی سے انسان کو الگ کر دیتی ہے اور علم جب کہ عمل سے پہلے اور اس کا قائم و نامور رہنا اور اس کا حاکم (بلکہ) اس کو اس کے مقامات پر اتارنے والا ہو۔

تو گو با وہ سورہ (یعنی قل هو اللہ احد) مثل قرآن کے برابر ہو گئی۔

اور قل یا آئیہا الکافرؤن ربیع قرآن کے برابر ہوئی
سورہ کافرون کے خصائص حاکم نے اسے مستدرک میں روایت کیا اور بتایا کہ یہ صحیح

السند ہے۔

اور جب شرک عملی و ارادی اپنی خواہشات کی اتباع کے باعث لوگوں پر غالب ہو جائے اور اکثر لوگ باوجود اس کی مضرت و بطلان سے واقف ہونے کے اس کے ترکیب ہو جائیں کیونکہ اس میں ان کی ذاتی اغراض پائی جاتی ہیں تو پھر اس کو اکھاڑنا اور زائل کرنا شرک عملی کے زائل کرنے سے زیادہ مشکل اور دشوار ہو جاتا ہے۔ کیونکہ بہر شرک عملی، تو علم استدلال سے دور ہو جاتا ہے۔ کیونکہ مؤخر صورت کی حالت میں انسان کے لیے ناممکن ہے۔ کہ وہ (خواہ مخواہ) ہی ایک خلاف واقعہ بات کو صحیح سمجھتا رہے۔ بخلاف شرک ارادی و مقصدی کے کہ محض غلبہ ہوئی اور اپنے آپ پر غلبہ، شہوت و غضب کے باعث اس کا ترکیب یہ کام کرتا ہے، حالانکہ اس کا علم اس کے بطلان و مضرت سے اسے آگاہی بھی کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ الکافرون میں شرک عملی کو دور کرنے کے سلسلہ میں تاکید و تکرار کے ساتھ احکامات آئے ہیں جو قل ہو اللہ احد میں نہیں ملتے۔

اب جب کہ قرآن کے دو حصے ہیں کہ ایک حصہ دنیا اس کے احکامات و متعلقات اور افعال مکلفین وغیرہ کے احوال و اقیعہ پر مشتمل ہے اور دوسرے میں آخرت اور اس کے احوال و اقیعہ پائے جاتے ہیں۔

اور سورۃ اذا نزلت ابتدا سے انتہا تک اسی (دوسرے) پر مشتمل ہے۔ یعنی اس میں آخرت کے سوا کچھ نہیں بتایا گیا اور اس میں احوال دنیا اسکے مکینوں کے متعلق کوئی بات نہیں ملتی۔ تو یہ نصف قرآن کے برابر ہے۔ اس روایت کے متعلق حقیقت یہ ہے کہ یہ صحیح حدیث ہے اور یہی باعث ہے کہ آپ اللہ دنیوں کی سورتوں کو طواف کی دو رکعتوں میں پڑھا کرتے تھے اور چونکہ یہ دو سورتیں اخلاص و توجید کی ہیں اس لیے آپ دن کے کام کا آغاز بھی انہیں سے کرتے اور اختتام بھی انہی پر فرماتے اور صبح میں بھی انہیں پڑھتے جو کہ توجید کا ایک عظیم شعار ہے۔

تہجد اور وتر

وتر کب؟ کس طرح؟ کس تعداد میں؟ اور کیونکر؟

سنت فجر کے بعد استراحت | نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتوں کے بعد دابئیں پہلو پر لیٹ جاتے صحیحین میں حضرت عائشہ رضی

اللہ عنہا کی روایت سے یہی ثابت ہے۔ ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ آپ نے فرمایا:

جب تم میں سے کوئی صبح کی نماز سے پہلے دو رکعتیں پڑھے تو اسے چاہیے کہ اپنے دابئیں پہلو پر لیٹ جائے۔ امام ترمذی نے فرمایا کہ یہ حدیث، حسن صحیح غریب ہے۔ اور ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ یہ باطل ہے اور صحیح نہیں ہے۔ صحیح طور پر آپ سے یہ فعل تو بیشک مروی ہے لیکن امر قطعاً مروی نہیں ہے۔

اور روایات امر میں عبدالواحد بن زیادہ منفر د ہے اور اس میں اس نے غلط بیانی

کی ہے۔

رہے ابن حزم اور ان کے متبعین تو وہ اس طرح لپٹنے کو واجب قرار دیتے ہیں اور ابن حزم بتاتے ہیں کہ اس روایت کی بناء پر جو آدمی اضطحاع (لیٹنا) نہ کرے اس کی نماز باطل ہے اس مسئلہ میں وہ دیگر ائمہ سے منفر د ہیں اور میں نے ان کے ایک شاگرد کی کتاب دیکھی کہ جس میں انہوں نے ایوب سے اور انہوں نے ابن سیرین سے روایت کیا کہ ابو موسیٰ رافع بن خدیج اور انس بن مالک صبح کی سنتوں کے بعد لیٹا کرتے تھے اور اس بات کا حکم بھی دیتے تھے اور معمر سے منقول ہے کہ انہوں نے ایوب سے اور انہوں نے

نافع سے روایت کیا کہ حضرت ابن عمر رضیہ فعل نہ کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ بس سلام پھیر دینا ہی کافی ہے اور ابن جریج سے منقول ہے کہ مجھے اس نے اطلاع دی، جس کی میں تصدیق کرتا ہوں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی تھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت کی وجہ سے نہ بیٹنے تھے، بلکہ آپ رات میں بہت محنت کرتے اس لیے آرام فرماتے۔ ابن ابی شیبہ سے ابو صدیق نے ذکر کیا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک جماعت کو کہ وہ فجر کی دو رکعت (سنن) کے بعد لیٹ گئے۔ ان کی طرف بھیجا اور انہیں اس بات سے روک دیا۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم اس طرح سنت پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو حضرت (ابن عمر رضی اللہ عنہما) نے فرمایا۔ ان کی طرف جاؤ اور انہیں خبر کر دو کہ یہ بدعت ہے اور ابو مجلز کہتے ہیں۔

”میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے اس کے متعلق دریافت کیا، تو انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے ساتھ شیطان کھیل رہا ہے۔“

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے (مزید) فرمایا کیا بات ہے کہ ایک آدمی جب دو رکعتیں پڑھتا ہے تو حمار کی طرح لیٹ جاتا ہے۔ چنانچہ دو گروہوں نے اس اضطجاع میں نلو کیا ہے اور نسبے گروہ نے اعتدال سے کام لیا ہے۔ اہل ظاہر کی ایک جماعت نے اس کو واجب قرار دیا ہے اور ابن حزم اور ان کے موافقین نے اس کے ترک کرنے پر نماز کو باطل قرار دیا ہے۔ اور فقہاء کی ایک جماعت نے اسے مکروہ سمجھا اور اسے بدعت قرار دیا ہے۔ امام مالک وغیرہ نے اس میں اعتدال سے کام لیا ہے۔ چنانچہ ان کا قول ہے کہ جو استراحت کی خاطر ایسا کرے تو کوئی ہرج نہیں اور جو سنت سمجھ کر کرے تو یہ مکروہ ہے۔

کیا سنت فجر کے بعد استراحت مستحب ہے؟ ایک جماعت نے اسے مطلقاً مستحب قرار دیا ہے۔ خواہ اس سے استراحت

مطلوب ہو یا نہ ہو یہ لوگ حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے حجت لیتے ہیں اور جنہوں نے اسے مکروہ کہا ہے۔ انہوں نے صحابہ کرام مثلاً حضرت ابن عمر وغیرہ کے آثار سے استدلال کیا ہے۔ کیونکہ وہ اس شخص کو کنکر مارتے جو ایسا کرتا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں، جنہوں نے اس بات سے انکار کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فعل کیا بھی ہے۔ ان کے نزدیک صحیح مسئلہ یہ

ہے کہ اضطجاع وتر کے بعد اور فجر کی سنتوں سے قبل تھا جیسا کہ حضرت ابن عباسؓ کی روایت میں صراحت سے ذکر ہے۔ یہی حضرت عائشہؓ کی روایت تو علی بن شہاب نے اس باب میں اختلاف کیا ہے۔ چنانچہ امام مالکؒ نے اس سے روایت کیا کہ جب آپؐ فارغ ہو جائے یعنی رات کی نماز سے فارغ ہو جائے تو دائیں کروٹ لیٹ جائے، حتیٰ کہ مؤذن حاضر ہوتا تو آپؐ دو ہلکی سی رکعتیں ادا فرماتے۔ یہ اس بات کی صراحت ہے۔ کہ لیٹنا فجر کی سنتوں سے پہلے ہوتا۔ دوسروں نے ابن شہاب سے روایت کیا ہے ”کہ جب مؤذن فجر کی اذان سے دے چکا اور آپؐ سفیدہؓ سحر دیکھ لیتے اور مؤذن حاضر ہوتا تو آپؐ کھڑے ہو جاتے اور دو خفیف سی رکعتیں ادا فرماتے۔ پھر دائیں پہلو پر لیٹ جاتے۔ انہوں نے بتایا کہ جب اصحاب ابن شہاب باہم مختلف ہیں تو قول وہی درست ہو گا جو مالکؒ کا ہے۔ کیونکہ وہی ان سے

یا در کہنے والے اور بات کو محفوظ رکھ لینے والے تھے۔

دوسروں کا قول ہے کہ صحیح مسلک ان لوگوں کا ہے جو امام مالکؒ سے اختلاف کرتے ہیں اور ابو بکر خطیب نے کہا ہے کہ مالکؒ نے زہریؒ سے اور انہوں نے عروہؒ سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو گیارہ رکعت پڑھتے اور ایک رکعت ملا کر وتر ادا فرماتے، جب آپؐ فارغ ہو جاتے تو دائیں پہلو پر لیٹ جاتے یہاں تک کہ مؤذن حاضر ہوتا تو آپؐ دو خفیف سی رکعتیں ادا فرماتے اور عقبیل، یونس، شعیب، ابن ذریب اور اور زاعی وغیرہ نے امام مالکؒ سے اختلاف کیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے زہریؒ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی دو رکعتیں (سنت) ادا فرماتے۔ پھر دائیں پہلو پر لیٹ جاتے یہاں تک کہ مؤذن حاضر ہوتا تو آپؐ کے ساتھ باہر تشریف لے جاتے۔ چنانچہ مالکؒ نے بتایا ہے کہ اضطجاع فجر کی دو سنتوں سے پہلے ہوتا تھا۔ ایک اور جماعت کی روایت ہے کہ آپؐ نے دو رکعت کے بعد اضطجاع (استراحت) فرمایا اس لیے علماء نے فیصلہ فرما دیا کہ امام مالکؒ سے اس باب میں غلطی ہوئی اور دوسروں نے درست بتایا۔

آل حضرت کا معمول | اور ابو طالب کہتے ہیں کہ میں نے امام مانگ سے کہا کہ ابو صلت نے ابو کریم سے اور انہوں نے ابو سہیل سے اور انہوں نے ابو ہریرہ سے روایت کی ہے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ آپ فجر کی دور سنتوں کے بعد لیٹ گئے۔ شعبہ کہتے ہیں کہ وہ اسے رقع نہیں کرتے میں نے عرض کیا کہ اگر نہ لیٹے ہوں تو اس پر کوئی ہرج ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ یہ روایت حضرت عائشہ کی نہیں ہے۔ حضرت ابن عمر بھی اس سے انکار کرتے ہیں۔

اور جلال نے بتایا کہ ہمیں مزوری نے خبر دی ابو عبد اللہ نے کہا ہے کہ ابو ہریرہ کی روایت وہ نہیں ہے میں نے کہا کہ اعمش سے ابو صالح سے اور وہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ عبد الواحد تنہا ہی اس کے راوی ہیں اور ابراہیم بن حارث کہتے ہیں کہ ابو عبد اللہ سے فجر کی دو سنتوں کے بعد لیٹنے کے متعلق دریافت کیا گیا تو وہ کہنے لگے کہ میں یہ نہیں کرتا۔ اور اگر کوئی ایسا کرے تو ٹھیک ہے۔

اگر عبد الواحد بن زیاد کی روایت ان کے نزدیک صحیح ہوتی جو اس نے اعمش سے اور انہوں نے ابو صالح سے کی ہے تو ان کے نزدیک اس فعل کا مقام کم از کم مستحب تو ہوتا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس طرح روایت کیا اور کبھی اس طرح روایت کیا۔ چنانچہ وہ کبھی اس طرح کر لیتے اور کبھی اس طرح کر لیتے، چنانچہ اس باب میں اختلاف نہیں بلکہ یہ مباحات میں سے ہے۔

آپ کے دائیں پہلو پر لیٹنے میں بھی ایک راز ہے، اور وہ یہ ہے کہ دل دائیں جانب معلق ہے پس جب آدمی بائیں کروٹ پر لیٹتا ہے تو اس کو بھرپور نیند آجاتی ہے، کیونکہ آسائش و راحت میں ہوتا ہے اس وجہ سے نیند خوب آجاتی ہے۔ چنانچہ جب وہ دائیں کروٹ پر ہوتا ہے تو وہ پریشان سا ہو جاتا ہے اور دل کے قلق اور اپنے مقام کی طلب و میلان کے باعث اسے بھرپور نیند نہیں آتی۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے بائیں کروٹ پر سونے کو پسند کیا ہے۔ تاکہ راحت مکمل ہو اور نیند خوب آئے اور صاحب شرع نے دائیں کروٹ پر سونے کو پسند کیا ہے۔ تاکہ خوابِ خوشگوش میں مبتلا نہ ہو جائے۔ کہ رات کی نماز سے

بھی محروم رہے۔ چنانچہ وائیں کروٹ پر سونا دل کے لیے زیادہ مفید ہے۔ اور بائیں کروٹ سونا بدن کے لئے زیادہ مفید ہے۔

سلف و خلف نے اس میں اختلاف کیا ہے کہ کیا نماز تہجد اور آں حضرت کے معمولات | نماز تہجد آپ پر فرض تھی یا نہیں؟ دونوں گروہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے استدلال کیا ہے۔

ومن الليل فتسجد بهم نافلة لك
”یعنی کچھ رات جاگنا رہ جو تیرے لیے مفید ہے“

ان کا خیال ہے کہ یہ (آیت) غیر واجب ہونے کی صراحت کرتی ہے۔ دوسروں نے کہا کہ اس سورۃ میں یا ایہا المنزل قم اللیل الا تنیلا۔ میں اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم فرمایا ہے اور کوئی آیت اس کی ناسخ بھی نہیں رہی۔ (بہہلی آیت میں) نافلة لك تو وہاں نافلة سے مراد زیادہ ہے اور مطلقاً زیادہ (عبادت) کرنا تطوعات (نوافل) پر دلالت نہیں کرتا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:-

ووهبنا لاسحاق ويعقوب نافلة

یعنی ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے

رط کا دینے کے مزید برآں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تہجد میں نافلة کا مطلب اجر اور درجات میں زیادہ معنی رکھتا ہے۔ اس لئے آپ کو اس سے مختص (فرض) فرمایا، کیونکہ دوسروں کے لیے قیام لیل مباح ہے اور گناہوں کا کفارہ ہے۔ رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام گزشتہ اور آئندہ گناہ بخش دیے، میں آپ رفعت درجات اور زیادتی مراتب میں کوشش فرماتے ہیں۔ اور دوسری لغزشوں کے کفارہ کے طور پر عمل کرتے ہیں۔ مجاہد کہتے ہیں کہ یہ (عبادت) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نافلة کا درجہ رکھتی ہے۔ (چونکہ) آپ کے تمام گزشتہ اور آئندہ گناہ بخش دیے گئے، میں تو گو یا ان کی اطاعت نافلة یعنی ثواب میں زیادتی کا سبب بنتی ہے اور دوسروں کے لیے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے۔ ابن منذر نے اپنی تفسیر میں فرمایا ہے کہ ہمیں علی بن ابی عبیدہ نے بتایا اور انہیں حجاج

نے ابن جریج سے اور انہوں نے ابن کثیر سے اور انہوں نے مجاہد سے سماعت کی کہ فرأض کے علاوہ باقی نافلۃ ہیں۔ کیونکہ فرأض گناہوں کا کفارہ نہیں بنتے اور زیادتی درجات کے لیے دوسرے لوگوں کے لیے نوافل نہیں ہیں بلکہ یہ خصوصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور باقی تمام لوگ فرأض کے علاوہ گناہوں کے کفارہ کی خاطر نفلی عبادت کرتے ہیں۔ ہمیں محمد نے بتایا اور انہیں نعر نے اور انہیں عبد اللہ نے اور انہیں عمرو نے اور ان کو سعید و قبیبہ نے انہیں سفیان نے، انہیں عثمان نے اور انہیں حضرت حسن نے کہ اس آیتہ کریمہ کے بارے میں روایت یہ ہے کہ فتح مسجد بہ نافلۃ لك نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کے لیے نافلۃ زیادتی درجات وغیرہ نہیں بنتی اور ضحاک سے منقول ہے۔ انہوں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصیت سے نافلۃ ہے۔ سلیمان بن حبان نے ذکر کیا کہ ہمیں ابو غالب نے یہ سند امامتہ بتایا کہ جب تو نے وضو کے اعضاء کو ان کے مقام پر رکھ دیا تو نجات یافتہ ہو کر اٹھا، اب اگر تو کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگا تو یہ تیرے لیے فضیلت و اجر کا سبب ہے، اس پر ایک آدمی کہنے لگا:

اے ابوامامتہ کہا تمہارا یہ خیال ہے کہ اگر وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگے تو یہ اس کے لیے

نافلۃ زیادتی درجات کا باعث ہوگی؟

جواب دیا، نہیں بلکہ نافلۃ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوگی۔ کسی اور کے لیے کیسے

ہو سکتی ہے؟ جب کہ وہ گناہوں، خطاؤں میں ڈوبا ہوا ہے (ہاں) اس کے لیے فضیلت

اور اجر کا سبب ضرور ہوگی۔

میں نے کہا کہ مقصود تو یہ ہے کہ آیت میں لفظ نافلۃ سے مراد وہ نہیں جس کا فعل ترک

مباح ہو جیسے مستحب و مندوب بلکہ اس سے مراد زیادتی درجات ہے اور یہ صفت فرأض

و مستجاب میں قدر مشترک ہے۔ اس طرح "نافلۃ" کا قول امر و جوب فی التہجد کے منافی نہیں۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر و حضر میں قیام لیل (تہجد) ترک نہ فرماتے اور جب کبھی آپ پر

بند کا غلبہ ہو جاتا یا تکلیف ہو جاتی تو دن میں بارہ رکعتیں پڑھ لیتے۔

کیا وتر کی قضاء کرنی چاہیے؟ | میں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو اس دلیل کے متعلق

فرماتے سنا کہ وتر اپنے محل سے قضا (قوت) ہو جانے کے بعد قضا نہیں ہوتی۔ اور یہ تہجۃ المسجد، نماز کسوف اور نماز استسقاء وغیرہ کی طرح ہے، کیونکہ اس سے مقصود یہ ہے کہ رات کی آخری نماز وتر ہو جیسے کہ دن کی آخری نماز مغرب ہوتی ہے اور جب رات ختم ہو جائے اور آدمی صبح کی نماز پڑھ لے تو وتر اس کے قائم مقام نہیں ہو سکتے۔

ابو داؤد اور ابن ماجہ، حضرت ابو سعید خدریؓ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، اگر کوئی وتر سے پہلے سو جائے یا بھول جائے تو جب صبح ہو یا یاد آجائے تو پڑھ لینا چاہیے۔

لیکن اس روایت میں کئی علل ہیں، ایک تو یہ کہ یہ عبد الرحمن بن زید اسلم کی روایت ہے۔ اور وہ ضعیف ہے۔ دوسرے صحیح بات یہ ہے کہ ان کی اپنے والد سے اور انہی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرسل روایت ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ روایت سید سے زیادہ صحیح یعنی مرسل ہے تبصرے ابن ماجہ نے ابو سعیدؓ کی حدیث بیان کر کے محمد بن یحییٰ سے نقل کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: صبح ہونے سے پہلے ہی وتر پڑھ لو؛ روایت کے وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز گیارہ یا تیرہ رکعت ہوتی تھی جیسا کہ ابن عباسؓ اور حضرت عائشہؓ نے فرمایا کیونکہ ان دونوں سے یہ ثابت ہے۔ نیز صحیحین میں حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اور رمضان کے علاوہ بھی گیارہ سے زیادہ رکعتیں نہیں پڑھتے تھے۔ نیز صحیحین میں انہی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرہ رکعتیں پڑھتے تھے اور ان میں پانچ کے ساتھ وتر کر لیتے اور صرف ان کے آخر میں بیٹھتے حضرت عائشہؓ سے پہلی روایت صحیح ہے۔ اور گیارہ سے زائد دو رکعتیں (در اصل) یہ فجر کی سنتیں ہیں۔

اس حدیث میں اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے الفاظ آئے ہیں کہ رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی دو رکعتوں (سنتوں) کو بلا کر تیرہ رکعتیں پڑھا کرتے۔ اسے

امام مسلم نے اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے۔ امام بخاری نے اس روایت کے متعلق فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت تیرہ رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ پھر جب فجر کی اذان سننے تو دو خفیف رکعتیں پڑھنے۔ اور صحیحین میں قاسم بن محمد سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی تھیں کہ رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دس رکعتیں ہوتیں اور ایک سجدہ رکعت سے وتر کرتے۔ پھر فجر کی دو رکعتیں پڑھتے تو یہ تیرہ رکعتیں بنتے گئیں۔ اس طرح یہ تفسیر واضح ہے۔

رہے حضرت ابن عباسؓ تو انہوں نے اس میں اختلاف کیا ہے۔ صحیحین میں حضرت ابو حمزہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز تیرہ رکعت تھی۔ لیکن اس کی وضاحت اس طرح منقول ہے کہ یہ تعداد فجر کی دو رکعتیں (سنت) ملا کر بنتی ہے شعبیؓ فرماتے ہیں۔ میں نے حضرت عبداللہ بن عباسؓ اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کے متعلق دریافت کیا تو دونوں بزرگوں نے فرمایا کہ تیرہ رکعتیں، اس میں سے آٹھ (تہجد) کے نوافل، تین رکعتیں و تراویح اور دو رکعتیں فجر سے قبل کی سنتیں تھیں اور صحیحین میں کریم نے ان سے اپنی خالہ ام المومنین بیمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا کے گھر میں رات گزارنے کے قصہ بیان کرتے ہوئے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرہ رکعت نماز پڑھی۔ پھر سو گئے یہاں تک کہ آپ کے خراٹے کی آواز آنے لگی۔ آخر جب آپ کو محسوس ہوا کہ فجر ہو گئی تو آپ نے دو خفیف سی رکعتیں پڑھیں۔ ایک لفظ یہ ہے کہ آپ نے دو رکعتیں پڑھیں، پھر دو رکعتیں، پھر دو رکعتیں پھر دو رکعتیں پھر ایک رکعت (ملا کر وتر پڑھے۔ پھر لیٹ گئے یہاں تک کہ موذن حاضر ہوا تو آپ اٹھے اور دو خفیف سی رکعتیں پڑھیں۔ پھر آپ صبح کی نماز پڑھنے کے لئے باہر تشریف لائے۔ اس طرح گیارہ رکعتوں پر (ائمہ) کا اتفاق ہو گیا اور آخری دو رکعتوں پر اختلاف رہا کہ آیا وہ فجر کی دو سنتیں تھیں یا ان کے علاوہ تھیں؟ اس طرح جب فرائض اور ان سنن راتہ کو جمع کیا جائے۔ جن پر آپ مولیٰ (دوام) کرتے تھے تو جو مجموعہ رکعات بنتا ہے۔ یہ دن رات میں چالیس رکعتیں ہوتی ہیں۔

جن پر آپ موانظمت کیا کرتے تھے۔ سترہ فرالض اور دس یا بارہ سنن راتبہ اور گیارہ یا تیرہ تہجد کی رکعتیں ہوتی۔ اس طرح مجموعہ چالیس کا ہو گیا۔ اور جوان سے زاید ہو تو غیر راتبہ (یعنی عارضی) ہوں گی، جیسے کہ نماز فتح آٹھ رکعتیں اور جب آپ سفر سے مراجعت فرما ہوتے تو نماز چاشت اور زیارت کے وقت کی نماز اور تہجد المسجد وغیرہ پس انسان کو چاہیے کہ وہ موت تک اس ورد پر قائم رہے اس لیے کہ جو شخص دن رات میں چالیس بار دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو رظا ہر ہے، کہ وہ کس قدر سربلح الاجابت ہوگا اور دروازہ کس قدر جلد کھل جائے گا اور اللہ سے ہی مدد کا سوال ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز شب، وتر اور ابتدائے تہجد کی نماز کا ذکر حضرت عائشہ رضی اللہ

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی عشاء کی نماز پڑھی اور اندر تشریف لائے تو چار یا چھ رکعتیں پڑھیں پھر آپ بستر پر تشریف لائے۔ ابن عباسؓ فرماتے ہیں جب انہوں نے آپ کے پاس رات گزاری تو عشاء کی نماز پڑھی، پھر تشریف لائے اور نماز پڑھی اور سو گئے۔ ان دونوں کو ابو داؤد نے روایت کیا۔ اور جب آپ بیدار ہوتے تو مسواک سے آغاز فرمائے پھر اللہ تعالیٰ کی یاد کرنے اور بیدار ہونے وقت جو کچھ آپ پڑھتے اس کے متعلق گزر چکا ہے۔ پھر آپ وضو فرماتے اور دو خفیف سی رکعتیں ادا کرتے جیسا کہ صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھتے تو دو خفیف سی رکعتوں سے ابتدا فرماتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت کے مطابق آپ نے اسی بات کا حکم بھی دیا، فرمایا۔

جب تم میں سے کوئی رات کو اٹھے تو اسے چاہیے کہ دو خفیف رکعتوں سے

ابتداء کرے (مسلم شریف)

اور جب رات اُدھی گزر جاتی یا اس سے قبل یا اس کے بعد اٹھتے اور اکثر اوقات آپ اس وقت اٹھتے جب آواز دینے والے یعنی مرغ کی آواز سنتے اور وہ اکثر نصف ثانیہ رات کے آخری نصف حصہ میں آواز لگاتا اور کبھی تو آپ اپنا ورد منقطع کر دیتے اور کبھی مسلسل

جاری رکھتے اور یہی زیادہ تر ہوتا کہ آپ منقطع فرماتے جیسا کہ ابن عباسؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات گزارنے کی روایت میں بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوئے تو مسواک کی اور وضو کیا۔ اور فرمایا۔

ان فی خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لا ولی الا للباب
یعنی ”بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات و دن کے اختلاف میں سے
عقل والوں کے لیے نشان ہیں“

آپ نے یہ آیات پڑھیں یہاں تک کہ سورہ ختم کی پھر کھڑے ہو گئے اور دو رکعتیں پڑھیں جن میں قیام و رکوع و سجود طویل کیا۔ پھر فارغ ہو گئے اور سو گئے یہاں تک کہ خراٹے کی آواز آنے لگی پھر آپ نے یقین مرتبہ چھ رکعتوں میں اسی طرح کیا۔ ہر بار مسواک کرتے وضو فرماتے اور یہ آیات پڑھتے۔ پھر آپ نے یقین وتر پڑھے، پھر مؤذن نے اذان دی اور آپ نماز کے لیے باہر تشریف لائے اور آپ دعا کر رہے تھے۔

اللہم فی قلبی نوراً و فی لسانی نوراً و اجعل فی سمعی نوراً و اجعل فی بصری نوراً و اجعل من خلقی نوراً و من امای نوراً و اجعل لی من فوقی نوراً و من تحتی نوراً
اللہم اعطنی نوراً۔

یعنی: ”اے اللہ میرے دل میں نور ڈال دے اور میری زبان میں نور ڈال دے اور میرے کانوں میں نور ڈال دے اور میری آنکھوں میں نور ڈال دے اور میرے پیچھے نور کر دے اور میرے آگے نور کر دے اور میرے اوپر نور کر دے اور میرے نیچے نور کر دے اور اے اللہ تجھے نور عطا فرما: (مسلم)

عائشہ کی روایت کو ابن عباس کی روایت پر ترجیح اور حضرت ابن عباسؓ نے دو خفیف رکعتوں

کے ساتھ افتتاح کا تذکرہ نہیں کیا جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے تذکرہ کیا ہے۔ اس لیے یا تو کبھی آپ اس طرح کرتے ہوں گے اور کبھی اُس طرح اور یا حضرت عائشہؓ نے وہ بات یاد رکھی جو حضرت ابن عباسؓ یاد نہ رکھ سکے اور یہی اظہر ہے کیونکہ وہی

امام المؤمنین رضی اللہ عنہما ہمیشہ موافقت سے آپ کو دیکھتیں اور (اہتمام سے) آپ کی سنت طیبہ پر ملاحظہ کرتے ہیں۔ نیز آپ ہی تمام مخلوقات کے مقابلہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام لیل سے آگاہ تھیں اور ابن عباسؓ نے تو محض اپنی خالہؓ کے ہاں ٹھہرنے سے رات کو مشاہدہ کیا اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام لیل کے متعلق حضرت عائشہؓ اور حضرت ابن عباسؓ میں اختلاف ہو تو حضرت عائشہؓ کا قول ہی معتبر تصور ہوگا۔ اور آپ کے قیام لیل اور وتر کئی انواع پر تھے۔ ایک تو یہ جو حضرت ابن عباسؓ نے ذکر

کیا۔

قسم ثانی جسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ذکر کیا کہ آپ دو خفیف رکعتوں سے نماز کی ابتدا فرماتے پھر آپ اپنا اور (نماز) گیارہ رکعتوں میں ختم کرتے۔ ہر دو رکعت پر سلام پھیرتے اور ایک رکعت کے ساتھ وتر کرتے۔

قسم سوم اسی طریقہ پر تیرہ رکعت تھیں۔

قسم چہارم یہ تھی کہ آپ آٹھ رکعتیں پڑھتے، ہر دو رکعت پر سلام پھیرتے۔ پھر مسلسل پانچ رکعت پڑھتے۔ وتر کرتے اور صرف آخر میں (شہد) کے لیے بیٹھتے۔ قسم پنجم، نو رکعت تھیں کہ جو آٹھ مسلسل پڑھتے اور صرف آٹھویں رکعت کے آخر میں بیٹھتے اور اللہ کا ذکر فرماتے، حمد کرتے اور دعا مانگتے، پھر کھڑے ہو جاتے اور سلام نہ پھیرتے پھر نویں رکعت پڑھتے پھر بیٹھ جاتے اور شہد پڑھتے اور سلام پھیر دیتے پھر سلام پھیرنے کے بعد بیٹھ کر دو رکعت پڑھتے۔

قسم ششم یہ تھی کہ نو مذکورہ کی طرح سات رکعتیں پڑھتے۔ پھر اس کے بعد دو رکعتیں بیٹھ کر پڑھتے۔

قسم ہفتم یہ تھی کہ آپ دو دو رکعت نماز پڑھتے اور آخر میں، تین وتر ادا کرتے جن میں فصل نہ ہوتا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ آپ تین وتر پڑھتے اور ان کے درمیان فصل نہ فرماتے اور نسانی نے انہیں سے روایت کیا کہ آپ وتر کی نماز میں دو رکعت پر سلام نہ پھیرتے۔ یہ مشاہدہ پر مبنی

سنت ہے۔

وتر کے متعلق بعض دوسرے روایات | ابو حاتم اور ابن حبان ر ہر دو صاحبان نے اپنی صحیح میں حضرت ابو ہریرہؓ سے اور انہوں

نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے، یقین و تر نہ پڑھو بلکہ پانچ یا سات.... (رکعتوں) سے وتر کرو اور نماز مغرب سے تشاہد نہ کرو۔ امام دارقطنیؒ فرماتے ہیں اس کے تمام راوی ثقہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھہرو میں نے حضرت ابو عبد اللہ سے دریافت کیا۔ وتر میں آپ کا مسلک تھا؟ کیا آپ دو رکعتوں پر سلام پھیرتے تھے؟

انہوں نے جواب دیا ہاں!

میں نے پوچھا، کیوں؟

فرمایا دو رکعتوں کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث قوی اور کثرت سے ہیں۔ زہریؒ حضرت عروہؓ سے اور وہ عائشہؓ سے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ آپ نے دو رکعتوں پر سلام پھیرا۔

اور حارث کہتے ہیں کہ امام احمدؒ سے وتر کے متعلق دریافت کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا۔ دو رکعتوں پر سلام پھیرا جائے گا اور اگر سلام نہ پھیرے تو مجھے امید ہے کہ کوئی حرج نہیں ہوگا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام پھیرنا ثابت ہے اور ابو طالب کہتے ہیں کہ میں نے ابو عبد اللہ سے دریافت کیا ہے۔

وتر میں آپ کس روایت کی طرف مائل ہیں؟

انہوں نے جواب دیا کہ میں سب کی طرف مائل ہوں، جس نے پانچ رکعت پڑھیں اور صرف آخری رکعت پر بیٹھا اور جس نے سات رکعتیں پڑھیں اور صرف ان کے آخری رکعت پر بیٹھا، دونوں صحیح ہیں، زرارہ کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت میں ہے کہ آپ نو سے وتر کرتے اور آٹھویں (رکعت) پر بیٹھا کرتے۔ انہوں نے بتایا لیکن زیادہ مضبوط اور قوی روایت ایک رکعت والی ہے۔ اسی لئے میں اس پر عامل ہوں

میں نے عرض کیا کہ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں ”کہ تین رکعتیں“ انہوں نے جواب دیا ہاں! را ابن مسعود نے حضرت سعدؓ پر ایک رکعت کی وجہ سے اعتراض کیا تھا تو انہوں نے بھی جواب میں کچھ کہا تھا۔
 قسم ہستم؛ جو نسائی نے حضرت حذیفہؓ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان میں نماز پڑھی تو رکوع کیا اور رکوع میں سبحان ربی العظیم اس قدر (دیر تک) پڑھا جیسے کھڑے رہے پھر بیٹھ گئے آپ پڑھ رہے تھے۔

رَبِّ اغْفِرْ لِي رَبِّ اغْفِرْ لِي۔

یعنی! اے پروردگار مجھے بخش دے اے پروردگار مجھے بخش دے؛
 جتنی دیر کھڑے رہے یہی پڑھتے رہے۔ ابھی چار رکعت ہی پڑھی تھیں کہ حضرت بلال حاضر ہوئے اور صبح کی نماز کے لیے بلانے لگے۔

آپ نے شروع رات، درمیان میں اور آخر میں بھی وتر پڑھے، میں نے اور بعض اوقات رات بھر کھڑے رہے اور ایک ہی آیت کی تلاوت صبح تک بار بار کرتے رہے اور وہ آیت یہ تھی۔

ان تعذبهم عبادتك۔

یعنی اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں؛

آپ کی رات کی نماز تین طرح ہوتی تھی ایک کھڑے ہو کر اور زیادہ تر یہی طریقہ تھا۔ دوسرے بیٹھ کر نماز پڑھتے اور رکوع بھی بیٹھ کر کرتے۔ تیسرے یہ کہ آپ بیٹھ کر نماز پڑھتے اور جب قراۃ میں سے تھوڑا سا باقی رہ جاتا تو کھڑے ہو جاتے اور کھڑے ہو کر رکوع فرماتے۔ یہ تینوں صورتیں صحیح طور پر آپ سے منقول ہیں۔

ابوداؤد راوی کی تعذیل | رہا کھڑے ہونے کے موقع پر آپ کا بیٹھ جانا تو سنن نسائی میں حضرت عبداللہ بن شفیقؓ

سے اور انہوں نے حضرت عائشہ سے روایت کیا ہے اور انہوں نے فرمایا۔
 میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تزیلح (بیٹھتی مار کر) نماز پڑھتے دیکھا
 امام نسائی فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ ابو داؤد کے سوا کسی نے اسے روایت
 کیا ہے اور ابو داؤد ثقہ راوی ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ روایت غلط ہے
 اور اللہ ہی خوب جانتا ہے۔

قنوت کا مسئلہ

نماز میں قنوت کے وقت طریقے اور دعا کا بیان

آٹھ رکعتیں پڑھنے کے بعد وتر | نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو چکا ہے کہ آپ وتر کے بعد کبھی بیٹھ کر دو رکعت پڑھتے اور کبھی دوران نماز میں تلاوت (قرآن) بیٹھ کر کرتے اور جب رکوع کرنا ہوتا تو کھڑے ہو جاتے اور جب رکوع کرتے صحیح مسلم میں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے بتایا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے متعلق دریافت کیا تو (ام المؤمنین رضی اللہ عنہا) نے فرمایا آپ تیرہ رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ اول آٹھ رکعتیں پڑھتے پھر وتر پڑھتے۔ پھر بیٹھ کر دو رکعتیں ادا کرتے۔ چنانچہ جب رکوع کرنا چاہتے تو کھڑے ہو جاتے اور رکوع کر لیتے پھر آپ اذان اور اقامت کے درمیان نماز صحیح کی دو رکعت (سنن) پڑھتے۔

مسند میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتروں کے دو خفیف سی رکعتیں بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے۔ امام ترمذی نے بھی حضرت عائشہ اور ابو امامہ رضی اللہ عنہما سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی روایت کی ہے۔

مسند میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر دو رکعت وتر پڑھا کرتے تھے جن میں آپ اذاز لزلت اور قل یا ایہا الکافرون پڑھا کرتے

تعارض روایت اور حل اشکال اور قنطنی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے اسی طرح کی روایت نقل کی ہے اور اکثر لوگوں کو اس میں اشکال سا ہو گیا ہے اور انہوں نے اسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول "رات کی آخری نماز وتر بناؤ" کا معارض سمجھا ہے۔ مالک رحمۃ اللہ علیہ نے تو ان دو رکعتوں کا انکار کیا ہے۔ اور امام احمد فرماتے ہیں میں نہ بیہر رکعتیں پڑھنا چاہتا ہوں اور نہ کسی کو پڑھنے سے منع کرتا ہوں اور بتایا ہے کہ امام مالک نے اس کا انکار کیا ہے اور ایک جماعت نے کہا ہے کہ آپ نے یہ دو رکعتیں اس لیے پڑھیں تاکہ وتر کے بعد نماز کے جواز کا علم ہو جائے اور اگر یہ پڑھی گئی ہیں تو ان سے نفل نہ پڑھنے کی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ یہ آپ کے اس فرمان پر محمول ہے "رات کی آخری نماز وتر کو بناؤ" (یعنی) مستحب یہ ہے اور ان کے بعد دو رکعتیں محض مباح (جائز) ہیں۔ اور ان سب یہ ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ دونوں رکعتیں سنتوں کی قائم مقام ہیں اور وتر کی تکمیل کرتی ہیں کیونکہ وتر مستقل عبادت ہے۔ خصوصاً جب کہ اسے واجب مانا جائے۔ پس وتر کے بعد دو رکعتیں مغرب کی سنتوں کے قائم مقام ہیں کیونکہ نماز مغرب دن کا وتر ہے اور یہ دو رکعتیں اس کی تکمیل کرتی ہیں اسی طرح رات کے وتر کے بعد دو رکعتوں کا معاملہ ہے۔

وتر میں قنوت پڑھنا چاہیے یا نہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی نہیں کہ آپ نے وتر میں قنوت پڑھا ہو یا صرف ایک روایت ہے جو ابن ماجہ نے علی بن مبہون سے اور انہوں نے محمد بن یزید سے اور انہوں نے سفیان سے اور انہوں نے زہد یامی سے اور انہوں نے سعید بن عبد الرحمن بن ابی ہریرہ سے اور انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے ابی بن کعب سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر پڑھتے تو رکوع سے پہلے قنوت پڑھتے اور امام احمد نے اپنے بیٹے عبد اللہ کی روایت کے مطابق رکوع کے بعد قنوت کو اختیار کیا ہے (نیز) جو کچھ قنوت کے معاملہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، وہی کچھ قنوت فجر سے متعلق بھی ہے۔ جب ایک رکوع سے سر اٹھائیں، آپ نے رکوع کے

بعد و تر کے قنوت کو اختیار کیا ہے۔ بنی صلی اللہ علیہ وسلم سے قنوت سے قبل یا بعد کچھ بھی منقول نہیں۔ اور جلال کہتے ہیں کہ مجھے محمد بن یحییٰ کمال نے بتایا کہ انہوں نے وتر میں قنوت کے بعد یا قبل اس سے متعلق ابو عبد اللہ سے دریافت کیا کہ انہوں نے جواب دیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کچھ منقول نہیں۔ لیکن حضرت عمرؓ ایک سال سے دوسرے سال تک قنوت پڑھا کرتے تھے۔

وتر میں پڑھنے والے دعائیہ کلمات | امام احمدؒ اور اہل سنن حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ مجھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمات سکھائے، جن کو میں وتر میں پڑھا کرتا ہوں۔

”اللهم اهدني فيمن هديت دعافني فيمن عافيت وقولني فيمن قوليت وبارك لي فيما اعطيت وقتي شروا قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت تبارك ربنا وتعاليت“

اور امام بیہقیؒ اور نسائیؒ نے یہ الفاظ بھی زائد لکھے ہیں۔
ولا يعز من حاديت۔

اور نسائیؒ نے ایک روایت پر مزید یہ الفاظ نقل کیے ہیں۔
وصلی اللہ علی النبی۔

اور حاکم نے مستدرک میں لکھا ہے کہ انہوں نے بتایا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ جب میں سر اٹھاؤں اور سجدہ کے سوا کچھ باقی نہ رہے تو یہ دعا پڑھوں (ابن حبانؒ نے اسے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے اور اس کے الفاظ یہ ہیں:

”و میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ وہ دعا پڑھتے تھے۔ امام ترمذیؒ فرماتے ہیں کہ حسن بن علی رضی اللہ عنہما کی یہ روایت حسن ہے اسے ہم صرف اسی (یعنی ابو جبراء سعدی کی سند سے جانتے ہیں اور اس کا نام ربیعہ بن شیبان ہے اولد قنوت کے متعلق ہم بنی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے زیادہ بہتر دعا نہیں جانتے۔

اور وتر میں دعائے قنوت حضرت عمرو بن مسعودؓ سے منقول ہے اور ان سے فجر کی نماز میں قنوت زیادہ صحت سے منقول ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قنوت وتر کی روایت سے زیادہ فجر کی قنوت کی روایت زیادہ صحت کے ساتھ منقول ہے۔

حضرت علیؓ کی روایت وتر کے بارے میں | ابو داؤد و ترمذی اور نسائی نے حضرت علیؓ بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی حدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کے آخر میں پڑھا کرتے تھے۔

برضاك ابن سخطك وبعاناتك من عقوبتك واعوذ بك منك لا احطى ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك۔

یعنی ”اے اللہ میں تیری خفگی سے تیری رضا کی اور تیری سزا سے تیرے عفو کی پناہ مانگتا ہوں اور میں تجھ سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ میں تیری سزا نہیں کر سکتا تو ایسا ہی ہے جیسی تو نے خود اپنی سزا فرمائی“

اس کے متعلق یہ بھی احتمال ہے کہ یہ اس سے قبل ہو یا بعد میں ہو اور نسائی سے ایک روایت میں ثابت ہے کہ جب آپ نماز سے فارغ ہوتے اور لیتر پر جاتے تو یہ مذکورہ دعا پڑھا کرتے اس روایت میں ہے۔ لا احصى ثناء عليك ولوحت۔

نبی صلی اللہ سے ثابت ہے کہ آپ نے یہ سجدہ میں کہا ہے، شاید آپ نے یہ نماز میں یا فارغ ہونے کے بعد پڑھا ہو۔ حاکم نے مستدرک میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اور وتر کے متعلق روایت کیا ہے پھر آپ نے وتر پڑھے۔ جب آپ نے نماز پڑھی تو میں نے سنا کہ آپ پڑھ رہے تھے:

اللہم اجعل فی قلبی نوراً و فی بصری نوراً و فی سمعی نوراً و عن یمینی نوراً و عن شمالی نوراً و فوقی نوراً و تحتی نوراً و امامی نوراً و خلفی نوراً و اجعل لی یوم لقاؤک نوراً۔

یعنی: اے اللہ میرے دل میں نور ڈال دے اور میری آنکھوں میں نور ڈال دے اور میرے کانوں میں نور ڈال دے، اور میرے دائیں طرف نور کر دے

اور میرے بائیں جانب نور کر دے اور میرے اوپر نور کر دے اور میرے نیچے نور کر دے اور میرے سامنے نور کر دے اور میرے پیچھے نور کر دے اور میرے لیے اس دن نور کر دے جس دن تیری زیارت ہو۔

کریم اور سبع نے فنوت کے متعلق کہا ہے کہ میں اولاد عباس میں ایک آدمی سے ملا تو اس نے مجھے بتایا: آپ یہ بھی فرماتے تھے۔

”لحسی ودھی وعصبی وشعری وحشری۔“

یعنی: ”میرے گوشت اور میرے خون اور میرے پٹھے اور میرے بالوں اور میری جلد (کو منور کر دے)“

اور دو عادات ذکر کیں۔ نسائی کی ایک روایت میں ہے اور وہ سجدہ میں پڑھا کرتے تھے: ”اور اس حدیث میں مسلم کی ایک روایت میں ہے ”آپ نماز یعنی صبح کی نماز کے لیے باہر تشریف لائے اور آپ پڑھ رہے تھے“ پھر یہ دعائے (مذکورہ) نقل کی اور ان کی ایک روایت میں ہے

وفی لسانی نوراً واجعل فی نفسی نوراً واعظم فی نوراً۔“

یعنی: ”اور میری زبان نور سے بھر دے اور مجھ میں نور پیدا کر دے اور میرے لیے نور زیادہ کر دے۔“

ان کی ایک روایت میں ہے وجعلنی نوراً۔“

یعنی: ”اور مجھے نور بنا دے“

اور ابو داؤد و نسائی نے ابی بن کعب سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر میں سبح اسم ربك الاعلیٰ اور قل یا ایہا الکافرون اور قل هو اللہ پڑھا کرتے۔ جب سلام پھیرتے تو یمن بار بار دعا پڑھتے سبحان الملك القدوس تیسری مرتبہ آپ آواز کھینچ کر پڑھتے اور بلند کر لیتے۔ یہ نسائی کے الفاظ ہیں۔ وار قطنی نے مزید کہا ہے: رب الملائکة والروح انخفت صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت قطع کر لیتے اور ہر آیت پر ٹھہر جاتے۔ اس طرح آپ پڑھتے الحمد للہ رب العالمین اور ٹھہر جاتے پھر الرحمن الرحیم اور وقف کرتے پھر مالک يوم الدين....

تلاوت قرآن کریم

کتاب اللہ کی تلاوت و قرأت کے آداب

امام زہری کی روایت | زہری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت ایک ایک آیت کے وقفہ سے ہوتی تھی۔

اگرچہ آیت کا تعلق مابعد سے کیوں نہ ہو پھر بھی آیت کے آخر میں وقف کرنا افضل ہے اور بعض قراء کا یہ خیال ہے آیت کے آخر میں وقوف کے موقع پر اعراض و مفاسد آیت اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و طریقہ کا لحاظ رکھنا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ امام بیہقی اور دوسرے (محدثین) نے شعب الایمان میں لکھا ہے:

”آیت کے آخر میں وقف کو ترجیح ہے۔ اگرچہ آیت کا مابعد سے تعلق کیوں نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترتیل سے سورۃ پڑھتے یہاں تک کہ وہ بڑی سے بڑی کیوں نہ ہو اور لگا ہے، ایک ہی آیت کو صبح تک بار بار پڑھتے رہتے اور لوگوں نے ترتیل اور کم پڑھنا یا جلدی اور زیادہ پڑھنے میں اختلاف کیا ہے کہ دونوں میں کونسی صورت افضل ہے۔ چنانچہ ابن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ عنہم وغیرہ کا خیال ہے کہ ترتیل و تدبر کے ساتھ کم پڑھنا جلدی اور کثرت تلاوت سے بہتر ہے اور اس مسک کے حضرات نے استدلال کیا ہے کہ تلاوت کا مقصود تو فہم و تدبر و تفقہ ہے اور اسی پر عمل کرنا، اس کی تلاوت کرنا اور اسے یاد کرنا مطالب کا ذریعہ ہے جیسا کہ سلف نے فرمایا ہے کہ قرآن عمل کے لیے نازل کیا گیا اس لیے اس کی تلاوت کو عمل سمجھو۔ یہی وجہ ہے کہ اہل قرآن اس کے عالم بھی تھے اور جو اس میں احکامات، عین ان پر عامل بھی تھے۔ اگرچہ

زبان یاد نہ کیا ہو لیکن جس نے اُسے زبانی یاد کیا اور نہ اُسے سمجھا اور نہ اس پر عمل کیا تو وہ اہل قرآن میں سے نہیں۔ اگرچہ وہ کھٹا کھٹ (زبانی) پڑھ سکتا ہو۔ اسے کہنا ہے کہ :-

ایمان سب سے افضل عمل ہے اور فہم قرآن اور تدبیر قرآن ہی ایمان کا ثمر نور ہے۔
بغیر سمجھے ہوئے تلاوت قرآن کی مثال | رہا یہ کہ فہم و تدبیر کے بغیر صرف تلاوت
 کرنا تو اس کام کو تو نیک و بد اور مومن
 و منافق سب کر رہے ہیں جیسا کہ نبی صلی اللہ نے فرمایا کہ منافق کی مثال جو قرآن پڑھ رہا ہو
 ایسی ہے کہ جیسے ریحان ریحول، کہ اس کی خوشبو اچھی ہے لیکن اس کا ذائقہ کڑوا ہے۔
 اس باب میں لوگوں کے چار طبقات ہیں۔

۱۔ اہل قرآن و ایمان یہ سب سے افضل طبقہ ہے۔

۲۔ جو قرآن و ایمان سے محروم ہے۔

۳۔ جسے قرآن تو ملا لیکن ایمان نہ ملا۔

۴۔ جسے ایمان ملا لیکن قرآن نہ ملا۔

ان کا کہنا ہے کہ جسے ایمان بغیر قرآن کے ملا وہ اس سے افضل ہے۔ جسے قرآن ملا

لیکن ایمان نہ ملا۔ ایسے ہی جسے تلاوت میں فہم و تدبیر نصیب ہو وہ اس سے افضل ہے جو
 بغیر تدبیر کے کثرت اور تیزی سے تلاوت کرتا ہے۔ ان کا فرمان ہے کہ:

یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کیونکہ آپ ترتیل سے تلاوت فرماتے۔

یہاں تک کہ سورت طویل سے طویل ہو جاتی اور صبح تک ایک ایک آیت پر کھڑے رہتے۔

اور اصحاب شافعی رحمۃ اللہ
اصحاب شافعی کی روایت کے بارے میں | علیہم سے منقول ہے کہ

کثرت تلاوت افضل ہے اور انہوں نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سے

استدلال کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کتاب

اللہ میں سے ایک حرف پڑھا تو اس کے لیے ایک نیکی کا اجر دیا گیا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا

الحمد ایک حرف ہے۔ بلکہ الف ایک حرف ہے اور لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے (روایت ترمذی) اور صحیح مسلمہ یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ ترتیل و تدبر سے تلاوت کرنا نہایت افضل اور بہتر ہے اور کثرت تلاوت کا ثواب مقدار میں زیادہ ہے۔ چنانچہ پہلے کی مثال یوں ہے کہ جیسے کسی نے ایک بڑی چیز کا صدقہ کیا یا کسی نے غلام آزاد کیا کہ جس کی قیمت بہت زیادہ تھی اور دوسرے کی مثال ایسی ہے کہ جسے کسی نے بہت سے دراہم صدقہ کیے یا چند غلام آزاد کیے کہ جن کی (فرداً فرداً) قیمت کم تھی۔

صحیح بخاری میں حضرت قتادہؓ سے مروی ہے کہ میں نے حضرت انسؓ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ کھینچ کر پڑھا کرتے تھے۔

تلاوت جسے کان سنیں اور دل محفوظ کرے | شعبہ کہتے ہیں کہ ہمیں ابو حمزہؓ نے بتایا کہ میں نے ابن عباسؓ سے عرض کیا

کہ میں جلدی پڑھنے کا عادی ہوں اور ایسا اوقات ہیں ایک رات میں ایک بار دو قرات ختم کرتا ہوں۔

ابن عباسؓ نے فرمایا کہ تجھے یہ زبا وہ پسند ہے کہ میں ایک سورۃ پڑھوں بجائے اس کے کہ جو تم کرتے ہو، اس لیے اگر تم ضرور یہ کرنا چاہتے ہو تو ایسی تلاوت کرو کہ جسے تمہارے کان سنیں اور دل محفوظ کرے۔

ابراہیمؓ فرماتے ہیں کہ حضرت علقمہؓ نے حضرت ابن مسعودؓ کے سامنے تلاوت کی ان کی آواز بہت اچھی تھی تو ابن مسعودؓ نے فرمایا، تجھ پر میرے ماں باپ فدا ہوں ترتیل سے پڑھو، کیونکہ یہ قرآن مجید کی زینت ہے اور حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا قرآن کو شعر کی طرح نہ گاؤ اور نہ فضول نثر کی طرح پڑھو۔ اور عجائب (قرآن) پر وقف کرو۔ اس سے قلوب کو حرکت دو اور تمہارا مقصد محض سورۃ کے خاتمہ پر پہنچنا نہ بنے جائے۔

عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب تم سنو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔
قرآن سنو تو گوش ہوش سے | يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكٰفِرِينَ

نم گوش ہوش سے سنو کیوں کہ یا تمہیں نیکی کا حکم ہو گا اور یا برائی سے منع کیا جائے گا اور
 عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایک عورت کے پاس گیا، میں سورہ ہود پڑھ رہا
 تھا وہ کہنے لگی، اے عبدالرحمن تو اس طرح سورہ ہود پڑھ رہا ہے؟ خدا کی قسم میں تو چھ ماہ
 سے لگی ہوں لیکن ابھی تک اس کی تلاوت سے فارغ نہیں ہوئی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز میں کبھی تو آہستہ سے تلاوت فرماتے
 اور کبھی جہر سے تلاوت فرماتے، کبھی طویل قیام فرماتے اور کبھی قیام میں تخفیف فرماتے
 زیادہ تر آپ رات کے آخری حصہ میں دتر پڑھتے اور کبھی کبھی پہلے یا درمیانی حصہ میں وازا
 کر لیتے اور سفر میں آپ شب و روز سواری پر نفل پڑھتے۔ جدھر آپ کا رخ ہوتا اسی طرف
 پڑھتے۔ آپ اشارہ سے رکوع و سجود کرتے اور رکوع سے سجدہ زیادہ جھک کرتے۔
 امام احمد اور ابو داؤد نے حضرت انس بن مالک سے روایت کیا ہے انہوں نے بتایا کہ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سواری پر نفل پڑھنے کا ارادہ کرتے تو قبلہ رخ ہو
 جانے اور نماز کے لیے تکبیر کہتے۔ پھر اپنی سواری کو آزاد چھوڑ دیتے اس کے بعد سواری
 کا جس طرف بھی رخ ہوتا نماز پڑھتے رہتے۔ یہی وجہ ہے کہ امام احمد سے روایت
 کا اختلاف ہے۔ دونوں روایتوں کی بناء پر سوال یہ ہے کہ آیا جب وہ قادر ہونو ایسا
 کرے یا نہ کرے؟

۱۔ دونوں طرح جائز ہے۔ حسب سہولت و ضرورت آدمی جس طریقہ پر چاہے عمل کرے۔

(رئیس احمد جعفری)

۲۔ اسے فقہی اصطلاح میں نحری کہتے ہیں، سواری کا رخ کسی طرف بھی ہو قبلہ کے رخ کی نیت کرے
 پھر نماز صحیح ہوگی۔ (رئیس احمد جعفری)

نماز سواری کی حالت میں | جب نماز کے اندر گھوم کر قبلہ رخ ہونا ممکن ہو، مثلاً وہ محل میں یا کمرے میں یا اس جیسی کسی جگہ (جگہ) میں ہو تو اس کو قبلہ رخ فرضی ہے کیونکہ اس کے لیے گھوم جانا ممکن ہے (بخلاف) سواری کے یا چارپائے کے کہ اس کے لئے ایسا کرنا ممکن ہے اور ابو طالب نے ان سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا۔ محل میں گھوم جانا بہت مشکل تر ہوتا ہے اس لیے بدھ رخ ہونا پڑھ لے اور محل میں سجدہ کے متعلق روایات میں اختلاف ہے۔ ان کے رط کے حضرت عبداللہ نے ان سے روایت کیا ہے۔ کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر محل ہو اور محل میں سجدہ کرنا ممکن ہو تو سجدہ کر لے۔ مسمون ان سے روایت کرتے ہیں کہ جب محل میں نماز پڑھے تو میرے خیال میں بہتر یہ ہے کہ سجدہ کرے کیونکہ (محل میں کرنا) ممکن ہے اور فضل بن زیاد نے ان سے روایت کیا کہ اگر محل میں سجدہ ہو سکتا ہو تو کرے اور جعفر بن محمد نے ان سے نقل کیا کہ جب محل میں ہو تو بلند جگہ پر سجدہ کر لے اور بسا اوقات آپ نے اونٹ پر تکیہ لگایا لیکن اشارے سے ہی پڑھتے رہے اور سجدہ رکوع سے زیادہ جھک کر ادا کرتے رہے۔ اسے ابو داؤد نے آپ سے نقل کیا ہے۔

نماز چاشت

نماز چاشت مسنون ہے یا مستحب یا مباح یا کچھ نہیں

آل حضرت کا عمل | صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز چاشت پڑھتے کبھی نہیں دیکھا!

لیکن میں پڑھتی ہوں اور مواقع مجلی کی روایت میں منقول ہے کہ میں نے ابن عمر سے دریافت کیا کہ کیا آپ نماز چاشت پڑھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں! میں نے کہا اور ابو بکرؓ؟ فرمایا: نہیں وہ بھی نہیں! میں نے عرض کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا نہیں وہ بھی نہیں۔ ان کا کوئی بھائی (مساوی) نہیں۔

ابن ابی لیلیٰ سے منقول ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں کسی نے نہیں بتایا کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز چاشت پڑھتے دیکھا ہو۔ سوائے ام ہانیؓ کے کہ انہوں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن ان کے گھر میں داخل ہوئے تو آپ نے غسل فرمایا اور اٹھ رکعتیں پڑھیں میں نے کوئی نماز اس سے بلکی نہیں دیکھی۔ ہاں آپ صرف رکوع اور سجود مکمل کر رہے تھے۔

صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن شفیق سے منقول ہے انہوں نے بتایا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز چاشت پڑھا کرتے تھے؟ فرمایا کہ نہیں! ہاں اگر آپ سفر سے تشریف لاتے (تو پڑھتے) میں نے عرض

کیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورتوں کے درمیان اقرآن فرماتے تھے؟ فرمایا ہاں،
مفصل میں ایسا کرتے۔

صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نماز چاشت کی چار رکعتیں پڑھتے تھے۔ اور جتنا اللہ تعالیٰ چاہتا پڑھا
دیتے۔

صحیحین میں حضرت ام بانی سے مروی ہے کہ رسول
فتح مکہ کے دن آپ نے چاشت پڑھی اللہ صلی اللہ وسلم نے فتح مکہ کے دن آٹھ رکعت

نماز پڑھی اور یہ نماز چاشت نضحی اور حاکم نے مستدرک میں بتایا کہ ہمیں الصم نے اور نہیں
صغائی نے اور انہیں ابن ابی مریم نے اور انہیں بکر بن مضر نے اور انہیں عمر بن حرث نے
بتایا اور انہوں نے بکر بن الشیح سے اور انہیں ضحاک سے اور انہوں نے عبد اللہ سے
اور انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے بتایا:

”میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سفر میں آٹھ رکعت نماز چاشت پڑھتے

دیکھا۔ جب آپ فارغ ہو گئے تو فرمایا: میں نے امید و خوف کی نماز پڑھی اور میں نے
اپنے پروردگار سے تین چیزوں کا سوال کیا اس نے مجھے دو عطا فرمائیں اور ایک روک
دی، میں نے عرض کیا کہ میری امت کو قحط سالی سے ہلاک نہ کیجیو، تو اللہ تعالیٰ نے
قبول فرمایا اور میں نے سوال کیا کہ ان پر کوئی دشمن مسلط نہ ہو تو یہ بھی قبول فرما
لیا اور میں نے سوال کیا کہ ان میں تفرقہ پیدا نہ ہو تو یہ قبول نہ ہوا۔

حاکم فرماتے ہیں کہ یہ روایت صحیح ہے
نماز چاشت میں آپ کیا پڑھتے تھے؟ میں کہتا ہوں کہ ضحاک بن عبد اللہ بھی

دیکھ رہے ہیں کہ یہ کون ہے؟ اور اس کی حالت را اعتماد کیسی ہے؟ حاکم نے اپنی کتاب
فصل الضعی میں لکھا ہے۔ کہ ہمیں ابو بکر فقیہ نے اور انہیں بشر بن بیحی نے انہیں محمد
بن صالح دولانی نے انہیں خالد بن عبد اللہ بن حصین نے بتایا اور انہیں ہلال بن صبیف
سے اور انہیں زاذان سے اور انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت پہنچی کہ

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلوٰۃ الضحیٰ پڑھی پھر پڑھا۔

اللهم اغفر لی وارحمنی وتب علیّ ۲ انک انت التواب الرحیم الغفور۔
یعنی ”اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما اور میری توبہ قبول فرما، بیشک
تو ہی توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا بخشنے والا ہے۔“
یہاں تک کہ آپ نے ایک سو مرتبہ یہی دعا پڑھی۔

ہمیں ابو عباس اصم انہیں اسد بن عاصم نے انہیں حصین بن حفص نے بتایا انہیں
سفیان سے انہیں عمر بن ذر سے اور انہیں حضرت مجاہد سے روایت پہنچی کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز چاشت دو رکعت اور چار رکعت اور چھ اور آٹھ پڑھی۔
امام احمد فرماتے ہیں۔ کہ ہمیں ابو سعید مولیٰ بن ہاشم نے انہیں عثمان بن عبد الملک
عمری نے انہیں عائشہ بنت سعد نے بتایا انہیں حضرت ام درة نے بتایا کہ میں نے
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو نماز چاشت پڑھتے دیکھا وہ فرماتی تھیں کہ میں نے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف چار رکعت پڑھتے ہوئے دیکھا۔ نیز حاکم فرماتے ہیں
ہمیں ابو احمد بکر بن محمد مروزی نے انہیں ابو فلاہ نے انہیں ابو ولید نے انہیں ابو زانہ
نے بتایا کہ انہیں حصین بن عبد الرحمن سے انہیں عمرو بن مرة سے انہیں سمانہ بن
عمیر سے انہیں ابن جبیر بن مطعم سے انہیں اپنے والد بزرگوار سے روایت پہنچی کہ
انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز چاشت پڑھتے دیکھا نیز حاکم فرماتے ہیں کہ
ہمیں اسماعیل بن محمد نے انہیں محمد بن عدی بن کامل نے انہیں وہب بن بقیہ واسطی
نے انہیں خالد بن عبد اللہ نے بتایا کہ انہیں محمد قیس سے انہیں حضرت جابر بن عبد اللہ
سے روایت پہنچی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھ رکعت نماز پڑھی۔ پھر حاکم نے اسحق
بن بشبہ محاملی سے روایت کی ہے کہ انہیں عیسیٰ بن موسیٰ نے بتایا کہ انہیں جابر
سے، انہیں عمر بن صبیح سے انہیں مقاتل بن حبان سے، انہیں مسلم بن صبیح سے
انہیں مسروق سے انہیں حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہما سے روایت
پہنچی ان دونوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز چاشت میں بارہ

رکعت پڑھا کرتے تھے۔ اور طویل روایت ذکر کی ہے حاکم فرماتے ہیں کہ، میں ابو احمد بکر بن محمد صرف نے بتایا کہ انہیں ابو قلابہ رقاشی نے انہیں ابو ولید نے انہیں شعبہ نے بتایا۔ انہیں ابواسحاق سے انہیں عاصم بن حمزہ سے انہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت پہنچی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز چاشت پڑھتے تھے۔ یہی خیال ابو ولید کا ہے، انہیں ابو عوانہ نے بتایا کہ انہیں حصین بن عبدالرحمن سے انہیں عمرو بن مرة سے انہیں عمارہ عمیر عبدی سے انہیں ابن جبیر بن مطعم سے انہیں اپنے والد سے روایت پہنچی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز چاشت پڑھتے دیکھا۔

نماز چاشت کے بارے میں صحابہ کی شہادت حاکم فرماتے ہیں کہ اس سلسلہ میں مردوں میں سے حضرت ابو سعید

خدریؓ، ابو ذر غفاریؓ، تید بنہ ارقمؓ، ابو ہریرہؓ، بریدہؓ اسلمیؓ، ابوالدرداءؓ، عبد اللہ بن ابی ادنیؓ، عتبان بن مالکؓ، انس بن مالکؓ، عقبہ بن عبد اللہ سلمیؓ، نعیم بن ہمارہؓ غطفانیؓ اور امامہ یابی رضی اللہ عنہم، عیسیٰ اور عورتوں میں سے حضرت عائشہ بنت ابی بکرؓ، ام یانی اور ام سلمہ رضی اللہ عنہم میں ان سب نے گواہی دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز چاشت کی نماز چھ رکعت پڑھا کرتے تھے۔

ان روایات میں اسناد پر لوگوں میں اختلاف ہو گیا چنانچہ فعل کی روایت کو ترک (صلوٰۃ) پر ترجیح دی گئی، کیونکہ اثبات کرنے والی روایات میں معلومات کثرت سے ہیں جو نفی کرنے والے پر مخفی رہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ مسئلہ اکثریت کے پاس موجود نہ رہے اور قلیل جماعت کے پاس پایا جائے کہتے ہیں کہ حضرت عائشہؓ، انسؓ، جابرؓ، ام یانیؓ اور علی بن ابی طالب نے خبر دی ہے کہ آپ نے یہ نماز چاشت پڑھی ہے اور مندرجہ ذیل احادیث اس کی تائید کرتی ہیں، جن میں اس کے وصیت اور اس نماز کے تحفظ نیز اس پر عامل کی مدح و ثناء ملتی ہے۔

صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے بتایا کہ میرے خلیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی کہ ہر ماہ تین دن

کے روزے رکھوں اور دو رکعت نماز چاشت (پڑھوں) اور سونے سے قبل و تراویحوں
صحیح مسلم میں اسی طرح حضرت ابوالدرداء سے منقول ہے اور صحیح مسلم میں حضرت
ابو ذر سے مرفوعاً منقول ہے۔ آنحضرت نے فرمایا۔

تم میں سے ہر آدمی پر صدقہ واجب ہے۔ چنانچہ ہر تسبیح صدقہ ہے۔ ہر حمد صدقہ
ہے، ہر تہلیل (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) صدقہ ہے، ہر تکبیر صدقہ ہے، امر بالمعروف
صدقہ ہے اور نہی عن المنکر صدقہ ہے۔ اور نماز چاشت کی دو رکعت ان سب کچھ
طرف سے کافی ہیں۔

نماز چاشت کی برکت و فضیلت و اجر اور مسند امام احمد میں حضرت معاذ بن
انس جہنی سے منقول ہے کہ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صبح کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنی جائے نماز
پر ٹھہرا ہے، یہاں تک کہ نماز چاشت کی دو رکعتیں پڑھے اور صرف اچھی بات منہ
سے نکالے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ بخش دے گا چاہے وہ سمندر کی جھاگ
کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔

ترمذی، سنن ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ انہوں
نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز چاشت کی حفاظت
کی اس کے تمام گناہ بخشے جائیں گے۔ چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں اور مسند
اور سنن میں نعیم بن حماد سے مروی ہے انہوں نے بتایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کو فرماتے سنا کہ اللہ عزوجل نے فرمایا: اے اولاد آدم دن کے آغاز میں چار رکعتوں سے
عاجز نہ آنا۔ میں (دن کے) آخر تک تجھے کافی ہوں گا اور ترمذی نے حضرت ابوالدرداء
اور ابو ذر سے اور جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں حضرت انس سے مرفوعاً روایت
ہے کہ:-

”جس نے نماز چاشت کی بارہ رکعتیں ادا کیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت
میں سونے کا ایک محل بنا دے گا۔“

اور صحیح مسلم میں حضرت زید بن ارقم سے مروی ہے
 کہ انہوں نے مسجد قباء میں ایک جماعت کو نماز

مسجد قبا میں نماز چاشت

چاشت ادا کرتے دیکھا تو فرمایا کیا انہیں معلوم نہیں کہ اس گھڑی کے علاوہ دوسرے
 وقت میں نماز زیادہ افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نمازِ آدابین
 اس وقت ہے جب کہ حرارت تیز ہو جائے اور ترمض الفصال کا مطلب ہے کہ دن
 کی حرارت سخت تر ہو جائے۔ یہاں تک کہ جسم میں دوپہر کی گرمی محسوس ہونے لگے
 اور صحیح (روایت) میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبان بن مالک کے گھر میں
 دو رکعت نماز چاشت پڑھی اور مستدرک حاکم میں خالد بن عبد اللہ واسطی سے اور
 انہیں محمد بن عمر سے اور انہیں ابو سلمہ سے اور انہیں ابو ہریرہ سے روایت پہنچی
 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

نماز چاشت کی حفاظت صرف آداب اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہی کیا کرتے

ہیں؟

اور بتایا کہ مسلم بن حجاج کی طرح یہ سند بھی قابل استدلال ہے اور انہوں نے
 اپنے شیوخ سے اور انہیں محمد بن عمر سے انہیں ابو سلمہ سے انہیں حضرت ابو ہریرہ
 رضی اللہ عنہ سے روایت پہنچی اور انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوا اللہ تعالیٰ
 نے کسی چیز کا اتنا تاکید ہی، حکم نہیں فرمایا جتنا ایک نبی کو قرآن مجید اچھے انداز سے تلاوت
 کا حکم فرمایا اور بتایا کہ شاید کہنے والے نے کہا کہ یہ حماد بن سلمہ اور عبد العزیز بن
 محمد دروری سے اور انہیں محمد بن عمر سے مرسل روایت پہنچی۔ چنانچہ خالد بن عبد اللہ
 ثقہ راوی ہے اور ثقہ کی زائد (صفت) قبولیت کا سبب ہوتی ہے۔ پھر حاکم نے
 روایت کیا، انہیں عبدان بن یزید نے انہیں محمد بن مغیرہ سکری نے، انہیں قاسم
 بن حکم عرن نے، انہیں سلیمان بن داؤد یامی نے انہیں یحییٰ بن ابی کثیر نے بتایا اور
 انہیں ابو سلمہ سے اور انہیں حضرت ابو ہریرہ سے روایت پہنچی، انہوں نے بتایا
 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟

جنت میں ایک دروازہ ہے، جسے باب الفتحی کہتے ہیں۔ چنانچہ جب قیامت قائم ہوگی۔ تو ندا دینے والا آواز دے گا کہاں ہیں وہ لوگ جو نماز چاشت پڑھا کرتے تھے یہ تمہارا دروازہ ہے اللہ کی رحمت سے اس میں داخل ہو جاؤ۔“

جامع ترمذی میں ہے کہ ہمیں ابو کریب محمد بن علام نے اور انہیں یونس بن بکر نے بتایا اور انہیں محمد بن اسحاق سے روایت پہنچی کہ مجھے موسیٰ بن خلّال نے بتایا کہ اسے اپنے چچا ثمامہ بن انس بن مالک سے انہیں انس بن مالک سے روایت پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

جس نے نماز چاشت کی بارہ رکعتیں پڑھیں تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے سونے کا ایک گھر بنا دے گا۔

کیا آپ نماز چاشت مسلسل پڑھا کرتے تھے؟ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث

غریب ہے ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں اور امام احمد اس مسئلہ میں حضرت ام بانی کی روایت کو صحیح تر سمجھتے تھے۔ میں کہتا ہوں کہ موسیٰ بن خلّال دراصل موسیٰ بن عبد اللہ بن مثنیٰ بن انس بن مالک ہی ہے۔ نیز ان کی جامع میں حضرت عتبہ عوفی سے روایت ہے۔ انہیں حضرت ابو سعید خدری سے روایت پہنچی۔ انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح مسلسل نماز چاشت پڑھا کرتے کہ ہم سمجھتے کہ آپ اب ترک نہ کریں گے اور پھر اس طرح ترک کر دیتے کہ ہم سمجھتے کہ اب نہ پڑھیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ حدیث حسن غریب ہے اور امام احمد نے اپنی سند میں بتایا ہے کہ ہمیں ابو یحییٰ نے انہیں اسماعیل بن عیاش نے خبر دی، انہیں یحییٰ بن حارث زمار سے انہیں قاسم سے انہیں ابو امامہ سے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت پہنچی کہ:

جو فرض نماز ادا کرنے کے لیے چلا اور اس کا وضو ہے تو اس کے لیے اجر ہے جیسے احرام باندھ کر حج کے لیے چلنے والے کا اجر ہوتا ہے، یا عمرہ کرنے والے کا ہوتا ہے اس کا حج اور عمرہ مکمل ہو جائے ابن ابی شیبہ نے کہا ہے کہ مجھے حاتم بن اسماعیل

نے بتایا انہیں مجید بن سحر سے انہیں منقری سے انہیں اعرج سے انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ملی۔ انہوں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا۔ چنانچہ کافی مال غنیمت حاصل ہوا اور یہ لوگ جلدی لوٹ آئے تو ایک آدمی کہتے لگا یا رسول اللہ ہم نے کبھی اس سے جلدی لوٹنے والا لشکر نہیں دیکھا اور نہ اس لشکر سے زیادہ مال غنیمت لانے والا (لشکر دیکھا) تو آپ تے فرمایا:

کہا میں تمہیں ایک ایسے آدمی کی خبر نہ دوں؟ کہ جو سب سے جلدی لوٹ آئے اور سب سے زیادہ غنیمت لے کر آئے۔ ایک آدمی اپنے گھر میں وضو کرے اور ہنوز نماز وضو کرے پھر مسجد کی طرف رخ کرے وہاں صبح کی نماز ادا کرے پھر اس کے بعد نماز چاشت ادا کرے تو یقیناً وہ جلد لوٹ آئے والا اور سب سے زیادہ غنیمت لانے والا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی اس باب میں کئی روایات ہیں۔

نماز چاشت میں چار رکعتیں پڑھنا زیادہ صحیح ہے حاکم فرماتے ہیں کہ میں نے حفاظ حدیث کی ایک جماعت کے ساتھ

مصاحبت کی تو یہی تعداد یعنی چار رکعت کو پسند کرتے دیکھا، کہ وہ اس مسئلہ میں اخبار متواترہ صحیحہ کی بناء پر چار ہی رکعتیں پڑھا کرتے۔ میرا بھی یہی مسلک ہے اور اخبار متواترہ اور مشائخ حدیث کی اقتداد میں اسی کو دعوت دیتا ہوں۔

ابن جریر طبری فرماتے ہیں کہ نماز چاشت اور اختلاف مناجات کے متعلق روایات مرفوعہ ملتی ہیں اور ان میں کوئی ایسی حدیث نہیں جو اس کے ماننے والے کا دفاع کرتی ہو اور یہ معاملہ بولوں ہے کہ جو منقول ہے کہ آپ نے نماز چاشت میں چار رکعتیں پڑھیں ہو سکتا ہے کہ (راوی) نے آپ کو اس طرح کرتے دیکھا ہو۔ دوسرے راوی نے آپ کو چھ رکعتوں کی ترغیب دیتے دیکھا ہو ایک اور نے در رکعتیں پڑھنے کی ایک اور نے دس کی اور ایک اور نے بارہ رکعتوں کی ترغیب دیتے سنا تو ہر ایک نے جو سنا اور جو دیکھا وہی روایت کر دیا۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے عبد اللہ بن عمر کو سنا کہ وہ ابو ہریرہ سے کہہ رہے تھے۔

روائے چھپا مجھے وصیت کیجیے!

انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا جیسا کہ تم نے مجھ سے سوال کیا ہے تو آپ نے فرمایا جس نے نماز چاشت دو رکعت پڑھی وہ غافلوں میں نہیں لکھا جائے گا اور جس نے چار رکعتیں پڑھیں وہ عابد لوگوں میں سے لکھا جائے گا اور جس نے چھ رکعتیں پڑھیں اور اس دن کوئی گناہ نہیں کیا اور جس نے آٹھ رکعتیں پڑھیں وہ قانتین میں سے لکھا جائے گا اور جس نے دس رکعتیں پڑھیں تو اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے گا۔

نماز چاشت میں تعداد رکعات کے روایات

مجاہد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز چاشت میں دو رکعتیں پڑھیں پھر ایک پھر چار پھر ایک دن چھ پھر ایک دن آٹھ پڑھیں پھر چھوڑ دیا تو اس روایت نے ہمارے قول کی صحت کو ظاہر کر دیا کہ حسب سابق ہر فجر کی خبر سے احتمال یہ ہے کہ اس کی اطلاع اس کے اپنی ذاتی مشاہدے و معائنے پر مبنی ہو اور جب مسئلہ یوں ہو تو صحیح تر مسلک یہ ہے کہ پڑھنے والا جس تعداد میں چاہے پڑھے۔ سلف کی ایک جماعت سے یہی منقول ہے۔ ہمیں ابن جمید نے انہیں حرید نے بتایا انہیں ابراہیم سے روایت پہنچی کہ ایک آدمی نے حضرت اسود سے دریافت کیا کہ میں نماز چاشت کتنی رکعتیں پڑھوں؟ انہوں نے فرمایا جتنی چاہو۔

نماز چاشت نہ پڑھنے کے رواۃ اور روایات

اور دوسرا گروہ ترک چاشت کی روایات کی طرف گیا ہے اور صحت اسناد کے باعث اور ان پر عمل صحابہؓ کے باعث ترجیح دینا ہے۔ چنانچہ امام بخاری نے حضرت ابن عمرؓ سے روایت کیا ہے کہ نہ وہ خود پڑھا کرتے اور نہ ابو بکرؓ و عمرؓ پڑھا کرتے تھے؟ میں نے دریافت کیا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا نہیں ان کا کوئی بھائی (مساوی) نہیں۔

وکیح بتاتے ہیں کہ ہمیں سفیان ثوری نے بتایا انہیں عاصم بن کلیب سے انہیں

اپنے والد سے انہیں حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت پہنچی ماہوں نے بتایا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ایک ہی دن نماز چاشت پڑھنے دیکھا اور علی بن ابیہنی بتاتے ہیں کہ ہمیں معاذ نے انہیں شعبہ نے بتایا انہیں عبدالرحمن بن ابوبکرؓ سے روایت پہنچی کہ حضرت ابوبکرؓ نے کچھ لوگوں کو نماز چاشت پڑھنے دیکھا تو فرمایا کہ تم لوگ وہ نماز پڑھ رہے ہو جو نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اور نہ آپ کے عام صحابہ رضی اللہ عنہم نے پڑھی۔

موطا میں حضرت مالکؓ سے ابن شہاب سے وہ عروۃ سے وہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے بتایا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نماز چاشت نہیں پڑھی، حالانکہ میں پڑھتی ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام چھوڑ دیتے تھے حالانکہ آپ عمل کرنا پسند کرتے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کا خطرہ کہ آپ اگر مسلسل عمل شروع کریں گے تو امت پر فرض ہو جائے گا۔

ابو الحسن علی بن بطلال نے بتایا: سلف کی ایک جماعت نے حضرت عائشہؓ کی روایت سے اخذ کرتے ہوئے نماز چاشت کو تسلیم نہیں کیا۔ ایک جماعت نے کہا کہ یہ بدعت ہے

شعبی نے قیس بن عبید سے روایت کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ حضرت ابن مسعودؓ کی طرف سنت میں اختلاف پایا جاتا تھا تو میں نے انہیں نماز چاشت پڑھنے نہیں دیکھا اور شعبہ نے سعد بن ابراہیم سے اور انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت عبدالرحمن بن عوف سے روایت کیا کہ وہ نماز چاشت نہیں پڑھتے تھے۔

مجاہد سے منقول ہے انہوں نے بتایا کہ میں اور حضرت عروۃ بن زبیر مسجد میں گئے تو دیکھا کہ حضرت ابن عمرؓ حضرت عائشہؓ کے حجرہ کے پاس تشریف فرما ہیں اور لوگوں کو دیکھا کہ وہ مسجد میں نماز چاشت پڑھ رہے ہیں تو ہم نے ان سے (لوگوں) کی اس نماز کے متعلق دریافت کیا انہوں نے فرمایا یہ بدعت ہے۔ اور ایک بار فرمایا کہ یہ

یہ اچھی بدعت ہے۔

امام شعبی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمرؓ کو کہتے ہوئے سنا:
مسلمانوں نے نمازِ چاشت سے زیادہ افضل بدعت ایجاد نہیں کی
اور حضرت انس بن مالک سے نمازِ چاشت کے متعلق دریافت کیا گیا تو انہوں
نے فرمایا کہ نمازیں پانچ ہیں۔

کیا نمازِ چاشت مستحب ہے

تیسرا گروہ گاہے گاہے اس کو مستحب سمجھتا ہے
اس لیے کسی کسی دن پڑھنی چاہیے۔ امام احمد
سے مروی دو روایتوں میں سے یہ ایک ہے اور امام طبری نے اسے ایک جماعت سے
روایت کیا ہے اور جریر برقی نے حضرت عبداللہ بن شفیق سے روایت کیا ہے فرمایا کہ میں
نے حضرت عائشہؓ سے دریافت کیا۔

کیا جناب رسالت تآب صلی اللہ علیہ وسلم نمازِ چاشت پڑھا کرتے تھے؟ انہوں
نے فرمایا! نہیں، ہاں، اگر آپ سفر سے تشریف لاتے تو پڑھتے۔ پھر انہوں نے
حضرت ابوسعید کی روایت ذکر کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمازِ چاشت پڑھتے
یہاں تک کہ ہم سمجھتے کہ اب ترک نہ کریں گے اور کبھی آپ چھوڑ دیتے یہاں تک کہ
ہم سمجھتے کہ اب نہ پڑھیں گے اور یہ گزر چکا ہے پھر بتایا کہ اسی طرح سلف میں
جس نے اس پر عمل کیا اس نے ذکر کیا ہے۔

شعبہ نے حبیب بن شہید سے انہوں نے حضرت عمرؓ سے روایت کیا، انہوں
نے بتایا کہ حضرت ابن عباسؓ اس کو یعنی نمازِ چاشت کو ایک دن پڑھتے اور دس دن
ترک کر دیتے اور شعبہ نے حضرت عبداللہ بن دینار سے انہوں نے حضرت ابن عمرؓ
سے روایت کیا ہے کہ (ابن عمرؓ) نمازِ چاشت نہ پڑھتے تھے۔ چنانچہ جب وہ مسجد قباء
میں تشریف لانے تو نماز پڑھتے اور آپ ہر ہفتہ کو تشریف لاتے اور حضرت سفیانؒ
نے منصورؒ سے روایت کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ بہرگز رگاز دینے) دیگر فرض نمازوں
کی طرح اس کی پابندی نہ کرتے۔ کبھی پڑھتے اور کبھی نمازِ چاشت چھوڑ دیتے۔

حضرت سعید بن جبیر سے مروی ہے کہ میں نمازِ چاشت چھوڑ دیتا ہوں حالانکہ میں چاہتا ہوں (کہ پڑھوں) اس ڈر سے کہ اسے اپنے آپ پر لازم نہ فرض کر لوں۔ مسروق فرماتے ہیں ہم مسجد میں پڑھتے تھے چنانچہ ہم حضرت ابن مسعود کے جانے کے بعد بھی ٹھہرے رہتے، پھر اٹھتے اور نمازِ چاشت پڑھتے۔ آخر حضرت ابن مسعود کو اس کی اطلاع ہو گئی تو انہوں نے فرمایا کہ تم اللہ کے بندوں پر وہ بوجھ کیوں ڈالتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے نہیں ڈالا اگر تم ایسا کرنا چاہتے ہو تو گھروں میں پڑھو۔ نمازِ چاشت مسجد بجائے گھر میں پڑھنی چاہیے۔ ابو مجلز اپنے گھر میں نمازِ چاشت پڑھا کرتے تھے۔ انہوں نے فرمایا ہے۔

بہی بہتر صورت ہے کہ کسی کو اس کی پابندی دیکھ کر وجوہ یا سنتِ راتبہ ہونے کا شک نہ ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں والدین بھی زندہ کر دیے جائیں تو بھی اس نماز کو ترک نہ کروں گی، کیونکہ وہ اسے اپنے گھر میں پڑھا کرتی تھیں جہاں لوگ انہیں نہ دیکھ سکتے۔

فتح مکہ کے دن چاشت کی آٹھ رکعتیں | چوتھا گروہ اس طرف گیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا اس پر ایک سبب سے

عمل تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر ایک خاص سبب سے عمل تھا۔ اور ان کا کہنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح مکہ کے دن چاشت کے وقت کی آٹھ رکعتیں فتح مکہ کی خوشی کے باعث تھیں اور فتح کے موقع پر سنت یہ ہے کہ آٹھ رکعتیں ادا کی جائیں اور احکام اہل اسلام اسے نمازِ فتح کا نام دیتے تھے۔ طبری نے اپنی تاریخ میں شعبی سے نقل کیا ہے کہ جب خالد بن ولید نے حیرہ فتح کیا تو نمازِ فتح آٹھ رکعت پڑھی، جن کے درمیان سلام نہ پھیرا پھر فارغ ہو۔

(محمد ثنین) کا کہنا ہے کہ حضرت ام بانی رضی اللہ عنہا قول یہ ہے کہ یہ نمازِ چاشت تھی۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ اگر انہوں نے ایسا کیا تو یہ چاشت کا وقت تھا نہ کہ یہ صورت ہوئی کہ چاشت کی نماز کا نام دے دیا گیا۔

عتبانؓ کے ہاں آپ نے نماز کیوں پڑھی؟

(محدثین) فرماتے ہیں کہ عتبان بن مالک کے ہاں

آپ کی نماز ایک سبب سے تھی کیونکہ عتبانؓ نے عرض کیا تھا کہ میری نظر کمزور ہو چکی ہے میرے اور میری قوم کی مسجد کے درمیان سیلاب اڑے آجاتا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے گھر میں تشریف لائیں اور میرے وہاں نماز پڑھیں تاکہ میں اس جگہ کو مسجد قرار دے لوں، آپ نے فرمایا کہ انشاء اللہ میں ایسا کروں گا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت ان کے ہاں تشریف لے گئے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ اس وقت دن کی حرارت تیز ہو چکی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اندرانے کی اجازت چاہی تو انہوں نے اجازت دی، پھر آپ نہیں بیٹھے بلکہ فرمایا اپنے گھر میں تم کہاں پسند کرتے ہو کہ میں نماز پڑھوں؟ میں نے اس جگہ کی طرف اشارہ کیا، جہاں میں چاہتا تھا کہ آپ نماز پڑھیں پھر آپ کھڑے ہو گئے اور ہم نے آپ کے پیچھے صف بنائی، آپ نے نماز پڑھی۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو ہم نے بھی سلام پھیر دیا (متفق علیہ)

اس نماز کی یہ اصل اور واقعہ ہے اور بخاری کے الفاظ اس میں یہ ہیں کہ حضرت عتبانؓ سے بعض راویوں نے اختصار سے روایت کیا ہے۔ چنانچہ تنبیہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر میں نماز چاشت پڑھی اور وہ (صحابہ) آپ کی اقتداء میں کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے نماز پڑھی۔

سفر سے واپسی پر نماز چاشت

ربا حضرت عائشہؓ کا وہ قول کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم صبح سفر سے واپسی پر نماز

چاشت پڑھا کرتے تھے تو یہ واضح زامر ہے کہ آپ کی یہ نماز ایک خاص سبب سے تھی کیونکہ آپ جب سفر کا آغاز فرماتے تو مسجد میں تشریف لے جاتے اور وہاں دو رکعت نماز ادا فرماتے۔ یہ آپ کی سنت طیبہ ہے اور حضرت عائشہؓ نے اس کی خبر دی ہے اور یہ جو آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نماز چاشت

نہیں پڑھی تو جس کا انہوں نے اثبات فرمایا ہے تو وہ سفر سے واپسی فتح اور کسی قوم سے ملاقات وغیرہ جیسا کہ کوئی سبب ہے۔ جس طرح مسجد قباء میں نماز پڑھنے کے لیے وہاں تشریف لانا۔ اسی طرح جیسے یوسف بن یعقوب نے روایت کیا ہے انہیں محمد بن ابی یحییٰ سلمہ بن رجاء انہیں شعثاء نے بتایا کہ میں نے ابن ابی اوفیٰ کو اس دن دیکھا جس دن اسے ابوہل کے سر رکٹ جانے کی خوشخبری دی گئی کہ انہوں نے نمازِ چاشت کی دو رکعتیں پڑھیں۔ اگرچہ واقعہ درست ہے تو یہ نماز شکر ہوگی، جو اتفاقاً چاشت کے وقت وقوع پذیر ہوئی۔ جسے شکرانہ فتح اور جسے مسترد کیا ہے وہ وہی نماز ہے جسے لوگوں نے بغیر کسی سبب کے قائم کر رکھا تھا اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ مکروہ یا خلاف سنت ہے بلکہ اتنی بات ہے کہ یہ آپ کی سنتِ طیبہ نہیں۔ حالانکہ آپ نے اس کی وصیت فرمائی اور اسے مندوب قرار دے کر اس کی ترغیب دی آپ اس کے بدل میں قیام البیت کر لیتے تھے کیونکہ اس سے اس کا بدل ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْتَكِرَ أَوْ أَرَادَ
شُكُورًا۔

یعنی اور وہی ذات ہے جس نے رات اور دن بنائے۔ پے درپے اس کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہے یا شکر گزار بننا چاہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما اور قتادہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے عوض بدل بن جلتے ہیں۔ اس لیے کہ کسی کا کوئی عمل کسی وقت فوت ہو جائے تو اسے چاہیے کہ دوسرے وقت ادا کرے۔

قتادہ فرماتے ہیں کہ شب و روز میں اللہ تعالیٰ کے لئے اچھے اعمال کرو کیونکہ یہ (دن رات) لپیٹے جا رہے ہیں لوگ موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ ہر دور نزدیک ہے رہا ہے ہر نئی چیز بوسیدہ ہو رہی ہے اور قیامت تک کا ہر امر موعود آ رہا ہے۔

بعض صحابہ نماز چاشت پڑھتے تھے بعض نہیں | شفیق فرماتے ہیں کہ حضرت
عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں نے رات کی نماز فوت کر دی۔ آپ نے
فرمایا جو عمل تو نے رات کو فوت کر دیا اسے دن میں پورا کر لے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
ہے:

جعل اللیل والنہار خلفۃً لمن اراد ان تذکر اور اراد شکوراً۔
(محمد ثین) فرماتے ہیں کہ صحابہؓ کا فعل اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کیونکہ حضرت ابن
عباسؓ ایک دن پڑھتے اور دس دن چھوڑتے۔ اور حضرت ابن عمرؓ پڑھتے ہی نہیں
تھے۔ چنانچہ آپ مسجد قباء میں آئے تو پڑھتے اور آپ ہر سینچر کو مسجد قباء میں
تشریف لایا کرتے۔

اور سفیانؒ نے حضرت منصورؒ سے روایت کیا ہے کہ (صحابہؓ) فرض نمازوں کی
طرح اس کی پابندی کروہ سمجھتے تھے، کبھی پڑھتے، کبھی چھوڑ دیتے۔

(محمد ثین) نے فرمایا ہے کہ اس باب میں صحیح حدیث حضرت انسؓ سے منقول ہے کہ
انصار میں سے ایک فریر آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا میں آپ کے
ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتِ طعام کی اور آپ کو
اپنے گھر میں بلایا اور چٹائی کے ایک حصہ پر آپ کی خاطر پانی چھڑکا۔ چنانچہ آپ نے
اس پر دو رکعت نماز پڑھی۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کو اس دن کے سوا کبھی نماز چاشت پڑھنے نہیں دیکھا (رواہ البخاری)

جو بھی احادیث نبویہ اور آثار صحابہؓ میں تدبر سے کام لے تو اسے معلوم ہوگا کہ
یہ سب اسی قول کی طرف رہنمائی کرتی ہیں۔ (وہیں) ترغیب و تخریص کی روایات تو صحیح
روایات حضرت ابو ہریرہؓ اور ابو ذرؓ کی ہیں (لیکن) ان سے بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ
یہ سنتِ راتیبہ ہے، ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہؓ کو اس کی وصیت
فرمائی۔ کیونکہ مروی ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ رات کی نماز کے عوض درسی حدیث کو پسند

کرتے تھے۔ چنانچہ آپ نے ان کو قیام لیل کے عوض نماز چاشت کا حکم دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے ان سے فرمایا کہ وتر پڑھنے سے قبل نہ سونا۔ حالانکہ حضرت ابو بکرؓ و عمرؓ و دیگر صحابہؓ کو اس بات کا حکم نہیں دیا۔

مرفوع، منقطع اور موضوع حدیثیں | اس سلسلہ میں عام احادیث کی اسناد محل نظر ہیں۔ بعض منقطع اور بعض موضوع ہیں

جن سے استدلال جائز نہیں جیسے حضرت انسؓ کی مرفوع روایت کہ جس نے نماز چاشت پر مواخبت (مداومت) کی اور کسی عذر کے بغیر اسے منقطع نہ کیا تو وہ اور بس نور کے سمندر میں نور کی ایک کشتی میں ہوں گے اسے زکریا بن درید کندہ نے حمید سے روایت بنا کر وضع کیا۔

رہی یعلیٰ بن اشدق کی روایت (جو وہ) عبداللہ بن جراد سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ:

تم میں سے جو نماز چاشت پڑھے تو اسے چاہیے کہ عبادت گزار سی کرتے ہوئے پڑھے کیونکہ ایک آدمی سنت کو ایک زمانہ میں ادا کرتا ہے پھر اسے فراموش کر دیتا اور چھوڑ دیتا ہے تو ہم اس کی طرف ایسے (کھنچے) ہوتے ہیں جیسے اونٹنی اپنے بچے کی طرف کھنچی جاتی ہے جب کہ وہ گم ہو جائے!

احادیث مرفوعہ کا ایک مجموعہ | حاکمؒ پر تعجب ہے کہ ان جیسی روایات سے کس طرح استدلال کر ڈالتے ہیں کیونکہ وہ اس روایت

کو اس کتاب میں تحریر کرتے ہیں، جس میں

میں منفرد طور پر نماز چاشت کو ذکر کیا ہے۔ حالانکہ یہ نسخہ یعنی یعلیٰ بن اشدق کا نسخہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق موضوع روایات پر مشتمل ہے۔

ابن عدیؒ کہتے ہیں کہ یعلیٰ بن اشدق نے اپنے چچا عبداللہ بن جراد سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کثرت کے ساتھ منکر احادیث روایت کی ہیں۔ یہ اور انص کے چچا دونوں غیر معروف (مجہول) راوی ہیں۔

مجھے ابو مسہر سے معلوم ہوا۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے یحییٰ بن اشدق سے کہا۔

تیرے چچا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث نہیں سنی۔

وہ کہنے لگا کہ اس نے سفیان، موطاء مالک اور کچھ (دیگر) فوائد سے استفادہ کیا۔

ابو حاتم بن حبان کہتے ہیں کہ یحییٰ کی عبد اللہ بن جراد سے ملاقات ہوئی۔ چنانچہ جب

وہ بڑا ہو گیا تو اس سے مصابحت کی چنانچہ انہوں نے حدیث سے ملتی جلتی باتوں پر نزاع

کیں اور یہاں نہیں روایت کرنے لگا حالانکہ یہ (ان کے متعلق) کچھ بھی نہ جانتا تھا اور

یہی سبب ہے کہ ہمارے اصحاب کے مشائخ نے فرمایا۔

تو نے عبد اللہ بن جراد سے کیا سنا ہے۔

کہنے لگا یہ نسخہ، حالانکہ جامع سفیان سے کسی حال میں بھی روایت جائز نہیں

اسی طرح عمر بن صبیح کی روایت جو انہیں مقاتل میں حبان سے حضرت عائشہؓ کی پہنچی کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز چاشت میں بارہ رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ یہ طویل

حدیث ہے جسے حاکم نے نماز چاشت کے بیان میں ذکر کیا ہے حالانکہ یہ روایت موضوعاً

ہے اور عمر بن صبیح منہم بالکذب ہے۔

بخاری فرماتے ہیں کہ مجھے یحییٰ بن علی بن جبیر نے

بتایا کہ میں نے عمر بن صبیح کو یہ کہتے سنا کہ

ایک راوی پر علمائے اہل الجہاں کی جرح

میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ وضع کیا ہے۔ ابن عدی نے اس کو منکر احادیث

بتایا ہے ابن حبان کہتے ہیں کہ یہ ثققات کے نام پر روایات وضع کرتا تھا اور محض تعجب

کی بنا پر اس کی طرف سے کتب احادیث جائز ہو سکتی ہیں۔ دارقطنی فرماتے ہیں کہ یہ متروک

ہے۔ از روی اسے کذاب بتاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عبد الغزیز بن ابان کی روایت جو

امام ثوری سے انہیں حجاج بن فرافضہ سے انہیں گھول سے، انہیں حضرت ابو ہریرہ سے

مرفوعاً پہنچی کہ جو نماز چاشت کی پابندی کرے۔ اس کے تمام گناہ بخشے جائیں گے۔

چاہے وہ کتنی ہی تعداد میں ہوں اور سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہوں۔

بیزحاکم نے بھی نقل کیا ہے اور عبد العزیز کے لیے۔ ابن نمیر کہتے ہیں کہ یہ کذاب ہے اور یحییٰ کہتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں۔ کذاب ہے خبیث حدیثیں وضع کرتا ہے۔ امام بخاری نسائی اور دارقطنی اسے منروک الحدیث بتاتے ہیں۔

یہی صورت نہاس بن فہم کی روایت کی ہے جو اسے (بزعم خویش) شداد سے انہیں حضرت ابوہریرہ سے مرفوعاً پہنچی کہ جس نے نماز چاشت کی پابندی کی، اس کے تمام گناہ بخشے جائیں گے چاہے وہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہوں اور نہاس کے متعلق یحییٰ فرماتے ہیں کچھ بھی نہیں ضعیف ہے۔ یہ حضرت عطاء سے اور حضرت ابن عباس سے منکر روایات بیان کیا کرتا تھا۔ امام نسائی فرماتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے۔ ابن عدی فرماتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں۔ ابن حبان فرماتے ہیں کہ یہ مشاہیر (ائمہ) سے منکرات روایت کرتا ہے اور ثقافت کی مخالفت کرتا ہے۔ اس کی روایت سے استدلال جائز نہیں اور امام دارقطنی فرماتے ہیں یہ مضطرب الحدیث ہے یحییٰ قطان نے ترک کر دیا ہے۔

ایک راوی کی جرح و تعدیل میں اختلاف

یہی حمید بن صحیح کی روایت جو مقبری سے انہیں حضرت ابوہریرہ سے پہنچی کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا لشکر بھیجا (الحدیث) یہ گزر چکا ہے تو یہ جو حمید ہے نسائی اور یحییٰ بن معین نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ دوسروں نے اسے ثقہ بتایا ہے اور اس کی بعض روایات کا انکار کیا ہے اور جب یہ منفرد ہو تو اس کی روایت سے استدلال نہیں کیا جاتا۔

نماز چاشت پڑھنے والے کے لیے بشارت

یہی محمد بن اسحاق کی روایت جو انہیں سے انہیں انس سے انہیں اپنے بیچا ثمامہ سے انہیں انس سے مرفوعاً پہنچی، جس نے نماز چاشت پڑھی اللہ اس کے لیے جنت میں سونے کا ایک گھرنلکے گا، یہ غریب روایات ہیں سے ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ غریب ہے۔ ہم اسے صرف اس سند سے جانتے ہیں۔ یہی نعیم بن ہمار کی روایت کہ:

اے ابن آدم دن کے آغاز میں چار رکعتوں سے عاجز نہ رہ میں تجھے اس کے آخری حصہ تک کافی رہوں گا۔ اسی طرح ابوالدرداء اور ابو ذر کی روایت کا معاملہ ہے۔ چنانچہ میں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو کہتے سنا کہ ان چار رکعتوں سے میرے نزدیک فجر کی نماز اور اس کی سنتیں مراد ہیں۔

۱۰ بہر حال یہ ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ نماز چاشت اگرچہ فرض یا واجب نہیں لیکن اپنے پڑھنے والے کے لیے گونا گوں برکتیں اور نعمتیں رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام صوفیاء کے ہاں خواہ وہ کسی سلسلہ سے کیوں نہ تعلق رکھتے ہوں۔ دوسرے اہم اور مسلسل اور غیر منقطع معمولات میں نماز چاشت بھی داخل ہے۔ گویا روحانی سر بلندی کے حصول میں اس سے غیر معمولی مدد ملتی ہے۔
(رئیس احمد جعفری)

سجدہ شکر

مصیبت کے ٹلنے یا خوش خبری پر سر بہ سجود ہونا

آں حضرت کی سنت طیبہ | آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سنت طیبہ تھی۔
 جیسا کہ مسند میں حضرت ابو بکر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ
 علیہ وسلم کو جب کسی طرح کی مسرت انگیز اطلاع ملتی تو سجدہ شکر میں گر پڑتے اور ابن ماجہ میں
 حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بات کی خوش خبری دی
 گئی تو آپ نے سجدہ شکر ادا کیا۔ امام بیہقی نے بخاری کی شرط سند کے اصول پر ذکر کیا ہے کہ
 حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبیلہ ہمدان کے قبول اسلام کی اطلاع بھیجی
 تو آپ نے سجدہ شکر کیا، پھر سراٹھایا، اور فرمایا:

السلاہ علی ہمدان - السلاہ علی ہمدان -

مسند میں حضرت عبدالرحمن بن عوف سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب
 اپنے پروردگار کی طرف سے بشارت ملی کہ جس نے آپ پر درود بھیجا میں اس پر رحم کروں گا۔
 اور جس نے آپ پر سلام بھیجا میں اس پر سلام بھیجوں گا۔ تو آپ نے سجدہ شکر ادا کیا
 سنن ابوداؤد میں حضرت سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے دیر تک دعا کرتے رہے۔ پھر تین بار سجدہ کیا پھر فرمایا۔

میں نے اپنے پروردگار سے سوال کیا اور اپنی امت کی شفاعت کی تو اللہ تعالیٰ نے
 مجھے اپنی امت کا تیسرا حصہ دیا پھر میں نے سجدہ شکر کیا۔ پھر میں نے سراٹھایا اور اپنے پروردگار
 سے اپنی امت کے لئے درخواست کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے دو سراثلث بھی عطا فرمایا۔ میں

نے سجدہ شکر کیا۔ پھر میں نے سراٹھایا اور اپنے پروردگار سے اپنی امت کے لئے التجا کی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے تیرا ثلث عطا فرمایا۔ میں اپنے پروردگار کے سامنے سجدہ شکر میں گر گیا۔

چند تاریخی اور اہم مثالیں | اور کعب بن مالک کو جب خوشخبری دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی ہے تو انہوں نے سجدہ شکر کیا اور

امام احمد نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق ذکر کیا ہے کہ جب انہوں نے خوارج کے مقتولوں میں دو اللہ یہ کو دیکھا تو سجدہ شکر ادا کیا اور سعید بن منصور نے نقل کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب مسلمہ کذاب کے قتل کی اطلاع ملی تو سجدہ شکر کیا۔

قرآن مجید کے سجدوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ | نبی صلی اللہ علیہ وسلم (تلاوت

قرآن کے دوران) جب کسی سجدہ سے گزرتے تو تکبیر کہتے اور سجدہ کرتے اور بسا اوقات سجدہ میں یہ دعا پڑھتے۔

سجد وجہی للذی خلقہ وصوّرہ وخلق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ۔
یعنی: میرے چہرہ نے اس ذات کو سجدہ کیا، جس نے اسے پیدا کیا ہے اور اس کی تصویر بنائی ہے اور اسے سماعت و بصرت اپنی قوت و قدرت سے عطا فرمائی ہے۔
کبھی کبھی آپ یہ دعا پڑھتے:

اللہم احطط عنی بہاؤنہا وخرسہا واکتب لی بہاؤجرّاء واجعلہا لی عندک ذخراً
و تقبلہا منی کما تقبلتہا من عبدک داؤد۔

یعنی: اے اللہ اس سجدہ کی برکت سے میرا بوجھ ٹھارے اور اسے میرے لیے اجر بنا دے اور اسے اپنے پاس میرا ذخیرہ کر لے اور میرا سجدہ اسی طرح قبول فرما جس طرح تو نے اپنے بندے داؤد علیہ السلام کا قبول کیا تھا۔
اہل سنن نے ان دونوں کو ذکر کیا ہے اور یہ نقل نہیں کیا کہ آپ اس سجدہ سے اٹھتے وقت تکبیر کہتے تھے اس لیے خرفی اور متقدمین نے اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ امام شافعی سے منصوص ہے کہ اس میں کوئی تشہد اور سلام بھی نہیں ہے۔

صحیح روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے مندرجہ ذیل سورتوں میں سجدہ کیا۔ الم تنزیل، ص، النجم، اذ السماء انشقت، اقرأ باسم ربك الذي خلق اور ابو داؤد نے حضرت عمرو بن عاص سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کے پندرہ مقامات بتائے ہیں ان میں سے تین سورۃ مفصل ہیں۔ دو سجدے سورۃ حج میں ہیں۔ حضرت ابوالدرداء کی روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیارہ سجدے کئے اور مفصل میں کوئی سجدہ نہیں۔ الاعراف، الرعد، النحل، بنی اسرائیل، مریم، الحج، سجدہ الفرقان، النمل، السجدہ، حوامیم (میں ہیں) اور حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایت صحیحہ ثابت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اقرأ باسم ربك الذي خلق اور اذ السماء انشقت میں سجدہ کیا۔

جمعہ اور خصائص جمعہ

جمعہ ہر قوم کا افضل دن تھا مگر اس نے بعد میں چھوڑ دیا

مسلمانوں کا امتیاز خاص صحیحین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت کر آپ نے فرمایا قیامت کے دن اگلوں، پچھلوں اور سبقت کرنے والوں میں ہمارا ہی شمار ہوگا، بس فرق جو ہے وہ اتنا کہ انھیں ہم سے پہلے کتاب دی گئی۔ پھر یہ (جمعہ کا دن) جو ان پر اللہ نے فرق کیا پھر انھوں نے اس میں اختلاف کیا۔ چنانچہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی اور لوگ اس میں ہمارے متبع ہیں (باقی) یہودی کل (ہفتہ) اور عیسائی پرسوں (اتوار) (پر بھٹک گئے)۔

صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انھوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ہم سے پہلے تھے اللہ نے انھیں جمعہ سے بھٹکا دیا۔ اب یہودیوں کا ہفتہ اور عیسائیوں کا اتوار رہ گیا۔ پھر اللہ ہمیں لایا، اور ہمیں جمعہ کی ہدایت دی، اسی طرح اس نے جمعہ ہفتہ اور اتوار بنا دیا (پے درپے) اسی طرح وہ قیامت کے دن ہمارے پیچھے رہ جائیں گے۔ ہم دنیا کے لحاظ سے بعد میں ہیں لیکن قیامت کے دن آگے آگے ہوں گے۔

سب سے افضل دن جمعہ کا ہے مسند و سنن میں اوس بن اوس کی روایت ہے صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ تمہارا سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے اسی دن اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اسی دن ان کی روح قبض کی

اسی دن سور پھونکا جائے گا، اسی دن قیامت کی کڑک ہوگی۔ پس اس دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجو، کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔

بعض حاضرین نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول جب آپ مٹی میں مل جائیں گے تو پہلا درود کیسے پیش کیا جائے گا؟

آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے اجسام کھائے۔

اس حدیث کو حاکم و ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔

جامع ترمذی میں حضرت ابو ہریرہؓ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ آپ

نے فرمایا،

سب سے بہتر دن جس پر سورج طلوع ہوا وہ جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے

آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی دن جنت میں داخل کئے گئے۔ اسی دن وہاں سے انھیں

نکالا گیا۔ اور قیامت بھی جمعہ ہی کے دن قائم ہوگی۔

امام مالکؒ نے موطا میں حضرت ابو ہریرہؓ سے مرفوعاً روایت کیا ہے، سب سے بہتر دن

جس پر سورج طلوع ہوا وہ جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں

زمین پر اتارا گیا۔ اسی دن (ان کی) توبہ قبول کی گئی، اسی دن وہ فوت ہوئے، اسی دن قیامت

قائم ہوگی، جن اور انسان کے سوا کوئی جاندار ایسا نہیں جو جمعہ کے دن قیامت کے ڈر سے

خائف و ترساں نہ ہو، اور اس میں ایک ایسی ساعت بھی آتی ہے کہ جب کوئی مسلمان نماز

پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو (اللہ) اسے ضرور ہی عطا فرمایا ہے۔

کعبؓ نے دریافت کیا، کہ کیا یہ ہر سال ہوتا ہے؟ تو میں نے جواب دیا، نہیں! بلکہ

ہر جمعہ کو۔

پھر انہوں نے تو رات پڑھی، اور کہنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درست

فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہؓ بتاتے ہیں، پھر میں حضرت عبداللہ بن سلام سے ملا، تو میں نے ان

کے سامنے کعبہ کے واقعہ کا تذکرہ کیا، انھوں نے جواب دیا، میں جانتا ہوں کہ وہ کونسی گھڑی ہے؟

میں نے عرض کیا، پھر مجھے بھی بتا دیجئے۔

انھوں نے فرمایا، یہ جمعہ کے دن کی آخری ساعت ہے۔

میں نے عرض کیا، وہ کس طرح؟ جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس ساعت میں کوئی مسلمان نماز پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا تو اللہ اس کی دعا ضرور قبول کرے گا، اور یہ آخری گھڑی جو آپ نے بتائی ہے ایسی ہے جس میں کوئی نماز نہیں پڑھی جاتی۔

حضرت ابن سلام نے فرمایا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جو کسی جگہ بیٹھے اور نماز کا انتظار کر رہا ہو تو نماز پڑھنے تک گو یا وہ نماز ہی میں مشغول رہا؟ مسند امام شافعی رضی اللہ عنہ میں حضرت انس بن مالک سے منقول ہے کہ حضرت جبریلؑ ایک سفید آئینہ لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، جس میں ایک نقطہ تھا، آپ نے دریافت کیا، یہ کیا ہے؟

انھوں نے جواب دیا، یہ جمعہ کا دن ہے۔ آپ اور آپ کی امت کو اس سے شرفِ فضیلت عطا کیا گیا ہے، اور یہود و نصاریٰ اس میں آپ کے تابع ہیں، اور اس میں آپ کے لئے خیر ہے، اور اس میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ ایک مومن بندہ جب بھی اس میں کوئی اچھی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے، اور وہ ہمارے لئے یوم المزید ہے۔

”یوم المزید“ سے کیا مراد ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، یوم المزید کیا ہے

انھوں نے جواب دیا، آپ کے پروردگار نے فردوس میں ایک وادی بنائی ہے جس میں مشک کے تودے ہیں۔ جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جتنے ملائکہ چاہتا ہے نازل فرماتا ہے اور اس کے ارد گرد نور کے منبر ہوتے ہیں جن پر انبیاء علیہم السلام کے بیٹھنے کی جگہیں بنی ہوئی ہیں اور یہ منبر سونے کے بنے ہوئے، یا قوت و زبرد سے کڑھے ہوئے منبروں سے گھرے ہوئے ہیں، ان پر شہداء اور صدیقین ہوتے ہیں۔ پس

یہ لوگ ان کے پیچھے ان ٹیلوں پر بیٹھ جاتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، میں تمہارا پروردگار ہوں۔ میں نے تمہارے ساتھ کئے گئے وعدوں کو پورا کر دیا اس لئے مجھ سے (مزید) مانگو، میں دوں گا، تو وہ عرض کرتے ہیں، اے ہمارے پروردگار ہم تیری رضا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں تم سے راضی ہو گیا اور جو تمہاری خواہش ہو، وہی ملے گا، اور میرے پاس تمہارے لئے یہ مزید (انعام) ہے تو وہ یوم جمعہ سے محبت رکھتے ہیں کیونکہ اس دن ان کا پروردگار خیر عطا فرماتا ہے۔ اور یہ وہی دن ہے کہ جس دن میرا پروردگار عرش پر بیٹھا، اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔

اس حدیث کی سند | اس حدیث کو امام شافعی نے ابراہیم بن محمد سے روایت کیا ہے انھوں نے مولیٰ بن عبیدہ سے انھوں نے ابوالانہر معاویہ بن اسحاق بن طلحہ سے، انھوں نے عبداللہ بن عبیدہ سے، انھوں نے عمیر بن انس سے، کہ ہمیں ابراہیم نے خبر دی، کہ مجھے ابو عمران ابراہیم بن جعد نے انہیں انس نے بتایا۔

اس سند پر حرج | امام شافعی ان کے شیخ ابراہیم کے متعلق اچھی رائے رکھتے ہیں۔ لیکن امام احمد فرماتے ہیں کہ یہ معتزلی جہمی قدری ہے۔ اور اس میں ہر عیب پایا جاتا ہے، اور سند امام احمد میں حضرت علی بن ابی طلحہ سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ جمعہ کا کیوں یہ نام رکھا گیا؟ آپ نے جواب دیا کیونکہ اسی دن تمہارے باپ آدم کا خمیر تیار کیا گیا اسی میں صعقہ (گرج) اور بعثہ (دوبارہ جی اٹھتا) ہے اور اسی میں بطشتہ (پکڑ) ہے اور اس کے آخر میں تین ساعتیں ہیں۔ ان میں ایک ساعت ایسی ہے کہ اس میں دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔

حضرت حسن بن سفیان نسوی نے اپنی سند میں لکھا ہے کہ مجھے ابو مردان ہشام بن خالد ازرق نے انھیں حسن بن یحییٰ خشنی نے انھیں عمر بن عبداللہ مولیٰ عفرہ نے انھیں انس بن مالک نے بتایا کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا، کہ میرے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے، ان کے ہاتھ میں سفید آئینے کی طرح (کوئی چیز تھی) جس میں ایک سیاہ نقطہ تھا میں نے پوچھا، کہ اے جبریل، یہ کیا ہے؟

انہوں نے جواب دیا، یہ جمعہ ہے، اور مجھے یہ دے کر آپ کی طرف بھیجا گیا ہے۔ یہ آپ کے لیے اور آپ کے بعد آپ کی امت کے لیے عید کا دن ہے۔

میں نے پوچھا، اے جبریل، اس میں ہمارے لئے کیا ہے؟

انہوں نے جواب دیا، اس میں آپ کے لئے کثرت سے خیر و برکت ہے۔ آپ آخری (امت) ہیں اور قیامت کے دن سب سے پہلے ہیں۔ اس میں ایک ایسی ساعت ہوتی ہے کہ کوئی مسلمان حالت نماز میں اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کا سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا فرماتا ہے۔

میں نے کہا اے جبریل، یہ سیاہ نقطہ کیا ہے؟

انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ گھڑی ہے جو جمعہ کے دن ہوتی ہے اور یہ تمام ایام کا سردار ہے اور ہم اپنے ہاں (فرشتوں کے ہاں) اسے یوم المزید (زیادہ انعامات کا دن) کہا کرتے ہیں میں نے کہا اے جبریل، یہ یوم المزید کیا ہے؟

انہوں نے جواب دیا، یہ اس طرح ہے کہ آپ کے پروردگار نے جنت میں ایک ولی بنائی جس میں سفید مشک کی خوشبو پھیلا دی، چنانچہ جب آخری دنوں میں جمعہ کا دن آتا ہے تو پروردگار کریم اپنے عرش سے اتر کر کرسی پر آجاتا ہے اور نور کے منبر کرسی کو گھیرے میں لے لیتے ہیں ان پر انبیاء تشریف فرما ہو جاتے ہیں اور منبروں کو سونے کی کرسیاں گھیرے میں لے لیتی ہیں، ان پر صدیقین اور شہداء بیٹھ جاتے ہیں اور بالا خانوں کے مکین وہاں سے اتر کر مشک کے ٹیلوں پر بیٹھ جاتے اور مجلس میں اہالیان منبر و کرسی کی افضلیت نہیں دیکھتے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سامنے اپنے آپ کو منکشف فرماتا ہے اور کہتا ہے مجھ سے سوال کرو۔

وہ سب کہتے ہیں، اے پروردگار، ہم تیری رضا مانگتے ہیں، تو وہ اپنی رضا کی گواہی دیتا ہے پھر فرمایا ہے کہ مجھ سے مانگ لو۔ پھر وہ مانگتے ہیں۔

یہاں تک کہ ان میں ہر بندے کی آخری تمنا بھی پوری ہو جاتی ہے، اور بتایا، پھر وہ ان پر ایسے انعامات کرتا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھے اور نہ کان نے سنے اور نہ کسی آدمی کے دل میں

گزرے۔ پھر جبار سجانہ اپنی کرسی سے اٹھ کر اپنے عرش کی طرف تشریف لے جاتا ہے اور بالاخانے کے مکین اپنے بالاخانوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اور یہ سفید موتیوں یا سرخ یا قوت یا سبز مرد کے بالاخانے ہوتے ہیں۔ ان میں کوئی دراڑ یا بوسیدگی نہیں ہوتی، روشن ہیں جن میں نہریں بہ رہی ہیں۔

فرمایا کہ درخت ہوتے ہیں، جن میں پھل لٹک رہے ہوتے ہیں ان میں ان کی بیبیاں ان کے خادم اور مکانات ہوتے ہیں۔

اور بتایا، کہ اہل جنت جمعہ کے روز جنت میں ایک دوسرے کو خوشخبری دیتے ہیں جیسے اہل دنیا ہارش کے متعلق دنیا میں ایک دوسرے کو خوشخبری دیتے ہیں۔

حضرت جبریل بارگاہ نبوت میں | ابن ابی العرینا نے اپنی کتاب صنفۃ الجنۃ میں لکھا ہے کہ مجھے ازہر بن مروان رقاشی نے انھیں عبد اللہ

بن عراوہ شیبانی نے انہیں قاسم بن طیب نے بتایا انھیں اعمش بن ابی دائل سے انھیں حضرت حذیفہؓ سے روایت پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور ان کے ہاتھ میں ایک نہایت خوبصورت اور روشن شیشہ تھا۔ اور اس کے درمیان ایک سیاہ چمکدار نشان تھا۔ میں نے پوچھا کہ یہ چمک دار داغ جو میں دیکھ رہا ہوں یہ کیا ہے؟

انھوں نے جواب دیا یہ جمعہ ہے۔

میں نے پوچھا جمعہ کیا ہوتا ہے؟

انھوں نے جواب دیا کہ خدائے بزرگ و برتر کے ایام میں سے ایک دن ہے۔ اور ابھی میں آپ کے سامنے دنیا میں اس کے شرف و فضیلت کے متعلق عرض کرتا ہوں اور اس کے متعلق جو اہل جمعہ اس کی امید رکھتے ہیں، نیز آخرت میں اس کے نام کے بارہ میں بتاتا ہوں۔ دنیا میں اس کا شرف و فضل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن اپنی مخلوق کا معاملہ کیا ہے، اور رہا یہ کہ جو اس دن اہل دنیا امید رکھتے ہیں، تو وہ یہ ہے کہ اس دن ایک ساعت ایسی آتی ہے کہ اس وقت کوئی مسلمان مرد یا عورت اللہ تعالیٰ سے بھلائی کی درخواست کرے تو

اسے ضرور عطا فرماتا ہے۔

اور آخرت میں اس کا فضل و شرف یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل جنت کو جنت کی طرف اور اہل جہنم کو دوزخ کی طرف بھیجا، ان پر دن گذرنے لگے، اور یہ راتیں نہ وہ ان راتوں جیسی راتیں تھیں نہ ان دنوں جیسے دن پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کی مقدار اور اس کی ساعتیں بتائیں۔

اس طرح جب جمعہ کا دن ہوا، جب جمعہ پڑھنے والے نماز جمعہ کے لیے جاتے ہیں تو اہل جنت کو ایک مناد (آواز دینے والا) آواز دیتا ہے۔
اسے اہل جنت وادی مزید کی طرف چلو۔

اور وادی مزید کے طول و عرض کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، اس میں اتنے اونچے مشک کے ٹیلے ہیں جن کے سر آسمان میں ہیں۔

انہوں نے بتایا پھر غلمان انبیاء نور کے منبروں پر نکلتے ہیں اور غلمان مومنین یا قوت کی کرسیوں پر نکلتے ہیں، چنانچہ جب ان کے لیے یہ رکھ دی جاتی ہیں اور لوگ اپنی اپنی بگہوں پر بیٹھ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر مشیرۃ نام کی ہوا چلاتا ہے جو اس مشک کو سب پر پھیلا دیتی ہے اور ان کے کپڑوں کی تہہ میں داخل کر دیتی ہے اور ان کے چہروں اور بالوں میں سے نکال دیتی ہے، معلوم ہونا چاہیے اگر دنیا کی کوئی عورت وہ مشک لگالے تو ساری زمین خوشبو سے بھر جائے۔

انہوں نے بتایا کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ حاملین عرش سے کہتا ہے، اسے اپنی پشت پر رکھ لو، تو پہلی آواز یہ سنی جاتی ہے کہ:

اے وہ لوگو! جنہوں نے غائبانہ میری اطاعت کی اور مجھے دیکھا نہیں، اور میرے رسولوں کی تصدیق کی اور میرے احکام کی اتباع کی مجھ سے مانگ لو یہی یوم مزید ہے۔ پھر وہ سب ایک کلمہ پر متفق ہو جاتے ہیں، کہ ”ہم تجھ سے راضی ہوئے (اے پروردگار) تو ہم سے راضی ہو جا۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کی طرف توجہ فرماتا ہے کہ اے اہل جنت اگر تم سے راضی نہ ہوتا تو تمہیں اپنے گھر میں نہ ٹھہراتا، اس لئے مجھ سے مانگ لو، کیونکہ یہ یوم المزید ہے

پھر وہ سب ایک ہی جواب پر مجتمع ہو جاتے ہیں۔ اسے ہمارے پروردگار ہم تیرے چہرہ اور کا (سوال کرتے ہیں) تاکہ ہم اس کی زیارت کر لیں، تو اللہ تعالیٰ ان حجابوں کو اتار دیتا ہے، اور ان کے سامنے منکشف ہو جاتا ہے تو وہ فلاسی جھلک دیکھتے ہی غش کھا جاتے ہیں۔ جب ان کو غش آتا ہے تو اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق یہ فیصلہ نہ کیا ہوتا کہ نہ جلیں تو ضرور جل جاتے۔ پھر انہیں حکم دیا جاتا ہے کہ اب اپنے منازل میں واپس چلے جاؤ پھر وہ لوگ اپنے منازل میں واپس آ جاتے ہیں، اس واقعہ کے باعث ان پر ضعف طاری ہو جاتا ہے اور جب وہ اپنی بیویوں کے پاس واپس پہنچتے ہیں تو اس نور کی وجہ سے وہ اپنی بیویوں سے اور ان کی بیویاں ان سے اوجھل ہو جاتی ہیں، پھر جب دوبارہ ان کو بصارت دی جاتی ہے، تو اپنی اپنی شکلوں کو دیکھتے ہیں تو ان کی بیویاں کہتی ہیں کہ تم ہمارے یہاں سے اور شکل میں گئے تھے اور اب نئی شکل میں آئے ہو۔ وہ جواب دیتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر تجلی فرمائی ہے اور ہم نے اس کا جلوہ دیکھا ہے۔

اور بتایا ”چنانچہ وہ ہر ہفتہ میں جنت کی نعمتوں اور مشک (خوشبو) سے مستفید ہوتے ہیں۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا کہ:-

فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون؛
یعنی پس کوئی نہیں جانتا کہ ان کے لئے کیا کیا آنکھوں کی ٹھنڈک (نعمتیں) چھپا رکھی ہیں، اس وجہ سے کہ وہ عمل (صالح) کرتے تھے۔

قبل از ہجرت مدینہ کا پہلا جمعہ کس نے قائم کیا؟ | ابن اسحاق نے بتایا کہ مجھے

محمد بن ابی امام بن سہل سے انہیں اپنے والد سے انہیں عبدالرحمن بن کعب بن مالک سے روایت پہنچی کہ انہوں نے کہا، جب میرے والد کی بیٹی جاتی رہی تو (نماز جمعہ) کے لئے میں اپنے والد کی رہنمائی کرتا تھا جب میں ان کے ہمراہ جمعہ کے لئے نکلتا، اور وہ جمعہ کی اذان سنتے، تو ابو امامہ، سعد بن زلہ کے لئے بخشش کی دعا کرتے۔ چنانچہ جب میں یہ سنتا رہا تو میں نے (دل میں) کہا۔ یہ بڑی نکمی

سی بات ہے کہ میں اس بارے میں کچھ دریافت نہ کروں۔

پھر میں حسبِ عادت ان کے ہمراہ (جمعہ کے لئے) نکلا، توجیب انھوں نے جمعہ کی اذان سنی تو حسبِ معمول اس کے لئے استغفار کیا۔ میں نے عرض کیا آپ جب بھی جمعہ کی اذان سنتے ہیں تو اسعد بن زرارہ کے لئے بخشش کی دعا کرتے ہیں آخر اس کا سبب؟ انھوں نے فرمایا، اے میرے بیٹے، اسعد پہلا آدمی تھا، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل مدینہ کے (علاقہ) میں حمرہ بن بیاختہ کے ویرانے میں جمعہ پڑھایا جو ایک بقیع (قبرستان) میں واقع تھا اور جسے بقیع خضات کہتے تھے۔

میں نے پوچھا۔ آپ لوگ ان دنوں کتنے تھے؟

انھوں نے فرمایا، کل چالیس آدمی پھر جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے نبی عمرو بن عوف کے ہاں قبائ میں ٹھہرے، جیسا ابن اسحاق نے بتایا ہے کہ پیر۔ منگل بدھ اور جمعرات کو ان کی مسجد کی بنیاد رکھی، پھر وہاں سے جمعہ کے روز چل پڑے، اور نبی سالم بن عوف کے علاقہ میں نماز جمعہ کا وقت آیا تو آپ نے وادی کے اندر واقع مسجد میں نماز ادا فرمائی اور مدینہ میں پڑھا جانے والا یہ پہلا جمعہ تھا، اور یہ جمعہ آپ کی مسجد (نبوی) کی تاسیس سے قبل پڑھا گیا۔

ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا خطبہ دیا، جو مجھے ابوسلمہ بن عبدالرحمن کے واسطے سے پہنچا، اور ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے غلط بات روایت کریں، جو آپ نے نہ فرمائی ہو۔ آپ نے خطبہ دیتے ہوئے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جس کا وہ اہل ہے پھر فرمایا:

أما بعد اے لوگو، اپنے لیے (نیکی) آگے بھیجو، یاد رکھو خدا کی قسم جب تم پر اچانک موت آئے گی، پھر وہ اپنی بکر لویوں کو بلائے گا تو ان کا کوئی چرواہا نہ ہوگا۔ پھر اس سے اس کا پروردگار فرمائے گا۔ جس کا نہ کوئی ترجمان ہے اور نہ اس کے سامنے کوئی حاجب ہے۔ کیا تیرے پاس میرا رسول نہ آیا تھا؟ جس نے تجھے تبلیغ کی؟ اور کیا میں نے مال نہ دیا تھا اور تجھ پر اپنا فضل نہ کیا تھا؟ تو پھر تو نے اپنے لئے آگے کیا بھیجا؟ پھر وہ یقیناً دائیں بائیں دیکھے

گا۔ تو اسے کچھ نظر نہ آئے گا۔ پھر وہ اپنے سامنے دیکھے گا، تو دوزخ کے سوا اسے کچھ نظر نہ آئے گا، تو جو بھی آگ سے اپنا چہرہ بچا سکے اگرچہ ایک کھجور دے کر بچا سکے تو اسے چاہیے ایسا کر لے، جسے یہ بھی میسر نہ ہو، تو اچھی بات ہی سہی کیونکہ وہ نیکی کی قائم مقام ہوگی۔ (جس کا اجر) دس سے سات سو گنا تک ہوگا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔

ابن اسحاق فرماتے ہیں پھر حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار خطبہ دیا، تو فرمایا:

أَنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ أَحْمَدُ وَأَسْتَعِينَهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهِ وَأَنْفُسَنَا وَمِنْ
سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مِنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مَضِلَّ لَنَا وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَنَا وَأَشْهَدُ
أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ إِنَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ قَدْ أَفْلَحَ
مَنْ رَيْنَهُ اللَّهُ فِي قَلْبِهِ وَأَدْخَلَهُ فِي الْأَسْلَامِ بَعْدَ الْكُفْرِ فَأَخْتَارَهُ عَلَى مَا سِوَاهُ مِنْ
أَحَادِيثِ النَّاسِ إِنَّهُ أَحْسَنُ الْحَدِيثِ رَوَاهُ بَلْغَةُ أَحِبُّوهُ مَا أَحَبَّ اللَّهُ أَحِبُّوهُ اللَّهُ
مِنْ كُلِّ قَلْبٍ بَكْرٍ وَلَا تَمْلُؤُوا كَلِمَةَ اللَّهِ وَذَكَرَهُ وَلَا نَفْسٍ عَنْهُ قُلُوبِكُمْ فَإِنَّهُ قَدْ سَمَّاهُ
خَيْرِنَهُ مِنْ أَلْأَعْمَالِ وَالصَّالِحِ مِنَ الْحَدِيثِ وَمِنْ كُلِّ مَا أَوْقَى النَّاسَ الْحَلَالَ وَالْحَرَامَ
فَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَاتَّقُوا حَقَّ تَقَاتِهِ وَأَصْدُقُوا اللَّهَ صَالِحًا
مَا تَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ وَتَحَابُّوا بِرُوحِ اللَّهِ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ يَعْضِبُ أَنْ يَنْكُثَ
عَهْدَهُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ۔

یعنی ”سب تعریفیں اللہ کے لئے ہیں، اس کی تعریف کرتا ہوں۔ اور اس سے مدد چاہتا ہوں اور ہم اپنی جانوں کے شر سے اور اپنے برے اعمال سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، جسے اللہ ہدایت دے، اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں اور جسے وہ گمراہ کرے۔ اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بے شک سب سے بہتر بات اللہ کی کتاب ہے۔“

اللہ نے جس کے دل کو اس سے زینت بخشی اور کفر کے بعد اسے اسلام میں داخل کیا تو وہ یقیناً کامیاب رہا، اور دوسروں کی باتوں کے مقابلہ میں اسے منتخب کر لیا کیونکہ یہ

بہترین کلام ہے اور سب سے زیادہ بلیغ ہے، جس سے اللہ محبت رکھے تم بھی اس سے محبت کرو، اپنے دل کی ساری محبت اللہ کے لئے (وقف) کرو، اور اللہ کے کلام اور اس کے ذکر سے نہ اکٹاؤ۔ اور تمہارے قلوب اس کے متعلق کھوٹے نہ ہو جائیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے بہترین عمل اور صالح ترین کلام کا نام عطا کیا ہے۔ (اور اس میں تمام حلال و حرام جو انسانوں کو بتائے گئے (موجود ہیں) پس اللہ کی عبادت کرو، اور اس کے ساتھ ذرا بھی شرک نہ کرو، اور اسی سے ڈرو جتنا، ڈرنے کا حق ہے اور جو بولنی تم اپنے منہ سے نکالتے ہو، ان کے بہتر الفاظ سے اللہ کی تصدیق کرو۔ اور اللہ کی رحمت سے آپس میں محبت کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوتا ہے کہ اس کا وعدہ توڑا جائے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ“

یومِ جمعہ

اور اس کی تشریف، تخصیص اور تعظیم

ایام عید پر جمعہ کی فضیلت | آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کے شرف، اس کی عظمت، اور اس کی خصوصیت کو، ایام عید پر امتیاز دیتے تھے۔

اس باب میں علماء کا اختلاف ہے کہ آیا جمعہ کا دن افضل ہے یا یومِ عرفہ؟

اس سلسلہ میں دو قول، اور امام شافعی کے خیال میں دو سبب یہ ہیں:

۱۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم (جمعہ کے دن) فجر کی نماز میں الحمد تنزیل السجدۃ اور هل انی علی الانسان پڑھا کرتے تھے اور اکثر لوگ جو علوم سے آشنا نہیں ہوتے یہ سمجھتے تھے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نماز ایک زاید سجدہ کی وجہ سے مخصوص ہے چنانچہ اسے سجدہ جمعہ کا نام دیا کرتے اور اگر کوئی اس نماز میں یہ سورتیں نہ پڑھے تو مستحب یہ ہے کہ وہ سورت پڑھے کہ جس میں سجدہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ بعض ائمہ کرام نے جمعہ کے دن نماز فجر میں ان سورتوں کی مداومت کو مکروہ قرار دیا ہے تاکہ جہلاء کا مذکورہ وہم ختم ہو جائے۔ میں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی صبح کو یہ سورتیں اس لئے تلاوت فرمایا کرتے کہ یہ سورتیں ایسے معاملات پر مشتمل ہیں، جو اس دن ہوئے یا ہوں گے کیونکہ ان میں خلقِ آدم، ذکر معلو اور حشر و نشر کا ذکر ہے۔ اور یہ سب امور یومِ جمعہ کو ہوں گے، نیز اس دن (صبح کو) ان کی تلاوت اُمت کے لئے گویا پیش آنے والے واقعات اور حالات کی یاد دہانی ہے، ورنہ درحقیقت سجدہ، مقصود نہ تھا بلکہ یہ تو تبعاً آگیا (کیونکہ) نمازی کی تلاوت میں یہ تو بغیر قصد کے اتفاقاً

آگیا، تو یہ جمعہ کے خواص میں سے ایک خاصہ ہے۔

۲۔ دوسرا خاصہ یہ ہے کہ اسی دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کی کثرت مستحب ہے کیونکہ آپ نے فرمایا کہ جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کو مجھ پر کثرت سے درود بھیجو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے سردار ہیں اور یوم جمعہ بھی تمام دنوں کا سردار ہے۔ اس لئے درود شریف کا اس دن سے ایک خصوصی تعلق بھی ہے جو باقی ایام سے نہیں ہو سکتا (مزید پڑیں) اس میں ایک حکمت ہے، وہ یہ کہ اس امت نے دنیا و آخرت میں جس قدر بھی بھلائی حاصل کی سب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ میں ہے، بس اللہ تعالیٰ نے دنیا و آخرت کی تمام خیر و برکات اس امت کو عطا فرمائیں۔ یہ بہت بڑا شرف ہے، جو اسے حاصل ہے اور یہ (شرف) جمعہ کے دن عطا ہوتا ہے، کیونکہ اسی دن جنت میں اس امت کو اس کے محلات و منازل کی طرف بھیجا جائے گا۔ اور جب یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، تو یہ دن ان کے لئے یوم المزید ہوگا۔ یہ دنیا میں بھی ان کے لئے عید کا دن تھا۔ اور اسی دن اللہ تعالیٰ ان کی ضروریات و خواہشات پوری فرمائے گا۔ اور کسی سائل کو رد نہ کرے گا۔ اور یہ تمام (انعامات) اس امت کو (آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب سے انہیں کے صدقہ میں حاصل ہوئے تو ان کا شکر و حمد اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کی قلیل سی ادائیگی یہ ہے کہ اس شب روز میں آپ پر کثرت سے درود شریف پڑھا جائے۔

فرائض اسلام میں اہم ترین فریضہ | ۳۔ نماز جمعہ فرائض اسلام میں سب سے زیادہ اہم اور اجتماعات اسلامیہ میں ایک پر عظمت

اجتماع ہوتا ہے اور عرفہ کے اجتماع کے بعد اس کی سب سے اہمیت ہوتی ہے جو محض سستی سے اسے چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے اور جمعہ کے دن لوگ جس قدر امام کے قریب اور نماز میں جلد حاضر ہونے والے ہیں وہ قیامت کے دن اتنے ہی اہل جنت کے قریب اور یوم المزید کے موقع زیارت (خدا کے لئے تعالیٰ) پر اولیت حاصل کر سکیں گے

وجوب غسل کا حکم | ۴۔ اس دن وجوب غسل کا حکم ہے۔ یہ امر از حد موکد ہے، نیز وجوب وتر نماز میں بسم اللہ پڑھنے، عورت کے لمس پر وجوب وضو، نماز

میں قہقہہ، نکسیر سینگیاں لگوانا۔ اور قے کرنے پر وجوب و ضوع سے زیادہ قوی ہے (نیز) آخری تشہد میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر وجوبِ صلوٰۃ اور مقتدی پر وجوبِ قراۃ سے زیادہ (مؤكد) ہے۔

اور لوگوں کے متعلق اس کے وجوب میں دو قول ہیں۔ ایک نفی دوسرا اثبات، تفصیل اس کی یہ ہے، کہ جس کے بدن پر بدبو ہو، اور اس کو زائل کرنے کی ضرورت ہو تو اس پر واجب ہے اور جو اس سے مستغنی ہو، اس پر مستحب ہے۔

خوشبو لگانا | ۵۔ اس دن خوشبو لگانا چاہیے، اور یہ خوشبو بھی ہفتہ کے باقی ایام سے کہیں زیادہ عمدہ ہونی چاہئے۔

مسواک کرنا | ۶۔ اس دن مسواک کرنا اور باقی ایام کی نسبت اس میں مسواک کی ایک خاص عظمت ہے لہذا مسواک ضرور کرنی چاہئے۔

۷۔ نماز کے لئے تکبیر (تحریمہ)

۸۔ امام کے تشریف لانے تک نماز، تلاوتِ قرآن اور ذکر میں مشغول رہے۔

خطبہ کے موقع پر سکوت | ۹۔ خطبہ کے موقع پر خاموش رہنا، جب خطبہ ہونے لگے تو خاموش رہنا صحیح قول کے مطابق واجب ہے، اگر اس نے اس کی پروا نہ کی تو لغویت کا مرتکب ہوگا، اور جس نے لغویت کا مظاہرہ کیا، تو اس کا جمعہ لاٹکان گیا اور سند میں مرفوعاً آتا ہے، کہ جو اپنے ساتھی سے کہے کہ چپ ہو جاؤ تو اس کا (بھی) جمعہ ضائع گیا۔

۱۰۔ اس دن سورہ کہف کی تلاوت کرنا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ جو آدمی جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا۔ تو اس کے پاؤں سے لے کر آسمان تک ایک نور بچھا دیا جائے گا۔ قیامت کے دن اس سے روشنی ہوگی، اور دو جمعوں کے درمیان کے گناہ بخشے جائیں گے۔ اسے سعید بن منصور نے ابو سعید خدریؓ کے قول سے ذکر کیا۔

ابن تیمیہ کا مسلک | ۱۱۔ گیارہواں یہ ہے کہ امام شافعیؒ اور ان کے حامیوں کے نزدیک اس دن زوال کے وقت بھی نماز مکروہ نہیں۔ ہمارے شیخ ابوالعباس

ابن تیمیہ نے بھی اس مسلک کو اختیار کیا ہے حالانکہ ان کا اس سلسلہ میں لیث کی روایت پر انحصار نہیں، کہ جو انھیں مجاہد سے اور انہیں ابو خلیل سے انہیں ابو قتادہ سے اور انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچا، کہ جمعہ کے سوا نصف النہار دو پہر کے وقت نماز پڑھنا مکروہ ہے، اور فرمایا کہ جمعہ کے علاوہ (اس وقت) جہنم دہکایا جاتا ہے، بلکہ ان کے مسلک کا انحصار اس روایت پر ہے کہ جو جمعہ کی نماز میں حاضر ہو، مستحب یہ ہے کہ وہ امام کے باہر آنے تک نماز پڑھ لے، اور صحیح حدیث میں منقول ہے جو آدمی بھی بروز جمعہ غسل کرے اور امکان بھر پاکیزگی حاصل کرے اور کوئی تیل لگائے یا اپنے گھر سے خوشبو لگائے، پھر وہ (جمعہ پڑھنے کیلئے) نکلے، اور دو آدمیوں میں تفریق نہ کرے، پھر وہ نماز پڑھے جتنی کہ اس کے مقدر میں لکھی ہے، اور جب امام خطبہ دے تو وہ خاموش رہے (اس پر) اس کے تمام گناہ جو اس جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے ہوں گے سب بخش دیئے جائیں گے (بخاری) اس لئے جو بھی اس کے مقدر میں ہو مستحب یہ ہے کہ وہ نماز پڑھے اور امام کے نمودار ہونے تک کے علاوہ کوئی چیز نماز کے لئے امر مانع نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کئی حضرات سلف نے فرمایا۔ جن میں حضرت عمر بن خطاب بھی ہیں اور امام احمد بن حنبل نے بھی ان کا ہی اتباع کیا ہے کہ خروجِ امام نماز کا مانع ہے اور خطبہ امام مانع کلام ہے۔ تو انہوں نے خروجِ امام کو مانع نماز قرار دیا نہ کہ دو پہر ہونا (مانع نماز ہے) نیز ”لوگ اس وقت چھتوں“ کے نیچے بیٹھے ہوتے ہیں اور زوال کے وقت سے آگاہ نہیں ہو سکتے، اور جو آدمی نماز میں مشغول ہوگا، اسے زوالِ شمس کا علم نہ ہو سکے گا، اور اس کے لئے یہ بھی نامکن ہے کہ لوگوں کی گردنیں پھاندتا ہوا باہر آئے اور سورج کو دیکھ کر پھر لوٹ جائے۔ اور یہ حرکت بھی اس کے لئے مشروع نہیں۔ نیز بعض دیگر شواہد بھی ملتے ہیں، جنہیں امام شافعی نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔

مثلاً انہوں نے فرمایا، اسحق بن عبداللہ سے مروی ہے۔ انہیں سعید بن ابی سعید سے انہیں حضرت ابو ہریرہ سے روایت پہنچی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے علاوہ دو پہر زوالِ شمس کے وقت نماز سے منع فرمایا، جب تک کہ سورج نہ ڈھل جائے۔ اسی طرح انہوں نے کتاب اختلاف الحدیث میں روایت کیا ہے اور کتاب الجمعہ میں لکھا ہے کہ ہمیں ابراہیم

بن محمد سے انہیں اسحق سے اور انہیں ابو خالد احمد سے اہل مدینہ کے ایک شخص سے روایت ملی جسے عبداللہ بن سعید مقبری کہتے ہیں، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ سے انھوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔

جمعہ کی ایک اور خصوصیت اور امام بیہقی نے "المعرفة" میں عطاء بن عجلان سے انھوں نے ابو نصرہ سے انھوں نے ابو سعید سے اور انھوں نے ابو ہریرہ سے روایت کیا، ان دونوں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے علاوہ نصف النہار (دوپہر) کو نماز پڑھنے سے منع فرماتے تھے لیکن اس کی استاد قابل استدلال نہیں ہیں۔ امام بیہقی فرماتے ہیں لیکن جب ان روایات کو ابو قتادہ کی روایت کے ساتھ جمع کیا جائے، تو ایک گونہ قوت ہو جاتی ہے۔

امام شافعی فرماتے ہیں، لوگوں کی حالت یہ ہے کہ جمعہ میں جلدی کرتے ہیں اور خروج امام تک نماز پڑھتے ہیں۔

امام بیہقی نے فرمایا کہ امام شافعی نے جس طرف اشارہ کیا ہے وہ حدیث صحیح میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی طرف جلدی جانے اور بغیر کسی استثناء کے خروج امام نماز پڑھنے کی ترغیب دی ہے اور یہ روایت ان روایات کے مطابق ہے جن میں جمعہ کے علاوہ دوپہر کے وقت نماز کی اجازت ملتی ہے۔

اس سلسلہ میں ہم نے حضرت عطاء حسن اور مکحول کے خیال میں رخصت کا ذکر کر دیا ہے "میں کہتا ہوں" کہ دوپہر کو نماز پڑھنے کی کراہت کے معاملہ میں لوگوں میں اختلاف ہے، اور اس میں تین اقوال ملتے ہیں۔

۱- ایک تو یہ کہ یہ وقت کسی طرح بھی کراہت کا وقت نہیں۔ امام مالک کا یہی مذہب ہے۔
۲- دوسرا یہ کہ جمعہ وغیر جمعہ ہر روز یہ کراہت کا وقت ہے۔ امام ابو حنیفہ اور ایک مشہور روایت کے مطابق امام احمد بن حنبل کا بھی یہی مذہب ہے۔

۳- تیسرا یہ کہ جمعہ کے علاوہ یہ کراہت کا وقت ہے، اب (جمعہ کے روز) یہ وقت کراہت نہ ہوگا۔ امام شافعی کا یہ مذہب ہے۔

۱۲۔ بارہواں یہ کہ نماز جمعہ میں سورہ جمعہ، منافقین یا سبح باسم اور غاشیہ پڑھی جائیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں یہی سورتیں پڑھا کرتے تھے (مسلم) نیز یہ بھی مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ میں ہل اتاک حدیث الغاشیہ بھی پڑھتے تھے۔ یہ سب آپ سے ثابت ہے۔ اور یہ مستحب نہیں کہ ہر سورہ میں سے کچھ حصہ یا ایک سورہ دو رکعتوں میں پڑھی جائے کیونکہ یہ خلاف سنت ہے اور صرف جاہل امام اس پر مداومت کرتے ہیں۔

۱۳۔ تیرھواں یہ کہ ہر ہفتہ بار بار آنے والی عید ہے اور ابو عبد اللہ بن ماجہ نے اپنی سنن میں حضرت ابو مہابہ بن عبد المنذر کی روایت سے نقل کیا ہے

جمعہ عید مکرر ہے

انھوں نے بتایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

جمعہ کا دن تمام ایام کا سردار ہے اور اللہ کے ہاں سب سے بڑی عظمت والا ہے اور یوم ضعی

اور یوم فطر سے بھی زیادہ ذی شان ہے۔ اس میں پانچ خاص باتیں ہیں:

۱۔ اللہ تعالیٰ نے اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔

۲۔ اسی دن آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا۔

۳۔ اسی دن آدم علیہ السلام کو وفات دی گئی۔

۴۔ اور اسی دن ایک ایسی ساعت ہے کہ اس میں کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ

اسے وہی چیز عطا فرمائے گا، بشرطیکہ وہ حرام چیز کا سائل نہ ہو۔ اور

۵۔ اسی دن قیامت قائم ہوگی، کوئی مقرب فرشتہ، آسمان، زمین، ہوائیں، پہاڑ اور درخت

ایسے نہیں جو کہ اس روز جمعہ سے خوفزدہ نہ ہوں۔

۱۴۔ مستحب یہ ہے کہ اس دن سب سے بہتر لباس جو میسر ہو پہنے، کیونکہ امام احمد اپنی مسند

جمعہ کو اچھا لباس پہننا چاہیے

میں حضرت ابو ایوبؓ سے نقل کرتے ہیں، انھوں نے بتایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کو فرماتے سنا کہ جس نے جمعہ کے دن غسل کیا اور اگر اس کے پاس خوشبو ہو، اسے لگایا اور

بہترین لباس پہنا پھر وہ نکلا، اور مسجد میں پہنچنے تک اس پر متانت طاری رہی، پھر اگر (وقت ہوا)

تو اس نے رکوع کیا (نماز پڑھی) اور کسی کو ایذا نہ دی، اور جب امام نکلا تو خاموش ہو گیا یہاں تک کہ

اس نے نماز ادا کی تو یہ ان دونوں (جمعوں) کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔
 اور سنن ابوداؤد میں حضرت عبداللہ بن سلامؓ سے مروی ہے کہ انھوں نے نبی اقدس
 صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر جمعہ کے دن فرماتے سنا ”تمہارا کیا بگڑتا ہے اگر تم عام لباس کے علاوہ جمعہ
 کے دن کے لئے ایک لباس خرید لو؟“

اور سنن ابن ماجہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
 نے جمعہ کے دن لوگوں کے بدن پر سوف کے موٹے کپڑے دیکھے، تو فرمایا:
 اگر تم کچھ وسعت رکھتے ہو تو کیا ہرج ہے کہ عام کام کاج کے کپڑوں کے علاوہ جمعہ کے
 لیے ایک اور لباس تیار کر لو۔

جمعہ کے دن سفر | ۱۵۔ جمعہ کا وقت داخل ہو جانے کے بعد اس دن میں سفر کرنا جائز نہیں
 جس پر جمعہ واجب ہو۔

رہا وقت سے قبل، تو اس بارے میں علماء کے تین اقوال ہیں۔ جو احمد سے منقول اور منصوص
 ہیں، ایک تو عدم جواز کا ہے، دوسرا جواز کا اور تیسرا محض جہاد کے لئے جواز کا۔
 امام شافعیؒ کے نزدیک جمعہ کے دن زوال کے بعد سفر کا آغاز کرنا حرام ہے۔ سفر اطاعت میں
 دو قول ہیں۔

ایک تحریم کا ہے، امام نوویؒ نے اسی کو اختیار فرمایا ہے۔
 دوسرا جواز کا ہے، امام شافعیؒ نے اس کی (حمایت) کی ہے۔
 رہا زوال سے قبل سفر کرنا! تو امام شافعیؒ کے اس کے متعلق دو قول ہیں۔ قدیم قول جائز ہونے
 کا ہے، اور جدید قول زوال کے بعد کے مطابق ہے (یعنی حرام ہے)۔

صاحب التفریح فرماتے ہیں۔ امام مالکؒ کا قول یہ ہے کہ جمعہ کے دن زوال کے بعد جمعہ کی
 نماز ادا کرنے تک سفر نہ کرے۔ اور اگر زوال سے قبل سفر شروع کر لے، تو کوئی مضائقہ نہیں،
 اور بہتر یہ ہے کہ طلوع فجر (جمعہ) کو اگر مقیم ہو تو ادائیگی نماز جمعہ تک سفر نہ کرے۔

امام ابوحنیفہؒ مطلقاً سفر کو جائز قرار دیتے ہیں۔

دارقطنیؒ نے ”افراد“ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم نے فرمایا:

جو جمعہ کے روز جائے اقامت سے سفر شروع کرے۔ فرشتے اس کے لئے بددعا کرتے ہیں، کہ (خدا کرے) سفر میں تیرا کوئی دوست نہ ہو۔ یہ ابن ہبیبہ کی روایت ہے۔
مسند امام احمد میں حکم کی روایت سے ثابت ہے جو انہیں مقسم سے انہیں ابن عباس سے پہنچی کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن رواحہ کو ایک سر یہ (چھوٹی سی فوج) میں بھیجا تو انہیں جمعہ کا معاملہ آن پڑا تو ساتھی صبح کو چلے گئے اور وہ کہنے لگے کہ میں پیچھے رہتا ہوں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھ کر ان سے جا ملوں گا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا، تو دریافت فرمایا، تم کیوں رک گئے۔ پھر کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ (جہاد کے سفر) پر صبح نہ کی؟

انہوں نے عرض کیا کہ میں نے چاہا کہ آپ کے ساتھ نماز جمعہ ادا کر لوں، پھر ان سے جا ملوں گا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو وہ تمام کچھ خرچ کر دے (اللہ کے راستے میں تو بھی ان کے اس سفر جہاد کے برابر ثواب حاصل نہ کر سکے گا۔

یہ روایت علیل ہے، اس لئے کہ حکم کا مقسم سے سماع ثابت نہیں، لیکن یہ وہ صورت ہے جب مسافر کو اپنے رفقاء کے نہ مل سکنے کا خطرہ نہ ہو لیکن جب اسے اس بات کا خطرہ ہو کہ رفقاءئے (سفر) کو پانہ سکوں گا تو اس کے لئے سفر کرنا قطعاً جائز ہے کیونکہ یہ ایک ایسا عند ہے کہ جو جمعہ اور جماعت کو ساقط کر دیتا ہے،

اور شاید اسی پر یہ روایت بھی محمول ہے کہ اوزاعی سے منقول ہے کہ ان سے اس مسافر کے متعلق پوچھا گیا جس نے نماز جمعہ کی اذان سنی، اور وہ سواری پر کجا وہ ڈال چکا تھا کہ اسے سفر پر ضرور جانا چاہئے۔

اسی طرح حضرت ابن عمر سے منقول ہے کہ جمعہ اسے سفر سے نہیں روکتا اور ان کا مطلب مطلقاً جو از سفر کا ہو، تو مختلف فیہ معاملہ ہے۔

اس سلسلہ میں فیصلہ کن دلیل وہ ہے جو عبدالرزاق نے نقل کی ہے، انہوں نے اپنی مسند

میں لکھا ہے، انھیں معمر سے انھیں خالد حذاء سے انہیں ابن سیرینؒ یا کسی دوسرے سے تو آیت پہنچی کہ حضرت عمر بن خطاب نے جمعہ کی نماز ختم ہونے کے بعد ایک آدمی پر لباس سفر دیکھا تو دریافت فرمایا، کہ تمہارا کیا معاملہ ہے؟ اس نے عرض کیا کہ میں نے سفر کا ارادہ کیا تھا، پھر میں نے ناپسند سمجھا، کہ نماز پڑھنے سے قبل ہی چلا جاؤں۔

حضرت عمرؓ نے فرمایا جب تک جمعہ کا وقت نہ آجائے۔ جمعہ سفر سے نہیں روکتا، تو یہ قول زوال کے بعد منع کا ہے اور زوال سے قبل کوئی ممانعت نہیں۔

نیز ثوریؒ سے انھیں ابن ذویب سے انھیں صالح بن دینار سے انہیں امام زہریؒ سے معلوم ہوا انھوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن نماز سے قبل چاشت کے وقت سفر کے لئے تشریف لے گئے اور ابن مبارکؒ نے حسان بن ابی عطیہ سے نقل کیا ہے، فرمایا، سب انسان جمعہ کے دن سفر کرتا ہے تو یہ دن اس پر بددعا کرتا ہے کہ خدا کرے اس کی ضرورت میں اسے مدد نہ ملے، اور نہ اسے سفر میں کوئی دوست ملے۔

امام افلاحیؒ نے حضرت ابن حبیبؒ سے نقل کیا، انھوں نے فرمایا، جمعہ کے دن نماز کے بعد سفر ہونا چاہیے۔ ابن جریرؒ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عطاء سے دریافت کیا، کہ کیا آپ کو خبر ملی کہا جاتا ہے، جب جمعہ کی رات کو کسی جمعہ پڑھے جانے والے قصبہ میں ٹھہرنے کا موقع ملے تو جمعہ کی نماز پڑھنے سے قبل وہاں نہ جائے، انھوں نے فرمایا کہ یہ مکروہ ہے، تو میں نے عرض کیا، "تو جمعرات کے دن (چلا جائے)؟ فرمایا، نہیں، یہ تو ایسا دن ہے جس میں کوئی مضرت نہیں۔"

۱۶۔ یہ ہے کہ جمعہ کی نماز کو جانے والے کے لئے ہر قدم پر ایک اجر فراہم کیا گیا ہے۔ سال کے روزوں اور قیام (اللیل) کا اجر ہے۔ عبدالرزاق

کہتے ہیں کہ انھیں معمر سے یحییٰ بن ابی کثیر سے انھیں ابو قلابہ سے انھیں ابو اشعث صنعانی سے انہیں اوس بن اوس سے روایت پہنچی۔ انھوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

جس نے جمعہ کے دن (کپڑوں وغیرہ) کو دھویا اور غسل کیا، اور جلدی اٹھا اور اس طرف

جلدی چلا، اور امام کے قریب بیٹھا، اور خاموش رہا، تو وہ جس قدر قدم اٹھائے گا، ہر قدم پر اس کے لئے ایک سال کے روزوں اور قیام (اللیل) کا اجر ہے۔ اور یہ (ثواب عظیم کی عطا) اللہ پر آسان ہے۔ اسے امام احمد نے اپنی سند میں روایت کیا ہے۔

۱۷۔ سترھویں کہ یہ دن گناہوں کے کفارے کا دن ہے۔ جمعہ کفارہ سمیات کا دن ہے۔ سند امام احمد میں حضرت عطاء خراسانی سے

منقول ہے، انھیں نبیؐ سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے تھے کہ جب مسلمان نے جمعہ کے دن غسل کیا، پھر مسجد میں حاضر ہوا، اس طرح کہ وہ کسی کو ایذا نہیں دیتا، اگر ابھی تک امام نہیں آیا ہے اور اس نے حسب استطاعت نماز ادا کی اور اگر دیکھا کہ امام آچکا ہے تو بیٹھ گیا اور (امام بائیں) سنا اور خاموش رہا۔ یہاں تک کہ امام نے نماز جمعہ پڑھا دی، اس کی بخشش ہو جائے گی۔ اور اس کے تمام گناہ اس جمعہ میں نہ بچنے جائیں گے تو اتنا ضرور ہو گا کہ دوسرے جمعہ تک کے گناہ بچنے جائیں گے۔

اور صحیح بخاری میں حضرت سلمانؓ سے منقول ہے انھوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن جس نے غسل کیا، اور حسب استطاعت طہارت حاصل کی، اور کوئی ساتیل لگایا یا کوئی عطر لگایا، پھر وہ (نماز جمعہ کے لئے) نکلے اور دو آدمیوں میں تفریق نہ کرے، پھر حسب مقدر نماز پڑھے، اور جب امام خطبہ پڑھے، تو خاموش رہے، تو اس جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک اس کے تمام گناہ بخش دیئے جائیں گے۔

اور مسند امام احمد میں حضرت ابوالدرداءؓ سے مروی ہے کہ انھوں نے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جمعہ کے دن غسل کیا، پھر لباس پہنا اور اگر اس کے پاس خوشبو ہو تو وہ بھی لگائی، پھر متانت کے ساتھ نماز جمعہ کے لئے چل پڑا، نہ کسی کو پھاند کر

علمہ علمائے اصول حدیث کا یہ تقریباً متفقہ اصول ہے کہ جن حدیثوں میں عمل تیل پر اجر کثیر کی بشارت اور معصیت تیل پر عتاب عظیم کی خبر ہو، وہ ضعیف ہیں، چنانچہ بخاری و مسلم میں اس طرح کی حدیثیں تلامذہ نادر ہی ملیں گی۔ (رئیس احمد جعفری)

گزرے، نہ اسے تکلیف دے اور جو اس کے مقدر میں ہو نماز پڑھے، پھر امام کے فارغ ہونے تک انتظار کرے تو اس کے دو جنوں کے درمیان کے گناہ بخشے جائیں گے۔

۱۸۔ اٹھارواں یہ کہ جمعہ کے علاوہ ہر روز جہنم دہکایا جاتا ہے (اور ابن ابی قتادہ کی روایت اس کے متعلق گزر چکی ہے) کیونکہ اللہ کے ہاں یہ سب سے افضل دن ہے اور اس دن میں طاعات و عبادت دعائیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے عاجزی و زاری کی جاتی ہے اور یہ چیزیں جہنم کے دہکنے میں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس دن اہل ایمان کے گناہ بھی دوسرے ایام کی نسبت بہت کم واقع ہوتے ہیں، یہاں تک کہ فساق و فجار بھی ہفتے کے باقی دنوں سے اس دن گناہوں سے زیادہ تر رکے رہتے ہیں۔ اس روایت کا مطلب دُنیا میں دوزخ کا دکھنا ہے۔ اور جمعہ کے علاوہ ہر روز اس کو گرم کیا جاتا ہے، رہا، یوم قیامت، تو اس کا عذاب کم نہ ہوگا اور نہ اہل دوزخ سے کسی دن بھی اس کی تخفیف ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ جہنم کے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اپنے پروردگار سے درخواست کرنا کہ کسی دن ہماری سزائیں کمی کرے تو وہ ان کی (بیخ پکار) کا جواب نہیں دیتے۔

قبولیت دعا کی ساعت | ۱۹۔ انیسواں، اس میں قبولیت دعا کی ایک ساعت ہے اور یہ وہی گھڑی ہے کہ جس میں کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، تو وہ اسے ضرور قبول کرتا ہے۔

چنانچہ صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے۔ انھوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے روز ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ کوئی مسلمان بھی جو نماز پڑھ رہا ہو، اسی وقت اللہ تعالیٰ سے جو مانگے گا، اللہ تعالیٰ اُسے وہی چیز عنایت فرمائے گا، اور ہاتھ کے اشارہ سے فرمایا کہ یہ تھوڑا سا وقت ہے۔

اور مسند میں حضرت ابولبابہ منذری کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت منقول ہے کہ آپ نے فرمایا، جمعہ کا دن اللہ کے نزدیک تمام ایام کا سردار اور سب سے زیادہ عظمت والا ہوتا ہے، اور اللہ کے نزدیک اس کا مرتبہ یوم فطر اور یوم اضحیٰ سے بھی بڑھ کر ہے۔ اور اس میں پانچ خاص باتیں ہیں۔

ایک تو یہ کہ اسی دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔
دوسرے اسی دن ہبوط آدم ہوا، یعنی وہ زمین پر اتارے گئے۔
تیسرے اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو وفات دی۔
چوتھے اس دن کے اندر ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ جب کوئی بندہ اس وقت اللہ سے
کچھ مانگتا ہے تو وہ اسے عطا فرماتا ہے بشرطیکہ وہ حرام نہ ہو۔
پانچویں، اسی دن قیامت آئے گی کوئی مقرب فرشتہ زمین، ہوا، سمندر، پہاڑ، درخت
ایسا نہیں جو اس دن کے پیش آنے والے حوادث سے خائف و ترساں نہ ہو۔

جمعہ کی ساعتِ قبولیت

قائم ہے یا اٹھالی گئی؟

اقوال متعددہ و مختلفہ | اس ساعت کے بارے میں لوگوں کا اختلاف ہے کہ آیا وہ باقی ہے؟ یا اٹھالی گئی؟

اس سلسلے میں دو قول ہیں، جنہیں ابن عبدالبر وغیرہ نے نقل کیا ہے۔ جو اس کے باقی ہونے کے قائل ہیں، اور کہتے ہیں کہ اٹھالی نہیں گئی۔ ان کا اختلاف اس میں ہے کہ جمعہ کے دن یہ ایک معین وقت پر آتی ہے یا غیر معین وقت پر؟ اس سلسلے میں بھی دو قول ہیں۔

جو غیر معین ہونے کے قائل ہیں۔ ان کے بھی دو قول ہیں۔

مزید برآں جو غیر معین ہونے کے قائل ہیں، ان کے مابین اس باب میں اختلاف ہے کہ کیا یہ دن کی مختلف ساعتوں میں منتقل ہوتی رہتی ہے، یا نہیں؟ اور اس میں بھی دو قول ہیں۔ اور جو اس کے معین ہونے کے قائل ہیں، ان کا اختلاف بڑھ کر گیارہ اقوال تک پہنچ چکا ہے۔

۱۔ ابن منذر کہتے ہیں کہ ہمیں حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ملی کہ انھوں نے فرمایا کہ یہ ساعت طلوع فجر سے لے کر طلوع شمس تک اور نماز عصر سے لے کر نماز مغرب تک رہی ہے۔ دوسرے قول کے مطابق یہ زوال کے قریب ہوتی ہے جسے ابن منذر نے حضرت حسن بصریؒ اور ابو عالیہؒ سے نقل کیا ہے۔

- ۳۔ تیسرا قول یہ ہے کہ جب مؤذن جمعہ کی اذان دے، ابن منذر کہتے ہیں کہ یہ قول ہمیں حضرت عائشہؓ سے پہنچا ہے۔
- ۴۔ چوتھا قول یہ ہے کہ جب امام خطبہ دینے کے لئے منبر پر بیٹھتا ہے اس کے فارغ ہونے تک کے درمیانی عرصہ میں یہ ساعت آتی ہے، ابن منذر کہتے ہیں، ہمیں یہ روایت حضرت حسن بصریؒ سے پہنچی ہے۔
- ۵۔ پانچواں ابوردہؒ کا قول ہے کہ یہ وہ ساعت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے نماز کیلئے منتخب کر لیا۔
- ۶۔ چھٹا ابوسوار عدوی کا قول ہے، انھوں نے بتایا کہ سلف کا خیال ہے زوالِ شمس سے لے کر نماز کے وقت تک دعا قبول ہوتی ہے۔
- ۷۔ ساتواں قول حضرت ابودرّاءؓ کا ہے کہ یہ ساعت ایک بالشتِ طلوعِ شمس سے لے کر بقدر ایک گز طلوع تک ہوتی ہے۔
- ۸۔ آٹھواں قول یہ ہے کہ یہ عصر اور مغرب کے درمیان ہوتی ہے۔ اس کے قائل حضرت ابومرہؓ عطاءؓ۔ عبداللہ بن سلام اور طاؤسؓ ہیں۔ یہ تمام اقوال ابن منذرؒ نے نقل کئے ہیں۔
- ۹۔ نواں قول یہ ہے کہ یہ ساعت عصر کے بعد آخری وقت میں ہوتی ہے۔ امام احمدؒ جمہور صحابہؓ اور تابعین کا یہی مذہب ہے۔
- ۱۰۔ دسواں قول ہے یہ ساعت خروجِ امام سے لے کر نماز سے فارغ ہونے تک کے درمیانی عرصہ میں ہوتی ہے۔ اسے امام نوویؒ وغیرہ نے نقل کیا ہے۔
- ۱۱۔ گیارھواں، صاحب ”مغنی“ نے لکھا ہے کہ یہ دن کی تیسری ساعت میں آتی ہے۔ اور حضرت کعب فرماتے ہیں کہ اگر انسان جمعہ کا دن (تین) برابر حصّوں میں تقسیم کر لے تو یہ ساعت مل سکتی ہے۔
- حضرت عمرؓ فرماتے ہیں، صرف ایک دن کو طلبِ حاجت کے لئے خاص کر لینا بہت آسان ہے
- ان تمام اقوال میں زیادہ قابلِ ترجیح دو قول ہیں جو صحیح احادیث پر مشتمل ہیں۔ اور ان دونوں میں سے ایک زیادہ قابلِ ترجیح ہے۔
- دو قابلِ ترجیح قول**
- پہلا تو یہ کہ یہ ساعت امام کے (منبر) پر بیٹھنے سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک کے درمیان

میں ہوتی ہے۔ اس قول کی دلیل صحیح مسلم کی وہ روایت ہے جو ابو بردہ بن ابوموسیٰ سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے ان سے دریافت کیا کہ کیا آپ نے کبھی اپنے والد بزرگوار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث جمعہ کے متعلق بھی سنی؟ انھوں نے فرمایا، ہاں، میں نے سنا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ یہ (ساعت) امام کے (منبر) پر بیٹھنے سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک کے درمیان میں ہوتی ہے۔ اور ابن ماجہ و ترمذیؒ نے بھی حضرت عمرو بن عوفؓ مزنی سے اور انھوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا، بے شک جمعہ کے دن ایک ساعت ایسی ہوتی ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے اس وقت کچھ بھی مانگے تو اللہ تعالیٰ اُسے وہی عطا فرماتا ہے۔ عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول، وہ کونسی ساعت ہے؟ آپ نے فرمایا۔ جب نماز قائم ہو اس وقت سے لے کر نماز سے فارغ ہو جانے تک۔

دوسرا قول ہے کہ یہ ساعت نماز عصر کے بعد ہوتی ہے یہ دونوں متاخر اقوال میں سے زیادہ ترجیحی قول ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن سلام۔ ابو ہریرہؓ۔ امام احمد اور ایک جماعت کا قول ہے۔ اس قول کی حجت وہ روایت ہے جو امام احمدؒ نے اپنی مسند میں حضرت ابوسعیدؓ اور حضرت ابو ہریرہؓ سے نقل کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک ساعت ایسی آتی ہے کہ اس وقت مسلمان بندہ جو بھی اللہ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ وہی چیز عطا فرماتا ہے اور یہ ساعت عصر کے بعد ہوتی ہے۔ اور ابوداؤدؒ۔ نسائیؒ نے حضرت جابرؓ سے نقل کیا ہے انھوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ آپ نے فرمایا، جمعہ کے دن بارہ ساعتیں ہوتی ہیں ان میں ایک ساعت ایسی ہوتی ہے کہ اس وقت ایک مسلمان اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اُسے وہی چیز عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے اس (ساعت) کو عصر کے بعد آخری گھڑی میں تلاش کرو۔ اور سعید بن منصور نے اپنی سنن میں حضرت ابوسلمہ بن عبد الرحمن سے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ جمع ہوئے اور جمعہ کے دن میں واقع اس ساعت کے متعلق تبادلہ خیال کیا تو ان کا اختلاف ہو گیا، لیکن جمعہ کی آخری ساعت میں ہونے کے متعلق کوئی اختلاف نہ کیا، اور سنن ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ بن سلام سے مروی ہے۔

انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ میں نے عرض کیا کہ ہم اللہ کی کتاب یعنی توراہ میں جمعہ کے دن ایک ساعت پاتے ہیں کہ اس وقت کوئی مومن بندہ اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگے، اللہ اس کی حاجت پوری فرمادیتا ہے۔ حضرت عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ ”پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ یا ساعت کا کچھ حصہ، میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ نے درست فرمایا، یا ساعت کا کچھ حصہ، پھر میں نے عرض کیا، وہ کونسی ساعت ہے؟ آپ نے فرمایا، کہ وہ دن کی گھڑیوں میں سے آخری ساعت (گھڑی) ہے۔ میں نے عرض کیا (لیکن) یہ تو نماز کی ساعت نہیں۔ آپ نے فرمایا، ہاں! جب ایک مومن بندہ نماز پڑھتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے اور (اُٹندہ وقت) کی نماز ہی نے اسے بٹھا رکھا ہوتا ہے تو گویا وہ نماز ہی میں ہوتا ہے۔“

اور جس نے یہ کہا ہے کہ یہ ساعت اس وقت ہوتی ہے جب امام خطبہ شروع کرے اس وقت سے فراغت نماز تک، تو اس نے صحیح مسلم کی روایت سے استدلال کیا ہے جو ابو بردہؓ سے انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ سے نقل کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے دریافت کیا کہ آپ نے اپنے والد سے جمعہ کی ساعت کے متعلق کچھ سنا؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں میں نے ان سے سنا، وہ کہتے تھے کہ ”میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ ”یہ (ساعت) امام کے (منبر) پر بیٹھنے سے لے کر نماز ختم ہو جانے کے درمیان میں ہوتی ہے۔“

اور عبدالرحمن بن مجدق نے حضرت ابو ذرؓ سے روایت کیا ہے کہ ان کی بیوی نے جمعہ کے دن کی اسی ساعت کے متعلق پوچھا، جس میں ایک مومن بندہ کی دعا قبول کی جاتی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ (ساعت) سورج کے نکلنے کے تھوڑی دیر بعد تک کی ہے اور اگر اب تو نے پوچھا تو تجھے طلاق! ان لوگوں نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بھی استدلال کیا ہے کہ ”وہ گھڑا نماز پڑھ رہا ہو“ اور عصر کے بعد اس وقت کوئی نماز نہیں ہوتی۔ اور ظاہر حدیث سے استدلال زیادہ اونی ہوتا ہے۔

حضرت علیؓ کی روایت سے استدلال | ابو عمرؓ فرماتے ہیں کہ اس خیال کے لوگوں نے

حضرت علیؑ کی روایت سے بھی استدلال کیا ہے "جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا جب سورج ڈھل جائے اور سائے لوٹ جائیں اور ارواح جانے لگیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات کا سوال کرو، کیونکہ یہ اوابین کی ساعت ہے، پھر آپ نے یہ آیت پڑھی: **اللہ کان الہ وابدیو غفوراً**۔

سعید بن جبیر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ انھوں نے بتایا، جمعہ کے دن جس ساعت کا ذکر کیا جاتا ہے وہ نماز عصر سے غروب شمس تک ہے اور حضرت سعید بن جبیر جب نماز عصر پڑھ لیتے تو غروب آفتاب تک کسی سے بات نہ کرتے۔ اکثر سلف کا یہی قول ہے۔ اسی کی حمایت میں اکثر احادیث ہیں اور اسی سے وہ قول ملتا ہے کہ یہ ساعت نماز ہے۔ باقی اقوال کی کوئی دلیل نہیں میرے نزدیک یہ ہے کہ نماز میں بھی ایک ایسی ساعت ہے کہ جس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اس طرح قبولیت کی دو ساعتیں ہوتی ہیں۔

اگر وہ مخصوص ساعت نماز عصر کے بعد کی آخری ساعت ہو تو وہ اس دن سے مقررہ ساعت ہے جو مقدم و موخر نہیں ہوتی۔ رہی ساعتِ صلوة تو یہ نماز کے تابع ہے، جو مقدم یا موخر ہو سکتی ہے کیونکہ مسلمانوں کے اجتماع و نماز و تفرع اور اللہ کے سامنے عاجزی کرنے میں قبولیت دعا کے لیے ایک عجیب اثر ہوتا ہے۔ تو ان کے اجتماع کی ساعت ایسی گھڑی ہے جس میں اجابت کی امید کی جاسکتی ہے۔ اور اس پر تمام احادیث متفق ہیں، اور ان دو ساعتوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعاء اور زاری کرنے کی ترغیب دی ہے۔ اس کی مثال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ہے، کہ ایک مرتبہ جب آپ سے اس مسجد کے متعلق دریافت کیا گیا کہ جو تقویٰ کی بنا پر بنائی گئی تو آپ نے فرمایا "یہ ہے وہ تمہاری مسجد۔ اور مسجد مدینہ (مسجد نبوی) کی طرف اشارہ کیا یہ فرمان مسجد قبا کی نفی نہیں کرتا جس کے متعلق یہ آیت "تقویٰ کی بنا پر" نازل ہوئی، بلکہ یہ دونوں مسجدیں تقویٰ ہی پر قائم ہیں۔

اسی طرح جمعہ کی ساعت کے متعلق آپ کا فرمان، کہ "یہ ساعت امام کے منبر پر بیٹھنے سے لے کر نماز کے ختم ہونے کے درمیان ہے" بھی دوسری روایت کی نفی نہیں کرتا، کہ "اسے نماز عصر کے بعد تلاش کرو۔ اور اسماء میں اس سے مشابہہ امثلہ آتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ما تعدون القلوب فیکم

یعنی تم اپنے اندر کس کو رقبہ سمجھتے ہو؟ (صحابہؓ) نے عرض کیا، جس کا کوئی لڑکا نہ ہو، آپ نے فرمایا، رقبہ وہ ہے کہ جسے اپنے بچے سے کچھ حاصل نہ ہو، اور آپ نے فرمایا کہ یہ بھی رقبہ ہے جب اس کو اپنے لڑکے سے کچھ فائدہ حاصل نہ ہو اور یہ اس بات کے منافی نہیں کہ جس کا بچہ نہ ہو اسے رقبہ کہا جائے۔

اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، کہ تم میں مفلس کون ہوتا ہے؟ (صحابہؓ) نے عرض کیا کہ جس کے پاس کچھ زر و مال یا سامان و اسباب نہ ہو، آپ نے فرمایا، مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن پہاڑوں کی طرح بہت سی نیکیاں لے کر آئے اور ساتھ ساتھ یہ بوجھ بھی ہو کہ اس نے کسی کو چاٹنا مارا ہو، کسی کو زور و کوب کیا ہو، کسی کا خون بہایا ہو، چنانچہ اس کی کچھ نیکیاں یہ لے جائے اور کچھ اس کی نیکیاں وہ لے جائے۔ (الحديث)

اسی طرح آپ کا فرمانا، کہ مسکین یہ نہیں جو پھر رہا ہے، اور اسے ایک لقمہ یا دو لقمے ایک کھجور یا دو کھجوریں ملتی ہیں، بلکہ مسکین تو وہ ہے جو لوگوں سے سوال نہیں کرتا۔ اور وہ اسے سمجھتے ہی نہیں کہ اس پر صدقہ کریں۔

ساعت اجابت | یہ ساعت عصر کے بعد کی آخری ساعت ہے، تمام اہل ادیان نے اس کی عظمت کا اعتراف کیا ہے۔ اور اہل کتاب کے خیال میں یہ ساعت اجابت ہے یہ ایک ایسا مسئلہ تھا کہ جس میں انھیں تبدیلی یا تحریف کی ضرورت نہ تھی اور ان کے اہل ایمان نے اس کا اعتراف بھی کیا ہے۔

ساعت جمعہ اور لیلة القدر | باقی جنہوں نے اس کے منتقل ہوتے رہنے کا دعویٰ کیا ہے تو انہوں نے دراصل (اس دعویٰ) کے ذریعہ احادیث کو جمع کرنے کا قصد کیا ہے جیسا لیلة القدر کے متعلق منقول ہے اور یہ قوی نہیں، کیونکہ لیلة القدر کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اسے پچیس چھبیس ستائیس اور انتیس (شب) میں تلاش کرو، اور جمعہ کی ساعت کے متعلق ایسا کوئی قول منقول نہیں۔ دوسرے لیلة القدر کے متعلق کوئی صریح روایت نہیں ملتی کہ وہ ٹھیک ٹھیک اس وقت ہوگی۔ بخلاف جمعہ کی ساعت کے، اس طرح دونوں میں امتیاز ہو گیا۔

ساعت جمعہ اٹھانی نہیں گئی | رہا ان لوگوں کا قول جو اس ساعت کے اٹھائے جانے کے قائل ہیں، تو ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے بعض کا خیال ہے کہ لیلۃ القدر اٹھانی گئی ہے۔ اس کا اگر یہ مطلب ہے کہ یہ ساعت پہلے معلوم تھی اور بعد میں امت سے اس کا علم چھین لیا گیا تو ان سے پوچھا جائے گا کہ ”ساری امت سے اس کا علم رفع نہیں کیا گیا، اگرچہ بعضوں سے رفع ہو چکا ہو، اور اگر ان کا مطلب یہ ہے کہ اس ساعت کی حقیقت اور ساعت اجابت ہونا مرتوع ہو چکا ہے تو یہ مطلب باطل اور احادیث صحیحہ صریحہ کے خلاف ہے اس لیے اس پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا۔

جمعہ کے خصائص میں سے اکیسواں خاصہ یہ ہے کہ اس میں نماز جمعہ ہوتی ہے، جو تمام فرض نمازوں میں اپنی ان خصوصیات کی وجہ سے ممتاز ہے، جو اجتماع، عدد مخصوص، اشتراط اقامت (اشیطان) اور قرأت جہری کے لحاظ سے صرف اسی میں پائی جاتی ہیں۔ اور نماز عصر کے علاوہ اس کی اس قدر تاکید آئی ہے کہ اس کی مثال نہیں ملتی، چنانچہ سنن اربعہ میں ابو جعد صخری سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا جس نے استحقار کے باعث تین جمعے چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر ٹہر لگا دے گا۔

راویان حدیث پر حرج | ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ روایت حسن ہے، اور میں محمد سے حضرت ابو جعد صخری کے متعلق دریافت کیا تو انھوں نے فرمایا کہ اس کا نام معروف نہیں اور بتایا کہ میں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی اس کی اس کے سوا کوئی روایت نہیں جانتا، اور سنن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تارک جمعہ کے لیے حکم مذکور ہے کہ جو اسے چھوڑ دے وہ ایک دینار کا صدقہ کرے۔ اگر نہ مل سکے تو نصف دینار۔ ابو داؤد، نسائی نے اسے قدامہ بن وبرہ اور انھوں نے سمرہ بن جندب سے روایت کیا ہے۔ لیکن امام احمد فرماتے ہیں کہ قدامہ بن وبرہ معروف نہیں۔ اور یحییٰ بن معین فرماتے ہیں کہ یہ ثقہ ہے۔ امام بخاری سے منقول ہے کہ وہ سمرہ سے اس کا سماع صحیح نہیں مانتے۔

جمعہ کے چند اور خصائص | تمام مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ جمعہ فرض عین ہے۔ ہاں امام شافعی سے ایک قول منقول ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے لیکن

جمعہ کا بائیسواں خاصہ یہ ہے کہ اس میں خطبہ ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی ثنا و تمجید بیان کی جاتی ہے اس کی وحدانیت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت دی جاتی ہے اور بندوں کو اس کے متعین کردہ ایام سے تذکیر اور اس کے انتقام و زجر سے تحذیر کی جاتی ہے اور ان اعمال کی وصیت کی جاتی ہے جو انہیں اس کی طرف اور جنت کی طرف لے جائیں، اور ان باتوں سے روکا جاتا ہے کہ جو اس کی ناراضگی اور دوزخ کا سبب بنیں۔ خطبہ اور اجتماع کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے۔

جمعہ کا تیسواں خاصہ یہ ہے کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن عبادت کے لئے فارغ ہو جانا مستحب ہے مستحب اور واجب عبادات کے باعث باقی ایام پر اس دن کو ایک خاص فوقیت حاصل ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہر ملت کے لئے ایک دن ایسا بنا دیا کہ وہ اس دن دنیا کے کاموں سے الگ ہو کر کیسوٹی سے عبادت کر سکیں۔ تو (اہل اسلام) کے ہاں بھی جمعہ کا دن عبادت کا دن ہے۔ اس طرح دنوں میں اس کی حیثیت ایسی ہے جیسے مہینوں میں رمضان شریف کی ہے اور اس میں ساعت اجابت کی مثال ایسی ہے۔ جیسی کہ رمضان المبارک میں لیلۃ القدر کی حیثیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس کا جمعہ کا دن درست اور (گناہوں سے) سلامت رہا اس کے تمام دن سلامت رہے اور جس کا رمضان کا مہینہ سلامت اور درست رہا تو اس کا سارا سال پر امن (سلامت) رہا، اور جس کا حج درست اور سلامت رہا اس کی تمام عمر سلامت رہی۔

جمعہ ہفتہ کی میزان ہے | پس جمعہ ہفتے کی میزان ہے۔ رمضان سال کی میزان ہے اور حج عمر کی میزان ہے۔ اور اللہ ہی توفیق دینے والا ہے۔

جمعہ کا چوبیسواں خاصہ یہ ہے کہ جب جمعہ کی حیثیت ہفتہ میں اس طرح ہے جیسے سال میں عید کی اور عید نماز اور قربانی سے عبادت ہے۔ اور جمعہ کا دن یوم الصلوٰۃ قرار پایا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف جلدی سے چل کر جانے کو قربانی کا قائم مقام کر دیا۔ تو جو مسجد میں جلدی تیاری کر کے جا رہا ہے، گویا وہ نماز اور قربانی دونوں کو جمع کر رہا ہے، جیسا کہ صحیحین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، کہ آپ نے فرمایا جو اول ساعت میں داخل مسجد ہوا، گویا اس نے ایک اونٹ قربانی کے لئے پیش کیا۔ اور جو دوسری ساعت میں گیا تو گویا اس نے ایک گائے

قربانی کے لیے پیش کی اور جو تیسری ساعت میں حاضر ہوا تو گویا اس نے ایک بھیڑ قربانی کے لیے پیش کی۔

ساعت جمعہ سے متعلق فقہاء کا اختلاف | اور اس ساعت کے متعلق فقہاء کا اختلاف ہے یہاں ان کے دو قول ملتے ہیں ایک تو یہ کہ

یہ ساعت شروع دن میں ہوتی ہے امام شافعی اور احمد وغیرہ کا یہی مذہب مشہور ہے۔ دوسرا مذہب یہ ہے کہ یہ (ساعت) زوال کے بعد چھٹی ساعت میں ہوتی ہے یہ امام مالک کا مشہور قول ہے اور بعض شوافع نے بھی اسے اختیار کیا ہے، اور اس پر دو استدلال کیے ہیں۔

ایک یہ کہ (مساجد) میں زوال کے بعد ہی جانا ہوتا ہے اور یہ صبح کے جانے کے مقابل ہے جو زوال سے قبل ہوتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، غن وھا شہر ورواحھا شہر (یعنی، ان کا صبح کا (سفر) ایک ماہ کا اور شام کا (سفر) ایک ماہ کے برابر) ہوتا ہے۔ اور جو ہر سنی فرماتے ہیں کہ یہ زوال کے بعد ہی ہو سکتا ہے۔

دوسری دلیل یہ ہے کہ سلف مجلاتیوں کے زیادہ شیدا تھے، اس کے باوجود وہ طلوع شمس کے وقت یعنی صبح جمعہ کی نماز کے لیے حاضر نہ ہوتے تھے۔ اور امام مالک نے تو (جمعہ کی نماز) کے لیے شروع دن میں صبح صبح آنے کا انکار کیا ہے، اور فرمایا ہے کہ ہم نہیں سمجھتے کہ اہل مدینہ اس پر (عامل رہے ہوں) پہلے قول کے اصحاب نے حضرت جابرؓ کی حدیث سے استدلال کیا ہے جو انہوں نے نبیؐ سے روایت کی ہے۔ یعنی یہ کہ جمعہ کے دن بارہ ساعتیں ہوتی ہیں، اور منقول ہے کہ معہود ساعتیں بارہ ساعتیں ہوتی ہیں اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ معتدل اور زمانی ساعتیں۔ انھوں نے فرمایا کہ اس قول کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھ ساعتیں قرار دی ہیں اور اس سے زیادہ نہیں کیں۔ اور اگر ساعتیں گھڑیوں کے چھوٹے چھوٹے اجزاء شمار کیے جائیں تو یہ چھ حصوں میں منقسم نہ ہوں گی۔ بخلاف اس کے ان سے معہود ساعتیں مراد ہوں گی کیونکہ چھٹی ساعت جب نکل جائے اور ساتویں داخل ہو جائے تو امام نکل جاتا ہے صحیفے لپیٹ لیے جاتے ہیں اور اس کے بعد کسی کی قربانی (ہدیہ) قبول نہیں کیا جاتا، جیسا کہ سنن ابو داؤد میں صراحت سے مذکور ہے، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اور انھوں نے حضور نبی اکرم

صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ جب جمعہ کا دن ہوتا ہے، تو شیاطین اپنے جھنڈے لے کر بازاروں میں جاتے ہیں۔ اور لوگوں کو مکہ و فریب میں پھنساتے ہیں اور انہیں جمعہ سے روکتے ہیں۔ اور فرشتے بھی صبح ہی آتے ہیں اور مساجد کے دروازوں پر بیٹھ جاتے ہیں تو لوگوں کو ایک ساعت میں دوسرے کو دو ساعتوں کے بعد لکھتے ہیں، یہاں تک کہ امام آجاتا ہے۔

عمر بن عبدالبر نے بتایا ہے کہ ان ساعات کے متعلق اہل علم کا اختلاف ہے، بعض کا خیال یہ ہے۔ ساعات کا مطلب طلوع شمس اور اس کا کھل جانا ہوتا ہے۔ ان کے خیال میں جمعہ کے لئے جلد جانا افضل ہے۔ ثورمی، ابو حنیفہؒ، شافعی اور اکثر علماء جلد حاضر ہونے کو مستحب سمجھتے ہیں۔ امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ اگر فجر کے بعد اور طلوع شمس سے قبل (نماز جمعہ کے لئے گیا) تو یہ بہتر ہے۔

جمعہ یوم اجتماع ہے

جمعہ کی چند مزید خصوصیات

وہ آثار جن سے مالک استدلال کرتے ہیں | اشرم بتاتے ہیں کہ احمد بن حنبل سے کہا گیا کہ انس بن مالک کا قول ہے

کہ جمعہ کے دن صبح صبح ہی مسجد میں جانا مناسب نہیں۔ تو انہوں نے جواب دیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف ہے۔ اور پھر فرمایا۔

سُبْحَانَ اللَّهِ اس مسئلہ میں وہ کس طرف چلے گئے!؟

ہم نے اس پر کتاب واضح السنن میں کافی بحث کی ہے اور یہ تمام مبحث عبد الملک بن مروان ہی کے متعلق ہے۔ پھر ابو عمر نے اس کا رد کیا ہے۔ اور کہا ہے کہ یہ امام ملک رحمۃ اللہ علیہ پر محض بہتان ہے۔ اور یہی ہے کہ جس نے ایک منکر اور محرف بات کی ہے، بلکہ امام مالک کی رائے کی توائمہ کے روایات اور احادیث صحیحہ سے تائید ہوتی ہے اور اہل مدینہ کا عمل بھی ان کا شاہد ہے۔ اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں (اہل مدینہ) کا عمل قابل استدلال ہے۔ کیونکہ جمعہ کی نماز بار بار آتی ہے۔ اور عوام و علماء سے مخفی نہیں رہ سکتی۔

جن آثار سے امام مالک استدلال کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک زہری نے حضرت سعید بن مسیب سے اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جمعہ کا دن آتا ہے تو مسجد کے دروازوں میں سے ہر دروازے پر فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں

جو لوگوں کے متعلق لکھتے رہتے ہیں کہ پہلے (آنے والا کون ہے) اور پھر بعد میں (کون ہے)؟
تو جمعہ کی طرف صبح جلدی سے آنے والا ایسا ہے جیسے ایک اونٹ کا ہدیہ دے پھر جو اس کے
بعد آئے وہ ایسا ہے۔ جیسے ایک گائے دے۔ پھر اس کے بعد میں آنے والا ایسا ہے کہ جیسے
ایک بھیڑ دے، حتیٰ کہ انہوں نے مرغی اور انڈے کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ آخر جب امام (منبر پر)
بیٹھ جائے تو صحیفے لپیٹ لیے جاتے ہیں اور لوگ خطبہ سنتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ کیا تم اس
روایت کا مطلب نہیں سمجھتے۔ کہ انہوں نے فرمایا ہے۔ کہ (فرشتے) پہلے آنے والوں اور پھر
ان کے بعد آنے والوں کے نام لکھتے ہیں اس طرح جمعہ کی طرف (مہجر) صبح صبح جانے والا ایسا ہے
جیسے اونٹ پیش کرنے والا۔ اور پھر جو اس کے بعد آتا ہے۔ اسی طرح سب سے پہلے آنے
والے کو انہوں نے مہر قرار دیا۔ یہ لفظ ہاجرہ اور تمہیر سے ماخوذ ہے اور یہ جمعہ کی طرف جانے
کے وقت کو کہتے ہیں اس کا طلوع آفتاب کے وقت پر اطلاق نہیں ہوتا۔ کیونکہ ہاجرہ یا تمہیر
کا یہ وقت نہیں، اور روایت میں ہے۔ پھر جو اس کے بعد آئے۔ اور کسی ساعت کا ذکر نہیں کیا
گیا انہوں نے بتایا۔ ان الفاظ کے ساتھ ابتداء میں کئی طرق ذکر کر دیے گئے ہیں۔ رہے اہل مدینہ
کہ وہ دن کے آغاز میں مسجد نہیں جایا کرتے تھے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ تک ان کا یہ
عمل رہا اور یہ محبت نہیں۔ اور نہ ان کے ہاں جو یہ کہتے ہیں۔ کہ اجماع اہل مدینہ حجت ہے۔ کیونکہ
یہ تو صرف اتنی بات ہوئی کہ ابتداء روز میں انہوں نے جمعہ کے لئے جانا ترک کیا تھا۔ اور یہ
کام ضرورت کے پیش نظر جائز ہوتا ہے۔ اور گاہے گاہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ ابتداء دن میں
جمعہ کی طرف جانے کے بجائے اپنے ذاتی یا گھر والوں کے مصالح و معاش یا اس کے علاوہ بعض
دینی و دنیاوی امور زیادہ توجہ طلب اور افضل ہوتے ہیں۔

”رباط“ سے کیا مراد ہے؟ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ نماز ادا کرنے کے بعد دوسری نماز
کا انتظار کرنا اور دوسری نماز پڑھنے تک جائے نماز پر بیٹھا رہنا

واپس لوٹ کر گھر جانے سے افضل ہے۔ جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

”جو آدمی نماز کا انتظار کرے۔ پھر امام کے ساتھ نماز پڑھے۔ یہ اس سے افضل ہے۔ جو نماز
پڑھے اور پھر اپنے گھر میں چلا جائے اور بتایا کہ جب تک وہ اپنی جائے نماز میں رہے تب تک

فرشتے اس پر دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں۔ اور فرمایا کہ نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا ایسے (اعمال) میں ہے کہ جن کے ذریعہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اور درجات کو بلند کرتا ہے۔ اور یہی چیز رباط (جم کر عبادت کرنا) ہے۔ (مزید) فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے سامنے ایسے بندے پر فخر کرتا ہے جو فریضہ ادا کرے اور دوسرے فریضہ کے انتظار میں بیٹھ جائے۔ یہ اس بات پر شاہد ہے کہ جو صبح کی نماز پڑھے اور پھر جمعہ کی انتظار میں بیٹھ جائے وہ اس سے افضل ہے۔ جو چلا جائے اور وقت پر پھر حاضر ہو جائے اور اہل مدینہ وغیرہ کا اس پر عامل نہ ہونا یہ مطلب نہیں رکھتا کہ ایسا کرنا مکروہ ہے۔

اسی طرح جمعہ کے لئے صبح کرنا اور جلدی سے حاضر ہونے کا مسئلہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔

ایک اور خاصہ جمعہ کا یہ ہے کہ اسی دن صدقہ کرنا باقی ایام کی نسبت زیادہ باعث اجر ہے ہفتے کے باقی دنوں کی نسبت اس دن صدقہ دینا ایسا ہے، جیسے تمام مہینوں سے رمضان کے مہینہ کا صدقہ (افضل) ہوتا ہے۔

میں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ کو دیکھا کہ وہ جب جمعہ کے لئے حاضر ہوتے تو گھر میں سے روٹی وغیرہ جو میسر آتا لے لیتے۔ اور راستہ میں خفیہ طریق پر صدقہ کرتے اور میں نے ان کو فرماتے ہوئے سنا کہ ”جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں مناجات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل صدقہ کا حکم دیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مناجات سے قبل صدقہ کرنا تو زیادہ افضل اور اونٹنی ہے احمد بن زہیر بن حرب بتاتے ہیں کہ ہمیں والد بن زہیر گوار نے انہیں جریر نے بتایا انہیں منصور سے انہیں مجاہد سے انہیں حضرت ابن عباسؓ سے معلوم ہوا۔ انہوں نے فرمایا۔

ابو ہریرہؓ اور کعبؓ اکٹھے ہوئے تو حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا بے شک جمعہ کے دن ایک ایسی ساعت آتی ہے کہ اس وقت کوئی مسلمان جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے وہ اُسے وہی کچھ عطا فرماتا ہے۔

حضرت کعبؓ نے فرمایا کہ میں تمہیں جمعہ کے متعلق (کچھ) بتاؤں (پھر فرمایا) کہ جب جمعہ کا دن آتا ہے۔ تو ابن آدم اور شیاطین کے سوا آسمان وزمین، خشکی، تری، پہاڑ، درخت اور تمام مخلوق

اس سے ترسان اور خوفزدہ ہو جاتی ہے اور فرشتے مسجد کے دروازوں کو گھیر لیتے ہیں اور جو پہلے اور پھر پہلے پہلے آتا ہے۔ اس کا نام درج کر لیتے ہیں، یہاں تک کہ امام نکل آتا ہے۔ اس طرح جب امام نکل آتا ہے تو وہ صحیفے لپیٹ دیتے ہیں۔ اور جو (امام) کے آنے کے بعد آتا ہے تو وہ اللہ سے یوں ملتا ہے کہ اس کا کچھ عمل نہیں ہوتا۔

اور ہر بالغ کو چاہئے کہ اس دن غسل کرے جس طرح جنابت کا غسل کیا جاتا ہے اور تمام آیام کی نسبت اس دن صدقہ کرنا افضل ہے اور جمعہ کے دن ایسا ہے کہ جیسے اس دن سورج نہ طلوع ہوا اور نہ غروب ہوا۔

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ یہ حضرت ابو ہریرہؓ اور حضرت کعب بن جراحؓ کا مکالمہ تھا اور میں کہتا ہوں کہ اگر اس کے پاس جو شیوہ ہو تو وہ بھی لگائے۔

ایک مزید خاصہ جمعہ کا یہ ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء و جمعہ اور دیدارِ جلوہ الہی مؤمنین کو جنت میں اپنا جلوہ دکھانے کے لئے تجلی فرماتا ہے۔ تو جو بھی امام سے زیادہ قریب ہوگا۔ وہ اس (اللہ) سے زیادہ قریب ہوگا اور جو جمعہ کی طرف زیادہ جلدی سے جائے گا وہ دیدارِ الہی بھی سب سے پہلے کرے گا۔

اور یحییٰ بن یمان نے مشرکیت سے انہوں نے ابو یقظانؓ سے انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے متعلق دلدنیا مزید روایت کیا، فرمایا: (اللہ تعالیٰ ہر جمعہ کو اپنی تجلی سے سرفراز فرمائے گا۔

معجم طبرانی میں ابو نعیم مسعودی کی روایت ہے کہ انہوں نے منہال بن عمرو سے انہوں نے ابو عبیدہ سے نقل کیا انہوں نے بتایا کہ عبد اللہ نے فرمایا: جمعہ کی طرف جلدی کرو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر جمعہ کو اہل جنت کے سامنے کافور کے ایک ٹیلے پر تجلی فرماتا ہے۔ اس دن اللہ کا یہ قرب جمعہ کی طرف جلدی کرنے کے مطابق ہوتا ہے۔ پس اس دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اس قدر عزیز و اکرام عطا فرماتا ہے کہ جو انہوں نے اس سے قبل کبھی نہیں دیکھا ہو گا پھر یہ لوگ اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹ آتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا ہوتا ہے۔ وہ دگر آکر بتاتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ پھر حضرت عبد اللہ مسجد میں تشریف لے گئے۔ تو وہاں دو آدمی اور بھی تھے تو عبد اللہ

فرماتے، فرمایا کہ میں تیسرا ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ تو تیسرے میں بھی برکت فرمائے گا۔
 ”وہیبتی“ نے مشدب میں حضرت علقمہ بن قیس سے روایت نقل کی ہے۔ انہوں نے بتا کر میں
 حضرت عبداللہ بن مسعود کے ساتھ جمعہ کی طرف چلا۔ تو انہوں نے وہاں تین آدمی دیکھے جو ان سے
 سبقت لے گئے۔ تو فرمایا: چار کا چوتھا۔ اور چار کا چوتھا بھی دور نہیں۔ پھر فرمایا کہ میں نے جناب رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے اس قدر (قریب اور
 دور) بیٹھے ہوں گے جس قدر وہ جمعہ کی نماز کے لئے جانے میں (جلدی یا کستی) سے کام لیا کرتے
 تھے۔ پہلا پھر دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا۔ اور فرمایا کہ چار کا چوتھا کوئی دور نہیں۔

دارقطنی نے بتایا کہ ہمیں احمد بن سلیمان بن حسن نے انہیں محمد بن عثمان بن محمد نے انہیں مروان
 بن جعفر نے انہیں نافع ابو الحسن مولیٰ بنی ہاشم نے انہیں عطاء بن ابی میمون نے بتایا انہیں حضرت
 انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت پہنچی۔ انہوں نے بتایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم نے فرمایا:

جب قیامت کا دن ہوگا۔ تو مومن اپنے پروردگار کا دیدار کریں گے۔ پس جمعہ کی طرف جو سب
 سے زیادہ سبقت لے گیا ہوگا۔ وہ سب سے پہلے دیدار کر سکے گا۔ اور مومن عورتیں یومِ خطا اور یومِ
 نحر (قربانی) کو زیارت کریں گی۔

جمعہ کا دن برکتوں اور رحمتوں کا دن ہے | جنہیں محمد بن نوح نے انہیں محمد بن موسیٰ بن سفیان
 سکری نے انہیں عبداللہ بن جہم رازی نے انہیں
 عمرو بن ابی قیس نے بتایا۔ انہیں ابو طیبہ سے انہیں عاصم سے انہیں عثمان بن عبد ابو یقظان سے
 انہیں حضرت انس بن مالک سے انہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت پہنچی
 آپ نے فرمایا۔

میرے پاس جبریل آیا۔ اور اس کے ہاتھ میں گویا کہ ایک سفید آئینہ ہے۔ جس میں ایک
 سیاہ نشان ہے۔ میں نے دریافت کیا۔ اسے جبریل یہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یہ جمعہ ہے
 اللہ تعالیٰ اسے آپ پر پیش فرماتا ہے۔ تاکہ آپ کے لئے اور آپ کے بعد آپ کی امت
 کے لئے یہ عید کا دن ہو۔

میں نے پوچھا۔ ”اور اس دن میں ہمارے لئے کیا ہے؟“
 اس نے جواب دیا۔ کہ آپ کے لئے اس میں بھلائی ہے۔ آپ پہلے ہیں اور یہود و نصاریٰ
 بعد میں ہیں۔ اور اس میں آپ کے لئے ایک ساعت ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ سے اس وقت کوئی بندہ
 جو کچھ بھی مانگتا ہے۔ اگر وہ اس کے مقسوم میں ہے عطا فرماتا ہے۔ (اگر) اس کے مقسوم میں نہ
 ہو۔ تو اس سے بہتر عطا فرماتا ہے۔ اور جو اس کے خلاف لکھا ہوتا ہے۔ اس کے شر سے محفوظ
 رکھتا ہے۔ ورنہ اس سے زیادہ (سزا) اس سے ہٹا دیتا ہے۔

آپ نے فرمایا: میں نے پوچھا، کہ یہ سیاہ نقطہ کیسا ہے؟ انہوں نے جواب دیا یہ قیامت
 ہے۔ جو جمعہ کے دن قائم ہوگی۔ اور یہ دن ہمارے ہاں تمام ایام کا سردار کہلاتا ہے اور آخرت
 کے لوگ اسے یوم المزید کے نام سے یاد کرتے ہیں۔

انہوں نے فرمایا: یہ اس طرح کہ آپ کے پروردگار جل شانہ نے جنت میں ایک وادی منتخب
 کی ہے جس میں سفید مشک کی خوشبو میں پھیلا دی ہیں۔ تو جب جمعہ کا دن آتا ہے تو اللہ اپنی
 کرسی پر نزول فرماتا ہے، پھر کرسی کے ارد گرد نور کے منبر بچھا دیئے جاتے ہیں۔ اور انبیاء علیہم
 السلام حاضر ہوتے ہیں اور ان پر بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سونے کے منبر ارد گرد بچھا
 دیئے جاتے ہیں اور صدیقین و شہداء حاضر ہو کر وہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ اور اہل غرف حاضر ہوتے
 ہیں۔ تو وہ ٹیلیوں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ پھر ان کا پروردگار جل و عزان کے سامنے تجلی فرماتا
 ہے۔ تو وہ اس کی زیارت کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

”میں وہ ہوں کہ جس نے تمہارے ساتھ اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ اور تم پر اپنی تمام نعمتیں مکمل
 کر دیں یہ میری تکریم کی جگہ ہے، اب مجھ سے مانگو۔ تو وہ اس کی رضا مانگتے ہیں۔ (اللہ) فرماتا
 ہے کہ میری رضا تھی کہ میں تمہیں اپنے گھر میں اتارنا ہوں اور شرف سے نوازتا ہوں۔ اس لئے مجھ
 سے مانگو۔ تو وہ (پھر بھی) اس کی رضا مانگتے ہیں تو (اللہ) اپنی رضا کی گواہی دیتا ہے پھر وہ مانگتے
 ہیں یہاں تک کہ ان کی خواہش ختم ہو جاتی ہے۔ پھر جمعہ کے دن ان کے لئے وہ وہ نعمتیں کھولتا

ہے کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھیں۔ اور نہ کسی کان نے سنیں۔ اور نہ کسی بشر کے دل میں کھٹکیں فرمایا کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھ جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی انبیاء و شہداء اٹھ جاتے ہیں اور اہل غرف اپنے اپنے بالا خانوں میں چلے جاتے ہیں۔

فرمایا: کہ ہر بالا خانہ موتیوں کا بنا ہوتا ہے۔ جس میں کوئی دلاڑ وغیرہ نہیں ہوتی۔ سُرخ یا قوت کا بنا ہوتا ہے۔ اور سبز زبرجد کے دروازے چھت اور پرنا لے ہوتے ہیں۔ ان میں نہریں بہتی ہیں۔ جن میں پھل متعلق ہوتے ہیں۔ جن میں بیویاں اور خدام ہوتے ہیں۔

فرمایا: تو جمعہ تک وہ کسی بات کے محتاج نہیں ہوتے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنے اور اس کے انعامات کی شرف بخشی سے خوب متمتع ہوں۔ پس یہ یوم المزیذ ہوتا ہے۔ اور اس حدیث میں کئی طرق ہیں۔ جنہیں ابو حسن دارقطنی نے کتاب الرؤیہ میں ذکر کیا ہے۔

جمعہ کا دن "یوم شاہد" ہے | ایک خاصہ جمعہ کا یہ ہے کہ دارقطنی نے کتاب یوم الجمعہ میں شاہد کی تفسیر میں بیان کیا ہے حمید بن زنجویہ نے بتایا کہ ہمیں عبداللہ

بن موسیٰ نے انہیں موسیٰ بن عبیدہ نے بتایا۔ انہیں ایوب بن خالد سے انہیں عبداللہ بن رافع سے انہیں ابو ہریرہؓ سے روایت پہنچی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

یوم موعود قیامت کے دن کو کہتے ہیں۔ اور یوم مشہود ہی یوم عرفہ ہے۔ اور جمعہ کا دن شاہد ہے جمعہ کے دن سے افضل کوئی ایسا دن نہیں کہ جس پر سورج طلوع یا غروب ہوا ہو۔ اسی دن ایک ساعت ایسی آتی ہے کہ اگر اس وقت مومن بندہ اللہ تعالیٰ سے کسی بھلائی کی دعا کرے تو وہ ضرور قبول کرتا ہے۔ یا کسی شر سے پناہ چاہے تو ضرور پناہ دیتا ہے۔

اور حارث بن ابی مسلمہ نے اپنی مسند میں روح سے اور انہوں نے موسیٰ سے روایت کیا اور موسیٰ بن عبیدہ سے اس کے کئی طرق (مذکور) ہیں۔ معجم طبرانی میں اسماعیل بن عیاش سے روایت ہے کہ مجھے والد بزرگوار نے بتایا۔ انہیں صحفم بن زرعتمہ نے بتایا انہیں زرعتمہ سے انہیں شرح بن عبیدہ سے انہیں ابو مالک اشعری سے روایت پہنچی۔ انہوں نے بتایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

یوم موعود، یوم قیامت ہے۔ اور جمعہ کا دن شاہد ہے اور یوم عرفہ مشہود ہے۔ اور اللہ تعالیٰ

نے ہمارے لئے (جمع کا دن) جمعہ کا قرار دیا ہے۔ اور نماز عصر نماز وسطیٰ ہے۔

جبیر بن مطعم سے روایت ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ظاہری (مطلب) یہ ہے اور اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے کہ یہ حضرت ابو ہریرہؓ کی تفسیر ہے۔ چنانچہ امام احمدؒ نے فرمایا کہ ہمیں محمد بن جعفر نے انہیں شعبہ نے بتایا۔ انہیں یونس سے روایت ملی۔ (وہ فرماتے ہیں) کہ میں نے عمار بنی بن ہاشم سے سنا۔ وہ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اس آیت و شاہد مشہود کی شرح کرتے ہوئے فرمایا جمعہ کا دن شاہد ہے۔ اور یوم عرفہ یوم مشہود ہے اور قیامت کا دن یوم موعود ہے۔

جمعہ کا دن یوم اجتماع ہے | ایک اور خاصہ جمعہ کا یہ ہے کہ یہ وہ دن ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لئے یوم اجتماع بنا دیا۔ اور اس (ایضاً)

سے پہلے اہل کتاب کو گمراہ کر دیا۔ جیسا کہ صحیح حدیث میں ابو ہریرہؓ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا:

جمعہ سے زیادہ بہتر دن پر سورج طلوع و غروب نہیں ہوا۔ جس کی اللہ نے ہمیں ہدایت دی۔ اور لوگ اس سے گمراہ ہو گئے۔ اسی طرح یہ لوگ ہمارے بعد ہیں، کیونکہ جمعہ ہمارے لیے ہے اور یہود کے لئے ہفتہ کا دن اور نصاریٰ کے لئے اتوار کا دن ہے۔

دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا جمعہ کا دن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے جمع کر دیا ہے۔

اور امام احمدؒ نے فرمایا: ہمیں علی بن عاصم نے خبر دی انہیں حصین بن عبدالرحمان سے انہیں عمرو بن قیس سے انہیں محمد بن اشعث سے انہیں حضرت عائشہؓ سے روایت پہنچی وہ فرماتی ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی۔ کہ ایک یہودی نے حاضر ہونے کی اجازت چاہی آپ نے اجازت دی۔ تو وہ کہنے لگا۔

اسلام علیکم؛ (یعنی تم پر ہلاکت ہو)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وعلیٰ (تجھ پر)

(حضرت عائشہؓ) فرماتی ہیں۔ میں نے مداخلت کرنی چاہی کہ دوسرا یہودی داخل ہوا۔ اس

نے بھی اسی طرح کہا۔

نبی صلی اللہ نے جواب دیا: وعلیک:

عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے بولنے کا ارادہ کیا۔ پھر تیسرا یہودی داخل ہوا تو اس نے بھی کہا۔

السّام علیکم (تم پر موت آئے)

عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا: بلکہ تم پر موت آئے، اور اللہ کا غضب ہو۔ (تم) بندوں

اور سوروں کے بھائی ہو۔ کیا تم رسول اللہ کو اس انداز سے سلام کرتے ہو، جس انداز سے

اللہ عزوجل نے نہیں کیا؟

عائشہ فرماتی ہیں آپ نے میری طرف دیکھا۔ اور فرمایا:

ٹھہرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ فحش اور تفحش کو پسند نہیں کرتا۔ انہوں نے ایک بات کی تو

ہم نے ان پر لوٹا دی۔ لہذا ہمیں ان کی بات کا کچھ ضرر نہیں اور ان پر قیامت تک پڑ گئی۔ وہ ہم

پر کئی (باتوں کے) بارے میں دوسروں سے بہت زیادہ حسد کرتے ہیں۔ مثلاً جمعہ کے متعلق کہ

اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہدایت دی اور وہ اس سے گمراہ ہو گئے۔ اور قبلہ پر حسد کرتے ہیں جس کی طرف

اللہ نے ہمیں دعوت دی اور وہ اس سے گمراہ ہو گئے اور امام کے پیچھے آئین کہنے پر حسد کرتے ہیں

جمعہ کا انتخاب، انتخاب حسنہ ہے

مزید خاصہ جمعہ کا یہ ہے کہ یہ دن ہفتے کے ایام میں سے اللہ کا انتخاب (حسنہ) ہے۔ جیسے عام مہینوں

میں ماہ رمضان کا انتخاب اور راتوں میں سے لیلۃ القدر کا انتخاب اور زمین میں سے مکہ کا انتخاب

اور اپنی مخلوقات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ کا انتخاب فرمایا۔

آدم بن ابی لیا س فرماتے ہیں کہ ہمیں شیبان ابو معاویہ نے بتایا انہیں عاصم بن ابوالبحرود سے

انہیں ابوصالح سے انہیں کعب احبار سے روایت ملی۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مہینوں

کا انتخاب فرمایا۔ اور ماہ رمضان کو چن لیا۔ ایام کا انتخاب فرمایا۔ اور جمعہ کا دن چن لیا، راتوں کا انتخاب

فرمایا اور لیلۃ القدر کو چن لیا۔ ساعتوں کا انتخاب فرمایا اور نماز کی ساعت کو چن لیا اور جمعہ

دوسرے تک کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ اور تین (گنا) مزید انعام کا (سبب ہے)

اور رمضان دوسرے رمضان تک کا کفارہ ہے۔ اور حج دوسرے حج تک کے درمیان کے حصّہ کا کفارہ

بنتا ہے۔ اور عمرہ دوسرے عمرہ تک کے درمیان کی مدت کا کفارہ ہوتا ہے اور آدمی دو نیکیوں کے درمیان قوت ہوتا ہے ایک نیکی اُسے حاصل ہو جاتی ہے۔ دوزخ کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور آواز دی جاتی ہے۔
اسے خیر (مجلاتی) کے چاہنے والے رمضان آگیا کچھ جمع کر لے۔

اور آخری دس راتوں سے زیادہ اللہ کو ایسی کوئی رات زیادہ محبوب نہیں۔ جس میں عمل کیا جائے۔

جمعہ کے دن مردوں اور زندوں کی ملاقات | جمعہ کا ایک اور خاصہ یہ ہے کہ جمعہ کے دن ارواح اپنی قبور کے قریب ہو جاتے ہیں۔

اور اس دن انہیں اجر ملتے ہیں، اس طرح وہ اپنے زاثرین کو اور اپنے پاس سے گزرنے والوں کو سلام کرنے والوں کو پہچان لیتے ہیں اور دوسرے ایام کی نسبت اسی دن وہ اپنی جان پہچان والوں سے زیادہ حاصل کر لیتے ہیں۔ پس یہ دن ایسا ہے کہ اس میں زندہ اور مردہ آپس میں ملتے ہیں۔ چنانچہ جب اس دن قیامت قائم ہوگی۔ تو پہلے اور آخر (زمانہ) کے لوگ۔ اہل زمین۔ اہل آسمان آقا۔ غلام۔ عامل اور اس کا عمل، ظالم مظلوم، سورج اور چاند سب اکٹھے ہوں گے۔ حالانکہ اس سے قبل وہ کبھی جمع نہ ہوئے۔

گویا یہ اجتماع اور ملاقات کا دن ہے، یہی وجہ ہے کہ لوگ دوسرے ایام کی نسبت دنیا میں بھی زیادہ ملاقاتیں کرتے ہیں گویا یہ "یوم التلاق" (ملاقات کا دن) ہے!

ابو تیاح لاحق بن حمید نے بتایا کہ مطرف بن عبد اللہ بدر میں تھے۔ وہ ہر جمعہ کو (سفر کر کے) آیا کرتے، ایک روز جب وہ جمعہ کے دن قبرستان کے قریب تھے تو کہنے لگے:
"میں نے ہر قبر والے کو اپنی قبر پر بیٹھے دیکھا ہے، اس پر لوگ کہنے لگے۔ یہ تو مطرف ہے جو ہر جمعہ کو تو آیا کرتا ہے۔ (مطرف) فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا۔

کیا تم بھی جمعہ سے واقف ہو؟

وہ کہنے لگے ہاں! اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس دن پرند کیا کہتے ہیں؟

میں نے پوچھا کہ اس دن پرندے کیا کہتے ہیں؟

وہ کہنے لگے کہ (پرند) کہتے ہیں۔ اسے پروردگار سلامتی سلامتی۔ اچھا دن!
ابن ابی دنیا نے کتاب المناجات میں عاصم حجدری سے نقل کیا ہے کہ: کہ میں نے عاصم حجدری کو،
ان کی وفات کے دو سال بعد خواب میں دیکھا۔ میں نے پوچھا۔
کیا تم (دنیا سے) چلے نہیں گئے تھے؟

انہوں نے جواب میں فرمایا: ہاں! دنیا میں تو نہیں ہوں،
میں نے پوچھا۔ تو اب آپ کہاں ہو؟

انہوں نے جواب دیا خدا کی قسم جنت کے باغات میں سے ایک باغ میں ہوں۔ میں اور میرے
دوستوں میں سے ایک جماعت ہر جمعہ کی رات کو اکٹھے ہوتے ہیں۔

اور پھر صبح کو ہم ابو بکر بن عبداللہ مرنی کے ہاں جاتے ہیں۔ تو ہمیں تمہاری خبریں ملتی ہیں۔
میں نے پوچھا۔ اب تمہاری کیا کیفیت ہے؟ اجسام ہو یا ارواح؟

انہوں نے فرمایا: ہیبات، اجسام تو بوسیدہ ہو گئے، صرف ارواح ہیں جو ملتی جلتی ہیں۔
راوی کا بیان ہے پھر میں نے کہا تم لوگ ہماری آمد سے آگاہ ہو جاتے ہو؟

انہوں نے بتایا کہ ہم جمعہ کی رات اور جمعہ کا سارا دن اور ہفتہ کی رات میں طلوع آفتاب تک
آگاہ ہو جاتے ہیں۔ (راوی) کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ باقی ایام کے سوا (ان دنوں) میں کیسے
(آگاہ) ہو جاتے ہو؟

انہوں نے جواب دیا کہ جمعہ کی فضیلت و عظمت کے باعث۔

نیز ابن ابی دنیا نے محمد بن واسع سے نقل کیا کہ وہ ہر ہفتے کی صبح کو جبانہ تک پہنچ جاتے پھر
قبروں پر کھڑے ہو کر سلام کرتے، ان کے لیے دعا کرتے، پھر واپس ہو جاتے۔ ان سے کہا گیا
کہ اگر آپ یہی کام دو شنبہ کو کر لیا کریں تو؟

انہوں نے جواب دیا۔ مجھے خبر ملی ہے۔ کہ جمعہ سے ایک دن قبل اور ایک دن بعد تک اہل قبور
اپنے زائچہ کو معلوم کر لیتے ہیں۔

اور حضرت سفیان ثوریؒ کہتے ہیں مجھے ضحاکؒ سے معلوم ہوا، انہوں نے فرمایا کہ جس نے ہفتہ
کے دن طلوع آفتاب سے پہلے قبر کی زیارت کی تو مردے کو اس کی آمد کا علم ہو جاتا ہے۔

ان سے پوچھا گیا کہ یہ کیسے؟

انہوں نے جواب دیا جمعہ کے مرتبہ کے باعث!

جمعہ کے دن روزہ رکھنا مکروہ ہے یا مستحسن! جمعہ کا ایک خاصہ یہ ہے کہ محض جمعہ کے دن روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ یہ امام احمد کی

نص ہے، اثرم فرماتے ہیں۔ ابو عبد اللہ سے جمعہ کے روزے کے متعلق دریافت کیا گیا۔ تو انہوں نے افراد سے کراہت کا اظہار کیا، ارشاد فرمایا، اگر روزے رکھنے کے دوران میں جمعہ کا دن آجائے تو کوئی مضائقہ نہیں، لیکن خاص کر جمعہ کے دن رکھے تو یہ روا نہیں۔

میں نے پوچھا ایک آدمی ایک دن روزہ رکھتا ہے؟ اور ایک دن افطار کرتا ہے۔ اتفاقاً جمعرات کو افطار کا دن آگیا اور جمعہ روزہ کا دن بن گیا اور پھر ہفتے کا دن افطار کا ہو گیا۔ اس طرح جمعہ کا دن مفرد روزے کا دن ہو گیا پھر؟

انہوں نے فرمایا: یہ جائز ہے، ہاں اگر وہ مخصوص طور پر اسی دن کا روزہ رکھے تو غلط ہے اصل میں عمداً محض جمعہ کا روزہ رکھنا مکروہ ہے

امام مالک اور ابو حنیفہ نے باقی ایام کی طرح اسے مباح بتایا ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں۔ میں نے کسی اہل علم و فقہ سے یا ان کے اتباع میں کسی سے نہیں سنا۔ کہ وہ جمعہ کے روزے کو منع کرتا ہو۔ حالانکہ اس دن روزہ رکھنا بہتر ہے۔ اور میں نے بعض اہل علم کو دیکھا کہ وہ اس دن برابر روزہ رکھا کرتے تھے۔ بلکہ وہ خاص طور پر اس دن کے روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔

ابن عبد اللہ فرماتے ہیں۔ جمعہ کے روزہ سے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار مختلف ہیں چنانچہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ آپ ہر ماہ میں تین دن روزے رکھا کرتے اور بتایا کہ میں نے آپ کو جمعہ کے دن بہت ہی کم حالت افطار میں دیکھا۔ یہ صحیح حدیث ہے اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعہ کے دن کبھی بھی روزہ کے بغیر نہیں دیکھا۔ ابن ابی شیبہ نے حفص بن غیاث سے انہوں نے لیث بن ابی سلیم سے انہوں نے عمیر بن ابی عمیر سے اور انہوں نے

ابن عمرؓ سے روایت کیا ہے۔ اور حضرت ابن عباسؓ نے روایت کی ہے کہ آپ اس دن روزہ رکھتے اور اس پر مداومت فرماتے تھے۔ اور جو امام مالکؒ نے ذکر کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو محمد بن قلندر ہے ایک قول ہے کہ یہ صفوان بن سلیم ہے۔ اور در اور دی نے صفوان بن سلیم سے انہوں نے بنی خیشم کے ایک آدمی سے روایت کیا کہ اس نے حضرت ابو ہریرہؓ کو فرماتے سنا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے جمعہ کا روزہ رکھا۔ تو اس کے لیے آخرت کے دس سفید ایام کے برابر اجر لکھا گیا۔ کہ دنیا کے ایام ان کے مشابہ نہیں ہو سکتے۔

اصل بات یہ ہے کہ جمعہ کا روزہ ایک نگی ہے۔ جسے ایک معارض دلیل کے بغیر روکا نہیں جاسکتا۔ میں کہتا ہوں کہ درست طور پر معارض ثابت ہو چکا ہے۔ اس میں کوئی طعن بھی نہیں۔ چنانچہ صحیحین میں محمد بن عباد سے مروی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے جابرؓ سے پوچھا کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے روزہ سے منع فرمایا؟ انہوں نے فرمایا ہاں! منع فرمایا ہے اور صحیح مسلم میں محمد بن عباد سے مروی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے کعبہ کا طواف کرتے ہوئے حضرت جابر بن عبد اللہ سے پوچھا کہ کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے روزہ سے منع فرمایا، انہوں نے فرمایا: ہاں! اس عمارت کے پروردگار کی قسم! اور صحیحین میں حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ تم میں سے کوئی شخص جمعہ کا روزہ نہ رکھے، ہاں جب تک وہ اس سے قبل یا بعد میں (متصل) روزہ نہ رکھ رہا ہو (پھر کوئی حرج نہیں) یہ بخاری کے الفاظ ہیں۔

جمعرات شب بیداری کے لیے اور جمعہ روزے کیلئے مخصوص نہ کرو اور صحیح مسلم میں حضرت

ابو ہریرہؓ سے مروی ہے آپ نے فرمایا راتوں میں سے جمعہ کی رات کو قیام کے لیے مخصوص نہ کرو اور باقی ایام میں جمعہ کے دن کو روزے کے لیے مخصوص نہ کرو، ہاں اگر تم میں سے کوئی روزے رکھ رہا ہو اور یہ (اتفاقاً) درمیان میں واقع ہو جائے، تو خیر اور بخاری میں حضرت جوہرہؓ بنت حارث سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن ان کے پاس

تشریف لائے۔ اور یہ روزے سے تھیں۔ آپ نے دریافت فرمایا، کیا تم نے کل روزہ رکھا تھا۔ انہوں نے جواب دیا: جی نہیں! پھر آپ نے دریافت فرمایا: کیا کل کے لئے روزہ رکھنے کا ارادہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا: جی نہیں! آپ نے فرمایا، پھر افطار کر لو۔

اور مسند امام احمد حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تنہا جمعے کے دن روزہ نہ رکھو۔ نیز مسند میں حضرت جنادہ ازوی سے مروی ہے، انہوں نے بتایا کہ میں سات ازوی آدمیوں کے ہمراہ جمعہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ان میں کچھ عورتیں بھی تھیں۔ اور آپ صبح کا کھانا تناول فرما رہے تھے۔ آپ نے فرمایا: آؤ کھانا کھا لو۔ ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! ہم روزے سے ہیں۔

آپ نے فرمایا: کیا تم نے کل روزے رکھے تھے؟ ہم نے کہا جی نہیں!

آپ نے فرمایا: تو کیا کل روزے رکھو گے؟

ہم نے عرض کیا جی نہیں!

آپ نے فرمایا: تو افطار کر لو۔

پھر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھایا۔ راوی کا بیان ہے کہ جب آپ باہر تشریف لائے۔ اور منبر پر بیٹھے۔ تو پانی کا ایک برتن منگایا۔ اور منبر پر بیٹھے بیٹھے پانی پیا۔ لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اور آپ اپنا یہ فعل گویا انہیں دکھا رہے تھے کہ جمعہ کے دن روزہ آپ نہیں رکھا کرتے۔ نیز مسند میں حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کا دن عید کا دن ہوتا ہے۔ اس لئے اپنے عید کے دن کو روزے کا دن نہ بنایا کرو۔ سوا اس کے کہ اس سے پہلے یا بعد بھی روزے رکھ رہے ہو۔ اور ابن ابی شیبہ نے سفیان بن عیینہ سے انہوں نے عمران بن زبیر سے انہوں نے حکیم بن سعید سے انہوں نے حضرت علی بن ابی طالب سے روایت کیا۔

انہوں نے فرمایا: تم میں سے اگر کوئی مہینے میں کچھ روزے رکھنا چاہے۔ تو اسے چاہیے کہ جمعرات کا روزہ رکھ لیا کرے۔ اور جمع کو روزہ رکھے۔ کیونکہ یہ کھانے پینے کا دن ہے۔ اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لئے دو دن جمع کر دے گا۔ ایک روزے کا دن (اجمہ) اور دوسرے

عام مسلمانوں کے ساتھ قربانی کا دن !

اور ابن جریر نے مغیرہ سے، انہوں نے ابراہیم سے ذکر کیا ہے کہ وہ جمعہ کے روزے کو مکروہ سمجھتے ہیں۔ تاکہ نماز کے لیے قوت ہو سکے۔

ہم کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن روزہ رکھنے میں کراہت کے تین وجوہ ہیں۔ ان میں سے ایک تو وہ جو مذکور ہوا، لیکن ایک دن قبل یا بعد میں متصل کرنے سے یہ کراہت زائل ہو جاتی ہے دوسرے جمعہ کا دن دراصل یوم عید ہے۔ اور اسی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔

اشکالات اور ان کا جواب | اس تعلیل پر دو اشکالات ہیں۔ ایک یہ کہ جمعہ کا روزہ حرام نہیں اور عید کے دن کا روزہ حرام ہے۔ دوسرے عدم انفرادیت

سے اس کی کراہت زائل ہو جاتی ہے۔

ان دو اشکالات کا جواب اس طرح دیا گیا کہ یہ سال کی عید نہیں بلکہ ہفتے کی عید ہے اور تحریم سالانہ عید کے روزے کی ہے اور جب ایک دن قبل یا بعد میں روزہ رکھا۔ تو کوئی حرج بہ نہیں کیونکہ اب اس نے جمعہ اور عید کے باعث روزہ نہیں رکھا ہے۔ لہذا اس کی تخصیص سے پیدا ہونے والا اعتراض ختم ہو گیا۔ بلکہ (جمعہ کا روزہ) اس کے مسلسل روزوں کے ضمن میں آ گیا۔ اسی پر امام احمد کی روایت معمول ہے جو انہوں نے مسند میں ذکر کی اور ساقی و ترمذی نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت کی ہے بشرطیکہ وہ صحیح بھی ہو۔ فرمایا کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعہ کے دن افطار سے بہت ہی کم دیکھا۔ اگر یہ روایت صحیح ہو تو اسے جواز پر معمول کیا جائے گا۔ جسے اہل صحیح میں سے کسی نے روایت نہیں کیا۔ امام ترمذی نے اسے غریب بتایا ہے۔ اس طرح یہ روایت صحیحہ کے معارض یا مقدم کیسے ہو سکتی ہے ؟

تیسری وجہ یہ ہے کہ ایسا ذریعہ سدود ہو جائے جس سے غیر دین کی باتیں دین میں شامل کر دی جاتی ہیں اور دنیوی اعمال سے فارغ ہو کر بعض ایام کو محض عبادت کے لیے مخصوص کرنے کے معاملہ میں اہل کتاب سے تشابہ ہو جاتا ہے اور اس کا مطلب یہ ہو گا کہ جب باقی ایام کے مقابلہ میں اس کو فضیلت حاصل ہوگی۔ تو اس کے روزے پر ایک قومی استدلال بن جائے گا۔ اس طرح اس دن لوگوں کے مسلسل روزہ رکھنے اور دوسرے ایام کی نسبت اس دن مخصوص

طور پر تہوار منانے سے ایک گمان (گویہ ایک مخصوص تہوار ہے) سا پیدا ہو جائے گا۔ یہ تصور شرح کے ساتھ ایک ایسا الحاق ہے۔ جو قبل ازیں اس میں نہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے راتوں میں سے جمعہ کی رات کو قیام بیل کے لئے مختص کرنے سے منع فرمایا ہے۔ کہ یہ تمام راتوں سے افضل ہے بلکہ بعضوں نے تو اسے لیلۃ القدر سے افضل قرار دیا ہے۔ اور امام احمد سے مروی ہے کہ ایسا کرنے سے اس کا تخصیص بالجہاد محسوس ہوتا ہے۔ اس شارع علیہ السلام نے اس رات کو قیام کے لئے مختص کرنے کو ممنوع قرار دے کر اس ذریعہ ہی کو مسدود کر دیا۔

جمعہ کے دن آپ کون سی سورتیں معمولاً پڑھا کرتے تھے؟

بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں دو سورتیں الحمد للہ اور هل اتی علی الافسان پڑھا کرتے تھے، کیونکہ یہ دونوں سورتیں گذشتہ اور آئندہ کے متعلق مبادی و معاد۔ حشر مخلوقات۔ قبروں سے اٹھنے اور جنت و دوزخ کی طرف جانے پر مشتمل ہیں۔ نہ کہ سجدہ کے باعث (پڑھا کرتے) جیسے کہ بعض جہلاء اور ناقص العلم لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ وہ کسی اور سجدہ والی سورت کو بھی پڑھ لیا کرتے ہیں، اور ان کا اعتقاد بن چکا ہے۔ کہ جمعہ کی فجر کو ایک زائد سجدہ کے باعث فضیلت عطا کی گئی اور جو ایسا نہ کرے۔ اس کا انکار کرتے ہیں۔

اسی طرح بڑے بڑے اجتماعات مثلاً عیدوں وغیرہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسی سورتوں کی تلاوت فرماتے کہ جو توحید و مبادی و معاد قصص انبیاء اور ان کی امتوں۔ ان کے اعمال کی تکذیب (و تصدیق) ان کے کفر اور ان کی ہلاکت و شقاوت ان پر ایمان لانے والوں ان کی تصدیق اور ان کی نجات و عافیت پر مشتمل ہوں۔ جس طرح آپ عیدین میں سورت ق اور قرآن المجید۔ اقتربت الساعة والنشق القمر اور کبھی سبح اسم ربك الا علی اور هل اتا تک حدیث الفاشیہ پڑھا کرتے تھے۔ اور جمعہ کے دن کبھی کبھی سورہ جمعہ کی تلاوت فرماتے۔ کیونکہ اس سورہ میں نماز جمعہ کے متعلق آیات اس کے لئے کوشش و سعی کرنے اور اعمال مانعہ کو ترک کرنا اور اللہ کے ذکر کی کثرت کا بیان ہے، تاکہ دارین میں فلاح و کامرانی حاصل ہو۔ کیونکہ اللہ کا ذکر بھول جانا۔ وارین میں ہلاکت و تباہی کا موجب ہے دوسری رکعت میں آپ اذا جاءك المنافقون

پڑھتے۔ تاکہ اُمت کو نفاق جیسی برائی سے ڈرایا جائے اور انہیں آگاہ کیا جائے کہ ان کے اموال و اولاد انہیں نماز جمعہ سے اور اس کی یاد سے نہ روک دیں۔ اور اگر انہوں نے ایسا کیا تو وہ خسارے میں رہیں گے۔

خطبات کا موضوع کیا ہونا چاہیے؟ | نیز آپ لوگوں کو (اللہ کے راستے) میں خرچ کرنے کی ترغیب دیتے۔ کہ جو ان کی سعادت کا سبب سے

بڑا سبب ہے۔ اور موت (کی کیفیات سے ڈراتے۔ حالانکہ وہ دنیا) کا دوام چاہتے تھے۔ رجعت چاہتے اور اس موت کو قبول نہ کرتے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی وفد کی آمد پر (تبلیغ) فرماتے: خیال یہ ہوتا کہ انہیں قرآن مجید سنایا جائے۔ اور چہری نمازوں میں قرأت طویل فرماتے۔ یہی وجہ ہے۔ کہ آپ مغرب کی نماز میں سورۃ اعراف سورۃ الطور سورۃ ق کی تلاوت فرماتے، اور نماز فجر میں ایک سو آیت پڑھتے۔

اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبات میں دراصل اللہ اس کے فرشتوں۔ کتب۔ رسل اللہ کی ملاقات اور۔ جنت و دوزخ کے ذکر کی وضاحت فرماتے۔ اور (ان باتوں پر خطاب فرماتے) جو اللہ نے اولیاء کرام اور اہل طاعت کے لئے تیار کر رکھے ہیں۔ اور جو اپنے اعداء اور نافرمانوں کے لئے مہیا کر رکھے ہیں۔

اس طرح ایمان۔ توحید اللہ تعالیٰ اور اس کی نشانیوں سے لوگوں کے قلوب بھر جاتے اور یوں نہ ہوتا جیسے دوسروں کے خطبات ہوا کرتے ہیں کہ مخلوقات کے مشترکہ امور مشتمل ہوتے ہیں۔ جیسے زندگی (کے آلام پر نوحہ خوانی۔ موت کا خوف دلانا۔ حالانکہ یہ ایسے امور ہیں۔ جن سے قلب میں کچھ بھی ایمان باللہ توحید اور معرفت وغیرہ حاصل نہیں ہوتی۔ نہ تذکیر باہم اللہ حاصل ہوتی ہے۔ نہ دیدار الہی کی تڑپ پیدا ہوتی۔ اس طرح سامعین سن کر واپس چلے جاتے ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں حاصل کرتے، جب وقت آتا ہے مر جاتے ہیں۔ نہ مال تقسیم ہو جاتا ہے اور مٹی ان کے اجسام کو بوسیدہ کر دیتی ہے۔ افسوس صد افسوس اس طرح کے خطبوں سے کون سا ایمان کون سی توحید، معرفت اور علم نافع حاصل ہو۔

جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے خطبات کو پڑھے گا۔ تو محسوس کر لے گا۔

رکہ ان کے خطبات، ہدایت و توحید پروردگار جل و عز کی صفات کے تذکرہ اور الی اللہ کلیات ایمان کے اصول اور انعامات الہیہ کہ جن سے وہ اپنی مخلوق کو محبوب رکھتا ہے۔ اور تذکرہ پیام اللہ کہ جن سے وہ اپنی قہاریت بے ڈراتا ہے۔ نیز اس کے ذکر و شکر پر مشتمل ہیں۔ تاکہ وہ اللہ کی عظمت و صفات اور اس کے اسمائے مبارکہ کا ذکر کریں۔ (الغرض)

(آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہؓ) انہیں اللہ کی طاعت و شکر و ذکر کا حکم فرماتے۔ اس طرح سامعین (وعظ سن کر) واپس ہوتے۔ تو وہ اللہ کے محب ہوتے اور خدا تعالیٰ ان سے محبت رکھتا۔

خطباتِ نبوی

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ اور اس کی نوعیت و کیفیت

زمانہ گزرتا رہا اور نور نبوت نظروں سے اوجھل ہونے لگا۔ شائع دادا مرنے رسموں کی صورت اختیار کر لی۔ ان کے اصل مقاصد و حقائق سے یکسر بے پروا ہو کر انہیں ادا کیا جانے لگا۔ لوگوں نے حسب دل خواہ صورتیں گھڑ لیں اور ان کی زیب و زینت میں لگ گئے۔ انہوں نے رسوم و اوضاع کو سنت قرار دے لیا، جو اس شرف کے سزاوار نہ تھے۔ اور لایق مقاصد کے پیچھے چل پڑے۔ انہوں نے اپنے خطبوں کو مسجع اور علم بدیع سے مرصع کرنا شروع کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں کا تعلق خاطر اور اصل مقصد کم بلکہ معدوم ہو گیا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خطبات محفوظ ہیں ان سے محسوس ہوتا ہے کہ آپ زیادہ تر قرآن مجید اور خصوصاً سورۃ ق سے خطبہ دیا کرتے تھے۔ حضرت ام ہشام بنت حرت بن نعمان فرماتی ہیں۔ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات سے ہی سورہ ق حفظ کر لی ہے۔

آپ کی طرف ایک منسوب خطبہ | نیز حضرت علی بن زید بن جدعان کی ایک ضعیف روایت ہے کہ آپ کا جو خطبہ محفوظ ہے وہ یہ ہے۔

اے لوگو! اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آؤ (توبہ کرو) اس سے قبل کہ تمہیں موت آئے اور نیک کاموں میں عجلت کرو اور کثرت ذکر خفیہ اور علانیہ صدقات کے ساتھ اپنے اور اپنے پروردگار کے درمیان تعلق (محبت) پیدا کرو تمہیں اس کا اجر ملے گا، تم قابل ستائش قرار دیے جاؤ گے، تمہیں نطق

ملے گا اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر جمعہ فرض کیا ہے۔ اس جگہ اس مہینے میں، اس سال میں یہ قیامت تک فرض (عین) رہے گا جو اس فرض کو ادا کرنے کی استطاعت رکھتا ہو یا جس نے میری زندگی میں یا میری وفات کے بعد اس سے انکار کیا یا ازراہ استخفاف (معمولی بات سمجھ کر) اسے چھوڑ دیا اور اس کا کوئی عادل یا ظالم امام بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اسے پراگندہ کر دے گا۔ اور اس کے کاموں میں برکت نہ دے گا۔ خبردار (یاد رکھو) کہ اس کی کوئی نماز نہیں۔ خبردار اس کا کوئی وضو نہیں۔ خبردار اس کا کوئی روزہ نہیں۔ خبردار اس کا کوئی زکوٰۃ نہیں۔ خبردار اس کا کوئی حج نہیں۔ خبردار اس کے (کاموں میں) کوئی برکت نہیں، جب تک وہ توبہ نہ کر لے اگر اس نے توبہ کرنی تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرے گا۔ نیز آپ کا محفوظ خطبہ یہ بھی منقول ہے۔

آپ کی طرف منسوب ایک اور خطبہ | الحمد لله استعينه واستغفره ونعوذ
بالله من شره وانفسنا من يهدا الله

فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبدا ورسوله - ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد سر شد ومن بعضهما دانه لا يضره الا نفسه ولا يضر الله شيئا - (ابوداؤد)

یعنی؛ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں میں اس سے مدد چاہتا ہوں۔ اسی سے بخشش چاہتا ہوں، ہم اپنے نفس کی شرارتوں سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں اور جسے وہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں (اللہ) نے انہیں حق کے ساتھ قیامت سے قبل بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر مبعوث فرمایا اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ خوش بخت ہوا اور جس نے ان کی نافرمانی کی وہ صرف اپنے آپ کو نقصان پہنچائے گا اور اللہ کا کچھ نہ بگاڑ

سکے گا۔

خطبات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ | جب آپ خطبہ دیتے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتیں۔ آپ کی آواز بلند ہو

جاتی اور آپ پر جلال کی کیفیت طاری ہو جاتی۔ جیسے کوئی حملہ سے ڈرا رہا۔ آپ فرمایا کرتے تمہاری صبح یا شام (اور بس) (انیز) فرمایا کرتے کہ مجھے اور قیامت کو اس طرح ایک ساتھ بھیجا گیا۔ جیسے یہ دو (انگلیاں ہیں) پھر درمیانی اور شہادت کی انگلی کو جوڑتے اور فرماتے :-

اما بعد :- بے شک سب سے بہتر کلام اللہ کی کتاب ہے اور سب سے بہتر طریقت سنت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہے اور تمام امور میں سے بدترین بدعات ہیں اور بدعت گمراہی ہے“

پھر فرماتے کہ میں ہر مومن کا اس کی اپنی جان سے بھی زیادہ (خیر خواہ) ہوں جس نے مال چھوڑا وہ اس کے اہل کا ہے اور جس نے قرضہ چھوڑا ہو تو وہ میری طرف اور میرے ذمے ہے (مسلم) آپ مختصر سا خطبہ دیتے اور نماز طویل کرتے، ذکر الہی کثرت سے کرتے اور جامع کلام فرماتے اور آپ فرمایا کرتے آدمی کی طویل نماز اور مختصر خطبہ اس کی فقاہت (سمجھ) کی علامت ہے اور آپ اپنے خطبات میں صحابہ رضی اللہ عنہم کو قواعد اسلام اور شریعت سکھاتے۔

جب کبھی کسی کام کے حکم یا ممانعت کی ضرورت ہوتی تو آپ خطبہ میں بتا دیتے یا منع کر دیتے جیسا کہ خطبہ دیتے وقت ایک صحابی مسجد میں تشریف لائے تو آپ نے فرمایا: دو رکعتیں پڑھ لو۔“

اسی طرح لوگوں کی گردنیں پھانڈنے والے کو منع فرمایا اور بیٹھ جانے کا حکم دیا۔ کبھی کبھی آپ کسی ضرورت یا کسی صحابی کے سوال پر خطبہ منقطع کر دیتے اور وہ ضرورت یا حاجت پوری فرماتے پھر آپ خطبہ کی طرف لوٹ کر اسے مکمل فرماتے۔

بسا اوقات آپ کسی ضرورت سے منبر سے بھی اتر گئے۔ پھر واپس آ کر اسے مکمل فرمایا جیسا کہ حضرت حسن و حسینؑ کو گود میں اٹھانے کے لئے آپ منبر سے اترے، انہیں گود میں لیا، پھر اسی طرح لئے لئے منبر پر تشریف لے گئے اور خطبہ مکمل فرمایا۔

کبھی آپ خطبہ میں کسی کو بلا تے اور فرماتے ۱۱۔ نڈاں بیٹھ جا، اے فلاں نماز پڑھ وغیرہ۔ خطبہ میں تقاضائے وقت و ضرورت کے مطابق تقریر فرماتے۔ جب کسی کو آپ ضرورت مند یا بھوکا دیکھتے تو صحابہؓ کو صدقے کا حکم دیتے اور ترغیب دیتے۔

خطبہ میں آپ دعایا ذکر اللہ کے موقع پر شہادت کی انگلی سے اشارہ فرماتے۔

جب بارش کم ہوتی تو خطبہ میں آپ بارش کے لیے دعا کرتے۔

جمعہ کے خطبہ میں آپ تاخیر کرتے، یہاں تک کہ لوگ جمع ہو جاتے، جب جمع ہو جاتے تو آپ تنہا بغیر کسی طرح کے اظہارِ نخوت کے تشریف لاتے، نہ آپ کے آگے کوئی ندادے رہا ہوتا اور نہ آپ طیلستان (سبز چادر، خاص قسم کی) زیب تن کیے ہوتے۔ جب آپ مسجد میں تشریف لائے تو پیش قدمی کر کے خود صحابہؓ کو سلام کرتے، جب منبر پر چڑھتے تو لوگوں کی طرف چہرہ کر لیتے، انہیں سلام کرتے، پھر بیٹھ جاتے اور حضرت بلالؓ اذان شروع کر دیتے۔

جب (حضرت بلالؓ) اذان سے فارغ ہوتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے۔ اذان و خطبہ کے درمیان بغیر وقفہ کے کسی اور کام کی طرف متوجہ ہوئے بغیر خطبہ شروع کر دیتے۔

آپ تلوار یا کوئی چیز ہاتھ میں نہ لیتے بلکہ منبر بننے سے قبل تیر اور کمان پر ٹیک لگاتے لڑائی میں آپ کمان پر ٹیک لگایا کرتے تھے اور جمعہ کے موقع پر آپ عصا پر ٹیک لگاتے۔ آپ سے یہ مروی نہیں کہ آپ نے تلوار پر ٹیک لگائی ہو اور بعض جہلاء جو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ہمیشہ تلوار پر ٹیک لگایا کرتے تھے اور یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دین تلوار سے قائم ہو یا یہ محض جہالت ہے۔ منبر کے بن جانے کے بعد آپ سے مروی نہیں کہ آپ نے تلوار یا تیر و کمان کے ذریعہ منبر پر قدم رجبہ فرمایا ہو اور نہ (منبر) بن جانے سے قبل آپ نے تلوار پر ٹیک لگائی۔ بلکہ (اس وقت) معمولاً آپ تیر و کمان پر ٹیک لگایا کرتے۔

آپ کے منبر میں تین سیڑھیاں تھیں اور آپ منبر بننے سے قبل ایک کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگایا کرتے اور جب آپ منبر کی طرف منتقل ہو گئے تو وہ کھجور کا تنار و پڑا اور اہل مسجد نے اس کا گریہ سنا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترے اور اسے چمٹا لیا۔

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ جب کھجور کے تنے نے دیکھا کہ وہ جو جی سنتا ہا تھا اب اس

سے محروم ہو گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب مفقود ہو گیا تو اس پر گمراہی ہو گیا۔
منبر کو مسجد کے درمیان نہیں بلکہ مغربی سمت میں دیوار کے قریب رکھا گیا اور منبر اور دیوار کے
مابین ایک بکری کے گزر سکنے کا فاصلہ تھا اور جب آپ جمعہ کے علاوہ اس پر بیٹھتے یا جمعہ میں کھڑے
ہو کر خطبہ دیتے تو (صحابہؓ) کی طرف اپنا چہرہ انور گھمایا کرتے۔

خطبہ میں آپ کا معمول | جب آپ خطبہ دیتے تو کھڑے ہو جاتے۔ ذرا دیر خطبہ دینے کے
بعد کچھ دیر کے لئے بیٹھ جاتے، پھر کھڑے ہو جاتے اور دوبارہ
خطبہ دیتے۔

جب آپ خطبہ سے فارغ ہو جاتے تو حضرت بلالؓ اقامت کہتے اور آپ لوگوں کو قریب
ہو جانے اور خاموش رہنے کا حکم دیتے اور فرماتے۔
”کہ اگر ایک آدمی اپنے ساتھی سے یہ کہتے کہ ”خاموش ہو جاؤ“ تو اس نے بھی لغو (حرکت)
کی۔ اس کا جمعہ غارت گیا۔

اسے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا۔

اور ابی بن کعب روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن
تبارک پڑھی اور ہمیں ایام اللہ یاد دلائے۔ حضرت ابوالدرداءؓ یا حضرت ابوذر نے اشارہ کرتے
ہوئے مجھ سے پوچھا، یہ سورۃ کب اتری ہے؟ کیونکہ میں نے اسے آج تک نہیں سنا تو
انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا، جب فارغ ہوئے تو کہنے لگے۔

میں نے تم سے پوچھا تھا کہ یہ سورۃ کب اتری تھی؟ تو تم نے مجھے بتایا نہیں:

انہوں نے فرمایا: آج تمہاری بالکل نماز نہیں ہوئی بلکہ محض لغویات کے مرتکب ہوئے۔
وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور یہ تمام ماجرا بیان کیا۔ نیز جو لابی بن کعب
نے کہا وہ بھی بتا دیا۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ابی نے سچ کہا“

اسے ابن ماجہؓ اور سعید بن منصور نے ذکر کیا ہے اور اصل روایت مسند امام احمد

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ میں تین آدمی حاضر ہوتے ہیں۔ ایک تو لغو کام کرتا ہے وہی اس کا حصہ ہے اور ایک اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے قبول کر لیتا ہے اور چاہے روک لیتا ہے آدمی خاموشی اور سکوت کے ساتھ حاضر ہوتا ہے لوگوں کی گردنیں نہیں پھاندتا، نہ کسی کو ایذا دیتا ہے۔ تو اس کی (نماز جمعہ) دوسرے جمعہ تک کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ اور تین دن کا مزید (اجر) ملتا ہے۔ اور یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:-

من جاء بالحسنة - فله عشر مثا لها -

یعنی ”جس نے ایک نیکی کی اسے دس گنا اجر ملے گا“

(مسند امام احمد، ابوداؤد)

نماز جمعہ کے پیشتر

سنتیں پڑھنی چاہئیں یا نہیں

حضرت بلالؓ اذان سے فارغ ہو جاتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ شروع کر دیتے اور کوئی آدمی اس وقت نماز نہ پڑھتا۔ صرف ایک ہی اذان ہوتی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز جمعہ نماز عید کی طرح ہے، جس سے پہلے کوئی سنت نہیں۔ علماء کرام کے اقوال میں سے یہی زیادہ صحیح قول ہے۔ اور سنت سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے تشریف لاتے اور جب منبر پر چڑھتے تو حضرت بلالؓ جمعہ کی اذان دیتے اور جب اذان ختم ہوتی تو کسی وقفہ کے بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینا شروع کر دیتے۔ یہ وہ واقعات ہیں جنہیں آنکھوں نے دیکھا۔ پھر سنتیں پڑھنے کا کب موقع لوگوں کو ملتا تھا۔

جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ حضرت بلالؓ کے اذان سے فارغ ہوتے ہی سب لوگ کھڑے ہو جاتے اور دو رکعت سنت ادا کرتے تو ایسا خیال کرنے والا سنت سے بالکل جاہل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم بتا چکے کہ جمعہ سے قبل کوئی سنت نہیں۔ امام مالکؒ کا یہی مذہب ہے اور مشہور قول کے مطابق امام احمدؒ کا بھی یہی مذہب ہے۔

امام شافعیؒ اور ان کے ہم خیال | امام شافعیؒ اور دیگر ائمہ کرام جن کا خیال یہ ہے کہ جمعہ کی سنتیں ہیں۔ ان کی ایک دلیل تو یہ ہے۔ یہ (جمعہ) ظہر مقصورہ (قصر شدہ) ہے۔ اس لیے اس پر احکام ظہر نافذ ہوں گے۔ یہ بہت ہی ضعیف دلیل

ہے۔ کیونکہ جمعہ ایک مستقل نماز ہے جو نماز ظہر سے جہر قرأت، تعداد رکعات، خطبہ، وقت اور شروط معتبرہ کے لحاظ سے یکسر مختلف ہے اور بعض نے صحیح بخاری کی روایت سے استدلال کیا ہے جو انہوں نے ”باب الصلوٰۃ قبل الجمعہ و بعدہا“ میں روایت کی ہے کہ ہمیں عبداللہ بن یوسف سے، انہیں نافع سے، انہیں حضرت ابن عمرؓ سے روایت پہنچی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ظہر سے قبل اور بعد میں دو رکعت پڑھا کرتے اور مغرب کے بعد دو رکعت پڑھتے اور عشاء سے قبل دو رکعت پڑھتے اور جمعہ کے بعد کچھ نہ پڑھتے پھر گھر آ کر دو رکعتیں پڑھتے۔ یہ دلیل نہیں بن سکتی۔ اور بخاریؒ نے اس میں جمعہ سے قبل سنن کو بیان نہیں کیا۔ بلکہ ان کا مطلب تو یہ ہے کہ کیا جمعہ سے قبل یا بعد میں کوئی نماز پڑھنا مذکور ہے؟ پھر یہ روایت بیان کی۔ اور اس میں بھی صرف جمعہ کے بعد سنن کا تذکرہ کیا۔ اور اس سے قبل کچھ بیان نہیں کیا۔

بعض کا خیال یہ ہے کہ چونکہ جمعہ ظہر کا بدل ہے اور ظہر سے قبل اور بعد میں سنتیں از روئے حدیث مروی نہیں اس لیے جمعہ میں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے اور جو یہ فرمایا کہ آپ جمعہ کے بعد گھر جانے کے بعد سنتیں پڑھا کرتے تو اس سے صرف جمعہ کے بعد سنتوں کا وقت بتانا مقصود ہے یہ غلط خیال ہے کیونکہ امام بخاریؒ نے باب التطوع بعد المكتوبۃ“ میں حضرت ابن عمرؓ سے روایت کی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ ظہر سے قبل دو رکعتیں، ظہر کے بعد دو رکعتیں، مغرب کے بعد دو رکعتیں، عشاء کے بعد دو رکعتیں اور جمعہ کے بعد دو رکعتیں۔ اس میں اس بات کی صراحت موجود ہے کہ صحابہؓ کے نزدیک جمعہ کی نماز ظہر کی نماز سے علیحدہ ایک مستقل نماز ہے ورنہ اسے ظہر کے تحت سمجھتے ہوئے اس کو علیحدہ طور پر پیش نہ کرتے اور جب اس کی سنن کا ذکر بعد میں ہوا تو معلوم ہوا کہ (جمعہ) سے پہلے کوئی سنت نہیں۔ اور بعض نے ابوداؤدؒ کی روایت سے استدلال کیا ہے، فرمایا: ہمیں مسدود نے انہیں اسماعیل نے انہیں ایوب نے بتایا انہیں حضرت نافعؓ سے روایت پہنچی کہ حضرت ابن عمرؓ جمعہ سے پہلے طویل نماز پڑھا کرتے اور بعد ازاں اپنے گھر میں دو رکعتیں پڑھنے اور مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ جمعہ سے پہلے بھی سنتیں ہیں بلکہ ان کے اس قول ”نبی صلی اللہ علیہ وسلم“

کیا جمعہ ظہر کا بدل ہے؟

یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ جمعہ سے پہلے بھی سنتیں ہیں بلکہ ان کے اس قول ”نبی صلی اللہ علیہ وسلم“

ایسا ہی کیا کرتے تھے: کا مطلب یہ ہے کہ آپ جمعہ کے بعد اپنے گھر میں دو رکعتیں پڑھا کرتے تھے، مسجد میں نہیں پڑھتے تھے اور یہ افضل ہے جیسا کہ صحیحین میں حضرت ابن عمرؓ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے بعد اپنے گھر میں دو رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔

سنن میں حضرت ابن عمرؓ کے متعلق منقول ہے کہ جب وہ مکہ میں تھے تو انہوں نے جمعہ کی نماز پڑھی، گھر میں تشریف لائے اور دو رکعت (سنن) پڑھیں مگر مسجد میں نہ پڑھیں۔ ان سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا کرتے تھے۔ رہا جمعہ سے قبل حضرت ابن عمرؓ کی طوالت نماز تو مطلقاً نوافل تھے اور جو آدمی بھی جمعہ کے لیے حاضر ہو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ امام کے آنے تک نماز میں مشغول رہے۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہؓ اور حضرت نبیشہ ہذلی کی روایت گزر چکی جو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی کہ حضرت ابو ہریرہؓ نے بتایا کہ جو جمعہ کے دن غسل کرے اور مسجد میں حاضر ہو پھر جس قدر اس کے مقدر میں ہے نماز پڑھے، پھر خاموش رہے۔ یہاں تک کہ امام اپنے خطبہ سے فارغ ہو جائے، پھر اس کی اقتداء میں نماز پڑھے تو اس کے اور دوسرے جمعہ کے درمیان تک جتنے اس کے (گناہ) ہوں گے وہ بخشے جائیں گے اور تین دن کا مزید (اجر) ملے گا اور نبیشہ ہذلی سے فرماتے ہیں کہ جب مسلمان جمعہ کے دن غسل کرے، پھر مسجد کی طرف اس طرح حاضر ہو کہ (راستہ) میں کسی کو ایذا نہ دے۔ اب اگر امام کو مسجد میں حاضر نہ دیکھے تو حسب استطاعت نماز پڑھے۔ اور اگر امام آچکا ہو تو سنے اور خاموش رہے۔ یہاں تک کہ امام جمعہ اور تقریر ختم کرے اگر اس جمعہ کو اس کے تمام سابقہ گناہ نہ بھی بخشے گئے تو بھی اس جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ کے گناہوں کا کفارہ ضرور ہوگا۔ یہی صحابہ کا طریق مسنونہ تھا۔

ابن عمرؓ کے طرز عمل سے استدلال | ابن منذر فرماتے ہیں کہ ہمیں حضرت ابن عمرؓ کے متعلق روایت ملی ہے کہ وہ جمعہ سے قبل بارہ رکعتیں

پڑھا کرتے اور ابن عباسؓ اٹھ پڑھا کرتے۔

یہ تمام مباحث اس بات کی دلیل ہیں کہ یہ مطلقاً نوافل تھے۔ یہی وجہ ہے کہ مروی تعداد رکعتوں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ترمذی نے جامع میں اور حضرت ابن مسعودؓ سے روایت ہے کہ وہ

جمعہ کے دن نماز جمعہ سے قبل چار رکعت اور اس کے بعد چار رکعتیں پڑھا کرتے۔ ابن مبارک اور ثورثی کا یہی مذہب ہے۔ اور اسحاق بن ابراہیم بن ہانی ہشاپوری فرماتے ہیں کہ میں نے ابو عبد اللہ کو دیکھا کہ جب جمعہ کا دن ہوتا تو وہ نماز پڑھتے رہتے یہاں تک کہ سورج ڈھلنے کے قریب ہو جاتا۔ جب زوال قریب ہو جاتا تو وہ رک جاتے یہاں تک کہ مؤذن اذان دیتا، جب اذان ہو جاتی تو اٹھتے تو دو یا چار رکعتیں پڑھتے اور دو رکعتوں پر سلام سے فصل کرتے چنانچہ جب فرض نماز پڑھ لیتے تو مسجد میں ٹھہرتے پھر بعد میں مسجد سے نکلتے اور کسی چھوٹی ٹیسی قریب کی مسجد میں جاتے اور دو رکعتیں مزید پڑھتے۔

اس طرح حضرت علی کی روایت کے مطابق یہ چھ رکعتیں بن گئیں۔ بسا اوقات آپ ان چھ کے بعد یکم و بیش مزید پڑھتے۔

بعض لوگوں نے حدیث سے اس کے مسنون ہونے پر استدلال کیا ہے کہ سنن ابن ماجہ میں ہے کہ ہمیں محمد بن یحییٰ سے انہیں یزید بن عبد اللہ سے انہیں بقیہ سے انہیں مبشر بن عبید سے انہیں حجاج بن ارطاة سے انہیں عطیہ عوفی سے انہیں ابن عباس سے روایت پہنچی انہوں نے بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ سے قبل چار رکعتیں پڑھتے جن میں کوئی فصل نہ ہوتا۔ ابن ماجہ نے ”باب الصلوٰۃ قبل الجمعہ“ میں ذکر کیا ہے۔

اس روایت میں کئی انتقام ہیں:-

۱۔ ایک تو یہ کہ بقیہ بن ولید مدلسین کا امام ہے، اس کا سماع صراحت سے مذکور نہیں اور وہ مفعن بھی ہے۔

۲۔ دوسرے مبشر بن عبید منکر راوی ہے۔

۳۔ تیسرے حجاج بن ارطاة ضعیف مدلس ہے۔

۴۔ چوتھے عطیہ عوفی کے متعلق امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہشیم اس میں کلام فرماتے تھے اور امام احمد نے اسے ضعیف قرار دیا۔ اور عبد اللہ بن احمد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابی کو فرماتے سنا کہ ایک شیخ جسے مبشر بن عبید کہتے تھے حمص میں تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی ہے اور اس سے بقیہ اور ابو مغیرہ نے روایت کیا ہے۔ اس کی تمام احادیث موضوع اور جھوٹ (کا پلندہ ہیں

امام دارقطنی فرماتے ہیں کہ مبشر بن عبید متروک راوی ہے اس کی روایات کا اتباع نہیں کیا جاتا امام بیہقی فرماتے ہیں کہ عطیہ عوفی قابل استدلال نہیں اور مبشر بن عبید حمص وضع روایات سے منسوب ہے۔ اور حجاج بن ارطاة بھی قابل حجت نہیں ہے۔

اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعہ کی جمعہ نماز پڑھ لیتے تو اپنے گھر تشریف لے جاتے اور دو رکعت سنت پڑھتے اور حکم دیتے کہ جو پڑھ لے وہ اس کے بعد چار پڑھے۔ ہمارے شیخ ابو عباس ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ اگر مسجد میں پڑھتے تو چار رکعتیں پڑھتے اور اگر اپنے گھر میں پڑھتے تو دو رکعتیں پڑھتے میں کہتا ہوں کہ احادیث کا یہی مفہوم ہے اور ابو داؤد نے حضرت ابن عمرؓ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ جب وہ مسجد میں پڑھتے تو چار رکعتیں ادا کرتے۔ اور جب گھر میں پڑھتے تو دو رکعتیں پڑھتے اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ملی ہے کہ جب تم میں سے کوئی جمعہ کی نماز پڑھے تو اسے چاہیے کہ اس کے بعد چار رکعتیں پڑھ لے۔ واللہ اعلم!

سہ یہ اور اس طرح کے دوسرے مباحث دراصل فقہی مسائل ہیں۔ علمی طور پر بحث و گفتگو دوسری چیز ہے، لیکن اگر فقہی بہ مسئلہ درکار ہو تو پھر کتب فقہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، ورنہ غلط روی اور غلط فقہی کا اندیشہ ہے۔

نماز عیدین

نماز عید کے لئے آپ ایک راستے سے جاتے
اور دوسرے سے آتے تھے

عید کی نماز ہمیشہ عید گاہ میں | نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید گاہ میں نماز (عید) پڑھا کرتے۔ یہ
عید گاہ (جائے نماز) مدینہ کے مشرقی دروازہ کے پاس تھی۔

یہ وہی عید گاہ ہے جہاں حاجیوں کا محل رکھا جاتا ہے۔

مسجد (نبوی) میں نے صرف ایک مرتبہ جب بارش ہو گئی تھی۔ نماز عید پڑھی چنانچہ آپ نے
لوگوں کو وہیں نماز پڑھائی۔ بشرطیکہ یہ روایت، جو سنن ابوداؤد اور ابن ماجہ میں وارد ہوتی
ہے۔ ثابت بھی ہو۔

آپ کی سنت طیبہ یہ تھی کیا آپ نے ہمیشہ دونوں عیدوں کی نماز ہمیں پڑھی۔ (عید گاہ)
جاتے وقت آپ سب سے بہترین لباس زیب تن فرماتے۔ آپ کے پاس ایک لباس تھا۔
جیسے عیدین اور جمعہ کے موقع پر زیب تن فرماتے۔ ایک بار آپ نے دو سبز چادروں اور ایک
بار سرخ چادر کا استعمال فرمایا۔ لیکن یہ چادر بالکل سرخ نہ ہوگی جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے۔
کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو اس کے لیے چادر (برد) کا لفظ نہ استعمال ہوتا۔ واقعہ یہ ہے اس میں
فقط سرخ دھاریاں تھیں۔ جیسے عام طور پر ہمینی چادریں ہوا کرتی ہیں۔ اس وجہ سے اسے سرخ
چادر سے تعبیر کر دیا گیا۔ ورنہ بغیر کسی تعارض کے آپ سے ثابت ہے کہ آپ نے زرد اور سرخ

لباس سے منع فرمایا ہے چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے بدن پر جب دو سرخ کپڑے دیکھے تو آپ نے انہیں جلادینے کا حکم دیا، پس یہ ناممکن تھا کہ اس رنگ میں اس قدر سخت ترین گناہت بھی پائی جائے اور پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے استعمال کریں اور یہی چیز اس بات کی شاہد ہے کہ سرخ لباس حرام یا شدید تر مکروہ ہے۔

آپ نماز عید الفطر کے لیے جانے سے قبل چند کھجوریں تناول فرمالتے۔ آپ انہیں وتر (طاق عدو) میں کھاتے۔ البتہ عید الفطر کے موقع پر عید گاہ سے واپس آجانے تک کچھ نہ کھاتے۔ (واپس آنے کے بعد) آپ اپنی قربانی کے گوشت میں سے کچھ تناول فرماتے۔

آداب نماز عیدین | دونوں عیدوں کی نماز (سے قبل) آپ غسل فرماتے (صحیح حدیث) آپ پیدل تشریف لے جاتے۔ نیزہ آپ کے آگے آگے لے جایا جاتا جب عید گاہ میں پہنچتے تو آپ کے سامنے نصب کر دیا جاتا تاکہ اس کی آڑ بنا کر نماز پڑھ سکیں۔ کیونکہ ان دنوں عید گاہ ایک کھلا میدان ہوتا تھا، جس میں کوئی عمارت یا دیوار موجود نہ تھی اور آپ کھربہ (نیزہ) ہی آپ کے لیے سترہ کا کام دیتا تھا۔

آپ عید الفطر کی نماز میں تاخیر فرماتے اور عید الفطر کی نماز میں تعجیل فرماتے۔ حضرت ابن عمرؓ اتباع سنت کی شدت کے باعث طلوع شمس سے قبل گھر سے نہ نکلتے اور گھر سے نکلتے ہی عید گاہ تک تکبیر کہتے رہتے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں پہنچتے تو اذان، اقامت یا الصلوٰۃ جامعۃ جیسے کلمات کہے بغیر ہی نماز شروع فرمادیتے۔ اور سنت یہی ہے کہ ان میں سے کوئی فعل نہ کیا جائے آپ اور آپ کے صحابہؓ جب عید گاہ میں پہنچتے تو عید گاہ سے قبل کوئی (نفل وغیرہ) نہ پڑھتے اور نہ بعد میں پڑھتے اور خطبہ سے پہلے نماز شروع کرتے۔ اس طرح آپ دو رکعتیں ادا کرتے۔ پہلی رکعت میں تکبیر اولیٰ اسمیت سات مسلسل تکبیریں کہتے اور ہر دو تکبیروں کے درمیان ایک ہلکا سا وقفہ ہوتا۔ تکبیرات کے درمیان آپ سے کوئی مخصوص ذکر مروی نہیں۔ حضرت ابن عمرؓ اتباع سنت کی شدت کی وجہ سے ہر تکبیر کے ساتھ رفع یدین کرتے تھے۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیریں ختم فرماتے تو قرأت شروع کرتے۔ یعنی سورۃ پھر اس کے بعد سورۃ ق

والقرآن المجید ایک رکعت میں پڑھتے اور دوسری رکعت میں اقتربت الساعة وانشق القمر پڑھتے بسا اوقات آپ دو رکعتوں میں سبح اسم ربك الا على اور هل اتاك حدیث الفاشیہ پڑھتے۔ یہ آپ سے صحیح طور پر مروی ہے، اس کے علاوہ صحیح روایت میں کچھ اور مروی نہیں، جب قرأت سے فارغ ہو جاتے تو تکبیر کہتے اور رکوع میں چلے جاتے پھر ایک رکعت مکمل کرتے اور سجدہ سے اٹھتے (پھر) پانچ بار مسلسل تکبیریں کہتے جب تکبیریں مکمل کر لیتے تو قرأت شروع کر دیتے۔ اس طرح ہر رکعت کے آغاز میں تکبیریں کہتے اور بعد میں قرأت کرتے امام ترمذی سے حضرت کثیر بن عبداللہ بن عمرو بن عوف کی روایت سے منقول ہے کہ انہیں اپنے والد سے انہیں اپنے دادا سے روایت پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدین کے موقع پر پہلی رکعت میں قرأت سے پہلے سات تکبیریں کہیں اور دوسری میں قرأت سے قبل پانچ تکبیریں کہیں اور دوسری میں قرأت سے قبل پانچ تکبیریں کہیں۔ ترمذی کا قول ہے کہ میں نے محمد یعنی امام بخاری سے اس روایت کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ اس باب میں اس سے زیادہ صحیح روایت کوئی اور نہیں اور میں بھی اسی پر فتویٰ دیتا ہوں۔

تذکرہ و موعظت کا سلسلہ | نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز مکمل کر لیتے تو فارغ ہونے کے بعد لوگوں کے مقابل کھڑے ہو جاتے۔ لوگ صفوں پر بیٹھے ہوتے تو آپ ان کے سامنے وعظ کہتے، وصیت کرتے اور امر و نہی فرماتے اور اگر لشکر بھیجنا چاہتے تو اسی وقت بھیجتے یا کسی بات کا حکم کرنا ہوتا تو حکم فرماتے۔ عید گاہ میں کوئی منبر نہ تھا۔ جس پر چڑھ کر (وعظ فرماتے ہوں) نہ مدینہ کا منبر یہاں لایا جاتا، بلکہ آپ زمین پر کھڑے ہو کر تقریر کرتے۔

حضرت جابرؓ بتاتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید کے دن نماز میں ہوا تو آپ نے خطبہ سے پہلے اذان اور اقامت کے بغیر نماز شروع کی۔ اس سے فارغ ہو کر حضرت بلالؓ کے کاندھے کا سہارا لے کر کھڑے ہو گئے اور اللہ سے ڈرنے کا حکم فرمایا، اس کی اطاعت کے رغبت دلائی اور نصیحت کی اور پھر (انعامات خداوندی وغیرہ) یاد دلائے۔ پھر آپ خواتین کی طرف تشریف لے گئے۔ اور انہیں نصیحت کی کہ متفق علیہ

حضرت ابو سعید خدریؓ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر عید گاہ میں جاتے تو سب سے پہلے نماز پڑھتے پھر فارغ ہو کر لوگوں کے سامنے تشریف لاتے اور لوگ اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے ہوتے (مسلم) حضرت ابو سعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن نکلتے تو لوگوں کے ساتھ دو رکعت نماز (عید) پڑھتے پھر سلام پھیر کر اپنی سواری پر چڑھ کر لوگوں نے سامنے تشریف لاتے، لوگ بیٹھے ہوتے ان سے آپ فرماتے صدقہ کرو وہ یہ سن کر اکثر عورتیں مختلف اشیاء انگوٹھی اور بندوں کا صدقہ کرتیں اور اگر آپ کو کوئی ضرورت ہوئی مثلاً کسی (فدیاشکر) کو بھیجنا ہوتا تو آپ اسے سرانجام دیتے ورنہ واپس تشریف لے جاتے اور صحیحین میں بھی حضرت جابرؓ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور سب سے پہلے نماز پڑھی، پھر لوگوں کے سامنے خطبہ دیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو گئے تو آپ اتر پڑے، پھر عورتیں حاضر ہوئیں تو انہیں نصیحت کی (الحديث) اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ کبھی منبر پر اور کبھی سواری پر خطاب فرماتے ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے کچی اینٹوں کا یا مٹی کا کوئی منبر بنا دیا گیا ہو۔ ان دونوں روایتوں کی صحت میں کوئی شک بھی نہیں اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ مسجد (نبوی) سے منبر نہیں لے جایا جاتا تھا سب سے پہلے جس نے اُسے (مسجد نبوی) سے نکالا وہ مروان بن حکم (اموی) تھا۔ اس کی مخالفت کی گئی۔ (رہا کچی اینٹوں یا مٹی کا منبر تو سب سے پہلے مروان کی

لے اس حدیث سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ عورت اپنا ایک مستقل وجود رکھتی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ شوہروں کو صدقہ کی ترغیت دیتے، نہ کہ عورتوں کو، یا یہ ہوتا کہ عورتیں یہ ارشاد سن کر، اپنے شوہروں تک آپ کا یہ ارشاد پہنچاتیں اور وہ جو کچھ دینا چاہتے دے دیتے۔ لیکن عورتوں نے بھی ایسا کرنے کی ضرورت نہیں محسوس کی۔ ارشاد نبویؐ سنا اور وہیں بیٹھے بیٹھے جو چیزیں پاس تھیں۔ ان میں سے جو چاہا دے دیا، یہ اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ جو مال بیوی کا ہو، خواہ ذاتی طور پر یا شوہر کا دیا ہوا اس پر تصرف میں وہ شوہر کی اجازت کی محتاج نہیں ہے، بلکہ بطور خود جو چاہے کر سکتی ہے۔

(رئیس احمد جعفری)

امارت کے تحت مدینہ میں کثیر بن صلت نے (منبر) بنایا جیسا کہ صحیحین میں ہے۔ لہذا اغلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید گاہ میں کسی اونچی جگہ کھڑے ہو جاتے اسے (چبوترہ کہا جاتا تھا۔ پھر آپ وہاں سے اتر کر عورتوں کی طرف تشریف لاتے اور ان کے سامنے خطاب اور وعظ فرماتے اور نصیحت فرماتے۔

خطبات کا آغاز حمد و ثنا سے | آپ تمام خطبات الحمد للہ (اللہ کی حمد و ثنا) سے شروع کرتے کسی بھی روایت سے یہ ثابت نہیں کہ آپ نے

عیدین کا خطبہ تکبیر سے شروع کیا ہو، سنن ابن ماجہ میں حضرت سعد سے مروی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ میں کثرت سے تکبیر کہا کرتے اور عیدین کے خطبات میں تو ان کی اور ہی کثرت ہو جاتی۔ یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ خطبات عیدین کا افتتاح تکبیروں سے آپ کرتے تھے، بلکہ عیدین واستسقاء کے خطبات کے افتتاح میں لوگوں کا اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ ان کا افتتاح تکبیر سے ہوگا۔ بعض کہتے ہیں کہ خطبہ استسقاء کا افتتاح استغفار سے ہوگا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ الحمد سے ہوگا اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا فرمان ہے کہ بہتر یہی (موجز صورت) ہے۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ کوئی کام جو اللہ کی حمد سے شروع نہ ہوگا وہ بے کار اور رائگاں ہے۔

آپ اپنے تمام خطبات الحمد للہ (اللہ کی حمد) سے شروع کرتے۔ آپ نے تمام حاضرین کو اجازت دی، چاہیں تو بیٹھیں اور چاہیں تو چلے جائیں اور اس کی اجازت دی کہ اگر جمعہ کے دن عید آجائے تو جمعہ کے باعث نماز عید مختصر کر دیں۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم (عید گاہ میں) جاتے وقت مختلف راستوں سے آتے جاتے ایک راستے سے تشریف لاتے اور دوسرے راستے سے جاتے۔ بعض نے اس کا مقصد یہ بیان کیا ہے "تاکہ دونوں راستوں کے مکینوں کو سلام کر سکیں" اور بعض کے نزدیک مقصد یہ تھا کہ دونوں گروہ آپ کی برکت حاصل کر سکیں۔ ایک خیال یہ بھی ہے کہ دونوں راستوں کے حاجت مندوں کی ضرورت پوری کر سکیں۔ ایک قول کے مطابق اس طرز عمل کا منشا یہ تھا کہ تمام راستوں اور شاہراہوں میں اسلام کی شان و شوکت کا اظہار ہو سکے" ایک قول کے مطابق یہ تھا کہ اسلام اور اہل اسلام کی

عزّت و شوکت، نیز اس کے شعائر کا قیام دیکھ کر منافقین جلّ اٹھیں اور ایک قول کے مطابق مقصد یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ زمین کا ہر ٹکڑا گواہی دے۔ کیونکہ مسجد اور عید گاہ میں جانے والے کے ہر قدم پر اس کا ایک درجہ بلند ہوگا۔ اور دوسرے قدم پر ایک گناہ معاف ہوگا۔ اسی طرح وہ گھر لوٹ کر آئے گا۔ کہتے ہیں کہ یہی زیادہ صحیح ہے۔

نیز مروی ہے کہ آپ عرفہ کے دن فجر کی نماز سے لے کر ایام تشریق کے آخری دن کی نماز عصر تک اس طرح تکبیریں کہتے۔

اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَ لِلَّهِ الْحَمْدُ۔

نماز کسوف

سورج گہن کے موقع پر آن حضرت کا اسوہ

نماز کسوف آپ نے کس طرح پڑھی؟ جب سورج گہن میں ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیز قدم اٹھاتے، گویا سراسیمگی کے عالم میں پشت مبارک پر چادر ڈالے برآمد ہوتے (ایک مرتبہ) کسوف (سورج گہن) کی کیفیت یہ تھی کہ دن کے شروع میں دو یا تین نیزے تک آفتاب بلند ہوا تھا کہ گہن میں آگیا۔ فوراً ہی آپ (مسجد) میں آئے اور دو رکعت نماز ادا فرمائی۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور ایک طویل سورت پڑھی اور چہرہ (بہ آواز بلند) سے تلاوت کی۔ پھر رکوع کیا اور دیر تک رکوع میں رہے۔ پھر رکوع سے سراٹھایا اور دیر تک کھڑے رہے۔ لیکن یہ قیام پہلے قیام سے کم تھا۔ جب سراٹھایا تو فرمایا۔

سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ سَرَّ بِنَا لَكَ الْحَمْدُ۔

یعنی: جس نے (اللہ) کی تعریف کی۔ اللہ نے اس کی سن لی۔ اے ہمارے پروردگار تو ہی سزاوار ہے۔

پھر قرأت شروع فرمائی، پھر رکوع کیا جو دیر تک جاری رہا۔ لیکن رکوع پہلے رکوع سے کم (طویل) تھا۔ پھر رکوع سے اٹھایا، پھر ایک طویل سجدہ کیا اور اسے خوب طول دیا۔ پھر دوسری رکعت میں بھی پہلی رکعت کی طرح کیا۔ اس طرح ہر رکعت میں دو رکوع اور دو سجدے بن گئے

گو یا آپ نے دو رکعتوں میں چار رکوع اور چار سجدے کیے۔

آپ نے جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کیا | اس نماز میں آپ نے جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کیا اور ارادہ کیا کہ جنت میں سے (انگور کا) ایک

خوشہ توڑ لیں اور وہ (صحابہؓ) کو دکھائیں اور آگ میں دوزخیوں کو بھی دیکھا (نیز) ایک عورت (کو دوزخ میں) دیکھا کہ ایک بٹی اسے نوچ رہی ہے (جسے بے دردی سے) اس نے باندھ دیا تھا۔ یہاں تک کہ وہ بھوک اور پیاس سے مر گئی اور عمرو بن مالک کو دیکھا جو آگ کے اندر اپنی اٹیڑیاں گھسیٹ رہا ہے اور یہ پہلا آدمی تھا۔ جس نے دین ابراہیم علیہ السلام کو بدل دیا اور اس میں حاجیوں کے ایک چور کو عذاب میں مبتلا دیکھا۔

نماز سے فراغت کے بعد آپ نے ایک فصیح و بلیغ خطبہ دیا جس میں منقول ہے کہ آپ نے فرمایا:-

”بے شک سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ یہ کسی کی موت یا پیدائش پر گہن میں نہیں آتے۔ اس لیے جب تم یہ (صورت) دیکھو تو اللہ تعالیٰ کو پکارو۔ تکبیر کہو، نماز پڑھو اور صدقہ کرو۔ اے امت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) خدا کی قسم خدا سے زیادہ کسی کو اس پر غیرت نہیں آتی کہ اس کا بندہ زنا کرے، یا اس کی بندی زنا کرے۔ اے امت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) خدا کی قسم جو مجھے معلوم ہے اگر تمہیں بھی معلوم ہوتا تو تم کم ہنستے اور زیادہ روتے“

نیز اس خطبہ میں ارشاد فرمایا:

”میں نے اس جگہ وہ چیز دیکھ لی، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ میں نے ارادہ کیا کہ جنت کا ایک خوشہ توڑ لوں۔ جب تم نے مجھے آگے بڑھتے دیکھا تھا اور میں نے دوزخ کو بھی دیکھا کہ اس کا ایک حصہ دوسرے سے سخت تر ہو رہا تھا۔ جب تم نے مجھے پیچھے ہٹتے دیکھا تھا۔ ایک لفظ یہ ہے۔ کہ میں نے آگ کو دیکھا اور آج سے زیادہ ہولناک منظر کبھی نہیں دیکھا اور میری طرف وحی کی گئی کہ قبروں میں تم آزمائے جاؤ گے یا قرب آمد و جہاں کے زمانے میں کوئی تم میں سے کسی کے پاس آئے گا تو اس سے کہا جائے گا کہ اس آدمی کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ تو مومن۔ یا فرمایا کہ یقین رکھنے والا (مومن)۔ کہے گا کہ (یہ) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کے

رسول ہیں۔ ہمارے پاس دلائل اور ہدایت لے کر تشریف لائے ہم نے قبول کیا۔ ایمان لائے اور اطاعت کی تو اس سے کہا جائے گا سو جا تو نیک ہے ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ تو مومن تھا۔ اور منافق — یا فرمایا کہ مرتاب (شک کرنے والا) کہے گا، میں نہیں جانتا۔ میں نے لوگوں کو کچھ کہتے سنا تو میں نے بھی وہی کہہ دیا۔“

دوسری روایت میں جو امام احمد بن حنبل نے تخریج کی ہے یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور پھر شہادت دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ (محمد صلعم) اس کے بندے، اس کے رسول ہیں۔ پھر فرمایا:۔

”اے لوگو! میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں (یہ بتاؤ) کیا تم جانتے ہو کہ میں نے اپنے پروردگار کے پیغامات کی تبلیغ میں کچھ کمی کی؟

ایک آدمی کھڑا ہو گیا اس نے عرض کیا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اپنے پروردگار کے پیغامات پہنچا دیے اور آپ نے اپنی امت کو نصیحت فرمائی اور جو آپ کے ذمہ داری ڈالی گئی تھی پوری کر دی۔“

کسوف و خوف کا تعلق کسی کی زندگی یا موت سے نہیں | پھر آپ نے فرمایا، مابعد بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ

اس سورج یا اس چاند کا گہن یا ان ستاروں کا اپنے مطالع سے ہٹ جانا اہل زمین کے بڑے بڑے لوگوں کی موت کے باعث ہوتا ہے۔ یقیناً ان لوگوں نے جھوٹ بولا ہے یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں اس کے بندے ان سے عبرت حاصل کرتے ہیں اور وہ دیکھا ہے کہ ان میں سے کون تائب ہوتا ہے؟

خدا کی قسم جب میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا تو میں نے دنیا و آخرت میں تمہارے ساتھ ہونے والے واقعات دیکھے اور خدا خوب جانتا ہے کہ قیامت تک نہ آئے گی جب تک تیس کذاب (از حد جھوٹے) نہ آجائیں۔ آخری (کذاب) کا نادر جال ہو گا، جس کی بائیں آنکھ مٹی ہوئی ہوگی۔ گویا کہ ابو یحییٰ کی آنکھ ہو۔ اور جب وہ خروج کرے گا تو جلدی ہی اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگے گا تو جو اس پر ایمان لائے گا، اس کی تصدیق کرے گا اور اس کی اتباع کرے گا اس

کا گزشتہ کوئی نیک عمل اسے فائدہ نہ دے گا۔ اور جو اس کا انکار کرے گا، اس کی تکذیب کرے گا۔ اس سے کسی گزشتہ برائی (غلطی) پر مواخذہ نہ ہوگا اور وہ حرم شریف اور بیت المقدس کے علاوہ بہت جلد ساری زمین پر گھوم جائے گا۔ اور وہ مسلمانوں کا بیت المقدس میں محاصرہ کرے گا۔ جس سے یہ بہت زیادہ دہشت زدہ ہو جائیں گے، ان پر سراسیمگی طاری ہو جائے گی پھر اللہ تعالیٰ اسے اور اس کے لشکر کو ہلاک کرے گا۔ یہاں تک کہ دیوار کی بنیاد یا درخت کی جڑ سے آواز آئے گی۔

اے مسلمان، اے مومن یہ یہودی ہے۔

(یا فرمایا، کہ یہ کافر ہے) اور اسے قتل کر دے۔

مروی ہے کہ آپ نے دوسرے طریقوں پر بھی نماز کسوف ادا کی ہے۔ مثلاً ہر رکعت میں تین رکوع اور ہر رکعت میں چار رکوع اور ایک صورت یہ بھی تھی جیسے عام نماز کی ہوتی ہے کہ ہر رکعت میں ایک رکوع ہو لیکن کبارائمه اس کی صحت کے قائل نہیں۔ جیسے امام احمد، امام بخاری اور شافعی اسے غلط سمجھتے ہیں۔

شافعی کہتے ہیں کہ ان سے ایک آدمی نے سوال کیا۔

بعض لوگوں کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر رکعت میں تین رکوع کیے۔

شافعی کہتے ہیں میں نے سائل سے دریافت کیا، آیا تمہاری بھی یہی رائے ہے؟ اس

نے کہا نہیں تو! لیکن آپ اس کا (فتویٰ) کیوں نہیں دیتے، جبکہ یہ آپ کی دو رکعت والی روایت میں ایک رکوع زیادہ بتایا گیا ہے۔

امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یہ ایک طرح سے منقطع ہے اور ہم متفرق پر منقطع کو

ثابت نہیں کرتے۔ لہذا ہم اس وجہ کو قطعاً غلط سمجھتے ہیں۔

امام بیہقی فرماتے ہیں شافعی کا منقطع سے مطلب عبید بن عمیر کا قول ہے۔ اور محدثین کا ایک

گروہ تعداد رکوع میں روایات کی تصحیح کرتا ہے۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار

(نماز کسوف) پڑھی۔ تو یہ تمام سورتیں جائز ہوں گی اس طرف اسحاق بن راہویہ، محمد بن اسحاق

بن خزیمہ، ابو بکر بن اسحاق ضبعی اور ابو سلیمان خطابی گئے ہیں اور ابن منذر نے بھی اسے مستحق

سمجھا ہے اور امام بخاری و شافعی نے جو روایات میں ترجیح دی ہے وہ زیادہ اولیٰ ہے اور میں بھی حضرت عائشہ کی روایت کی طرف جاتا ہوں اور اکثر روایات اسی پر مبنی ہیں اور یہی مذہب ابو بکرؓ اور قدام کا ہے اور اسی کو استاذ ابو العباس بن تیمیہ نے اختیار کیا ہے اور باقی تمام روایات کو وہ ضعیف بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک بار نماز کسوف پڑھی تھی۔ جب اس دن کہن پڑا تھا۔ جب آپ کے صاحبزادے ابراہیم کی وفات ہوئی تھی۔ اس موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کسوف پڑھائی اور لوگوں کو ایسے مواقع پر ذکر الہی، نماز، دعاء و استغفار، صدقہ اور (غلاموں) کو آزاد کرنے کا حکم دیا۔

نماز استسقاء

طلبِ باران کیلئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتِ طیبہ

نبی اکرم کی دعائے استسقاء | یہ ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی طریقوں پر بارش کی دعا فرمائی۔

ایک بار جمعہ کے دن سبز پر خطبہ کے دوران آپ نے دعائے بارش کی: اور کہا:
 اللهم اغشنا اللهم اغشنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا۔
 یعنی: اے اللہ ہم پر بارش فرما، اے اللہ ہم پر بارش فرما۔ اے اللہ ہمیں پلا، اے اللہ ہمیں پلا۔

دوسرے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے وعدہ فرمایا کہ ایک دن وہ میدانِ نماز میں باہر نکلیں گے۔ چنانچہ جب سورج نکل آیا تو آپ اس طرح برآمد ہوئے کہ سر پاختنوع تضرع بنے ہوئے تھے۔ یکسر خاکساری اور انکسار کا پہلو لیے ہوئے۔ جب آپ میدانِ نماز میں پہنچے تو منبر پر چڑھے اگر یہ روایت درست اور صحیح ہو ورنہ کسی طریقہ پر آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کی، اس کی بزرگی بیان کی۔ اس موقع پر آپ نے جو خطبہ دیا اس کے یہ الفاظ منقول ہیں:-

”سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا اور روز جزاء کا مالک، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو غنی (بے پرواہ) ہے

اور ہم محتاج، ہم پر بارش نازل فرما اور جو کچھ ہم پر نازل فرمائے اسے ایک مدت تک معیشت اور گزران کا (سبب) بنا دے۔

پھر آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور تضرع و انابت اور دعائیں مشغول ہو گئے اور (ہاتھ) اونچا کرنے میں مبالغہ کیا۔ یہاں تک کہ آپ کی دونوں بغلوں کی سفیدی ظاہر ہو گئی۔ پھر آپ نے لوگوں کی طرف پیٹھ کی اور قبلہ رخ ہو گئے اور اس وقت قبلہ رخ حالت میں آپ نے اپنی چادر کو بھی بدل لیا۔ چنانچہ دائیں طرف کو بائیں اور بائیں طرف کو دائیں کر لیا۔ پیٹھ کے حصہ کو سامنے اور سامنے کے حصہ کو پیٹھ کی طرف کر لیا۔ اس وقت آپ کے بدن پر سیاہ چادر تھی اور قبلہ رخ حالت میں آپ نے دعا شروع کر دی۔ لوگ بھی اسی طرح (قبلہ رخ) تھے۔ آخر آپ اتر آئے۔ پھر آپ نے نماز عید کی طرح ندا و اذان اور اقامت کے بغیر دو رکعتیں ادا کیں اور ان دو رکعتوں میں جہر (بہ آواز بلند) سے قرأت کی، پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سبح ۲ سمریک الہ علی اور دوسری میں ہل اتاک حدیث الغاشیۃ کی تلاوت کی۔

تیسرا طریقہ یہ منقول ہے کہ آپ نے جمعہ کے دن کے علاوہ کئی اور دن مدینہ کے منبر سے محض دعائے بارش کی۔ اس موقع پر آپ سے کوئی نماز استسقاء منقول نہیں۔ چوتھا یہ کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے آپ نے دعائے بارش کی۔ آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ سے جو دعا کی وہ یہ ہے۔

اللہم اسقنا عینا مغیثا من یحاطبنا عاجلا غیرا انت نافعا غیر ضار۔

یعنی: "اے اللہ ہماری تشنگی ایسی بارش سے دور کر دے جو فریاد رس ہو۔ ارزاں

کرنے والی جلدی آنے، الی، دیر نہ کرنے والی، نفع دینے والی اور ضرر نہ دینے۔"

پانچویں یہ کہ آپ نے زورار کے قریب دعا مانگی جو مسجد کے دروازے سے باہر ہے۔ اور جسے آج کل باب السلام کہتے ہیں (اس وقت) آپ مسجد کے دائیں جانب اتنے فاصلہ پر تھے جتنی دور پتھر پھینکا جاسکے۔

چھٹی بار آپ نے کسی غزوہ میں دعا کی۔ جب مشرکین نے سبقت کر کے پانی پر قبضہ کر لیا تھا اور مسلمان پیاس سے بے حال ہو رہے تھے۔ انہوں نے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم

سے فریاد کی، اس موقع پر بعض منافقین کہنے لگے جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی سیرانی کے لئے دعا مانگی تھی۔ اگر یہ نبی ہیں تو یہ بھی اپنی قوم کے لئے سیرانی کی دعا کریں گے۔

چنانچہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو آپ نے فرمایا:-

کیا انہوں نے یہ کہا ہے؟ شاید تمہارا پروردگار تمہیں سیراب کر دے۔

پھر آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور دعا کی۔ ابھی آپ نے ہاتھ ہٹائے نہ تھے کہ بادلوں نے سایہ کر لیا اور بارش شروع ہو گئی۔ چنانچہ وادی میں سیلاب آگیا، لوگوں نے پانی پیا اور خوب سیر ہو کر پہلے۔

آپ سے جو دعا منقول ہے وہ یہ ہے۔

اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت اللهم استقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نفعنا غير ضار عاجلا غير آجل -

یعنی! "اے اللہ ہمیں سیراب کر، فریاد رس کرنے والے مینہ سے، جس کا انجام اچھا ہو اور جو ارزانی کرنے والا ہو، ضرر نہ کرنے والا ہو، جلدی کرنے والا اور دیر نہ کرنے والا ہو"

آپ نے جب کبھی بھی طلبِ باران کے لئے دعا کی تو ضرور بارش ہوئی اور جب بارش زیادہ ہونے لگی تو آپ سے لوگوں نے بادل چھٹ جانے کی درخواست کی آپ نے بادلوں کے چھٹ جانے کی بھی دعا فرمائی اور کہا:

اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والجبال والطراب ويطون الاودية ومنابت الشجر۔

یعنی: "اے اللہ ہمارے ارد گرد اور ہمارے اوپر نہ ہو۔ اے اللہ ٹیلوں اور پہاڑوں اور وادیوں کے علاقہ میں اور درختوں کی جڑوں پر بارش کر"۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بادل دیکھتے تو دعا کرتے۔

اللهم حثينا نافعها

یعنی اے اللہ یہ بارش مجھ پر اور فائدہ مند ہو۔ ایسے موقع پر آپ جسم مبارک سے

کپڑا ہٹا لیتے تاکہ اس پر بارش کا پانی پڑے۔

آپ سے اس کا سبب پوچھا گیا۔ تو فرمایا، کیونکہ یہ اپنے پروردگار سے نیا عہد ہے امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ مجھے اس نے خبر دی جسے میں متہم نہیں کرتا۔ میرا خیال ہے کہ ان کا مطلب حضرت عائشہؓ سے تھا۔ حضرت برید بن ہاد سے مروی ہے کہ جب سیلاب سا آتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے۔ اؤ ہمارے ساتھ ادھر اؤ جسے اللہ تعالیٰ نے پاک کرنے والا بنا دیا۔ پھر ہم اس سے طہارت حاصل کرتے ہیں۔ اور اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بدل اور ہوا دیکھتے تو آپ کے چہرہ سے معلوم ہو جاتا۔ آپ ادھر (پریشان) پھرتے۔ جب بارش ہو جاتی تو خوش ہو جاتے اور پریشانی جاتی رہتی۔ آپ خطرہ محسوس کرتے تھے کہیں یہ عذاب نہ ہو۔ سالم بن عبد اللہ کو اپنے والد سے مرفوعاً روایت پہنچی ہے کہ جب آپ دعائے بارش کرتے تو یہ دعا پڑھتے۔

اللهم استقنا غيثا مغيثا مريحا غداً مجللاً عاماً طيقاً سعاداً ثمناً اللهم استقنا
الغيث ولا تجلطنا من القانطين اللهم ان بالعباد والبلاد والبهائم والخلق من
الله واعوججهم والضعفك ماله نشكوه الا اليك اللهم انبت لنا الزرع واد لنا الصرع
واستقنا من بركات السماء وانبت لنا من بركات الارض اللهم ارفع عنا
الجهد والجوع والعري واكشف عنا من البلاد ماله يكشفه غير اللهم اننا
نستغفرك انك كنت غناً فارسل السماء علينا مدا راساً۔

یعنی۔ ”اے اللہ ہمیں سیراب کر ایسے مینہ سے جو فریاد سنی کرے، ارزانی لائے، کثیر ہو، بھوپور ہو تمام، گھنا ہو، خوب ڈمکی ہو اے اللہ ہمیں مینہ سے سیراب کر۔ ہمیں مایوس نہ فرما۔ بندے، شہر، چوپائے اور مخلوقات، دکھ، مصیبت اور تنگی میں مبتلا ہیں۔ پس ہم صرف تیرے سامنے فریاد کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے لیے کھیتی اگا اور ہمارے لئے دودھ چلا اور ہمیں آسمانی برکات سے پلا اور زمین کی برکات ہمارے لئے اگا۔ اے اللہ ہم سے دکھ، بھوک، عریانی اٹھا۔ اور ہماری تکالیف دور کر دے جو تیرے سوا اور کوئی نہیں دور کر سکتا۔ اے اللہ ہم تجھ سے بخشش چاہتے ہیں۔

بے شک تو ہی بخشنے والا ہے ہم پر آسمان (سے بارش) خوب برسا۔
امام شافعیؒ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں پسند کرتا ہوں کہ امام دعائے بارش میں یہی الفاظ استعمال کیا کرے۔

نیز کہنے لگے کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش کے لئے دعا مانگتے تو دونوں ہاتھ اٹھاتے اور جب بارش کا پہلا قطرہ گرتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی بارش کو اپنے جسد انور پر لیتے اور مجھے اس نے بتایا ہے کہ جسے میں متہم نہیں سمجھتا انہیں عبدالعزیز بن عمرؓ سے انہیں مکحول سے انہیں نبی اکرم صلی علیہ وسلم سے روایت پہنچی کہ آپ نے فرمایا:
افواج کے مقابلہ کے وقت اور قیام نماز کے وقت اور بارش کے وقت دعا کی قبولیت کا سوال کرو۔

اور مجھے ایک سے زیادہ روایت سے یاد ہے کہ نزول بارش اور اقامت نماز کے وقت دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔

بیہقیؒ فرماتے ہیں کہ ہمیں موصول کی حدیث سے جو انہیں سہل بن سعدؓ سے اور انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کے متعلق پہنچی ہے۔ معلوم ہوا کہ اذان کے وقت، لڑائی کے وقت اور بارش کے وقت دعا رد نہیں ہوتی۔

حضرت ابو امامتہؓ سے مروی ہے۔ انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت پہنچی آپ نے فرمایا چار مواقع پر آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعا ضرور قبول ہوتی ہے

۱۔ جب فوج صف بستہ ہو، جنگ و پیکار کے لئے۔

۲۔ نزول بارش کے وقت۔

۳۔ قیام نماز کے وقت۔

۴۔ اور کعبہ مکرمہ کی زیارت کے وقت۔

دورانِ سفر میں

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات اور سنن

آنحضرت کے سفر کی نوعیت | آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر چار طرح کے ہوتے تھے۔

۱۔ سفر ہجرت -

۲۔ سفر جہاد، یہ اکثر ہوتا رہتا تھا۔

۳۔ سفر عمرہ -

۴۔ اور سفر حج -

جب آپ سفر کے لیے نکلتے تو ازواجِ مطہرات کو ساتھ لے جانے کے لیے قرعہ ڈالتے، جس کا نام لکل آنا اسی کو ساتھ لے جاتے۔ البتہ جب آپ نے حج کے لیے سفر کیا تو تمام ازواجِ مطہرات کو ساتھ لیا۔

جب آپ سفر کرتے تو ابتدائے دن میں نکلتے۔ آپ جمعرات کو تشریف لے جانا پسند کرتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرماتے کہ آپ کی امت کو سویرے سویرے (جانے) میں برکت دے۔ اور جب آپ کوئی لشکر یا وفد بھیجنا چاہتے تو ابتدائے وقت میں بھیجتے اور اگر مسافر تین ہوتے تو انہیں حکم فرماتے

کہ ایک کو امیر بنا لیں۔ آپ نے مسافر کو تنہا سفر سے منع فرمایا اور فرمایا کہ ایک سوار شیطان ہے، دو شیطان دو شیطانے ہیں۔ یمن دراصل سوار ہیں اور منقول ہے کہ جب آپ سفر کے لیے اٹھتے تو پڑھتے:-

اللهم اليك توجهت وبك اعتصمت اللهم اكفني ما أهمني وما لا أهتم به

اللهم خذني في التقوى وغفر لي ذنبي ووجهني للخير أينما توجهت۔

یعنی: اے اللہ میں تیری طرف متوجہ ہوا اور تیرا ہی دامن پکڑتا ہوں۔

اے اللہ جس کا مجھے غم ہے اور جس کا غم نہیں ران سب میں، میری کفایت

فرما۔ اے اللہ مجھے تقویٰ عطا فرما اور میرے گناہوں کو بخش دے اور

بھلائی کی طرف مہر رخ کر دے، خواہ میرا رخ کسی طرف بھی ہو؛

جب آپ کے سامنے سواری پیش کی جاتی تو آپ رکاب میں پاؤں رکھتے

وقت بسم اللہ کہتے۔ اور جب اس کی پشت پر سوار ہو جاتے تو یہ دعا پڑھتے؛

الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا المنقلبون۔

پھر پڑھتے۔ الحمد لله الحمد لله الحمد لله۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر

پھر پڑھتے۔ سبحانك ا في ظلمت نفسي فاغفر لي انه لا يغفر الذنوب الا انت۔

نیز پڑھا کرتے: اللهم اننا نسئلك في سفر لنا هذا البر والتقوى ومن العمل

ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا واطوعنا بعدك اللهم انت صاحب السفر

والخليفة في اهل اللهم اني اعوذ بك من وعشاء السفر وكابه المنقلب

وسوء المنظر في اهل والمال۔

یعنی: سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جس نے ہمارے لیے اسے

مسخر کیا اور ہم اسے جمع کرنے والے نہیں تھے اور ہم اپنے پروردگار

کی طرف لوٹنے والے ہیں۔

سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔
اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔
تو پاک بے بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، سو مجھے بخش دے،
کیونکہ بخشنے والا صرف تو ہی ہے۔

اے اللہ ہم اس اپنے سفر میں تجھ سے نیکی، تقویٰ اور اس عمل کا سوال
کرتے ہیں، جس سے نوراضی ہو۔ اے اللہ ہم پر ہمارا سفر آسان
کر دے اور ہمارے لیے اس کی دوری لپیٹ دے۔ اے اللہ سفر
میں تو ہی آقا ہے اور گھر میں تو ہی محافظ ہے۔ اے اللہ میں سفر
کی ایذا اور تکلیف وہ واپسی اور گھر اور حال میں برے منظر سے
پناہ چاہتا ہوں۔

جب واپس تشریف لاتے تو سابقہ دعا بھی پڑھتے اور انہی الفاظ کا اضافہ
کرتے۔

آیون تابون عایدون لربنا حامدون۔
یعنی: لوٹنے والے، توبہ کرنے والے اپنے پروردگار کی عبادت کرنے
والے تعریف کرنے والے۔

نیز آپ اور صحابہ کرامؓ جب بلندی پر چڑھتے تو تکبیر کہتے اور جب نیچے
واپس اترتے تو تسبیح کہتے اور جب کسی بستی کے پاس آتے اور اس میں
داخل ہونا چاہتے تو یہ دعا پڑھتے۔

اللهم رب السموات السبع وما اظلمن ورب الارضين السبع وما اقلن
ورب الشياطين وما اضلن ورب الرياح وما ذرين اسألك من خير هذه القرية
وخير جمع فيها واعوذ بك من شرها وشر ما جمعت فيها اللهم اسر زقتنا
جناها واعذنا من وبها وحببنا الى اهلها وحببنا الى اهلها الينا۔

یعنی! اے ساتوں آسمانوں کے پروردگار اور جن سے پر وہ سایہ گستر ہیں

اور سالوں نہ بینوں کے پروردگار اور جو کچھ انہوں نے اٹھا رکھا ہے اور شیاطین کے پروردگار اور جن کو انہوں نے گواہ کیا اور ہواؤں کے پروردگار اور جن چیزوں کو انہوں نے اڑایا۔ میں تجھ سے اس بستی کی بھلائی اور جو بھلائی اس میں تونے جمع کر رکھی ہے۔ مانگتا ہوں اور میں اس کے ثمر سے اور جو اس میں شرم جمع ہے اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اے اللہ ہمیں اس کے پھلوں کا لذت عطا فرما اور ہمیں اس کی دبا سے بچا اور اس کے رہنے والوں میں ہمیں محبوب کر دے اور اس کے نیک لیکنوں کے لیے ہمارے دل میں محبت ڈالے۔

اور چار رکعت والی نماز کو قصر کرتے

یہ حالت سفر نماز میں قصر کا معمول چنانچہ جب آپ (سفر کے لیے)

نکلے تو مدینہ واپس پہنچنے تک (چار رکعت) والی نماز میں دو رکعتیں پڑھتے۔ آپ سے یہ ثابت نہیں کہ آپ نے سفر میں چار رکعتیں مکمل پڑھتی ہوں۔ یہی حضرت عائشہؓ کی روایت کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں کبھی قصر کرتے اور نماز مکمل پڑھتے، کبھی افطار کرتے اور کبھی روزہ رکھتے یہ روایت صحیح نہیں۔ میں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ کو کہتے سنا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ گھڑا گیا ہے۔ یہ روایت باطل ہے۔ ام المومنین، رسول اللہؐ اور جمیع صحابہؓ کے خلاف کیونکہ جاسکتی تھیں؟ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے دو دو رکعتیں فرض کی تھیں! پھر جب آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو صلاۃ حضر میں دو دو رکعتوں کا اضافہ کر دیا اور صلاۃ سفر جوں کی توں قائم رہی، پھر یہ کس طرح گمان کیا جاسکتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے خلاف عمل کر رہے گی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت عائشہؓ کا خیال تھا کہ نماز قصر خوف و سفر دونوں سے مشروط ہے۔ اس لیے جب خوف ختم ہو گیا تو سبب قصر نہ اٹکی ہو گیا یہ تاویل صحیح نہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت امن میں سفر کرتے ہوئے۔

نماز میں ہمیشہ قصر کرتے تھے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ وغیرہ کو اس آیت کے مفہوم میں دشواری ہوئی تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا یہ اللہ کا صدقہ ہے اور امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے جائز قرار دیا ہے۔ یہ اس بات کی وضاحت تھی کہ (عبادت سے) مفہوم حکم مراد نہیں اور ماموت و خائف دونوں ملنے قصر نماز کا گناہ اٹھ جاتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ مندرجہ مفہوم کی ایک مخصوص نوع ہے۔

بعض کا خیال ہے کہ یہ آیت قصر کی متقاضی ہے جو اندر روئے تحفیف شامل ہے قصر رکات اور قصر تعداد پر دو رکعتیں کم کر دینے سے اور یہ دو باتوں سے مشروط ہے۔ سفر اور خوف۔

جب دونوں باتیں پائی جائیں تو قصر مباح ہوگا اور تعداد و رکات میں قصر کر کے نماز پڑھی جائے گی۔ اور اگر دونوں مذکورہ شرائط ختم ہو گئیں تو وہ مامون و مقیم بن گئے اور قصر کا حکم بھی جاتا رہا۔ پھر انہیں مکمل نماز پڑھنا ہوگی اور اگر دونوں میں سے ایک سبب پایا جائے تو ایک پر قصر کا حکم مرتب ہوگا۔ یعنی جب خوف اور اقامت ہو تو عدد رکعات پورے ہوں گے۔ البتہ رکات میں قصر ہوگا۔ یہ قصر کی ایک قسم ہے، قصر مطلق نہیں جس کا ذکر آیا ہے اور اگر سفر اور امن کی حالت ہو تو عدد رکعات میں قصر ہوگا۔ اور رکات مکمل ہوں گے۔ اس کا نام نماز امت ہے ہوگا۔ اور یہ بھی قصر کی ایک نوع ہوگی۔ قصر مطلق کو گاہے گاہے عدد رکعات میں کمی کے باعث اسے نماز مقصود کہتے ہیں اور کبھی کبھی رکات کی تکمیل کے باعث اسے نماز نام بھی کہتے ہیں۔ اور یہ آیت مذکورہ کے حکم قصر کے تحت داخل نہیں۔ پہلی اصلاح اکثر متاخرین نے فقہاء کے ہاں مصروف ہے اور دوسری اصطلاح صحابہ رضی اللہ عنہم جیسے حضرت عائشہؓ اور حضرت ابن عباسؓ وغیرہ سے متبادر ہے۔

حضرت عائشہؓ نے فرمایا نماز دو رکعتوں میں فرض کی گئی اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو سفر کی نماز سابقہ مقدار میں رہ گئی اور حضر کی نماز میں اضافہ ہو گیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک سفر کی نماز چار سے کم ہو کر (دو تک) نہیں آئی بلکہ یہ اسی طرح فرض ہے اور حالت سفر میں (ابتداء سے) ہی دو رکعت فرض ہے اور حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبیؐ کی زبان سے حضرت سے چار رکعتیں اور سفر میں دو رکعتیں اور خوف میں ایک رکعت فرض کی (متفق علی حدیث عائشہؓ) البتہ امام مسلمؒ نے حضرت ابن عباسؓ سے منقول روایت کی ہے۔

حضرت عمرؓ بن خطاب

سفر کی نماز چار کے بجائے دو رکعت فرض ہے فرماتے ہیں۔ نماز سفر

کی دو رکعتیں ہیں، جمعہ کی دو رکعتیں ہیں۔ اور عید کی دو رکعتیں ہیں اور یہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق مکمل نماز، میں، قصر نہیں ہے اور جس نے افترا باندھا وہ نامراد ہوا۔ یہ بات حضرت عمرؓ سے ثابت ہے۔ انہوں نے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تھا کہ کیا ہم امنے کی حالت میں بھی قصر کرتے ہیں۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صدقہ ہے یہ جو اللہ کی تم پر خیرات

ہے لہذا اس کا صدقہ قبول کرو۔

ان دونوں روایتوں میں کوئی تناقض نہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں جواب دیا کہ یہ تم پر اللہ کا صدقہ ہے اور اس کا دین آسان اور سہل ہے تو حضرت عمرؓ جان گئے کہ آیت کا مطلب قصر دو رکعات نہیں۔ جیسا کہ اکثر لوگوں نے سمجھ رکھا ہے اور فرمایا نماز سفر کی دو ہی رکعتیں ہیں اور یہ مکمل ہیں، قصر شدہ نہیں، لہذا آپ سے ثابت نہیں ہوتا کہ قصر دو رکعات ہے نماز کا جی چاہے پوری پڑھ لے جی چاہے قصر کر لے، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ

علیہ وسلم نے سفر میں ہمیشہ دو دو رکعتیں پڑھیں، اور ایک بار نماز خوف کے سوا آپ نے کبھی بھی چار رکعتیں نہیں پڑھیں جس کا ہم آئندہ ذکر کریں گے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہما بتاتے کہ
حضرت عثمان کی روش اور اس کے تاویل بسم رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ سے مکہ کی طرف گئے۔ تو آپ مدینہ واپس آنے تک دو دو رکعتیں ہی پڑھتے رہے (متفق علیہ) اور حضرت عبد اللہ بن مسعود کو خبر ملی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہما نے منیٰ میں چار رکعتیں پڑھیں تو فرمایا: **إِنَّا بِرَبِّهِ وَآنَا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ**۔ میں نے بنی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منیٰ میں دو رکعتیں پڑھیں۔ میں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہما کے ساتھ منیٰ میں دو رکعتیں پڑھیں اور میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ منیٰ میں دو رکعتیں پڑھیں کاش مجھے چار رکعتوں میں دو مقبول رکعتیں حاصل ہو سکیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کے اس فعل کی تاویل مذکورہ میں بشرطیکہ یہ روایت درست بھی ہو ان میں سے ایک تاویل یہ ہے کہ انہوں نے منیٰ میں نکاح کیا تھا اور (مسئلہ ہے) کہ مسافر جب کسی جگہ ٹھہرے اور وہاں نکاح کر لے تو اسے مکمل (نماز) پڑھنی چاہیے۔ اس مسئلہ میں بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع حدیث منقول ہے۔ چنانچہ عکرمہ بن ابراہیم از دی نے ابو ذاب سے انہوں نے اپنے والد سے روایت کیا کہ حضرت عثمان نے منیٰ میں چار رکعتیں پڑھی اور فرمایا کہ اے لوگو! جب میں یہاں آیا تو میں نے یہاں نکاح کیا اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جب کوئی آدمی کسی شہر میں نکاح کر لے تو وہ وہاں پر مقیم کی نماز پڑھے۔ اسے امام احمد نے اپنی سند میں روایت کیا اور عبد اللہ بن زبیر حمیدی نے اپنی سند میں (بیان کیا) اور بیہقی نے انقطاع اور تضعیف کی بنا پر اس سے معلول قرار دیا ہے۔ امام بخاری نے اپنی تاریخ میں اس کا ذکر کیا ہے اور اس پر طعن نہیں کیا، حالانکہ جرح کرنا اور مجروحین کا تذکرہ کرنا ان کی عادت ہے۔

امد اور حضرت ابن عباس کی نص یہ ہے کہ مسافر اگر نکاح کرے تو اسے (وہاں) مکمل نماز پڑھنی چاہیے۔ ابو حنیفہؒ مالکؒ اور ان کے اصحاب کا یہی قول ہے اور حضرت عثمانؓ کی طرف سے کسی حد تک یہ غدر معقول ہے اور حضرت عائشہؓ کے لئے یہ توجیہ کی گئی ہے کہ وہ ام المومنین تھیں اس لیے جہاں ہی انہیں سے وہیں سے ان کا وطن تھا۔ یہ توجیہ بالکل کمزور ہے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے باپ تھے اور ازدواج مطہرات کی امومیت (والدہ بنتا) آپ کی ابویت کی فرع ہے۔ لیکن اس توجیہ کے مطابق آپ نے کبھی سفر میں مکمل (نماز) نہیں پڑھی۔

ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے روایت کیا ہے کہ (حضرت عائشہؓ) سفر میں چار رکعت پڑھا کرتی تھیں۔

میں نے عرض کیا کاش آپ دو رکعتیں پڑھتیں۔ انہوں نے فرمایا: اے میرے بھانجے یہ میرے لیے کچھ بوجھ نہیں۔ حضرت امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ مسافر کی نماز اگر دو رکعت ہوتی تو حضرت عثمانؓ، حضرت عائشہؓ اور حضرت ابن مسعودؓ مکمل نماز کیوں پڑھتے؟ اور نہ مسافر کو مفیم کے ساتھ مکمل نماز پڑھنے دیتے۔ حالانکہ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ کیا، مکمل بھی کی اور قصر بھی کیا (نبرا) حضرت ابراہیم بن محمد نے طلحہؓ سے عمر سے، انہوں نے عطاء بن رباح سے انہوں نے حضرت عائشہؓ سے روایت کیا کہ انہوں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں (نماز) مکمل بھی پڑھی اور قصر بھی کیا۔ بہیقیؒ بتاتے ہیں کہ ایسے ہی مغیرہ بن زباد نے عطاء سے روایت کیا ہے اور سند کے لحاظ سے زیادہ صحیح روایت ابو بکر حارثی نے، ہمیں بتائی، انہوں نے دارقطنی سے انہوں نے حمال سے انہوں نے سعید بن محمد بن ایوب سے انہوں نے ابو عاصم سے انہوں نے عمر بن سعید سے انہوں نے عطاء سے انہوں نے حضرت عائشہؓ سے روایت

کیا کہ آپ سفر میں مکمل نماز بھی پڑھتے قصر بھی کرتے، روزہ بھی رکھتے اور افطار بھی کرتے۔

وارقطنی فرماتے ہیں کہ یہ اسناد صحیح ہے۔ پھر اس کے بعد ابو بکر بن ہاشم کی سند سے روایت کیا ہے۔ انہوں نے عباس دوری سے انہوں نے ابو نعیم سے انہوں نے علامہ بن زبیر سے انہوں نے عبدالرحمن بن اسود سے انہوں نے حضرت عائشہ سے روایت کیا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ سے مکہ تک سفر عمرہ کیا۔ عرض کیا اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ کے قربان ہیں نے قصو بھی کیا اور مکمل نماز بھی پڑھی روزہ بھی رکھا اور افطار بھی کیا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت کی حیثیت

ابن تیمیہ کو فرماتے سنا کہ یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر جھوٹی تہمت ہے اور حقیقت یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے خلاف دوسرے طریقہ پر نماز نہیں پڑھ سکتی تھیں جب کہ انہیں قصر کرتے دیکھ چکی تھیں، پھر یہ کیونکہ ممکن ہو سکتا ہے کہ بغیر کسی سبب کے وہ مکمل نماز پڑھنے لگتیں؟ حالانکہ انہیں کی روایت ہے کہ نماز کی دو رکعتیں فرض کی گئیں۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا میں اضافہ کر دیا گیا۔ اور سفر کی نماز ویسے ہی دو رکعتوں کی صورت میں رہنے دی گئی۔ پھر یہ کیسے گمان کیا جا سکتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے فرائض میں تبادلی کر تیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم کی مخالفت کرتیں۔

امیبہ بن خالد نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے کہا کہ ہم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی نماز خوف قرآن میں پاتے ہیں لیکن قرآن میں نماز سفر نہیں ملتی۔ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا اے میرے بھائی بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور ہم کچھ نہ جانتے تھے تو اب جس طرح ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم

کو کرتے دیکھا اسی طرح ہم بھی کرتے ہیں۔

اور حضرت انسؓ بتاتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کی طرف نکلے۔ آپ مدینہ واپس تشریف لانے تک دو دو رکعتیں پڑھتے رہے۔ حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی (سفر میں) رفاقت کی۔ آپ اور ابو بکرؓ، عمرؓ، عثمانؓ کوئی بھی دو رکعتوں سے زیادہ نہ پڑھتا اور یہ تمام احادیث صحیح ہیں۔

سفر کی حالت میں سنت پڑھنے کی ضرورت نہیں | آپ سے منقول
آپ سے منقول نہیں کہ آپ نے

یہ حالت سفر فرض سے پہلے یا بعد میں وتر اور فجر کی سنتوں کے علاوہ دوسری سنتیں پڑھی ہوں۔ البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتر اور فجر کی سنت کو سفر و حضر کسی موقع پر ترک نہ فرماتے۔

حضرت ابن عمرؓ سے دریافت کیا گیا کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کی ہے۔ آپ (سفر میں) کبھی تسبیح نہ پڑھتے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة۔

یعنی تمہارے لیے رسولؐ کی زندگی اسوۃ حسنہ ہے۔

آپ سے ثابت ہے کہ آپ سواری کی پشت پر تسبیح (نوافل) پڑھتے تھے جدھر بھی اس کا رخ ہوتا اور صحیحین میں حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے۔ انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں اپنی سواری کی پشت پر نوافل پڑھتے تھے۔ جدھر بھی اس کا رخ ہوتا اس سے وہ نماز شب (تہجد وغیرہ) مراد لیتے تھے۔ لیکن فرائض (سواری پر نہ پڑھتے) البتہ وتر سواری پر ادا کر لیتے تھے۔

امام شافعی فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ رات کو نوافل پڑھتے۔ حالانکہ (فرائض) میں آپ قصر کر رہے ہوتے۔

اور صحیحین میں عامر بن ربیعہ سے مروی ہے کہ انہوں نے سفر میں رات کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری کی پشت پر نوافل پڑھتے دیکھا۔ یہ قیام اللیل تھا۔ یعنی تہجد کی نماز تھی۔

امام احمد بن حنبل سے سفر میں نوافل کے متعلق دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا۔

میرا خیال ہے کہ یہ حالت سفر نوافل پڑھ لینے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ اور حضرت حسن سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سفر کرتے تو فرض نماز سے قبل اور بعد نوافل پڑھا کرتے یہ طریقہ حضرت عمر، علی، ابن مسعود، جابر، انس، ابن عباس اور ابو ذر سے مروی ہے۔ البتہ حضرت ابن عمر فرائض سے قبل اور بعد میں نوافل نہ پڑھتے تھے۔ ہاں درمیان شب میں وتر کے ساتھ نوافل پڑھ لیتے، فرض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آپ قصر نماز فرض سے قبل اور بعد میں (نوافل) نہیں پڑھتے تھے۔ اور نہ اس سے قبل یا بعد میں پڑھنے سے منع فرماتے کیونکہ محض تطوع (رضا کارانہ فعل) ہے نہ کہ سنن راتینہ جو افاقہ کی صورت میں ضروری اور لازمی ہوتی ہیں۔

رہی حضرت عائشہ کی وہ روایت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے قبل چار رکعت اور اس کے بعد دو رکعت کبھی ترک نہیں فرماتے تھے اور اسے بخاری نے صحیح بخاری میں روایت بھی کیا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ اس سے اس بات کی صراحت نہیں ہوتی کہ آپ نے ظہر کی قبل یا بعد کی سنتیں، سفر میں بھی ادا کی ہیں۔ بلکہ خیال یہ ہے کہ بخاری نے آپ کا معمول بتایا ہے، جب آپ سفر میں نہ ہوتے اور سفر کے حالات سے عورتوں کی نسبت مرد زیادہ واقف ہوتے

ہیں اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما چکے ہیں کہ آپ نے دو رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھی اور خود حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بھی اس سے قبل یا بعد میں کچھ نہیں پڑھتے تھے۔

سواری پر نفل پڑھ لینے کا جواز | نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ یہ تھی کہ آپ نوافل سواری پر بھی پڑھ لیتے خواہ جس طرف اس کا رخ ہوتا۔ رکوع و سجود اشاروں سے کرتے آپ کا سجدہ رکوع سے قدرے نیچا ہوتا۔

اور احمد اور ابو داؤد نے حضرت انس کی حدیث نقل کی ہے۔ آپ تکبیر افتتاح (تخریجہ) میں اپنی اونٹنی کو قبلہ رخ کر لیتے۔ پھر باقی تمام نماز اس سمت میں پڑھتے رہتے جس طرف اونٹنی جا رہی ہوتی۔ اس حدیث میں شبہ ہے۔ تمام رواۃ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا حال بیان کیا ہے۔ انہوں نے مطلق بات کہی ہے کہ آپ سواری پر نماز پڑھتے خواہ سواری کا رخ کسی طرف ہوتا۔ نہ تکبیر تخریجہ وغیرہ کو اس سے مستثنیٰ کیا ہے۔ جیسا کہ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہما، عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، جابر بن عبد اللہ کی روایت ہے اور ان حضرات کی احادیث حضرت انس کی روایت سے زیادہ صحیح ہیں اور اللہ ہی خوب جانتا ہے اور آپ نے راحلہ پر اور حمار پر بھی نماز پڑھی۔ اگر یہ روایت صحیح ہو، اسے مسلم نے اپنی صحیح میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی سند سے نقل کیا ہے۔

بارش اور کچھڑ کے باعث (آپ نے اصحابہ رضی اللہ عنہم) کے ساتھ سواروں پر بھی فرض نماز پڑھی اگر یہ روایت صحیح ہو۔

احمد ترمذی اور نسائی نے نقل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم ایک تنگ جگہ پر پہنچے آپ اپنی سواری پر تھے اور اوپر آسمان تھا اور نیچے کچھڑ اتنے ہیں نماز کا وقت آگیا۔ آپ نے مؤذن کو اذان دینے کا حکم دیا، اس نے اذان دی اور اقامت کہی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار آگے بڑھے اور اشاروں سے نماز پڑھاٹی اور سجدہ رکوع سے زیادہ جھک کر کیا۔

ترندیٰ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے جس میں عمر بن رباح منفرد ہیں لیکن حضرت انسؓ کے فعل سے یہ ثابت ہے۔

دو وقت کی نمازیں ایک وقت میں پڑھنے کی اجازت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت

طیبہ یہ تھی کہ جب آپ سوزج ڈھلنے سے قبل سفر اختیار کرتے۔ ظہر کو عصر کے وقت تک مؤخر کر دیتے اور پھر دونوں کو جمع فرماتے اور اگر سفر شروع کرنے سے قبل سفر اختیار فرماتے تو ظہر پڑھتے پھر سوار ہوتے اور جب سفر میں جلدی ہوتی تو مغرب کو عشاء کے قریب تک مؤخر کر کے عشاء کے ساتھ عشاء کے وقت میں پڑھتے۔

حاکم فرماتے ہیں کہ ہمیں ابو بکر بن محمد بن احمد بن بالویر نے انہیں موسیٰ بن ہارون نے انہیں قتیبہ بن سعید نے انہیں لیث بن سعد نے بتایا انہیں یزید بن ابی جلیب سے انہیں ابی طفیل سے انہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہم سے روایت ملی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں تھے۔ جب آپ سوزج ڈھلنے سے پیشتر سفر اختیار فرماتے تو ظہر کا وقت مؤخر کر لیتے۔ یہاں تک کہ آٹھ عصر کے قریب لے آتے اور دونوں کو جمع کر لیتے اور جب سوزج ڈھلنے کے بعد سفر اختیار فرماتے تو ظہر اور عصر اکٹھی پڑھ لیتے۔ پھر چل پڑتے اور جب مغرب سے قبل سفر کرتے تو مغرب کو مؤخر کرتے تا آنکہ عشاء کے ساتھ اسے ادا کرتے اور جب مغرب کے بعد سفر فرماتے تو عشاء میں جلدی کر لیتے اور اسے مغرب کے ساتھ ہی پڑھ لیتے۔ حاکم فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے اور اس کے تمام رواۃ ثقہ ہیں اور شاذ الاسناد والمتن ہے اور اس کو محلل بھی نہیں سمجھتے کہ معلول کہہ سکیں۔

اور اسحاق بن راہویہ نے روایت کی ہے کہ انہیں شیبابہ سے انہیں لیث سے، انہیں عقیل سے انہیں ابن شہاب سے انہیں حضرت انسؓ سے

روایت پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں ہوتے اور سورج ڈھل جاتا تو ظہر اور عصر اکٹھی پڑھتے۔

یہ سند آپ کے سامنے ہے شبابہ دراصل شبابہ بن سوار ثقفی ہے اس کی روایت سے استدلال پر اتفاق ہے اور امام مسلم نے اس کی روایت حضرت لیث بن سعد سے شیخین کی شرط کے مطابق اس سند کے ساتھ نقل کی ہے۔ اس کا اقل درجہ یہ ہے کہ اس سے حضرت معاذ کی روایت کو قوت ملتی ہے۔ اس کی اصل صحیحین میں موجود ہے لیکن اس میں جمع تقدیم نہیں۔

ابو داؤد فرماتے ہیں، شام نے عروۃ سے انہوں نے حسین بن عبد اللہ سے انہوں نے کریم سے انہوں نے ابن عباسؓ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث مفضل یعنی جمع تقدیم کے متعلق حضرت معاذؓ کی روایت کی طرح روایت کی ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں۔

”حسین بن عبد اللہ بن عبید اللہ بن عباس نے کریم سے انہوں نے ابن عباسؓ سے روایت کیا ہے انہوں نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں سفر کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ بتاؤں؟ جب سورج ڈھل جاتا وہ اپنے گھر میں زوال کے وقت ظہر و عصر کی نماز اکٹھی پڑھتے اور جب سورج ڈھلنے سے قبل سفر کرتے تو ظہر کو عصر کے وقت تک مؤخر کرتے اور دونوں کو عصر کے وقت میں ادا کرتے۔“

راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے انہوں نے یہی بات مغرب اور عشاء کے متعلق کہی تھی۔

اور اسماعیل بن اسحاق نے بتایا کہ انہیں اسماعیل بن ابی اویس نے انہیں ان کے بھائی نے انہوں نے سلیمان بن مالک سے انہوں نے ہشام بن عروۃ سے انہوں نے کریم سے انہوں نے ابن عباسؓ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سفر میں جلدی ہوتی۔ تو آپ سورج ڈھلنے سے

قبل نکلنے، سوار ہوتے اور چل پڑتے، پھر اترتے، ظہر اور عصر کو جمع فرما کر پڑھتے اور اگر سورج ڈھلنے تک نہ چلتے تو ظہر اور عصر کو ایک ساتھ ادا کر کے پھر سوار ہوتے جب سوار ہونے کا ارادہ فرماتے اور (دوسری طرف) نماز مغرب کا وقت ہو چکا ہوتا تو مغرب و عشاء کو جمع فرماتے۔

ابو العباس بن شریح بتاتے ہیں کہ یحییٰ بن عبد المجید نے ابو خالد احمر سے انہوں نے حجاج سے انہوں نے حکم سے انہوں نے مقدم سے انہوں نے ابن عباس سے روایت کی ہے بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سورج ڈھلنے (کے بعد) سفر کرتے تو ظہر اور عصر کو ایک ساتھ پڑھ لیتے اور اگر سورج ابھی نہ ڈھلا ہوتا تو ظہر کو مؤخر کرتے۔ آخر کار عصر کے وقت سے ایک ساتھ ادا کرتے۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ یہ جمع تقدیم اس بات کا اشارہ کرتی ہے کہ عرفہ میں وقوف کی خاطر آپ نے ظہر اور عصر کو جمع کیا تاکہ دعا کے وقت سے مفصل ہو جائے۔ اور باوجود اس کے کہ نماز عصر کی ادائیگی بغیر تکلیف کے ممکن ہوتی۔ پھر بھی انہوں نے اسے منقطع نہ فرماتے، اس لئے مشقت اور ضرورت کے باعث جمع (بین الصلوٰتین) اولیٰ ہے۔

امام شافعی فرماتے ہیں کہ معرفہ کے دن عصر کا مقدم کرنا زیادہ مناسب ہے تاکہ یہ دعا کے ساتھ ہی متصل ہو جائے۔ اس لئے اسے نماز عصر سے قطع نہ کیا جائے اور مزدلفہ میں مناسب یہ ہے کہ سفر برابر جاری رہے اور مغرب کے لئے انہوں نے اس کو منقطع نہ کیا جائے، کیونکہ اس طرح لوگوں کو بہت ہی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

سفر میں تعجیل کے وقت جمع بین الصلوٰتین کی اہمیت

کی سنت طیبہ یہ نہ تھی کہ سواری کی حالت میں جمع بین الصلوٰتین کرتے۔ جیسا کہ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں اور نہ حالت نزول میں یہ عادت طیبہ تھی۔ یہ صرف

اس وقت ہوتا جب آپ کو سفر کی جلدی ہوتی۔ اور جب آپ نماز کے بعد چل رہے ہوتے جیسا کہ ہم تبوک کے متعلق بتا چکے ہیں۔

اور عرفہ کے سوا آپ سے یہ منقول نہیں کہ آپ نے بغیر سفر کے نماز جمع کی ہو، تاکہ وقوف کا اتصال ہو جائے جیسا کہ شافعی اور ہمارے شیخ (ابن تیمیہ) نے فرمایا، یہی وجہ ہے کہ (جمع بین الصلوٰتین) کو ابو حنیفہ نے عرفہ سے مختص بتایا ہے اور اسے قربانی کا نتمہ قرار دیا ہے اور ان کے خیال میں سفر کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔

البتہ احمد و مالک اور شافعی نے اس کا سبب سفر قرار دیا ہے۔ یہ مختلف رائے ہو گئے۔ اس لیے شافعی اور احمد نے ایک روایت کے مطابق سفر طویل کو اس کا سبب قرار دیا ہے اور اہل مکہ کے لیے اسے جائز قرار نہیں دیا۔ امام مالک اور احمد نے دوسری روایت کے مطابق اہل مکہ کے لیے عرفات میں قصر اور جمع کو جائز بتایا ہے اور ہمارے شیخ نے اسے اختیار کیا ہے۔ اور ابو خطاب نے عبادات میں اسے اختیار کیا ہے (پھر ہمارے شیخ نے اسے رد کیا ہے اور چھوٹے اور طویل سفر میں اسے قصر اور جمع کرنے کے متعلق وجہ جواز قرار دیا ہے۔ جیسا کہ سلف کی کثیر جماعت کا مذہب ہے۔ امام مالک اور ابو خطاب نے اہل مکہ کے لیے مخصوص بتایا ہے۔ اور بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے قصر و افطار (سفر میں روزہ نہ رکھتے) میں سفر کی کوئی حد مقرر نہیں فرمائی بلکہ سفر مطلق میں آپ نے اسے مطلق چھوڑ دیا، جیسا کہ ہر سفر میں تیمم کو مطلق کر دیا۔ اس سلسلہ میں آپ سے صحت کے ساتھ کچھ بھی منقول نہیں ہے۔

اور ایک دن، دو دن یا تین دن کی تحدید جو مروی ہے۔ تو اس سلسلہ میں کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے۔

تلاوتِ قرآن

لحن و ترتیل کے ساتھ یا سادگی سے؟

موافق اور مخالف مسلک | آپ کا معمول تلاوت میں ترتیل تھا۔ تیزی اور سرعت کے ساتھ تلاوت نہ کرتے بلکہ ایک ایک حرف کر کے واضح طور پر تلاوت فرماتے۔ آپ ایک ایک آیت کی تلاوت وقفہ کر کے کرتے اور مد کے حروف کو کھینچ کر پڑھتے مثلاً ”رحمن“ اور ”رحیم“ کو مد سے پڑھتے اور تلاوت کے آغاز میں آپ شیطانِ رحیم سے اللہ کی پناہ مانگتے اور پڑھتے: اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

اور گاہے گاہے یوں پڑھتے: اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
 من همزہ و نفخہ و نفثہ۔ آپ تلاوت سے قبل تعوذ پڑھتے اور دوسروں سے قرآن مجید سننا پسند فرماتے۔ آپ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی کو حکم فرمایا تو انہوں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ آپ سن رہے تھے۔ اس موقع پر اس قدر خشوع طاری ہوا کہ آپ کی آنکھیں ڈبڈبائیں۔

آپ کھڑے کھڑے، بیٹھ کر، لیٹ کر، وضو اور بغیر وضو کے، جنابت کے علاوہ (ہر حالت) میں قرآن پاک پڑھ لیتے اور اس کی تلاوت سے متبع نہ فرماتے اور آپ بہترین انداز سے تلاوت فرماتے اور کبھی کبھی آپ کی آواز لوٹ آتی جیسا کہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبَارَكًا فَتَحَّا پڑھتے وقت آپ کی آواز لوٹ گئی اور عبداللہ بن مفضل نے آپ کی ترجیح کی کیفیت میں باراً اُ کی صورت میں

بیان کی۔ (بخاری) اور جب آپ کی مندرجہ ذیل احادیث کو جمع کیا جائے۔

۱۔ ”قرآن پاک، کر اپنی آوازوں سے زینت بخشو“

۲۔ ”جو قرآن میں تغنی سے تلاوت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں“

۳۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیؐ کو اس سے زیادہ اذن نہیں دیا جیسا کہ اچھی آواز کا احسان کیا ہے کہ وہ قرآن کو تغنی کے ساتھ پڑھتا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی (آوازیں) ترجیح اونٹنی کو چلانے کے لیے اضطراری امر نہ تھی بلکہ قصداً تھی۔ کیونکہ اگر یہ اونٹنی کو ہنکانے کے لیے ہوتی تو قصد کے ضمن میں داخل نہ ہوتی اور نہ حضرت عبداللہ بن مفضل اس کی حکایت کرتے اور آپ اسے از خود کرتے تاکہ سکون حاصل کریں اور آپ دیکھتے کہ اس طرح اونٹنی تیز چل پڑتی ہے۔ یہاں تک کہ آپ کی آواز منقطع ہو جاتی۔ پھر بتاتے ہیں کہ ”آپ قرأت میں ترجیح کیا کرتے۔ اس لیے ترجیح ان کے فعل کی طرف منسوب کی گئی اور اگر محض اونٹنی ہنکانے کے لیے ہوتا تو آپ سے قصداً ترجیح ہوتی۔“

ایک شب آپ نے ابو موسیٰ اشعریؓ کی تلاوت سنی جب (ابو موسیٰؓ) کو خبر دی گئی تو کہنے لگے: اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں تو آپ کی خاطر از حد حسین اور اچھے انداز میں تلاوت کرتا اور اپنی آواز سے خوب زینت دیتا۔

اور ابو داؤدؓ نے سنن میں عبد الجبار ورد سے نقل کیا ہے انہوں نے بتایا کہ میں نے ابن ابی ملیکہ کو کہتے سنا کہ عبداللہ بن یزید نے بتایا کہ ہمارے پاس سے ابو لبابہؓ گزرے۔ ہم ان کے پیچھے چل پڑے۔ آخر وہ اپنے گھر میں داخل ہو گئے۔ اچانک ایک آدمی کو جس کی (ظاہری) حالت کمزور تھی۔ میں نے کہتے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے: جو قرآن مجید کو تغنی سے (اچھی آواز سے) نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔

راوی نے بتایا کہ پھر میں نے ابن ابی ملیکہ سے کہا۔ اے ابو محمد، اگر انسان کی آواز اچھی نہ ہو تو پھر کیا کرے؟

وہ فرمانے لگے جہاں تک ہو سکے اسے اچھا بنائے۔

میری لائے میں اس مسئلہ کی وضاحت ضروری ہے۔ اس سلسلہ میں لوگوں کے اختلاف ہر فریق کے طریق و اصول احتجاج اور صحیح صورت مسئلہ کا ذکر ضروری اور لازمی ہے۔

اور یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد و نصرت سے صحیح مذہب کونسا ہے؟ ایک گروہ کا خیال ہے، الحمان کی قرأت مکروہ ہے۔ یہ مذہب امام احمد اور مالک وغیرہ کا ہے۔ امام احمد نے علی بن سعید کی روایت میں الحمان کی قرأت کے متعلق فرمایا ہے کہ مجھے یہ اچھی نہیں لگتی۔ بلکہ یہ محدث (بدعت) ہے مروزی کی روایت کے مطابق آپ نے الحمان کو بدعت قرار دیا ہے اور (فرمایا ہے) کہ اسے نہ سننا چاہیے۔

عبدالرحمن متطبب کی روایت کے مطابق بھی آپ نے الحمان کی قرأت کو بدعت کہا ہے۔ ان کے لڑکے عبداللہ (نیز) یوسف بن موسیٰ، یعقوب بن حبان، اشرم، ابراہیم بن حارث کی روایت کے مطابق الحمان کی قرأت کے متعلق آپ نے فرمایا کہ یہ مجھے اچھی نہیں لگتی۔ ہاں! اگر یہ پڑھ سوز ہو (تو پھر ہرج نہیں) جیسا کہ حضرت ابو موسیٰ پڑھا کرتے تھے۔

اور صالح کی روایت ہے آپ نے فرمایا۔ قرآن کو اپنی آوازوں سے زینت دو۔ یعنی خوش آوازی سے پڑھو! اور مروزی کی روایت کے مطابق آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی نبی پر حسن صوت سے زیادہ اذن نہیں دیتا کہ وہ قرآن مجید کو تغنی سے پڑھے اور ایک یہ قول بھی منقول ہے کہ:

”جس نے تغنی کے ساتھ قرآن نہ پڑھا وہ ہم میں سے نہیں“

تو ابن عیینہ فرماتے ہیں قرآن تغنی سے پڑھنا چاہیے۔

شافعی فرماتے ہیں آواز بلند کرے۔ ان کے سامنے سورہ فتح کے واقعہ اور ترجیح کے متعلق معاویہ بن قرۃ کی روایت بیان کی گئی تو ابو عبداللہ نے اس کو الحمان کے معنی میں ماننے سے انکار کر دیا، جن روایات سے الحمان کی رخصت پر استدلال کیا جاتا ہے ان کا انکار کیا۔

ابن قاسم نے مالک سے روایت کیا کہ ان سے نماز میں الحمان کے متعلق دریافت کیا گیا تو وہ فرمانے لگے کہ مجھے یہ اچھا نہیں لگتا۔ اور فرمایا کہ یہ تو غناء ہے، لوگ اس طرح گاتے ہیں تاکہ اس پر چند درہم مل جائیں۔

وہ حضرات جن سے ان کی کراہت منقول ہے وہ یہ ہیں: انس بن مالک، سعید بن مسیب
سعید بن جبیر، قاسم بن محمد، حسن، ابن سیرین، اور ابراہیم نخعی۔

اور عبداللہ بن یزید عکبری نے بتایا کہ میں نے ایک آدمی سے سنا کہ وہ امام احمد سے دریافت
کرتا تھا کہ الحان سے تلاوت کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟

انہوں نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟

اس نے کہا محمد۔

تو فرمانے لگے، اگر تجھے مومعہ کھینچ کر کہا جائے تو کیا پسند ہوگا؟

قاضی ابو یعلیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کراہت بیان کرنے میں مبالغہ ہے (یعنی از حد مکروہ ہے۔
حسن بن عبدالعزیز حمرونی نے کہا کہ ایک آدمی نے وصیت کی اور تم کہ میں ایک لونڈی
چھوڑی جو الحان سے قرآن پڑھتی تھی۔ تو میں نے احمد بن حنبل اور حرث بن مسکین اور ابو سعید
سے دریافت کیا کہ میں اسے کیسے فروخت کروں؟ تو وہ کہنے لگے اسے سادہ طور پر یعنی نہایت
معمولی نرخ پر) فروخت کر دو۔ میں نے انہیں اس میں ہونے والا نقصان بتایا مگر وہ یہی کہتے
رہے کہ اسے سادہ طور پر کم نرخ پر بیچ دو۔ قاضی فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس لئے یہ فرمایا کہ
اس لونڈی سے سماع مکروہ تھا۔ اس لئے اس پر گانے کی طرح اجرت لینا جائز نہیں۔ ابن بطلان
فرماتے ہیں کہ ایک جماعت کا یہ قول ہے کہ تغنی بالقرآن کا مطلب اچھی آواز سے تلاوت،
قرأت میں تزییع اور آواز و لحن میں تحسین ہے۔ نیز بتایا کہ یہ ابن مبارک اور نصر بن شمیل کا قول ہے
اور جن لوگوں کے نزدیک قرآن کو الحان سے پڑھنا جائز ہے، ان کے بارے میں طبری نے
نے حضرت عمر بن خطاب سے نقل کیا ہے کہ وہ ابو موسیٰ سے کہا کرتے کہ ہم نے پروردگار کا
صرف ذکر کیا اور ابو موسیٰ پڑھتے ہیں اور الحان کرتے ہیں اور فرمایا کہ جو قرآن میں ابو موسیٰ کی طرح
تغنی کر سکے تو اسے مناسب ہے۔

اور حضرت عتبہ بن عامر قرآن مجید (تلاوت میں) سب لوگوں سے زیادہ اچھی آواز میں
پڑھتے تھے۔ حضرت عمران سے کہنے لگے کہ میرے سامنے فلاں سورت پڑھو۔ چنانچہ انہوں
نے تلاوت کی سن کر حضرت عمر رو پڑے اور فرمایا۔

میں نہیں سمجھتا تھا کہ یہ نازل ہو چکی ہے۔

راوی کہتا ہے کہ ابن عباسؓ اور ابن مسعودؓ نے اس کی اجازت دی ہے۔ عطاء بن ابی رباح سے مروی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ عبدالرحمن بن اسود بن ابی یزید رمضان کے مہینہ میں مساجد میں اچھی آواز کی تلاش کیا کرتے اور لمحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب رحمۃ اللہ علیہم کے متعلق نقل کیا ہے کہ وہ الحان کے ساتھ قرآن مجید سنا کرتے اور محمد بن عبدالحکیم بتاتے ہیں کہ میں نے اپنے والد اور امام شافعیؒ اور یوسف بن عمروؒ کو محسن سے قرآن پاک سنتے دیکھا۔ ابن جریر طبریؒ نے یہی مسلک اختیار کیا ہے۔

محسن کو جائز قرار دینے والے بتاتے ہیں کہ ابن جریر کے الفاظ اس بات کی دلیل ہیں کہ حدیث کا مطلب تحسین آواز اور غنائے معقول ہے کہ قاری سننے والے کو غمزہ بنا دے ابوالحسن بطلال نے بتایا ہے کہ اس مسئلہ میں اس روایت سے بھی اشکال واقع ہو جاتا ہے جسے ابن ابی شیبہ نے روایت کیا انہیں زید بن حباب سے انہیں موسیٰ بن ابی رباح سے انہیں اپنے والد سے انہیں عقبہ بن عامر سے روایت ملی کہ انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

قرآن سیکھو اور اسے تغنی سے پڑھو اور اسے لکھو۔ قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔ یہ بہت جلد حافظہ سے نکل جاتا ہے۔

راوی کہتے ہیں کہ عمر بن ابی شیبہؒ نے بتایا کہ ابو عاصم نبیل کے سامنے تغنی بالقرآن کے سلسلہ میں ابن عیینہؒ کی تاویل ذکر کی گئی کہ ”اس سے استغناء چاہتے ہیں“ تو انہوں نے فرمایا: ابن عیینہ نے کچھ بھی نہیں کیا۔

ہمیں ابن جریر سے انہیں عطاء بن عبید بن عمیر سے روایت ملی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس معزفہ (ماجر) تھا، جس سے آپ غنا کے ساتھ تلاوت کرتے، خود روتے اور دوسروں کو رلاتے تھے۔

اور ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ حضرت داؤد (علیہ السلام) ستر لحنوں میں زبور پڑھتے تھے اور ایسے طریقے سے پڑھتے کہ عام لوگ اس سے طرب حاصل کرتے۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ابن عیینہؒ کی تاویل کے متعلق دریافت کیا گیا تو وہ کہنے لگے ہم اسے

بہتر جانتے ہیں۔ ان کا مطلب استغناء کا ہوتا تو فرماتے من لم یسنغن بالقرآن لیکن جب آپ نے یتغنی بالقرآن فرمایا تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ ان کا مطلب تغنی ہے۔ فرماتے ہیں تحسین آواز اور تلاوت میں تزیین و تطریب ایسی چیز ہے کہ جو نفوس میں موثر، سماع کی داعی اور اس طرف مائل کرنے میں خوب (اثر رکھتی) ہے۔ تو گویا اس طور پر الفاظ میں سننے والوں کے لیے میلان اور قلوب میں ان کے معانی کی تنفیذ میں (شدت) پیدا ہو جاتی ہے اور حصول مقصد میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ گویا یہ کڑوی دوا میں مٹھاس ہے جس سے مقام مرض تک دوا کی رسائی آسانی سے ہو جاتی ہے اور کھانے میں خوبی پیدا کرنے اور سالہ جات کے قائم مقام ہے تاکہ طبیعت اسے قبول کرنے پر راغب ہو سکے۔ جس طرح ایک عورت اپنے مرد کے لیے خوشبو زیورات اور حسن پیدا کر کے جاذبیت پیدا کرتی ہے تاکہ مقاصد نکاح پورے ہو سکیں۔

اور کہتے ہیں کہ چونکہ آدمی کے لیے طرب اور اشتیاقِ غنا ایک لازمی امر ہے اس لیے طرب غنا کی بجائے طربِ قرآن متعین کیا گیا جیسے کہ ہر حرام و مکروہ کے عوض میں بہتر چیز مقرر ہوئی اور تیروں کے ذریعہ تقسیم کرنے کی بجائے استخارہ مقرر ہوا۔ جو توحیدِ خالص اور توکل سے عبارت ہے اور بدکاری کی جگہ نکاح، جوئے کی جگہ نیزوں سے مسابقت اور سماعِ شیطانی کی بجائے سماعِ رحمانی قرآنی متعین ہوا۔ اور اس کے نظائر کثرت سے ملتے ہیں اور حرام چیز زیادہ تر یا کثرتاً مفسدہ پر مشتمل ہوتی ہے اور تطریب و لحن سے پڑھنے میں کوئی ایسا (مفسدہ) نہیں پایا جاتا کیونکہ وہ وضعی کلام سے خارج نہیں ہوتی اور سماع اور اس کے فہم میں آڑ نہیں بنتی، بلکہ اس کے برعکس صورت ہوتی ہے۔ یعنی لوگ کہتے ہیں کہ لحن و طرب کلمات کو ان کی اصل وضع سے نکال دیتے ہیں اور سماع اور اس کے فہم و درک میں حائل ہوتے ہیں۔ اور یہ پتہ نہیں چلتا کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ حالات و اوقات اس کے خلاف ہیں اور فرماتے ہیں کہ ”یہ تلحین و تطریب ایک ایسا امر ہے جو کبھی تو کیفیت ادا کو ظاہر کرتا ہے۔ کبھی سلیقہ اور امرِ طبعی پر مشتمل ہوتا ہے اور کبھی تکلف اور بناوٹ سے عبارت ہوتا ہے اور کیفیات اداء کلام کو اس کے مفردات کو وضع سے خارج نہیں کرتیں بلکہ یہ تو آواز نکالنے والے کی آواز کی صفات ہوتی ہیں، جو (آواز کو) باریک اور موٹا کرنے اور اس میں امالہ کرنے، قاری کی طویل و متوسط مد کے قائم مقام ہوتی ہیں۔ لیکن یہ کیفیات صرف حروف کے ساتھ

تعلق رکھتی ہیں اور الحان و تطریب کا آوازوں سے تعلق ہوتا ہے اور ان کیفیات کے آثار نقل کرنا ناممکن ہے۔

ہاں ادائے حروف کی (کیفیات قدرے بیان ہو سکتی ہیں) اس لئے ہم اس کے الفاظ نقل کرتے ہیں، لیکن یہ مکمل نقل نہ ہوگی بلکہ صرف ممکن حد تک ہم اسے نقل کر سکیں گے جیسا کہ سورہ فتح میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ترمجیح اس طرح بیان ہوئی: اء۔

تطریب و تلغین دو باتوں سے عبارت ہے۔ مد اور ترمجیح۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو چکا ہے کہ آپ رحمن اور رحیم پڑھتے۔ وقت مد کو کھینچتے (طویل کر کے پڑھتے) نیز گزشتہ صفحات میں آپ سے ترمجیح بھی ثابت ہو چکی ہے۔

(لحن) کے مانعین نے کئی طرح کے استدلال دیئے ہیں۔ ایک روایت حضرت حذیفہ بن یمان سے ہے۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ: قرآن پاک کی عرب کے لحن اور آواز میں تلاوت کرو۔ اور اہل کتاب اور فساق کے لحن سے بچو۔ کیونکہ عنقریب میرے بعد ایسی اقوام آئیں گی جو قرآن پاک کو غناء اور نوحہ کے انداز میں پڑھیں گی (قرآن) ان کے حلق سے آگے نہ بڑھے گا۔ ان کے قلوب فتنہ میں مبتلا ہوں گے اور ان کے قلوب بھی (مفتون ہوں گے) جنہیں وہ اپنی شان دکھا رہے ہوں گے اسے ابو الحسن اور زہرین نے تجرید الصحاح میں روایت کیا اور ابو عبد اللہ حکیم ترمذی نے نوار الاصول میں نقل کیا ہے۔

قاضی ابویعلیٰ نے جامع میں اس سے اور اس کے ساتھ ایک اور حدیث سے استدلال کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرائط قیامت ذکر فرمائیں اور ان میں سے اس کا بھی تذکرہ کیا کہ قرآن کو باجہ (گانا) تصور کر لیا جائے گا۔ ایک آدمی جو نہ زیادہ پڑھا ہو اور نہ افضل ہو گا محض اس وجہ سے ان کے سامنے تلاوت کرے گا کہ وہ اسے غناء کے انداز میں گائے گا اور فرمایا کہ زیاد نہدی حضرت انس رضی اللہ عنہ کے پاس قراء کو لے کر آیا۔ اس سے کہا گیا کہ پڑھو تو اس نے آواز بلند کی اور طرب انگیز طریقہ (سے پڑھا) اس کی آواز بلند تھی، حضرت انس نے اپنا چہرہ کھولا، آپ کے چہرہ پر سیاہ دھجی تھی اور فرمایا:

اے شخص وہ تو اس طرح نہ پڑھتے تھے۔

اور جب حضرت (انسؓ) کوئی غلط بات دیکھتے تو اپنے چہرہ سے دھجی اٹھاتے اور منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طرب انگیز مؤذن کو اذان میں طرب پیدا کرنے سے منع فرمایا جیسا کہ ابن جریر نے حضرت عطاء سے انہوں نے حضرت ابن عباسؓ سے روایت کیا۔ انہوں نے بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طرب انگیز طریقہ پر اذان پڑھنے والا ایک مؤذن تھا آپ نے فرمایا کہ اذان آسان اور سہل ہے۔ اگر تیری اذان آسان اور سہل ہو (تو اذان دے) ورنہ اذان مت دے۔ (وارقطنی)

اور عبدالغنی بن سعید حافظ نے حضرت قتادہ سے انہوں نے حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر سے انہوں نے اپنے والد سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت مد سے ہوتی جس میں ترجیح نہ تھی۔

اور منقول ہے کہ ترجیح و تطریب میں غیر مہموز ہمزہ اور غیر ممدود مد ہوتی ہے اور ایک الف کی ترجیح میں کئی الف ایک واؤ میں کئی واؤ اور ایک یاء کی ترجیح میں کئی یاء بن جاتی ہیں یہ قرآن مجید (کے الفاظ میں) زیادتی ہے اور یہ ناجائز ہے۔

اور جو سلف کے حالات سے کچھ باخبر ہے۔ وہ جانتا ہے کہ وہ تکلفات اور موسیقی کے الحان کے ساتھ تلاوت قرآن سے بیزار تھے، جو محدود گنی چینی موزوں کردہ حرکات و ایقاع کا نام ہے اور وہ اس انداز کی تلاوت کرنے میں اللہ تعالیٰ سے از حد خائف تھے۔

اور یہ بھی معلوم ہے کہ (صحابہؓ) تخرین و تطریب سے پڑھتے اور قرآن میں اپنی آوازوں کو خوبصورت بناتے۔ کبھی تو غمناک طریقہ سے اور کبھی طرب اور اشتیاق آمیز طریقہ سے تلاوت کرتے اور یہ ایک ایسا امر ہے جو عین اقتضائے طبیعت ہے اور شدت تقاضائے طبائع کے باعث شارع علیہ السلام نے اسے ممنوع قرار نہیں دیا۔ بلکہ اس کے بارے میں ارشاد فرمایا اور اسے مستحب فرمایا اور بتایا کہ جو اس طرح پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تلاوت سنتا ہے اور فرمایا جو قرآن کو تغنی سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔

اور اس روایت میں دو وجوہ ہیں ایک امر واقع ہے۔ جس پر ہم سب عمل پیرا ہیں اور دوسرا اس طریقہ کی مخالفت جو (نبی صلی اللہ علیہ وسلم) کے مخالف طریقہ و سنت پر ہو۔

مریضوں کی عبادت

مریضوں کی عبادت میں مسلم، کافر، مشرک کی قید نہیں

کافر خادم کی عبادت | صحابہ میں سے جو بیمار ہو جاتا آپ اس کی عبادت کے لیے تشریف لے جاتے۔

اہل کتاب میں سے ایک آپ کا خادم تھا آپ نے اُس کی بھی عبادت کی۔ آپ نے اپنے بچا کی عبادت کی، حالانکہ وہ مشرک تھے۔ ان دونوں پر آپ نے اسلام پیش کیا۔ چنانچہ یہودی مسلمان ہو گیا۔

آپ مریض کے قریب تشریف لے جاتے اور اس کے سر ہانے بیٹھتے اس کا حال دریافت فرماتے اور پوچھتے کیسے ہو؟۔

منقول ہے کہ آپ مریض سے پوچھتے کہ وہ کیا چاہتا ہے؟ فرماتے کہ کیا تمہیں کسی چیز کی خواہش ہے؟ اگر وہ کچھ چاہتا اور آپ سمجھتے کہ یہ اس کے لیے نقصان دہ نہیں تو اُسے کھانے کا حکم فرماتے۔ آپ مریض پر داہنا ہاتھ پھیرتے اور دعا پڑھتے

اللهم رب الناس اذهب الباس واشف انت الشافی لا شفاءک لا

یعاد رسقماً۔

یعنی: اے اللہ لوگوں کے پروردگار دکھ دور کر اور شفاء عطا فرما دے

تو ہی شفاء دینے والا ہے۔ تیرے سوا کہیں سے کوئی شفا نہیں ہے۔
ایسی (شفاء) کہ کوئی بیماری نہ رہنے دے۔

اور یہ دعا بھی پڑھا کرتے: (مسح الباس) سب الناس بیداك الشفاء
لا کاشف له الا انت۔

یعنی: اے لوگوں کے پروردگار دکھ ہٹا دے۔ تیرے ہی ہاتھ
میں شفاء ہے تیرے سوا کوئی (اس روگ) کو کھولنے والا نہیں۔

اور آپ مریض کے لیے تین بار دعا فرماتے، جیسا کہ آپ نے حضرت سعدؓ
کے لیے دعا کی۔

اے اللہ سعدؓ کو شفاء دے اے اللہ سعدؓ کو شفاء دے اے اللہ سعدؓ کو
شفادے۔

اور جب آپ مریض کے پاس تشریف لاتے تو فرماتے، کوئی فکر نہیں۔

انشاء اللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بسا اوقات فرماتے: یہ بیماری رگنا ہوں
کا کفارہ اور ٹھہور بن جائے گی۔

اور جس کے زخم یا پھوڑا یا کوئی تکلیف ہوتی آپ اس پر دم کیا کرتے۔ چنانچہ
شہادت کی انگلی زمین پر رکھ دیتے۔ پھر اسے اٹھا لیتے اور پڑھتے۔

بسم اللہ تریبة أرضنا بریقة بعضنا یشفی سقیمنا باذن ربنا۔

یعنی ”اللہ کے نام سے ہماری زمین کی مٹی ہم میں سے بعض کے لعاب
سے ہمارے بیمار کو شفاء دے گی، ہمارے پروردگار کے اذن سے“

یہ صحیحین میں منقول ہے اور یہ ان الفاظ کے خلاف ہے جو اس روایت میں

آتے ہیں کہ ستر ہزار ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے

اور وہ ایسے ہوں گے کہ نہ تو وہ دم کریں گے اور نہ دم کرائیں گے۔ تو واقعہ یہ

ہے ”لایرقون دم نہ کریں گے“ کا لفظ راوی کی طرف سے بر بنائے غلطی

اضافہ ہے۔ میں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ کو فرماتے سنا کہ یہ حدیث یوں ہے۔

کہ وہ، وہ لوگ ہیں جو جھاڑ (پھونک) نہ کرائیں گے؛ میں (ابن قیم) کہتا ہوں کہ یہ لوگ جنت میں اس وجہ سے داخل ہوں گے کہ ان کی توجید کامل ہوگی۔ انہیں اپنے پروردگار پر ہر طرح توکل ہوگا، اسی کی طرف سکون ملے گا، اسی پر اعتماد کریں گے اور اسی سے راضی رہیں گے اور اپنی تمام ضروریات اسی کے سامنے پیش کریں گے وہ لوگوں سے جھاڑ پھونک کا اور نہ اس کے علاوہ کسی طرح کا سوال کریں گے اور نہ کوئی بدفالی اُن کے عزائم میں اُڑ بن سکے گی۔ کیونکہ بدفالی (رنگون) توجید کو ناقص اور کمزور کر دیتی ہے۔

(فرمایا) اور جھاڑ (دم) کرنے والا احسن ہے اور دم کرنے والا سائل ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کیا ہے، دم کرایا نہیں اور فرمایا کہ جو تم میں سے اپنے بھائی کو نفع دے سکے اسے چاہیے کہ وہ ضرور نفع دے۔ اگر یہ کہا جائے کہ صحیحین کی اس روایت کا کیا جواب ہوگا۔ جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر جاتے تو ہاتھ اکھٹے کر لیتے پھر ان پر پھونکتے اور قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر پھونکا کرتے اور ان دونوں (تھیلیوں) کو جہاں تک ہو سکتا جم پر ملے لیتے اور سر سے شروع کرتے اور چہرہ سے یعنی وہ حصہ جو جسم میں سے سامنے کا ہوتا، آپ تین مرتبہ الیسا کرتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے تو آپ مجھے حکم دیتے کہ میں ایسا کروں۔

اس کا جواب یہ ہے کہ یہ روایت تین طرح سے مروی ہے۔ ایک ابھی مذکور ہو چکا ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ اپنے جسم مبارک پر پھونک لیتے۔

تیسرے یہ کہ حضرت عائشہ اُن (سورتوں کو پڑھ کر) آپ پر پھونک دیا کرتیں اور برکت کی خاطر آپ دست مبارک کو جسدا لہر پھیرتیں۔

(اور چوتھے) الفاظ یہ ہیں کہ جب آپ بیمار ہوتے تو اپنے آپ پر معوذات

پڑھنے اور پھونک لیتے۔

یہ الفاظ خود ایک دوسرے کی وضاحت کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے آپ پر پھونک لیتے لیکن ضعف اور تکلیف کے باعث آپ اپنے سداظہر پر ہاتھ پھیر سکتے۔ اس لیے حضرت عائشہؓ کو حکم دیتے کہ پھونک لینے کے بعد آپ کے ہاتھوں کو جسدِ اظہر پر پھیر دیں۔ تو یہ دراصل دم کرنا نہیں ہے اور نہ (حضرت عائشہؓ) نے فرمایا کہ آپ مجھے حکم دیتے کہ میں آپ پر دم کروں۔ بلکہ بات صرف اس قدر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے آپ پر دم کر چکنے کے بعد (عائشہؓ) سے فرماتے کہ وہ آپ کے ہاتھوں کو (بدن مبارک) پر پھیر دیں۔ پھر (حضرت عائشہؓ) نے فرمایا کہ آپ مجھے حکم دیتے کہ میں یہ کروں، یعنی آپ کے ہاتھوں کو آپ کے جسدِ اظہر پر پھیر دوں جیسا کہ آپ (صحت کی حالت میں) خود کرتے تھے۔ اور مریض کی عبادت کے لیے کوئی دن مقرر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ میں سے نہیں تھا۔ اور نہ اوقات میں سے کوئی متعین وقت تھا۔ بلکہ آپ دن رات تمام اوقات میں (حسبِ ضرورت) مریضوں کی عبادت فرماتے اور مسند میں آپ سے منقول ہے کہ جب ایک آدمی اپنے مسلمان بھائی کی عبادت کرتا ہے تو وہ جنت کے باغ میں چلتا ہے یہاں تک کہ وہ بیٹھ جاتا ہے اور اسے رحمت ڈھانپ لیتی ہے، چنانچہ اگر وہ صبح کو عبادت کرے، تو شام تک ستر ہزار فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں اور اگر شام کو (عبادت کرے) تو صبح تک ستر ہزار فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔

ایک لفظ یہ ہے کہ جو مسلمان بھی دوسرے مسلمان کی عبادت کرے گا تو اللہ اس کے لیے ستر ہزار فرشتے بھیجے گا۔ جو اس کے لیے دعائے رحمت کرتے رہیں گے۔ یعنی دن کی کسی گھڑی میں (عبادت کی ہوگی) یہاں تک کہ شام ہو جائے اور رات کی کسی گھڑی میں (عبادت کی ہوگی) یہاں تک کہ صبح ہو جائے گی۔

اور آپ بیماری چشم کے مریضوں کی بھی عیادت فرمایا کرتے۔
 اور کبھی آپ مریض کی پیشانی پر دست مبارک رکھتے، پھر اس کے سینہ اور
 پیٹ پر (ہاتھ) پھیرتے اور دعا کرتے۔ اے اللہ اسے شفا دے۔
 اور آپ چہرے پر بھی (ہاتھ) پھیرتے اور جب آپ مریض سے بالوس
 ہو جاتے تو پڑھتے: انا لله وانا اليه راجعون۔ یعنی ہم اللہ کے ہیں
 اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔

نمازِ جنازہ

مسجد میں پڑھنی چاہیے یا مسجد کے باہر؟

میت کے لئے دعائے مغفرت | جنازوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتِ طیبہ تمام دوسری امتوں کے خلاف زیادہ کامل اور میت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اچھائی پر مشتمل تھی۔

آپ ایسا طرز اختیار فرماتے، جس سے میت کو قبر میں اور حشر کے دن نفع پہنچے، اور اس کے اہل و اقارب کے ساتھ اچھا برتاؤ جس سے ان کا غم کم ہو۔ اور زندہ لوگوں کی عبادت بھی آپ کے دل میں تھی۔

جنازوں میں آپ کی سنتِ طیبہ تھی۔ خدائے تعالیٰ کی عبادت مکمل طور پر قائم کرنا، میت پر احسان اور اسے اللہ تعالیٰ کے دربار کی طرف احسن و افضل طریقہ پر روانہ کرنا صحابہ کا قطاروں کی صورت میں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی حمد کرنا۔ میت کے لئے بخشش چاہنا اور مغفرت اور رحمت اور عفو و درگزر کی دعا کرنا، پھر اس کے آگے آگے چلنا یہاں تک کہ اسے لحد تک وداع کیا جائے۔

اس کے بعد آپ صحابہ سمیت قبر کے سامنے کھڑے ہوتے اور میت کے لئے تثبیت کی دعا کرتے جس کی اس وقت ضرورت ہوتی اور گاہے گاہے اس کی قبر پر تشریف لے جاتے میت کو سلام فرماتے۔ اور اس کے لئے دعا کرتے جس طرح دنیا میں ایک قبیلہ ایک آدمی کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے چنانچہ مریض کے ساتھ آپ کا پہلا سلوک حالت مرض میں تذکیرِ آخرت ہوتا آپ اسے وصیت اور توبہ کا حکم دیتے، اور جو اس کے پاس آتا اسے حکم دیتے کہ لا الہ الا اللہ کی شہادت کی تلقین کرے

تاکہ کلمہ طیبہ اس کا آخری کلام ہو۔

پھر ان اقوام کی عادات کی ممانعت جو بعت و نشور (حشر و نشر) پر ایمان نہیں رکھتیں جیسے چہرے پر تھپڑ مارنا، کپڑے پھاڑنا۔ سر منڈوانا اور واویلا کرتے ہوئے آواز بلند کرنا وغیرہ۔

اور میت کے لئے خشوع اور ایسا گریہ کہ جس میں اور نہ ہو اور صرف دل ہی غمگین ہو سنت قرار

میت کے لئے آنسو بہانا جائز ہے

آپ خود بھی اس پر عمل پیرا ہوتے اور فرماتے تھے۔ آنکھ آنسو بہاتی ہے، دل غمگین ہے، اور ہم وہ کہتے ہیں جس سے ہمارا پروردگار راضی ہو۔

آپ نے اپنی امت کے لئے حمد و استرجاع (إِقَابِلِلَّهِ وَأَنَا لِيهِ رَاجِعُونَ) اور اللہ راضی رہنا مسنون قرار دیا، اور یہ باتیں گریہ چشم اور غم دل کے منافی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ تمام مخلوق میں سے سب سے راضی بقضاء اللہ اور سب سے زیادہ حمد کرنے والے تھے اور اس کے باہ اپنے صاحبزادے ابراہیم علیہ السلام کی وفات پر فوراً محبت و رحمت و رقت کے باعث روچیا اور آپ کا قلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا و شکر سے بھر پور اور زبان اس کے ذکر و حمد میں مشغول اور بعض لوگوں کو اس بات میں اشکال ہو جاتا ہے کہ ایک عارف کا لڑکا فوت ہو گیا تو وہ ہنسنے لگا، پوچھا گیا کہ تو اس حالت میں ہنس رہا ہے؟

وہ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک امر کا فیصلہ فرمایا تو میں نے چاہا کہ اس کے فیصلہ پر راضی جاؤں۔ تو اہل علم کی جماعت کو اس میں اشکال سا ہو گیا اور کہنے لگے کہ جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام فوت ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رونے لگے؟ حالانکہ آپ تو تمام مخلوق سے زیادہ اللہ (امر و فیصلہ) پر راضی ہیں اور یہ عارف اس قدر راضی ہوا کہ ہنس دیا؟

میں نے حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو فرماتے سنا کہ اس عارف کی سنت سے ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زیادہ کامل ہے، کیونکہ آپ نے عبد ہونے کا حق ادا کر دیا۔ ۱۰۔ طرح آپ کا قلب رضائے الہی اور بچے کے متعلق رحمت و رقت کے لئے وسعت اختیار کرنا چنانچہ آپ نے اللہ کے امر فیصلہ پر رضا ظاہر کی اور حمد بیان کی، اور رحمت و رقت کے باعث روئے۔ رقت نے آپ کو رونے پر، عبودیت اور اللہ کی محبت نے رضا و حمد

مجبور کر دیا۔ لیکن اس عارف کا قلب دو مختلف اوصاف کا متحمل نہ ہو سکا، اور دونوں کے شہود و قیام کے لئے اس باطن میں وسعت پیدا نہ ہو سکی اس لئے اس کی عبودیتِ رزنا اس کی عبودیتِ رحمت و رقت میں اڑ بن گئی۔

میت کی تطہیر و تجہیز | نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتِ طیبہ یہ تھی کہ میت کی تطہیر و تجہیز اور خوشبو وغیرہ لگانے میں جلدی کرتے اور سفید کپڑوں میں تکفین کرتے۔

میت لائی جاتی اور میت لائے جانے کے بعد جب آپ کو بلا یا جاتا آپ تشریف لا کر اس کے پاس ٹھہرتے، یہاں تک کہ تجہیز ہو جاتی اور پھر آپ نماز جنازہ پڑھتے اور اسے قبر تک پہنچاتے۔ پھر صحابہؓ نے محسوس کیا کہ یہ بات آپ کے لئے تکلیف دہ ہے، لہذا مریض کے فوت ہو جانے کے بعد آپ کو بلاتے، آپ تجہیز و غسل و کفن کے وقت موجود رہتے۔ پھر محسوس کیا کہ یہ بھی آپ کے لیے باعثِ مشقت ہے، تو صحابہؓ ہی تجہیز و تکفین کرتے اور چار پانی پر میت کو لے جاتے۔ آپ مسجد سے باہر اس کا جنازہ پڑھتے۔

اور مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا آپ کی سنتِ مراقبہ نہیں، بلکہ آپ مسجد سے باہر ہی جنازہ پڑھا کرتے تھے اور گاہے گاہے مسجد میں بھی جنازہ پڑھ دیتے جیسا کہ آپ نے سہیل بن بیضاء اور اس کے بھائی کا مسجد میں جنازہ پڑھا لیکن یہ آپ کی سنت اور عادت میں شامل نہ تھا۔

اور سنن ابوداؤد میں صالح مولیٰ تو ائمہ کی روایت سے مروی ہے۔ انہوں نے حضرت ابوبکرؓ سے روایت کی۔ انھوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسجد میں نماز جنازہ پڑھے، اس کے لئے کچھ (اجر) نہیں۔

روایت کے الفاظ میں اختلاف ہے۔ خطیب نے اپنی کتاب میں کہا ہے کہ ”اس پر کچھ نہیں اور دوسرے اولیت کرتے ہیں“ کہ اس کے لئے کچھ نہیں۔ ابن ماجہ نے سنن میں نقل کیا ہے اس کے الفاظ ہیں ”فلیس لہ شی“ اس کے لیے کچھ نہیں، لیکن امام احمدؒ وغیرہ نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔

صالح راوی ائمہ اسماء الرجال کی نظر میں | امام احمد نے فرمایا ہے کہ یہ صالح مولیٰ توامة کے منفردات میں سے ہے۔ یہ بھی فرماتے

ہیں کہ یہ حدیث صالح کے منفرد ہوتے ہوئے ثقہ ہے اور حضرات عائشہؓ کی روایت اس سے زیادہ صحیح ہے، اور صالح کے عدل میں اختلاف ہے۔ مالکؓ اس پر جرح کرتے تھے۔ پھر حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ سے نقل کیا ہے کہ انھوں نے مسجد میں نماز (جنازہ) پڑھی۔

میں کہتا ہوں کہ صالح فی نفسہ ثقہ ہے جیسا کہ عباس نے ابن معین سے روایت کی ہے کہ وہ فی نفسہ ثقہ ہے اور ابن مریم اور یحییٰ نے کہا کہ ثقہ حجت ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ مالکؓ نے اسے ترک کیا ہے، تو وہ کہنے لگے کہ مالکؓ نے انہیں اس وقت پایا جب کہ (کبرسنی کے باعث) ان کے حواس جاتے رہے اور ثورمئی کی ملاقات بھی اسی زمانہ کی ہے لیکن ابن ابی ذویب نے اس حالت تک پہنچنے سے قبل ان سے (حدیث) کا سماع کیا اور علی بن فرماتے ہیں کہ یہ ثقہ ہیں۔ ہاں البتہ (کبرسنی کے باعث) ان کے حواس درست نہ رہے تھے۔ ثورمئی نے ان سے اس حالت کے بعد سماع کیا اور ابن ابی ذویب کا سماع اس سے قبل تھا اور ابن حبان فرماتے ہیں کہ ان کی (عقلی) حالت ایک سو پچیسھ میں خراب ہوئی، اور ثقہ رجال سے ایسی روایات کرنے لگے جو موضوعات سے ملتی جلتی تھی اور ان کی قدیم اور جدید احادیث مختلط ہو کر رہ گئیں اور ان میں فرق نہ کیا جاسکا اس لئے ان کا ترک اولیٰ ہے۔ ()

خطابی فرماتے ہیں کہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما نے مسجد میں نماز (جنازہ) پڑھائی اور یہ بھی معلوم ہے کہ عام مہاجرین و انصار بھی اس میں شریک ہوئے اور ان کا ترک انکار اس کے جائز ہونے کی دلیل ہے اور فرمایا، کہ اس بات کا بھی احتمال ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت تاویل سے اگر ثابت ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہو کہ اجر میں کمی ہو جائے گی وہ اس طرح کہ، جو مسجد میں نماز جنازہ پڑھے، تو خیال یہ ہے کہ وہ واپس چلا جائے گا اور دفن میں شریک نہ ہوگا اور جو جنازہ کے ساتھ چلے اور قبرستان کے قریب جنازہ

پڑھے وہ دفن میں بہر حال شریک ہوگا، اور دو قیراط اجمہ کا مستحق ہوگا۔ نیز کثرت اقدام پر
اگک ثواب حاصل ہوگا۔ اس طرح مسجد میں جنازہ پڑھنے والا اس آدمی سے اجمہ میں خسارے
میں رہ گیا جو کہ مسجد سے باہر جنازہ پڑھتا ہے۔

رہا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ فلا شیئ لہ (اس کے لیے کچھ اجر نہیں)،
ایک جماعت نے اس کی یہ تاویل کی ہے فلا شیئ علیہ کہ اس پر کوئی مواخذہ نہیں، تاکہ
دونوں لفظ متحد ہو جائیں اور تناقض نہ رہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وان اساتق فلہا
یہاں بھی اس کا معنی فعلیہا یعنی اگر تم برائی کرو گے تو تمہارے لیے یعنی تم پر ہوگی، دونوں
احادیث میں یہ لوگوں کے طریقے (بیان) ہیں اور صحیح مسلک وہی ہے جو ہم شروع میں بیان
کر چکے ہیں کہ مسنون طریقہ یہ ہے۔ کہ نماز جنازہ مسجد سے باہر ہوا کرے بجز کسی عذر کے
اور دونوں امور جائز ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ نماز جنازہ مسجد سے باہر ہو۔

میّت کو فوراً محبت یا عقیدت سے بوسہ دینا جائز ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کی سنت طیبہ یہ ہے

کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو میّت کو ڈھانپ دیا جائے اس کی آنکھیں بند کی جائیں
اور اس کے چہرے اور بدن کو (کپڑے) سے چھپا دیا جائے۔

بسا اوقات آپ میّت کا بوسہ لے لیتے جیسا کہ آپ نے عثمان بن مطعون کا بوسہ لیا
اور روئے اسی طرح حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد
آپ کی پیشانی کا بوسہ لیا۔

اور آپ میّت کو تین پانچ یا غسل کے خیال کے مطابق (جس قدر ضرورت ہو) غسل دینے
کا حکم دیتے اور آخری غسل کا فوراً (پانی) سے دینے کا حکم دیتے۔

اور میدان جنگ کے شہید کو غسل نہ دیتے۔ امام احمد سے منقول ہے کہ آپ نے شہداء
کے غسل سے منع فرمایا، البتہ آپ ان سے لوبا (ہتھیار) اور چڑے (کاسمان لباس) اتار
لیتے، اور انہیں ان کے کپڑوں میں دفن کر دیتے، اور ان پر نماز جنازہ نہ پڑھتے اور جب
کوئی محرم فوت ہو جاتا تو آپ اسے پانی اور بیری (کے پتوں کے جو شاندرہ کا) غسل دیتے

اور اسے دو کپڑوں میں کفن دیتے۔ اور یہ محرم کے دونوں اپنے کپڑے یعنی تہہ بند اور چادر ہوتی اور خوشبو لگانے اور سر ڈھانپ دینے کا حکم دیتے۔ اور میت کے ولی کو حکم دیتے کہ کفن اچھی طرح دیں اور سفید (کپڑے کا) کفن دیں، از حد ہنگے کفن سے منع فرماتے اور جب کفن تمام جسم کو ڈھانپ دینے سے کم پڑ جاتا تو اس کا سر چھپا دیتے اور پاؤں پر گھاس ڈال دیتے۔

مقروض کا قرض نماز جنازہ سے پہلے ادا ہو جانا چاہیے نماز جنازہ کے لئے جب آپ کے سامنے میت لائی جاتی

تو آپ دریافت فرماتے:

کیا اس پر قرض ہے یا نہیں؟

اگر اس پر قرض نہ ہوتا تو جنازہ پڑھ دیتے اور اگر قرض ہوتا تو جنازہ نہ پڑھتے اور صحابہؓ سے فرماتے کہ وہی اس کا جنازہ پڑھ لیں۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا (نماز) شفاعت تھی۔ اور آپ کی شفاعت ضرور قبول ہو جاتی، ادھر یہ بندہ رہن میں (مقروض) تھا اور جب تک (قرض) ادا نہ کر دیا جائے جنت میں داخلہ نہیں ملتا۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو فراخی اور کشائش مرحمت کی تو مقروض کا جنازہ پڑھ دیتے اور اس کا قرض اپنے پاس سے ادا کر دیتے اور اس کا مال اس کے وارثوں کو دے دیتے۔

جب آپ نماز جنازہ شروع فرماتے تو تکبیر کہتے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے۔ حضرت ابن عباسؓ نے جنازہ پڑھایا تو پہلی تکبیر کے بعد بلند آواز سے سورہ فاتحہ پڑھی اور (بعد میں) فرمایا "تاکہ تم کو معلوم ہو جائے کہ یہ سنت ہے۔"

اسی طرح ابو امامہ بن سہل نے فرمایا کہ پہلی (تکبیر) کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنا سنت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ نے نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا (لیکن) اس کی سند صحیح نہیں۔ ہمارے شیخ (ابن تیمیہ) فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب نہیں بلکہ سنت ہے اور ابو امامہ بن سہل نے صحابہؓ کی ایک جماعت سے نماز جنازہ میں درود شریف پڑھنا بھی نقل کیا ہے اور یحییٰ بن سعید انصاری نے حضرت سعید مقبری سے انہوں نے حضرت ابو ہریرہؓ سے نقل کیا کہ انہوں نے نماز جنازہ میں حضرت عبادہ بن

صامت سے درود شریف کے متعلق پوچھا، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں تمہیں بتاؤں گا (کہ جب نماز جنازہ) شروع کرو۔ تو تکبیر کہو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے اور دعا کرو۔

اللهم ان عبدك فلا تاكلن لا يشرك بك وانت اعلم به ان كان
محسنا فزدني احسانه وان كان مسيا فتجاوز عنه اللهم لا تحرمنا احبرة
ولا تضلنا بعدا۔

”یعنی اے اللہ بے شک تیرا فلاں بندہ تیرے ساتھ شرک نہ کرتا تھا اور تو ہی حقیقت کو زیادہ جانتا ہے، اگر وہ نیک (محسن) تھا تو اس کی نیکیوں میں اضافہ فرما اور اگر بُرا تھا تو اس سے درگزر فرما، اے اللہ ہمیں اس کے اجر سے محروم نہ کرنا اور اس کے بعد ہمیں گمراہ نہ کرنا۔“

نماز جنازہ کا مقصد میت کے لئے دعا | اس طرح دعاؤں کے باب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔

اللهم اغفر له واحمه واعف عنه واكرم نزلہ ووسع مدخله واغسله
بالماء والثلج والبرد ولقه من الخطايا كما ينقى الثوب الالبيض من
الدنس وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وروجا خيرا
من روجه وادخله الجنة واعذه من عذاب القبر ومن عذاب الناس۔
یعنی اے اللہ اسے بخش دے، اس پر رحم فرما، اس کو معاف کر دے اس کو
باعزت مکان دے، اس کا گھر وسیع کر دے۔ اسے پانی برف اور ٹھنڈ سے دھو
دے اور اس کو اس طرح گناہوں سے پاک کر دے جس طرح کہ سفید کپڑے کو
میل سے صاف کیا جاتا ہے اور اس کے اپنے گھر سے بہتر گھر اپنے اہل سے بہتر
اہل اپنے زوج سے بہتر زوج عطا فرما اور اسے جنت میں داخل فرما اور اسے قبر
کے عذاب سے اور آگ کے عذاب سے بچائے۔“

نیز آپ کی ایک دعا یہ بھی منقول ہے:

اللهم اغفر لحينا وصيتنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا و شاهدنا و غایبا
اللهم من احييته منا نأحیه علی الہ سلام و السنة و من توفيته منا فترنه
علی الایمان اللهم لا تحر منا ا حیرکا ولا تفتنا بعدا۔

”یعنی اے اللہ ہمارے زندہ اور مردہ کو چھوٹے اور بڑے کو مذکر اور مؤنث کو
موجود اور غائب کو بخش دے۔ اے اللہ ہم میں سے تو جسے زندہ رکھے تو اسے
اسلام اور سنت پر زندہ رکھ اور جسے فوت کرے تو حالت ایمان میں فوت
کر۔ اے اللہ ہمیں اس کے اجر سے محروم نہ کرنا اور اس کے بعد آزمائش میں
نہ ڈالنا“

نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردے کے لئے خلوص سے دعا کرنے کا حکم دیتے۔

نماز جنازہ میں کتنی تکبیریں کہنی چاہئیں | اور آپ چار تکبیریں کہتے اور صحیح روایت یہ ہے
کہ آپ پانچ تکبیریں کہتے اور آپ کے بعد

صحابہ چار پانچ اور چھ (تک) تکبیریں کہا کرتے۔ چنانچہ زید بن ارقم نے پانچ تکبیریں کہیں اور
بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ تکبیریں کہی تھیں (مسلم) اور حضرت علی بن ابی طالب
نے حضرت سہیل بن حنیف کی (نماز جنازہ) میں چھ تکبیریں کہیں۔ نیز اہل بدر پر آپ نے چھ تکبیریں
کہیں۔ دوسرے صحابہ پر پانچ تکبیریں اور باقی لوگوں پر چار (دارقطنی)

اور سعید بن منصور نے حکم سے انہوں نے ابن عینیہ سے نقل کیا کہ (صحابہ) اہل بدر پر
پانچ چھ اور سات تکبیریں تک کہا کرتے، یہ صحیح آثار ہیں اس لئے اس میں ممانعت کی کوئی
بات ہی نہیں۔ نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چار سے زیادہ کو منع نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے
خود اور آپ کے بعد صحابہ نے اس پر عمل کیا۔

اُسوۂ حسنہ نبیؐ

قبریں اونچی اور نچتہ کرنے اور نالہ و شیون کی ممانعت

نماز جنازہ کی تکبیریں مروی ہے کہ نماز جنازہ میں آپ ایک سلام پراکتفا کرتے، ایک حدیث میں آپ سے دو سلام بھی مروی ہیں۔ بیہقی وغیرہ نے حضرت مقبری کی حدیث سے انہوں نے حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی تو چار تکبیریں کہیں اور ایک سلام کیا۔ لیکن امام احمد اشرم کی روایت میں فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ حدیث موضوع ہے۔ خلال نے اسے معلومات میں ذکر کیا ہے۔ اور ابراہیم ہجری بتاتے ہیں کہ ہمیں عبداللہ بن ابی اوضی نے بتایا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کا جنازہ پڑھا تو چار تکبیریں کہیں۔ پھر تھوڑی دیر خاموش ٹھہرے رہے۔ ہم نے خیال کیا کہ پانچویں تکبیر کہیں گے (لیکن) پھر انہوں نے دائیں اور بائیں سلام پھیر دیا جب فارغ ہوئے ہم نے ان سے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا، جتنا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کیا کرتے تھے۔

اور ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تین کام ایسے ہیں جنہیں لوگوں نے چھوڑ رکھا ہے، ان میں سے ایک جنازہ میں نماز کی طرح سلام پھیرنا ہے۔ ان دونوں کو بیہقی نے ذکر کیا، لیکن ابراہیم بن مسلم ہجری کو ابن معینؓ۔ نسائی اور ابو حاتم نے ضعیف قرار دیا

ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ابن ابی اوضی سے اس کے خلاف مروی ہے۔ امام احمد نے ان سے اور احمد بن قاسم سے نقل کیا کہ وہ ایک سلام پھیرتے تھے۔ ابو عبد اللہ سے دریافت کیا گیا کیا آپ کسی صحابی کو جانتے ہیں کہ جو جنازہ میں دو طرف سلام پھیرتا ہو؟ فرمایا نہیں صرف چھ صحابہؓ ایسے ہیں، جن سے یہ منقول ہے۔ کہ وہ دائیں طرف خفیف سا ایک سلام پھیرتے تھے پھر ان کے نام بتائے جو یہ ہیں:

حضرت ابن عمرؓ۔ ابن عباسؓ۔ ابو ہریرہؓ، وائلہ بن اسقف۔ ابن ابی اوضی۔ زید بن ثابت اور امام بیہقیؒ نے علی بن ابی طالب۔ جابر بن عبد اللہ۔ انس بن مالک اور ابو امامہ بن سہل بن حنیف کا نام بھی ذکر کیا ہے، تو یہ سب دس صحابہ ہوئے۔

اور ابو امامہؓ وہ ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا۔ اور آپ نے ان کا نام ان کی والدہ کے دادا ابو امامہ، سعد بن زرارہ کے نام پر رکھا۔ یہ صحابہ اور کبار تابعین میں سے ہوئے۔

اور بار بار رفع یدین کا معاملہ، تو امام شافعیؒ کا خیال ہے کہ اشتر کے باعث اور نماز میں سنت پر قیاس کرتے ہوئے رفع یدین سمجھا جائے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر تکبیر پر حالت قیام میں رفع یدین فرمایا کرتے تھے۔

میں کہتا ہوں شافعی کا اثر سے مطلب وہ ہے جو ابن عمرؓ اور انس بن مالکؓ سے مروی ہے کہ آپ پہلی تکبیر کے وقت ہاتھ اٹھاتے اور داہنا ہاتھ بائیں پر رکھ دیتے (سنن بیہقی) اور ترمذی شریف میں حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے (جب) قبر پر نماز جنازہ پڑھی تو اس میں داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ دیا (لیکن) یہ روایت یزید بن سنان رہادی کی وجہ سے ضعیف ہے۔

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ نماز جنازہ اگر آپ سے چھوٹ جاتی، قبر پر نماز جنازہ پڑھتے۔ چنانچہ آپ نے ایک بار ایک رات کے بعد نماز جنازہ پڑھی۔ ایک بار تین (رات کے بعد) اور ایک بار ایک ماہ کے بعد (نماز جنازہ پڑھی) اور اس میں کوئی انتہائی مدت نہیں مقرر ہے۔

احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قبر پر نماز جنازہ میں کس کوشک ہے؟ جب کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ جب نماز جنازہ فوت ہو جاتی تو آپ قبر پر جنازہ پڑھتے اور یہ چھ وجوہ ہے۔ جو سب کے سب احسن ہیں۔

نیز امام احمد نے قبر پر جنازہ پڑھنے میں ایک ماہ کی مدت کا تعین کیا ہے کیونکہ یہ زیادہ سے زیادہ وہ مدت تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے اتنی مدت کے بعد بھی جنازہ پڑھا۔

امام شافعی نے میت کے بوسیدہ نہ ہو جانے تک کی مدت مقرر فرمائی ہے اور مالک رحمۃ اللہ علیہ اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ولی کے سوا سب کو منع کیا ہے جب کہ ولی غائب ہو (اور جنازہ نہ پڑھ سکا تو جب موقع ملے پڑھ لے)۔

اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ یہ تھی کہ آپ مرد کے سر کے قریب اور عورت کے وسط میں کھڑے ہوتے۔

طفل کی نماز جنازہ پڑھنا بھی سنت نبوی ہے | صحیح روایت میں آپ سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا:

بچے پر نماز جنازہ پڑھی جائے۔

اور سنن ابن ماجہ میں مرفوع روایت ہے کہ آپ نے فرمایا: اپنے بچوں کی نماز جنازہ پڑھو کیونکہ وہ تمہارے (ایسے نیک اعمال ہیں جو تم نے آگے بھیجے ہیں)۔

احمد بن ابی عبیدہ کہتے ہیں کہ میں نے احمد سے سوال کیا کہ سقط پر آپ کس وقت جنازہ پڑھنا پسند کرتے ہیں؟

فرمایا جب چار ماہ کا (عمل ساقط) ہو کیونکہ اس وقت اس میں روح پھونک دی جاتی ہے میں نے عرض کیا حضرت مغیرہ بن شعبہ کی روایت ہے کہ طفل (بچے) پر جنازہ پڑھا جائے آپ نے فرمایا، یہ صحیح مرفوع روایت ہے۔

میں نے کہا اس میں تو چار ماہ کا کوئی بیان نہیں۔

آپ نے فرمایا، حضرت سعید بن مسیب کا قول بھی ہے۔ اب اگر کہا جائے کیا نبی اکرم

صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جنازہ پڑھا، جس روز وہ فوت ہوئے، تو اس میں اختلاف ہے۔ سنن ابوداؤد میں حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ جب حضرت ابراہیم بن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو اس وقت ان کی عمر اٹھارہ ماہ تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ نہیں پڑھا۔ امام احمدؒ فرماتے ہیں کہ ہمیں یعقوب بن ابراہیم نے بتایا کہ انہیں اپنے والد سے انہیں ابن اسحاق سے انہیں عبد اللہ بن ابوبکر بن محمد بن عمرو حزم سے انہیں عمرہ سے انہیں حضرت عائشہؓ سے یہ روایت پہنچی۔ امام احمدؒ روایت حنبل میں فرماتے ہیں کہ یہ حدیث قطعاً منکر ہے۔

اور خلال فرماتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ کو بتایا گیا کہ مجھے میرے والد نے انہیں اسود بن عامر نے انہیں اسرائیل نے انہیں جابر نے بتایا اور انہیں عامر سے انہیں حضرت براءؓ بن عازب سے روایت سنی کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کا جنازہ پڑھا، اور ان کی عمر سولہ ماہ کی تھی۔ اور ابوداؤد نے جہنی سے نقل کیا کہ جب ابراہیم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقاعد میں ان کا جنازہ پڑھا، اور یہ مرسل ہے اور جہنی کا نام عبد اللہ نبی یسار کوئی ہے۔

اور حضرت عطاء بن ابی رباح سے منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کا جنازہ پڑھا جب کہ ان پر صرف ۱۷ راتیں گزری تھیں، یہ روایت بھی مرسل ہے اور اس میں ایک (راوی) عطاء ہیں اور یہ عمر میں تجاوز کر چکے تھے، اس لیے ان آثار میں لوگوں کا اختلاف ہے چنانچہ جن لوگوں نے نماز جنازہ کو ثابت کیا ہے اور حضرت عائشہؓ سے منقول روایت کو صحیح نہیں مانا ہے۔ جیسے امام احمدؒ وغیرہ۔ ان کا خیال ہے کہ یہ مراسیل حضرت براءؓ کی حدیث کے باعث ایک دوسرے کی تقویت کا باعث ہیں۔

اور بعض لوگوں نے جابر جعفی کی روایت کے ذریعہ، حضرت براءؓ کی حدیث کو اور ان مراسیل کو ضعیف قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ ابن اسحاق کی روایت ان سے صحیح تر ہے۔ ابراہیم کی نماز جنازہ نہ پڑھنے کے سبب میں بھی اختلاف ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ ان کا جنازہ اس لیے نہیں پڑھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی وجہ سے وہ نماز جنازہ

اس لئے نہیں پڑھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی وجہ سے وہ نماز جنازہ سے بے نیاز ہو گئے۔ کیونکہ نماز جنازہ کی حیثیت (عذاب سے نجات دلانے کے لئے) شفاعت کی ہوتی ہے جیسے شہید نماز جنازہ سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ دوسرے گروہ کا خیال یہ ہے کہ جس دن ان کی وفات ہوئی اسی دن سورج گہن میں آگیا، اس لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ کی بجائے نماز کسوف میں مصروف ہو گئے۔ ایک اور جماعت کا خیال ہے کہ ان آثار میں کوئی تعارض نہیں ہے اس لئے کہ آپ نے نماز جنازہ پڑھنے کا حکم ضرور دیا تھا۔ اب بعض کا خیال ہے کہ آپ نے نماز جنازہ پڑھوائی لیکن نماز کسوف میں مصروفیت کی وجہ سے خود شریک نہ ہو سکے اور ایک قول یہ ہے کہ جنازہ نہیں پڑھا، اس لئے ایک گروہ کہتا ہے کہ اثبات کی روایت زیادہ قابل قبول ہے کیونکہ اس میں علم کی زیادتی ہے اور جب نفی و اثبات میں تعارض ہو جائے تو اثبات مقدم سمجھا جاتا ہے۔

خود کشی کرنے والے اور خائس کی نماز جنازہ آپ نہیں پڑھتے تھے اور حد

باعث مقتول کی نماز جنازہ میں اختلاف ہے جیسے زانی جو سنگسار کیا جا چکا ہو۔ صحیح روایت سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہینہ کو رجم کیا اور اس کی نماز جنازہ پڑھی۔

حضرت عمرؓ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ اس کا جنازہ پڑھتے ہیں حالانکہ اس نے زنا کیا ہے۔

آپ نے فرمایا، اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر مدینہ کے ستر آدمیوں میں تقسیم کر دی جائے تو سب تک اس کی وسعت پہنچ جائے اور کیا اس سے بھی زیادہ کسی کی توبہ افضل ہو سکتی ہے جب کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی (رضا) پر اپنے آپ کو از خود قربان کر دیا۔ (مسلم) اور صحیح بخاری میں ماعذ بن مالک کے اسی طرح کے قصہ میں منقول ہے کہ آپ نے اس کے لیے کلمات خیر ارشاد فرمائے، اور اس کا جنازہ پڑھا اور بریدہ بن حصیب نے بتایا کہ آپ نے فرمایا ماعذ بن مالک کے لئے بخشش کی دعا مانگو چنانچہ لوگوں نے دعا مانگی

کہ اے اللہ ماغذ بن مالک کو بخش دے۔ ان دونوں واقعات کا مسلم نے صحیح ذکر کیا ہے اور حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ آپؐ نے اس کا جنازہ پڑھا (بخاری)، اور یہ عبدالرزاق کی حدیث ہے جو معطل ہے۔ حضرت ابو بردہ اسلمیؓ نے بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماغذ کی نماز جنازہ پڑھی اور نہ اس کی نماز جنازہ پڑھنے سے روکا (ابوداؤد)

میں کہتا ہوں کہ غامدیہ کی روایت میں کوئی اختلاف نہیں ثابت ہے کہ آپؐ نے اس کا جنازہ پڑھا ہی ماغذ کی روایت تو اس کے بارے میں یا تو یوں کہا جاسکتا ہے کہ الفاظ میں کوئی تعارض نہیں، کیونکہ صلوٰۃ کا مطلب دعا ہے کہ آپؐ نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے، اور ترک صلوٰۃ کا مطلب یہ ہوا کہ آپؐ نے تادیباً اور زحماً نماز جنازہ نہیں پڑھی، اور اگر یوں کہا جائے کہ الفاظ میں تعارض ہے تو پھر ہم حدیث غامدیہ کی طرف رجوع کریں گے کہ وہ بالکل صاف اور واضح ہے۔

نماز جنازہ پڑھنے کے بعد آپؐ جنازہ کی مشایعت بھی کرتے | آپ کے بعد خلفائے راشدین اور ان کے

اتباع کی یہ سنت رہی ہے کہ اگر سوار ہوتے تو جنازہ سے پیچھے رہتے اور اگر پیدل ہوتے تو قریب رہتے۔ چاہے پیچھے اور آگے آگے یا دائیں بائیں۔ اور آپؐ میت کو لے جانے کے لیے جلدی کا حکم فرماتے۔ چنانچہ صحابہ جنازہ لے کر تیز تیز چلتے، اور آج کے زمانہ کی طرح آہستہ آہستہ قدم اٹھانا یہ سنت کے خلاف انتہائی مکروہ اور بدعت ہے۔ اور اہل کتاب یہودیوں کے مماثل ہے اور جو ایسا کرتا تھا حضرت ابوبکرؓ اس پر کوڑا اٹھاتے اور فرماتے کہ تم نے دیکھا ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت میں رمل (تیز روی) کرتے تھے۔ حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنازے کے ساتھ چلنے (کی کیفیت) کے متعلق پوچھا تو آپؐ نے فرمایا جنب (دلی تیز دوڑنا) سے کم (چلو) اسے اہل سنن نے روایت کیا اور جب آپؐ جنازہ کے ساتھ جاتے تو پیدل چلتے اور فرماتے، میں سوار نہیں ہوتا جب کہ فرشتے پیدل جا رہے ہوں۔ جب آپؐ فارغ ہو جاتے تو کبھی پیدل تشریف لاتے اور کبھی سوار ہو کر تشریف

لاتے اور جب آپ (جنازہ) کے ساتھ چلتے تو جب تک وہ رکھ نہ دیا جاتا آپ بھی نہ بیٹھتے اور فرمایا، جب تم جنازہ کے ساتھ چلو تو (جنازہ) رکھ دینے سے قبل نہ بیٹھو۔
شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ رکھ دینے سے مراد زمین پر رکھ دینا ہے۔

غائبانہ نماز جنازہ آپ کا عام معمول نہ تھا | کئی مسلمان (دور دراز علاقوں میں) وفات پاجایا کرتے تھے تو آپ ان کی غائبانہ نماز

جنازہ نہیں پڑھتے تھے، صحیح روایت سے ثابت ہے کہ آپ نے (عام) میت کے جنازہ کی طرح حبش کے شہنشاہ نجاشی کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی۔ اس وجہ سے تین مذہب پیدا ہو گئے۔

ایک یہ کہ غائبانہ نماز جنازہ مشروع اور امت کے لئے سنت ہے کہ ہر غائب کا جنازہ پڑھیں، آپ سے منسوب ایک روایت کے مطابق امام شافعی اور احمد رحمہما اللہ کا یہی قول ہے۔ ابو حنیفہ اور طرفک نے فرمایا کہ یہ فعل آپ کے ساتھ مخصوص تھا اور دوسروں کے لئے نہیں۔ ان (مؤخر) ائمہ کے اصحاب فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ (آنحضرت) کے سامنے چار پانی گر دی گئی ہو اور آپ نے اس طرح جنازہ پڑھا ہو کہ آپ (نجاشی) کو گویا حاضر اور سامنے دیکھ رہے ہوں، اگرچہ وہ دور تھا۔ اگرچہ صحابہ نے نہیں دیکھا (لیکن) صحابہ نے جنازہ پڑھنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع عمل ہیں۔ انہوں نے فرمایا، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ سے یہ منقول نہیں کہ آپ نے سواد نجاشی کے ہر آدمی کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی ہو اور جیسے آپ کا فعل ہے اس طرح آپ کا ترک (فعل) بھی سنت ہے، اور آپ کے بعد کسی دوسرے کے لئے ممکن نہیں کہ وہ دور دراز کی مسافت سے بھی کسی میت کی چار پانی دیکھ لے اور اس کی خاطر (حجاب) اٹھا دیا جائے تاکہ وہ اس کا جنازہ پڑھ سکے اس بحث سے معلوم ہوا کہ یہ معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص تھا۔

اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں ”بہتر یہ ہے کہ اگر غائب کسی ایسے علاقے میں فوت ہو جائے جہاں اس کا جنازہ نہ پڑھا گیا ہو تو پھر اس کا جنازہ غائبانہ پڑھ دیا جائے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کا جنازہ پڑھا، کیونکہ وہ کفار کے درمیان فوت ہوا تھا۔“

اور اس کا جنازہ نہیں پڑھا گیا تھا اور ایسی جگہ فوت ہو جہاں اس کا جنازہ پڑھا گیا ہو تو پھر غائبانہ جنازہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ فرض کفایہ ہے جو ادا ہو چکا، اعادہ کی ضرورت نہیں بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھی بھی اور نہیں بھی پڑھی۔ آپ کا فعل اور ترکِ (فعل) دونوں سنت ہیں۔ اس کا ایک مقام ہے۔ اور اس کا (دوسرا) مقام ہے۔ اور احمد کے مذہب میں تین اقوال ہیں اور ان کی صحیح تر وضاحت یہی ہے۔ اور مشہور یہ ہے کہ ان کے اصحاب کے خیال میں نماز جنازہ مطلقاً (غیر مشروط) پڑھی جائے۔

صحیح روایت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ کے سامنے سے جب جنازہ گذرا تو اس کے لئے کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کا حکم دیا، اور بیٹھنا بھی آپ سے ثابت ہے، اس لئے یہ مختلف فیہ مسئلہ بن گیا ہے۔

بعض نے کہا ہے کہ قیام منسوخ ہے اور بیٹھے رہنا آخری فعل تھا۔ بعض کا خیال ہے کہ دونوں امر جائز ہیں۔ اور آپ کا فعل (قیام) استحباب کو اور ترک (قیام) جواز کو ظاہر کرتا ہے اور اعلیٰ نسخ سے یہ (تاویل) زیادہ مناسب ہے۔

میّت کے لئے قبر کیسی بنائی جائے؟ | نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ یہ تھی کہ طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت اور نصف النہار کے وقت دفن نہ کیا جائے۔

اور آپ کی سنت طیبہ یہ تھی کہ لحد بناتے اور قبر گہری کرواتے اور میّت کے سر اور پاؤں کی جگہ کو فراخ کرواتے۔

اور آپ سے منقول ہے کہ جب میّت کو قبر میں رکھا جاتا تو آپ یہ دعا پڑھتے:

بِسْمِ اللّٰهِ رَبِّ اللّٰهِ وَعَلَىٰ مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ۔

اور ایک روایت میں ہے بِسْمِ اللّٰهِ وَفِي سَبِيْلِ اللّٰهِ وَعَلَىٰ مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ (۱) یعنی اللہ کے نام کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کی ملت پر (۲) اللہ کے نام کے ساتھ اور اللہ کے راستہ میں اور اللہ کے رسول کی ملت پر۔

نیز آپ سے منقول ہے کہ آپ میت کی قبر پر جب اسے دفن کیا جاتا تو سر کی جانب تین بار چلو بھر کر مٹی ڈالتے اور جب میت کے دفن سے فارغ ہوتے تو آپ اور آپ کے صحابہؓ اس کی قبر پر کھڑے ہو جاتے اور اس کے لیے تثبیت کی دعا کرتے اور صحابہؓ کو حکم فرماتے کہ اس (میت) کے لیے ثبات کی دعا کریں۔ اور آپ قبر کے پاس بیٹھ کر نہ پڑھتے اور نہ میت کو تلقین کرتے، جیسا کہ آج کل لوگ کرتے ہیں۔

وہ کام جو خلاف سنت ہیں | اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں کہ قبروں کو از حد یا اونچا کیا جائے۔ نہ پچی اینٹوں یا پتھروں یا کچی اینٹوں سے

پختہ کرنا اور لینا سنت میں داخل ہے، اور نہ ان پر قبے بنانا منون ہے۔

یہ تمام حرکات مکروہ بدعات ہیں اور بیکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہیں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؓ بن ابی طالب کو بھیجا کہ جس تصویر کو دیکھیں مٹا دیں۔ اور جس بلند قبر کو دیکھیں اسے ہموار کر دیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ یہ ہے کہ ان بلند و بالا تمام قبروں کو ہموار کر دیا جائے۔ نیز آپ نے قبر پر چونا لگانے اور اس پر عمارت تعمیر کرنے سے منع فرمایا۔ اور ان پر کتے تھیر کرنے کی ممانعت کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہؓ کی قبریں نہ ہی (از حد) بلند و بالا تھیں اور نہ ہی بالکل ہموار تھیں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اور آپ کے صاحبزادے رضی اللہ عنہما کی قبریں ہیں۔

مقابر کو سجدہ گاہ بنانے کی ممانعت | نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو سجدہ گاہ بنانے اور ان پر چراغ جلانے کی ممانعت فرمائی اور آپ

نے اس کو سختی سے روکا، ایسا کرنے والوں پر آپ نے لعنت کی ہے اور قبروں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ نیز آپ نے اپنی امت کو اس بات سے بھی روکا ہے کہ وہ آپ کی قبر کو عید (میلہ عرس وغیرہ لگانے کا مرکز) بنالے اور قبروں کی زیارت کرنے والوں پر لعنت کی۔

اور آپ کی سنت یہ تھی کہ قبروں کی توہین نہ کی جائے اور نہ انہیں رونداجائے اور نہ بیٹھک یا کئیہ لگایا جائے اور نہ (اس شدت) سے عزت کی جائے کہ انہیں سجدہ گاہیں بنالیا جائے

اور ان کے پاس یا ان کی طرف نماز پڑھی جانے لگے، میلے شروع ہو جائیں اور انہیں بت بنائیں، گویا ان کی پوجا ہو رہی ہے۔

زیارت قبور کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ آپ جب اپنے صحابہؓ کی قبروں پر تشریف

لے جاتے تو ان کے لیے دعا کرتے، ان کے لیے بخشش چاہتے اور جذبہ رحمت سے متاثر ہو کر تشریف لے جاتے، یہی زیارت قبور ہے، جو امت کے لئے آپ نے مشروع اور مسنون بتائی ہے اور حکم دیا ہے کہ جب لوگ قبور کی زیارت کریں تو یہ دعا کریں۔

السلام علیکم اهل الدیار من المؤمنین والمسلمین وان ان شاء الله
بکم لاحقون نسال الله لقاو لکم العافیة۔

یعنی، اے مومن اور مسلمان اہل دیار تم پر سلامتی ہو اور بے شک ہم اگر اللہ نے چاہا تو تم سے ملنے والے ہیں۔ ہم اللہ سے اپنے لئے اور تمہارے لئے عافیت کی دعا (درخواست) کرتے ہیں۔

یہ آپ کی سنت تھی کہ آپ قبور کی زیارت کے موقع پر ان کے لیے دعا ترجم اور استغفار چاہتے جو نماز کے موقع پر کی جاتی ہے، لیکن مشرکین نے اس سنت کا انکار کیا اور میت کو پکارنے لگے (اللہ) سے شرک کرنے لگے اور اپنی ضروریات (میت) کے سامنے پیش کر کے اس سے مدد چاہنے لگے اور اس کی طرف توجہ کرنے لگے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ کے صریح خلاف ہے۔

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت توحید اور میت پر احسان کرنے سے عبارت ہے اور ان (مشرکین) کا طریقہ شرک۔ میت اور اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا کرنے کا سبب ہے، اور اس کی تین اقسام ہیں :

۱۔ یا تو میت کے لئے دعا کریں گے۔

۲۔ یا میت کے وسیلہ سے دعا کریں گے۔

۳۔ اور یا اس کے پاس (دعا کریں) دعا کریں گے۔

ایسے لوگ سمجھتے ہیں کہ ان (مردوں) کے قریب جا کر دعا کرنا مساجد میں دعا کرنے سے زیادہ اونی اور باعث قبولیت ہے، لیکن نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے صحابہؓ کی سنتِ طیبہ پر غور کرے گا۔ اس کے سامنے ان دونوں طریقوں کا فرق صاف اور واضح ہو جائے گا، توفیق خیر دینے والا خدا ہی ہے۔

پسماندگان سے تعزیت داخل سنت ہے | اور میت کے اہل خانہ سے تعزیت بھی نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتِ طیبہ میں داخل تھی۔

آپ کا یہ طریقہ نہ تھا کہ تعزیت کے لئے جمع ہونے اور میت کے لئے قبر کے پاس یا دوسری جگہ قرآن مجید پڑھتے۔ یہ تمام باتیں جدید اور مکروہ قسم کی بدعات ہیں، بلکہ سنت یہ ہے کہ اللہ کے فیصلہ پر سکون و رضا کا ثبوت پیش کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی جائے اور اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاٰجِعُوْنَ پڑھا جائے۔ اور اس مصیبت کے باعث کپڑے پھاڑنے واویلا اور بین کرتے ہوئے آواز بلند کرنے یا بال منڈوا دینے سے آپ نے بیزاری کا اعلان کیا ہے۔

اور آپ کی سنتِ طیبہ یہ تھی کہ میت کے اہل خانہ (تعزیت کے لئے آنے والے) لوگوں کو کھانا نہ کھلائیں بلکہ آپ نے حکم دیا کہ دوسرے لوگ (دوست اور عزیزان کے لئے کھانا تیار کر کے انہیں بھیجیں۔ اور یہ چیز اخلاقِ حسنہ کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے اور پسماندگان کو سبکدوش کرنے والا عمل تھا، کیونکہ اس وقت وہ اپنی مصیبت کے باعث لوگوں کو کھانا کھلانے سے (معذور) ہوتے ہیں۔

اور آپ کی سنت یہ تھی کہ (نعی) میت کے ماتم کی (منادی نہ کی جائے بلکہ آپ اس سے منع فرماتے اور فرمایا کرتے کہ یہ جاہلیت کے کاموں میں سے ہے۔ اور حضرت حذیفہؓ نے اس بات کو ناپسند سمجھا ہے کہ جب کوئی مر جائے تو لوگوں کو آواز دے کر بتایا جائے اور فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ یہ نعی (موت کی منادی) نہ بن جائے۔

نمازِ خوف

حالتِ جنگ میں نماز پڑھنے کی مختلف صورتیں

نمازِ خوف میں ایک رکعت بھی جائز ہے | اللہ تعالیٰ نے خوف و سفر کی حالت میں ارکان نماز اور تعداد رکعات میں قصر کی اجازت مرحمت فرمائی ہے۔ جب سفر ہو خوف نہ ہو تو تعداد رکعات میں قصر کرنے اور جب خوف ہو سفر نہ ہو تو قصر رکعات کی اجازت عطا کی ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ تھی اور اس سے سفر و خوف کی حالت میں آیت قصر کی حکمت ظاہر ہوتی ہے۔

اور نمازِ خوف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ یہ تھی کہ جب دشمن آپ کے اور قبلہ کے درمیان ہوتا تو تمام مسلمان آپ کی اقتداء کرتے۔ آپ تکبیر کہتے آپ رکوع کرتے وہ سب رکوع کرتے، پھر آپ سراٹھاتے وہ بھی آپ کے ساتھ سراٹھالیتے۔ پھر آپ سجدہ میں جاتے اور جو صف آپ کے قریب تر ہوتی روہ بھی سجدہ کرتی، اور آخری صف دشمن کے مقابلہ میں کھڑی رہتی۔ جب آپ پہلی رکعت سے فارغ ہوتے اور دوسری کے لیے اٹھتے تو آپ کے کھڑے ہونے پر دوسری صف سجدہ کرتی۔ پھر وہ پہلی صف کی جگہ کھڑے ہوتے اور پہلی صف مؤخر ہو جاتی تاکہ صف اول کی فضیلت دونوں گروہوں کو حاصل ہو جائے اور صف ثانی بھی نبی صلی اللہ

علیہ وسلم کے ساتھ دوسری رکعت میں دو سجدوں میں شریک ہو سکے۔ جس طرح صفِ اول نے پہلی رکعت میں دو سجدوں کی نعمت حاصل کرنی تھی۔ اسی طرح اجر و ثواب میں دونوں گروہ برابر (کے شریک) ہو جائیں یہ انتہائی عدل تھا۔

اسی طرح جب آپ رکوع میں تشریف لے گئے تو دونوں گروہوں نے پہلے کی طرح عمل کیا اور جب آپ شہد کو قعدہ میں گئے تو دوسری صف نے دو سجدے کیے اور پھر آپ کے ساتھ شہد میں شریک ہو گئی، اس طرح آپ نے سب کے ساتھ ہی سلام پھیر دیا اور اگر دشمنوں کے علاوہ کسی دوسرے رُخ پر ہوتا اس وقت کبھی آپ دو جماعتیں بنا لیتے۔ ایک جماعت دشمنوں کے مقابلہ میں کھڑی رہتی اور دوسری جماعت کے ساتھ۔ آپ نماز پڑھتے، اس طرح کی جماعت آپ کے ساتھ ایک رکعت پڑھی اور پھر نماز کی حالت ہی میں وہ دوسرے گروہ کی جگہ جا کر کھڑی ہو جاتی اور دوسرا گروہ اس کی جگہ آ کر آپ کے ساتھ ایک رکعت ادا کرنا پھر سلام پھیر دیا جاتا اور امام کے سلام کے بعد ہر گروہ ایک ایک رکعت خود ادا کرتا۔

اور کبھی ایک گروہ کے ساتھ آپ ایک رکعت ادا کرتے پھر دوسرے کی طرف تشریف لے جاتے اور آپ کھڑے ہوتے کہ وہ گروہ اپنی رکعت ثانیہ ادا کر لیتا، پھر دوسرا گروہ آتا اور آپ کے ساتھ ایک رکعت پڑھ لیتا، پھر جب آپ شہد پڑھ لیتا تو مل کر سلام پھیر دیتے اور کبھی آپ ایک جماعت کے ساتھ دو رکعتیں ادا کرتے اور وہ گروہ آپ سے قبل سلام پھیر لیتا اور آپ شہد میں بیٹھے رہتے) آخر دوسرا گروہ آتا اور آپ اس گروہ کو دو رکعتیں پڑھاتے اور ان کے ساتھ سلام پھیر دیتے۔ اس صورت میں آپ چار رکعتیں ادا کرتے۔ اور صحابہؓ دو رکعتیں پڑھتے اور کبھی ایسا ہوتا کہ آپ ایک گروہ کے ساتھ دو رکعتیں ادا فرماتے اور اس کے ساتھ ہی سلام پھیر دیتے۔ پھر دوسرا گروہ آتا آپ اس کے ساتھ بھی دو رکعتیں پڑھتے اور سلام پھیر دیتے۔ اس صورت میں آپ ہر گروہ کے ساتھ ایک ایک نماز پڑھتے اور کبھی آپ ایک گروہ کے ساتھ ایک رکعت پڑھتے اور وہ چلا جاتا اور وہ

گروہ کوئی اور رکعت نہ پڑھتا۔ پھر دوسرا گروہ آجاتا۔ آپ اس کے ساتھ ایک رکعت پڑھتے اور وہ (گروہ) مزید کوئی رکعت نہ پڑھتا۔ اس صورت میں آپ کی تو دو رکعتیں ہوتیں لیکن (صحابہؓ) کی ایک ایک رکعت ہوتی۔

ان تمام مندرجہ بالا صورتوں میں نماز (خوف) جائز ہے۔ امام احمد فرماتے ہیں کہ نماز خوف کے متعلق جو روایت بھی آئی ہے اس پر عمل کرنا جائز ہے۔ انہوں نے بتایا کہ چھ یا سات صورتیں مذکور ہیں اور یہ سب جائز ہیں۔

زکوٰۃ

کس مال پر زکوٰۃ واجب ہے اور کس پر نہیں؟

زکوٰۃ کے وصول کرنے کا عادلانہ اصول ہے اعتبار سے کامل و مکمل تھا، وقت

کے لحاظ سے بھی، قدر کے لحاظ سے بھی اور نصاب کے لحاظ سے بھی۔ اسی موقف زکوٰۃ میں بھی۔ ارباب اموال اور مساکین کے ضروریات و مصالح کا پورا پورا لحاظ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو مال اور صاحب مال کے لئے باعث طہارت بنا دیا ہے۔ چنانچہ اسے صرف اغنیاء پر ہی واجب کیا ہے، یہی وجہ ہے جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے وہ زوال نعمت سے محفوظ رہتا ہے، بلکہ اس میں برکت اور بڑھتی ہوئی رہتی ہے آفت کو اس سے دور کر دیا جاتا ہے، اس طرح گویا زکوٰۃ ادا کرنا، زکوٰۃ ادا کرنے والے کے لیے ایک قسم کی حفاظت، فیصل اور قلعہ بننے جاتا ہے۔

(زکوٰۃ) چار اقسام کے مال پر لگائی گئی، جو کہ زیادہ تر لوگوں میں رواں دواں رہتا ہے۔ جس کی اہمیت سب مانتے ہیں۔

۱۔ ایک فصل اور بھل۔

۲۔ دوسرے چوپائے، اونٹ، گائے اور بکریاں وغیرہ۔

۳۔ تیسرے وہ دو جو ہر جنہیں قوام عالم کی حیثیت حاصل ہے۔ یعنی سونا اور

چاندی۔

۴- چوتھے مختلف قسم کا مال تجارت -

زکوٰۃ ہر سال میں صرف ایک بار فرض ہے۔ نیز اسے فصلوں اور پھلوں کے پکنے اور مکمل ہونے سے مشروط کر دیا گیا اور یہ سب زیادہ منصفانہ (قانون) ہے۔ کیونکہ ہر ماہ یا ہر جمعہ اسے فرض قرار دینا صاحب مال کے لئے ضرر رساں تھا۔ اور عمر میں صرف ایک بار فرض کرنا مساکین کے حق میں نقصان دہ تھا۔ چنانچہ سال میں ایک بار فرض کرنا فی الحقیقت سب سے زیادہ منصفانہ ہے۔

علاوہ ازیں صاحب مال کی کوشش و حصول دولت کے تفاوت کو دیکھ کر اس میں بھی فرق کر دیا گیا۔ چنانچہ ایسی دولت جو کسی کو اچانک جمع شدہ مل جائے جیسے رکاز (زبت میں دبا ہوا خزانہ) تو اس پر صرف خمس (پانچواں حصہ) فرض کیا گیا اور اس کے لیے سال کا گزارنا شرط قرار نہیں دیا گیا، بلکہ جو نہیں ایسا خزانہ ملے اسی وقت خمس کی ادائیگی واجب ہو گئی۔

رہے پھل اور فصلیں جن میں انسان کو بہت کم مشقت اور تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے۔ اس پر رکاز سے نصف یعنی عشر (دسواں حصہ) نہ کوۃ لگائی۔ کیونکہ زمین کی درستی اور بوائی وغیرہ میں کسی خاص کلفت اور مشقت سے سابقہ نہیں پڑتا، نہ ڈول کھینچنا پڑتے ہیں، نہ پانی خریدنا پڑتا ہے لیکن اگر زمین کو سیراب کرنے کے لئے خادموں یا مزدوروں سے کام لیا جائے، ڈولوں سے سینچائی کی جائے، کنویں کھودے جائیں تو پھر اور کم ہے۔ یعنی نصف عشر (بیسواں حصہ) مال کا نمو صاحب مال کے سفر یا ذاتی دروہت کا نتیجہ ہو یا وقفہ و انتظار کا ہائند ہو تو ایسے مال پر ربع عشر (چالیسواں حصہ) لازم آتا ہے اور یہ تو ظاہر بات ہے کہ اس موخر الذکر کی تکلیف فصلوں اور پھلوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ فصلوں اور پھلوں کا نمو تجارت کے بڑھنے سے زیادہ آسان اور سہل ہے۔ اس لیے ان کے واجبات بھی تجارت سے زیادہ ہوتے چاہئیں اور انہار یا آسمان کے پانی (بارش) کے ذریعہ ڈول یا چھڑکاؤ کی نسبت زیادہ

نمو ہوتا ہے اور خزانہ جیسی صورت میں تمام انواع سابقہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے اور چونکہ ہر مال گو وہ کم ہی ہو، مواساتہ کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے تحمل (زکوٰۃ) کے لیے ایک نصاب مقرر ہوا تاکہ اگر باب مال کو ضرر نہ پہنچے اور مساکین کو خاطر خواہ فائدہ ہو جائے۔ چنانچہ چاندی کا نصاب دو صد درہم، سونے کا بیس مثقال۔ دانوں اور پھلوں کا پانچ دسق جو عرب کے پانچ اونٹوں کے بوجھ کے برابر ہوتا ہے اور بکریوں کے لیے چالیس بکریاں، گائے کے لیے تیس گائیں اور اونٹوں کے لیے پانچ اونٹ نصاب مقرر ہوا۔

لیکن اگر نصاب اپنی جنس کی چیز کی ادائیگی کا متحمل نہ ہو تو پھر ایک بکری جب ہوگی اور اگر پانچ پانچ سے مکر (ضرب) ہو گئے تو پچیس بن گئے اب اس کی جنس میں سے ایک اونٹ، گائے وغیرہ کا متحمل ہوگا اور یہی واجب بھی ہوگا اور اب کہ اونٹوں کی کثرت و قلت کے حساب سے اس واجب کی عمر میں کمی و بیشی بھی مقرر ہو گئی جیسے کہ ابن مخاض بنت مخاض اس سے آگے بڑھ کر ابن لبون اور بنت لبون اور اس کے بڑھ کر حقه اور حق اور اس سے بڑی (عمر کی) جذع اور جذعہ تو جوں جوں اونٹوں کی تعداد بڑھے گی (مال زکوٰۃ) کے جانور کی عمر بڑھتی جائے گی۔ تا آنکہ عمر کے آخری حصہ (مکمل اونٹ) تک جا پہنچے گی تو اب گویا تعداد کی زیادتی کو (زکوٰۃ) کے مال کی زیادتی کے مقابلہ میں رکھا گیا۔ اس لیے اللہ کی حکمت یہ ہوئی کہ اموال پر اس قدر بوجھ ڈالا گیا جو مواساتہ کے لئے کافی ہو اور (امراز) پر بوجھ نہ بنے اور دوسری طرف مساکین کے لئے بھی کافی ہو اور انہیں دوسری (طرف) کی احتیاج نہ رہے۔ چنانچہ اغنیاء کے مال پر اس قدر (زکوٰۃ) فرض کی گئی کہ جو فقراء کو کافی ہو۔

لیکن بایں ہمہ دونوں گروہوں کی طرف سے ظلم ہونے لگا، اغنیاء نے واجبات کو روک لیا اور لینے والوں نے استحقاق کے بغیر لینا شروع کر دیا، اس طرح ہر دو گروہ کی طرف سے مساکین و غرباء کو عظیم نقصان پہنچا۔ اور مسالہ میں کئی اقسام کے جیلے تراشے گئے (چنانچہ) پروردگار کریم نے خود صدقات (کے مصارف)

کو تقسیم فرمایا اور ان کی آٹھ نواع بنائیں اور یہ دو قسم کے لوگوں میں ملتی ہیں۔ ایک تو وہ جو ضرورت کے مطابق لیتا ہے اور ضرورت کی شدت و ضعف، کمی و زیادتی کے مطابق سوال کرتا ہے۔ جیسے فقراء اور مساکین۔ مقروض اور مسافر لوگ ہیں دوسرا گروہ وہ ہے۔ جو اسے منفعت کے باعث لیتا ہے، جیسے زکوٰۃ جمع کرنے والے، ملازمین، تالیف، قلوب اور لوگوں کے درمیان اصلاح کے باعث مقروض ہو جانے والے اور اللہ کے راستہ میں جہاد کرنے والے اور لینے والا محتاج نہ ہو۔ اور نہ اس سے مسلمانوں کا فائدہ و ایستہ ہو تو اس کا زکوٰۃ میں کچھ بھی نہیں۔

جب آپ کو معلوم ہوتا کہ یہ شخص زکوٰۃ صرف مستحق کو دینی چاہیے مال زکوٰۃ کا مستحق ہے تو آپ اسے عطا کرنے اور اگر کوئی اہل زکوٰۃ آپ سے درخواست کرتا تو اس کو یہ کہہ دینے کے بعد زکوٰۃ دیتے۔

”یاد رکھو! کہ اس میں غنی اور کمانے کے قابل انسانوں کا کوئی حصہ نہیں“ آپ صاحب مال سے زکوٰۃ لے کر مستحق کو عطا فرماتے، آپ کی عادت طیبہ یہ تھی کہ جس علاقے کی زکوٰۃ جمع ہوتی وہیں تقسیم کی جاتی۔ اگرچہ رہتی تو پھر آپ کے پاس بھیج دی جاتی چنانچہ آپ اسے دوسری جگہ تقسیم فرماتے! یہی وجہ تھی کہ آپ اپنے عاملین کو وادیوں میں بھیجتے۔ اور بستنیوں میں نہ بھیجتے بلکہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہم دیا کہ اہل تمنہ سے زکوٰۃ لے کر انہیں کے فقراء میں تقسیم کر دو۔ اور یہ نہ فرمایا کہ میرے پاس لے کر آجانا اور نہ آپ کا یہ طریقہ تھا کہ عاملین کو چوپالیوں، پھلوں اور فصلوں جیسے ظاہری اموال کے مالکوں کی طرف بھیجا تھا بلکہ آپ کھجوروں کے مالکوں کے پاس اندازہ کرنے والے کو بھیجتے اور وہ ان کی کھجوروں کے پاس سے گزرتا اور دیکھتا کہ کتنے دسق کھجوریں ہو رہی ہیں اور ان پر زکوٰۃ کی مقدار کا اندازہ کرتا اور آپ اندازہ کرنے والے

کو حکم دیتے کہ ان کے لیے تیسرا یا چوتھا حصہ چھوڑ دے۔ چنانچہ وہ (چونکہ حقیقی حصہ) کو اندازے میں ظاہر نہ کرتا کیونکہ کھجوریں آفات سے کم ہی محفوظ رہتی ہیں۔ یہ اندازہ اس لیے کیا جاتا تھا کہ اگر باب مال کے پھلوں کو خوراک بنانے، ختم کر ڈالنے اور انہیں اپنے تصرف میں لے آنے سے قبل ہی زکوٰۃ کی مقدار معلوم کر لی جائے اس لیے آپ اندازہ کرنے والے کو اہل خیبر اور ان کے مزارعین کے پاس بھیجتے اور وہ ان کے پھلوں اور فصلوں کا اندازہ کر لیتا اور اس (زکوٰۃ) کے ایک حصہ کا یقین کر ڈالتا۔ پھر آپ حضرت عبداللہ بن رواحہ کو (ان کی طرف) بھیجتے۔ اور جب یہ لوگ انہیں رشوت دینا چاہتے تو حضرت عبداللہ بن رواحہ فرماتے۔

تم مجھے حرام کھلانا چاہتے ہو، خدا کی قسم میں تمہارے پاس اس ہستی کے پاس سے آیا ہوں جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے اور تم لوگ (اس حرکت سے باعث) میرے نزدیک بندروں اور خنازیر سے زیادہ قابل نفرت ہو۔ لیکر تمہارے ساتھ نفرت اور حضور کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ نہیں کہ میں تم کو انصاف نہ کروں تو وہ (یہودی) کہتے، اسی وجہ سے (یعنی اس انصاف کے باعث) آسمان و زمین قائم ہیں۔

اور گھوڑے، چر، گدھے، سبزلیوں، ریگتال اور ایسے پھلوں سے آپ زکوٰۃ نہ لیتے جو نہ تولے جاتے تھے اور نہ ان کا ذخیرہ ہوتا۔ سوائے انگور اور کھجور کے، کیونکہ ان دونوں کی زکوٰۃ کیا کرتے اور خشک و تر کا امتیاز نہ برتتے تھے۔

شہد کے بارے میں آپ کا طرز عمل مختلف
کیا شہد پر زکوٰۃ واجب ہے؟ فیہ ہے چنانچہ ابو داؤد نے عمرو بن شعیب

سے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے اپنے دادا سے روایت کی کہ نبی متحان کا ایک آدمی ہلال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شہد کا عشرے کو حاضر ہوا۔ نیز اس نے اس وادی کے لئے اس کی درخواست قبول فرمائی پھر جب حضرت

عمر بن خطاب رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ بنے تو سفیان بن وہب نے آپ سے اس کے متعلق دریافت کرنے کے لیے لکھا تو حضرت عمرؓ نے جواب بھیجا کہ اگر وہ تمہیں بھی شہد کا عشر اسی طرح ادا کرے جس طرح نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کرنا رہا ہے تو اس کا علاقہ اس کی نگرانی میں رہنے دو اور اگر ایسا نہ کرے تو بہر (علاقہ) برسات کی مکھیاں (عطیہ خدا) ہیں جس کا جی چاہے کھائے۔

اس حدیث کی ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں ”کہ ہر دس قرب میں سے ایک قرب، اور سنن ابن ماجہ میں حضرت عمرو بن شعیب کی روایت ہے کہ انہیں اپنے والد سے، انہیں دادا سے روایت پہنچی کہ آپ نے شہد سے عشر رسواں حصہ لیا اور مسند امام بیہق ابو یسارۃ لقفی سے مروی ہے انہوں نے بتایا، کہ میں نے عرض کیا۔

اے اللہ کے رسول، میرے پاس شہد (کا چھتہ) ہے۔

آپ نے فرمایا، دسواں حصہ ادا کرو۔

میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، اسے میری نگرانی میں رہنے دیجیے۔

آپ نے منظور فرمایا۔

اور عبد الرزاق نے عبید اللہ بن محرز سے انہوں نے زہری سے انہوں نے ابو سلمہ سے انہوں نے حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت کیا۔ کہا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ نے ابن ہشام کو لکھا کہ شہد میں سے دسواں حصہ لیا جائے گا، امام شافعی فرماتے ہیں کہ ہمیں انس بن عیاض نے انہوں نے حارث بن عبد الرحمن سے انہوں نے ابو ذؤاب سے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے سعد بن ابی ذؤاب سے روایت کرتے ہوئے بتایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور اسلام قبول کیا۔ پھر میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول میری قوم کے لیے ان کے اموال میں سے زکوٰۃ کا حصہ متعین

فرما دیجئے جب وہ اسلام لا کر عمل پیرا ہوں، چنانچہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرمایا (پھر) مجھے ان پر گورنر (عامل) مقرر کر دیا۔ (آپ کے بعد) حضرت ابو بکرؓ اور پھر حضرت عمرؓ نے بھی مجھے اتنے پر گورنر مقرر کیے رکھا۔ راوی نے بتایا کہ ان کے ساتھ اس وقت کوئی سپاہ فام بھی تھا۔ انہوں نے کہا میں نے شہد کے متعلق اپنی قوم سے بات کی اور اس سے کہا کہ اس پر بھی زکوٰۃ (ادا کرنا) ہوگی کیونکہ جس پھل کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی۔ اس میں کچھ بھی خیر نہیں ہوتی۔ قوم نے جواب دیا کہ آپ کے خیال میں کس قدر (زکوٰۃ) ہوگی؟ میں نے کہا کہ سوال حصہ، پھر میں نے سوال حصہ لے لیا اور حضرت عمرؓ نے خطاب سے ملا اور تمام واقعہ عرض کیا۔ حضرت عمرؓ نے اسے لیا اور اس کی قیمت مسلمانوں کے صدقات (کے مال) میں رکھ دی۔ ارے امام احمد نے روایت کیا ہے۔

ان احادیث اور احکام اختلاف میں اختلاف

اختلاف ہے۔ چنانچہ بخاری فرماتے ہیں، صحیح مسئلہ کے مطابقت شہد میں کوئی زکوٰۃ نہیں۔ ترمذی فرماتے ہیں کہ اس سلسلہ میں بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حکم ثابت نہیں اور ابن منذر فرماتے ہیں کہ شہد کے عشر میں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی روایت ہے اور نہ کوئی اجماع ثابت ہے۔ اس لئے اس میں زکوٰۃ واجب نہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ شہد میں عشر کی روایت ضعیف ہے اور جس روایت میں ہے کہ عشر نہ لیا جائے گا۔ عمر بن عبد العزیز کی روایت کے سوا وہ بھی ضعیف ہیں اور سعد بن ابی ذنا ب ایسا قول نقل کرتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد میں سے صدقہ لینے کا حکم نہیں دیا اور اگر کچھ فرمایا ہے تو دینے والے کے لیے اسے تطوع (یعنی نفلی صدقہ) کی صورت دی ہے۔ شافعی فرماتے ہیں کہ میرا خیال تو یہ ہے کہ (شہد والے) سے کچھ نہ لیا جائے، کیونکہ نہ لینے کی روایات تو ثابت

ہیں۔ لیکن لینے کی روایات ثابت نہیں۔ اس لیے اسے معاف ہی رکھا جائے اور تبیحی بن آدم نے روایت کیا کہ ہمیں حسین بن زید نے بتایا۔ انہوں نے جعفر بن محمد سے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ شہد میں زکوٰۃ نہیں؟ تبیحی بتاتے ہیں کہ حسن بن صالح سے شہد کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے بھی اس میں کوئی (زکوٰۃ) نہیں بتائی اور حضرت معاذ بن کے متعلق مروی ہے۔ کہ انہوں نے شہد میں سے کچھ نہیں لیا۔ حمیدی کہتے ہیں کہ ہمیں سفیان سے انہیں ابراہیم بن میر سے انہیں طاؤس سے انہیں معاذ بن جبل سے روایت پہنچی کہ ان کے پاس گائے کا سر اور شہد لایا گیا تو حضرت معاذ بن نے فرمایا کہ مجھے ان دونوں کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز (زکوٰۃ) کا حکم نہیں دیا۔ شافعی فرماتے ہیں کہ ہمیں مالک سے اور انہیں عبد اللہ بن ابی بکر سے معلوم ہوا تھا، بتایا کہ میرے والد کے پاس حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا مکتوب آیا اور وہ اس وقت منیٰ میں تھے، فرمایا کہ گھوڑوں اور شہد پر زکوٰۃ مت لینا۔ یہ اٹار ایک دوسرے کو قوی کرتے ہیں۔ ان کے مخارج بھی متعدد ہیں اور فرق بھی مختلف ہیں اور ان میں مرسل روایات مسند روایات کے (اجتماع) سے قوی ہو جاتی ہیں۔

امام ابو حنیفہ کا مسلک | امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ یہ (شہد) عشری زمین سے لیا جائے تو اس وقت اس کی عشر واجب ہے

اور اگر یہ خراجی زمین سے حاصل کیا گیا ہو تو پھر اس پر کچھ بھی واجب نہ ہوگا کیونکہ خراجی زمین کے مالک پر جو خراج واجب ہوتا ہے وہ فصلوں اور پھلوں ہی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لہذا اب اسی وجہ سے کوئی دوسرا ٹیکس اس پر عائد نہیں کیا جاسکتا اور عشری زمین کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے مالک پر کوئی ٹیکس عائد نہیں۔ لہذا اس کی پیداوار پر اسے زکوٰۃ دینا پڑے گی۔

امام احمد نے دونوں قسم کی زمینوں کو مساوی قرار دیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے خراجی اور عشری سب پر عشر واجب قرار دیا ہے۔ لیکر وجوب کے حامیوں کے مابین اختلاف ہے کہ آیا اس کا نصاب معین ہے یا نہیں؟ ایک یہ قول ہے کہ قبیل و کثیر سب پر واجب ہے یہ ابو حنیفہ کا قول ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس کا نصاب متعین ہے کہ لیکن اس کی مقدار میں اختلاف ہے۔ ابو یوسف فرماتے ہیں کہ دس رطل (مقدار نصاب) ہے۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ پانچ افراق ہے اور ایک فرق چھتیس عراقی رطل کا ہوتا ہے۔ امام احمد فرماتے ہیں کہ اس کا نصاب دس افراق ہے (امام احمد کے اصحاب کا فرق کے اندازے میں اختلاف ہے۔ ایک قول کے مطابق یہ ساٹھ رطل کا ہوتا ہے۔ دوسرے کے مطابق چھتیس رطل کا اور تیسرے کے مطابق سولہ رطل کا ہوتا ہے اور یہی امام احمد کی ظاہری کلام کا مطلب ہے۔

اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
زکوٰۃ ادا کرنے والے کے لیے دعا پاس کوئی مال زکوٰۃ لے کر آتا تو آپ
 اس کو دعا دیتے۔ چنانچہ کبھی آپ اس طرح دعا فرماتے۔

اللہم بآرک فیہ و فی اہلہ

یعنی اے اللہ اسے اور اس کے اونٹوں کو برکت عطا فرما۔

اور کبھی کہتے۔ اللہم صل علیہ۔

یعنی اے اللہ اس پر رحم فرما۔

اور زکوٰۃ کی مد میں اچھا اچھا مال چھانٹ لینے کا دستور نہ تھا بلکہ اوسط درجہ کا مال لینے کا اصول مروج تھا، اس لیے آپ نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو مال زکوٰۃ کے لیے (اچھا اچھا مال لینے سے) منع فرمایا۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ایک کے لیے صدقہ دوسرے کے لیے ہدیہ صدقہ کرنے والے کو اپنے

صدقہ کا مال خریدنے سے منع فرماتے۔ اور اگر کوئی فقیر کسی غنی کو صدقہ کا مال ہدیہ کے طور پر دیتا تو آپ اس کو کھالینے کی اجازت دیتے چنانچہ حضرت بریرہؓ پر جو مال صدقہ کیا گیا تھا آپ نے اس میں سے کھایا اور فرمایا کہ یہ مال اس کے لیے صدقہ ہے اور ہمارے لیے ہدیہ ہے۔

کبھی آپ مال صدقہ میں سے مسلمانوں کے مصالح (رہا ہی) کاموں کے لیے قرض لے لیتے۔ مثلاً آپ نے ایک لشکر ترتیب دیا۔ لیکن اونٹ کم رہ گئے۔ آپ نے حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے فرمایا کہ صدقہ کی جوان اونٹنیوں میں سے لاؤ اور آپ اپنے ہاتھ سے اونٹ کو نشان لگاتے تھے۔ آپ ان کے کانوں میں نشان لگاتے تھے۔ اور جب کبھی قحط سالی ہو جاتی تو آپ مالکان (زمیندار) سے صدقہ کا قرض بھی لے لیتے جیسے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے دو سال کے صدقہ کا مال قرض لیا۔

فطرہ اور اس کی اہمیت

عید کی نماز سے پہلے پہلے ادا کر دینا سنت ہے

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول | نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہر مسلمان اور چھوٹے بڑے مرد، عورت، آزاد

غلام ہر ایک پر رشتی کہ جو کسی کی کفالت میں ہو اس پر بھی کھجور یا جو یا پنیر کشمش کا ایک صاع صدقہ فطر فرض فرمایا ہے۔ نیز آپ سے آٹے یا گندم کا ایک صاع بھی منقول ہے اور معروف یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے ان مذکورہ اشیاء کے مقابلہ میں گندم کا نصف صاع مقرر کیا ہے۔ راہبواؤ اور صحیحین میں ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ مقدار مقرر کی ہے۔ اس سلسلہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مرسل اور مسند آثار ملتے ہیں وہ ایک دوسرے کو تقویت دیتے ہیں۔ ان میں سے حضرت ثعلبہ بن عبد اللہ بن ابی صغیر کی روایت ہے انہوں نے اپنے والد سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

گندم کا ایک صاع دو آدمیوں پر تقسیم ہوگا (مسند امام احمد)
حضرت حنت بصری فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے منبر پر

رمضان کے آخر میں خطبہ دیا، اور فرمایا، اپنے روزے کا صدقہ ادا کرو۔ لیکن لوگوں کو کچھ معلوم نہ تھا۔ چنانچہ انہوں نے یہاں یعنی اہل مدینہ والوں سے فرمایا، اٹھو اور اپنے بھائیوں کو سکھاؤ، کیونکہ یہ نہیں جانتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر آزاد، غلام، مرد، عورت پر کھجور یا جو کا ایک صاع یا گندم کا نصف صاع فرض کیا ہے، لیکن جب علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور انہوں نے اشیاء کی ارزانی دیکھی تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو فراخی اور کشادگی عطا فرمائی ہے۔ لہذا گندم اور دوسری سب چیزوں میں ایک صاع ادا کیا کرو۔ اور ہمارے شیخ ابن تیمیہؒ اس مذہب کو قوی سمجھتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ کفارات میں امام احمد نے اسی قول پر قیاس کیا ہے اور فرمایا ہے کہ دوسری چیزوں کی نسبت گندم نصف صاع واجب ہے۔

آپ کا معمول یہ تھا کہ نماز عید سے قبل صدقہ ادا فرما دیا کرتے اور سنت میں آپ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا:

جس نے نماز سے قبل ادا کیا وہ مقبول زکوٰۃ ہے اور جس نے نماز کے بعد ادا کیا تو وہ ایک عام صدقہ ہے۔

اور صحیحین میں حضرت ابن عمرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، کہ عید گاہ کی طرف لوگوں کے روانہ ہونے سے پہلے ہی صدقہ فطر ادا کر دیا کرو۔ ان دونوں روایات کا مقتضی یہ ہے کہ صدقہ کو نماز عید سے مؤخر نہ کیا جائے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد یہ فوت ہو جاتا ہے۔ یہی درست مسلک ہے، کیونکہ ان احادیث میں کوئی تعارض نہیں اور نہ کوئی ناسخ ہے۔ اور نہ اجماع اس کی نفی کرتا ہے اور ہمارے شیخ ابن تیمیہؒ اسی مذہب کو قوی سمجھتے تھے۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ قربانی امام کی ادا کرنا نماز پر موقوف ہے نہ کہ وقت پر اور اگر کوئی امام کی نماز سے قبل قربانی کا بانور ذبح کر لے تو اس کا ذبیحہ قربانی نہیں ہوگا بلکہ یہ محض بکری کا گوشت ہے۔ یہی بات

دوسرے مسائل میں بھی صادق آتی ہے۔ دو مواقع پر آپ سے بھی یہی فعل ثابت ہے۔

صدقہ فطر مساکین کے لیے | نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ یہ تھی کہ آپ یہ صدقہ فطر مساکین کے لیے

مختص فرمادیتے اور اقسام اشتگانہ پر ایک ایک مٹھی تقسیم نہ کرتے۔ نہ آپ نے اس کا حکم دیا اور نہ آپ کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے کسی نے ایسا کیا بلکہ ہمیں جو اقوال پہنچے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اسے صرف مساکین پر ہی کیا جا سکتا ہے اور یہ قول دوسرے قول سے زیادہ قابل تزییح ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ اسے اقسام اشتگانہ پر تقسیم کر دیا جائے۔

نقلی صدقات میں سنت رسول | نقلی صدقات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ یہ تھی کہ آپ کے پاس جو کچھ

بھی ہوتا صدقہ کر دیتے۔ آپ تمام لوگوں سے زیادہ صدقات کرتے، اور جب اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ عطا فرماتے اور آپ اس کی کثرت و وفات نہ چاہتے اور آپ سے جو بھی سوال کرنا، آپ اس کو منظور کیا بہت ضرور عطا فرماتے اور آپ کی عطا ایسی تھی کہ جیسے فقر کا کوئی خطرہ ہی نہ ہو۔ آپ کے نزدیک صدقہ کرنا سب سے زیادہ محبوب تھا اور آپ جو کچھ عطا فرماتے اس سے آپ کو عطیہ دینے والے سے بھی کہیں زیادہ فرحت اور خوشی ہوتی۔ آپ تمام لوگوں سے زیادہ سخی تھے اور آپ کا ہاتھ گویا ر عطا کرنے میں ایک چلتی ہوئی آندھی تھا۔ کوئی ضرور تمند آتا تو اسے اپنے آپ پر بھی تزییح دیتے، کھانے میں بھی اور لباس میں بھی۔ آپ کے عطا یا اور صدقات کئی انواع کے تھے۔ کبھی بیہ کرتے کبھی ہدیہ دیتے کبھی ایک چیز خریدتے پھر بیچنے والے کو اس کی قیمت اور وہ چیز دونوں عطا فرمادیتے جیسا حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے ساتھ معاملہ فرمایا، کبھی قرض لیتے اور اس سے زیادہ یا افضل اور بہتر عطا فرماتے۔ کبھی کچھ خریدتے تو اس کی قیمت بہت زیادہ

میں سے نور ہے جسے اللہ تعالیٰ بندے کے قلب میں ڈال دیتا ہے اور یہ نور ایمان کا نور ہوتا ہے، چنانچہ یہ سینہ کو کھولتا اور وسعت عطا کرتا اور قلب میں فرحت پیدا کرتا ہے اور جب بندے کے قلب سے نور ضائع ہوتا ہے تو وہ تنگ دل، اور پریشان ہو جاتا ہے، اور گویا وہ سب سے زیادہ تنگ اور دشوار قسم کے قید خانہ میں ہوتا ہے۔

جامع ترمذی میں مروی ہے کہ بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عجیب نور قلب میں داخل ہوتا ہے تو قلب، بس وسعت و انشراح پیدا ہو جاتا ہے۔“

عرض کیا گیا: اے اللہ کے رسول اس کی علامت کیا ہے۔

آپ نے فرمایا: اس کی علامت، دوام کے گھر کی طرف انابت اور دارالفرود (دنیا) سے نفرت، اور موت کے آنے سے قبل ہی اس کی تیاری ہے۔ چنانچہ بندے کو انشراح کے باعث اس نور کا حصہ عطا ہوتا۔

یہی معاملہ نور حسی اور ظلمت حسی کا ہے، وہ سینہ میں وسعت پیدا کرتی ہے اور یہ تنگ دلی پیدا کرتی ہے۔ اسی قبیل سے علم ہے، وہ سینہ میں اس قدر انشراح اور فراخی سے پیدا کرتا ہے کہ دنیا بھر سے زیادہ وسعت حاصل ہو جاتی ہے لیکن جہالت، تنگ دلی اور القباض پیدا کرتی ہے اس لیے بندے کا علم جس قدر بڑھتا ہے انشراح اور وسعت قلب میں اسی قدر اضافہ ہوتا ہے اور یہ ہر علم کی خاصیت نہیں بلکہ صرف اسی علم کی خاصیت ہے جو بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ وہی علم فائدہ بخش ہے۔ اسی علم کے حاملین تمام انسانوں سے زیادہ وسیع (طرف والے) فراخ دل، اخلاقِ حسنہ کے مالک اور خواہش ہوتے ہیں۔ اسی سے انابت الی اللہ اور اللہ کی محبت قلبی اس کی طرح جھکاؤ، اس کی عبادت کو نعمت سمجھنے کا احساس ہوتا ہے، حتیٰ کہ اس سے زیادہ بندے میں کوئی بات شرح قلب

کی موجب نہیں ہوتی، بلکہ بعض اوقات انسان یوں بھی کہنے لگتا ہے کہ اگر میں جنت میں اسی حالت میں رانا بیت اللہ کی حالت میں، ہوتا تو میری زندگی کیا خوب ہوتی۔

الشرح قلب - خوش نفسی اور تنعم قلبی ہی محبت کو خاص طور پر بہت زیادہ داخل سے جیسے اس کا احساس ہوتا ہے وہی اس کا رمز شناس ہوتا ہے، اور جس قدر محبت قوی اور شدید ہوگی اسی قدر سینہ میں فراخی اور انشراح ہوگا، تنگ دلی پاس بھی نہیں پھٹسکتی، البتہ اگر وہ اہل باطل اور بے کار لوگوں کو دیکھ لے تو انہیں دیکھ لینے سے اس کی آنکھوں میں کھٹک پیدا ہو جاتی ہے اور ان سے اختلاط اس کے لیے روحانی بخار بننے جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ سے اعراض، دوسروں کے ساتھ تعلق قلب، اللہ کے ذکر سے غفلت اور دوسروں کی محبت، تنگ دلی کے سب سے بڑے اسباب ہوتے ہیں، کیونکہ جو اللہ کے سوا کسی اور سے محبت رکھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کے باعث اسے سزا دے گا اور غیر اللہ کے زنداں میں اس کا قلب مجوس کر دے گا، پس کرۂ ارض پر اس سے زیادہ بد نخت، تنگ دل اور بد حال کون ہوگا؟ ہر حالت اور ہر مقام پر ذکر خدا کی مداومت شرح صدر کے اسباب میں سے ہے، اس لیے انشراح صدر اور نعیم قلب کے لیے ذکر میں ایک عجیب تاثیر رکھی گئی ہے اور تنگی، انقباض اور عذاب کے لیے غفلت ہی ایک عجیب تاثیر ہے۔

خلق کے ساتھ احسان کا برتاؤ۔ | اسی طرح خلق کے ساتھ احسان کا برتاؤ ہے جو احسان کرنے والا۔ خلق سے

کے ساتھ روار کھتا ہے مانی طور پر بھی اور دوسرے طریقوں پر بھی، محسن اور کریم ساری خلقت کے مقابلہ میں کہیں زیادہ شرح صدر کا حامل ہوتا ہے، اس کا نفس پاک ہوتا ہے اور وہ نعیم قلب کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے اور نخیل جس میں احسان کا مادہ نہیں پایا جاتا، وہ سب لوگوں

سے زیادہ تنگ ظرف، بد حال اور حزن و ملال کا مجموعہ ہوتا ہے۔ بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنجیل اور سخی کی مثال دی ہے کہ جیسے دو آدمی ہوں، جن کے بدن پر لوہے کے لباس ہوں جیسے ہی سخی صدقہ کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا لباس کھل جاتا اور فراخ ہو جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے کپڑے گھٹیتا ہے اور نشانات چھوڑ جاتا ہے۔ اور جو نہی بنجیل صدقہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو لوہے کے لباس کی ہر کرسی اپنی جگہ پر جم جاتی ہے اور وہ ذرا بھی فراخ نہیں ہوتا، تو گویا یہ سخی مومن کے شرح صدر اور وسعت قلب کی مثال ہے اور دوسری مثال بنجیل کی تنگ ظرفی اور انقباض سے قلب کی ہے۔

شجاعت اور وسعت ظرف | اسی طرح شجاعت ہے کیونکہ شجاع وسعت ظرف اور فراخی قلب کا مالک ہوتا ہے

اور بزدل تمام لوگوں میں تنگ ظرف اور منقبض ہوتا ہے اس کے لیے کوئی فرحت اور خوشی نہیں اور نہ لذت و نعمت ہے۔ وہاں اگر کچھ حاصل ہوگا تو صرف ویسی ہی لذت چو پاؤں اور حیوانات کو فہم و فراست سے عاری ہونے کے سبب حاصل ہے۔ اسی طرح بلکہ ان تمام مذکورہ صفات سے زیادہ اہم یہ ہے کہ دل ان تمام صفات مذمومہ سے خالی کر دیا جائے جو تنگی اور عذاب کا سبب بنتے ہیں اور اس کی صحت میں اڑ بن کر رہ جاتے کیونکہ جب تک انسان شرح صدر کے اسباب کی طرف راغب نہ ہوگا اور صفات مذمومہ اس کے قلب سے خارج نہ ہوں گے تو اسے کما حقہ الشراح صدر حاصل نہ ہوگا۔

قلب کے انقباض و جنس کے محرکات | اسی طرح نظر و کلام، استماع مخالفت (میل جول)، اور اکل، نوم (کھانے

اور پینے فضول اور لغو چیزوں کا ترک کرنا اور ان سے بچنا ہے کیونکہ یہ فضولیات آلام و غموم اور ہجوم کو قلب میں انقباض و جنس اور تنگی پیدا کرتے ہیں اور عذاب کا سبب بنتے ہیں۔ بلکہ دنیا و آخرت کا بیشتر عذاب انہی کی کرشمہ سازی ہے۔

واقعہ بہرے کہ ان آفات میں سے کسی آفت میں حصہ لے کر (انسان) کسی قدر تنگ نظر اور بد حال ہو جاتا ہے اور کسی قدر پریشانی اور منقبض ہو جاتا ہے۔
 (واقعہ یہ ہے) کہ ان خصالی جیدہ میں سے کچھ حصہ حاصل کر کے بھی انسان کس قدر خوش عیش ہو جاتا ہے اور اس کی قوت اسی پر وار اور اسی کے گرد سرگراں ہوتی ہے، اس آدمی کا حصہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں ہے۔

إِنَّ الْآلَاءَ بَرَّارٍ لِّفِي نَعِيمٍ -

بے شک نیک لوگ البتہ نعمتوں میں (گھرے ہوئے) ہوں گے۔
 اور برے آدمی کا حصہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم میں ہے۔

إِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ -

بے شک فاسق لوگ دوزخ میں ہوں گے۔

ان دونوں کے درمیان کئی امتیازات ہیں جنہیں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے۔

الغرض نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاقِ حسنہ میں اکمل ہیں۔ آپ ہی سے نثرے صدر وسعت قلب، آنکھوں کی ٹھنڈک اور روحانی زندگی حاصل ہو سکتی ہے۔
 گویا آپ نثرے صدر اور حیاتِ روحانی، اکمل الخلق ہیں اور اس اتباع کے باعث بندے کو بھی جو نثرے صدر اور ذکر کے لیے درجہ کمال میں حاصل ہوگا۔ آپ کے متبعین کو ان کے اتباع کے مطابق اللہ کی جانب سے حفاظت، عصمت (تحفظ) دفاع، اعزاز اور امداد و اعانت حاصل ہوگی، بعض کو کم اور بعض کو زیادہ، پس جو بھلائی پائے اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی حمد کرے اور جسے اس کے علاوہ کچھ اور (یعنی مزا) ملے تو چاہیے کہ صرف اپنے آپ کو مستحق ملامت خیال کرے۔

روزہ اور اس کے برکات و مصالح

صوم رمضان کے تدریجی مرحلے، رخصت و عزیمت کے پہلو

عبدالوہاب اور معبود کا باہمی راز | روزے سے مقصود و شہوات سے حبس نفس اور مالوفات سے انقطاع اور قوائے شہوانیہ کی تعدیل ہے۔ تاکہ انتہائی سعادت اور پورے انعامات حاصل ہو سکیں اور اسے شرف قبول حاصل ہو، جو دراصل ذریعہ ہے تزکیہ نفس کا اور اسی میں حیات ابدی معر ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے، جس میں انسان دوسرے کی بھوک، دوسرے کی پیاس اور دوسرے کی کلفت پورے طور پر محسوس کر سکتا ہے۔ اکل و شرب کی یہ کمی شیطان کے لئے تنگنائے بن جاتی ہے، جس سے اس کا گزر ناوشوار ہو جاتا ہے۔ نیز معاد و معاش کے مضرات کی گنجائش کم ہو جاتی ہے یہ (بدن) کے ہر عضو کو تسکین بخشتا اور ہر قوت کی بے راہ روی کو قابو میں رکھتا ہے گویا یہ پرہیزگاری کی لگام اور جنگ کرنے والوں کی ڈھال ہے۔ صالحین اور مقربین کی ریاضت ہے اور تمام اعمال میں روزے کا عمل ہی ایسا ہے جو صرف رب العالمین کے لئے ہے، کیونکہ روزے دار ہر چیز سے رکا رہتا ہے۔ وہ کھانا پینا اور شہوتِ رضائے الہی کی خاطر چھوڑ دیتا ہے گویا اس نے نفسانی خواہشات، محبوب باتیں اور لذات دنیاوی اللہ کی محبت اور رضا کی وجہ سے ترک کر دیں۔

یہ عمل (روزے کا) بندے اور اس کے پروردگار کے درمیان ایک راز ہے جسے صرف وہی جانتا ہے۔

اس میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سب سے اکمل اور حصول مقصود کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، نیز عوام کے لئے آسان تر بھی ہے۔ چونکہ مرغوبات و شہوات سے بچنا تمام کاموں سے زیادہ مشکل اور سخت تر تھا۔ اس لئے اسے ہجرت کے بعد اسلام کے عہد متوسط تک مؤخر کیا گیا تاکہ عوام کے قلوب توحید اور نماز پر جم جائیں اور قرآن کے اوامر سے مالوف ہو جائیں۔ چنانچہ یہ کام ہجرت کے بعد عہد اسلام کے وسط تک اٹھا رکھا گیا۔ یہ تدریجی طور پر بروئے عمل آیا۔ ہجرت کے بعد دوسرے سال یہ فرض کیا گیا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو آپ نورِ مضانوں کے روزے رکھ چکے تھے۔

روزے کے تین مراتب تھے۔

پہلا طریقہ تخنیر تھا، یعنی اگر کوئی چاہے تو ہر روز فقیر کو کھانا کھلاتا رہے اور خود روزہ نہ رکھے پھر یہ ہو کہ بوڑھا شخص یا عورت اگر چاہیں تو ہر روز فقیر کو کھانا کھلا دیا کریں اور خود روزہ نہ رکھیں، نیز مریض اور مسافر کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی گئی۔ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو اگر اپنی یا بچہ کی صحت کا خطرہ ہو تو قضا کی تاکید کے ساتھ وقتی طور پر مسکین کو ہر روز کھلا کر روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی گئی۔

دوسرا طریقہ لازمی روزے کا تھا، اگر روزے دار کچھ کھانے سے پہلے سو جاتا تو اگلی رات تک اس پر کھانا پینا حرام تھا۔

اس دوسرے طریقہ کو تمیزے طریقہ نے منسوخ کر دیا اور یہ قیامت تک مشروع رہیگا
صوم وصال پر آپ کا عمل لیکن صحابہ کو ممانعت | آپ رمضان شریف میں کثرت سے کئی اقسام کی عبادتیں کرتے

چنانچہ رمضان مبارک میں حضرت جبریل علیہ السلام سے آپ قرآن مجید کی منزلوں کی تمکرات کرتے۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو آپ تیز آندھی سے بھی زیادہ شدید

کے ساتھ سخاوت کرتے۔ آپ لوگوں سے بہت زیادہ سخی تھے۔ لیکن رمضان میں تو صدقات و احسان تلاوت قرآن مجید، نماز، ذکر اور اعتکاف میں از حد اضافہ ہو جاتا اور دوسرے مہینوں کی نسبت رمضان المبارک کے مہینہ کو عبادت کے لیے مخصوص فرمالتے۔ یہاں تک کہ بعض اوقات آپ صوم وصال (سلسل روزہ) رکھتے تاکہ آپ ہر وقت اپنے پروردگار کی عبادت میں مصروف رہ سکیں۔

(لیکن) آپ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو صوم وصال سے منع فرماتے تھے۔

وہ عرض کرتے کہ آپ تو یارسول اللہ صوم وصال رکھتے ہیں؟

تو آپ فرماتے: میں تمہاری طرح نہیں ہوں، میں رات گزارتا ہوں اور ایک روایت میں آتا ہے کہ میں اپنے پروردگار کے پاس ہوتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ اس خوردنوش میں لوگوں کا اختلاف ہے اور اس میں دو قول ملتے ہیں۔

ایک تو یہ کہ یہ خوردنوش حسی ہے، جو (مادی) منہ سے (کھایا جاتا تھا) کہتے ہیں کہ یہی الفاظ کا حقیقی مطلب ہے اور اس سے روگرداں ہونے کی حاجت نہیں۔

دوسرا قول یہ ہے کہ اللہ کے خوردنوش عطا کرنے کا مطلب علوم کی غذا ہے اور اللہ کے سامنے لذتِ مناجات، اس کے قرب میں سکون چشم اس کی محبت کے انعامات کا فیضان ہے جو قلب پر نازل ہوتا ہے اس کے علاوہ اس قسم کے دیگر احوال، جو غذائے قلبی، انعامات روحانی سکون نفس و روح کی حیثیت رکھتے ہیں اور جسے کچھ بھی تجربہ ہو۔ وہ جانتا ہے کہ بدن قلبی اور روحانی غذا کے مقابلہ میں یکسر حیوانی غذا سے مستغنی ہو جاتا ہے خصوصاً ایسا آدمی جو اپنے مطلوب کو حاصل کر لے، مہرور ہو اور اپنے محبوب کے نظارہ سے آنکھیں ٹھنڈی کر رہا ہو، اس سے راضی ہو محبوب کے لطف و کرم۔ ہدایا و احسانات ہر وقت اسے مل رہے ہوں اور محبوب بھی رکھتا ہو۔ تو کیا یہ محب کے لیے سب سے بڑی غذا نہیں؟ (اگر دنیاوی مواقع پر ایسے حالات ہو سکتے ہوں) تو (فرا سوچیے تو سہی) اس حبیب کی کیا کیفیت ہوگی؟ جس سے زیادہ بزرگ کوئی نہیں، جس سے زیادہ عظمت کسی کی نہیں۔ اور جس سے زیادہ جمیل و کامل کوئی نہیں اور جس سے

زیادہ محسن کوئی نہیں۔ جب محب کا دل اس کی محبت سے لبریز ہو گیا اور قلب کے تمام اجزاء بدن کے تمام جوارح اس کی ملکیت میں آگئے۔ جب اس کی محبت سب سے زیادہ گہری اور اثر انگیز ہوتی ہے۔ اور اپنے حبیب کے ساتھ یہ اس کی شان ہوتی ہے تو یہ کیسے نہ ہوتا کہ یہ محبت اپنے حبیب کے ہاں سے دن رات نہ کھاتا پیتا، یہی وہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے پروردگار کے پاس ہوتا ہوں وہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ اور اگر یہ مادی خورد و نوش ہوتا تو صوم وصال تو لوگ رہا آپ صائم (روزے دار) ہی نہ ہوتے اور یہ کیفیت اگر صرف رات کی حامل ہوتی تو وہ صوم وصال نہ ہوتا۔

صوم وصال کے بارے میں تین قول | نیز آپ صحابہؓ کے سوال پر کہ آپ صوم وصال رکھتے ہیں! جواب نہ دیتے کہ ”میں وصال نہیں

کرتا“ اور یہ نہ فرماتے کہ ”میں تمہاری طرح نہیں ہوں“ بلکہ آپ نے تو وصال کا اقرار کیا۔ اور اس بات کی نفی فرمادی کہ آپ کی اور صحابہؓ کی حالت یکساں نہیں، بلکہ امتیازی ہے جیسا کہ صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک یعنی صوم وصال رکھا۔ تو لوگوں نے بھی وصال شروع کر دیا۔ پھر آپ نے انہیں منع فرمایا عرض کیا گیا کہ آپ وصال کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں تم جیسا نہیں ہوں۔ مجھے کھلایا اور پلایا جانا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر رحمت کے باعث صوم وصال سے منع فرمایا اور سحری تک اجازت دی۔

صحیح بخاری میں حضرت ابو سعید خدریؓ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا اوصال مت کرو، جو وصال کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ سحری تک وصال کرے۔

اب سوال یہ ہے کہ مسئلہ کی نوعیت کیا ہے؟ کیا وصال جائز ہے یا حرام ہے یا مکروہ ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اس مسئلہ میں لوگوں کا اختلاف ہے اور اس میں تین اقوال ہیں۔

(۱) ایک تو یہ کہ اگر استطاعت ہو تو جائز ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیرؓ وغیرہ سے

یہی مروی ہے۔ حضرت ابن زبیرؓ کئی کئی ایام تک وصال کرتے تھے۔ اس مسلک والوں کا خیال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہؓ نے صوم وصال رکھا۔ حالانکہ آپ نے انہیں منع کر دیا تھا جیسا کہ صحیحین میں حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ آپ نے صوم وصال سے منع فرمایا اور فرمایا کہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں۔ چنانچہ جب (صحابہؓ) نے رکے تو انہوں نے آپ کے ساتھ ایک دن دو دن تین دن (صوم وصال) رکھا تو منع فرمائے کے بعد بھی آپ کا صحابہؓ کے ساتھ مل کر وصال ثابت ہے۔ اگر یہ ممانعت حرام کے معنی میں ہوتی تو صحابہؓ رکنے سے انکار نہ کرتے اور آپ اس کے بعد اور ان کے عمل کا اقرار (یعنی تائید) نہ فرماتے۔ ان کا کہنا ہے کہ جب صحابہؓ نے منع کرنے کے بعد بھی (صوم وصال) رکھا۔ حالانکہ (حضورؐ) جانتے تھے اور اس سے معلوم ہوا کہ آپ نے رحمت و تخفیف کے ارادہ (سے منع) فرمایا تھا اور حضرت عائشہؓ نے بھی فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کے باعث صوم وصال کی مخالفت کی تھی (متفق علیہ)

(۲) دوسرے گروہ کا خیال ہے کہ وصال جائز نہیں۔ امام مالکؒ، ابو حنیفہؒ، شافعی اور ثوریؒ کا یہی مذہب ہے ابن عبدالبرؒ ان سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے اسے کسی کے لیے بھی جائز نہیں بتایا۔

میں کہتا ہوں کہ اس کی کراہت پر شافعیؒ کی نص موجود ہے اور ان کے اصحاب کا اختلاف ہے۔ بعض نے مکروہ تھویمی اور بعض نے تتر یہی بتایا ہے اور حرام بتانے والوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعت سے استدلال کیا ہے اور نہی و ممانعت تحریم کی مقتضی ہے اور بتایا ہے کہ حضرت عائشہؓ کا فرمان "رحمت کے باعث" تحریم کی نفی نہیں کرتا، بلکہ تاکید کرتا ہے کیونکہ یہ بھی رحمت کے باعث ہوا کہ اسے ان پر حرام کر دیا، بلکہ تمام سناہی (ممنوعات) اُمت پر رحمت اور اس کے تحفظ و دفاع کی خاطر ہی ہیں۔

رہا ممانعت کے بعد بھی وصال کرنا تو یہ اس لیے نہیں کہ ممانعت کے باوجود ان کے صیام وصال کو برداشت کیا اور یہ (مقصد بھی تھا) کہ ممانعت کا سبب اس کی حکمت اور مضر عنصر بھی کھل کر سامنے آجائے۔ چنانچہ جب وصال کا ضرر اور مخالفت کی حکمت عیاں

ہو گئی تو یہی قبولیت ممانعت اور ترک وصال کی داعی بن گئی کیونکہ جب انہیں وصال سے عبادت میں تکلیف محسوس ہونے لگی جو اللہ کے حقوق میں سب سے زیادہ اہم اور قابل تزیح کام ہے اور فرائض ظاہری اور باطنی امور میں ہرج ہونے لگا اور بھوک ان کے حقوق کی ادائیگی میں رکاوٹ بننے لگی تو ان کے سامنے وصال کی ممانعت کی حکمت اور ضرر آگیا اور ان کا کہنا ہے کہ صحیحین میں حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات اس قدر ہو جائے اور دن اس قدر چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے تو (گویا) روزہ سے دار افطار کر لے۔ اور صحیحین میں اس طرح حضرت عبداللہ بن ابی اوفی سے مروی ہے ان کا کہنا ہے کہ آپ نے وقت افطار آنے پر مفطر قرار دے دیا۔ اگرچہ افطار نہ کرے اور یہ بات شرعاً وصال میں رکاوٹ ثابت ہوتی ہے (نیز) ان کا کہنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت فطرت پر رہے گی اور جب تک میری امت افطار میں جلدی کرتی رہے گی۔ تب تک بھلائی پر رہے گی۔ اور سنن میں آپ سے مروی ہے کہ جب تک لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے تب تک دین غالب رہے گا۔ (اور) یہودی اور عیسائی (افطار میں) دیر کرتے ہیں (نیز) سنن میں مروی ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرا سب سے زیادہ محبوب بندہ وہ ہے جو سب سے جلدی افطار کرے یہ روایت تاخیر افطار کی کراہت ظاہر کرتی ہے۔ لہذا جو (افطار) کو ترک دے تو یہ کس قدر (غلط) کام ہوگا؟

اور جب ایک بات مکروہ ہو تو وہ عبادت شمار نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ عبادت کو کم از کم مستحب کا درجہ ضرور حاصل ہونا چاہیے۔

(۳) تیسرا قول جو تمام اقوال سے زیادہ اعتدال پسندانہ ہے یہ ہے کہ سحری سے سحری تک وصال جائز ہے۔ یہ ہی احمد اور اسحاق سے منقول ہے حضرت ابو سعید خدری نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔

”وصال نہ کرو اور جو تم میں سے وصال کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ سحری تک وصال کرے (بخاری)“

یہ روزے کے لئے سب سے زیادہ سہل اور معتدل وصال ہے اور یہ عشاء کے کھانے کے قائم مقام ہے۔ فرق یہ ہے کہ ذرا مؤخر ہو گیا تو اس صورت میں، روزے دار دن رات میں ایک بار کھائے گا۔

رویت ہلال کی تحقیق اور شہادت کی شہادت | آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ جب تک رویت

ہلال کی تحقیق نہ ہو جائے یا کوئی عینی گواہ نہ مل جاتا آپ روزے شروع نہ کرتے جیسا کہ آپ نے حضرت ابن عمرؓ کی شہادت قبول کر کے روزہ رکھا۔ نیز ایک اعرابی کے کہنے پر روزہ شروع کر دیا۔ اور ان دونوں کی خبر پر اعتماد کیا اور انہیں لفظ شہادت کا پابند نہیں کیا اگر یہ خبر دینا ہو تو خبر واحد میں رمضان کے لئے کافی ہو جاتی اور اگر شہادت ہوتی تو شاہد کو لفظ شہادت کہنے کا پابند نہ کرتے اور اگر رویت یا شہادت دونوں نہ ہوتیں تو آپ شعبان کے تیس دن پورے کرتے اور اگر تیسویں رات کو بادل یا ابر حائل ہو جاتا تو آپ تیس دن مکمل کرتے اور پھر اگلے روز، روزہ رکھتے۔

اور آپ بادل کے دن کا روزہ نہیں رکھتے تھے نہ آپ نے اس کا حکم دیا، بلکہ فرمایا۔
جب بادل ہو تو شعبان کے تیس دن پورے کئے جائیں۔

اور آپ خود بھی ایسا ہی کرتے۔ اس طرح یہ آپ کی سنت بھی تھی اور یہ آپ کا حکم بھی تھا اور یہ روایت آپ کے اس فرمان کے منافی نہیں کہ جب تم پر بادل چھا جائے تو اس کا اندازہ کر لو اور قدر (اندازہ) سے مراد حسابِ مقدر ہے اور اس سے مراد تکمیل (ماہ) ہے جیسا کہ فرمایا:

أَصْمِلُوا الْعِدَّةَ، عِدَّةٌ پوری کرو۔

اور اکمال سے مراد اس ماہ کو مکمل کرتا ہے، جس کی (آخری تاریخ پر) بادل چھا گیا جیسا کہ صحیح بخاری میں مروی ہے کہ ”شعبان کی مدت پوری کرو“ اور فرمایا جب تک دیکھ نہ لو تب تک روزہ نہ رکھو اور جب تک (چاند) دیکھ نہ لو تب تک افطار نہ کرو۔ اگر بادل چھا جائیں۔ تو مدت مکمل کرو اور یہ جو اکمال مدت کا حکم دیا اس سے مراد مہینہ ہے اور یہ روزے

اور افطار کے موقع پر ہے۔

اس سے زیادہ واضح روایت آپ کا فرمان ہے کہ مہینہ انتیس دن کا ہے اس لئے جب تک اسے دیکھ نہ لو تب تک روزہ نہ رکھو اور اگر بادل چھا جائیں تو مدت (ماہ) پوری کرو۔ لفظی طور پر ابتدائے ماہ اور معنوی طور پر آخر ماہ کی طرف راجح ہے۔ اس لیے یہ جائز نہیں کہ لفظی مطلب کی نفی کر دی جائے اور فقط معنوی مراد کو درست قرار دیا جائے (نیز، آپ نے فرمایا، کہ مہینہ تیس دن کا (بھی) ہے اور مہینہ انتیس کا (بھی) ہے۔ اگر بادل چھا جائیں تو تیس دن مکمل کرو اور اگر رمضان سے قبل روزے مت رکھو (بلکہ) چاند دیکھ کر روزے رکھو اور اسے دیکھ کر افطار کرو لیکن اگر ابر کا ٹکڑا رکاوٹ بن جائے تو تیس دن مکمل کرو۔

اور فرمایا: رمضان کا (روزے رکھ کر) استقبال نہ کرو۔ ایک لفظ یہ بھی ہے کہ رمضان شروع ہونے سے ایک یا دو دن قبل روزے مت رکھو، ہاں ایسا آدمی جو پہلے سے روزے رکھتا چلا آ رہا ہے وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ یوم غیم (بادل کا دن) اس میں داخل ہے۔ مرفوعاً حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ ”رمضان سے قبل (اس کے استقبال کے لئے) روزے مت رکھو (بلکہ) اسے دیکھ کر روزے رکھو اور اسے دیکھ کر ہی افطار کرو۔ اگر ان کے درمیان بادل آ رہا ہے تو تیس دن پورے کرو۔ (صحیح ابن حبان)“

اگر چاند میں شک ہو جائے تو؟ اور حضرت سماک نے حضرت عکرمہ سے انہوں نے حضرت ابن عباسؓ سے نقل کیا کہ ہلال رمضان کے دیکھنے میں لوگوں کو شک ہوا۔ بعض نے کہا کہ آج (روزہ) ہے اور بعض نے کہا کہ کل ہوگا۔ چنانچہ ایک اعرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بتانے لگا کہ اس نے چاند دیکھا ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا کہ کیا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے سوا کوئی معبود و کارساز نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ

کے رسول ہیں، کی گواہی دیتا ہے؟ اس نے کہا، ہاں بے شک دیتا ہوں۔
 پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلالؓ کو حکم دیا، انہوں نے لوگوں میں منادی کرنا
 دی کہ روزے رکھو، پھر فرمایا کہ اسے دیکھو کہ روزے رکھو اور اسے دیکھو کہ وہی افطار
 کرو۔ اگر تم پر بادل چھا جائیں تو تیس دن کا اندازہ کر لو۔ پھر روزے رکھو اور اس سے قبل
 ایک دن کا روزہ مت رکھو۔

یہ تمام احادیث صحیح ہیں، بعض روایات صحیحین میں ہیں اور بعض صحیح ابن حبانؒ حکم
 وغیرہ میں ہیں۔ اگرچہ بعض کو معلول قرار دیا گیا ہے لیکن مجموعی طور پر ان کی صحت استدلال
 معلول نہیں رہتی۔ اگر کہا جائے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ ہے تو حضرت عمرؓ
 بن خطابؓ، علی بن ابی طالبؓ، عبداللہ بن عمرؓ، انس بن مالکؓ، ابو ہریرہؓ، معاویہؓ، عمرؓ
 بن عاصؓ، حکم بن ایوب غفاریؓ، عائشہؓ، اسماء بنت ابی بکرؓ نے آپ کے خلاف کیوں
 کہا؟ نیز سالم بن عبداللہؓ، مجاہدؓ، طاؤسؓ، ابو عثمان نہدیؓ، مطرف بن شخیخؓ، میمون بن
 مہرانؓ، بکر بن عبداللہ مزنیؓ نے کیوں مخالفت کی؟ نیز اہل حدیث و سنت کے امام احمد
 بن حنبلؓ نے کیسے مخالفت کی؟

اب ہم ان ائمہ کرام کے مستند اقوال پیش کرتے ہیں۔ ولید بن مسلم کہتے ہیں انہیں
 ثوبان سے انہیں اپنے والد سے انہیں مکحولؓ سے روایت پہنچی کہ جب چاند رات کو
 آسمان پر ابر ہوتا۔ تو حضرت عمر بن خطابؓ روزہ رکھتے تھے۔ اور فرمایا کرتے کہ یہ رمضان پر تقم
 نہیں ہے بلکہ تحری ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق شافعیؒ نے بتایا کہ انہیں عبدالعزیز بن محمد و اور وی
 نے انہیں محمد عبداللہ عمرو بن عثمان سے انہوں نے اپنی والدہ فاطمہ بنت حسینؓ سے
 روایت کیا کہ حضرت علی بن ابی طالبؓ نے فرمایا کہ میں شعبان کے مہینہ میں روزہ رکھنے کو
 رمضان کے مہینہ میں افطار کرنے سے بہتر سمجھتا ہوں اور دوست ابن عمرؓ کے متعلق تو
 کتاب عبدالرزاق میں ہے کہ ہمیں معمر سے انہیں ایوب سے ابن عمر کے متعلق روایت
 پہنچی کہ جب بادل ہوتا تو وہ صبح کو روزہ سے ہوتے اور اگر بادل نہ ہوتا تو افطار کر لیتے اور

صحیحین میں ان سے منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اسے (چاند کو) دیکھو تو روزہ رکھو اور جب اسے دیکھو تو افطار کرو۔ اور اگر بادل چھا جائیں تو اس مہینہ کو مکمل کرو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے نافع کی روایت سے مزید بتایا ہے کہ جب شعبان کی انتیس تاریخ ہوتی تو حضرت عبداللہؓ کسی کو (چاند) دیکھنے کے لئے بھیجتے۔ اگر وہ دیکھ لیتا تو وہی بات ہوتی اور اگر نہ دیکھتے اور نہ بادل اڑے آتا تو آپ صبح کو افطار کرتے اور اگر بادل وغیرہ سامنے ہوتا تو صبح کو روزہ رکھتے۔

اقوال متعدده ومختلفه | ابھی حضرت انس والی روایت تو امام صاحب نے فرمایا ہمیں اسمعیل بن ابراہیم نے انہیں یحییٰ بن ابی اسحاق نے بتایا کہ میں نے ظہر یاں کے قریب چاند دیکھا، تو لوگوں نے روزہ کھول لیا۔ چنانچہ ہم حضرت انس بن مالک کے پاس حاضر ہوئے اور انہیں چاند دیکھنے اور لوگوں کے افطار کرنے کی خبر دی۔ وہ فرمانے لگے یہ میرے لیے اکتیسواں دن مکمل کرے گا اور یہ اس وجہ سے ہے کہ حکم بن ایوب نے لوگوں کے روزے سے قبل میرے پاس پیغام بھیجا کہ میں کل روزہ رکھوں گا۔ چنانچہ میں نے ان کی مخالفت کرنا پسند نہ کیا اور روزہ رکھ لیا (اس لئے) آج میں (اپنا روزہ) رات تک مکمل کروں گا۔

حضرت معاویہؓ کے متعلق یہ ہے: احمدؓ فرماتے ہیں ہمیں مغیرہؓ نے انہیں سعید بن عبدالعزیزؓ نے انہیں کھول اور ابن حلس نے بتایا کہ حضرت معاذ بن ابی سفیانؓ فرمایا کرتے تھے کہ میں شعبان کے مہینہ کا روزہ رکھنے کو رمضان کے مہینہ میں افطار کرنے سے بہتر سمجھتا ہوں۔ حضرت عمرو بن عاص کے متعلق یہ ہے: احمدؓ نے فرمایا: ہمیں زید بن جباب نے انہیں ابن لہیفہ سے انہیں عبداللہ بن ہبیرہ سے انہیں عمرو بن عاص کے متعلق روایت پہنچی کہ وہ رمضان کے مشکوک دن کا روزہ اکٹھا کرتے۔

حضرت ابو ہریرہؓ کے متعلق یہ ہے کہ ہم نے ابو ہریرہؓ کو فرماتے سنا کہ ”اگر میں رمضان کے مہینہ میں ایک دن کی عجلت کر لوں تو یہ مجھے اس بات سے زیادہ پسند ہے کہ میں اس میں ایک دن کی تاخیر کر لوں، کیونکہ جب میں عجلت کروں گا تو اس میں سے (ایک روزہ بھی) تو

نہ ہوگا۔ اور اگر دیر کر دی تو فوت ہو جائے گا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے متعلق یہ ہے کہ سعید بن منصور نے فرمایا: ہمیں ابو عوانہ سے انہیں یزید بن جبیر سے انہیں اس قاصد سے خبر ملی جو رمضان کے مشکوک دن میں حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ شعبان میں روزہ رکھنا مجھے رمضان میں افطار کرنے سے زیادہ پسند ہے۔

حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کے متعلق مروی ہے کہ سعید (مذکور) نے بتایا کہ ہمیں یعقوب بن عبدالرحمن سے انہیں ہشام بن عروہ سے انہیں فاطمہ بنت منذر سے خبر ملی کہ جب کبھی بھی رمضان کی ابتداء میں بادل چھا جاتے تو حضرت اسماء ایک دن قبل روزہ شروع کرتیں اور تقدم کرنے کا حکم بھی فرماتیں۔ احمد فرماتے ہیں کہ ہمیں روح بن عبادا انہیں حماد بن سلمہ سے انہیں ہشام بن عروہ سے انہیں فاطمہ سے انہیں اسماء سے روایت ملی کہ (حضرت اسماء) رمضان کے مشکوک دن کا روزہ رکھا کرتی تھیں۔

جس قدر اقوال ہم نے احمد کی سند سے لکھے ہیں۔ یہ مسائل فضل بن زیاد سے ہیں اور اثرم کی روایت میں ہے کہ جب آسمان پر بادل یا کوئی دوسری بات ہوتی تو صبح کو روزہ رکھتے اور اگر آسمان پر کوئی ایسی بات (چاند دیکھنے میں رکاوٹ) نہ ہوتی تو صبح کو افطار کرتے۔ اسی طرح ان کے دونوں بیٹوں صالح اور عبداللہ نے مروزی اور فضل بن زیاد وغیرہ سے نقل کیا ہے۔

اس کا جواب کئی طرح سے ہو سکتا ہے ایک تو یہ کہ اقوال و آثار صحابہ میں کوئی ایسا صریح اثر نہیں جس میں وجوب پایا جائے۔ یہاں تک کہ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف قرار دیا جائے بلکہ ان سے زیادہ سے زیادہ احتیاطی قسم کا روزہ منقول ہے اور حضرت انس سے تو صراحتاً منقول ہے کہ انہوں نے امراء (حکام) کی مخالفت سے کراہت کے سبب روزہ رکھا ہے۔ اسی وجہ سے امام احمد نے ایک روایت میں فرمایا کہ لوگ روزہ رکھنے اور افطار کرنے کے سلسلہ میں امام (حاکم) کے اتباع ہیں۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کی خصوص ہم بیان کر چکے ہیں۔ نیز ان کا قول جس سے ثابت

ہوتا ہے کہ یوم عظیم (بادل والے دن) کا روزہ واجب نہیں اور نہ حرام ہے۔ بلکہ جس نے افطار کیا اس نے جواز سے فائدہ اٹھایا اور جس نے روزہ رکھا اس نے احتیاط کا پہلو اختیار کیا دوسرے یہ کہ بعض صحابہؓ اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے اور بعض نہ رکھتے تھے۔ جیسا کہ گزر چکا ہے اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ کا روزہ اس مہینہ میں واضح اور صریح ہے ابن عبدالبر نے اسے نقل کیا اور طاؤسؓ یمانی اور احمد بن حنبلؓ کا بھی یہی خیال ہے۔

اور حضرت عائشہؓ و اسماءؓ جو حضرت ابو بکرؓ کی صاحبزادیاں تھیں۔ ان کا بھی یہی خیال ہے اور میں نہیں جانتا کہ ان کے علاوہ کوئی بھی حضرت ابن عمرؓ کے مذہب کی طرف گیا ہے اور حضرت عمرؓ بن خطاب، علیؓ بن ابی طالب، ابن مسعودؓ، حذیفہؓ، ابن عباسؓ، ابو ذرؓ اور انسؓ بن مالک رضی اللہ عنہم نے مشکوک دن کا روزہ مکروہ بتایا گیا ہے۔

شعبان کا آخری نفلی روزہ میں کہتا ہوں کہ حضرت علیؓ، عمرؓ، عمارؓ، حذیفہؓ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ شعبان کا آخری نفلی روزہ

ممنوع ہے۔ اس کے متعلق حضرت عمارؓ کا قول ہے کہ جس نے مشکوک دن کا روزہ رکھا اس نے ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ رہا یوم غیم کا روزہ تو یہ احتیاطی طور پر ہے اس لئے کہ اگر یہ رمضان میں سے ہے تو فرض ہے، ورنہ نفلی ہے۔ چنانچہ صحابہؓ کے روایات کا مطلب اس کا جواز ہے۔ حضرت ابن عمرؓ اور حضرت عائشہؓ بھی ویسا ہی کرتے تھے حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہؓ کی روایت موجود ہے کہ جب شعبان (کے آخری دن) بادل چھا جاتا تو آپ تیس دن مکمل کرتے، پھر روزہ رکھتے اور ان کی روایت کو ان کے فعل کی وجہ سے روک دیا گیا، اگر یہ روایت صحیح ہوتی تو وہ اس کی مخالفت نہ کرتیں اور ان کے روزے کو حدیث کے معلول ہونے کا سبب قرار دیا حالانکہ مسئلہ اسی طرح نہیں۔ کیونکہ (حضرت عائشہؓ) نے واجب سمجھ کر روزہ نہیں رکھا بلکہ انہوں نے تو احتیاطاً رکھا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل و امر سے یہ سمجھا کہ روزے صرف مدت (ماہ) مکمل ہونے پر واجب ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہؓ اور ابن عمرؓ نے یہ نہیں سمجھا کہ سرے سے یہ جائز ہی نہیں ہیں یہ بخت اس مسئلہ میں سب

سے زیادہ معتدل ہے اور اسی پر تمام احادیث و آثار جمع ہو سکتے ہیں۔ اور معمرؓ کی روایت بھی اسی کی تائید کرتی ہے جو انہیں ایوب سے انہیں نافع سے انہیں ابن عمرؓ سے پہنچی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلال رمضان کے متعلق فرمایا کہ جب تم اسے دیکھ لو تو روزہ رکھو اور جب دیکھ لو تو افطار کرو اور اگر بادل چھا جائیں تو تیس دن مکمل کرو اور ابن ابی داؤد نے نافعؓ سے نقل کیا کہ اگر بادل چھا جائیں تو تیس دن کی مدت مکمل کرو اور مالک و عبید اللہ نے نافع سے روایت کیا کہ اس کا اندازہ کرو۔ اس سے اس بات پر روشنی پڑتی ہے کہ حضرت ابن عمرؓ نے حدیث کا مطلب تیس دن مکمل کرنے کا جو نہیں بلکہ جواز سمجھا۔ اس طرح جب انہوں نے تیسویں دن کا روزہ رکھا تو گویا دو جائز کاموں میں احتیاطاً ایک (جائز) کام کیا۔

ابن عباسؓ اور ابن عمرؓ کے خلافیات | اور حضرت ابن عباسؓ فرمایا کرتے تھے مجھ سے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو (رمضان کے) مہینہ

کا ایک یا دو دن پہلے سے (استقبال) کرتا ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: رمضان سے ایک یا دو دن پہلے روزے نہ رکھو۔ گویا (حضرت عباسؓ) ابن عمرؓ کا انکار کر رہے ہیں اور یہ دونوں صحابہؓ ایسے ہی تھے۔ ایک قدرے تشدد کی طرف مائل تھے۔ اور دوسرے رخصت کی طرف مائل تھے اور یہی صورت حال دوسرے مسائل میں بھی جاری تھی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ تشدد کے باعث بعض ایسے امور کے بھی پابند تھے دیگر صحابہؓ جن کے موافق نہ تھے۔ آپ وضو میں آنکھوں کا اندرونی حصہ بھی دھوتے تھے۔ یہاں تک کہ اس وجہ سے نابینا بھی ہو گئے اور جب آپ سر کا مسح کرتے تو کانوں کے لیے نیا پانی لیتے اور حمام میں جانے سے منع فرماتے اور جب داخل ہوتے تو اس کے بعد غسل کرتے۔ (دوسری طرف) حضرت ابن عباسؓ حمام میں جاتے (اور حضرت ابن عمرؓ) دو ضربات سے تیمم کرتے۔ ایک چہرے کے لیے اور ایک کہنیوں تک ہاتھوں کے لیے اور ایک ہی ضرب پر اکتفا نہ کرتے۔ اور نہ ہتھیلیوں پر اور حضرت ابن عباسؓ ان کے خلاف کرتے۔ کہا کرتے کہ تیمم میں چہرے اور ہتھیلیوں کے لیے ایک ہی ضرب ہوگی۔

نیز حضرت ابن عمرؓ عورت کا بوسہ لینے پر وضو ضروری سمجھتے اور اس کا فتویٰ بھی دیتے اور جب آپ اپنے بچوں کا بوسہ لیتے تو کھلی کرتے پھر نماز پڑھتے اور حضرت ابن عباسؓ فرمایا کرتے کہ مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ میں (بیوی) کا بوسہ لیا ہے یا میں نے خوشبو سونگھی ہے (یعنی اُن کے نزدیک اس پر وضو نہ کرنا پڑتا) نیز (حضرت ابن عمرؓ) حکم دیا کرتے کہ جسے نماز کے حالت میں یاد آجاتے کہ اس پر فوت شدہ نماز کی قضا باقی ہے۔ نماز ختم کرے، پھر فوت شدہ نماز ادا کرے، پھر جس نماز میں مشغول تھا اس کا اعادہ کرے۔ یہ مسند ابو یعلیٰ میں مرفوع روایت ہے اور صاف تر بات یہ ہے کہ یہ حضرت ابن عمرؓ پر موقوف ہے۔ بیہقی فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمرؓ سے مرفوعاً منقول ہے اور صحیح نہیں اور بتایا کہ حضرت ابن عباسؓ سے مرفوع طور پر مروی ہے۔

الغرض حضرت ابن عمرؓ تشدد و احتیاط کے طریقہ پر چلا کرتے تھے اور عمر نے حضرت ایوب سے انہوں نے نافع سے انہوں نے (ابن عمر) سے روایت کیا کہ جب وہ امام کے ساتھ ایک رکعت پالیتے تو دوسری رکعت اس کے ساتھ اور ملا لیتے اور جب نماز سے فارغ ہو جاتے تو دو سجدہ سہو کرتے۔ زہریؒ فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ کسی اور نے بھی یہ کیا ہو

ایک مسلمان کی شہادت بھی کافی ہے | اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت طیبہ یہ تھی کہ ایک مسلمان کی شہادت پر لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیتے اور دو مسلمانوں کی گواہی پر روزے سے خروج (افطار) کا حکم فرماتے۔

اور آپ کی عادت طیبہ یہ تھی کہ جب وقتِ عید گزرنے کے بعد دو شاہد چاند دیکھنے کی گواہی دیتے تو آپ افطار کر دیتے اور لوگوں کو بھی افطار کا حکم فرماتے۔ لیکن عید کی نماز اگلے روز اس کے وقت پر ادا فرماتے اور آپ افطار میں جلدی کرتے، اس کی ترغیب دیتے (نیز) سحری کھاتے اور سحری کھانے کی ترغیب بھی دیتے۔ اور آپ (سحری کھانے) کو مؤخر کرتے، اس میں تاخیر کی ترغیب دیتے اور کھجور سے افطار کرنے پر آمادہ کرتے۔ اگر کھجور نہ ملے تو پانی سے۔ یہ امت پر کمال شفقت و نصیحت کے باعث تھا۔ کیونکہ خلوے

معدہ میں میٹھی چیز کو طبیعت زیادہ قبول کرتی ہے اور اس سے کافی فائدہ بھی ہوتا ہے۔ خصوصاً بصارت کو تقویت حاصل ہوتی ہے اور مدینہ کی میٹھی کھجور ہی ان کے ہاں غذا بھی ہے، خشک اور تر کھجور ان کے ہاں پھل کی حیثیت رکھتی ہیں۔

اور پانی کا معاملہ یوں ہے کہ روزے کے باعث جگر میں خشکی ہو جاتی ہے اور جب پانی سے اس کو مرطوب کیا جائے گا تو اس کے بعد غذا سے اس کا فائدہ مکمل ہوگا۔ یہی وجہ کہ بھوکے پیاسے کو چاہیے کہ کھانے سے قبل تھوڑا سا پانی پی لے۔ پھر اس کے بعد کھانا کھائے۔ اس کے علاوہ پانی اور کھجوریں اصلاح قلب کے لئے کافی مفید ہوتے ہیں۔ جنہیں ماہرین قلب جانتے ہیں۔

افطار میں جلدی اور سحری میں تاخیر کرنی چاہیے | اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز (مغرب) پڑھنے سے قبل افطار

کیا کرتے تھے۔ اور اگر تر کھجوریں مل جاتیں تو ان سے افطار فرماتے اگر نہ ملتیں تو خشک کھجوروں سے افطار کر لیتے۔ اگر وہ بھی نہ ملتیں تو پانی کے چند گھونٹوں سے ہی افطار کر لیا کرتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ افطار کے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔

اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت فتقبل منا انك انت السميع العليم
یعنی: اے اللہ میں نے تیرے لئے روزہ رکھا اور تیرے ہی رزق سے افطار کیا
پس اسے ہماری طرف سے قبول فرما بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے
نیز آپ سے یہ دعا بھی مروی ہے کہ آپ پڑھا کرتے: اللهم لك صمت وعلى
رزقك افطرت۔

یعنی اے اللہ میں نے تیرے لئے روزہ رکھا اور تیرے ہی رزق پر میں نے افطار کیا۔
اور ابو داؤد نے حضرت معاذ بن زہرہ سے روایت کیا۔ انہیں معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ
علیہ وسلم یہی دعا پڑھا کرتے تھے اور مروی ہے کہ جب آپ افطار کر لیتے تو یہ دعا پڑھتے
ذهب الظماء وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله تعالى۔

یعنی پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئیں اور اجر ثابت ہو گیا اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ اور حسین بن واقدہ کی حدیث میں حضرت مروان بن سالم مقنع سے انہوں نے حضرت ابن عمرؓ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ روزے دار کی ایک دُعا افطار کے وقت مسترد نہیں ہوتی (ابن ماجہ)

اور صحیح روایت میں آپ سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب رات اس قدر ہو جائے اور دن اس قدر چلا جائے تو (گویا) روزے دار کا افطار ہو گیا۔ اس کی تفسیر میں بتایا گیا ہے کہ حکمی طور پر اسی کا افطار ہو گیا۔ اگرچہ اس کی نیت نہ کرے (دوسری تفسیر یہ ہے) کہ وقت افطار ہو گیا جیسا کہ کہتے ہیں صبح ہوئی شام ہوئی وغیرہ۔ اور روزے دار کو آپ گندی باتیں کرنے، سختی برتنے، دشنام طرازی اور گالیوں کا جواب دینے سے منع فرماتے تھے۔ بلکہ آپ حکم فرماتے کہ جو گالی دے اس سے کہہ دو میں روزے سے ہوں۔

ایک قول یہ ہے کہ یہ بات زبان سے کہے یہ ظاہر حدیث کا مطلب ہے اور ایک قول ہے کہ دل میں کہے اور اپنے کو یاد دلائے کہ میں روزہ سے ہوں۔ ایک قول یہ ہے کہ فرض روزہ میں زبان سے کہے اور نفلی روزہ ہو تو دل میں کہے، کیونکہ یہ صورت ریاکاری سے دور ہے۔

سفر میں روزہ رکھنے یا نہ رکھنے کی رخصت

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں سفر کیا تو حالت سفر میں کبھی روزہ رکھا اور کبھی افطار کیا اور صحابہؓ نے بھی دونوں طریقوں کو اختیار فرمایا (نیز) جب دشمن قریب ہوتا تو آپ افطار کا حکم فرماتے تاکہ جنگ کرنے میں انہیں قوت حاصل ہو۔ دشمن سے مقابلہ کرنے کے لئے قوت حاصل کرنے کی خاطر افطار کرنا جائز ہے۔ اس میں دو قول ہیں اور سب سے زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ یہ جائز ہے۔ ابن تیمیہؒ نے یہی قول اختیار کیا ہے۔

چنانچہ جب دمشق کے باہر افواج اسلامی کو دشمن سے مقابلہ کرنا پڑا تو انہوں نے

اس کا فتویٰ دیا تھا۔ اور اس میں شک نہیں کہ محض سفر کے لئے افطار کرنے سے یہ افطار اونی ہے۔ بلکہ سفر کی حالت میں افطار کو مباح قرار دینا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ حالت (جنگ) میں بھی افطار مباح ہے۔ کیونکہ اس حالت میں زیادہ استحقاق جواز ہے۔ کیونکہ سفر میں صرف مسافر سے قوت مختص ہے لیکن جنگ میں اس کے لئے اور تمام مسلمانوں کے لئے (قوت مطلوب) ہے اور سفر کی تکلیف جہاد کی مشقت زیادہ سخت ہے اور مسافر کے افطار سے مجاہد کا افطار زیادہ مصالح اور فوائد کا حامل ہوتا ہے۔

(نیز) اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

اعدوا لہم ما استطعتم من قوۃ

یعنی دشمن کے مقابلہ میں جس قدر استطاعت ہو قوت مہیا کر لو۔

اور جنگ کے وقت اسباب قوت میں سے افطار ایک عظیم قوت کا باعث ہے

اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازی کو قوت قرار دیا اور یہ مقصد تب ہی ہو سکتا ہے جب غذا اور افطار کے ذریعہ قوت و تعاون حاصل ہو۔

اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہؓ کو ایک مرتبہ حکم فرمایا: جب وہ دشمن کے

قریب ہو چکے تھے۔

”تم اپنے دشمن کے قریب پہنچ چکے ہو۔ اس لئے افطار کر لو، تمہیں قوت حاصل

رہے گی“

یہ رخصت تھی، پھر دوسری جگہ اترے تو فرمایا:

”تم کل صبح دشمن کا مقابلہ کرو گے اور افطار تمہارے لئے قوت کا باعث ہو گا۔

اس لئے افطار کر لو“

چونکہ یہ ایک مقام جنگ تھا اس لئے آپ نے دشمن کے قریب ہونے اور قوت

کی احتیاج کو سبب قرار دیا۔ جس کے ذریعہ دشمن کا مقابلہ کرنا مقصود ہے۔ سفر اگرچہ

ایک سبب تھا لیکن یہ سفر کے علاوہ ایک دوسرا مستقل سبب تھا اور اسی پر عیسیٰ بن

یونس کی روایت روشنی ڈالتی ہے جو انہوں نے شعبہ سے انہوں نے عمرو بن دینار سے روایت کی۔ فرمایا کہ میں نے حضرت ابن عمرؓ کو فرماتے سنا کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہؓ سے فرمایا کہ آج قتال کا دن ہے۔ اس لئے افطار کرو، سعید بن ربیع نے شعبہ سے روایت کیا ہے کہ قتال کو اس افطار کی علت قرار دیا۔ اور جب جہاد کے علاوہ محض سفر ہی ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افطار کے متعلق فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے رخصت ہے جو اس کے مطابق کرے تو اچھا ہے۔ اور جو روزہ رکھنا چاہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔

ماہِ رمضان میں جہاد و سفر

سفر شروع کرتے ہی مجاہد اور مسافر کے لئے سہولت

غزوہ بدر اور فتح مکہ رمضان میں | آپ نے ماہِ رمضان میں یہ سلسلہ جہاد
وغزوات کئی مرتبہ سفر فرمایا، ان میں

سب سے بڑا غزوہ بدر، اور غزوہ فتح مکہ تھا۔

حضرت عمرؓ بن خطاب فرماتے ہیں کہ ہم رمضان المبارک میں نبی اکرم صلی
اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو غزویں میں شریک ہوئے۔ یوم بدر اور فتح مکہ میں۔
چنانچہ ہم نے دونوں میں افطار کیا۔ اور جو دارقطنی وغیرہ نے حضرت عائشہ سے
روایت کیا ہے کہ انہوں نے بتایا۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان
شریف میں عمرہ کے لئے (حدیث) توبہ ان کے خلاف غلط بیانی ہے اور یہی اصل
واقعہ ہے، یا یہ ہوگا کہ کوئی روایت ان سے مروی ہوگی بعد میں اس میں گڑبڑ ہوگئی
جس طرح حضرت ابن عمرؓ کی روایت میں تصرف ہوا کہ جناب رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے رجب میں عمرہ کیا تو حضرت عائشہؓ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ابو
عبدالرحمنؓ پر رحم کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی عمرہ کیا وہ بھی
آپ کے ساتھ ہوا کرتے تھے اور حضورؐ نے کبھی بھی رجب میں عمرہ نہیں کیا۔

اس طرح آپ کے تمام عمرے ذی قعدہ میں تھے۔ ماہ رمضان میں آپ نے کبھی عمرہ نہیں کیا۔

سفر کی حد نہ مقرر کرنا چاہیے | آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت طیبہ یہ نہ تھی کہ سفر کی حد مقرر کریں

جس کے مطابق روزے دار افطار کرے اور نہ آپ سے اس باب میں کچھ صحیح طور پر مروی ہے اور جبیر بن خلیفہ کلبی نے یمن میں کے سفر پر بھی افطار کیا ہے۔ اور جن لوگوں نے روزہ رکھا ان سے کہہ کر یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اعراض کر گئے۔

اور صحابہؓ جب سفر اختیار کرتے تو مکانات سے (مقامی آبادی) گزرے بغیر ہی افطار کر دیتے۔ اور فرماتے کہ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و عادات طیبہ تھی، جس طرح جبیر نے بتایا کہ رمضان کے مہینہ میں قسراط سے میں ابو بصرہؓ غفاری کے ساتھ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے ایک کشتی میں سوار ہوا بھی ہم آبادی سے ہٹے نہ تھے کہ انہوں نے دسترخوان بچھا دیا اور فرمایا اؤ رکھنا کھاؤ! میں نے عرض کیا کیا آپ آبادی نہیں دیکھتے۔

حضرت ابو بصرہؓ نے فرمایا، کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اعراض کرتا ہے؟ ابو داؤد مسند احمد

اور مسند احمد کے الفاظ یہ ہیں کہ میں قسراط سے اسکندریہ جانے کے لئے ابو بصرہؓ کے ساتھ کشتی میں سوار ہوا۔ جب ہم لتگر گاہ (بندر گاہ) کے قریب ہوئے تو انہوں نے دسترخوان بچھانے کا حکم دیا۔ میں پاس آیا تو مجھے کھانے کی دعوت دی۔ یہ رمضان کا مہینہ تھا۔ میں نے کہا اے ابو بصرہؓ اللہ کی قسم ابھی تو ہم سے ہمارے مکانات بھی اوجھل نہیں ہوئے۔ وہ کہنے لگے، کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اعراض کرنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا، نہیں! کہنے لگے، پھر کھاؤ۔

راوی کا قول ہے کہ پھر ہم (منزل) پر پہنچنے تک افطاری کرتے رہے۔
 اور محمد بن کعب بتاتے ہیں، میں رمضان میں حضرت انس بن مالک کی
 خدمت میں حاضر ہوا، وہ سفر کا ارادہ کر رہے تھے، ان کی سواری چل پڑی تھی
 اور لباس سفر پہن چکے تھے۔ چنانچہ انہوں نے کھانا منگایا اور کھایا میں نے
 عرض کیا، یہ سنت ہے۔
 کہنے لگے (ہاں) سنت ہے۔

پھر سوار ہوئے، ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے۔ دارقطنی فرماتے
 اس میں اضافہ کیا ہے کہ (کھانا) کھایا اور اس وقت اسو زح ڈوبنے کے قریب
 تھا۔ یہ آثار اس مسئلہ میں واضح تر ہیں کہ جو ماہ رمضان میں کسی دن سفر کا ارادہ
 کرے تو اسے افطار کرنے کی پوری اجازت ہے۔

جنہی کے لئے رعایت و سہولت | اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت طیبہ یہ تھی
 کہ اگر آپ جنہی ہوتے اور فجر کا وقت آجاتا

تو فجر طلوع ہو جانے کے بعد غسل فرماتے، اور روزہ بھی رکھ لیتے، اور رمضان
 میں بہ حالت صوم تقبیل بھی کر لیتے۔ وہی وہ رات جو ابو داؤد نے مصدر بن یحییٰ
 سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
 روزے کی حالت میں بوسہ لے لیتے اور ان کی زبان چوس لیتے۔

اس حدیث کی سند پر جرح | اس حدیث میں اختلاف ہے۔ ایک گروہ نے
 مصدر کو ضعیف قرار دیا ہے۔ سعدی کہتے

ہیں کہ یہ راستہ سے ہٹا ہوا اور کھوٹا ہے۔

کے علمائے حدیث اور ائمہ جرح و تعدیل نے اس حدیث کو یکسر غلط بتایا ہے۔ اس طرح کی حدیثیں ان لوگوں
 نے وضع کرنی تھیں جو مسلمانوں کے نام رکھ کر داعی اسلام اور اسلام کے خلاف معروف عمل
 رہتے تھے۔ (رئیس احمد جعفری)

ایک گروہ نے اسے حسن کہا ہے اور بتایا ہے کہ ثقہ اور صدوق ہے۔ مسلم نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں اس سے روایت قبول کی ہے نیز اس کے اسناد میں محمد بن دینار طاحی بصری ہے، اس شخص کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ بیجی اسے ضعیف کہتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق اسے لبس بہ باس کہتے ہیں۔ دوسروں نے اسے صدوق قرار دیا۔ ابن عدی کہتے ہیں روایت کا یہ حقیقہ کہ آپ ان کی زبان چوس لیتے تھے۔ صرف محمد بن دینار سے ہی مروی ہے۔ نیز اس کے اسناد میں سعد بن اوس مختلف قبحہ راوی سے۔ بیجی بصری اسے ضعیف بتاتے، عیسے دوسروں نے اسے ثقہ قرار دیا، ابن جبان اسے ثقات میں شمار کرتے ہیں۔ ایک روایت میں جو مسند امام احمد اور ابن ماجہ میں میمونہ زہد سے مروی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آزاد کردہ لونڈی تھیں بتاتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ ایک مرد نے اپنی بیوی کا بوسہ لیا اور وہ دونوں روزے سے تھے، تو اس حالت میں کیا کیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا، دونوں کا افطار ہو گیا (روزہ ٹوٹ گیا) لیکن اس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت صحیح نہیں۔ اس میں ابو یزید رضی ہے جس نے حضرت میمونہ زہد سے روایت کی۔ اور بہ مروی سفند بنت سعد ہیں۔ دارقطنی فرماتے ہیں یہ غیر معروف ہے۔ بخاری فرماتے ہیں کہ میں اس سے روایت نہیں کرتا۔ یہ حدیث منکر ہے۔ اور ابو یزید مجہول ہے اور جوان اور بوڑھے میں آپ سے کوئی امتیاز صحیح سند سے مروی نہیں۔

اس سلسلہ میں سب سے بہتر ابو داؤد کی روایت ہے جو انہوں نے نصر بن علی سے انہوں نے احمد زہری سے انہوں نے اسراہیل سے انہوں نے اعرج سے انہوں نے ابو ہریرہ سے روایت کی کہ ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے کی مباشرت (بوس و کنار وغیرہ فقط) کے متعلق پوچھا، آپ نے اسے اجازت دی، پھر دوسرے نے پوچھا تو آپ نے منع فرمایا، جسے رخصت دی وہ بوڑھا تھا۔ اور جسے روکا وہ جوان تھا۔ اور اگرچہ بخاری و مسلم اور باقی صحاح ستہ نے اسراہیل

سے استدلال کیا ہے لیکن اس حدیث میں علت یہ ہے کہ اس کے اور اعرج کے درمیان ابوالعبس عدوی کوئی ہے، جس کا نام حارث بن عبید ہے اور یہ ساکت عنہ راوی ہے۔

بھول چوک سے کھانا پینا روزے کو قائم رکھتا ہے | اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت طیبہ

یہ تھی کہ بھول کر کھانے پینے والے سے قضا ساقط کر دیتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے کھلایا پلایا ہے اس لئے یہ خورد و نوش اس کی طرف منسوب نہیں کیا جاسکتا کہ وہ افطار کر دے بلکہ وہ اپنے (ارادی) افعال سے مفطر قرار دیا جائے گا اور یہ نیند میں خورد و نوش کے قائم مقام ہوگا کیونکہ سونے والے کے افعال پر کوئی مواخذہ نہیں کیا جاتا، اور نہ بھول کر کھانے والے پر مواخذہ ہوگا۔

حالت صوم میں آپ کے معمولات | آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طور پر ثابت یہی ہے کہ روزے

دار کے لیے کھانا پینا، اور پھینے لگوانا، قے کرنا، روزے کو باقی نہیں رکھتا اور قرآن اس بات پر شاہد ہے کہ جماع کرنا بھی کھانے پینے کی طرح مفطر ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا اور سرمہ لگانے سے متعلق آپ سے کوئی صحیح روایت مروی نہیں، اور صحیح یہ ہے کہ آپ روزے کی حالت میں مسواک کیا کرتے تھے۔ امام احمد نے آپ سے نقل کیا کہ آپ روزے کی حالت میں اپنے سر پر پانی ڈال لیا کرتے تھے اور کلی کرتے ناک میں پانی ڈالتے، حالانکہ آپ کا روزہ ہوتا۔ البتہ روزے دار کو ناک میں مبالغہ سے پانی ڈالنے سے روکا گیا ہے۔ البتہ آپ نے روزہ کی حالت میں کھینچنے نہیں لگوائے۔

صحیح بخاری میں مروی ہے کہ تیجی بن سعید نے بتایا کہ شعبہ سمجھتے تھے کہ حکم نے روزوں میں پھینے لگوانے کی حدیث مقسم سے نہیں سنی، یعنی وہ حدیث بر سعید سے، انہوں نے حکم سے، انہوں نے مقسم سے، انہوں نے ابن عباس سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے اور احرام کی حالت میں پھینے لگوائے، تو بتایا

کہ یہ روایت صحیح نہیں۔ بیحی بن سعید انصاری نے اسے منکر کہا ہے اور میمون بن مہران کی ابن عباس سے قریباً پندرہ مرویات ہیں اور اثرم کہتے ہیں کہ میں نے ابو عبد اللہ سے اس حدیث کا ذکر سنا، لیکن وہ اس کی تضعیف فرمایا کرتے تھے۔ اور زکریا بن اسحاق سے مروی ہے کہ انہوں نے عمرو بن دینار سے انہوں نے عطاء اور طاؤس سے انہوں نے ابن عباس سے روایت کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں پھینے لگوائے۔ اور ابن عباس کے یہ اصحاب اس کا ذکر نہیں کرتے کہ آپ روزے سے تھے اور حنبلی فرماتے ہیں کہ ہمیں ابو عبد اللہ نے انہیں وکیع نے انہیں یا سبن زبیر نے انہیں ایک آدمی نے انہیں حضرت انس نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں یہ فرمانے کے بعد پھینے لگوائے کہ پھینے لگانے والا اور پھینے لگوانے والا دونوں کا (روزہ) ٹوٹ گیا۔

ابو عبد اللہ کہتے ہیں وہ آدمی میرا خیال ہے کہ ابان بن ابی عیاش تھے جن سے اسند لال ٹھیک نہیں اور اثرم کہتے ہیں، میں نے ابو عبد اللہ سے کہا۔ محمد بن معاویہ نیشاپوری نے ابو عوانہ سے انہوں نے سوی سے انہوں نے حضرت انس سے روایت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں پھینے لگوائے، تو ابو عبد اللہ نے اس کا انکار کیا اور اسحاق کہتے ہیں کہ یہ روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پانچ وجوہ سے ثابت ہے۔ الغرض یہ صحیح طور پر ثابت نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں پھینے لگوائے اور نہ صحیح طور پر یہ ثابت ہے کہ آپ نے دن کے آغاز یا انتہا پر روزے دار کو مسواک کرنے سے منع فرمایا ہو۔ بلکہ اس کے خلاف ہی مروی ہے۔ اور آپ سے منقول ہے کہ روزے کی بہتر بننے فضائل ہی سے مسواک ہے۔ ابن ماجہ منہ حدیث مجالد لیکن اس میں ضعف ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے روزے میں سرمہ لگایا، نیز آپ سے مروی ہے آپ (صحابہؓ) کے پاس تشریف

لائے اور آپ کی دونوں آنکھیں اٹمد (سرمہ کی قسم سے بھری تھیں، لیکن یہ روایت صحیح نہیں ہے اور آپ سے اٹمد کے متعلق مروی ہے کہ روزے دار اس سے پرہیز رکھے، یہ روایت صحیح نہیں ہے۔

ابوداؤد فرماتے ہیں کہ مجھے یحییٰ بن معین نے بتایا کہ یہ حدیث منکر ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ روزوں میں | نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تو کہا جاتا کہ اب افطار

نہ کریں گے اور کبھی افطار کرتے تو کہا جاتا کہ اب روزے نہ رکھیں گے اور رمضان کے علاوہ آپ نے کبھی بھی مکمل مہینے کے روزے نہیں رکھے اور شعبان کے مہینہ سے زیادہ کسی ماہ میں روزے نہیں رکھتے تھے جیسا کہ بعض لوگوں کا رویہ ہے۔ اور رجب میں آپ بالکل روزے نہیں رکھتے تھے اور نہ اس کے روزے مستحب سمجھتے تھے، بلکہ آپ سے اس ماہ کے روزوں کی نہیں (ممانعت منقول ہے۔

(ابن ماجہ)

آپ پیر اور جمعرات کو روزہ رکھنے کی زیادہ تر کوشش کرتے اور حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سفر و حضر میں ایام بیض کے روزے افطار نہ کرتے (نسائی)

اور آپ ان روزوں کی ترغیب دیا کرتے۔ حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ کے نین سفید دنوں (ایام بیض) کے روزے رکھا کرتے تھے (ابوداؤد بناؤی)

اور حضرت عائشہؓ فرماتی تھیں کہ حضورؐ اس کی پرواہ نہ کرتے کہ کس ماہ کے روزے رکھے (مسلم)

ان آثار میں کوئی تناقض نہیں۔ رہے ذالحدیث کے دس روزے تو اس میں اختلاف ہے۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ کو ان میں دس دنوں میں کبھی روزہ رکھتے نہیں دیکھا۔ (مسلم)

اور حضرت حفصہؓ فرماتی ہیں، چار چیزوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ترک نہ فرماتے (۱) یوم عاشورہ (۲) دس دن (۳) اور ہر ماہ کے تین دنوں کے روزے ۴۔ اور فجر کی دو رکعتیں (مسند امام احمد)

اور امام احمد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی سے روایت کیا کہ آپ ذی الحجہ کے نو روزے، عاشورہ اور مہینہ کے تین دنوں کے روزے یا مہینہ بیس دو اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے۔ ایک میں آیا ہے دو جمعراتوں کے روزے رکھا کرتے، یہ روایت اگر صحیح ہو تو بھی مشیت نافی پر مقدم ہوتا ہے۔

رہے شوال کے چھ روزے تو آپ سے صحیح روایت میں مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، رمضان کے فوراً بعد یہ روزے رکھنا ہمیشہ روزے رکھنے کے برابر ہے۔ رہا عاشورہ کا روزہ، تو آپ تمام ایام میں سے اس کا زیادہ خیال رکھتے تھے۔

عاشورا کا روزہ

صوم عاشورا کے متعلق آپ کا فرمان

صحابہؓ کو عاشورا کا روزہ رکھنے کا حکم | جب آپؐ مدینہ تشریف لائے تو آپؐ نے یہود کو دیکھا کہ وہ عاشوراء کا روزہ رکھتے ہیں اور

اس دن کی عظمت کرتے ہیں۔ آپؐ نے فرمایا تم سے زیادہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے حقدار ہیں، چنانچہ آپؐ نے روزہ رکھا اور صحابہؓ کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔

یہ واقعہ رمضان کے فرض ہونے سے قبل کا ہے، اس لئے جب رمضان فرض ہوا، تو آپؐ نے فرمایا جس کا جی چاہے روزہ (عاشوراء کا) رکھے اور جس کا جی چاہے نہ رکھے۔

بعض لوگوں کو اس میں اشکال ہو گیا ہے۔ ایک یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں بہ ماہ ربیع الاول تشریف لائے، اس لئے ابن عباسؓ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جب آپؐ مدینہ تشریف لائے تو یہود کو دیکھا وہ یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے ہیں۔

(۲) اس سلسلہ کا دوسرا اعتراض یہ ہے کہ جو صحیحین میں مروی ہے کہ اشعث بن قیس حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس آئے وہ کھانا کھا رہے تھے تو انھوں نے کہا ابو محمد آؤ کھانا کھاؤ۔ انھوں نے کہا کیا آج یوم عاشوراء نہیں ہے؟ انھوں نے دریافت کیا تم جانتے ہو کہ یوم عاشوراء کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، کیا ہوتا ہے بتائیے؟

فرمایا، رمضان کے فرض ہونے سے قبل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن

روزہ رکھا کرتے تھے اور جب رمضان کی فرضیت نازل ہو گئی تو آپ نے اسے ترک کر دیا اور صحیح مسلم میں حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشوراء کا روزہ رکھا اور اس کا حکم دیا، تو عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول اس دن کی یہی نظر ہی بہت عزت کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اگلا سال آئے گا تو ہم انشاء اللہ نو تاریخ کا بھی روزہ رکھیں گے، لیکن اگلا سال آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کا روزہ رکھنا اور اس کا حکم دینا وفات سے ایک برس پہلے کا واقعہ ہے۔

عاشوراء کا روزہ فرض نہیں ہے | اور سابق حدیث میں یہ تھا کہ یہ واقعہ آپ کی مدینہ میں تشریف آوری کے (اول کا ہے) نیز

حضرت ابن مسعودؓ نے بتایا۔ رمضان کے باعث یوم عاشوراء کا روزہ متروک ہوا۔ یہ ابن عباسؓ کی مذکورہ روایت کے خلاف ہے اور یہ کہنا بھی ممکن نہیں کہ آپ نے اس کی فرضیت ترک کر دی۔ کیونکہ صحیحین میں حضرت معاویہؓ بن ابی سفیان سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ فرض نہ تھا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا۔ یہ عاشوراء کا دن ہے، اللہ نے تم پر اس کا روزہ فرض نہیں کیا، البتہ میں روزہ سے ہوں، جس کا جسے چاہے روزہ رکھ لے اور جس کا جی چاہے افطار کرے، لیکن ظاہر ہے کہ امیر معاویہؓ نے اسے فتح مکہ کے بعد ہی سنا ہوگا، کیونکہ فتح کے بعد ہی وہ ایمان لائے تھے۔

ایک اور اشکال بھی ہے وہ یہ کہ صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے مروی ہے کہ جب نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ یہود و نصاریٰ اس دن کا بہت احترام کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں اگلے سال تک زندہ رہا تو نو تاریخ کا روزہ ضرور رکھوں گا، لیکن اگلا سال جب آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔

نیز صحیح مسلم میں حکم بن الحرج سے روایت ہے کہ میں حضرت ابن عباسؓ کے پاس گیا وہ زمزم کے پاس اپنی چادر کا تکیہ بنا کر ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ میں نے عرض کیا مجھے یوم عاشوراء کے روزہ سے متعلق بتائیے۔

آپ نے فرمایا کہ اگر تم محرم کا چاند دیکھو تو نو تاریخ تک شمار کرو، اور نو تاریخ کی صبح کا روزہ رکھ لو۔

میں نے پوچھا کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح روزہ رکھا کرتے تھے؟ فرمایا ہاں۔ (۵) ایک اور اشکال بھی ہے وہ یہ کہ اگر اسلام کی ابتداء میں یہ روزہ واجب اور فرض ہونا، تو آپ اس کی قضا کا حکم کیوں نہ دیتے جو رات کو بغیر نیت کئے سو گیا ہو؟ اور اگر فرض نہیں تھا تو آپ نے ان لوگوں کو روزہ رکھ لینے کا حکم کیوں دیا جو کھانا کھا چکے تھے؟ جیسا کہ مسند اور سنن میں کئی وجوہ سے منقول ہے کہ جس نے کھانا کھا لیا ہے آپ نے اسے حکم دیا کہ باقی دن کا (روزہ) بھی مکمل کر لے۔ یہ صورت تو واجب میں ہی ہوا کرتی ہے۔ لہذا ابن مسعود کا قول کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ جب رمضان کی فرضیت نازل ہوئی۔ تو آپ نے عاشوراء کا روزہ ترک کر دیا۔ حالانکہ اس کا استحباب تو متروک نہیں ہو سکتا ایک اور اشکال بھی ہے وہ یہ کہ حضرت ابن عباس نے نو تاریخ کو یوم عاشوراء قرار دیا اور بتایا کہ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے اور انہی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ ”یوم عاشوراء کا روزہ رکھو اور یہودیوں کی مخالفت کرو“ (اس طرح) کہ ایک روز اسی سے پہلے اور ایک روز اس کے بعد بھی روزہ رکھو (مسند احمد) اور انہی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ عاشوراء کا روزہ دس تاریخ کا ہے (ترمذی) اللہ تعالیٰ کی توفیق و نصرت سے ان اشکالات کا جواب یہ ہے۔

پہلے اشکال کا جواب پہلا اشکال کہ جب آپ مدینہ تشریف لائے تو بدر کو یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے ہوئے پایا تو اس میں یہ ذکر نہیں کہ جس دن آپ تشریف لائے اسی دن وہ روزے سے تھے، کیوں کہ آپ ربیع الاول کے دوسرے عشرہ میں دوشنبہ کے روز تشریف لائے اور دوسرے روز جب یہ واقعہ پیش آیا تب آپ کو پہلی بار علم ہوا، اور قیام مکہ کے زمانہ میں آپ کو اس کا علم نہ تھا، اور یہ اس صورت میں ہے کہ اہل کتاب قمری تاریخوں سے روزوں کا حساب رکھتے ہوں، لیکن اگر شمسی تاریخوں سے حساب کرتے ہوں تو پھر سرے سے اشکال ہی اٹھ جاتا ہے اور جس دن موسیٰ علیہ السلام

نے نجات پائی وہ محرم کی ابتداء میں یوم عاشورا کا دن ہوگا۔ اہل کتاب نے شمسی حساب سے اسے منضبط کیا، اور اتفاق ایسا ہوا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول میں مدینہ تشریف لائے تو یہی موقع تھا۔ کیونکہ اہل کتاب کے روزے شمسی حساب سے ہوتے ہیں اور مسلمانوں کے روزے قمری حساب، اسی طرح حج کا معاملہ ہے اور ہر ماہ جس میں کوئی واجب یا مستحب ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ اس طرح اس دن کی عظمت و یقین میں اولیت کا حکم عیاں ہو گیا اور (یہود) نے شمسی سالوں کے باعث اس کی تعیین میں غلطی کی، جیسے کہ نصاریٰ نے اپنے روزوں کے متعلق غلطی کی کہ انھیں سال کے ایک موسم میں مختص کر دیا، جس میں مختلف مہینے آتے ہیں۔

دوسرے اشکال کا جواب (۲) اشکال ثانی یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں قریش بھی عاشورا کا روزہ رکھا کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھا کرتے، تو یقیناً قریش بھی اس دن کا احترام کرتے تھے اور اسی دن کعبہ مشرفہ پر غلاف چڑھا ہا کرتے اور یہ روزہ اس کی عظمت کا اکمال تھا، لیکن قریش قمری حساب سے رکھتے تھے اور اس کے لئے انہوں نے دسویں تاریخ متعین کر رکھی تھی، پھر جب آپ مدینہ تشریف لائے تو (یہود) کو دیکھا وہ بھی اس دن کی عظمت مانتے ہیں اور تقررِ عظمت کے باعث اس دن کا روزہ رکھتے ہیں، چنانچہ فرمایا آپ خود اس کام کے موسیٰ کے یہود سے زیادہ حقدار ہیں۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس دن کا روزہ رکھا تھا، تو ہم یہود سے زیادہ ان کی اقتداء کے مستحق ہیں، اور خصوصاً اس لئے بھی کہ ہم کہا کرتے ہیں۔ ہم سے پہلے کی شرائع ہماری ہیں، بشرطیکہ ہماری مخالفت نہ کریں۔

اگر کوئی اعتراض کرے تمہیں کہاں سے علم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا؟ ہم کہتے ہیں کہ صحیحین سے ثابت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان (یہود) سے دریافت فرمایا تو انھوں نے کہا کہ یہ بہت بڑا دن ہے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اس دن نجات دی، فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا

اس لئے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے روزہ رکھا اور ہم بھی (اقتداء) میں روزہ رکھتے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے حقدار ہیں اور آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور (صحابہؓ) کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا، پس ثابت ہوا کہ آپ نے ان کی اس بات کی تصدیق فرمادی اور تکذیب نہیں فرمائی لہذا معلوم ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے (اس دن کا) روزہ رکھا۔ اس قدر تعظیم کو ما قبل ہجرت کے واقعات سے ملا دیا جائے تو تاکید زیادہ ہو جاتی ہے یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے (مختلف) شہروں میں منادی بھیجا، جو عاشورا کے روزے کی منادی کہتا تھا اور (کہتا تھا) کہ جو کھا چکا وہ اب شام تک رک جاتے (یعنی روزہ مکمل کرے) اور ظاہر کلام سے یہی ثابت ہے کہ آپ نے اس کی تاکید کی اور واجب قرار دیا جس کی تفصیل آگے آئے گی۔

تیسرے اشکال کا جواب | (۳) اشکال ثالث یہ ہے کہ رمضان کے فرض ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشورا کا روزہ رکھا کرتے تھے اور جب رمضان فرض ہوا تو آپ نے ترک فرمادیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے اسے بالکل چھوڑ دیا۔ بلکہ یہ ہے کہ عاشوراء کا روزہ فرضیت رمضان سے قبل فرض تھا اور اب اس کا وجوب متروک ہو گیا۔ لیکن استحباب متروک نہیں ہوا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے ایک سال قبل ایک موقع پر جب عرض کیا گیا کہ یہود بھی عاشورا کا روزہ رکھتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں اگلے برس تک زندہ رہا تو عاشوراء کے علاوہ تو تاریخ کا روزہ بھی ضرور رکھوں گا اور فرمایا، یہود کے طریقہ کی مخالفت کرو، اور اس سے ایک دن قبل اور ایک دن بعد یعنی اس کے ساتھ ملا کر (دس تاریخ کا) روزہ رکھو۔ اور یہ یقینی امر ہے کہ یہ آخر زمانہ کی بات ہے ورنہ شروع شروع میں توجہ معاملات میں کوئی حکم خدا کی طرف سے نہ ملتا آپ اہل کتاب سے توافقی کو پسند فرمایا کرتے، پس معلوم ہوا کہ اس کا استحباب متروک نہیں، اور جو لوگ اس روزے کو غیر واجب سمجھتے ہیں۔ ان کے قول سے دو باتوں میں ایک لازم آتی ہے، یا تو یہ کہا جائے کہ اس کا استحباب

متروک ہے اور اب یہ مستحب نہیں رہا یا کہا جائے کہ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ذاتی رائے ہے اور ان پر اس کا استحباب مخفی رہا۔ اور یہ بعید از عقل بات ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے (صحابہؓ) کو اس کی ترغیب دی اور فرمایا، کہ عاشورہ کا روزہ گذشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور صحابہؓ آپ کی وفات تک یہ روزہ رکھتے رہے اور آپ سے اس روزے کے متعلق کراہت یا نہی کا ایک حرف بھی منقول نہیں، لہذا ثابت ہوا کہ اس روزے کا صرف وجوب متروک ہے، استحباب متروک نہیں۔

چوتھا اشکال اور اس کا جواب (۴) چوتھا اشکال یہ ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں آئندہ سال تک

زندہ رہا تو ضرور نو تاریخ کا روزہ رکھوں گا (لیکن) آپ آئندہ سال فوت ہو گئے اور ابن عباسؓ کا ارشاد ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو تاریخ کا روزہ رکھتے تھے۔ دونوں روایتیں ابن عباسؓ کی ہیں یہ بھی، اور وہ بھی اور ان دونوں میں کوئی تناقض نہیں کیونکہ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نو تاریخ کا روزہ رکھتے تھے اور فرماتے تھے کہ اگر اگلے سال تک زندہ رہے تو یہ بھی روزہ رکھیں گے۔ یا حضرت ابن عباسؓ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل پر اور آئندہ عزم پر اعتماد کرتے ہوئے بتا دیا اور مقید طور پر آپ سے یہ روایت درست بھی ہے۔ یعنی اگر زندہ رہے تو ایسا ہی کریں گے۔ اس طرح ہر ایک میں دو احتمالات ہیں۔ اس لئے دونوں روایتوں میں کوئی تناقض نہیں۔

اشکالِ خامس، اس کا جواب جو گذر چکا ہے وہ کافی ہے۔

اشکالِ سادس، قول ابن عباسؓ ہے کہ ”نو تاریخ تک شمار کرو اور نو کی صبح کو روزہ رکھو، اور جو شخص ابن عباسؓ کے مجموعہ مرویات کا بہ انصاف نظر مطالبہ کرے گا، اس کے لئے یہ اشکال بے معنی ہو جائے گا اور وہ ان کی وسعت علم کا قائل ہو جائے گا، کیونکہ انہوں نے نو تاریخ کو یوم عاشورہ قرار نہیں دیا، بلکہ مسائل کو بتایا کہ ”نو تاریخ کا روزہ رکھو“ اور مسائل کے سابقہ علم کو کافی سمجھا کہ یوم عاشورہ دس تاریخ ہے جیسا کہ تمام لوگ سمجھتے ہیں، نیز مسائل کو ساتھ ساتھ نو تاریخ کا روزہ رکھنے کا حکم دیا اور بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ

علیہ وسلم بھی ایسا ہی کرتے تھے۔

اب دو ہی صورتیں ہیں یا تو آپ نے ایسا ہی کیا ہوگا، پھر تو کوئی سوال ہی نہیں اور یا پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مستقبل میں عزم و ارادہ کی بنا پر اسے آپ کا فعل قرار دیا ہوگا اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، عید یوم عاشوراء کو یعنی دس تاریخ کو روزہ رکھنے کا حکم دیا، یہ تمام آثار آپ سے منقول ہیں، جو ایک دوسرے کی تصدیق و تائید کرتے ہیں، صوم عاشوراء کے تین مراتب ہیں:

۱۔ سب سے کامل ترین صورت یہ ہے کہ اس سے قبل اور اس کے بعد بھی ایک ایک دن روزہ رکھے۔

۲۔ اس کے بعد یہ ہے کہ نو اور دس تاریخ کا روزہ رکھے اکثر احادیث اس پر شاہد ہیں۔
۳۔ اور اس کے بعد صرف تنہا دس تاریخ کا روزہ آتا ہے۔ رہا، صرف نو تاریخ کا روزہ، تو یہ احادیث فہمی کی کمی، ان کے الفاظ اور فرق کے عدم تعلق کا نتیجہ ہے۔ اور یہ لغت شرع سے بعید ہے اور اللہ ہی صائب راہ کی توفیق دینے والا ہے۔

عرفات میں یوم عرفہ کا روزہ | اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ یہ تھی کہ عرفات میں یوم عرفہ کو افطار کرتے، یہ صحیحین سے ثابت ہے۔

نیز آپ سے مروی ہے کہ آپ نے عرفات میں عرفہ کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا اسے اہل سنن نے روایت کیا ہے۔

نیز آپ سے صحیح روایت میں ثابت ہے کہ اس دن کا روزہ سال ماضیہ و باقیہ کا کفارہ ہوتا ہے۔ (مسلم)

اور عرفہ کے دن افطار کرنے کے کئی اسباب نقل کئے، ایک تو یہ کہ اس طرح دعا کرنے میں قوت رہتی ہے۔ نیز فرضی روزوں کی صورت میں بھی سفر میں افضل ہے۔ چہ جائیکہ نفلی روزے ہوں۔ نیز یہ جمعہ کا دن تھا۔ اور آپ نے تنہا اس دن روزہ رکھنے کو ممنوع فرمایا چنانچہ آپ نے چاہا کہ اس دن لوگوں کو اپنا افطار نہ یاد کھا دیں، تاکہ مخصوص طور پر اس دن

کے روزہ کی نہی موکد ہو جائے۔ اگرچہ آپ کا روزہ جمعہ کی بجائے محض یوم عرفہ کا ہوتا۔ اور ہمارے شیخ ابن تیمیہ کا مسلک دوسرا تھا، جو یہ ہے کہ یہ دن عید کے اجتماع کی طرح اہل عرفہ کے لئے عید کا دن ہوتا ہے اور یہ دنیا کے علاوہ صرف اہل عرفہ کے لئے مخصوص ہوتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس طرف اشارہ بھی کیا ہے جسے اہل سنن نے روایت کیا ہے کہ ”یوم عرفہ“ یوم نحر اور ایام منیٰ ہم اہل اسلام کے لئے یہ عید کا دن ہوتا ہے۔

آنحضرت کن دنوں میں زیادہ روزے رکھتے تھے؟ | مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے اور اتوار کا روزہ

کثرت سے رکھتے تھے۔ اور اس سے یہود و نصاریٰ کے طریقہ کی مخالفت مقصود ہوتی تھی جیسا کہ مسند اور سنن نسائی نے کریم مونی ابن عباسؓ سے روایت کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت ابن عباس نے اور کچھ صحابہؓ نے حضرت ام سلمہؓ کے پاس بھیجا، تاکہ میں ان سے معلوم کروں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر کن ایام میں روزے رکھا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا، ہفتے اور اتوار کے دن (دو روزے رکھا کرتے تھے) اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ دونوں دن مشرکین کے لئے عید کے دن ہیں، اور میں ان کی مخالفت پسند کرتا ہوں۔

لیکن یہ حدیث مشکوک ہے، کیونکہ یہ محمد بن عمر بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی روایت میں سے ہے اور ان کے بعض احادیث کا انکار کیا گیا ہے۔ عبدالحق نے احکام میں ابن جریر کی حدیث کے بارے میں بتایا ہے کہ انہوں نے اپنے چچا فضل سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے علاقہ میں حضرت عباسؓ سے ملاقات کی لیکن اس کی سند ضعیف ہے۔ ابن قطان کہتے ہیں کہ یہ حسب نقل ضعیف ہے اور محمد بن عمر کہتے ہیں۔ مجہول ہے۔ اور اس نے ہفتہ اور اتوار کے دن روزہ نہ رکھنے کے متعلق حضرت ام سلمہؓ سے روایت کی ہے اور بتایا کہ عبدالحق نے اس کی تصحیح کرتے ہوئے اس کے بارے میں خاموشی اختیار کی ہے اور یہ محمد بن عمر غیر معروف ہے اور ان کا لڑکا عبداللہ بن محمد بن عمران

سے روایت کرتا ہے اور اس کا حال بھی معروف نہیں۔

ویسے اس حدیث کے متعلق میرا خیال ہے کہ یہ حسن ہے۔

اور امام احمد اور ابو داؤد نے عبداللہ بن بشر سلمی سے انہوں نے اپنی ہمیشہ جہاد سے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہفتے کا روزہ نہ رکھو، ہاں اگر تم پر فرض ہو اور تمہیں (کھانے کے لئے) کچھ نہ ملے تو انگور کا ایک دانہ کھا لو یا درخت کی ایک شاخ ہی چاب لو۔

لوگ ان احادیث کے بارے میں مختلف الراء ہو گئے ہیں، مالک فرماتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے۔ ان کا مطلب عبداللہ بن بشر کی حدیث سے ہے (ابو داؤد ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے۔ ابو داؤد فرماتے ہیں کہ یہ حدیث منسوخ ہے۔ نسائی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مضطرب ہے۔

اور اہل علم کی ایک جماعت کا خیال ہے کہ اس حدیث اور ام سلمہ کی روایت میں کوئی تعارض نہیں کیونکہ روزے سے ممانعت کا مطلب انفرادی ہے۔ ابو داؤد نے بھی یہی شرح کی ہے، اور بتایا ہے کہ نہی محض ہفتے کے روزہ کے ساتھ مختص ہے۔ اور روزہ رکھنے کی حدیث کا مطلب انوار سمیت روزے سے ہے، فرماتے ہیں کہ اس کی مثال یہ ہے کہ آپ نے تنہا جمعہ کا روزہ رکھنے کی ممانعت فرمائی، اگر اس سے قبل یا بعد میں بھی رکھ لیا جائے تو کوئی مضائقہ نہیں۔ اس سے وہ اشکال بھی زائل ہو جاتا ہے کہ آپ کا روزہ اس دن کی تعظیم کے لئے تھا۔ اور یوں احترام کے معاملہ میں اہل کتاب سے توافق ہو گیا۔ اگرچہ روزے کی صورت مخالفت کی متضمن ہے (حالانکہ) یہ اس وقت ہوتا جب آپ محض مفرد طور پر (صرف دسویں تاریخ کا) روزہ رکھتے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے افراد کا حکم نہیں دیا، اور جب دوسرے دن کے ساتھ بھی (جمع کر کے) روزہ رکھا گیا تو یہ اس دن کی تعظیم نہ ہوگی۔

صوم وصال کی ممانعت | نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ یہ نہیں تھی کہ آپ مسلسل روزے رکھتے ہوں۔ بلکہ آپ نے فرمایا، جس

نے ہمیشہ روزے رکھے اس نے نہ روزہ رکھا اور نہ افطار کیا۔

اور آپ کا مطلب یہ نہ تھا کہ جس نے ایام محرمات کا روزہ رکھا، کیونکہ یہ سوال اس کے جواب میں فرمایا، کہ جس نے صیام دہر رکھا اس کے متعلق کیا ارشاد ہے؟ اور نہ فعل محرم کے جواب میں آپ نے فرمایا، کہ ”نہ ایسے شخص نے روزہ رکھا، نہ افطار کیا“ کیونکہ اس (صیام الدھر) میں افطار و صیام برابر ہیں۔ جس پر نہ ثواب ہے اور نہ لذت ہے اور نہ اس کے جواب میں فرمایا ”جس پر اللہ تعالیٰ روزے حرام کر دے تو یہ مطلقاً جواب نہیں نیز جس نے صوم دہر کو پسند کیا اس نے گویا مستحب اور حرام کا ارتکاب کیا یعنی ایام استحباب میں اس نے مستحب روزے رکھے اور ایام تحریم میں اس نے فعل حرام کا ارتکاب کیا، تو ان دونوں صورتوں میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ نہ اس نے روزہ رکھا اور نہ افطار کیا لہذا اس پر فرمان نبوی کے اطلاق کا غلط ہونا ظاہر ہے۔

نیز ایام تحریم شریعت میں مستثنیٰ نہیں لہذا شرعاً یہ دن روزے کے قابل ہی نہیں ہیں اس لئے صحابہؓ ان ایام کے متعلق تو دریافت ہی نہیں کر سکتے تھے، بلکہ وہ جان چکے تھے کہ ان ایام میں روزے کی قبولیت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔

اور اگر صحابہؓ نہ جانتے ہوتے تو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے اس ارشاد نہ اس نے روزہ رکھا نہ افطار کیا“ سے جواب نہیں دے رہے تھے۔ کیونکہ اس میں تحریم کا کوئی بیان ہی نہیں ہے۔ اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ جس میں کوئی شک نہیں یہ ہے کہ ایک دن روزہ رکھنا ایک دن افطار کرنا صیام الدھر سے افضل اور اللہ کو زیادہ محبوب ہے اور مسلسل صیام الدھر مکروہ ہے۔ کیونکہ اگر مکروہ نہ ہوتا، تو تین ناممکنات میں سے ایک بات ضرور ہوتی۔ یہ کہ ایک دن روزے اور ایک دن افطار کے عمل سے یہ اللہ کو زیادہ محبوب اور افضل ہوتا، کیونکہ یہ کام بھی زیادہ ہے۔ حالانکہ حدیث کی رو سے یہ خیال مردود ہے (کیونکہ) اللہ تعالیٰ کو حضرت داؤد علیہ السلام کا طریقہ صوم زیادہ محبوب ہے اور اس سے افضل بھی کوئی نہیں۔

یا پھر فضیلت میں اس سے مساوی ہوں گے، یہ بھی محال ہے۔

اور یا مباح مساوی الطرفین ہوں گے یعنی نہ مستحب نہ مکروہ، یہ بھی محال ہے کیونکہ یہ صورت (نہ مستحب نہ مکروہ ہونا) عبادات کی شان نہیں، بلکہ عبادت یا مرجوح ہوتی ہے یا راجح۔

ایک اعتراض اور اس کا جواب | اگر کہا جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے چھ روزے رکھے تو گویا اس نے صوم الدھر رکھا۔ نیز جو ہر ماہ میں تین روزے رکھے اس کے متعلق بھی آپ نے فرمایا کہ یہ بھی صوم الدھر کے برابر ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صوم الدھر دوسری صورتوں سے افضل ہے۔ اور یہی امر مطلوب ہے اور اس کا ثواب اس قدر زیادہ ہے کہ آپ نے اس سے تشبیہ دی۔

اس کا جواب یہ ہے کہ محض اندازہ کرنے کے لیے تشبیہ سے اس کا جواز لازم نہیں آتا چہ جائیکہ اسے مستحب سمجھ لیا جائے۔ بلکہ تشبیہ کا مطلب تو اس قدر ہے کہ اگر (صوم الدھر) مستحب ہوتے (تو اس قدر ثواب ملتا) اور نفس حدیث سے اس کی حجت نکلتی ہے کہ آپ نے ہر ماہ تین روزے رکھنے کو صوم الدھر کا قائم مقام قرار دیا۔ کیونکہ نیکی کا اجر دس گنا ہوتا ہے پس جس نے (چھتیس روزے رکھے) اُسے تین سو ساٹھ دن کا اجر ملے گا اور یہ بات تو معلوم ہی ہے کہ صوم الدھر قطعاً حرام ہیں۔ لہذا معلوم ہوا آپ کا مطلب یہ تھا کہ تین سو ساٹھ دن کے روزوں کے برابر ثواب ملے گا۔ اس طرح شوال کے چھ روزے رمضان سے متصل بعد رکھے جائیں تو سال بھر کا ثواب ملے گا، پھر آپ نے آیت پڑھی۔

من جاء بالحسنة فله عشر امثالها۔

یعنی جو نیکی کرے گا، تو اس کے لئے اس سے دس گنا اجر ہوگا۔

اس لئے یہ چھتیس روزے تین سو ساٹھ روزوں کے برابر ہوں گے اور یہ بالاتفاق غیر جائز ہے۔ بلکہ کبھی کبھی ایسے مشابہہ کی مثال دی جاتی ہے جو یکسر ممتنع بلکہ متحیل ہوتا ہے اور یہ تشبیہ محض امکانی بنیاد پر ہوتی ہے، مثلاً ایک شخص کے جہاد سے متعلق سوال

کے جواب میں آپ نے فرمایا، جب مجاہد نکل کھڑا ہو، تو کیا ایسا کر سکتا ہے کہ کھڑا رہے اور سُست نہ ہو؟ اور روزہ رکھے رہے اور افطار نہ کرے؟ گویا یہ بات عادتاً عمل ہے، بالکل ایسے ہی جیسے شرعاً تین سو ساٹھ روزے رکھنا ممنوع اور متحیل ہے، چنانچہ آپ نے اس عمل کو ایسے اعمال سے تشبیہ دی کہ خوب اچھی طرح واضح ہو جائے کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب قیام حضرت داؤد علیہ السلام کا قیام ہے اور یہ تمام شب کے قیام سے از روئے سنت صریحہ بھی افضل ہے۔

نیز آپ نے اس آدمی کی مثال دی جو عشاء اور صبح کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے۔ وہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام شب قیام کیا۔

اگر کہا جائے کہ تم حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کی حدیث کے متعلق کیا کہو گے کہ ”جس نے صوم الدہر رکھا، تو اس پر جہنم اس قدر تنگ ہو گیا“ آپ نے اپنی مٹھی بند کر لی (مسئلہ) جواب یہ ہے کہ اس حدیث کے معنی میں اختلاف ہے، ایک قول میں کہا گیا ہے کہ جہنم اسے جکڑتے ہوئے تنگ ہو جائے گی، کیونکہ اس نے اپنے آپ پر شدت کی اور غلط بوجھ لادا، نیز اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتِ طاہرہ سے اعراض کیا اور (مزید براں) اس کا اعتقاد تھا کہ (صوم داؤد) کے علاوہ (صوم الدہر) افضل ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اس کی طرف سے جہنم تنگ ہو جائے گی، یعنی اس میں کوئی جگہ نہ ہوگی اور اس گروہ نے اس تاویل کو اس لئے ترجیح دی کہ جب بعض نے اپنے آپ شہوات کی تمام راہیں مسدود کر دیں، اور روزے سے انہیں ہٹایا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر آگ تنگ کر دی اس لئے (آگ) میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، کیونکہ اس نے (جہنم) کے تمام راستوں کو تنگ کر دیا۔

گھر میں کھانے کو نہ ہوتا تو آپ نفلی روزہ رکھ لیتے | اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے اور

دریافت فرماتے، کیا تمہارے پاس کھانے کو کچھ ہے؟ اگر جواب انکار میں ملتا تو فرماتے ”پھر آج میرا روزہ ہے“ چنانچہ دن کے وقت نفلی روزے کی نیت کر لیتے۔

کبھی ایسا بھی ہوتا کہ آپ نفلی روزے کی نیت کر لیتے اور بعد میں حضرت عائشہ بتاتیں، کہ فلاں چیز چوکی ہے تو آپ افطار کر لیتے۔ پہلی روایت صحیح مسلم میں ہے دوسری نسائی میں مذکور ہے۔

رہی وہ روایت جو سنن میں حضرت عائشہؓ سے منقول ہے کہ میں حفصہؓ روزے سے تھیں۔ ہمارے سامنے کھانا پیش کیا گیا، ہمارا جی چاہا اور ہم نے اس میں سے کھا لیا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت حفصہؓ آپ کے پاس مجھ سے پہلے چلی گئیں اور عرض کیا۔ اے اللہ کے رسول ہم دونوں روزے سے تھے ہمارے سامنے کھانا پیش کیا گیا ہمارا جی چاہا تو ہم نے کھانا کھا لیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے بدلہ میں کسی دن قضا کر لینا۔

یہ حدیث معلول ہے، ترمذی فرماتے ہیں کہ اسے مالک بن انس اور معمر اور عبداللہ بن عمر اور زیاد بن سعد وغیرہ حفاظ حدیث نے زہری سے انھوں نے حضرت عائشہؓ سے مرسل روایت کیا ہے اور اس میں عروہ کی سند ذکر نہیں کی اور یہ زیادہ صحیح ہے اور ابوداؤد نسائی نے شریک سے انہوں نے زمیل مولائے عروہ سے انھوں نے حضرت عائشہؓ سے موصول روایت کیا۔ نسائی فرماتے ہیں کہ زمیل غیر مشہور ہے۔ بخاری فرماتے ہیں کہ عروہ سے زمیل کا اور زمیل سے شریک کا سماع معروف نہیں اور نہ اس سے حجت لی جاسکتی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب روزے سے ہوتے اور کسی قوم کے پاس اترتے تو روزہ مکمل فرماتے، اور افطار نہ کرتے، جیسا کہ آپ ام سلیم کے پاس تشریف لائے انھوں نے کھجور اور گھی پیش کیا۔ آپ نے فرمایا، گھی کو اپنے مشکیزے میں ڈال دو، اور کھجوروں کو برتن میں لوٹا دو، کیونکہ میں روزے سے ہوں لیکن ام سلیم آپ کے ہاں اہل بیت کے درجہ میں تھیں اور صحیح روایت میں آپ

سے نفلی روزہ اس طرح توڑا جاسکتا ہے، بلکہ کسی کے پاس خاطر سے بھی توڑا جاسکتا ہے۔ لیکن اس کی قضا ضروری ہے۔ (رئیس احمد جعفری)

سے ثابت ہے کہ ”جب تمہیں کوئی کھانے کی دعوت دے اور تم روزے سے ہو تو چاہئے کہ کہہ دو میں روزے سے ہوں۔“

اور وہ حدیث جو ابن ماجہ، ترمذی اور بیہقی نے حضرت عائشہؓ سے مرفوعاً روایت کی ہے کہ ”جو کسی قوم کے پاس (مہمان) اترے اسے چاہئے کہ وہ میزبان کی اجازت کے بغیر روزہ ہرگز نہ رکھے“ ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث منکر ہے، ہم نہیں جانتے کہ کسی ثقہ راوی نے اسے ہشام بن عروہ سے روایت کیا ہو۔

آپ صرف جمعہ کے روزے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ

یہ تھی کہ آپ فعلاً اور قولاً جمعہ کے مفرد روزہ کو مکروہ سمجھتے، چنانچہ حضرت جابر بن عبد اللہ ابو ہریرہؓ، جو ہریرہؓ بنت حمرث، عبد اللہ بن مسعود اور حضرت جنادہ ازدی وغیرہ کی حدیث سے صحیح طور پر اس (جمعہ) کا افراد ممنوع ہے اور جمعہ کے دن آپ نے اس وقت پانی پیا جب آپ منبر پر تشریف فرما تھے اور (صحابہؓ) کو دکھا رہے تھے کہ آج یعنی جمعہ کے دن آپ روزہ نہیں رکھتے (مسند امام احمد)

اور روزے کی ممانعت کا سبب بیان کیا کہ یہ یوم عید ہے۔ امام احمد نے حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث نقل کی ہے کہ ”جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کا دن عید کا دن ہے اس لئے اپنے عید کو روزے کا دن بناؤ، ہاں اگر اس سے قبل یا بعد میں بھی روزہ رکھو (تو پھر اجازت ہے)“

اگر کوئی کہے کہ حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کی حدیث کا کیا جواب ہے جس میں بتایا گیا ”میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعہ کے دن افطار سے کبھی نہیں دیکھا“ اسے اہل سنن نے روایت کیا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر یہ روایت صحیح ہے تو ہم قبول کرتے ہیں اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ (جمعہ) سے ایک دن قبل یا بعد میں بھی (آپ روزہ رکھتے) اور اگر صحیح نہیں تو ہم مسترد کرتے ہیں کیونکہ یہ غرائب میں سے ہے، ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ غریب ہے۔

آنحضرت ﷺ کی سعی

ابن خرم کی رائے اور اس پر تبصرہ !

ابن قیس کا محاکم | ابن خرم فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا اور مردہ کے درمیان سات چکر

اونٹ پر سوار ہو کر لگائے ، تین بیس آپ دوڑ رہے تھے اور چار بیس چل رہے تھے ، یہ ان کے اوہام کا نتیجہ ہے اور بالکل غلط ہے کیونکہ ان کے علاوہ کسی سے بھی ایسا قول مروی نہیں اور نہ کسی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی بات روایت کی ہے بلکہ یہ خانہ کعبہ کے طواف کا تھا اس لئے ابو محمد نے غلطی سے اسے صفا اور مردہ کے درمیان کی سعی کی طرف منتقل کر دیا۔ اور اس سلسلہ میں سب سے عجیب بات اس سے استدلال ہے جیسا کہ بخاری میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی سند سے روایت کیا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے تو آپ نے طواف کیا اور پہلا کام استلام رکعت کا کیا۔ پھر تین طواف دوڑ کر گئے اور چار بیس رہے چلے اور جب قبلہ کا طواف مکمل کر لیا تو مقام ابراہیم پر دو رکعتیں ادا کیں۔ پھر سلام پھیرا اور تشریف لے گئے اور صفا پر پہنچے۔ پھر صفا اور مردہ کے درمیان سات چکر لگائے۔ اس کے بعد باقی حدیث ذکر کی ہے (ابن حزم) نے فرمایا کہ ہم صفا اور مردہ

کے درمیان سعی کو متصوص نہیں پاتے بلکہ پر متفق علیہ ہے۔ یہ ان کے الفاظ ہیں۔
 میں (ابن قیمؒ) کہتا ہوں کہ بطنِ داوی کے تمام چکروں میں سعی تو متفق علیہ
 ہے۔ البتہ پہلے تین پھیروں میں رمل (تیز دوڑنے) کے متعلق جہاں تک ہم جانتے
 ہیں ان کے سوانہ کسی نے کہا اور نہ نقل کیا، میں نے اپنے شیخ (ابن تیمیہؒ) سے
 دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ (ابن خرم) کے اغلاط میں سے ہے انہوں نے
 حج نہیں کیا اور یہ ایسی ہی غلطی ہے جیسے کوئی کہے کہ آپؐ نے چودہ مرتبہ سعی
 کی، اور آپؐ کے آنے جانے کو ایک ایک سعی سمجھتا رہا حالانکہ یہ غلط ہے۔ نبی صلی
 اللہ علیہ وسلم سے کسی نے نقل نہیں کیا، نہ ائمہ سلف میں سے کسی نے فرمایا، جن کے
 اقوال ہر جگہ مشہور ہوئے اور اگر متاخرین میں سے کسی نے یہ کہا ہو۔ جو اپنے
 آپؐ کو ائمہ سلف کی طرف منسوب کرتا ہے (تو بھی غلط ہے) نیز یہ قول بھی اس
 نظریہ کو باطل کرتا ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
 نے مروہ پر سعی ختم کی۔ اب اگر جانا اور آنا ہر ایک مستقل سعی ہوتی تو صفا پر ختم
 ہوتی، حالانکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مروہ کے پاس پہنچے تھے تو اس پر چڑھے
 اور قبلہ رخ ہو کر اللہ تعالیٰ کی تکبیر و توحید بیان کی اور جس طرح صفا پر کیا تھا۔
 اسی طرح یہاں بھی کیا۔ چنانچہ جب مروہ کے پاس آپؐ کی سعی مکمل ہو گئی تو ہر اس
 آدمی کو جس کے پاس ہدی (قربانی کا جانور) نہ تھا، تاکیداً حلال ہونے کا حکم فرمایا، چاہے
 وہ حج قرآن کر رہا ہو یا مفرد۔ نیز آپؐ نے ہر اس آدمی کو بھی حلال ہونے (احرام اتار)
 کا حکم دیا جس نے عورت سے مقاربت کی، خوشبو لگائی اور سلا ہوا کپڑا پہنا۔
 (اور فرمایا) کہ یوم الترویہ تک اسی طرح رہو۔

اور آپؐ نے خود ہدی کے باعث احرام نہ اتارا اور فرمایا کہ اگر میں گذشتہ کو آئندہ
 پر اٹھا رکھتا تو میں ہدی نہ چلاتا، اور اسے عمرہ ہی بنا دیتا۔ اور آپؐ کے متعلق تلاوت
 ہے کہ آپؐ نے احرام اتار دیا۔ حالانکہ یہ بالکل غلط ہے اس کے متعلق ہم پہلے بیان
 کر چکے ہیں، نہیں پر آپؐ نے حلق کرانے والوں کے لیے ایک بار دعائے بخشش

فرمانی اور یہیں پر سراقہ بن مالک بن جشم نے دریافت کیا جب آپ شیخ اور حلال ہوتے کا حکم فرما چکے تھے کہ یہ کیا یہ اسی سال کے لئے ہے یا اب تک کے لیے؟ آپ نے فرمایا، کہ اب تک کے لیے، اور ابو بکرؓ، عمرؓ، علیؓ، طلحہؓ اور زبیرؓ نے صدی کی وجہ سے احرام نہ اتارا۔ نیز آپ کی ازواج مطہرات نے احرام اتار دیا کیونکہ وہ حج قرآن ادا کر رہی تھیں، لیکن حضرت عائشہؓ ایسا نہ کر سکیں کیونکہ ایام کے باعث ان کے لیے اس پر عمل کرنا تھا۔ حضرت فاطمہؓ نے بھی صدی نہ ہونے کے لیے باعث احرام اتار دیا۔ حضرت علیؓ کے پاس صدی تھا اس لیے انہوں نے احرام نہ اتارا۔ اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اہلال (تہلیل) کرے وہ احرام باندھے رکھے۔ اگر اس کے پاس صدی ہے اور اگر ہدی نہیں تو احرام اتار دے اور جب تک آپ مکہ میں اور مکہ کے باہر جہاں آپ کا یہاں قیام رہا اور قصر کرتے رہے، اور جمعرات کو چاشت کے وقت آپ مسلمانوں کے ہمراہ منیٰ کی طرف تشریف لے گئے۔ چنانچہ ان میں سے جو احرام اتار چکے تھے اور مسجد میں داخل نہیں ہوئے تھے انہوں نے یہاں سے احرام باندھا، بلکہ یوں کہتے کہ انہوں نے (ایسی جگہ) احرام باندھا کہ مکہ ان کی پشت پر تھا۔ جب آپ منیٰ پہنچ گئے تو آپ یہاں اترے اور یہیں پر نماز ظہر و عصر پڑھیں اور یہیں رات گزار سی، اور بڑھتے ہی رات تھی۔ جب صبح ہوئی تو آپ یہاں سے عرفات کی طرف چل پڑے اور اس راستہ پر چلے جو آج کل لوگوں کے راستہ پر دائیں جانب ہے اور آپ کے بعض صحابہؓ بلکہ کہہ رہے تھے اور بعض تکبیرات تکبیرات کہہ رہے تھے، آپ سن رہے تھے اور آپ نے دونوں میں سے کسی پر بھی تکبیر نہیں کی۔ چنانچہ مقام غمرہ پر آپ کے ارشاد کے مطابق خیمہ لگا دیا گیا۔ یہ عرفات کے مشرقی حصہ میں ایک بستی ہے اور آج کل مٹ چکی ہے۔ آپ یہاں اترے۔ آخر کار جب سوزج ڈوبنے لگا تو آپ نے اپنی سانڈنی قصویٰ کو سفر کا حکم دیا۔ وہ چل پڑی یہاں تک مقام عرفہ میں وادی کے وسط میں تشریف لے آئے۔ یہاں آپ نے اس حالت میں کہ سانڈنی پر تشریف فرما تھے ایک عظیم

خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں اسلام کے قواعد کو محکم فرمایا، اور شرک و جاہلیت کے ستور مٹا دیئے۔ نیز ان محرمات کے حرام ہونے پر زور دیا جس کے حرام ہونے پر اقوام (عالم) کا اتفاق ہے۔ یعنی خون۔ اموال، لوگوں کی ابرو اور کہ ان میں دست درازی نہ کی جائے اور جاہلیت کے کاموں کو اپنے قدموں تلے روند دیا اور جاہلیت کے تمام سود باطل کر دیئے۔ عورتوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا، اور عورتوں کا مردوں پر اور ان کا عورتوں پر حق واضح فرمایا اور بتایا کہ معروف حد تک رزق اور لباس ان کا حق ہے اور اس کا اندازہ نہیں بتایا، اور خاوندوں کو حق دیا کہ اگر یہ ایسے لوگوں کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت دیں، جنہیں خاوندنا مناسب خیال کرنا ہے تو ان کو دھول لگا دیں اور اُمت کو کتاب اللہ سے سختی کے ساتھ وابستہ رہنے کا حکم دیا اور بتایا کہ جب تک وہ کتاب اللہ سے تمسک قائم رکھیں گے اس وقت تک گمراہ نہ ہوں گے۔

پھر آپ نے بتایا کہ ان سے (صحابہ سے) آپ کے متعلق پوچھا جائے گا اور معلوم کیا کہ وہ کیا جو آپ دیں گے اور کیا گواہی دیں گے؟ (صحابہ نے عرض کیا، پھر ہم گواہی دیں گے کہ بے شک آپ نے تبلیغ کی آپ نے نصیحت فرمائی احکام اسلام ہم تک پہنچا دیئے، اس پر آپ نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور بتین مرتبہ اللہ تعالیٰ کو گواہ بنایا (اے اللہ گواہ رہنا تین بار فرمایا)

اور آپ نے حکم دیا کہ جو موجودہ نہیں وہ غیر موجود تک آج کی بات پہنچا دیں ابن خرم فرماتے ہیں کہ ام فضل بنت حرث صلامی نے جو عبد اللہ بن عباس کی والدہ ہیں آپ کی خدمت میں دودھ کا ایک پیالہ پیش کیا۔ آپ نے لوگوں کے سامنے اسے نوش کیا۔ آپ اونٹ پر سوار تھے۔ جب آپ نے خطبہ ختم کیا تو حضرت بلالؓ کو اذان دینے کا حکم فرمایا چنانچہ نماز کی اقامت ہوئی۔

لیکن یہ موخر حصہ، ابن خرم کے وہم کا نتیجہ ہے کیونکہ دودھ پینے کا واقعہ اس کے بعد کا ہے جب آپ عرفات کی طرف چلے اور وہاں وقوف کیا۔ صحیح میں

صراحتاً حضرت میمونہ رضی کی روایت سے منقول ہے کہ لوگوں نے یوم عرفہ کے موقعہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے کے متعلق (تکلیف کی) شکایت کی چنانچہ رام فضل رضی نے (دودھ) کا ایک پیالہ بھیجا، آپ موقف میں کھڑے تھے لوگ دیکھ رہے تھے اور آپ نے (دودھ) پیا۔ ایک لفظ یہ ہے کہ آپ عرفات کے (میدان) میں کھڑے تھے اور مقام خطبہ موقوف نہ تھا، کیونکہ آپ نے عرفہ کے مقام پر خطبہ دیا، جو جائے وقوف نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمرۃ کے مقام پر اترے اور عرفہ کے مقام پر خطبہ دیا۔ پھر عرفات میں وقوف فرمایا اور آپ نے ایک ہی خطبہ دیا۔ ایسا نہ تھا کہ آپ نے دو خطبے دیئے ہوں اور ان کے درمیان بیٹھے ہوں۔ خطبہ مکمل کرنے کے بعد آپ نے حضرت بلال رضی کو اذان دینے کا حکم دیا اور نماز قائم کی چنانچہ آپ نے نماز ظہر کی دو رکعتیں ادا کیں اور ان میں تلاوت آہستہ (سری) سے کی چونکہ یہ جمعہ کا دن تھا اس لیے فرمایا کہ مسافر پر جمعہ لازم نہیں ہے۔ پھر آپ کھڑے ہوئے اور نماز عصر بھی دو رکعتیں ادا فرمائیں آپ کے ہمراہ اہل مکہ بھی تھے انہوں نے بھی قصر اور جمع کر کے نماز ادا کی۔ اور انہیں مکمل نماز ادا کرنے کا حکم نہیں دیا۔ اور نہ ترک جمع کا حکم دیا اور جس نے یہ کہا کہ آپ نے فرمایا اپنی نمازیں مکمل کرو کیونکہ میں مسافر ہوں، اس نے واضح طور پر غلط کہا اور بدتر بہت وہم کا مظاہرہ کیا۔ یہ بات تو آپ نے فتح مکہ کے موقع پر فرمائی تھی جب رابل مکہ اپنے گھروں میں مقیم تھے۔ یہی وجہ ہے کہ علمائے کرام کے صحیح فتویٰ کے مطابق اہل مکہ عرفات میں قصر اور جمع کریں گے، جیسا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا۔

اب اس بات کی بھی وضاحت ہو گئی
سفر کے قصر میں مسافت یا ایام کی تعداد
 کہ سفر قصر میں مسافت کی یا ایام کی
 تعداد متعین نہیں اور نہ نماز قصر میں نسک موثر ہے، بلکہ تاثیر وہی ہے جسے اللہ
 نے سبب بنایا اور وہ سفر ہے۔ سنت کا مقتضی یہی ہے اور جس طرف ملحدین

گئے، میں اس کا یہاں کوئی مقام نہیں۔

اور جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے تو سوار ہوئے اور موقوف میں تشریف لائے چنانچہ آپ نے پتھروں کے پاس پہاڑ کے دامن میں وقوف فرمایا، قبلہ رخ ہو گئے آپ اس وقت اونٹ پر تھے اور جہل مشاۃ آپ کے سامنے تھا، پھر غروب آفتاب تک دعا۔ تفرغ اور عاجزی کرنے میں مشغول ہو گئے اور لوگوں کو بطن عرفہ سے اٹھ جانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ عرفہ کا یہی مقام وقوف کے لیے مختص نہیں اور فرمایا کہ میں نے یہاں وقوف کیا (لیکن) عرفہ پورا کا پورا جائے وقوف ہے اور لوگوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے اپنے مشاعر میں ٹھہرے رہیں اور وہیں وقوف کریں کیونکہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی وراثت ہے۔

نیز یہاں اہل نجد کے کچھ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے حج کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ یوم عرفہ حج کا دن ہے اس لیے جس نے صبح کی نماز سے قبل یہاں وقوف کر لیا تو اس نے حج کو پالیا۔ ایام تشریف میں دن، میں لیکن جو دو دن کا تقدم یا تاخر پڑے، اس پر کوئی گناہ نہیں۔

اور دعا کرتے وقت آپ نے سینہ تک دونوں ہاتھ اٹھا رکھے تھے دست طلب بڑھاتے وقت فرمایا: کہ یوم عرفہ کی دعائیں دعاؤں سے بہتر ہوتی ہے۔ اور جائے وقوف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ادعیہ مبارکہ میں سے یہ دعا منقول ہے:

اللهم لك الحمد كالذي نقول وخير مما نقول - اللهم لك صلواتي ونسكى ومحياى ومماتى واليك هابى وراك رجبى تراثى اللهم انى اعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الامم اللهم انى اعوذ بك من شرها مجى به سماج - (ترمذی)

یعنی اے اللہ تو ہی سزاوار حمد ہے، جو ہم کہہ سکتے ہیں اور ہمارے نطق و

کلام سے بہتر، اے اللہ میری نماز، میری قربانی اور میرا جینا اور مرنا تیرے ہی لیے

ہے، اور تیری طرف ہی مجھے لوٹنا ہے اور اے میرے پروردگار تو ہی میرا وارث ہے، اے اللہ میں عذابِ قبر، دل کے وسوسوں اور پرگندگی، امور سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اے اللہ میں اس سر سے جو آندھی لے کر آئے تیری پناہ چاہتا ہوں“

نیز آپ کی دعاؤں میں یہ بھی منقول ہے:

اللهم انك تسمع كلامي وتوحي مكاني وتعلم سرى وعلا نيتي ولا يخفى عليك شئ من امري انا البائس الفقير المستغيث المستجير والرجل المشفق المقر المعتبر بذنوبي اسالك مسأله المسكين وابتهل اليك ابتهال المذنب الذليل وادعوك دعاء الخائف الضرير من خضعت لك رقبته، وفاضت لك عيناه وذل جسدا وصرغم انقه لك اللهم لا تجعلني بدعاك رب شقيا وكن لي رؤفا رحاما يا خير المسئولين ديا خير المعطين (طبرانی)

”یعنی اے اللہ تو میرا کلام سنتا ہے اور میری جگہ دیکھ رہا ہے، اور میرے پوشیدہ و ظاہر کو جانتا ہے اور تجھ سے میری کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے میں تنگ دست محتاج فریادی پناہ کا جو یا خوفزدہ ہر سال ہوں اپنے گناہوں کا اقرار و اعتراف کرنے والا ہوں۔ میں تجھ سے مسکین کی طرح مانگتا ہوں، اور ایک بے مایہ گناہ کار کی طرح تجھ سے عاجزی کرتا ہوں، اور میں سراپا الم خوفزدہ کی پکار کی طرح تجھے پکارتا ہوں، جس کی گردن تیرے سامنے خم ہے اور جس کی آنکھوں تیرے لیے آب گوں میں، اس کا جسم نکما ہو گیا اور تیرے لیے اس کی ناک خاک آلود ہوئی، اے اللہ اے پروردگار مجھے دعا کے (قبول نہ کرنے کے باعث) بدبخت نہ بنانا اور میرے لیے مہربان رحم کرنے والا بن جانا اے بہترین وہ ذات جس سے مانگا جائے اور بہترین عطا کرنے والے۔“

اور امام احمد نے حضرت عمرو بن شعیب کی حدیث سے نقل کیا جو انہوں

نے اپنے والد سے اور انہوں نے اپنے دادا سے روایت کی کہ سرفر کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ تر دعایہ ہوتی تھی :-

لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بید الخیر
وہو علی کل شیء قدیر۔

یعنی خدائے یکتا کے سوا کوئی معبود و کار ساز نہیں اس کا کوئی شریک نہیں
اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کی حمد ہے۔ اسی کے ساتھ میں بھلائی ہے اور
وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔

اور بیہقی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت سے لکھا ہے کہ نبی صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عرفہ میری اور زیادہ تر انبیاء علیہم السلام کی
دعا یہ ہے -

لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی
کل شیء قدیر اللهم اجعل فی قلبی نوراً و فی صدری نوراً و فی سمعی نوراً
و فی بصری نوراً اللهم اشرح لی صدری و یسر لی امری و اعوذ بک من
وسواس الصدر۔ و شتات الامر و فتنۃ القبر اللهم انی اعوذ بک من شر ما یلج
فی الیل و شر ما یلج فی النہار و شر ما تهب بہ الریاح و شر بوائق الدھر۔
”یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود و کار ساز نہیں وہ ایک ہے، اس کا کوئی
شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے اسی کی حمد ہے اور وہ ہر چیز پر قادر
ہے اے اللہ میرے دن میں نور ڈال دے۔ میرے سینہ میں نور،
میرے کانوں میں نور، میری آنکھوں میں نور بھر دے اے اللہ میرا
سینہ کھول دے اور میرا آسان فرما دے اور قلب کے وسوسوں اور
پریشان امری، اور قبر کی آزمائش سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اے اللہ
میں ہر اس چیز کے شر سے جو رات کے وقت داخل ہوتی ہے
اور جو دن کے وقت داخل ہوتی ہے، تیری پناہ چاہتا ہوں اور

جو ہواؤں کے ساتھ چلتی ہے اور زمانہ کے مہلکات کے شر سے (تیری پناہ چاہتا ہوں۔
ان ادویہ کی اسناد کمزور ہیں۔

اور اسی موقع پر یہ آیت نازل ہوئی **اليوم اكملت لكم دينكم واتممت
عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام ديناً**۔

یعنی آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی
نعمت (اسلام) پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے
پسند کیا۔“

اور یہیں پر ایک مسلمان اپنی سواری سے گر پڑا، اور وہ حالت احرام میں
تھا (گرنے سے وہ فوت ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اسے اس کے دونوں
کپڑوں (احرام کی چادروں) کا ہی کفن دیا جائے اور اسے خوشبو نہ لگائی جائے اور
اس کو پانی اور بیری کے پتوں کا غسل دیا جائے (نیز) اس کا سر اور چہرہ نہ چھپایا
جائے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اسی طرح اٹھائے گا کہ یہ تلبیہ
(لبیک) کہہ رہا ہوگا۔

اس واقعہ سے بارہ احکام مستنبط ہوتے ہیں۔

۱۔ ایک بے کربہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے باعث میت کا غسل واجب ہے۔
۲۔ دوسرے بے کربہ مرتے سے (انسان) ناپاک نہیں ہوتا، اگر مرتے سے ناپاک
ہو جاتا تو غسل سے اس کی نجاست میں اضافہ ہی ہوتا، کیونکہ حیوان کی موت
کی نجاست عینی ہوتی ہے۔ اب اگر نجس بنانے والوں نے کوشش کی کہ اسے غسل
سے پاک کیا جائے تو یہ کلیہ باطل ہو جائے گا کہ ”موت سے انسان نجس ہو جاتا
ہے“ اور اگر کہیں کربہ پاک نہ ہوگا تو پھر غسل، اس کے کفن کو، کپڑوں کو اور غسل
دینے والے کو مزید نجس کر دے گا۔

۳۔ تلبیس حکم میت کے متعلق مشروع ہے کہ اسے پانی اور بیری کے پتوں
سے غسل دیا صرف پانی سے نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یقین مواقع پر میت

کے لیے بیری کے پتوں سے غسل کا حکم دیا، ایک تو یہی موقع ہے، دوسرے اپنی صاحبزادی کے لیے ایسا ہی حکم صادر فرمایا، تیسرے اس عورت کے لیے جو ایام سے ہو، بیری کے پتوں سے غسل کے وجوب میں امام احمد کے دو قول ہیں۔
۴۔ چونکہ حکم یہ ہے کہ پاک کرنے سے پانی کی قوتِ طہوریت زائل نہیں ہوتی جیسا کہ جمہور کا مذہب ہے احمد کی دونوں مرویات میں سے یہ زیادہ منسوم ہے اگرچہ احمد کے متاخرین اصحاب نے اس سے اختلاف کیا ہے۔

۵۔ پانچواں حکم محرم کے لیے غسل کا جواز، حضرت عبداللہ بن عباسؓ، مسور بن مخرمہؓ کے درمیان اس مسئلہ میں مباحثہ بھی ہوا۔ اور حضرت ابوالیوب انصاریؓ نے فیصلہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں غسل دیا اور اس امر پر اتفاق ہے کہ آپؐ خیابیت کے باعث غسل کا حکم دیا کرتے تھے۔ امام مالکؒ نے اس بات کو ناپسند کیا کہ اس کا سر پانی میں غائب ہو، کیونکہ یہ بھی ستر کی ایک نوع ہے لیکن صحیح یہ ہے کہ اس میں کوئی ہرج نہیں کیونکہ حضرت عمر بن خطاب اور حضرت ابن عباسؓ نے ایسا کیا ہے۔

۶۔ چھٹا حکم یہ کہ محرم کو پانی اور بیری کے استعمال کی ممانعت نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ امام شافعی اور امام احمد نے بھی اپنی دو روایتوں میں سے اظہر روایت کے مطابق اس سے منع فرمایا۔ حالانکہ اللہ اور اس کے رسول نے غسل کے ذریعہ میل کھیل دور کرنے اور جوئیں قتل کرنے سے نہیں روکا اور بیری خوشبویات میں سے بھی نہیں۔

۷۔ ساتواں حکم یہ ہے کہ میراث اور قرض دونوں سے کفن مقدم ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اسے دونوں کپڑوں کا کفن دیا جائے لیکن میراث اور قرض کے متعلق کچھ دریافت نہیں فرمایا۔ اگر بات دوسری ہوتی تو آپ ضرور معلوم فرماتے، جس طرح زندگی میں قرض پر لباس مقدم ہے اسی طرح مرنے کے بعد کفن مقدم ہے، یہ جمہور کا کلام ہے۔

۸ - آٹھواں حکم، کفن میں دو کپڑوں پر جوازِ اقتضار، اور پہ دو کپڑے تہہ بند اور چادر ہوتی چاہیے جمہور کا یہی قول ہے اور قاضی ابویعلیٰ فرماتے ہیں کہ استطاعت ہوتے ہوئے یقین کپڑوں سے کم کرنا جائز نہیں۔ اگر دو کپڑوں میں ہوتا تو جس میت کے یتیم پیچھے رہ جاتے، میں ان کو یقین کپڑوں کا کفن ناجائز ہوتا لیکن صحیح حدیث اس کے خلاف ہے۔

۹ - نواں حکم، محرم کو خوشبو استعمال کرنا ممنوع ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے (میت کو) خوشبو سے قریب کرنے کو منع فرمایا اور شہادت دی کہ اسے تلبیہ کہتے ہوئے اٹھایا جائے گا۔ اور محرم کو خوشبو کی ممانعت کے سلسلہ میں یہی اصل مدار ہے رہا محض خوشبو کا سونگھ لینا تو جس نے اسے حرام قرار دیا اس نے صرف قباس حرام قرار دیا ہے ورنہ نبی کے الفاظ صراحت کے ساتھ اس پر حاوی نہیں اور اس باپ میں اجماع ثابت ہے جس کا اتباع لازم ہے، ہاں اس کی حرمت وسائل کی حرمت کے طریقہ پر گفتگو ہو سکتی ہے۔ کیونکہ خوشبو کا سونگھنا، بدن اور کپڑوں پر اسے لگا لینے کا داعی بن جاتا ہے۔ جیسے اجنبی عورت کی طرف دیکھنا حرام ہے کیونکہ یہ دوسرے محرمات کا ذریعہ ہونا ہے لیکن جو خوشبو بغیر کسی قصد و ارادہ ہو سکے تو اس صورت میں ممنوع نہیں اور محرم پر ناک بند کر ڈالنا کے ناک تک چلی آئے یا اس لیے قصداً سونگھی، تاکہ خریدتے وقت اس کی عمدگی کا اندازہ ہو سکے تو اس صورت میں ممنوع نہیں اور محرم پر ناک بند کر ڈالنا واجب نہ ہوگا۔ پہلی صورت تو اچانک نظر پڑ جانے کے قائم مقام ہے۔ اور دوسری صورت بمنزلہ منگنی کرتے والے کے لیے رکھ کر منگنی کرتے وقت ایک نظر عورت پر ڈال لے تو گناہ نہیں، اور جن لوگوں نے خوشبو سونگھنے کو مباح قرار دیا ہے انہوں نے محرم کو اجازت دی ہے کہ احرام سے قبل خوشبو کو دوامی حیثیت سے لگالے۔

اصحاب ابو حنیفہ نے اسی بات کی صراحت کی ہے چنانچہ انہوں نے جوامع الفقہ لابی یوسف میں فرمایا ہے کہ ”اس میں کوئی ہرج نہیں کہ محرم اس خوشبو کو سونگھ

لے جو اس نے احرام سے قبل لگا رکھی ہے۔ مصنف المفید نے فرمایا ہے کہ خوشبو لگنے کے بعد اس کی ذیل میں آجاتی ہے تاکہ احرام باندھ لینے کے بعد اس سے ٹھکاوٹ کی تکالیف دور کر دے تو گویا یہ (محرّم کے حق) میں ویسی ہے جیسے روز دار کے لیے سحری (کا کھانا) ہوتا ہے جس سے وہ روزے کی حالت میں بھوک اور پیاس کی تکلیف پر قابو پاسکتا ہے۔ بخلاف کپڑے (کی خوشبو) کے وہ اس سے جدا ہے، فقہاء میں اس کے متعلق اختلاف ہے کہ کیا اس کے (اثرات) کو دوام بخشنا ممنوع ہے جیسا کہ یہ ابن زرارہ ہی میں ممنوع ہے یا اس کے (اثرات) کو قائم رکھنا جائز ہے۔

اس سلسلے میں دو قول ہیں، چنانچہ جمہور علماء اتباع سنت کے باعث اسے قائم رکھنے کو جائز سمجھتے ہیں جیسا کہ صحیح حدیث میں بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ثابت ہے کہ آپ احرام باندھنے سے قبل خوشبو لگایا کرتے تھے۔ پھر آپ کے سر مبارک اور ڈاڑھی پر بھی خوشبو کے اثرات دیکھے جاتے اور ایک لفظ میں ہے ”آپ تلبیہ کہہ رہے ہوتے“ اور بہ تمام الفاظ اس غلط تاویل کو باطل کر دیتے ہیں کہ ”یہ خوشبو لگانا احرام سے قبل تھا لیکن جب آپ نے غسل فرمایا تو اس کا اثر چلا گیا“ روایت کا ایک لفظ یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھنے کا ارادہ فرماتے تو سبب سے بہترین خوشبو لگاتے جو مہیا ہو سکتی، بعض کے نزدیک یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی، لیکن اختصاص کی کوئی دلیل بھی تو ہونی چاہئے، علاوہ ازیں ابو داؤد میں حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ ہم احرام کی حالت میں مشک ملتے۔

۱۰۔ دسواں حکم، محرم کو اپنا سر چھپانے کی حمانعت ہے اور اس میں تین درجہ ہیں۔ بعض بالاتفاق ممنوع ہیں اور بعض بالاتفاق جائز ہیں اور بعض مختلف فیہ۔

پہلی صورت یہ ہے کہ ہر مس کرنے والی اور بدن سے متصل چیز مثلاً پگڑھی

قیح ، طاقیہ وغیرہ۔ اور دوسرے مثلاً خیمہ، مکان اور درخت وغیرہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ثابت ہے کہ نمرہ میں آپ کے لئے خیمہ نصب کیا گیا حالانکہ آپ حرم تھے۔

البتہ امام مالکؒ نے محرم کو اس بات کی ممانعت کی ہے کہ وہ درخت پر کپڑا لٹکا کر اس کا سایہ حاصل کرے۔ لیکن اکثر ائمہؒ نے اس سے اختلاف کیا ہے اور امام مالکؒ کے اصحاب نے محرم کو اس بات سے منع کیا کہ وہ محل کے سایہ میں چلے اور تیسرے محل (اونٹ) کی ٹانگ یا مودج تو اس بارے میں جواز کے تین اقوال ہیں، شافعیؒ اور ابو حنیفہؒ اس طرف (جواز کی طرف) ہیں۔ دوسرا قول ممانعت کا ہے اور اگر سایہ حاصل کیا تو فدیہ دے، یہ امام مالکؒ کا مذہب ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اگر سایہ حاصل کیا تو اس پر فدیہ نہیں۔ یہ تینوں روایات امام احمدؒ سے منقول ہیں۔

۱۱۔ گیارہواں حکم: محرم کو چہرہ چھپانا ممنوع ہے، اس مسئلہ میں اختلاف ہے شافعی رحمۃ اللہ اسے مباح کہتے ہیں۔ امام احمدؒ بھی ایک روایت میں اسے مباح سمجھتے ہیں اور مالکؒ و ابو حنیفہؒ اسے ممنوع فرماتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق امام احمدؒ بھی اسے ممنوع بتاتے ہیں اور جن چھ صحابہؓ نے اسے مباح بتایا ہے، ان کے نام حسب ذیل ہیں، حضرت عثمانؓ، عبدالرحمنؓ بن عوفؓ زید بن ثابتؓ، زبیرؓ محمد بن ابی وقاص اور جابرؓ۔

۱۲۔ بارہواں حکم موت کے بعد بھی احرام کو باقی رکھتے دینا کیونکہ موت سے احرام منقطع نہیں ہوتا۔ یہ حضرت عثمانؓ، علیؓ، ابن عباس رضی اللہ عنہم کا مذہب ہے۔ اور امام احمدؒ، شافعیؒ، اسحاقؒ نے اسی کی تائید کی ہے۔ البتہ ابو حنیفہؒ، مالکؒ اور اوزاعیؒ فرماتے ہیں کہ موت سے احرام منقطع ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے جو حلال (غیر محرم) کے ساتھ کیا جاتا ہے کیونکہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم میں سے کوئی فوت ہو جائے تو تین باتوں کے سوا اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے اور ان ائمہؒ نے فرمایا ہے کہ اس سے واقعہ کسی

حدیث (عمل کے منقطع نہ ہونے کی) میں کوئی دلیل نہیں، کیونکہ یہ آپ کے ساتھ خاص تھا، جسے یہ ائمہ کرام نجاشی کی غائبانہ نماز جنازہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ بھی آپ کے ساتھ مختص تھی۔

جمہور علمائے کرام فرماتے ہیں کہ دعوائے تخصیص خلاف اصل ہے، اس لیے یہ قبول نہ ہوگا۔ اور حدیث میں آپ کا یہ فرمان کہ یہ تبلیغہ کہتے ہوئے اٹھایا جائے گا ”در حقیقت علت ہی کی طرف اشارہ ہے یہ حکم اگر آپ کے ساتھ خاص ہوتا تو آپ اس علت کی طرف اشارہ فرماتے۔

اور اگر کہا جائے کہ ناقص علت سے تعلیل درست نہیں (تو اس کا جواب یہ ہے کہ شہدائے احد انہیں قیامت کے دن خون کے رنگ اور مشک کی خوشبو کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔

لہذا یہ آپ کے ساتھ مختص نہیں ہے۔

یہی مثال یہاں ہے کہ اسے اس کے دونوں کپڑوں میں دفن کر دو، کیونکہ قیامت کے روز یہ تبلیغہ کہنا ہوا اٹھے گا۔ اور تم نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ شہدائے احد کے ساتھ مخصوص ہے بلکہ اس حکم کو تمام شہداء کی طرف متعدي کر دیا ہے۔ حالانکہ یہاں بھی تخصیص کی وجہ مذکورہ امکان تھا۔

عود الی المقصود

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج

عرفات کے طرف کوچ | جب آفتاب غروب ہو گیا اور زردی بھی ختم ہو گئی اور غروب آفتاب میں کوئی شبہ نہیں رہا تو آپ عرفات سے چل پڑے اور حضرت اسامہ بن زیدؓ کو اپنے پیچھے بٹھالیا اور خاموشی کے ساتھ چلتے رہے۔ ناقہ کی لگام اپنی طرف کھینچ لی۔ یہاں تک کہ اس کا سر کجاوے کے قریب آ گیا۔ آپ فرماتے جاتے تھے۔

”اے لوگوں! اطمینان سے (چلو) کیونکہ ایضاً یعنی سرعت نیکی نہیں ہے“ اور آپ عازم بن کے راہ سے چلے اور ضیب کے راستہ سے عرفہ میں داخل ہوئے۔ عید کے موقع پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی عادت طیبہ تھی کہ آپ راستہ بدل دیا کرتے اور اس کی حکمت کا ذکر ”عید میں آپ کی سنت طیبہ کے اندر گزر چکا ہے۔ پھر آپ نے وہ چال اختیار کی جسے ”سیر عنق“ کہتے ہیں، یعنی نہ بہت آہستہ نہ بہت تیز، جب آپ کو وسیع میدان نظر آتا تو ذرا تیز ہو جاتے اور جب کسی ٹیلے پر پہنچتے تو اونٹنی کی باگ قدرے ڈھیلی چھوڑ دیتے، یہاں تک کہ وہ چڑھ جاتی۔ آپ سارا راستہ مسلسل تلبیہ کہتے رہتے۔

راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور پیشاب سے فارغ ہو کر ہلکا سا دھنو

فرمایا۔ حضرت اسامہؓ نے عرض کیا ” الصلوة یا رسول اللہ۔

آپؐ نے فرمایا، نماز آگے ہے۔ پھر آپؐ چل پڑے، یہاں تک کہ مزدلفہ تشریف لائے اور نماز کا وضو فرمایا۔ پھر مؤذن کو اذان کہنے کا حکم دیا۔ پھر اقامت کہہ کر کجاوے اتارنے اور اونٹوں کو بٹھانے سے قبل نماز پڑھی۔ چنانچہ جب لوگوں نے کجاوے اتار لیے تو نماز شروع ہوئی۔ پھر آپؐ نے اذان کے بغیر صرف اقامت سے ہی عشا کی نماز پڑھی اور اذان دونوں کے درمیان کچھ نہیں پڑھا۔

یہ بھی مروی ہے کہ آپؐ نے دونوں نمازیں دو اذانوں اور دو اقامتوں کے ساتھ

پڑھیں۔

ایک روایت میں اذان کے بغیر دو اقامتیں مذکور ہیں۔

اور صحیح یہ ہے کہ آپؐ نے دونوں نمازیں ایک اذان اور دو اقامتوں کے ساتھ ادا فرمائیں۔ جیسا کہ آپؐ نے عرفہ میں کیا تھا، پھر آپؐ سو گئے یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور اس رات کو آپؐ بیدار نہیں ہوئے اور نہ صبح روایت میں عبید بن کی راتوں میں آپؐ کی بیداری سے متعلق کچھ منقول ہے۔

اپنے اہل کے ضعف کے پیش نظر انہیں اجازت دی کہ وہ طلوع فجر سے قبل منیٰ کی طرف بڑھ جائیں، اور بہ چاند کے غروب ہونے کے وقت کا واقعہ ہے اور انہیں حکم دیا کہ جب تک آفتاب طلوع نہ ہو جائے تب تک رمی، جمار (کنکر مارنا) نہ کریں۔

(ترمذی صحیح حدیث)

نحال کہتے ہیں کہ ہمیں علی بن حرب سے انہیں ہارون بن عمران سے انہیں سبیمان بن ابی داؤد سے انہیں ہشام بن عروہ سے انہیں اپنے والد سے روایت ملی کہ ام سلمہؓ نے فرمایا، مزدلفہ کی رات جن لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل میں سے آگے بھیجا، آپؐ نے ان میں مجھے مقدم رکھا، وہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے رات کو رمی کی، پھر مکہ واپس چلی گئی۔ اور میں نے وہاں صبح کی نماز پڑھی، پھر منیٰ کی طرف لوٹی۔

ایک راوی حدیث پر حبرج میں کہتا ہوں، سلیمان بن ابی داؤد یہ وہی مشقی خولانی ہے۔ بعض کہتے ہیں یہ ابن داؤد ہے۔

ابوزر عہ نے احمد سے روایت کی کہ بہ اہل جزیرہ میں سے ایک آدمی تھا اور کچھ نہ تھا (کھانا) اور عثمان بن سعید سے ضعیف بتاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں صحیحین کی روایت جو قاسم بن محمد سے مروی ہے، بھی اس کے باطل ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ انہوں نے حضرت عائشہؓ سے روایت کیا، فرماتی ہیں کہ حضرت سوڈہؓ نے مزدلفہ کی رات میں صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ انہیں اپنے سے اور لوگوں کے مجھ سے قبل صبح دیں اور یہ کمزور عورت تھیں، فرماتی ہیں کہ آپ نے انہیں اجازت دی تو وہ پہلے ہی چلی گئی۔ اور ہم رک گئے یہاں تک کہ صبح ہو گئی پھر ہم ان کے ساتھ ہی گئے، لیکن میرا جی چاہا تھا کہ سوڈہ کی طرح میں بھی اجازت مانگ لوں یہ میرے لیے زیادہ سہولت کا باعث ہوتا۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سوڈہؓ کے علاوہ دوسری ازواج مطہراتؓ آپ کے ہمراہ تشریف لے گئیں۔ اب اگر کہا جائے کہ دارقطنی وغیرہ نے حضرت عائشہؓ کی جو روایت نقل کی ہے اس کا کیا جواب ہے جس میں وہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو اجتماع کی رات اکٹھی نکلنے اور کنکر مارنے کا حکم دیا، جس سے فارغ ہو کر وہ پھر صبح کو اپنے گھر واپس آجاتی تھیں اور حضرت عائشہؓ وفات تک اسی پر عمل پیرا رہیں؟

جواب یہ ہوگا کہ محمد بن حمید راوی کو ایک سے زیادہ ائمہ کذاب قرار دے کر رد کرتے ہیں۔ نیز اسے صحیحین کی روایت بھی رد کرتی ہے نیز خود ان کا قول بھی رد کرتا ہے کہ میں نے چاہا جس طرح حضرت سوڈہؓ نے اجازت چاہی اسی طرح میں بھی اجازت حاصل کر لیتی اگر کہا جائے کہ چلو اس کا تو جواب ہو گیا لیکن صبح مسلم کی حضرت ام حبیبہؓ سے روایت کا کیا جواب دو گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک ایک گروہ کے ساتھ بھیجا، نیز یہ بھی کہا گیا ہے کہ صحیحین سے ثابت ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات اپنے ضعیف اہل کو آگے بھیج دیا۔

اور ابن عباسؓ بھی ان میں سے تھے۔ نیز یہ بھی ثابت ہے کہ آپؐ نے حضرت سوادہؓ کو بھی آگے بھیجا اور یہ بھی ثابت ہے کہ آپؐ نے اپنی باقی ازواج مطہرات کو روک لیا، اور ان کو ہمراہ لے گئے اور ام حبیبہؓ کی صحیح مسلم کی روایت اگر محفوظ (صحیح) ہے تو وہ بھی جانے والے ضعیفاء میں ہوں گی۔ اگر کہا جائے امام احمدؒ کی روایت جو انہوں نے حضرت ابن عباسؓ سے کی اس کا کیا جواب دیا جائے گا؟ کہ بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فجر کے دن اپنے اہل کے ساتھ منیٰ کی طرف بھیجا، چنانچہ انہوں نے فجر سے متصل ہی کنکھ مارے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم ان کی دوسری روایت کو مقدم سمجھیں گے۔ جیسے امام احمدؒ اور ترمذیؒ نے نقل کیا ہے اور صحیح تباہا ہے کہ بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کمزور اہل کو آگے بھیج دیا اور فرمایا تب تک رمی نہ کرنا، جب تک کہ آفتاب طلوع نہ ہو جائے اس لیے کہ انہیں رمی مقدم کرنے میں کوئی عذر نہیں۔ باقی عورتوں کو آپؐ نے بھیجا تو انہوں نے لوگوں کی مزاحمت و اجتماع عظیم کے خوف سے قبل از طلوع آفتاب رمی کرنی۔

چند مسائل فقہیہ کا استنباط حدیث بالا سے | اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ عذر یعنی مرض یا بڑھاپے

وغیرہ کے باعث طلوع آفتاب سے قبل بھی رمی کرنا جائز ہے جب کہ لوگوں کے ہجوم کا خطرہ ہو۔ ان تندرست کے لیے ناجائز ہے۔ اور اس مسئلہ میں تین مذاہب ہیں۔ ایک مطلقاً نصف رات کے بعد جائز ہونا، خواہ وہ عاجز ہو یا تو نا، یہ شافعیؒ اور احمدؒ کا قول ہے۔ دوسرے صرف طلوع آفتاب کے بعد جائز ہے۔ یہ ابو حنیفہؒ کا قول ہے تیسرے یہ کہ ذی قدرت کے لیے صرف طلوع آفتاب کے بعد جائز ہے جیسا اہل علم کے ایک گروہ کا خیال ہے اور جس پر حدیث سے بھی روشنی پڑتی ہے اور وہ یہ ہے کہ نصف شب کے بعد نہیں بلکہ چاند کے غائب ہونے کے بعد جلدی کرنا ہے اور جنہوں نے نصف شب کی قید لگائی ہے۔ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے۔

عید اور حج اکبر کا دن | جب فجر طلوع ہو گئی تو آپ نے وقت سے پہلے قطعاً نہیں بلکہ ابتدائے وقت میں نحر کے دن

اذان اور اقامت کہہ کر نماز پڑھی۔ یہی عید اور حج اکبر کا دن ہوتا ہے، نیز یہی دن ہر مشرک سے اللہ و رسول کے اعلان بیزاری کا دن ہے۔

پھر آپ سوار ہوئے یہاں تک کہ مشعر حرام کے پاس اپنے موقف میں آئے چنانچہ وہاں پہنچ کر، آپ قبلہ رخ ہوئے اور دعا و تضرع، تکبیر و تہلیل اور ذکر (اللہم) میں مشغول ہو گئے، حتیٰ کہ کافی روشنی ہو گئی اور یہ واقعہ طلوع آفتاب کے وقت کا ہے۔ اور اسی مقام پر عروق بن مفرس طائی نے دریافت کیا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول میں جبل طی سے حاضر ہوا ہوں، اور میں نے اپنی سواری کو چلایا، اور اپنے آپ کو بھی تھکا دیا۔ اللہ کی قسم میں نے ہر پہاڑ پر وقوف کیا تو کیا میرا بھی حج ہو گیا؟ اس پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ہماری اس نماز میں حاضر ہوا اور جس نے ہمارے ساتھ وقوف کیا یہاں تک کہ ہم چل پڑیں اور آپ اس سے قبل عرفات میں ایک دن یا رات وقوف کر چکے تھے، تو اس کا حج مکمل ہوگا، ترمذی نے اس حدیث کو حسن صحیح بتایا ہے۔

چنانچہ اس حدیث سے بعض نے استدلال کیا ہے کہ عرفہ کی طرح مزدلفہ میں وقوف اور شب گزارنا بھی رکن ہے۔ یہ دو صحابہؓ ابن عباسؓ اور ابن زبیرؓ کا مذہب ہے اور ابراہیم نخعیؒ، شعبیؒ، علقمہؒ، حسن بصریؒ، اوزاعیؒ، حماد بن ابی سلیمانؒ، داؤد ظاہریؒ اور ابو عبید القاسمؒ بن سلام کا یہی مذہب ہے۔ محمد بن جریر اور ابن خزیمہؒ نے بھی یہی مسلک اختیار کیا ہے اور شوافع کے یمن و جوف میں سے ایک مذہب ہے۔

دین میں غلو کرنے سے بچو | آپ نے جائے وقوف میں وقف کیا اور لوگوں کو آگاہ کیا کہ سالہ مزدلفہ موقف ہے۔ پھر

آپ مزدلفہ سے فضل بن عباس کو بھیجے بٹھا کر چلے اور راستہ بھر تبلیغہ کہتے رہے، اور حضرت اسامہ بن زیدؓ قریش کی جماعت کے ساتھ ساتھ پیدل جا رہے تھے اس

لاسنہ میں آپ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کو حکم دیا کہ وہ آپ کے لیے سات عروج و نماز کے کنکر چنیں اور انہیں اسی رات کو پہاڑ سے اکھاڑ کر الگ نہیں کیا جیسے وہ لوگ کرتے ہیں جنہیں کچھ بھی علم نہیں اور نہ کنکریاں رات کو چن لی تھیں بلکہ (ابن عباس) نے پتھر کے ڈھیرے سات کنکر چن لیے چنانچہ آپ انہیں اپنے ہاتھ میں اچھالنے لگے اور فرمانے لگے، اس طرح رمی کرو اور دین میں غلو کرنے سے بچو، کیونکہ تم سے پہلے جنہوں نے دین میں غلو کیا وہ ہلاک ہوئے۔

اسی راہ میں بنی خثعم کی ایک خوبصورت عورت حاضر ہوئی اور اس نے اپنے باپ کی طرف سے حج کرنے کے متعلق دریافت کیا۔ وہ بوڑھا تھا اور سواری پر ٹھہر نہ سکتا تھا۔ آپ نے اسے حکم دیا کہ تو اس کی طرف سے حج کرے۔ اور فضل روینہ (عباس) اس عورت کی طرف دیکھنے لگے اور وہ عورت فضل کی طرف تکتے لگی۔ چنانچہ آپ نے اپنا ہاتھ (فضل) کے چہرہ پر رکھ دیا اور اس کا رخ دوسری طرف پھیر دیا۔ نیز یہاں ایک اور آدمی نے آپ سے اپنی ماں کے متعلق دریافت کیا کہ وہ بہت ہی ضعیفہ ہے، اگر اسے سوار کیا جائے تو برداشت نہ کر سکے گی، اگر اسے باندھ دیا جائے تو خودکشی کرے گی۔

آپ نے فرمایا کہ اگر بتری ماں پر قرض ہوتا تو کیا تو اسے ادا کرتا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ ہاں ضرور آپ نے فرمایا، تو اپنی ماں کی طرف سے حج کر۔

۱۰ اس واقعہ سے کیا مستنبط ہوتا ہے؟

رسالت مآب کی موجودگی میں ایک خوبصورت نوجوان، اور ایک خوبصورت خاتون کی آنکھیں چارہ ہوتی ہیں اور دونوں ایک دوسرے کو تکتے تکتے ہیں۔ یہ فعل غلط تھا، لیکن اس میں انسانی فطرت بھی کام فرماتی تھی آپ نے ان دونوں باتوں کا لحاظ فرمایا، عتاب نہیں فرمایا۔ سزا نہیں دی، ایک کا رخ بدل دیا، دوسرے کی آنکھ پر دست مبارک رکھ دیا۔ بات ختم ہو گئی۔ (رئیس احمد جعفری)

جب آپ وادی محسر میں تشریف لائے تو اونٹنی کو تیز کر دیا اور جن مقامات میں اللہ نے اپنے دشمنوں پر عذاب نازل کیا تھا وہاں آپ کی عادت طیبہ یہ تھی کہ تیز چلتے اس جگہ (وادی محسر) اصحاب قبیل پر عذاب نازل ہوا تھا، جس کا واقعہ اللہ نے قرآن میں بتایا اور اس وادی کی وادی محسر اس لیے کہتے ہیں کہ اس وادی میں ہاتھیوں کو حصر یعنی واپس جانے سے روک کر دباہ کر دیا گیا اور محسری اور مزدلفہ کے درمیان حد فاصل ہے۔ نہ اس میں پر عذاب اور نہ عرفات اور حرام کے درمیان حد ہے۔ اس طرح ہر دو مشاعر کے درمیان ایک حد ہے جو نہ اس میں داخل ہے نہ اس میں منیٰ حرم میں داخل ہے اور مشعر بھی ہے اور محرم میں داخل تو ہے لیکن مشعر نہیں اور مزدلفہ حرم بھی ہے اور مشعر بھی ہے۔ اور عرفہ حل میں ہے اور مشعر نہیں ہے اور عرفہ حل میں بھی داخل ہے اور مشعر بھی ہے۔

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں میں سے درمیانی راستہ پر چلے جو جری پر جا لگتا ہے۔ یہاں تک کہ آپ منیٰ میں تشریف لائے اور حمرہ عقبہ پر پہنچ گئے اور وادی کے بجلی جانب ٹھہرے۔ بائیں طرف کعبہ شریف دائیں طرف منیٰ اور سامنے حمرہ تھا۔ اور آپ سواری پر تھے۔ چنانچہ آپ طلوع آفتاب کے بعد اپنی سواری پر سے ایک ایک کر کے کنکر مارے اور ہر کنکر کے ساتھ تکبیر کہتے رہے۔ اس وقت آپ نے تلبیہ ختم کیا اور اس راستہ میں برابر تلبیہ کہتے رہتے۔ یہاں تک کہ آپ نے رمی کی۔ اور بلالؓ اور اسامہؓ آپ کے ہمراہ تھے۔ ایک نے اونٹنی کی مہار پکڑ رکھی تھی اور دوسرے نے گرمی سے بچاؤ کے لئے آپ پر سایہ کر رکھا تھا۔ اس واقعہ سے محرم کے لیے محل وغیرہ کا سایہ کرنے کا جواز نکلتا ہے بشرطیکہ یوم النحر کے اس واقعہ میں سایہ کرنا ثابت ہو جائے اور اگر ایام منیٰ میں اس کے بعد کا واقعہ ہو تو پھر یہ حجت نہیں بن سکتا۔ اور حدیث میں اس بات کی وضاحت نہیں کہ یہ کب کا واقعہ ہے۔

خطبہ داع

منیٰ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کو پیام

قربانی کے دن کی عظمت | پھر آپ منیٰ واپس ہوئے اور ایک فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا جس میں لوگوں کو قربانی کے دن کی حرمت و عظمت اور اللہ کے ہاں اس کی فضیلت سے آگاہ کیا اور تمام ممالک پر مکہ کی فضیلت بیان فرمائی اور کتاب اللہ کے مطابق حکمرانی کرنے والوں کی سمع و طاعت کا حکم دیا۔ سہ پھر ارشاد فرمایا کہ لوگ آپ سے مناسک حج سیکھ لیں، اور فرمایا کہ شاید میں اس سال کے بعد حج نہ کر سکوں تھ۔ آپ نے مناسک حج سکھائے اور مہاجرین و انصار کو اپنے اپنے مقامات پر اتارا، اور لوگوں کو حکم دیا کہ وہ آپ کے بعد مبتلائے کفر نہ ہو جائیں کہ ایک دوسرے کی گردن مارنے لگیں تھ پھر اپنی طرف سے تبلیغ کا حکم دیا اور

سہ سمع و طاعت کی شرط یہ ہے کہ حکومت کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق کی جائے۔

تھ : آپ نے محسوس فرمایا تھا کہ رفیقہ الاعلیٰ یعنی خدائے تبارک و تعالیٰ کی طرف سے طیبی کا فرمان آچکا

ہے اور آپ دنیا سے رخت سفر باندھنے والے ہیں۔

(رئیس احمد جعفری)

تھ : باہمی جدال و قتال کو باکفر کا ہم پایہ ہے۔

فرمایا کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو مسئلہ پہنچایا جاتا ہے، وہ سننے والے سر
زیادہ محفوظ (فہم و فراست کے مالک) ہوتے ہیں۔

نیز آپ نے خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی اپنی جان پر ظلم نہ کرے۔ اور مہاجرین
کو قبیلہ کے دائیں طرف اور انصار کو بائیں طرف آمارا، باقی لوگ ان کے ارد گرد تھے
اور اللہ تعالیٰ نے (آپ کے خطبہ کی خاطر) لوگوں کی قوتِ سماعت کھول دی، یہاں
تک کہ اہل منیٰ نے اپنے اپنے گھروں میں آپ کا خطبہ سنا۔

آپ نے خطبہ میں مزید فرمایا کہ اپنے رب کی عبادت کرو اور پانچوں نمازیں
ادا کرو، اور مہینے کے روزے رکھو اور جب تمہیں (قرآن و سنت کے مطابق) حکم دیا
جائے تو اطاعت کرو، اور اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ پھر آپ نے
لوگوں کو وداع کیا۔ تو (لوگ) کہنے لگے یہ حجۃ الوداع ہے اور یہیں پر آپ سے
پوچھا کہ جو رمی سے قبل حلق کروا لے یا رمی سے قبل ذبح کرے۔ تو آپ نے فرمایا،
کوئی حرج نہیں ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس
دن دیکھا کہ آپ سے جو بھی پوچھا جاتا آپ فرماتے کر لو اور اس میں کوئی حرج نہیں
پھر آپ منیٰ میں قربانی کے مقام پر تشریف لے گئے۔ چنانچہ وہاں تزیٹھ اونٹ
ذبح کیے۔ آپ کھڑے ہو کر اونٹ کی بائیں ٹانگ باندھ کر ذبح کر رہے تھے، اور
آپ نے قریباً ساٹھ اونٹ ذبح کیے۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ باقی
کو ذبح کر دیں۔ اس کے بعد حضرت علیؓ کو حکم دیا کہ ان جانوروں کا چمڑا اور گوشت
بنانے کے عوض اس میں سے کچھ نہ دیں۔ اب اگر کہا جائے کہ صحیحین کی حضرت ابو بکر
سے مروی حدیث کا جواب دو گے کہ جو انہوں نے یوم النحر کو منیٰ میں نبی صلی اللہ
علیہ وسلم کے خطبہ کے متعلق روایت کرتے ہوئے بتایا۔ پھر آپ دو نہایت

۱۵ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام نے لوگوں کی سہولت اور آسانی کا کتنا زیادہ خیال رکھا ہے (رئیس احمد جعفری)

چنکیرے مینڈھوں کی طرف گئے۔ اور انہیں ذبح فرمایا اور بکریوں کے ریوڑ کی طرف تشریف لے گئے اور اسے ہم میں تقسیم کیا (مسلم)؟

تو جو اب یہ ہے کہ مینڈھوں کے ذبح ہونے کا واقعہ مکہ میں ہوا اور حضرت انسؓ کی روایت کے مطابق مدینہ میں مینڈھے ذبح کیے گئے۔ کہتے ہیں کہ اس میں لوگوں کے لیے دو طریقے ہیں، ایک حضرت انسؓ کا قول کہ آپؐ نے مدینہ میں دو انتہائی خوبصورت دو سببگوں والے مینڈھے ذبح کیے اور نماز عید ادا فرما کر دنبوں کی طرف تشریف لے گئے، چنانچہ حضرت انسؓ نے مکہ میں آپؐ کے اونٹوں کی قربانی کرنے اور مدینہ میں مینڈھے قربانی کرنے میں فرق بتا دیا۔ اور وضاحت کر دی کہ یہ دونوں مختلف واقعات ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس نے بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی منیٰ میں قربانی کا ذکر کیا ہے۔ بتایا ہے، کہ آپؐ نے (یہاں) اونٹ ذبح کیے اور یہ اونٹ ہدیٰ کے طور پر تھے۔ جو آپؐ لے کر آئے تھے، یہ وہاں بکریوں کے ذبح کرنے سے افضل تھے۔

حج تمتع یا حج قرآن

ایک اہم اختلافی مسئلہ کی تحقیق

اُن حضرت جب مقام سرف میں پہنچے تو حضرت عائشہ ایام سے ہو گئیں انہوں نے حج کے ساتھ عمرہ کی نیت بھی کر رکھی تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتی ہوئی آئیں۔

آپ نے پوچھا، ”کیوں رو رہی ہو؟“ — شاید ایام آگئے۔“
کہتے لگیں، ”ہاں یہی ہوا ہے!“

آپ نے فرمایا، (روٹی کیوں ہو؟) یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی آدم کے لیے لکھ دی ہے، وہ سب کچھ کرو جو ایک حاجی کرتا ہے، بس بیت اللہ کا طواف نہ کرنا،!“

حج تمتع یا حج افراد کے بارے میں علماء کا اختلاف
حضرت عائشہ کے اس واقعہ کے سلسلے میں علماء کے مابین اس بات پر مناہزت

ہے کہ آیا ان کا یہ حج تمتع تھا، یا حج افراد؟

۱۔ حج کی سورتیں :-

- ۱۔ حج افراد۔ اس میں صرف حج کی نیت کرتے ہیں بعد ازاں عمرہ۔
- ۲۔ حج تمتع۔ میقات سے یہ صرف عمرہ کی نیت کرتے ہیں، مکہ اگر عمرہ کے اسکان ادا کرتے ہیں اس کے بعد احرام اتار دیتے ہیں، پھر ذی الحج کو حج کے ارادے سے دوبارہ احرام باندھتے ہیں۔
- (۳) حج قرآن۔ اس میں حج اور عمرہ کی نیت ایک ساتھ کی جاتی ہے اور حجت تک حملہ مناسک حج ادا نہ ہو جائیں، حاجی احرام نہیں اتار سکتا۔

(رئیس احمد جعفری)

اگر حج تمتع تھا تو آیا انہوں نے عمرہ کا ارادہ ترک کر دیا، اور حج افراد کی نیت کرنی؟ اور حج کر کے قارن ہو گئیں۔

اور تیغیم سے دوبارہ جس عمرہ کی نیت کر کے چلی تھیں آیا وہ واجب تھا یا نہیں؟

چند تنقیحات اور ان کا جواب | حضرت عائشہ کے اس واقعہ کے پیش نظر فقہا اس باب میں مختلف ہیں کہ عورت جب

عمرہ کا احرام باندھ لے اور ایام سے ہو جائے اور طواف بیت اللہ اس کے لیے قبل از تعریف ممکن نہ ہو، تو آیا وہ عمرہ کا احرام اتار دے گی، اور حج افراد پر اکتفا کرے گی، یا حج اور عمرہ دونوں کرے گی، اور قارن ہو جائے گی۔!؟

پہلا قول فقہاء کوفہ کا ہے، یعنی امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب کا، دوسرا قول فقہائے حجاز کا ہے، یعنی امام مالک، و احمد اور ان کے اتباع کا۔

تیغیم سے حضرت عائشہ عمرہ کی نیت کر کے جب پھر سے چلیں تو اس باب میں چار مسلک ہیں۔

۱) تیغیم سے عمرہ کی نیت کر کے پھر سے روانہ ہونا، محض رضا کارانہ تھا، ورنہ حج و عمرہ کر کے وہ سعی و طواف سے سبک دوش ہو چکی تھیں، وہ متمتع تھیں، پھر عمرہ بھی حج میں شامل کر لیا۔ اور قارن ہو گئیں۔

یہ مسلک واضح اقوال و احادیث پر مبنی ہے، اس کے خلاف کوئی دلیل نہیں امام شافعی اور احمد کا مسلک یہی ہے۔

۲۔ جب حضرت عائشہ ایام سے ہوئیں، تو ان حضرت نے انہیں ہدایت کی کہ عمرہ چھوڑ دیں، اور حج افراد کی نیت کر لیں، جب حج سے فارغ ہو گئیں، اور احرام کھولا، تو آپ نے حکم دیا کہ فقہائے عمرہ کی نیت کر لیں، اور عمرہ ادا کر لیں جس کا انہوں نے احرام باندھا تھا،

۳۔ جب قارن ہو گئیں تو عمرہ مغررہ کی ضرورت نہیں رہ گئی، یہ

امام احمد کے دو اقوال میں سے ایک ہے۔

(۴) حضرت عائشہ نے حج افراد کی نیت کی تھی، انہیں طواف قدم سے اس لیے منع کیا گیا تھا کہ ایام سے تھیں۔
 یہ مسلک قاضی اسماعیل بن اسماعیل ابن اسحاق وغیرہ مالکی فقہا کا ہے، اور
 یہ ضعیف ترین مسلک ہے۔“

حج وداع

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج

اب ہم پھر اصل بحث پر، یعنی اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حج پر آتے ہیں؟
مقام سرف سے روانہ ہونے کے لیے مکہ میں آپ نے صحابہ سے فرمایا جن لوگوں کے
پاس قربانی کے جانور نہ ہوں، وہ صرف عمرہ کریں۔ اور احرام اتار دیں، اور جن لوگوں کے
پاس قربانی کے جانور ہوں، وہ احرام باندھے رہیں۔

آنحضرت سے ایک سوال اور اس کا جواب اس موقع پر سراقہ بن مالک نے سوال
کیا ”ایا یہ حکم صرف اس سال کے لئے“

ہے یا ہمیشہ کے لئے؟“

آپ نے جواب دیا نہیں ہمیشہ کے لئے، اب قیامت تک کے لیے عمرہ حج میں داخل
ہو گیا ہے!“

اس حدیث کی روایت چودہ صحابہ نے کی ہے، اور یہ ساری روایتیں بالکل
صحیح ہیں، جن چودہ بزرگوں نے اس واقعہ کی روایت کی ہے ان کے اسمائے گرامی یہ
ہیں“

ام المؤمنین عائشہ، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت فاطمہ الزہراء۔ بنت رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت اسماء بنت ابی بکر الصدیق، حضرت جابر بن عبد اللہ،

نے بیان کیا، اور آپ کے ساتھ قربانی کے جانور تھے، لوگوں نے حج افراد کا ردہ کیا، آپ نے ان سے تمتع کے لیے کہا، انہوں نے عرض کیا۔

”ہم حج تمتع کس طرح کر سکتے ہیں جب کہ ہم حج (افراد) کی نیت کر چکے ہیں؟“
 آپ نے فرمایا، جو میں کہتا ہوں وہ کرو، اگر میرے ساتھ قربانی کے جانور نہ ہوتے تو میں بھی وہی کرتا جو تم سے کہہ رہا ہوں، لیکن اب یہ اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک قربانی کے جانور اپنے محل پر نہ پہنچ جائیں، تب ہی احرام کھول سکتا ہوں!“
 چنانچہ لوگوں نے ایسا ہی کیا!

صحیح مسلم میں حضرت حفصہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو سالِ حجۃ الوداع کے موقع پر حکم دیا کہ احرام دیں۔
 حضرت حفصہ کہتی ہیں میں نے سوال کیا۔
 ”آپ ایسا کیوں نہیں کرتے؟“

فرمایا، ”میں قربانی کے جانور روانہ کر چکا ہوں، اب اس وقت تک احرام نہیں اتار سکتا جب تک قربانی نہ کر لوں!“

صحیح مسلم میں حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیقہ کی حدیث ہے کہ ہم لوگ ریح و راع کے موقع پر احرام باندھ کر نکلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا۔

”جس کے ساتھ قربانی کے جانور ہوں، وہ احرام باندھے رکھے، جس کے ساتھ قربانی کے جانور نہ ہوں وہ اتار دے،!“
 چنانچہ میں نے احرام اتار دیا۔

اہل بیت، صحابہ کرام اور کبار تابعین کا مذہب سرخس یہ بات اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کثرت مرویات سے بصراحت ثابت ہے، اس کے راویوں میں صحابہ کرام اور کبار تابعین ہیں، یہ منقولات شک سے ماوراء اور موجب یقین ہیں۔ کسی شخص کے لیے بھی ان سے انکار کرنا ممکن

نہیں، یہ اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب ہے جو الامت ابن عباسؓ کا اور ان کے اصحاب کا، نیز ابو موسیٰ اشعریؓ کا بھی یہی مذہب ہے امام اہل السنۃ و الحدیث احمد بن حنبلؓ، ان کے اتباع، اور اہل حدیث کا مذہب بھی یہی ہے، عبداللہ بن حسن عنبیری قاضی بصرہ بھی یہی مذہب رکھتے تھے۔

لیکن اہل ظاہر، اور ان احادیث سے اختلاف
اہل ظاہر کے عذرات و اعتراضات رکھنے والے چند عذر اس مذہب (مسلم)

کو قبول کرنے میں پیش کرتے ہیں:

(۱) یہ حدیثیں منسوخ ہو چکی ہیں،

(۲) یہ حدیثیں صرف صحابہ کرام کے ساتھ مخصوص ہیں، غیر صحابی کے لیے اس حکم میں

مشاورت جائز نہیں۔

(۳) خلاف حکم سے یہ حدیثیں معارض ہیں،

یہ ہیں وہ تمام عذرات اور اعتراضات جو ان احادیث پر وارد کیے جاتے

ہیں، اب ہم ایک ایک کر کے ان عذرات و اعتراضات کا جواب دیں گے۔

جو لوگ ان احادیث کو منسوخ مانتے ہیں وہ کہتے
کیا یہ حدیثیں منسوخ ہو چکی ہیں ہیں کہ ابو داؤد کہتے ہیں کہ مجھ سے فارابی نے ان سے

سے ایان ابن ابی حازم نے ان سے ابو یکر بن حفص نے، ان سے ابن عمر نے ان سے
حضرت عمرؓ نے جب وہ مسند خلافت پر متمکن ہوئے بیان کیا کہ:

”اے لوگو! — رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے متعہ کو

جائز قرار دیا تھا، پھر اسے ہم پر حرام کر دیا،“

بزار کہتے ہیں یہ حدیث سند اور متن سے محروم ہے، سند کا جہاں تک تعلق

ہے وہ قطعاً ناقابل قبول ہے، رہا متن، تو یہاں متعہ سے مراد عورتوں سے متعہ

ہے نہ کہ حج تمتع، اور بے شک عورتوں سے متعہ کو پہلے آپؐ نے حلال کیا تھا، پھر

حرام کر دیا تھا،

اور حضرت عمرؓ سے یہ روایت صحیحہ ثابت ہے کہ انہوں نے فرمایا، ”میں حج کے ساتھ تمتع ضرور کرتا ہوں۔“

تمتع یا قرآن کا صحابہ کے ساتھ اختصاص؟ اب رہا، حج تمتع یا قرآن کا صحابہ کے ساتھ اختصاص کا معاملہ، اس کے جو

دلائل دئے جاتے ہیں یہ ہیں!

عبداللہ بن زبیر جمہدی، سفیان، یحییٰ بن سعید اور مرفع کے واسطے سے بیان کرتے ہیں کہ ابو ذرؓ نے کہا:-

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فسخ حج ہمارے لیے خاص تھا۔ وکیع، موسیٰ بن عبید اور یعقوب بن زید کے واسطے سے بیان کرتے ہیں کہ ابو ذرؓ نے فرمایا،

”ہمارے بعد کسی کے لیے بھی روا نہیں کہ حج کو عمرہ کے ساتھ ملائے، یہ ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک رخصت تھی!“

بزار، یوسف بن موسیٰ، سعد بن فضل، محمد بن اسحاق، عبدالرحمان الاسدی، بن زید بن شریک کے واسطے سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نے ابو ذرؓ سے پوچھا، ”رسول اللہ نے کس طرح حج تمتع کیا تھا آپ تو ساتھ تھے بتائیے!“

ابو ذرؓ نے جواب دیا، تمہیں اس سے کیا؟ یہ تو وہ چیز تھی جس میں ہمارے لیے رخصت تھی!

صحیح مسلم میں ابو ذرؓ کی حدیث ہے کہ ”حج میں متعہ (تمتع) اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا!“

اس حدیث کے دوسرے الفاظ یہ ہیں، ”وہ متعہ کسی کے لیے جائز نہیں ہیں سوا ہمارے متعہ نساء، اور متعہ حج،“

اسی طرح کی روایتیں سنت ابو داؤد اور نصابی وغیرہ میں بھی ہیں، غرض یہ ہے وہ مجموعہ روایات جس سے یہ حج قرآن یا تمتع کے مخالف استدلال کرتے ہیں اور دعویٰ

کہتے ہیں کہ ہدف اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا، لیکن یہ تمام آثارِ بدینہ طوریہ پر باطل ہیں، ان میں سے ایک بھی صحیح نہیں ہے۔ ان راویوں میں ایک مرفح ہے، جس سے روایت قبول نہیں کی جاتی، پھر بہات بھی پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اس کی روایت مخصوص صحیحہ غیر مرفحہ سے معارض ہے۔ پھر اسے کیونکر قبول کیا جاسکتا ہے؟ نیز یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ مدعیانِ نسخ و اختصاص کا دعویٰ، مخالف اصل ہے بغیر بہانہ و دلیل کے قبول نہیں کیا جاسکتا۔ بلال بن عمارث وانی حدیث بھی یکسر غلط ہے، یہ اس حدیث کو ثقات اثبات کے روایات پر کس طرح مقدم رکھا جاسکتا ہے؟ ابن عباسؓ زندگی بھر اس کے خلاف فتویٰ دیتے رہے اور اس کے مخالفوں سے بحث کرتے رہے۔ اور رسول اکرمؐ کے ممتاز اور اجل صحابہؓ زندگی بھر اس کے خلاف عمل کرتے رہے یعنی حج تمتع کرتے رہے۔ اس کثیر جماعت صحابہؓ میں سے کسی نے بھی نہیں کہا یہ تمتع ہمارے لیے خاص ہے، یا ہمارے لیے رخصت ہے، بلکہ اسے عام قرار دیا اور تمام مسلمانوں کے لیے بتایا حدیث اختصاص کے بارے میں امام احمد کہتے ہیں۔ خدا تعالیٰ ابو ذرؓ پر رحم کرے، تمتع کی اجازت تو اللہ کی کتاب سے دی ہے، باقی رہا، حضرت عثمانؓ کا قول، یہ حج تمتع صرف صحابہ کے لیے تھا دوسروں کے لیے نہ تھا، تو اس کا حکم بھی وہی ہے جو قول ابو ذرؓ کا ہے، علاوہ ازیں قول ابو ذرؓ و عثمانؓ تین امور پر محتمل ہے،:

(۱) صحابہ کے لیے جواز کا اختصاص، جو لوگ حرمت نسخ کے قائل ہیں وہ یہی

سمجھتے ہیں۔

۶۔ صحابہ کے ساتھ وجوب کا اختصاص، ہمارے شیخ ابن تیمیہؒ بھی رائے رکھتے ہیں وہ فرماتے ہیں۔ صحابہ کے لیے نسخ فرض تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، لیکن امت کے لیے یہ بات جواز، اور اسب کتاب کے درجہ میں ہے۔ اور قیامت تک یہی صورت رہے گی۔ لیکن ابن عباسؓ اسے قیامت تک ساری امت کے لیے واجب قرار دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہر فارسی اور مغربی

حج قرآن یا افراد کی نیت کرنے والا) کے لیے جس کے ساتھ قربانی کے جانور نہ ہوں یہ فرض ہے کہ احرام اتار دے۔

(۳) احتمال ثالث یہ ہے کہ صحابہ کے بعد کسی کے لیے بھی روا نہیں ہے کہ بغیر قربانی کے جانوروں کے قارن یا مفرد کی حیثیت سے حج کی ابتدا کرے، لیکن یہ احتمال بھی احادیث ثابتہ و صحیحہ سے تعارض ہے۔ لہذا ناقابل قبول ہے۔

باقی رہی صحیح مسلم میں ابو ذرؓ کی روایت کہ حج میں متعہ (تمتع) صحابہ کے لیے خاص تھا، یہ بات اگر اصل متعہ کے لیے ہے کہ تمام مسلمان اس پر متفق ہیں، اور متعہ نسح کے بارے میں ہے تو یہ قول فاسد ہے، اس کی صراحت عمران بن حصیبؓ کی اس رائے سے ہوتی ہے جو عثمانؓ اور ابو ذرؓ کی رائے سے زیادہ اہم ہے اور جسے بخاری نے روایت کیا ہے، عمران بن حصیبؓ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہؐ کے ساتھ حج تمتع کیا، اسی اثنا میں قرآن کی آیت نازل ہوئی (اس بارے میں صحیح مسلم میں تصریح ہے کہ کتاب اللہ میں آیت متعہ نازل ہوئی، یعنی متعہ الحج، رسول اللہؐ نے ہمیں اس کا حکم دیا پھر کوئی ایسی ناسخ آیت نازل نہیں ہوئی، نہ رسول اللہؐ نے ہمیں کبھی منع فرمایا، یہاں تک کہ آپؐ کی وفات ہو گئی، اب اگر کوئی شخص اپنی رائے سے کچھ کہتا ہے تو جو چاہے کہے۔ (یعنی حضرت عمرؓ)۔

ایک مرتبہ عبداللہ بن عمرؓ سے اس بارے میں سوال کیا، اور ان سے کہا گیا،

ایک سائل کو ابن عمرؓ کا جواب

”وہ آپ کے والد نے تو اس سے منع کیا ہے؟“

ابن عمرؓ نے جواب میں کہا۔

”وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امر اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی پیروی

کی جائے یا میرے باپ کا قول؟“

ابن عباس نے ایک شخص سے جو اس بارے میں، ابو بکرؓ کے قول سے معارضہ

کرنا تھا کہا۔

”مجھے ڈر ہے کہ میں تم پر آسمان سے پتھر نہ برسے لگیں، میں کہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، اور تم کہتے ہو، ابو بکرؓ اور عمرؓ نے یہ کہا ہے“

معصوم کے قول پر غیر معصوم کا قول نہیں مانا جاسکتا | یہ ہے اہل علم کا جواب، نہ یہ جواب کہ عثمانؓ ابو ذرؓ رسول

اللہ کے قول و فعل سے تمہارے مقابلہ میں زیادہ واقف تھے۔

ابن عباسؓ اور عبد اللہ بن عمرؓ کا قول ہے کہ ابو بکرؓ و عمرؓ ہمارے مقابلہ میں

رسول اللہ سے زیادہ واقف تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نص کے مقابلہ

میں صحابہ یا تابعین میں سے ایک شخص بھی اس جواب سے مطمئن نہیں ہو سکتا

معصوم کے قول پر غیر معصوم کے قول کو تقدم نہیں حاصل ہو سکتا، اور نص معصوم

سے ثابت ہوتا ہے کہ حج تمتع قیامت کے لیے ہے، اس کی تائید میں، علی بن

ابی طالب رضی اللہ عنہ، سعد بن ابی وقاص، ابن عباس، ابو موسیٰ اشعری، سعید

بن المسیب اور جمہور تابعین ہیں، اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ بعض

صحابہؓ کی محض رائے تھی، نہ کہ رسول اللہ سے حدیث مرقوع،

عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب تمتع سے منع کیا، تو ان سے ابو موسیٰ

اشعریؓ نے فرمایا، ”یا امیر المؤمنین کیا آپ تک و عبادت میں ایک نئی

بات رائج نہیں کر رہے ہیں؟“

اور یہ ابو موسیٰؓ برابر عہد خلافت ابو بکرؓ میں، اور صدر خلافت عمرؓ میں

برابر، (تمتع) کا فتویٰ دیتے رہے، یہاں تک کہ عمرؓ نے اس سے منع کر دیا،

لیکن یہ بات ثابت ہے کہ ان کی رائے میں حضرت عمرؓ نے تک و عبادت میں

ایک نئی بات رائج کی، لیکن یہ بھی ثابت اور صحیح ہے کہ بعد میں اپنے اس قول

رہی سے انہوں نے رجوع کر لیا تھا،

احادیث نسخ کے تعارض کا مسئلہ اور رواۃ پر بحث | باقی رہا احادیث نسخ

میں تعارض کا معاملہ تو

اس سلسلہ میں جو حدیثیں پیش کی جاتی ہیں ان میں ایک حدیث عمرؓ سے ابو الاسود کی ہے، صحابن جزم اسے منکو قرار دیتے ہیں، لہذا اس سے روایت کس طرح جائز ہو سکتی ہے، اسی طرح عبداللہ مونیٰ اسما کی حدیث ہے کہ اسما بنت ابوبکر صدیق نے کہا کہ میں نے اور میری بہن عائشہؓ نے اور زبیر نے اور فلاں فلاں نے مسج بیت اللہ کے بعد احرام اتا دیے۔ پھر رات کو حج کی نیت کر کے احرام باندھ لیے، لیکن یہ حدیث دو وجوہ سے باطل ہے، ایک وجہ تو یہ ہے کہ اہل نقل اس پر، متفق ہیں کہ حضرت عائشہؓ نے مکہ میں پہلی مرتبہ داخلہ کے وقت عمرہ نہیں کیا تھا، اسی لیے حج کے بعد تیغیم جا کر عمرہ کی نیت کر کے واپس آئیں اور عمرہ کیا، اس کے راوی بہت ثقہ لوگ ہیں، مثلاً ابو لاسود، ابن ابی لیکہ، قاسم بن محمد، عروہ، طاؤس، اور مجاہد دوسرا سبب بطن کا یہ ہے کہ مسج بیت کے بعد احلال کا ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ جابر، انس بن مالک، عائشہ، اور ابن عباس رضی اللہ عنہم، سب کی روایت یہ ہے کہ احلال و خول مکہ کے دن ہوا تھا، اور احلال حج یوم تو (۸ ذی الحجہ) کو ہوا تھا، اور ان دونوں ایام کے مابین یقین دن کی مت ہے۔

اب ہم پھر اں حضرت کے ذکر حج کی طرف

آنحضرتؐ کے سفر حج کی طرف عود | عود کرتے ہیں۔

اں حضرت ذی طوٹی میں آکر اترے، جو آج کل اباوزاہر کے نام سے معروف ہے، یہاں رات گزار لی، پھر نماز صبح کے بعد غسل کیا، اور مکہ کی طرف سواری روانہ ہوئی، جہاں آپؐ دن چڑھے داخل ہوئے، طبرانی نے بیان کیا ہے کہ آپؐ باب بنی عبدمناف سے جواب باب بنی شیبہ کے نام سے معروف ہے داخل ہوئے۔

طبرانی کا بیان ہے کہ جب آپؐ کی نظر مبارک کعبہ پر پڑی، تو آپؐ نے فرمایا!

یعنی اے پروردگار اپنے اس گھر کی عزت، حرمت، عظمت، اور بزرگی اور زیادہ بڑھا دے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپؐ ہاتھ اٹھانے

اور تکبیر کہتے تھے، اور فرماتے تھے،

اللهم أنت السلام ومنك السلام، خناس بنا بالسلام، اللهم زد هذا البيت
تكريماً وتعظيماً وتكريماً ومهابته وزياداً ومن حجة أو اعتمراً وتكريماً وتكريماً وتزياداً وتعظيماً
يعني رند کورہ بالا دعا کے علاوہ) اے پروردگار، جو اس تیرے گھر کا حج کرنے
یا عمرہ کرنے، اس کی بھی بزرگی، عزت، بڑائی، اور عظمت میں اور زیادہ
اضافہ کر،!

جب آپ مسجد میں آئے، تو کعبہ کی طرف بڑھے، یہاں آپ نے تختہ مسجد نہیں
پڑھی، کیونکہ مسجد حرام کی تجہ طواف ہے، جب حجر اسود کے سامنے آئے تو اسے چوما،
مگر اس کے لیے نہ کسی کے مزاحم ہوئے، نہ رکن یمانی کا رخ کیا، نہ ہاتھ اٹھائے، نہ یہ
فرمایا کہ میں طواف کی نیت کرتا ہوں۔ نہ طواف کا غارت کی طرح تکبیر سے افتتاح کیا جیسا
کہ ناواقف اور لاعلم لوگ کرتے ہیں، کہ یہ بدعت اور منکر ہے، نہ آپ حجر اسود کے
پورے جسم سے مقابل ہوئے، بلکہ حجر اسود کی طرف کھرخ سا کر لیا، داہنی طرف سے
طواف شروع کیا، کعبہ آپ کے بائیں جانب تھا، باب کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر کوئی
دعا نہیں مانگی، نہ میراب کے نیچے ایسا کیا، جب آپ رکینین، یعنی حجر اسود اور رکن
یمانی کے درمیان پہنچے تو فرمایا،

ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار۔

یعنی اے ہمارے رب ہمیں دنیا اور آخرت میں اچھائیاں عطا کر، اور دوزخ
کے عذاب سے بچائے،

طواف کے پہلے تین چکروں میں آپ اس طرح چلے کہ
آپ نے طواف کس طرح کیا؟ آپ کی رفتار تیز تھی، لیکن چھوٹے چھوٹے قدموں کے
ساتھ، چادریوں اوڑھے تھے کہ اس کا ایک سر بغل کے نیچے سے نکال کر، شانے پر
ڈال لیا تھا، جب حجر اسود کے سامنے آئے۔ تو اس کی طرف اشارہ فرماتے ہاتھ یوں
ایک چھڑی تھی، اسی سے اسے چھوتے، اور پھر لکڑی کو چھو کر آگے بڑھ جاتے، اس

چھڑی کا سراٹھا ہوا تھا،

یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے رکن یمانی کو چھوا، مگر اسے چومتے نہیں تھے، نہ اسے چھو کر ہاتھ کو چومتے تھے۔ دارقطنی نے ابن عباسؓ کی روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہؐ رکن یمانی (حجر اسود) کو چومتے تھے، اور اس پر اپنا رخسار مبارک رکھ دیتے تھے، اس روایت کے راویوں میں ایک عبداللہ بن مسلم بن ہریرہ ہے، امام احمد اسے صالح الحدیث کہتے ہیں، لیکن بعض اسے ضعیف قرار دیتے ہیں۔ اس جگہ رکن یمانی سے مراد، حجر اسود ہے، طرانی نے اسناد جید کے ساتھ روایت کیا ہے، کہ آپ جب رکن یمانی کو چھوتے تھے تو فرماتے تھے۔

بِسْمِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اَكْبَرُ اور جب حجر اسود کے پاس آتے تو فرماتے اللہ اکبر،

طوائف کعبہ سے فراغت کے بعد، آپ مقام ابراہیم کے

مقام ابراہیم پر درود۔

پہنچے آئے اور یہ آیت تلاوت فرمائی۔ واتخذن من مقام ابراہیم مصلی۔ یعنی مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو، پھر دو رکعت نماز پڑھی، جس میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص پڑھی۔ نماز کے بعد حجر اسود کی طرف متوجہ ہوئے اور اسے پھر چھوا، اس کے بعد صفا کی طرف تشریف لے گئے، جب قریب پہنچے تو قرآن کی یہ آیت پڑھی، انما الصفا والبردة من شعائر اللہ۔

یعنی صفا اور مردہ شعائر الہی ہیں سے ہیں، (آیت ختم) اس کے بعد آپ نے

ارشاد فرمایا،

ابدأ بما بدأ اللہ۔ یعنی خدا نے جس سے ابتداء کی ہے میں بھی اسی سے

ابتداء کرتا ہوں۔

نسائی کی روایت میں ابدأ و علی الامر ہے،

پھر آپ صفا پر چڑھ گئے، یہاں تک کہ بیت اللہ نظر آنے لگا، پھر آپ نے

خدا کی وحدت اور کبریائی بیان کرتے ہوئے فرمایا۔

لا اله الا اللہ وحد لا شریک له له الملك له الملك وله

الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا هو وحده لا شريك له ونصره عبداه وهرم الا حزاب وحده
یعنی خدا اے یکتا کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں سب کچھ
اس کا ہے، وہی سزا و ستائش ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے، خدائے یکتا کے
سوا کوئی معبود نہیں، اس نے اپنا وعدہ پورا کیا، اور تمام جنتوں کو تنہا شکست دی،
پھر آپ نے دعا فرمائی، اور یہ الفاظ تین مرتبہ دوہرائے، پھر آپ پا پیادہ مروہ
آئے، اور بطنِ داوی میں پہنچ کر سعی کرنے لگے۔

صحیح مسلم میں ابوالطفیل کی روایت ہے کہ میں نے ابن عباس سے عرض کیا، ارشاد
فرمائیے کیا واقعی صفا اور مروہ کے مابین سوار ہو کر طواف کرنا سنت ہے؟ کیونکہ آپ
کی قوم کے لوگ تو اسے سنت ہی خیال کرتے، میں، ابن عباس نے کہا، وہ ٹھیک بھی
کہتے ہیں اور غلط بھی کہتے ہیں میں نے کہا ٹھیک کس طرح اور غلط کس طرح کہتے ہیں؟
کہنے لگے، لوگوں کی اتنی کثرت ہوئی کہ کھوے سے کھوا پھلنا شروع ہو گیا، اور رسول
اللہؐ اپنے سامنے سے لوگوں کو ہٹانے نہیں تھے، چنانچہ جب ہجوم بہت بڑھ گیا، تو
آپ سوار ہو گئے، ورنہ پا پیادہ چلنا اس موقع پر زیادہ افضل ہے!

طوافِ قدم آپ نے سوار ہو کر کیا یا پیادہ؟ | طوافِ قدم کے بارے میں
بھی اختلاف ہے کہ آیا آپ

اس موقع پر پا پیادہ تھے یا سوار؟

صحیح مسلم میں عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ
علیہ وسلم نے کعبہ کے گرد اونٹ پر بیٹھ کر طواف فرمایا اور اسی طرح رکن کو چھوا، کیونکہ لوگوں
کو سامنے سے ہٹانا آپ کو پسند نہ تھا، سنن ابوداؤد میں ابن عباس کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ
وسلم کا مزاج ناساز تھا آپ سواری پر سوار ہے، اور اسی طرح طواف کیا، رکن کے پاس جب پہنچے تو چڑھی
سے اسے چھوا، طواف سے فراغت کے بعد اونٹ کو بٹھایا اور دو رکعتیں پڑھیں، ابوالطفیل کی روایت
ہے کہ جس چٹری سے آپ نے حجرِ اسود کو چھوا، اسے چوما بھی، اور بیہقی نے مسلم کے اسناد کے ساتھ
جو روایت کی ہے اس میں اونٹ کا ذکر نہیں ہے، ممکن ہے یہ طوافِ قدم کے بجائے طواف
اقامتہ کا واقعہ ہو۔

اعتکاف

دل کے روگ کا تنہا اور شافی علاج

رغبت الی اللہ کا وسیلہ | قلب کی اصلاح و استقامت اللہ کی طرف لے جانے والی راہ، ذات الہی پر اعتماد کلی سے حاصل ہوتی ہے، خدا کی طرف رغبت ہی دل کی بے کلی کو دور کر سکتی ہے، کیونکہ خدائے بزرگ و برتر کی طرف میلان ہی دل کے روگ کا تنہا اور شافی علاج ہے، اور چونکہ خور و نوش میں زیادتی لوگوں سے بیکار ملنا جلنا، لغو گوئی، اور زیادہ سونا ایسے افعال ہیں جن سے (قلب) کی پریشانی بڑھتی اور تشمت و افتراق واقع ہوتا ہے۔ یہ چیزیں اللہ کے راستے میں آڑ بنتی یا اس میں ضعف و کجی پیدا کرتی ہیں، اسی لئے پروردگار عزیز و رحیم نے بندوں پر اپنی رحمت کے باعث روزہ فرض کر دیا کہ کثرت خور و نوش میں کمی ہو جائے اور قلب سے شہوانی اخلاط ہٹ جائیں۔ جو اللہ کی طرف رغبت کرنے میں حارج ثابت ہوتے ہیں یہ چیزیں بندے پر خود اسی کی بھلائی، فائدے، اور مصلحت کے لئے فرض کیں، کہ وہ دنیا و آخرت میں ان سے متمتع ہو،

نیز اعتکاف شروع فرمایا۔ جو اصل مقصد ہے جس سے آدمی کا دل خود بخود خدا کی طرف راغب ہوتا ہے، وہ اس پر بھروسہ کرتا ہے اور مخلوقات کی مصروفیات سے علیحدہ ہو کر صرف خدائے عز و جل کی (عبادت میں) مشغول ہو جاتا ہے۔ اس طرح کہ قلب گہوارہ

انکار و آلام نہیں رہتا، ذکر و محبت الہی کا نشیمن بن جاتا ہے، پھر یا الہی کے سوا کوئی اور کوئی یاد باقی نہیں رہ جاتی، بس یہی خیال رہتا ہے کہ خدا کی رضا اور قرب حاصل ہو، چنانچہ وہ مخلوق کی بجائے اللہ تعالیٰ سے انس حاصل کرتا ہے۔ اور اللہ بھی اسی سے اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ جس دن قبر میں وحشت ہوگی۔ اور کوئی انیس نہ ہوگا اور نہ سامانِ فرحت ہوگا وہاں پر وہ اس کا انیس ہوگا۔

در اصل اعتکاف کا سب سے بڑا مقصود یہی ہے، اور چونکہ یہ مقصد اسی طرح حاصل ہو سکتا ہے۔ کہ اعتکاف روزے کے ساتھ ہو۔ اسی لیے اعتکاف کو بھی رمضان کے آخری عشرہ میں شروع کیا گیا جو روزے کے باقی تمام ایام سے افضل ہے۔

بغیر روزے کے اعتکاف بے معنی ہے | نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ منقول نہیں کہ آپ نے کبھی بھی افطار کی

حالت میں اعتکاف کیا ہو۔ بلکہ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ روزے کے بغیر اعتکاف ہوتا ہی نہیں۔

اور اللہ تعالیٰ نے بھی روزے کے ساتھ ساتھ ہی اعتکاف کا ذکر فرمایا ہے۔ نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیشہ روزے کی حالت ہی میں اعتکاف کیا، اسی لئے جس مسئلہ پر جمہور سلف قائم وہی ترجیح رکھتا ہے، یعنی ”اعتکاف میں روزہ شرط ہے“ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ بھی اسی مسلک کو ترجیح دیتے۔

رہا کلام۔ تو امت پر لازم کیا گیا کہ زبان کو ہر اس بات سے روکے۔ جس کا آخرت میں کچھ فائدہ نہیں۔

اور کثرتِ قواب کے علاج کے لئے قیامِ لیل مشروع ہوا۔ جو بیکار جاگتے رہنے سے افضل ہے۔ اور انجام کے لحاظ سے بھی بہتر ہے۔ (قیامِ لیل) معتدل قسم کی بیداری ہے جس میں قلب و جسم کو تقویت ملتی ہے۔ اور بندے کے ذاتی مصالح میں رکاوٹ بھی نہیں پیدا ہوتی، پس اربابِ ریاضت و سلوک کا مدار بھی یہی ارکانِ اربعہ ہیں، اس سے بڑھ کر خوش بخت کون ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ مسنونہ پر گامزن ہو۔ او

نلو کرنے والوں یا از حد کاہلوں اور کمی کرنے والوں کے طریقہ پر نہ چلے۔
 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے۔ قیام اور کلام کے متعلق ہم عرض کر چکے ہیں اب ہم
 اعتکاف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ بیان کرتے ہیں آپ رمضان کے آخری
 عشرہ میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا۔ ایک
 بار آپ نے اعتکاف چھوڑ بھی دیا۔ لیکن شوال میں قضا ادا کر لیا۔ ایک بار آپ نے پہلے
 عشرہ میں اعتکاف کیا۔ پھر درمیانی عشرہ میں پھر آخری عشرہ میں۔ آپ لیلۃ القدر کی تلاش
 کر رہے تھے۔ پھر معلوم ہوا۔ کہ یہ آخری عشرہ میں ہے۔ چنانچہ آپ نے (اسی عشرہ)
 میں اعتکاف پر مداومت فرمائی۔ یہاں تک کہ اللہ عزوجل سے جا ملے۔

اعتکاف کے لئے آپ خیمہ گاڑ دینے کا حکم فرماتے۔ چنانچہ آپ کے لیے مسجد میں خیمہ
 گاڑ دیا جاتا۔ جس میں آپ اپنے خدائے رحیم و کریم کے ساتھ تنہائی اختیار کرتے۔ جب
 آپ اعتکاف کا ارادہ فرماتے تو فجر کی نماز پڑھتے، پھر خیمہ لگانے کا حکم فرماتے، چنانچہ (خیمہ)
 لگا دیا جاتا۔ پھر آپ نے اپنی ازواج مطہرات کے لیے حکم فرمایا۔ چنانچہ ان کے خیمے بھی لگا
 دیے گئے۔ چنانچہ جب آپ نے فجر کی نماز پڑھی اور ان خیموں کو دیکھا۔ تو اپنے خیمے کے
 متعلق حکم دیا کہ اسے اکھاڑ دیا جائے!

اور ایسا بھی ہوا کہ ماہ رمضان میں آپ نے اعتکاف ترک کر دیا۔ اور شوال کے پہلے
 عشرہ میں اعتکاف فرمایا۔ آپ ہر سال دس دن تک اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے۔ جس
 سال آپ کی رحلت ہوئی، اس سال آپ بیس دن اعتکاف میں بیٹھے۔ اور ہر سال ایک
 بار حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے ساتھ قرآن مجید کا دور کرتے (دہراتے) لیکن اس
 سال دو مرتبہ دہرایا۔ آپ بھی حضرت جبریل علیہ السلام کو قرآن مجید سناتے اور اس
 سال دو بار سنایا۔

حالات اعتکاف کے معمولات | جب آپ اعتکاف میں بیٹھتے۔ تو اپنے خیمہ
 میں تنہا داخل ہو جاتے اور اعتکاف کی حالت
 میں انسانی ضرورت کے سوا آپ گھر تشریف نہ لے جاتے۔ آپ مسجد سے اپنا سر حضرت عائشہؓ

کے حجرہ کی طرف باہر نکالتے۔ تو وہ آپ کا سردھونیں اور گنگھی کرتیں۔ اور آپ مسجد میں ہی تشریف فرما ہوتے، اور (ام المؤمنین) ایام سے ہوتیں۔ نیز بعض دوسری ازواج مطہرات آپ کی زیارت کے لئے حاضر ہوتیں اور آپ اعتکاف میں ہی ہوتے۔ جب وہ واپس ہوتیں۔ تو آپ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے۔ آپ ان کو الوداع کہتے۔ اور اس وقت رات ہوتی بہ حالت اعتکاف آپ اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی کے ساتھ مباشرت نہ فرماتے۔ نہ تقبیل کرتے۔ جب آپ اعتکاف میں بیٹھتے۔ تو آپ کا بستر پچھا دیا جاتا۔ اور معتکف میں آپ کا بستر رکھ دیا جاتا، اور جب آپ کسی ضرورت سے باہر تشریف لے جاتے۔ اور کسی مریض کے پاس سے گزرتے تو اس سے کچھ نہ پوچھتے اور نہ دم کرتے۔ ایک مرتبہ آپ ترکہ میں معتکف ہوئے۔ اور اس پر چٹائی ڈال دی یہ تمام باتیں اس لئے تھیں تاکہ اعتکاف کا اصل مقصد اور روح حاصل ہو، بخلاف آج کل کے جہلاء کے کہ اپنی جائے اعتکاف دس آدمیوں کے برابر وسیع کر لیتے، اور زائرین کے لئے مجلس بنا لیتے ہیں۔ پھر ان کے ساتھ دنیا بھر کی باتیں کر ڈالتے ہیں۔ یہ ایک الگ رنگ ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف ایک رنگ رکھتا تھا۔

حج اور عمرہ

ایک بہت اہم اور تحقیقی بحث

ہجرت کے بعد آپ نے کتنے عمرے کئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد چار عمرے ادا کئے سب

کے سب ذی القعدہ کے مہینہ میں تھے۔

پہلا حدیبیہ کا عمرہ ہے۔ یہ چھ ہجری میں ادا کیا چنانچہ مشرکین نے خانہ کعبہ کے پاس قربانی کرنے سے روکا۔ اسی لئے آپ نے اور صحابہؓ نے حلق کر دیا اور اس منڈوا یا اور احرام اتارا اور واپس مدینہ میں تشریف لے آئے۔

دوسرا عمرہ قضیہ، یہ اگلے سال ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے۔ تین روز قیام فرمایا۔ پھر عمرہ ادا کرنے کے بعد واپس ہوئے۔ اس میں اختلاف ہے کہ کیا یہ عمرہ سال گذشتہ کے عمرہ کی قضا تھی جبکہ آپ کو روک دیا گیا تھا؟ یا یہ نیا عمرہ تھا؟

علمائے کرام کے اس سلسلہ میں دو قوم ہیں، اور احمد بن حنبل سے دو روایات ہیں ایک یہ کہ یہ قضا کا عمرہ تھا۔ ابوحنیفہ کا بھی یہی مذہب ہے اور دوسرے کہتے ہیں یہ قضا نہیں تھا۔ یہ مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے۔

جو قضا کے قائل ہیں انہوں نے اس سے استدلال کیا ہے کہ اس کا نام عمرہ قضا تھا۔ اور یہ نام اپنے حکم تابع ہے۔ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ یہاں قضا و مقاضاۃ کے ہم معنی

ہے، کیونکہ اس عمرہ میں اہل مکہ کے خلاف فیصلہ ہو گیا تھا۔ نہ کہ یہ قضیٰ یقضیٰ قضاء سے ہے کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے اس کا نام عمرہ قضیہ ہے مروی ہے کہ جن لوگوں کو کعبہ تک نہ جانے دیا گیا، ان کی تعداد چودہ سو تھی۔ اور عمرہ قضیہ میں یہ تمام صحابہ شریف نہیں لائے۔ اگر قضاء کا عمرہ ہوتا۔ تو ان میں سے کوئی بھی پیچھے نہ رہتا۔ یہی زیادہ صحیح مذہب ہے۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ آنے والے صحابہ کو اس کی قضاء کرنے کا حکم نہیں دیا۔ تیسرہ عمرہ وہ تھا۔ جو آپ نے حج کے ساتھ ہی (حج قرآن) کی صورت میں ادا فرمایا، یہ اس سے زیادہ دلائل کی بناء پر قرآن کا تھا، جنہیں ہم انشاء اللہ آئندہ ذکر کریں گے۔

چوتھا جو انہ سے چل کر عمرہ ادا فرمایا! جب آپ حنین کے لیے تشریف لے گئے پھر وہاں سے لوٹ کر مکہ تشریف لائے۔ تو جعرانہ سے عمرہ ادا فرمایا۔

صحیحین میں حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چار عمرے کیے یہ تمام عمرے آپ نے ذمی قعدہ میں ادا فرمائے۔ سوا اس کے جو حج سے تعاون تھا حدیبیہ کا عمرہ یا زمانہ حدیبیہ کا عمرہ۔ اگلے سال ذمی قعدہ کا عمرہ۔ جعرانہ سے عمرہ جب آپ نے وہاں حنین کا مال غنیمت تقسیم فرمایا۔ اور حج کے ساتھ عمرہ اور حضرت عبداللہ بن کا قول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چار عمرے کیے۔ ایک رجب میں کیا لیکن یہ ان کا وہیم ہے۔ حضرت عائشہؓ کو جب اس کی خبر ہوئی۔ تو فرمایا: اللہ تعالیٰ ابو عبد الرحمن پر رحم فرمائے نبی صل اللہ علیہ وسلم نے جب بھی عمرہ کیا۔ یہ آپ کے ساتھ تھیں۔ اور حضورؐ نے رجب میں قطعاً عمرہ نہیں کیا۔ اور واہ قطنیؓ نے حضرت عائشہؓ نے جو روایت کی ہے کہ میں بھی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان کے مہینہ میں عمرہ کے لیے گئی۔ تو آپ نے افطار کیا اور میں نے روزہ رکھا۔ آپ نے قصر کیا۔ اور میں نے مکمل نماز ادا کی۔ پھر میں نے عرض کیا، آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں آپ نے افطار کیا اور میں نے روزہ رکھا۔ آپ نے قصر کیا اور میں نے مکمل نماز ادا کی۔

آپ نے فرمایا اے عائشہؓ تم نے اچھا کیا!

آل حضرت نے رمضان میں کبھی عمرہ نہیں کیا | یہ حدیث غلط ہے۔ کیونکہ نبی

صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں قطعاً عمرہ نہیں کیا۔ اور آپ کی عمر کا شمار بھی متفیظ ہے اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ام المؤمنینؓ پر رحم فرمائے؛ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں بالکل عمرہ نہیں کیا اور حضرت عائشہؓ نے بھی فرمایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ذی قعدہ میں عمرہ کیا (ابن ماجہ) وغیرہ۔

اور اس میں اختلاف بھی نہیں۔ کہ آپ کے عمرے چار سے زیادہ نہ تھے۔ اگر آپ نے رجب میں بھی عمرہ کیا ہوتا تو پانچ ہوتے۔ اور اگر رمضان میں بھی عمرہ کیا ہوتا۔ تو چھ ہوتے۔ ہاں اگر یہ صورت ہو۔ کہ بعض کہیں کہ آپ نے رجب میں عمرہ کیا۔ اور بعض کہیں کہ آپ نے رمضان میں عمرہ کیا۔ اور بعض یوں کہیں کہ آپ نے ذی قعدہ میں عمرہ ادا کیا۔ تو یہ بھی خلاف واقع ہے۔ بلکہ آپ کے جملہ عمرے تو ذی قعدہ میں ہوئے جیسا کہ حضرت انسؓ اور حضرت ابن عباسؓ اور حضرت عائشہؓ سے مروی ہے۔ اور سنن ابوداؤدؓ میں حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال میں عمرہ کیا، یہ اگر دوست ہو۔ تو جعرانہ کے عمرہ میں ہو سکتا ہے۔ جب آپ شوال کے مہینہ میں تشریف لے گئے (حقیقت یہ ہے) کہ آپ نے وہاں ذی قعدہ میں احرام باندھا تھا۔!

مکہ کے باہر آپ نے کوئی عمرہ نہیں کیا | آپ نے زندگی بھر ایک عمرہ بھی مکہ سے باہر جا کر نہیں کیا جیسا آج کل عام طور پر

لوگ کرتے ہیں، آپ نے تمام عمرے مکہ میں داخل ہوتے ہوئے کئے، نزول وحی کے بعد آپ ۱۳ سال تک مکہ میں مقیم رہے، مگر کوئی روایت ایسی منقول نہیں ہے جس سے ثابت ہو کہ مکہ سے باہر جا کر آپ نے اس ساری مدت میں عمرہ کیا ہو۔ آپ نے جو عمرہ کیا ہے اور جو مشروع ہے و داخل مکہ کا عمرہ ہے یہ نہیں کہ حرم سے باہر چلے جائیں، اور عمر کی نیت کر کے پھر واپس آجائیں انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

ہمیشہ اسی طرح عمرہ کرتے رہے۔

حج کے مہینہ میں عمرہ کرنا افضل ہے | رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے

بعد مکہ میں پانچ مرتبہ داخل ہوئے پہلی مرتبہ حدیبیہ تک پہنچے لیکن داخل ہونے سے روک دیئے گئے باقی چار مرتبہ میقات سے احرام باندھ لیا، حدیبیہ کے موقعہ پر ذالحلیفہ سے احرام باندھا تھا، دوسری مرتبہ آپ نے عمرہ ادا کیا تین دن قیام کیا پھر واپس تشریف لے آئے، تیسری مرتبہ فتح کے ساتھ ماہ رمضان میں بغیر احرام کے داخل ہوئے، پھر عین واپس آگئے، اُس کے بعد عمرہ کی نیت کر کے جعرانہ سے مکہ میں داخل ہوئے، یہ عمرہ آپ نے رات کو کیا، اور رات ہی کو واپس آگئے۔ مکہ سے نکل کر جعرانہ تک عمرہ کے لئے نہیں گئے جیسا کہ اہل مکہ آج کل کرتے ہیں، آپ نے مکہ میں داخل ہوتے وقت احرام باندھا اور رات کو جب عمرہ کر لیا تو فوراً جعرانہ واپس آگئے، اور رات وہیں گزار دی جب صبح ہوئی تو سرف کی گھاٹی سے نکل کر شارع عام پر آگئے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ اس عمرہ سے ناواقف ہیں۔

آپ کے تمام عمرے حج کے مہینہ میں ہوئے برعکس مشرکین کے کہ وہ اشہر حج میں عمرہ کو مکروہ سمجھتے تھے، ان کا خیال تھا کہ یہ بڑی گناہ کی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے ثابت ہوتا ہے کہ حج کے مہینوں میں عمرہ کرنا افضل ہے۔

آپ نے سال میں صرف ایک عمرہ کیا، | رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک

(بقیہ حاشیہ) (۱) کعبہ شریف کا طواف کرنا۔

(۲) صفا اور مروہ کے مابین سعی کرنا۔

(۳) سر منڈانا، یا بالوں کو زیادہ سے زیادہ چھوٹا کر دینا۔

ان ارکان کے بعد، عمرہ کرنے والا، حج کی پابندی سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اور بغیر کسی پابندی کے

(رئیس احمد جعفری)

ایک علم باشدے کی طرح مکہ میں رہ سکتا ہے۔

سال میں ایک ہی عمرہ کیا ایک سال میں دو مرتبہ نہیں کیا بعض لوگوں کا خیال ہے کہ آپ نے سال میں دو مرتبہ بھی عمرہ کیا ہے دلیل میں وہ سنن ابوداؤد کی حدیث پیش کرتے ہیں جو حضرت عائشہؓ سے مروی ہے، کہ آپ نے دو عمرے کئے ایک ذیقعد میں دوسرا شوال میں گویا ایک ہی سال میں دو عمرے کئے لیکن یہ حدیث وہم پر مبنی ہے، کیونکہ ایسا واقعہ کبھی رونما نہیں ہوا۔

لیکن یہ مسئلہ بہر حال اختلافی ہے امام مالک فرماتے ہیں کہ ایک سال میں ایک سے زائد عمرہ میری نظر میں مکروہ ہے، لیکن اصحاب مالک میں سے مطرف اور ابن المونہ کا قول ہے کہ ایک سال میں ایک سے زائد عمرہ کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں، ابن المونہ کا قول ہے کہ حضرت عائشہؓ نے ایک ہی مہینہ میں دو عمرے کئے اور میں نہیں سمجھ سکتا کہ طاعات کی صورت میں اگر کوئی شخص رضائے الہی اور تقرب خداوند کا جو یا ہو تو اسے کیوں روکا جائے؟ اور اس کی ممانعت میں کوئی نص بھی وارد نہیں ہوئی ہے۔ جمہور کا قول یہی ہے البتہ ابوحنیفہ رحمۃ اللہ پانچ دن مستثنیٰ کرتے ہیں جن میں عمرہ نہیں کیا جاسکتا،

(۱) یوم عرفہ کو عمرہ ناروا ہے،

(۲) یوم نحر (قربانی) کے موقع پر بھی نہیں کیا جاسکتا،

(۳) اور ایام تشریق میں بھی نہیں،

امام ابو یوسف کے نزدیک یوم نحر اور ایام تشریق میں عمرہ ناروا ہے۔ شافعیہ کے نزدیک متنی میں رمی کے لئے رات گزارنے والے کو ایام تشریق میں عمرہ نہیں کرنا چاہئے۔

حضرت علی سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سال میں ایک مرتبہ عمرہ کیا کرتے تھے۔ آپ کا ارشاد ہے کہ

ایک عمرہ سے دوسرے عمرہ تک یعنی اس درمیانی وقفہ کا کفارہ ہے،!

حج کس سال فرض ہوا؟ | اس باب میں کوئی اختلاف نہیں کہ ہجرت کے بعد

مدینہ سے حج واداع کے سوا آپ نے کوئی حج نہیں کیا، اور یہ بات بھی متفقہ ہے کہ یہ واقعہ سترہ کا ہے۔

ترمذی نے جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین حج کئے، دو حج ہجرت سے پہلے اور تیسرا ہجرت کے بعد مع عمرہ کے، ترمذی کہتے ہیں کہ حدیث سفیان کے پیش نظر یہ حدیث غریب ہے، وہ کہتے ہیں میں نے امام بخاری سے اس حدیث کے بارے میں دریافت کیا، انہوں نے کہا میں اس سے واقف نہیں، ایک اور روایت کے مطابق وہ اس حدیث کو محفوظ نہیں خیال کرتے،

جب فرضیت حج نازل ہوئی، تو بغیر کسی تاخیر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لئے چل کھڑے ہوئے، حج سترہ یا سترہ میں فرض ہوا، باقی رہا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد کہ وَاَتُوا الْحُجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ تُوِيَ آيَةُ سترہ میں حدیبیہ کے سال نازل ہوئی تھی، لیکن اس سے فرضیت حج نہیں ثابت ہوتی، اس میں صرف اتمام حج اور اتمام عمرہ کا حکم ہے، اور یہ مفہوم وجوب کا مقتضی نہیں ہے۔

حج کے لئے آل حضرت کی مدینہ سے روانگی | جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا عزم فرمایا اور

لوگوں کو معلوم ہوا کہ آپ حج کو تشریف لے جا رہے ہیں تو سب نے تیاریاں شروع کر دیں، تاکہ آپ کا شرف معیت حاصل کریں، حوال مدینہ کے لوگوں کو جب یہ خبر پہنچی تو وہ بھی گروہ درگروہ اسی مقصد سے آنا شروع ہو گئے راستے میں بھی، لوگوں کی جماعتیں، جو حد شمار سے خارج تھیں ساتھ ہوتی گئیں، آگے پیچھے داہنے بائیں حد نظر تک خلقت نظر آرہی تھی۔

مدینہ سے آپ ظہر کے بعد روانہ ہوئے، یہ ذی قعدہ کا مہینہ تھا، ظہر کی چار رکعتیں پڑھ کر آپ نے لوگوں کے سامنے خطبہ دیا۔ اور انہیں احرام، اور اس کے واجبات و سنن کی تعلیم دی، ابن حزم کہتے ہیں یہ جمعرات کا دن تھا، لیکن یہ

بات صحیح نہیں آپؐ سینچر کے دن حج کے لئے مدینہ سے روانہ ہوئے۔
احرام کے لئے الگ سے دو رکعتوں کی سند نہیں | غرض آپؐ نے مدینہ

منورہ میں ظہر کی چار رکعت نماز ادا کی۔ پھر تیل ڈالا، لباس بدلا، چادر اوڑھی، اور ظہر و عصر کے مابین روانہ ہو گئے، مقام ”ذوالحلیفہ“ میں پڑاؤ کیا، یہاں عصر کی دو رکعتیں پڑھیں، شب یہیں سے گزاری، یہاں آپؐ نے پوری پانچ نمازیں پڑھیں، عصر، مغرب، عشاء، دوسرے دن کی فجر اور ظہر ازواج مطہرات ہمراہ تھیں، ایک ایک کر کے آپؐ سب کے ہاں تشریف لے گئے جب احرام باندھنے کا ارادہ کیا، تو غسل جنابت کے علاوہ تھا، ابن حزم نے غسل جنابت کے علاوہ کسی دوسرے غسل کا ذکر نہیں کیا ہے، یہ ترک ذکر یا تو سہواً ہے یا عدم ثبوت کی بنا پر،

ظہر کی دو رکعتیں (قصر) پڑھنے کے بعد مصلے پر بیٹھے بیٹھے آپؐ نے تہلیل کی۔ اور آپؐ سے منقول نہیں کہ احرام کے لئے الگ سے دو رکعتیں پڑھی ہوں، (سوا فرض ظہر کے)

آنحضرتؐ کا یہ حج، حج قرآن تھا! | ہمارا دعویٰ ہے کہ یہ آپؐ کا حج، دراصل حج قرآن تھا، اور اس دعویٰ کے ثبوت میں بیس سے

زیادہ حدیثیں ہمارے پاس موجود ہیں۔

منجملہ ان کے صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے جو قتیبہ نے لیث سے۔ انہوں نے نافع سے، انہوں نے ابن عمر سے روایت کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کو عمرہ کے ساتھ ملایا، اور حج و عمرہ کے لئے ایک ہی طواف کیا۔

اسی طرح صحیح مسلم میں عمران بن حصین کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

لے یعنی پوری نماز پڑھی، قصر نہیں کیا۔ (جعفری)

لے یعنی پوری نماز نہیں پڑھی، قصر کیا۔ (جعفری)

نے حج اور عمرہ جمع کیا، اس لئے کہ آپ جانتے تھے کہ یہ آپ کا آخری حج ہے۔
حضرت علیؓ اور حضرت عثمانؓ میں اختلاف ہے | تمتع یا حج و عمرہ کا جمع کرنا صحیحین
 (بخاری و مسلم) سے بھی ثابت

ہے، سعید بن مسیب کی روایت ہے کہ مقام عسقان میں علیؓ اور عثمانؓ کا اجتماع ہوا،
 عثمان نے تمتع سے یعنی حج اور عمرہ کو جمع کرنے سے منع کیا۔

علیؓ نے کہا، ”جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اس سے تم روک کس
 طرح رہے ہو؟“

عثمانؓ نے کہا، ”اپنی یہ باتیں رہنے دو!“

علیؓ نے جواب دیا۔ میں تمہیں کس طرح ایسی بات کرنے دوں؟ یہ نہیں ہو سکتا،
 چنانچہ جب عثمان نے علیؓ کو اپنی رائے پر مصر دیکھا تو حج اور عمرہ کو جمع کر لیا۔
 یہ تو مسلم کے الفاظ تھے، بخاری کے الفاظ یہ ہیں کہ علیؓ اور عثمانؓ میں اختلاف دلائل
 پیدا ہو جب کہ یہ دونوں مقام عسقان میں تھے، یہ اختلاف تھا جمع تمتع کے بارے
 میں، علی نے کہا،

”تمہارے اس فعل کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا کہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم نے کیا اس سے لوگوں کو روکو!“
 پھر جب گفتگو بڑھی تو عثمان نے بات مان لی۔

بخاری ہی میں مروان بن حکم کی حدیث ہے کہ جب عثمانؓ نے تمتع، یعنی حج و عمرہ
 کو جمع کرنے سے روکا، تو میں نے دیکھا کہ علی نے دونوں کو جمع کر لیا، اور بہ آواز بلند کہا:
 ”لبیک بجمرة وعمرۃ!“

پھر فرمایا: ”کسی شخص کے کہنے سے میں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترک
 نہیں کر سکتا!“

بخاری کی اس روایت سے جن امور پر روشنی پڑتی ہے وہ یہ ہیں:

• حج و عمرہ کے ملانے (قرآن) کو، یعنی جمع کرنے کو یہ اصحاب ”تمتع“ کے نام سے

بھی یاد کرتے تھے۔

— • اں حضرت سے قرآن یا تمتع ثابت ہے ،
 — • حضرت عثمانؓ کو بھی یہ فعل رسولؐ تسلیم تھا ، ورنہ جب حضرت علیؓ نے انہیں
 ٹوکا تھا کہ آپ اس کام سے کیسے روک سکتے ہیں جو رسول اللہؐ سے ثابت ہے تو
 حضرت عثمانؓ کو اگر اس واقعہ کی واقفیت سے انکار ہوتا تو صاف صاف انکار
 کر دیتے ، نہ صرف یہ کہ انہوں نے تردید نہیں کی بلکہ سنت نبویؐ کی اقتدا کی یعنی
 حج و عمرہ کو جمع کیا ،

— • اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپؐ کی یہ سنت منسوخ نہیں ہوئی تھی۔

اسی طرح صحیح بخاری میں حضرت انس کی حدیث ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے چار عمرے کیے ، آخری عمرہ وہ تھا جس کے ساتھ آپ نے حج بھی جمع کر لیا تھا
 یہ حج و اداع کا واقعہ ہے ،

تمتع سے مراد قرآن یعنی حج اور عمرہ ملانا ہے ، اس باب میں احادیث تقریباً
 متفق علیہ ہیں اور کچھ اختلاف

ہے تو بہت معمولی سا ، صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
 تمتع کیا۔ اور یہ حضرات (صحابہ) تمتع سے مراد قرآن (یعنی حج و عمرہ کا ملانا) لیا کرتے تھے۔

عمران بن حصین کی روایت : قارن اور تمتع ایک ہیں | بخاری و مسلم میں مطرف
 نے حضرت عمران بن حصین

کی حدیث روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج و عمرہ کو جمع کیا اور اس
 کام سے کبھی نہیں روکا ، یہاں تک کہ آپؐ کی وفات ہو گئی ، اور قرآن میں بھی ایسی
 کوئی آیت نہیں ہے جس سے اس کا عدم جواز ثابت ہوتا ہو۔

ایک اور روایت انہی عمران بن حصین کی ہے کہ رسول اللہ نے حج تمتع کیا۔ اور ہم
 نے بھی آپؐ کے ساتھ دونوں کو ملایا۔

اور یہ عمران اجل سابقین اولین میں شمار ہوتے ہیں، یہ خبر دیتے ہیں کہ آپ نے تمتع کیا۔ آپ نے حج اور عمرہ کو جمع کیا، صحابہ کی زبان میں قارن، تمتع کو کہتے تھے۔ اسی طرح جملہ خلفائے راشدین یہ بات مانتے تھے، عمران نے اصح اسانید کے ساتھ روایت کی ہے کہ آنحضرتؐ نے حج و عمرہ کا قرآن کیا، جسے دوسرے الفاظ میں وہ تمتع کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں، اسی طرح انس صحابی ہیں جو کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حج و عمرہ کا ساتھ ساتھ تلبیہ کرتے دیکھا،

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تلبیہ نماز ظہر کے بعد آپ نے بہ آواز بلند تلبیہ کیا، جو یہ تھا۔

یعنی: اے پروردگار میں حاضر ہوں، اے پروردگار، تیرا کوئی سا جھی نہیں، میں سے حاضر ہوں، بے شک ہر طرح کی حمد، اور نعمت کا تو ہی سزاوار ہے، حکومت اور فرماں روائی بھی تیری ہی ہے، کوئی تیرا سا جھی نہیں۔

یہ تلبیہ آپ نے بہ آواز بلند کیا۔ یہاں تک کہ تمام صحابہ نے اسے سن لیا۔ آپ نے حسب فرمان خداوندی انہیں یہ حکم دیا کہ وہ بھی زور زور سے تلبیہ کہیں۔

کیا محرم، محل یا ہودج کا استعمال کر سکتا ہے؟ یہ سفر حج آپ نے سواری پر کیا، نہ محل استعمال کیا،

نہ ہودج، نہ عماری،

اس بارے میں کہ محرم (احرام باندھنے والے) کو آیا، محل، ہودج، یا عماری پر بیٹھنا چاہیے یا نہیں؟ اختلاف ہے، ایک قول جواز کا ہے، یہ امام شافعی، امام ابوحنیفہ اور امام احمد بن حنبل کا مذہب ہے، دوسرا قول ممانعت کا ہے یہ امام مالک کا مذہب ہے۔

حج سے متعلق بعض اہم فقہی مسائل

آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ کے استنباط مسائل

اسی سفر حج کے مابین مقام ذوالحلیفہ میں حضرت ابو بکر کی بیوی اسماء بنت عمیس کے ہاں زچگی ہوئی، یہ نومولود، محمد بن ابو بکر تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسماء کو حکم دیا کہ وہ غسل کر لیں، سفر جاری رکھیں اور احرام باندھ لیں،

اس واقعہ سے تین سنتیں ثابت ہوئیں!

۱۔ محرم کے لئے غسل جائز ہے،

۲۔ محرم ہونے کے باوجود، وہ عورت غسل کر سکتی ہے جو ایام سے ہو۔

۳۔ جو عورت ایام سے ہو، اس کے لئے احرام باندھنا جائز ہے،

محرم صید حلال کا گوشت کھا سکتا ہے | اس کے بعد تلبیہ کے ساتھ پھر سفر جاری ہو گیا، مقام روعاء میں جب یہ قافلہ پہنچا تو

ایک گورخر نظر آیا، آپ نے صحابہ سے فرمایا،

”اے چھوٹے دو، ممکن ہے اس کا مالک آجائے!“

اتنے میں مالک آگیا، اور اس نے عرض کیا۔

”یا رسول اللہ اس گورخر کو قبول فرما لیجئے،“
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا انھوں نے سب
میں تقسیم کر دیا۔

اس واقعہ سے ثابت ہوا کہ:

:- محرم صید حلال کا گوشت کھا سکتا ہے، جو غیر محرم نے پیش کیا ہو بشرطیکہ وہ خاص
اس کے لئے شکار نہ کیا گیا ہو۔

:- کسی چیز کا ہبہ کرنا صرف مخصوص الفاظ ہی کے ذریعہ نہیں ہوتا مثلاً ”میں نے

یہ چیز کو ہبہ کی“ بلکہ ایسے الفاظ سے بھی جائز ہے جن سے یہ مطلب نکلتا ہو،

:- ایسا گوشت جس میں ہڈیاں بھی ہوں، اندازے سے تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

:- صید کی ملکیت اثبات اور ازالہ امتناع سے ثابت ہوتی ہے۔

:- گورخر کا گوشت حلال ہے۔

:- تقسیم کا کام انجام دینے کے لئے توکیل (کسی کو اپنا وکیل بنانا) جائز ہے،

قربانی اور متعلقہ مسائل

اُونٹ اور گائے کا مسئلہ | اس باب میں اختلاف ہے کہ ایک گائے اور اُونٹ کتنے افراد کی جانب سے درست ہوگی۔ ایک قول میں سات آدمیوں کی طرف سے درست ہے۔ یہ شافعی اور احمد کا قول ہے۔ ایک قول دس کا بھی ہے یہ اسحاق کا قول ہے۔ اور ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں مغانم تقسیم کئے تو اُونٹوں کو دس کے برابر بتایا۔ اور حدیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کی طرف سے ایک گائے ذبح کی اور (ازواج مطہرات) کی تعداد نو تھی۔ اور حضرت سفیان نے ابوزبیر سے انہوں نے حضرت جابر سے روایت کیا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حج میں دس آدمیوں کی طرف سے ایک اُونٹ ذبح کیا یہ حدیث مسلم کی شرط پر ہے لیکن انہوں نے اس کی تخریج نہیں کی بلکہ انہوں نے اس روایت کی تخریج کی ہے کہ ”ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے حج میں تھلیل کہہ رہے تھے۔ ہمارے ہمراہ عورتیں اور بچے بھی تھے۔ جب ہم مکہ پہنچے تو ہم نے کعبہ مکرمہ کا طواف کیا اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی، اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم اُونٹ اور گائے میں شریک ہو جائیں۔ اور ہم میں سے ہر سات آدمیوں کی جانب سے ایک اُونٹ کافی ہوگا

اور سند میں حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے، فرمایا کہ ہم سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ قربانی کا موقع آیا۔ تو ایک گائے میں ہم سات آدمی اور ایک اونٹ میں دس آدمی شریک ہوئے (نسائی۔ ترمذی۔ حسن غریب) اور صحیحین میں انہی سے مروی ہے، کہ حدیبیہ کے سال ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک اونٹ سات آدمیوں اور ایک گائے بھی سات آدمیوں کی طرف سے قربانی کے لئے ذبح کی، اور حضرت حذیفہ فرماتے ہیں، "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج کے موقع پر ایک گائے میں سات آدمیوں کو شریک فرمایا۔ (سند احمد) ان احادیث کی تخریج تین وجوہ سے ہو سکتی ہے، یا تو یہ کہا جائے کہ سات کی احادیث بکثرت اور زیادہ صحیح ہیں۔ اور بلیہ کہا جائے گا۔ کہ غنائم کے سلسلہ میں اونٹ دس بکریوں کے برابر ہوگا۔ تاکہ تقسیم برابر رہے، لیکن قربانی کے معاملہ میں جبکہ اندازہ شرعی مطلوب ہو۔ تو سات کی طرف سے درست ہوگا۔ اور یا یہ کہا جائے گا، کہ یہ (اندازے) اختلاف ازمنہ اور اختلاف اوطان کے سبب مختلف ہو جاتے ہیں۔ بعض مواقع پر اونٹ دس کے برابر تھا۔ تو آپ نے دس کی طرف سے فرما دیا۔ اور بعض اوقات سات کے برابر تھا۔ تو سات کی طرف سے درست بتایا۔

اور ابو محمدؓ فرماتے ہیں۔ کہ آپ نے اپنی ازواج مطہراتؓ کی جانب سے ہدی کے طور پر ایک گائے ذبح فرمائی۔ اور قربانی کے طور پر ایک گائے ذبح فرمائی۔ اور اپنی جانب سے دو دنبے (بھیڑیں نر) قربانی کئے اور اپنی جانب سے تریسٹھ ہدی ذبح کیے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منیٰ میں نحر کیا اور انہیں بتایا کہ منیٰ تمام کا تمام منحر دجائے قربانی ہے

اور مکہ کا میدان راستہ بھی ہے اور منحر بھی ہے۔
یہ الفاظ اس بات کی دلیل ہیں کہ نحر صرف منیٰ سے مختص نہیں۔ بلکہ مکہ کے میدان

میں جہاں بھی نحر (قربانی) کمر دی جائز ہے، جیسے آپ نے عرفہ میں وقوف کیا۔ تو فرمایا میں نے یہاں وقوف کیا (لیکن) ہمارا عرفات جائے وقوف ہے۔ اور آپ نے مزدلفہ میں وقوف کیا تو فرمایا۔ کہ میں نے یہاں وقوف کیا۔ (لیکن) مزدلفہ سب کا سب جائے وقوف ہے۔

اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا۔ کہ کیا منیٰ میں آپ کے لئے کوئی بناء (خیمہ وغیرہ) بنا دیا جائے؟ تاکہ گرمی سے حفاظت ہو سکے۔ تو آپ نے فرمایا۔

”نہیں! یعنی ہر اس آدمی کے لئے جائے وقوف ہے جو وہاں پہلے پہنچ جائے“ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ (منیٰ) میں تمام مسلمانوں کا اشتراک ہے اور جو بھی کسی جگہ پہلے پہنچ جائے، وہ وہاں کا زیادہ حقدار ہے۔ یہاں تک کہ وہاں سے کوچ کر جائے البتہ اس (جگہ) کا وہ مالک نہیں بن سکتا۔

قربانی کے بعد حلق | جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نحر سے فارغ ہوئے تو حجام کو بلا یا۔ اور سر کا حلق کا حلق کروایا۔ اور حجام معمر بن عبد اللہ استرا آپ کے سر پر کھڑے تھے، اس کے چہرے کو دیکھا اور فرمایا: اے معمر! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے اپنی کپٹیوں پر اختیار دیا ہے۔ حالانکہ تیرا ہاتھ میں استرا ہے معمر نے عرض کیا اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول۔ بے شک یہ مجھ پر اللہ کی نعمت ہے۔

آپ نے فرمایا: ہاں! (بے شک)

امام احمد نے نیز بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں اسے روایت کیا ہے؛ اور بعض کا خیال یہ ہے، کہ حجام جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلق راس کیا وہ معمر بن عبد اللہ بن حنظلہ بن عوف ہیں۔

پھر آپ نے حجام سے فرمایا: لے (مونڈ) اور اپنی دائیں جانب کی طرف اشارہ فرمایا۔ جب وہ فارغ ہوا۔ تو آپ نے اپنے والوں پر وہ بال تقسیم فرما دیے۔ پھر

حلاق (حجام) کو اشارہ کیا۔ تو اسی نے بائیں طرف کا حلق کیا۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا۔ ابو طلحہؓ یہاں ہے؟ چنانچہ موئے مبارک ان کو عطا فرمادیے۔ اسی طرح صحیح مسلم میں ہے۔ اور صحیح بخاری میں حضرت ابن سیرینؒ نے حضرت انسؓ سے نقل کیا ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کروایا تو ابو طلحہؓ نے سب سے پہلے موئے مبارک حاصل کئے۔ اور یہ روایت مسلم کی ہدایت کے مناقض نہیں، کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ کہ ابو طلحہؓ کو بھی دوسروں کی طرح دائیں طرف سے حاصل ہوئے، اور بائیں طرف سے مخصوص طور پر حاصل ہوئے۔ لیکن امام مسلم نے حضرت انسؓ سے یہ بھی روایت نقل کی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرہ پر رمی کیا، اور قربانی کے جانور کو نحر کیا۔ اور حلق کیا تو حلاق (حجام) کی طرف دائیں جانب (سر سے) بڑھائی، اُس نے حلق کیا پھر آپ نے ابو طلحہؓ انصاری کو بلایا۔ اور یہ (حصہ) انہیں عطا فرمایا۔ پھر آپ نے بائیں جانب اس کی طرف بڑھائی، اور فرمایا کہ حلق کرو۔ (موندو) اس نے حلق کیا۔ تو آپ نے ابو طلحہؓ کو موئے مبارک عطا کر کے فرمایا: اسے لوگوں میں تقسیم کر دو۔

اس روایت میں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ابو طلحہؓ کے حصہ میں دائیں طرف کے موئے مبارک آئے اور پہلی روایت میں بائیں حصہ مذکور تھا۔ حافظ ابو عبد اللہ محمد بن عبد الواحد مقدس بتاتے ہیں۔ مسلم نے حفص بن غیاث اور عبد الاعلیٰ بن عبد الاعلیٰ سے انہوں نے ہشام بن حسان سے انہوں نے محمد بن سیرین سے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا۔ آپ نے ابو طلحہؓ کو بائیں طرف کا حصہ عطا فرمایا۔ نیز انہوں نے سفیان عینی سے انہوں نے ہشام بن حسان سے روایت کیا کہ آپ نے ابو طلحہؓ کو دائیں جانب کے بال عطا فرمائے۔ اور ابن عونؒ کی وہ روایت جو انہوں نے ابن سیرینؒ سے نقل کی ہے، میرا خیال ہے کہ وہ سفیانؒ کی روایت کو قوی کرتی ہے۔

میں کہتا ہوں، کہ ابن عونؒ کی روایت سے ان کا مطلب یہ ہے جو ہم نے ابن سیرینؒ

سے بخاری کے طریق پر نقل کیا۔ اور بتایا کہ ابو طلحہؓ نے اس میں سبقت حاصل کی وہ ان سے مخصوص تھا۔ اور جس کا یہ خیال ہو کہ ابو طلحہؓ کے لئے جو حصہ مخصوص ہوا وہ باہاں تھا (واقعہ یہ ہے) کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا عام تھی۔ پھر تخصیص فرمادی، اور عطا کرنے میں بھی آپ کی عادت طیبہ تھی۔ اکثر روایات کا یہی مطلب ہے۔ امام احمد نے محمد بن زید کی حدیث نقل کی۔ انہیں ان کے والد نے بتایا۔ کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جائے نحر میں موجود تھے۔ آپ قربانیاں تقسیم فرما رہے تھے تو قریش کے ایک آدمی کو کچھ نہ ملا۔ اور نہ اس کے ساتھی کو (کچھ ملا) پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑا سامنے رکھ کر سر کا حلق کروایا۔ اور اسے موٹے مبارک عطا فرمائے۔ اس نے ان میں سے کچھ حصہ لوگوں کو تقسیم کر دیا۔ پھر آپ نے ناخن کتروائے۔ اور اس آدمی کے ساتھی کو دے دیے، اس نے بتایا۔ کہ آپ کے بال ہمارے پاس مہندی اور کسم میں رنگے ہوئے موجود ہیں۔ اور حلق کروانے والوں کے لئے تین بار بخشش کی دعا فرمائی۔ اور قصر کرانے والوں کے لئے ایک بار دعا فرمائی۔ نیز زیادہ تر بلکہ بہت ہی کثرت کے ساتھ صحابہؓ نے حلق کروایا۔ اور بعض نے قصر بھی کروایا۔ یہ وہی قول (پورا ہو رہا ہے) کہ لتد خلق المسجد للحرام ان شاء اللہ آمینین مخلقین سرؤسکرو مقصرین۔

یعنی بلاشبہ تم ضرور مسجد حرام میں داخل ہوں گے۔ اگر اللہ نے چاہا امن سے حلق کرواتے ہوئے اپنے سروں کا اور قصر کرواتے ہوئے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا قول۔ کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام کے لئے احرام سے قبل اور حلال ہونے سے قبل خوشبو لگائی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے حلق نسک میں سے ہے اور مطلقاً ممنوع نہیں۔

آل حضرت کا طواف افاضہ | پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے قبل سوا پہرے
کہ مکہ کی طرف تشریف لے گئے۔ اور طواف افاضہ
کیا۔ یہی آپ کا طواف زیارت بھی تھا۔ یہی ابتدائی طواف تھا اور اس کے علاوہ

آپ نے کوئی طواف نہیں کیا۔

اس مسئلہ میں تین گروہوں کا اختلاف ہے۔

ایک گروہ کا خیال یہ ہے کہ آپ نے دو طوافِ قدوم اور دوسرا طوافِ افاضہ۔

دوسرے گروہ کا خیال ہے کہ چونکہ آپ قارن تھے اس لئے آپ نے اس طواف کے ساتھ ساتھ سعی بھی کی۔

تیسرے گروہ کا خیال ہے کہ آپ نے اس دن طواف نہیں کیا بلکہ طوافِ زیارۃ کو رات تک مؤخر کر دیا۔

اس اشکال میں ہم صائب رائے پیش کرنے ہیں، اور ہم غلط فہمی کا سبب بھی واضح کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہی توفیق دینے والا ہے۔

اثم م فرماتے ہیں کہ میں نے ابو عبد اللہ سے دریافت کیا کہ جب متمتع واپس ہو تو کتنے طواف اور سعی کرے؟ انہوں نے فرمایا کہ حج کے لئے طواف اور سعی کرے اور پھر زیارت کے لئے طواف کرے۔

(شیخہ مغنی) میں فرماتے ہیں کہ جب قارن اور مفرد یوم النحر سے قبل مکہ نہ پہنچ سکیں اور نہ انہوں نے طوافِ قدوم کیا ہو۔ تو اس صورت میں دونوں کا یہی حکم ہے کیونکہ وہ دونوں طوافِ زیارت سے طوافِ قدوم سے ابتداء کر رہے ہیں۔

امام احمد رحمۃ اللہ نے اس پر نص بتائی ہے۔ اور حضرت عائشہؓ کی روایت سے استدلال کیا ہے۔ فرماتی ہیں کہ جن لوگوں نے خانہ کعبہ اور صفا و مروہ کے عمرہ کا ارادہ کر رکھا تھا۔ انہوں نے طواف کیا۔ پھر احرام اتارا۔ پھر منیٰ سے واپس آکر حج کے لئے دوسرا طواف کیا اور جنہوں نے حج و عمرہ اکٹھا ادا کیا۔ تو انہوں نے ایک ہی طواف کیا۔ اس لئے احمد نے حضرت عائشہؓ کے قول سے یہ سمجھا۔ کہ ان کا طواف حج کے لئے تھا۔ اور طوافِ قدوم تھا۔ فرمایا کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ چونکہ طوافِ قدوم شروع ہے۔ اس لئے طوافِ زیارت اسے ساقط نہیں کرتا۔ جیسے مسجد میں

داخل ہوتے وقت فرض نماز پڑھنے سے قبل تحیۃ المسجد کی حیثیت ہے۔
 خرقی نے مختصر میں لکھا ہے۔ کہ اگر متمتع ہو۔ تو اسے چاہیے کہ کعبہ شریف کا
 سات چکر سے طواف کرے۔ جس طرح اس نے عمرہ کے لیے کیا تھا۔ پھر لوٹ
 آئے اور خانہ کعبہ کا زیارت کی نیت سے طواف کرے۔ اور یہی اللہ تعالیٰ کا
 فرمان ہے۔

و ليطوفوا بالبيت العتيق، یعنی اور انہیں چاہیے کہ وہ بیت عتیق (قبلہ مکرمہ)
 کا طواف کریں۔

(اس سابقہ عبارت میں اشکال ہے) اور اس اشکال کا سبب یہ ہے کہ ام المومنین
 (عائشہؓ) نے متمتع اور قارن میں فرق کیا ہے۔ اور بتایا ہے۔ کہ حج قرآن والوں نے
 منیٰ سے واپس ہونے کے بعد ایک طواف کیا اور جن لوگوں نے عمرہ کرنے کا
 ارادہ کیا تھا۔ انہوں نے منیٰ سے واپسی کے بعد حج کے ارادہ سے دوسرا طواف
 کیا۔ اس لیے یہ یقیناً طواف زیارۃ کے علاوہ کوئی اور طواف ہے۔ کیونکہ (طواف
 زیارت) میں قارن اور متمتع دونوں شریک نہیں۔ اس لیے دونوں میں کوئی فرق
 نہیں۔ شیخ ابو محمدؒ نے (حضرت عائشہؓ) کا قول متحققین میں یہ دیکھا۔ کہ انہوں نے
 منیٰ سے واپسی کے بعد ایک اور طواف کیا۔ (شیخؒ) نے فرمایا: اس میں کوئی ایسی
 عبارت نہیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہو۔ کہ انہوں نے دو طواف کیے۔ (اس
 مقام پر) شیخؒ کا اعتراض درست ہے۔ لیکن اشکال پھر بھی رفع نہیں ہو سکتا ایک
 گمراہ تو یہ کہتا ہے، کہ یہاں عروہ یا ان کے لڑکے ہشام کی طرف سے اضافہ کلام ہے
 جو الفاظ حدیث میں داخل ہو گیا۔ اور اب الگ ہو کر معلوم نہیں ہوتا۔

”اگر یہ (روایت درست ہو) تو زیادہ سے زیادہ یہ ہو گا۔ کہ یہ مرسل ہے
 اور اس طرح بھی اشکال دور نہیں ہو سکتا۔ اس لیے صائب رائے یہی ہے کہ جس
 طواف کے متعلق حضرت عائشہؓ نے بتایا اور متمتع و قارن کے درمیان فرق کیا۔ اسے
 صفا اور مروہ کے درمیان کا طواف (سعی) سمجھا جائے۔ نہ کہ کعبہ مشرفہ کا طواف۔

اس طریقہ پر تمام اشکال ختم ہو جاتا ہے۔ ام المؤمنینؓ نے قرآن والوں کے متعلق بتایا کہ انہوں نے (صفا و مروہ) کے درمیان ایک ہی طواف پر اکتفاء کیا۔ اور یوم النحر کو دوسرا طواف ان کی طرف منسوب نہیں ہوا۔ یہی حق ہے۔ اور متمتعین کے متعلق فرمایا کہ انہوں نے (صفا و مروہ) کے درمیان منیٰ سے واپسی کے بعد حج کے لئے دوسرا طواف کیا۔ یہ پہلا عمرہ کے لیے تھا۔ جمہور علماء کا بھی یہی قول ہے۔ اور حدیث کا یہ مطلب ان کی طرف سے دوسری مروی حدیث کے مطابق ہو جاتا ہے۔ جو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ذکر کیا۔

”تجھے تیرے حج اور عمرہ کے لئے خانہ کعبہ کا طواف اور صفا و مروہ کے درمیان (سعی) کافی ہے۔“

اور (حضرت عائشہؓ) قارن تھیں۔ نیز یہ تاویل جمہور علماء کے مطابق بھی ہے۔ لیکن یہاں حضرت جابرؓ کی روایت سے اشکال پیدا ہو جاتا ہے کہ جو صحیح مسلم میں مروی ہے کہ ”نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہؓ نے صفا اور مروہ کے درمیان ایک ہی طواف کیا“ اب جو یہ کہتا ہے کہ متمتع کو ایک ہی سعی کافی ہے یہ روایت اس کے مطابق ہے۔ ایک روایت امام احمدؒ سے بھی (اسی کی حمایت میں) منقول ہے۔ اس پر ان کے بیٹے عبداللہ وغیرہ کی نص مذکور ہے۔ اس بنا پر کہا جائے گا کہ حضرت عائشہؓ نے ثابت کیا اور حضرت جابرؓ نے نفی کی۔ اور ثابت کرنے والا نفی کرنے والے سے مقدم ہوتا ہے؛ یا یوں کہا جائے گا کہ حضرت جابرؓ کا مطلب تھا کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حج قرآن کیا اور ابو بکرؓ عمر۔ طلحہ۔ علی رضی اللہ عنہم کی طرح ہدیٰ لے گئے۔ اور بائیں جانب چلے تو انہوں نے ایک ہی سعی کیا۔ اور اس سے عام صحابہؓ مراد نہیں ہو سکتے۔ یا حضرت عائشہؓ کی حدیث معلول سمجھی جائے گی۔ یعنی اس میں قول ہشام داخل ہے (ام المؤمنینؓ) کی روایت میں علمائے کرام کے یہ تین طرق ہیں۔

فقہا اور اکابر کے اقوال | اور جس کا خیال یہ ہے کہ متمتع حج کا احرام باندھنے کے بعد

اور منیٰ کی طرف نکلنے سے قبل طواف کرے اور قدم کی سعی کرے۔ یہ اصحاب شافعی رضی اللہ عنہ کا قول ہے اور میں نہیں جانتا کہ یہ منصوص ہے یا نہیں۔ ابو محمد فرماتے ہیں کہ یہ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا اور نہ کسی صحابی نے کیا۔ نہ آپ نے اس کا حکم فرمایا اور نہ کسی نے نقل کیا ہے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں اس بات کو ضروری نہیں سمجھتا کہ اہل مکہ حج کا احرام باندھ لینے کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان سعی کریں یا طواف کریں یہاں تک کہ منیٰ سے واپس آجائیں۔ (منیٰ سے واپس ہونے کے بعد یہ لازم ہیں) اور ابن عباس کے قول پر جمہور علماء مالکؒ۔ احمد ابو حنیفہؒ اور اسحاق وغیرہ کا فتویٰ ہے اور جنہوں نے اس مذہب کو پسند کیا ہے۔ ان کا قول یہ ہے کہ جب (اہل مکہ) حج کا احرام باندھ لے۔ تو وہ آنے والے کی طرح ہو جاتا ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ طواف کرے اور قدم کے لیے سعی کرے۔ ان کا کہنا ہے، کہ طواف اول عمرہ کی طرف سے تھا۔ اب طواف قدم باقی رہ گیا۔ جو اس نے ابھی تک نہیں کیا۔ اس لیے احرام حج کے بعد اس کے لیے یہ مستحب ہے۔

یہ دونوں روایتیں ضعیف اور کمزور نہیں۔ کیونکہ آپ نے جب عمرہ کا طواف کیا تو آپ قارن تھے۔ گویا آپ کے طواف نے طواف قدم سے مستغنی کر دیا جیسے کوئی مسجد میں داخل ہو۔ اور جماعت کھڑی دیکھے۔ اب اس کے داخل ہونے پر وہ (جماعت) ہی تحمیر المسجد کے قائم مقام ہوگی۔ اور اس سے مستغنی کر دے گی۔ نیز صحابہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حج کا احرام باندھا۔ تو انہوں نے اس کے بعد طواف نہیں کیا۔ حالانکہ ان میں سے زیادہ تر متمتع تھے۔

اور حسن نے امام ابو حنیفہؒ سے روایت کیا ہے۔ کہ اگر وہ زوال سے قبل ترویہ کے دن احرام باندھتے طواف کرتے اور سعی قدم کر لیتے اور اگر زوال کے بعد احرام باندھتے تو طواف نہ کرتے۔ اور انہوں نے دونوں اوقات میں فرق کیا۔ اس طرح کہ وہ زوال کہ فوراً بعد منیٰ کی طرف نکل گئے۔ چنانچہ خروج کے باعث وہ کسی دوسری طرف مشغول

نہ ہوئے (لیکن) اگر زوال سے قبل ہوتا تو نہ نکلتے۔ بلکہ طواف کرتے۔ ابن عباسؓ اور جمہور کا قول ہی صحیح اور صحابہؓ کے عمل کے مطابق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہی توفیق ہے آپؐ نے دن میں طواف کیا

امام بیہقیؒ فرماتے ہیں کہ ان روایات میں صحیح ترین صحیح کی حدیث ہے۔ جو انہوں نے حضرت ابن عمرؓ سے نقل کی اور نیز حضرت جابرؓ کی حدیث اور حضرت ابی سلمہ کی حدیث جو انہوں نے حضرت عائشہؓ سے نقل کی ہے، یعنی آپؐ نے دن کو طواف کیا۔

میں کہتا ہوں کہ طواف کے قسمیہ (نام رکھنے) سے غلطی پیدا ہو گئی کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف و دُاع کو رات تک مؤخر کر دیا۔ جیسا کہ صحیحین میں سے حضرت عائشہؓ سے ثابت ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نکلے۔ اس طرح حضرت عائشہؓ نے حدیث ذکر کی حتیٰ کہ بتایا کہ ہم محصب میں اترے تو آپؐ نے عبدالرحمان بن ابوبکرؓ کو بلایا۔ اور فرمایا۔

حرم سے اپنی ہمیشہ کے ہمراہ نکلو۔ پھر طواف سے فارغ ہو جاؤ۔ اس کے بعد میرے پاس یہاں محصب میں واپس پہنچ جاؤ۔

فرماتی ہیں کہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے عمرہ پورا کر دیا۔ اور ہم نصف شب کے وقت طواف سے فارغ ہوئے۔ پھر ہم آپؐ کے پاس محصب آگئے۔

آپؐ نے دریافت فرمایا، تم دونوں فارغ ہو گئے؟ ہم نے عرض کیا جی ہاں! چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کوچ کرنے کا حکم دیا۔ تو آپؐ خانہ کعبہ کے پاس سے گزرے۔ اور اس کا طواف کیا۔ پھر اس کے بعد آپؐ نے مدینہ کی طرف رخ مبارک کر کے سفر شروع کر دیا۔ اس طرح یہ وہ طواف ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصف شب تک مؤخر کر دیا تھا۔ اور ابو زبیر یا جس نے اسے روایت کیا اس نے غلطی کی۔ اور بتا دیا۔ کہ یہ طواف زیارت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس طواف میں اور نہ طواف و دُاع میں رمل کیا۔ بلکہ آپؐ نے طوافِ قدوم کیا۔

تکمیل طواف کے بعد مزم پر تشریف آوری اور (لوگ) پانی پنی رہے تھے۔

آپ نے اگر لوگ تم پر غالب نہ آجاتے تو میں اترتا۔ اور تمہارے ساتھ پیتا۔ پھر انہوں نے آپ کو ڈول دیا۔ آپ نے کھڑے ہو کر پیا۔ کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کر پانی پینے کی ممانعت اس عمل رسول سے منسوخ ہو گئی۔ بعض کہتے ہیں: ”بلکہ یہ اس بات کی وضاحت ہے کہ نہی اختیاری ہے۔ اور ترک اونی بعض کے نزدیک فعل ضرورتاً تھا۔ اور یہی زیادہ ظاہر ہے۔“

کیا آپ اس طواف میں سوار تھے یا پیادہ؟ تو صحیح مسلم میں حضرت جابر سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں اپنی سواری پر خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ اور آپ اپنے عصائے مبارک سے حجر اسود استلام (چھونا) کر رہے تھے۔ تاکہ لوگوں کو دکھا سکیں۔ اور لوگ آپ سے (مسائل) دریافت کر سکیں۔ کیونکہ انہوں نے آپ کو گھیر رکھا تھا۔ اور صحیحین میں حضرت ابن عباس سے مروی ہے فرمایا کہ حجۃ الوداع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ ہی پر طواف کیا۔ اور آپ عصائے مبارک سے استلام (چھونا) کر رہے تھے۔ اور یہ طواف وداع نہ تھا کیونکہ یہ رات کا وقت تھا۔ اور وہ سب سے طواف قدم بھی نہ تھا۔ ایک تو یہ کہ طواف قدم میں صحیح روایت سے رمل ثابت ہے اور یہ بھی کسی نے نہیں کہا۔ کہ سواری نے آپ کو لے کر رمل کیا۔ بلکہ کہتے ہیں کہ آپ نے خود رمل کیا۔ دوسرے قول عمر بن شریف ہے کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ طواف کیا۔ تو آپ کے قدم مبارک زمین پر ہوں گے۔ یہاں تک کہ آپ ایک گروہ کے پاس تشریف لے آئے۔ اس کا ظاہر مطلب یہ ہے کہ جب صحابہ نے آپ کے ہمراہ طواف کیا۔ تو وہی تک آپ کے قدم مبارک زمین سے نہ لگے۔ اس سے طواف کی دو رکعتوں کی نفی نہیں ہوتی۔ کیوں کہ ان کی حالت معلوم ہی ہے۔

آپ کی منیٰ کی طرف تشریف آوری اس میں اختلاف ہے کہ آپ نے اس دن نماز کہاں پڑھی؟

صحیحین میں حضرت ابن عمرؓ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نحر (قربانی) کے دن تشریف لے گئے۔ پھر واپس ہوئے۔ اور منیٰ میں ظہر کی نماز پڑھی۔ اور صحیح مسلم میں حضرت جابرؓ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں ظہر کی نماز پڑھی۔ بالکل اسی طرح حضرت عائشہؓ کی روایت ہے ان دو اقوال میں سے ایک کو دوسرے پر ترجیح دینے میں اختلاف ہے۔

ابو محمد بن حزمؒ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہؓ اور جابرؓ کا قول اولیٰ ہے اور ایک جماعت نے ان کا اتباع کیا ہے۔ اس قول کو کئی طرح سے ترجیح دی گئی۔ ایک یہ کہ یہ دو (راویوں) کی روایت ہے۔ اور یہ صورت ایک سے بہتر ہے۔ دوسرے حضرت عائشہؓ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام لوگوں سے اخس ہیں۔ اور انہیں وہ قرب و تخصیص حاصل ہے۔ جو دوسروں کو حاصل نہیں۔ تیسرے حج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت جابرؓ کی سیاق حدیث اول سے آخر تک سب سے زیادہ مکمل ہے اور انہوں نے اس واقعہ کو اس اہتمام سے حفظ و ضبط کیا ہے، کہ اس کی جزئیات بلکہ دو امور تک جو مناسک (حج) سے غیر متعلق ہیں انہیں بھی یاد رکھا ہے، یعنی راستہ میں اجتماع کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول اور پھر وادی میں آپ کی فضائے حاجت اور خفیف سا وضو، اب جس نے اس قدر یاد رکھا ہے۔ اس نے یقیناً یوم النحر کو مقام نماز زیادہ اہتمام سے یاد رکھا ہوگا دوسرے گروہ نے بعض امور کی بنا پر حضرت ابن عمرؓ کے قول کو ترجیح دی ہے۔ مثلاً یہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں ظہر کی نماز پڑھی۔ تو صحابہؓ نے بھی اکیلے یا چھوٹے چھوٹے گروہوں کی صورت میں منیٰ میں نماز نہیں پڑھی۔ انہیں تو ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنا واجب تھا۔ جو آپ کی طرف سے نائب ہو۔ اور یہ بات کسی نے نقل نہیں کی۔ اور نہ کسی نے یہ کہا ہے۔ کہ آپ نے (فلاں) کو نائب مقرر کیا۔ جو انہیں نماز پڑھائے۔ دوسرے اگر آپ نے مکہ میں نماز پڑھی ہوتی۔ تو آپ کے پیچھے اہل مکہ میں سے کچھ مقیم لوگ بھی ضرور ہوں گے۔

اور آپ نے انہیں اپنی اپنی نمازیں مکمل کرنے کا حکم دیا ہوگا۔ لیکن یہ منقول نہیں۔ کہ وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے سلام کے بعد اپنی اپنی نمازیں مکمل کیں۔ جب یہ منقول نہیں بلکہ اس کی مکمل نفی معلوم ہے۔ تو پتہ چلا۔ کہ آپ نے مکہ میں اس وقت نماز (ظہر) نہیں پڑھی۔ تیسرے حضرت ابن عمرؓ کی حدیث متفق علیہ ہے۔ اور حضرت جابرؓ کی روایت مسلم کے افراد میں سے ہے۔ اس لئے حضرت ابن عمرؓ کی روایت زیادہ صحیح ہے اور چونکہ اس کے راوی زیادہ ثقہ و احفظ ہیں۔ اس لئے حاتم بن اسماعیل کی حفظ عبید اللہ کے مقابلہ میں اور جعفر کی نافع کے مقابلہ میں کیا حیثیت ہے؟ چوتھے حضرت عائشہؓ کی حدیث وقت طواف سے متعلق مضطرب ہیں۔ کیونکہ ان سے یہ روایت تین طرق سے مروی ہے۔ ایک یہ کہ آپ نے دن کو طواف کیا۔ دوسرے آپ نے رات تک طواف مؤخر کر دیا۔ تیسرے یہ کہ آپ دن کے آخری حصہ میں چلے۔ چنانچہ اس میں وقت افاضہ اور جائے نماز ٹھیک طور پر متعین نہیں، بخلاف ابن عمرؓ کے (کہ وہاں ہر بات متعین ہے) پانچویں حضرت عائشہؓ کی روایت واضح نہیں۔ کہ آپ نے مکہ میں ظہر کی نماز پڑھی۔ کیونکہ اس کے الفاظ یہ ہیں۔ ”نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن کے آخر میں چل پڑے اور آپ ظہر کی نماز پڑھ چکے تھے! پھر آپ منیٰ کی طرف تشریف لائے۔ اور وہاں ایام تشریق کی راتوں میں ٹھہرے رہے۔ یہاں تک کہ جب سورج نازل ہو جاتا تو آپ ہر جمعہ کو سات کنکر مارتے۔ اس لئے (روایت حضرت عائشہؓ) میں اس بات کی صراحت نہیں کہ آپ نے مکہ میں ظہر کی نماز پڑھی۔ بخلاف حضرت عمرؓ کی روایت کے کہ یہ واضح طور پر اس مفہوم پر دلالت کرتی ہے کہ ”نبی صلی اللہ علیہ وسلم نحر کے دن چلے۔ پھر آپ نے واپس آتے ہوئے منیٰ میں ظہر کی نماز پڑھی۔ اس لیے جس حدیث پر محدثین متفق ہیں۔ اس کے مقابلہ میں اس حدیث کی کیا حیثیت ہے جس سے استدلال میں ان کا اختلاف ہے؟

اور اسی دن حضرت عائشہؓ نے ایک طواف اور ایک سعی کی۔ اور یہ ایک طواف اور ایک سعی) ہی نے ان کے حج و عمرہ کے لئے کفایت کیا۔ نیز حضرت صفیہؓ نے طواف کیا تو اس کے بعد وہ ایام سے ہو گئیں۔ تو انہیں طواف ووداع کے لئے یہ طواف کافی ہو گیا۔ چنانچہ ووداع کا (طواف) نہیں کیا۔ اس طرح عورت کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس سنت مقرر ہو گئی۔ کہ اگر حج قرآن میں عورت طواف (وداع) سے قبل ایام سے ہو جائے، تو اسے ایک طواف اور ایک سعی کافی ہے۔ اور اگر طواف اضافہ کے بعد ایام سے ہو، تو طواف ووداع کی جانب سے یہ کافی ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ کی اسی دن منیٰ میں تشریف آوری | یہاں رات گزاری

جب صبح ہوئی تو زوال آفتاب تک انتظار کیا۔ جب (آفتاب) ڈھل گیا۔ تو آپؐ حجارہ کی طرف پاپادہ چل پڑے۔ اور سوار نہ ہوئے۔ اور حجرہ اولیٰ سے ابتداء کی جو مسجد خیف سے متصل واقع ہے۔ آپؐ نے اسے ایک ایک کر کے سات کنکریاں ماریں۔ اور ہر کنکری پر آپؐ اللہ اکبر کہتے جاتے پھر حجرہ سے بڑھ کر اس کے سامنے آگئے اور قبلہ رخ کھڑے ہو گئے۔ پھر ہاتھ اٹھا کر سورہ بقرہ کے برابر طویل دعا مانگی۔ اس کے بعد وسطیٰ حجرہ کی طرف تشریف لائے اس پر ویسے ہی کنکریاں ماریں۔ پھر وادی کے متصل بائیں طرف اترے اور قبلہ رخ کھڑے ہو کر اور ہاتھ اٹھا کر پہلے کی طرح طویل دعا مانگی۔ اس کے بعد آپؐ تیسرے حجرہ کی طرف تشریف لائے۔ یہ حجرہ عقوہ کہلاتا ہے۔ آپؐ وادی کے درمیان میں اور حجرہ کے بالکل مقابل آگئے۔ اس طرح کہ کعبہ کو بائیں طرف منیٰ کو دائیں طرف کیا۔ اور (حجرہ عقبہ) کو سات کنکریاں ماریں۔ اور جہلاء کے فعل کی طرح اُپر کے حصہ پر نہیں ماریں اور نہ اسے دائیں جانب کیا۔ اور رمی کے وقت آپؐ نے قبلہ کی طرف رخ کئے رکھا۔ جیسا کہ فقہاء سے مروی ہے۔ جب آپؐ نے رمی مکمل کر لی۔ تو فوراً واپس تشریف

لائے اور وہاں ٹھہرے نہ رہے۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ پہاڑ کے پاس جگہ کی قلت کے باعث (نہ ٹھہرے) اور زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ آپ کی دعا اس رسم سے فارغ ہونے سے قبل عبادت میں داخل تھی۔ چنانچہ جب آپ نے حجرہ کا عقبہ کی رمی کر لی۔ تو فراغت سے قبل عبادت کے اندر ہی رمی اور دعا دونوں چیزیں مکمل ہو گئیں۔ اور عبادت کے اندر کی دعا عبادت سے فارغ ہونے کے بعد کی دعا۔ فضل ہوتی ہے۔ نیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں بھی یہی سنت طیبہ تھی۔ کہ آپ نماز کے اندر ہی دعا کیا کرتے۔ اور بعد میں آپ سے ثابت نہیں ہے کہ آپ دعا کرنے کے (سلسل) معتاد ہوں۔ اور جس نے آپ سے (دعا بعد نماز) روایت کی۔ اس نے غلط کہا اور یہ بھی غیر صحیح روایت ہے کہ آپ سلام کے بعد عارضی سی دعا کرتے۔ اس کی صحت میں مشکوک ہے۔ الغرض اس میں کوئی شک نہیں آپ کی اکثر دعائیں اور جو آپ نے حضرت صدیق کو تعلیم دی تھی۔ وہ بھی نماز کے اندر ہی تھی۔ اور حضرت معاذ بن جبل کی حدیث کہ ”ہر نماز کے آخر میں اسے نہ بھلانا؛

اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، یعنی! اے اللہ اپنے ذکر کرنے، شکر کرنے اور اپنی حسن عبادت کرنے میں میری نصرت فرما! اس لئے دبر الصلوٰۃ سے مراد نماز کا آخری حصہ ہے۔ جیسا دبر الطیران کا لفظ ہے اور کبھی سلام کے بعد بھی مراد ہوتا ہے۔ جیسا آپ کا یہ ارشاد کہ ہر نماز کے بعد تسبیح کہو (حدیث)

رمی نماز ظہر سے پہلے یا بعد؟ | میرے دل میں ہمیشہ اس بات کا کھڑکا رہا کہ آپ نماز ظہر سے قبل رمی کرتے تھے یا بعد میں؟ غالباً آپ نماز سے قبل ہی رمی کرتے تھے۔ پھر واپس آکر نماز ادا کرتے۔ کیونکہ ہائبر وغیرہ نے بتایا ہے، جب سورج ڈھل جاتا تب آپ رمی کرتے۔ نیز ایام منیٰ میں رمی کرنے کا وقت ایسا ہی ہے جیسا نحر کے دن طلوع آفتاب کا معاملہ ہے اور یوم النحر

کو جب رمی کا وقت آجاتا۔ تو آپ اس دن اس سے زیادہ کسی چیز کو عبادات پر مقدم نہ رکھتے۔ کیونکہ ترمذیؒ اور ماجہؒ نے اپنی سنن میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا۔ کہ جب سورج ڈھل جاتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمی حجار فرماتے۔ ابن ماجہؒ نے اس بات کا بھی اضافہ کیا ہے۔ کہ جب آپ رمی سے فارغ ہو جاتے۔ تو ظہر کی نماز ادا فرماتے، ترمذیؒ نے اسے حسن بتایا ہے لیکن ترمذیؒ کے اسناد میں حج بن ارطاة ہے اور ابن ماجہؒ کے اسناد میں ابراہیم بن عثمان بن شیبہ ہے، جن سے استدلال نہیں ہوتا۔ لیکن اس مسئلہ میں اس کے علاوہ کوئی اور روایت نہیں امام احمدؒ نے نقل کیا ہے۔ کہ آپ نحر کے موقع پر سوار ہو کر رمی کرتے اور ایام منیٰ میں جانا اور آنا پیدل ہوتا۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج میں دعا کے واقعات تھے

وقف اول صفا پر۔ وقف دوم مروہ پر۔ سوم عرفہ

میں چہارم مزدلفہ میں۔ پنجم حجرہ اولیٰ کے قریب۔ اور ششم عمرہ ثانیہ کے قریب۔

منیٰ میں

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا خطبہ

اپنی وفات کی پیش گوئی | نحر کے دن کا خطبہ گزر چکا ہے اور دوسرا ایام تشریق کے وسط میں ارشاد فرمایا، ایک روایت یہ نحر کا دوسرا دن تھا جو وسطی دن ہوتا ہے اور جو اسی کا قائل ہے۔ اس نے سراء بنت بنت بنہان کی روایت سے استدلال کیا ہے۔

فرماتی ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا "کیا تم جانتے ہو آج کونسا دن ہے؟"

فرماتی ہیں کہ وہ دن تمہارے قول کے مطابق یوم الرؤس تھا۔ صحابہؓ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ ایام تشریق کا وسطی دن ہے۔

پھر آپ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ یہ کونسا (شہر) ہے؟

صحابہؓ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ جگہ مشعر حرام ہے، پھر فرمایا کہ شاید اب دو بارہ میں تم سے نہ مل سکوں، یاد رکھو تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری آبرو، تم پر اسی طرح حرام ہیں۔ جیسے تمہارے اس شہر میں آج کے دن کی حرمت ہے۔ یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جا ملو۔ پھر وہ تم

سے تمہارے اعمال کے متعلق پرسش کرے۔ خبردار تمہارا قریب دور والے کو (یہ بات) پہنچا دے۔ خبردار، کیا میں نے پہنچا دیا۔

اور جب ہم مدینہ واپس آئے تو کچھ ہی مدت گزری کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ (ابوداؤد)

یوم الرؤس سے مراد بالاتفاق نحر کا دوسرا دن ہے۔

سورہ "فتح" کا نزول اور امام بیہقی نے موسیٰ بن عبیدہ ربذی سے حدیث نقل کی ہے۔ انہوں نے صدقہ بن یسار سے انہوں نے حضرت ابن

عمر سے نقل فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایام تشریق کے وسط میں سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح نازل ہوئی اور معلوم ہو گیا۔ کہ یہ وداع (کاحج ہے)۔

چنانچہ آپ نے اپنی سانڈنی قصویٰ کو کوچ کا حکم دیا۔ وہ چل پڑی اور لوگ اکٹھے ہو گئے تو آپ نے فرمایا، اے لوگو! الخ پھر خطبہ روایت کیا۔ یہیں آپ نے عباس بن عبدالمطلب کے تعاتب حجاج کی اجازت طلب کی جو مرحمت فرمادی۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دن میں جلدی نہیں فرمائی، بلکہ دیر کی اور ایام تشریق میں رمی کے تین دن پورے کئے اور بدھ کو ظہر کی نماز پڑھ کر آپ محصب کی طرف تشریف لے گئے۔ یہ ایک ریگستانی میدان ہے۔ خیف بنی کنانہ کے قریب۔ یہاں آپ نے دیکھا کہ ابورافع نے آپ کا خیمہ نصب کر دیا ہے۔ اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہی کی جانب سے انہیں یہ توفیق ہوئی تھی۔ آپ نے یہاں ظہر عصر مغرب اور عشاء کی نماز ادا فرمائی اور کچھ دیر سو گئے۔ پھر آپ مکہ تشریف لائے اور رات کو سحری کے وقت طواف وداع کیا۔ اور اس طواف میں آپ نے رمل نہیں کیا۔ پھر آپ مدینہ تشریف لے گئے اور محصب کی طرف واپس نہیں ہوئے۔

تحصیب (محصب میں اترنے) کے متعلق سلف میں اختلاف ہے کہ آیا یہ سنت ہے یا اتفاقاً منزل بن گئی؟ اس مسئلہ میں دو قول ملتے ہیں

ایک گروہ کا خیال یہ ہے کہ یہ حج کے سنن میں سے ہے کیونکہ صحیحین میں حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منیٰ سے جانے کا ارادہ کیا تو فرمایا۔ ہم کل ان شاء اللہ خیف بنی کنانہ میں اتریں گے۔ جہاں (کفار نے) کفر پر قسم کھائی تھی۔ یعنی اسی محصب میں۔

یہ واقعہ اس طرح ہوا کہ قریش اور بنی کنانہ نے بنو ہاشم اور بنو مطلب کے خلاف قسم کھائی، کہ نہ ان سے نکاح کریں گے اور نہ ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق رکھیں گے۔ جب تک کہ وہ آپ کو ہمارے حوالے نہ کر دیں۔ اس لیے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ شعائر اسلام کے اظہار کا ارادہ فرمایا، جہاں (کفار نے) کفر و شرک اللہ اور اس کے رسول کے خلاف دشمنی کا اظہار کیا تھا۔

اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت طیبہ تھی کہ کفر و شرک کے مقامات پر شعائر توحید قائم فرمائے، جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لات و عزیٰ کے مقامات پر مسجد طائف بنائی جائے۔

اور صحیح مسلم میں ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر و عمرؓ بھی یہاں اترتے تھے اور مسلم کی روایت میں ان سے مروی ہے کہ یہ تحصیل کو سنت سمجھتے تھے۔ امام بخاریؒ فرماتے ہیں کہ (حضرت ابن عمرؓ) یہاں ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز پڑھتے تھے، اور سو جاتے تھے اور پھر فرمایا کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح کیا تھا۔

دوسرے اکابر ابن عباسؓ، عائشہؓ کا خیال یہ ہے کہ یہ سنت نہیں بلکہ اتفاقاً منزل بن گئی۔

تین قابل بحث مسائل | ایک یہ کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر کعبہ کے اندر داخل ہوئے یا نہیں؟

دوسرے کیا آپ نے (طواف) وداع کے بعد ملتزم میں وقوف کیا؟
تیسرے یہ کہ کیا آپ نے وداع کی شب کو صبح کی نماز مکہ میں پڑھی یا اس سے باہر پڑھی؟

پہلے مسئلہ کے متعلق بیشتر فقیہہ کا خیال یہ ہے کہ آپ حج کے موقع پر کعبہ میں داخل ہوئے اور زیادہ تر لوگ دخول کعبہ کو اقتدائے نبی صلی اللہ علیہ کی بنا پر سنن حج میں شمار کرتے ہیں حالانکہ جہاں تک حدیث سے واضح ہوتا ہے بات یہ ہے کہ نہ حج نہ عمرہ کے موقع پر آپ کعبہ میں داخل ہوئے۔ بلکہ فتح مکہ کے سال کعبہ مشرفہ میں داخل ہوئے۔ چنانچہ صحیحین میں حضرت ابن عمرؓ سے مروی ہے، فرمایا کہ فتح مکہ کے سال نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اسامہؓ کی اونٹنی پر داخل ہوئے اور کعبہ کے صحن میں اونٹنی کو بٹھایا۔ پھر آپ نے عثمان بن طلحہ کو چابی لانے کا حکم دیا۔ وہ لے کر حاضر ہوا۔ اور دروازہ کھولا۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسامہؓ۔ بلالؓ اور عثمان بن طلحہ اندر داخل ہوئے، امدان پر دیر تک دروازہ بند کر دیا گیا۔ پھر جب کھولا تو عبد اللہ کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں سے سبقت کی اور حضرت بلالؓ کو دروازے پر دیکھا۔ میں نے دریافت کیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں نماز پڑھی؟

انہوں نے بتایا: دو مقدم ستونوں کے درمیان۔ راوی کہتے ہیں کہ میں یہ معلوم کرنا بھول گیا کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی رکعتیں پڑھیں۔

دوسرا مسئلہ، ملتزم میں وقوف | مروی ہے کہ آپ نے یہ فتح کے دن کیا سنن

ابن داؤد میں عبدالرحمن بن ابی صفوان سے منقول ہے، فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو میں چلا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہؓ کو کعبہ سے باہر دیکھا اور وہ باب سے لے کر حطیم تک استلام رکن کر رہے تھے۔ انہوں نے کعبہ پر اپنے رخسار رکھ دیئے اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان تھے۔

اور ابو داؤد نے عمرو بن شعیب سے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے دادا سے روایت کرتے ہوئے فرمایا:

کہ میں نے حضرت عبداللہؓ کے ہمراہ طواف کیا۔ جب ہم کعبہ کے پھلی جانب پہنچے تو میں نے کہا کیا آپ تعوذ نہ کریں گے؟

انہوں نے کہا، نعوذ باللہ من النار۔ ”ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں آگ سے (یعنی تعوذ کیا) پھر وہ چل پڑے، حتیٰ کہ حجر اسود کا استلام کیا۔ پھر باب اور رکن کے درمیان کھڑے ہو گئے اور اپنے سینہ، پیشانی، بازوؤں اور ہتھیلیوں کو اس طرح رکھ دیا اور انہیں خوب پھیلا دیا۔ (یعنی دیوار سے چپک گئے) اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کرتے دیکھا۔

اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ آپ نے وداع کے وقت کیا ہو۔ یا کسی دوسرے وقت میں یہ واقعہ ہوا ہو۔ لیکن مجاہد اور شافعی فرماتے ہیں کہ مستحب یہ ہے کہ طواف وداع کے بعد ملتزم میں کھڑا ہو۔ اور دعا کرے اور ابن عباس رضی اللہ عنہ رکن اور باب کے درمیان التزام کیا کرتے تھے۔ اور فرمایا کرتے کہ ان دونوں کے درمیان جو بھی التزام کر کے اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اسے وہی کچھ ہی دے گا۔

تیسرا مسئلہ، شب وداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز صبح کی جگہ صحیحین

حضرت ام سلمہ سے مروی ہے، فرمایا کہ میں نے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے تکلیف ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں کے پیچھے سے سوار ہو کر طواف کر لو۔

فرماتی ہیں کہ میں نے طواف کیا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خانہ کعبہ کے ایک حصہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اور آپ والطور و کتاب مسطور کی تلاوت فرما رہے تھے۔

اس کے متعلق یہ بھی احتمال ہے کہ یہ صبح کی نماز یا کوئی دوسری نماز ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ واقعہ طواف وداع یا کسی دوسرے موقع پر ہو۔ ہم نے اس پر غور کیا تو صحیح بخاری میں یہ واقعہ مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تشریف لے جانے کا ارادہ فرمایا اور ام سلمہ نے ابھی تک کعبہ مشرفہ

کا طواف نہ کیا تھا۔ اب (ام سلمہؓ) نے جانے کا ارادہ کیا، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا جب کہ صبح کی نماز قائم ہو گئی اور لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو تم اپنے اونٹ پر سوار ہو کر طواف کر لو۔ چنانچہ انہوں نے (طواف) کیا اور نماز نہ پڑھی یہاں تک کہ وہ بھی چل پڑیں۔“

یہ بالکل ناممکن ہے اس لئے کہ اگر یہ یوم النحر تھا تو بلاشبہ یہ طواف وداع ہوگا اس سے معلوم ہوا کہ آنحضرتؐ نے اس دن صبح کی نماز کعبہ کے پاس پڑھی اور ام سلمہؓ نے سنا کہ آپؐ ”الطور“ کی تلاوت فرما رہے تھے۔

حج و دواع کے بعد

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ کی طرف کوچ

کیا بچہ کا حج ہو سکتا ہے؟ | جب آپ روحاء کے مقام پر پہنچے تو ایک سوار ملا۔ اس نے سلام کیا اور پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟

بتایا گیا کہ مسلمان ہیں۔

پھر پوچھا کہ یہ کون ہیں؟

بتایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔

اس پر ایک عورت پنگھوڑے سے اپنے بچے کو اٹھالائی اور عرض کیا اے

اللہ کے رسول کیا اس کا بھی حج ہو سکتا ہے؟

آپ نے فرمایا، ہاں اور تجھے اجر ملے گا۔ جب آپ ذوالحلیفہ پہنچے تو یہاں

رات گزار سی، اور جب آپ نے مدینہ کو دیکھا تو تین بار تکبیر کہی۔ اور یہ الفاظ کہے:

لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل

شیء قدیر آییون قائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق اللہ

وعدہ وفصر عبدہ وھرم الا حزاب وحدہ۔

”یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود اور کار ساز نہیں وہ یکتا ہے اس کا کوئی

شریک نہیں اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کی حمد ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ہم رجوع کرنے والے، توبہ کرنے والے، عباد کرنے والے، سجدہ کرنے والے اور اپنے پروردگار کی حمد کرنے والے ہیں۔ اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تنہا تمام گروہوں کو شکست دی۔“

پھر آپ دن کے وقت معرس کی راہ سے مدینہ میں داخل ہوئے۔ جب آپ تشریف لے گئے تھے تو شجرہ (درختوں) کے راستہ گئے تھے۔

حجۃ الوداع کے سلسلہ میں محمد بن حزم کی غلط فہمی | وہ کہتے ہیں؛ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم نے تشریف لے جاتے وقت لوگوں کو بتایا کہ رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے، یہ سراسر وہم قبیح ہے کیونکہ آپ نے حج سے فارغ ہونے کے بعد مدینہ واپس آکر یہ الفاظ فرمائے تھے۔ آپ نے ام سنان انصار یہ سے فرمایا کہ تجھے ہمارے ہمراہ حج کرنے میں کیا رکاوٹ تھی؟

اس نے عرض کیا ہمارے پاس صرف دو اونٹ تھے چنانچہ میرے لڑکے کے والد اور میرے بیٹے نے ایک اونٹ پر حج کیا اور ہمارے لئے ایک اونٹ چھوڑ دیا، ہم اس پر پانی ڈھوتے ہیں (یعنی سواری نہ تھی)۔

آپ نے فرمایا، کہ جب رمضان آئے تو عمرہ کر لینا کیونکہ رمضان میں عمرہ کرنا تیرے لئے حج سے کفایت کرے گا۔ (یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حج کرنے کے برابر اجر ملے گا) صحیح مسلم

اسی طرح آپ نے مدینہ واپس تشریف لانے کے بعد ام مقل سے فرمایا، جیسا کہ ابو داؤد نے یوسف بن سلام سے انہوں نے ام مقل سے روایت کیا، وہ بتاتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کیا، تو ہمارے پاس ایک اونٹ تھا جسے ابو مقل نے اللہ کے راستہ میں آزاد کر دیا۔ چنانچہ ہمارے

ہاں بیماری آئی اور ابو معقل فوت ہو گئے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔
 جب آپ واپس تشریف لائے تو یہ حاضر ہوئیں۔ آپ نے فرمایا ہمارے ساتھ
 (حج کے لئے) نکلنے میں تمہیں کون سی رکاوٹ پیش آگئی تھی؟
 انہوں نے عرض کیا ہم نے پختہ ارادہ کر لیا تھا لیکن ابو معقل فوت ہو گئے۔
 ہمارے پاس سفر حج کے لئے ایک ہی اونٹ تھا۔ اور ابو معقل نے اس کے لیے
 اللہ کے راستہ میں وصیت کر دی۔
 آپ نے فرمایا، تم اس اونٹ پر کیوں نہ چلی آئیں؟ کیونکہ حج بھی اللہ کے راستہ
 میں عبادت ہے اب جب کہ ہمارے ساتھ تمہارا یہ حج فوت ہو گیا تو رمضان
 میں عمرہ کر لینا کیونکہ وہ بھی یقیناً حج ہے۔

ہدایا، ضحایا اور عقیقہ

سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں

سورۃ انعام کی آیت | یہ سورہ انعام کے ازواج مقام بہشت گانہ سے مختص ہیں ان کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے کسی قسم کا ہدیٰ۔ قربانی یا عقیقہ مروی نہیں۔ اور یہ قرآن مجید کی چار آیتوں سے ماخوذ ہے۔

ایک آیت، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اَحَلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةَ الْاَنْعَامِ۔
دوسری آیت، وَاِذَا كُرُوۡا سَمۡاۡلُہٗ فِیۡ اَیۡامِ مَعۡلُوۡمَاتِ عَلٰی مَا رَزَقۡہُمۡ مِّنۡ
بِہِیْمَۃِ الْاَنْعَامِ۔

اور تیسری اللہ تعالیٰ کا فرمان وَمِنۡ الْاَنْعَامِ حَمُوۡلَۃٌ وَّفَرۡشَاۡكُمۡ مِّمَّا
رَزَقۡكُمۡ اللّٰہُ وَلَا تَتَّبِعُوا اٰخۡطَاۡتِ الشَّیۡطٰنِ اِنَّہٗ لَكُمۡ عَدُوٌّ مُّبِیۡنٌ۔

اور چوتھے خدائے رحمن کا فرمان کہ ہدیا یا بالغ الکعبہ
اس سے معلوم ہوا کہ جو ہدیا یا کعبہ مشرفہ میں پہنچتے ہیں۔ وہ ان اٹھ اقسام میں
سے ہوتے ہیں۔ اور یہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا استنباط ہے۔

یہ ذبائح اللہ کے تقرب کا ذریعہ اور اس کی عبادت ہیں۔ اور ان کی تین اقسام ہیں
ہدی، اضحیہ، عقیقہ۔

نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری اور اونٹ کا ہدیٰ پیش کیا اور ازواج مطہرات کی جانب سے گائے کی ہدیٰ (قربانی) پیش کی، نیز آپ نے اپنے مقام، عمرہ، حج میں ہدیٰ (قربانی) پیش کی۔

اور آپ کی سنت طیبہ یہ تھی کہ بکری کے قلاوہ ڈالتے اسے اشعار نہ کرتے جب آپ ہدیٰ بھیجتے۔

جب آپ مقیم ہوتے تو کسی حلال چیز کو حرام نہ کرتے، اور جب آپ اونٹ بطور ہدیٰ کے لے جاتے تو اسے قلاوہ بھی ڈالتے، اسے اشعار بھی کرتے، داغ بھی لگاتے، چنانچہ آپ اس کے کوہان کے دائیں جانب سے ذرا سا شک فرماتے یہاں تک کہ خون بہنے لگتا۔

امام شافعی فرماتے ہیں کہ اشعار دائیں جانب ہی ہوتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشعار کیا اور ہدیٰ نے جانے والے کو اجازت دی کہ جب تک اسے دوسری سواری نہ ملے تب تک، اعتدال سے اس پر سواری کرے۔ اگر اسے اس بات کی ضرورت لاحق ہو۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو دودھ جانور کے بچہ سے بچ رہے اسے پینے کی اجازت ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ یہ تھی کہ آپ اونٹوں کے بائیں پاؤں کو باندھ کر تین پاؤں پر کھڑا کر کے انھیں نحر کرتے اور نحر کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہتے۔

اور آپ قربانی کے جانور کو اپنے ہاتھ سے ذبح فرماتے۔

بسا اوقات آپ یہ کام کسی دوسرے کے سپرد بھی کر دیتے، جیسا کہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سو میں سے بقایا اونٹوں کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ اور جب آپ بکری کو ذبح کرتے تو اپنا پاؤں چہرے پر رکھتے۔ پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہتے اور ذبح کرتے۔

اور گذر چکا ہے کہ آپ نے منیٰ میں نحر کیا اور فرمایا کہ مکہ کا تمام میدان ہی نحر ہے ابن عباسؓ فرماتے ہیں، اونٹوں کا منحر مکہ میں ہے لیکن اسے خونہ نیزی سے پاک فرمایا گیا اور منیٰ بھی (حدود) مکہ میں سے ہے اور ابن عباسؓ مکہ میں نحر کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہدایا اور قربانی میں سے کھانے کی اجازت دی اور تحفہ (زاد) کی بھی اجازت دی اور تین دن سے زیادہ جمع رکھنے سے منع فرمایا۔ کیونکہ اس سال لوگوں پر تکلیف تھی۔ چنانچہ آپ کا خیال تھا کہ نہیں وسعت حاصل ہو جائے۔

اور ابو داؤد نے جبیر بن نفیر سے انہوں نے ثوبانؓ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی، پھر آپ نے فرمایا۔

اے ثوبانؓ ہمارے لئے اس بکری کو ٹھیک کرو۔ (یعنی پکا دو وغیرہ) تو میں مدینہ آنے تک آپ کو اسی بکری میں سے کھلاتا رہا۔

مسلمؒ نے اس واقعہ کو بیان کیا ہے اس کے الفاظ یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حجۃ الوداع کے موقعہ پر فرمایا: "اس گوشت کو ٹھیک کر دو"

بتاتے ہیں کہ میں نے اسے ٹھیک کیا۔ آپ مدینہ پہنچنے تک اس میں سے کھاتے رہے بسا اوقات آپ نے ہدیٰ کا گوشت تقسیم فرمایا، اور بسا اوقات یوں بھی

فرمایا جو چاہے ایسا کرے اور جو چاہے ویسا کرے اور بیاہ وغیرہ میں (پیسے وغیرہ) بکھیرنے کی ممانعت کا جواز بھی اس سے ثابت کرتے ہیں اور دونوں کافرق غیر واضح ہے

طلوع آفتاب اور رمی کے بعد قربانی | نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ یہ تھی عمرہ کے ہدیٰ کو مروہ کے پاس اور قرآن کے

ہدیٰ کو منیٰ میں ذبح کرتے۔

حضرت ابن عمرؓ بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال ہونے سے قبل ہدیٰ ذبح نہیں کی اور نہ نحر کے دن سے پہلے ذبح فرمائی اور نہ کسی صحابیؓ سے ایسا فعل ثابت ہے۔

نیز آپ ہمیشہ طلوع آفتاب اور رمی کے بعد ہی نحر کرتے۔
 نحر کے دن یہ چار امور مرتب تھے۔ پہلا رمی پھر نحر پھر حلق پھر طواف۔
 آپ نے اسی ترتیب سے انہیں ادا فرمایا۔ طلوع آفتاب سے قبل نحر کرنے
 کی آپ نے اجازت نہیں دی۔ اور (آفتاب سے قبل نحر کرنا) یقیناً آپ کی سنت
 ہدی کے خلاف ہے، اس کا حکم اضحیہ جیسا ہوگا، جب کہ وہ آفتاب کے طلوع ہونے
 سے قبل ذبح کر لی جائے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی قربانی کا ناغہ نہ فرماتے | آپ دو مینڈھوں کی قربانی
 دیتے۔ آپ نماز عید کے
 بعد ان کو نحر کرتے۔

فرمایا کہ جس نے نماز سے پہلے ذبح کر لیا اس کی کچھ بھی قربانی نہیں، بلکہ وہ ایک
 قسم کا گوشت ہے جو اس نے اپنے گھر والوں کو مہیا کیا۔ آپ کی سنت طیبہ کا یہی
 مطلب ہے اور محض وقت نماز و خطبہ کا کچھ اعتبار نہیں، بلکہ ضروری ہے کہ پہلے انہیں
 ادا کیا جائے اور ہم اللہ کے اسی دین کے حامل ہیں۔
 اور آپ نے حکم فرمایا کہ بھٹیوں میں سے بالکل نوجوان ذبح کرو۔ نیز وہ دو سال کا ہو،
 یعنی جو مسنتہ ہوتا ہے۔

اور مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، تشریق کے تمام ایام میں ذبح جائز ہے، لیکن یہ
 حدیث منقطع ہے۔ اس کا وصل ثابت نہیں۔

قربانی کے گوشت کا ذخیرہ | اور تین دن سے زیادہ قربانی کے گوشت کو جمع نہ کرنا
 تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایام ذبح تین ہی ہیں، کیونکہ
 حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ذبح کرنے والے کے لیے ذبح کے دن سے لے کر تین دن
 سے زیادہ تک گوشت جمع رکھنا جائز نہیں۔ اگر اس نے تیسرے دن تک ذبح رکھنا
 مؤخر کر دیا تو اسے اجازت ہے کہ ذبح کے وقت سے لے کر تین دن تک گوشت
 کا ذخیرہ کرے۔

اور جن لوگوں نے تین دن تک محدود رکھا، انھوں نے یہ سمجھا کہ قربانی کے تین دنوں میں پہلے دن سے شروع ہو کر تیسرے دن کا (یہ حکم ہے) حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایام نحر یوم الضحیٰ (عید کا دن) اور اس کے بعد بھی تین دن ہیں۔

اہل بصرہ کے امام حسنؑ اور اہل مکہ کے امام عطاء بن ابی رباح اور اہل شام کے امام اوزاعیؑ اور فقہائے اہل حدیث کے امام شافعیؒ کا یہی مذہب ہے اور ابن منذرؒ نے بھی یہی مسلک اختیار کیا ہے۔ اور چونکہ یہ تینوں ایام، ایام منیٰ، ایام رمی، ایام تشریق ہونے کے باعث مخصوص ہیں۔ ان میں روزہ دکھنا حرام ہے اس لئے یہ بھی ان احکام میں شریک ہیں۔ اب نص و اجماع کے بغیر ان میں جواز ذبح الگ کیا جاسکتا ہے؟ نیز دو مختلف روایات جو ایک دوسرے کو قوت دیتی ہیں۔ مروی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

تمام منیٰ جائے نحر ہے اور تمام ایام تشریق ذبح کے دن ہیں۔

جبیر بن مطعم کی روایت میں انقطاع ہے۔ اسامہ بن زید نے عطاء سے انھوں نے حضرت جابرؓ سے روایت کیا۔ یعقوب بن سفیان کہتے ہیں کہ اسامہ بن زید اہل مدینہ نے ہاں ثقہ اور مامون ہیں۔

مسئلہ ہذا سے متعلق اقوال اربعہ | اس مسئلہ میں چار اقوال ہیں، ایک تو وہ ہے (جو گذر چکا ہے) دوسرا یہ کہ ذبح کا وقت یوم نحر

اور دو دن بعد میں ہے یہ امام احمدؒ۔ ابو حنیفہؒ کا مسلک ہے۔ احمدؒ فرماتے ہیں کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی کا یہی قول ہے۔ اثرمؒ نے ابن عمرؓ اور ابن عباسؓ سے یہی نقل کیا ہے۔

تیسرا، یہ کہ نحر کا وقت ایک ہی دن ہے۔ یہ ابن سیرینؒ کا قول ہے کیونکہ یہ اسی نام (اضحیہ) (یوم الضحیٰ) سے مخصوص ہے۔ اس لئے اس کے حکم کا اختصاص بھی اس دن سے ہوگا پس یہ ایک دن ہی ہوگا، جیسے کہتے ہیں، عید الفطر۔

چوتھا، سعید بن جبیر اور جابر بن زید کا قول ہے کہ یہ دوسرے مقامات میں ایک دن مانا جاتا ہے اور منیٰ میں تین دن، کیونکہ یہاں، رمی، طواف اور حلق وغیرہ مناسک ادا کرنے ہوتے ہیں۔ اس لئے دیگر امصار کے مقابلہ میں یہاں تین روزہ ہونے چاہئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت طیبہ آپ کی سنت تھی کہ جس نے قربانی کا ارادہ کیا ہو اور دسویں تاریخ آجائے

تو وہ اپنے بال وغیرہ نہ ترشوائے۔

صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں ممانعت ثابت ہے ورنہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک صحیح یہ ہے کہ روایت ام سلمہؓ پر موقوف ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ یہ تھی کہ قربانی کا جانور بہترین خوبصورت اور تمام عیوب سے پاک ہو۔

اور آپ نے کان کٹے اور نصف سینگ ٹوٹے ہوئے جانور کی قربانی سے منع فرمایا۔ ابو داؤد نے اس سے زیادہ نقل نہیں کیا۔

آپ نے حکم دیا کہ آنکھوں اور کانوں کو دیکھ لیا جائے، یعنی یہ تندرست ہوں، اور کافی، مقابلہ مدبرہ اور شرقاء و خرقاء کی قربانی نہ دی جائے۔

مقابلہ وہ ہوتی ہے، جس کے کانوں کا اگلا حصہ کٹا ہو۔ اور مدبرہ جس کے کانوں کا پچھلا حصہ کٹا ہو۔ شرقاء وہ ہے جس کے کان چمگئے ہوں اور خرقاء جس کے کانوں میں سوراخ کیا گیا ہو۔ (ابو داؤد)

نیز آپ سے منقول ہے کہ چار قسم کے جانوروں کی قربانی جائز نہیں۔ کافی، جس کا عیب واضح ہو، بیمار جس کا مرض نمایاں ہو، لنگڑا جس کا لنگڑا پن واضح ہو۔ ٹوٹا ہو جس میں مغز نہ رہا ہو۔ اور کمزور، جس میں شدت ضعف سے گودا بھی نہ رہا ہو۔

نیز نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصفرہ، متاصلہ، بنجقاء، مشیعہ اور کسری کی قربانی سے بھی منع فرمایا۔

مصفرہ وہ ہے جس کا کان اس قدر معدوم ہو کہ کان کا سوراخ ظاہر ہو جائے اور

وہ ہے جس کا سینک جڑ کے قریب یعنی نہ ہونے کے برابر ہو۔ بخقار وہ ہے جس کی آنکھ بدترین حد تک کافی ہو چکی ہو۔ مشیعہ وہ ہے جو کمزوری کے باعث ریوڑ کے پیچھے نہ چل سکے اور کسری جس کے (اعضاء) ٹوٹے ہوئے ہوں۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتِ طیبہ، عید گاہ میں قربانی | ابو داؤد میں حضرت جابرؓ سے مروی ہے

کہ وہ عید گاہ میں عبدالاصحی کے دن آپ کے ہمراہ حاضر ہوئے۔ جب آپ نے خطبہ مکمل کر لیا تو منبر سے اتر آئے اور ایک منیڈھا لایا گیا۔ آپ نے اسے اپنے ہاتھ سے ذبح کیا اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا، اور فرمایا کہ یہ میری طرف سے اور میری امت کے ہر اس آدمی کی جانب سے ہے جس نے ذبح نہیں کیا۔

اور صحیحین میں مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید گاہ میں نحر اور ذبح کیا کرتے ابو داؤد نے نقل کیا ہے کہ آپ نے قربانی کے دن دو سینگوں والے خوبصورت دو منیڈھے ذبح کئے۔ جب آپ نے انھیں لٹایا تو پڑھا:

وجہت وجہی للذمی فطرت السموات والارض حنیفاً وما انا من
المشركین ان صلاتی وتسکمی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین
لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین، اللہم متک
ولک عن محمد وامتہ بسم اللہ واللہ اکبر۔

”یعنی میں نے اس ذات کی طرف رخ کر لیا، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا، ایک طرف ہو کر اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں بیشک میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا اللہ تعالیٰ کے لئے ہے (جو) تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں اور اس کا مجھے حکم دیا گیا اور میں پہلے مسلمان ہوں۔ اے اللہ (یہ مال) تیری طرف سے تھا اور تیرے لئے ہی (حاضر) ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور ان کی امت کی طرف سے، اللہ کے نام سے اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔“

پھر ذبح کر دیا، اور لوگوں کو حکم دیا کہ جب ذبح کریں تو اچھی طرح ذبح کریں۔ اور جب قتل کریں تو اچھے انداز سے قتل کرے (یعنی چھری تیز ہو اور جلدی سے ذبح کریں)۔

اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان کرنے کو لازم کیا۔

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ یہ تھی کہ ایک بکری ایک آدمی اور اس کے گھروالوں کی طرف سے خواہ ان کی تعداد کتنی ہی ہو، کافی ہو جاتی جیسا کہ حضرت عطاء بن یسار نے فرمایا کہ میں نے ابو ایوب انصاریؓ سے پوچھا نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں قربانی کیسے ہوتی تھی؟

تو انھوں نے جواب دیا کہ اگر آدمی اپنی جانب سے اور اپنے گھروالوں کی طرف سے بکری کی قربانی دے تو وہ کھائیں اور کھلائیں (ترمذی حسن صحیح)

(کتابت: منور حسین محلہ کشمیر نگر حافظ آباد)

زاد المعاد

في

هدى خير العباد

حصّة دوم

زاد المعاد حصہ دوم

خصوصیات و فضائل پر ایک طائرانہ نگاہ

زاد المعاد کا حصہ دوم اب آپ کے پیش نظر ہے۔

پہلے حصہ پر اس کے آغاز میں نقد و نظر کا فریضہ انجام دے چکا ہوں۔ ضروری ہے۔ کہ دوسرا حصہ شروع کرنے سے پہلے اس کے مقاصد و مطالب اور مسائل و مباحث پر بھی ایک سرسری نظر ڈال لی جائے تاکہ قارئین کرام اس کی اہمیت و عظمت کا قرار واقعی احساس کر سکیں۔

جیسا کہ میں پہلے حصہ کے آغاز میں عرض کر چکا ہوں، سیرت نبوی پر عربی میں اور دوسری زبانوں میں بہت سی کتابیں پوری شان تحقیق و تدقیق کے ساتھ لکھی جا چکی ہیں لیکن زاد المعاد کی یکتائی آج تک قائم ہے اور شاید ہمیشہ قائم رہے گی۔

اس کا سبب کیا ہے؟

بات یہ نہیں ہے کہ زاد المعاد کوئی ایسی کتاب ہے جس کا ہر حرف، حرف آخر کی حیثیت رکھتا ہے، جو رائے ظاہر کی گئی ہے، جس نتیجہ پر پہنچا گیا ہے، جن تاثرات کا اظہار کیا گیا ہے، جن انحراف و خیالات کو پیش کیا گیا ہے، اختلافی اور نزاعی مسائل میں جس ترجیح و توفیق سے کام لیا گیا ہے، تضعیف و توثیق کے سلسلہ میں خواہ وہ روایات سے متعلق ہو۔ یا اسناد سے یا رواۃ سے جو مسلک اختیار کیا گیا ہے دوسرے فقہی مذاہب کے

منہاج پر مدح و قدح کا جو انداز اختیار کیا گیا ہے وہ ہر لغزش سے پاک ہے۔ اس کے بارے میں دو رائیں نہیں ہو سکتیں وہ ”وجف القلم“ کا مصداق ہے۔ یہ بات تو قرآن کریم کے سوا کسی کتاب کے لئے نہیں کہی جا سکتی۔

خدا کی بات تو دوسری ہے ورنہ انسان کتنی ہی نیک نیتی، خلوص، جان کا ہی اور تحقیق و محنت سے کوئی ذہنی، فکری، یا علمی کارنامہ انجام دے۔ اس کے بعض پہلوؤں پر بہر حال بحث و گفتگو ہو سکتی ہے۔ مدح و قدح کا سلسلہ قائم کیا جا سکتا ہے، دلائل و براہین بنیاد پر اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ زاد المعاد بھی اس اصول سے مستثنیٰ نہیں ہے، وہ بھی ایک آدمی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور آدمی کتنا ہی اونچا، کتنا ہی بڑا، کتنا ہی با عظمت ہو، اس سے چوک بھی ہو سکتی ہے، لغزش فکر و خیال بھی، اس کے دلائل کہیں کمزور بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے نکالے ہوئے نتائج محل نظر بھی نظر قرار دیئے جا سکتے ہیں، اور اس کے فیصلوں کو تنقید کی کسوٹی پر کسا بھی جا سکتا ہے۔ لہذا اگر یہ دعویٰ کیا جائے کہ یہ کتاب از اول تا آخر ایک ایسا صحیفہ ہے جس میں نہ کہیں لغزش ہے، نہ کوتاہی نہ خط، تو یہ مبالغہ ہو گا، یہ ایک دلچسپ دعویٰ تو ضرور ہو گا لیکن علم کی بارگاہ میں اس کی پذیرائی مشکل ہی سے ہو سکے گی۔ لیکن اس کے باوجود، بشری کمزوریوں، اور لغزشوں کے باوجود، یہ کتاب، اپنی عظمت اہمیت اور افادیت کے اعتبار سے یکجا اور بے ہمتا ہے۔

لیکن اس کے یکتائی کا سبب؟

سبب یہ ہے کہ یہ پہلی اور آخری کتاب ہے جس میں پوری جامعیت کے ساتھ، بیوری تحقیق کے ساتھ اور پوری ثروف نگاہی کے ساتھ خیر العباد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال و افعال، آپ کی گفتار و کردار، اور آپ کے اسوۂ حسنہ اور سیرت طیبہ کے تمام گوشوں کی جزئی استقصاء کے ساتھ نمایاں کیا گیا ہے۔ اس کتاب کی یہ وہ خصوصیت ہے جو اس موضوع پر لکھی ہوئی کسی دوسری کتاب میں ہرگز نہیں ملتی۔

اردو زبان میں مولانا شبلی اور علامہ سید سلیمان ندوی مغفور نے سیرت النبی کے نام سے جو بلند پایہ اور ضخیم جلدات تالیف کئے ہیں بلاشبہ وہ بے مثال ہے۔ خود ام الالسنہ

بھی اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز اور قاصر ہے، پھر بھی جزئیات تک کی وہ تفصیل، حیات نبویؐ کے ایک ایک پہلو سے متعلق از ولادت تا وفات و دبامع معلومات آپؐ سے متعلقہ تمام عنوانات پر وہ سیر حاصل بحث و گفتگو جو اس کتاب میں ہے قطعاً کسی دوسری کتاب میں نہیں مل سکتی۔

اس کتاب کے بارے میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ تاریخ نہیں ہے، یہ سوانح عمری نہیں ہے اس لئے کہ اس میں وہ تراش خراش اور ترتیب و تبویب نہیں ہے جو اس طرح کی کتابوں کے لئے ضروری سمجھی جاتی ہے، لیکن اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ عہد نبویؐ کی تاریخ اور سیرۃ النبیؐ کا ماخذ اس سے بہتر، اس سے بڑھ کر جامع و مانع، اور عاقل و دل کوئی اور نہیں مل سکتا، اس موضوع جمیل پر جب بھی خامہ فرسائی کی جائے گی، اس وادی میں جب بھی قدم رکھا جائے گا، تو ممکن نہیں کہ اس کتاب سے استفادہ نہ کیا جائے۔ متعدد مواقع پر اس کا حوالہ نہ دیا جائے۔ اس سے دامن بچا کر، اور اسے نظر انداز کر کے اس موضوع پر کوئی مستند اور قابل مطالعہ کتاب لکھی ہی نہیں جاسکتی اس کتاب کی یہی وہ خصوصیات ہے جس نے اسے زیر بحث موضوع سے متعلق تمام کتابوں کا مستناج بنا دیا ہے، اور اس میں عظمت کے آگے ہر زمانہ اور ہر دور کے لوگ ادب سے سر جھکانے رہے ہیں۔ اور ہمیشہ جھکاتے رہیں گے۔

کاروان شوق را او منزل است

ماہمہ یک مشیت خاکیم او دل است

مسائل و مباحث کتاب

حصہ دوم کے مسائل و مباحث کا اجمالی جائزہ

اب مختصر طور پر اس حصہ کے مسائل و مباحث پر میں گفتگو کروں گا۔
اس حصہ کے مسائل و مباحث کا اگر جائزہ لیا جائے تو چار قسموں پر انہیں منقسم کہا جا

سکتا ہے۔

۱۔ فقہی مسائل از قبیل عقیدہ وغیرہ۔

۲۔ مجاہدات و غزوات۔

۳۔ اذکار و ادعیہ ماثورہ۔

۴۔ تاریخی واقعات اور ان کی ضروری تفصیل۔

اب ہم ان میں سے ہر ایک پر الگ الگ اجمالی طور پر گفتگو کریں گے۔

(۱) فقہی مسائل میں جن امور پر مصنف علام نے گفتگو کی ہے ان میں رسم عقیدہ کا ذکر ہے،

نومولود کے کان میں اذان کہنے کا مسئلہ ہے، کھانا کھانے کے سلسلہ میں آپ کے عادات طیبہ

اور اس سے متفرع مسائل ہیں، سلام کرنا، کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت

طلب کرنا، چھینک کا جواب دینا، آداب سفر، فال، خواب، وسواس، اذان و جہاد کی شریعت۔

بیعت و جہاد کے آداب، اسیران جنگ کے ساتھ سلوک، جاسوسوں کے ساتھ برتاؤ،

غلاموں کے ساتھ طرز عمل، دشمن کے ساتھ صلح و امان کا مسئلہ، جزیہ، اہل کتاب اور منافقین کے ساتھ معاملہ جزیہ لینے میں آنحضرت کا معمول اور اصول، نماز خوف، نزل آریہ تیمم، توکل اور توسل، نکاح متعہ کی اجازت اور ممانعت، مسئلہ حضانت - وغیرہ وغیرہ۔ گو فقہی مسائل و مباحث سے متعلق زیادہ تر گفتگو حصہ اول میں کی گئی ہے، لیکن اس دوسرے حصہ میں بھی جو فقہی مباحث و مسائل آگئے ہیں وہ غیر معمولی طور پر اہم ہیں، اور مسلمانوں کی انفرادی و اجتماعی زندگی سے گہرے طور پر مربوط ہیں، یہ وہ مسائل ہیں جن سے واقفیت ہر مسلمان کے لئے ضروری اور لا بدی ہے۔ ان مسائل پر مصنف علام نے تحقیق و تدقیق کے ذریعہ بہا دیئے ہیں۔

(۲) مجاہدات و غزوات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بھی اس حصہ میں کافی مواد موجود ہے اگرچہ اس میں جملہ غزوات کا ذکر نہیں آیا ہے، کچھ کا اس میں ہے کچھ کا بعد کے حصے میں، لیکن جو کچھ ہے وہ تاریخ جہاد کی ایک نہایت اہم اور ناقابل فراموش کڑی ہے۔ اس حصہ میں جس غزوات اور سرایات کا ذکر آیا ہے وہ یہ ہیں:

(۱) غزوہ بدر، اور ضروری مسائل

(۲) غزوہ اصد اور اس کے اہم واقعات

(۳) غزوہ ذات الرقاع

(۴) غزوہ دومتہ الجندل والمرسیح،

(۵) غزوہ خندق اور اس کی تاریخی عظمت و اہمیت -

(۶) غزوہ نبی لحيان،

(۷) سریة بنجد

(۸) غزوہ نمابہ

(۹) سریة زید بن حارثہ -

(۱۰) قصہ صطیبہ اور متعلقہ احکام

(۱۱) غزوہ خیبر اور متعلقہ احکام

(۱۲) غزوة مورتہ،

(۱۳) غزوة ذات السلاسل

(۱۴) سریة نبطہ اور متعلقہ احکام

(۱۵) فتح مکہ معظمہ کہ یہ تاریخ اسلام کا اہم ترین باب ہے۔

(۱۶) سریة خمالہ

(۱۷) فتح مکہ سے متعلق احکام و مسائل

(۱۸) غزوة حنین۔

(۱۹) غزوة طائف اور متعلقہ احکام

(۲۰) ۹ھ کے بعوث و سراپا۔ وغیرہ وغیرہ۔

غزوات و سراپا کے سلسلہ میں مصنف علام نے فکر انگیز گفتگو کی ہے اور اپنی طرف سے تحقیق کا حق ادا کر دیا ہے، کوئی گوشہ اور کوئی پہلو بھی تشنہ نہیں چھوڑا ہے۔ گو بعض مقامات نتائج و تاثرات کے اعتبار سے محل گفتگو ضرور ہیں، لیکن مجموعی طور پر جو مواد پیش کیا ہے وہ حد درجہ بصیرت افروز اور روح پرور ہے اور کسی اہل قلم کے لیے بھی اس سے استفادہ کئے بغیر قلم فرسائی ممکن نہیں۔

(۲) اس حصہ میں بھی پہلے حصہ کی اذکار و ادعیہ ماثورہ پوری تفصیل اور جامعیت کے ساتھ موجود ہیں۔

پہلے مصنف نے آپ کے اذکار کا اصول اور طریق بتا دیا ہے۔ اس کے بعد جن اذکار پر روشنی ڈالی ہے وہ یہ ہیں:

اذکار و سنو، ذکر و اجابت۔ اذکار سفر، اذکار نکاح وغیرہ

یہ وہ اذکار و ادعیہ ہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ماثور اور منقول ہیں اس لیے ان کی اثر آفرینی، اور ان کی دینی عظمت و اہمیت شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ ان پر عمل کرنا اور انہیں اپنا معمول بنانا ہر مسلمان کے لئے ناگزیر ہے۔

ان اذکار کی تحقیق میں مصنف علام نے کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہیں کیا ہے اور جہاں

کہیں سے بھی مستند طور پر جو چیز مل گئی ہے اسے لے لیا ہے اور اگر ضرورت سمجھی ہے تو جرح و تعدیل سے کام لیا ہے۔

(۴) اس حصہ کے مباحث میں تاریخی واقعات بھی زیر گفتگو آئے ہیں۔ یہ واقعات تاریخ اسلام میں غیر معمولی اہمیت کے حامل ہیں۔ ان میں سے بعض ایسے واقعات ہیں جو دوسرے مکتب خیال کے مورخین کے ہاں عرصہ سے نزاع و اختلاف کا مرکز بن چکے ہیں۔ وہ بھی جن پر مستشرقین فرنگ نے جولائی طبع کا مظاہرہ کیا ہے۔ یہ تاریخی واقعات اپنی نوعیت کے اعتبار سے ہمہ پہلو ہیں، یعنی ان کے ذکر کے سلسلہ میں فقہ، حدیث، قرآن، تاریخ، کلام، نقد و جرح سب ہی سے مصنف کو کام لینا پڑا ہے، اور حق یہ ہے کہ انہوں نے واقعات کے استقصا اور ان پر بے لاگ محاکمہ میں پوری دیانت فکر سے کام لیا ہے۔

جن تاریخی واقعات کا ذکر اجمالاً یا تفصیلاً اس حصہ میں ملتا ہے وہ یہ ہیں :

• جن لوگوں نے قبول اسلام میں پیش قدمی کی اور سب سے پہلے قبول اسلام کی سعادت حاصل کی، ان کا ذکر بھی اس حصہ میں ملے گا۔

• حبشہ کی طرف جو پہلی ہجرت ہوئی تھی وہ تاریخ اسلام کا نہایت اثر انگیز ورق ہے۔ اور یہ پوری جامعیت کے ساتھ موجود ہے۔

• معراج نبوی، مع اپنی تمام ضروری اداہم تفصیلات اور جزئیات کے۔

• مدینہ کی طرف پہلی ہجرت کی داستان،

• مکہ مکرمہ میں پہلے پہل انصار کی ایک مختصر سی جماعت کے قبول اسلام کا واقعہ۔

• دارالندوہ میں مشرکین مکہ کا اس غرض سے اجتماع کہ آپ کو قتل کر دیا جائے تاکہ دعوت و تبلیغ اسلام کا سلسلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے، اس مبحث پر مصنف نے کافی مواد پیش کیا ہے۔

• آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کی طرف ہجرت اور تشریف آوری

اور اس سلسلہ میں ضروری تاریخچی معلومات۔

• مسجد نبویؐ کی تاسیس و تعمیر کا مرحلہ، ایک نئے شہر میں خدا کا پہلا گھر۔
 • تحویل قبلہ کا مسئلہ بھی بڑا ہنگامہ خیز اور تاریخی ہے یہ درحقیقت کفر و اسلام کی کسوٹی تھا، جن کے دل کفر سے آشنا تھے وہ بیت المقدس کے بجائے کعبہ کو قبلہ بنتا دیکھ کر بھڑک اٹھے، جو مومن صادق تھے انہوں نے بے چون و چرا یہ حکم قبول کر لیا، اور بلورے انشراح قلب کے ساتھ تحویل قبلہ کے فرمان پر عمل درآمد شروع کر دیا۔

تاریخی کتابوں میں اس مسئلہ پر کافی مباحث موجود ہیں، لیکن مصنف نے جسے خوبی سے اس مسئلہ کو پیش کیا ہے وہ انہی کا حصہ ہے۔

• تاریخ کا ایک اور بہت ہی اہم مسئلہ، جو شروع سے اب تک نزاعی اور اختلاف پھلا آ رہا ہے یہ ہے کہ آیا، کہ بزور قوت فتح ہوایا از روئے صلح؟ بعض پہلی صورت کے قائل ہیں، بعض دوسری کے، دونوں کے پاس دلائل ہیں اور کافی وزنی ہیں۔ اس نہایت اہم مسئلہ پر واقعات و حقائق دلائل و شواہد، اور دلائل و براہین کی روشنی میں مصنف نے جو فیصلہ کیا ہے، وہ ان کی قوت فکر و نظر کا ناقابل تردید ثبوت ہے۔ انہوں نے ہر دو نقطہ نظر کے حامیوں کے ساتھ دیانت برتی ہے۔ دونوں کے افکار و دلائل پیش کئے ہیں لیکن محاکمہ کرتے وقت یکسر غالی الذہن ہو کر بحث کی ہے۔ یہ ہنسی و جد ہے کہ جو کچھ انہوں نے فرمایا ہے اسے قبول کئے بغیر چارہ نہیں۔

• تاریخ اسلام کا ایک اور بہت اہم واقعہ واقعہ انکس ہے، یعنی حضرت عائشہ صدیقہؓ پر بعض لوگوں کی تہمت!

اس مسئلہ پر بھی مصنف نے بڑی تحقیق کے ساتھ بحث کی ہے اور منافقین کا چہرہ بے نقاب کر دیا ہے، اور ان لوگوں کی نشان دہی کی ہے جو بر بنائے غلط فہمی تہمت کے اس حصار میں شریک تھے، لیکن پھر بھی حد

قذوف سے نہ بچ سکے۔

● کعب بن زہیر اور قصیدہ بانٹ سعاد کی حکایت بھی مصنف نے...
 مؤرخانہ کاوش، اور دیدہ رینزی کے ساتھ اپنے قارئین کے سامنے پیش کی ہے۔
 غرض مجموعی حیثیت سے یہ حصہ اپنے مباحث و مسائل کے اعتبار سے حصہ
 اول کے مقابلہ میں کہیں زیادہ اہم اور معرکہ آرا ہے۔

(سید) سرٹیس احمد جعفری (ندوی)

رسم عقیقہ اور اس کی مذہبی و دینی حیثیت

موٹا امام مالک کی روایت | موٹا میں مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیقہ کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا، میں عقوق (نافرمانی) پسند نہیں کرتا۔

گویا آپ نے ”عقوق“ کے (لفظ) کو نافرمان فرمایا، اسے زید بن مسلم نے نبی صخرہ کے ایک آدمی سے اور اس نے اپنے والد سے روایت کیا ہے، ابن عبد البر کا ارشاد ہے کہ اس میں بہترین سند وہ ہے جسے عبدالرزاق نے ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہمیں داؤد بن قیس نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیقہ کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں عقوق (نافرمانی) کو پسند نہیں کرتا گویا آپ نے اس نام کو ناپسند فرمایا۔

صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہم میں سے ایک اپنے لڑکے کی طرف سے قربانی (عقیقہ) کرنا چاہتا ہے تو؟۔۔۔

آپ نے فرمایا، اگر تم میں سے کوئی اپنے بچے کی طرف سے قربانی کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ لڑکے کی طرف سے دو بکریاں اور لڑکی کی طرف سے ایک بکری کرے اور حضرت عائشہ کی صحیح روایت سے لڑکے کی جانب سے دو بکریاں اور لڑکی کی جانب سے ایک بکری ثابت ہے۔

آپ نے فرمایا کہ ہر لڑکے کا اپنے عقیقہ کے رہن میں ہوتا ہے اس کی جانب سے ساتویں دن (بکری، قربانی) کی جائے۔ اس کا سر منڈایا جائے اور اس کا نام رکھ دیا

امام احمد فرماتے ہیں کہ وہ اپنے والدین کے حق میں شفاعت سے رکا ہوتا ہے اور لغت میں دہن رک جانے کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔
 ۱۰۰ نفس بئاکسبت رھینۃ یعنی ہر جان اپنے کماٹے ہوئے (اعمال) کی مرہون ہے اور ظاہر حدیث کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کے متعلق مرہون (رکا) ہوتا ہے۔ ہر بھلائی سے محروم ہوتا ہے۔

لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ عاقبت میں اس کی وجہ سے اس پر عتاب نازل ہوگا۔ بلکہ شک عقیقہ کے باعث اس کے والدین کو فوائد حاصل نہ ہو سکے گا، اور گاہے گاہے لڑکا بھی اپنے والدین کی افراط و تفریط کے باعث ایک بھلائی کھو بیٹھتا ہے اگر کہا جائے کہ ہمام کی قتادہ سے اس روایت کا آپ جواب دیں گے کہ ”وہ خون لگایا کرتے تھے ہمام فرماتے ہیں کہ حضرت قتادہ سے معلوم کیا گیا کہ ”اور خون لگایا کرتے تھے، اس کا مطلب ہے یعنی خون سے کیا کرتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ جب عقیقہ کا جانور ذبح کیا جاتا اس میں سے تر کر لیتے پھر اسے بچے کے تالو (سر کا چوٹی کا حصہ) پر رکھا جاتا، پھر وہ اس کے سر پر بہ پڑتا۔ اس کے بعد اس کا سر دھویا جاتا اور موٹا دیا جاتا، کہتے ہیں یہ مختلف فیہ مسئلہ ہے، بعض کا قول ہے یہ روایت جس نے سمرقند سے نقل کی ہے۔ حالانکہ ان کا سماع ثابت نہیں۔ بعض کہتے ہیں حدیث عقیقہ میں حسن کا سمرقند سے سماع ثابت ہے اور ترمذی نے اسے صحیح بتایا ہے اور بتاتے ہیں کہ یہ قدیم (خون بہانا) سنت ہے، یہ حضرت حسن اور قتادہ سے مروی ہے اور جنھوں نے تدمیر کو منع فرمایا ہے، جسے مالک، شافعی، احمد اور اسحاق فرماتے ہیں کہ وہ اور آپ تدمیر کرتے تھے، پھر روایت قطعاً غلط ہے بلکہ آپ نام رکھا کرتے۔ فرماتے ہیں کہ یہ جاہلیت کے اعمال میں سے تھا جسے اسلام نے ابو داؤد کی روایت کے مطابق جو بریدہ حبیب سے مروی ہے باطل کر دیا فرمایا کہ دور جاہلیت میں اگر ہمارے کوئی بچہ پیدا ہوتا تو ہم بکری ذبح کرتے اور اس کے سر پر خون مل دیتے، مگر جب اسلام آیا تو ہم بکری ذبح کرتے اور بچہ کا سر موٹا ڈالتے اور زعفران اس پر مل دیتے، کہتے ہیں کہ اگرچہ اس کے استاد

میں حسین بن واقد ہے، جس سے استدلال نہیں کیا جاتا، لیکن اس روایت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت سے ملایا جائے تو اس کی صحت یقینی ہو جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ”اس (بچے) سے (اذی) تکلیف دہ چیز دور کر دو“ اور خون تکلیف دہ ہی ہوتا ہے۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اسے اذی (تکلیف دہ) لیتھڑنے کا حکم دیتے؟ فرماتے ہیں کہ یہ تو معلوم ہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنؓ و حسینؓ کی جانب سے ایک ایک مینڈھے کی قربانی کی اور ان پر خون نہیں لگایا۔ اور نہ یہ فعل آپ کی اور آپ کے صحابہؓ کی سنت ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مولود کے سر کو ناپاک کرنا آپ کی سنت ہوتی۔ سنن میں اس کی نظیر اور شہادت ہی کہاں ہے؟ بلکہ یہ تو جہلا کا کارنامہ ہو سکتا ہے۔

اگر کہا جائے کہ حسنؓ و حسینؓ کی جانب سے ایک ایک مینڈھا

ذبح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی سنتِ طیبہ ایک بچے پر ایک ہی جا نور تھا۔ اور عبدالحق نے حضرت ابن عباسؓ اور حضرت انسؓ سے صحیح روایت میں نقل کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنؓ کی طرف سے ایک مینڈھا اور حسینؓ کی طرف سے ایک مینڈھے سے عقیقہ کیا اور حضرت حسنؓ کی ولادت احد کے سال اور اس کے ایک سال بعد حضرت حسینؓ کی ولادت ہوئی اور ترمذی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے۔ فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسنؓ کا ایک بکری سے عقیقہ کیا۔ اور فرمایا فاطمہؓ اس کا سر منڈوا دو۔ اور اس کے بالوں کے ہم وزن چاندی خیرات کر دو۔ چنانچہ ہم نے ان کا وزن کیا جو ایک درہم یا اس سے کچھ کم تھا۔

اگرچہ یہ روایت متصل السند نہیں ہے لیکن حضرت انسؓ اور ابن عباسؓ کی روایتیں اس (کی تقویت) کے لئے کافی نہیں، فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ نسک میں سے ہے اس لئے یہ ایک سر (بچے) پر قربانی (ضحیہ) اور دم تمتع کے

برابر ہی واجب ہوگا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ لڑکے کی جانب سے دو بکریاں اور لڑکی کی جانب سے ایک بکری کی روایات کئی وجوہ کی بنا پر زیادہ قابل عمل ہیں۔ ایک سبب تو کثرتِ رواۃ ہے کیونکہ ان لاویوں میں سے حضرت عائشہؓ۔ عبداللہ بن عمرؓ۔ ام کرز کعبیہؓ اور اسماءؓ ہیں اور ابو داؤد نے کرز سے روایت کیا، فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ ”لڑکے کی جانب سے دو بکریاں اور لڑکی کی طرف سے ایک بکری کافی ہے۔“

ابو داؤد فرماتے ہیں کہ میں نے امام احمد کو فرماتے سنا کہ ”مکانیتان“ رکافی کا مطلب

برابر یا مساوی ہے۔

دوسرے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے اور دو بکریاں کے متعلق آپ کا قول ہے، قول عام ہوتا ہے اور فعل میں اختصاص کا امکان بھی ہوتا ہے۔ تیسرے یہ روایت زدیاتی (نسب کی) متضمن ہے۔ اس لیے اس پر عمل کرنا اولیٰ ہے جو نئے فعل کا مطلب جواز (محض) کا ہو سکتا ہے۔ اور قول استحباب پر دلالت کرتا ہے۔ اب چونکہ دونوں پر عمل کرنا ممکن ہے۔ اس لیے ایک ترک کر دینے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔

پانچویں حضرت حسن و حسینؓ کی جانب سے قربانی کرنا اور اس کے بعد ولے سال

کا واقعہ ہے۔

چھٹے اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت پر فضیلت بخشی جیسا حق تعالیٰ نے فرمایا، ولیس الذکر کالانثی، یعنی اور نہ مادہ کی طرح نہیں، اس امتیاز کا تقاضا یہ ہے کہ احکام میں بھی ایسا ہی امتیاز عطا کیا ہے۔ اسی طرح عقیقہ کو انہی احکام کے ساتھ منسلک کر دیا گیا۔

ساتویں عقیقہ مولود کے عتق سے مشابہ ہے۔ کیونکہ (مولود) عقیقہ سے مرہون ہوتا ہے اور اس کا ادا کرنا ہی اس کو توڑنا اور مولود کے عتق (آزادی) کا سبب بنتا ہے اس لیے اولیٰ یہ ہے کہ لڑکے کا دو بکریوں اور لڑکی کا ایک بکری سے عقیقہ

کیا جائے، جس طرح دو عورتوں کا عتق ایک مرد کے عتق کا ہم مرتبہ ہونا ہے۔
جامع ترمذی وغیرہ میں حضرت ابو امامہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو مسلمان ایک مسلمان مرد کو آزاد کرے تو وہ آگ سے اس کو نجات
دلانے کا سبب ہوگا۔ اس کا ہر عضو ہر عضو کے بدلہ میں ہوگا۔ اور جو مسلمان عورت کو
کو آزاد کرے، وہ دونوں اس کے آگ سے نجات کا سبب ہوں گی (اس طرح کہ
ان ہر دو کا عضو اس کے حصہ بدن کے بدلہ میں ہوگا، اور جو مسلمان عورت کو آزاد
کرے گی وہ اس کے آگ سے نجات کا سبب بنے گی۔ اس کا ہر عضو اس کے ہر
عضو کے بدلہ میں ہوگا۔

ابوداؤد نے مراسیل میں جعفر بن محمد سے انہوں نے اپنے والد سے روایت
کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدہ کے متعلق جو حضرت فالسہ نے حضرت حسن و
حسینؑ کا کیا تھا فرمایا کہ دائی کے گھر میں ایک ٹانگ بھیج دو، اور خود کھاؤ (دوسروں
کو) کھلاؤ اور اس سے ایک ہڈی نہ توڑو۔

آپ نے خود اپنی طرف سے بھی عقیدہ کیا | ابن ابی عمیر نے حضرت انسؓ سے
روایت نقل کی کہ نبی اکرم صلی اللہ

علیہ وسلم نے اپنی طرف سے عقیدہ فرمایا جب آپ کو نبوت عطا ہو چکی ہے۔
ابوداؤد نے مسائل میں اس حدیث کے متعلق کہا ہے کہ میں نے امام احمد سے سنا
ہیشتم بن جمیل سے انہوں نے عبد اللہ بن ثنی سے انہوں نے ثمامہؓ سے انہوں نے
حضرت انسؓ سے روایت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانب سے عقیدہ
فرمایا۔ احمد فرماتے ہیں کہ عبد اللہ بن محرز نے قتادہؓ سے انہوں نے حضرت انسؓ سے
روایت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کی طرف سے عقیدہ کیا۔ احمد فرماتے
ہیں کہ یہ منکر روایت ہے اور انہوں نے عبد اللہ بن محرز کو ضعیف قرار دیا۔

حسین رضی اللہ عنہما کے کان میں آپ نے اذان دی ہے | ابو داؤد نے حضرت

ابو رافعؓ سے روایت کیا فرمایا کہ میں نے نبی اکرمؐ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب حضرت فاطمہؓ کے گھر میں حسنؓ بن علیؓ پیدا ہوئے تو آپ نے نماز کی طرح ان کے کان میں اذان دی۔

بچہ کا نام ساتویں دن عقیقہ کر کے رکھ دیا جائے | عقیقہ کے متعلق حضرت قتادہ کی حدیث میں

گزر چکا ہے جو انہوں نے حسن سے انہوں نے سمرہ سے روایت کی کہ ساتویں دن قربان کی جائے اور نام رکھ دیا جائے؛ ابو عبد اللہ نے ہمیں بتایا کہ حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ تیسرے (دن) اس کا نام رکھا جائے؛ البتہ سمرہ فرماتے ہیں، ساتویں دن نام رکھا جائے گا؛

اور ختنہ کے متعلق حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ وہ لڑکے کا ختنہ اس وقت تک نہ کرتے جب تک کہ سمجھ دار نہ ہو باتا۔ میمونؓ فرماتے ہیں کہ میں نے احمدؓ کو فرماتے سنا کہ حضرت حسنؓ ناپسند کرتے تھے کہ بچے ساتویں دن ختنہ بٹھایا جائے۔ اور زہبؓ فرماتے ہیں کہ ابو عبد اللہ نے فرمایا کہ اگر ساتویں دن ختنہ بٹھایا، تو اس میں کوئی حرج نہیں، البتہ حضرت حسن نے اسے یہود کی مشابہت کے باعث مکروہ سمجھا ہے حالانکہ اس میں ایسی کچھ بات نہیں۔

مکحول فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کا ساتویں دن ختنہ کیا اور اسماعیل علیہ السلام کا تیرھویں سال ختنہ کیا۔ اسے خلیلؓ نے ذکر کیا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ فرماتے ہیں کہ اسحاق علیہ السلام کا ختنہ بچپن میں ہوا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ختنہ بھی بچپن میں ہوا اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اختلاف

گزر چکا کہ آپ کا ختنہ کب ہوا؟

(اسماء اور کنبہتوں کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتِ طیبہ) نبی اقدس صلی اللہ

علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے ذلیل اس آدمی

کانام ہے جو اپنا نام ملک الا ملک رکھتا ہے۔ حالانکہ اللہ کے سوا کوئی ملک
(بادشاہ) نہیں۔

اور آپ سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب
نام عبد اللہ اور عبد الرحمن ہیں اور سب سے زیادہ سچے عارث۔ ہمام اور سب سے
برے نام حرب۔ سرہ میں۔

نیز آپ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، اپنے لڑکے کا نام ایسا۔ رباح بنجیح اور
افلح نہ رکھو۔ کیونکہ آپ کہیں گے کیا وہ مسلح ہے اور وہ ایسا نہ ہوگا تو جواب ہوگا کہ نہیں
نیز آپ نے عاصیہ کا نام بدل دیا اور جمیلہ رکھا پہلے حضرت جویریہؓ کا نام برہ تھا۔ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل کر جویریہؓ رکھ دیا۔ حضرت زینب ام سلمہؓ فرماتے ہیں
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نام رکھنے سے منع کیا اور فرمایا کہ اپنے آپ کو پاکیزہ
مت جتاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہی تم میں سے نیکوں کو خوب جانتا ہے۔ نیز احرم کو بدل زرعد۔
ابی حکم کو بدل کر ابی شریح۔ سعید کے دادا حزن نے بدل کر سہل رکھ لیا۔ آپ نے فرمایا۔
کہ سہل کو لٹاڑا جاتا ہے اور اس سے خدمت لی جاتی ہے۔

ابو داؤد فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عاصی۔ عزیز۔ عیلہ۔ شیطان۔ حکم
غراب۔ جناب اور شہاب کا نام بدل دیا اور ان کا نام ہشام رکھا۔ نیز آپ نے حرب
کا نام مسلم رکھا۔ مفضل جمع کا منبعث۔ ارض عفرہ کا نام حفرہ۔ شعب شلالہ کا شعب ہدی۔
بنو زینہ کا بنو رشیدہ اور بنی معاویہ کا نام بنی رشیدہ رکھا۔

اسما معانی کے قالب ہوتے ہیں اور ان پر روشنی
اسما کا اثر شخصیت پر ڈالتے ہیں۔ پس حکمت کا نقاشا یہ ہے کہ الفاظ اور

معانی کے درمیان ایک خاص ربط اور نسبت ہو اور دونوں میں اجنبیت نہ ہو کہ وہ
ایک دوسرے سے یکسر غیر متعلق ہوں، کیونکہ حکیم کی حکمت اس کو روا نہیں سمجھتی، بلکہ
واضح یہ ہے کہ نام کا، مسخ کی شخصیت پر ایک مخصوص اثر ہوتا ہے۔ انسان اپنے ناموں
کے حسن۔ قبح۔ ذلت و عزت، لطافت و کثافت سے ضرور متاثر ہوتا ہے۔

کہ کسی شاعر نے کہا ہے :

وقل ان ابصرت عينك ذالقب الا ومعناه ان فكرت في لقبه

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے نام کو پسند فرماتے تھے، آپ نے حکم دیا کہ جب کوئی قاصد آپ کی طرف بھیجا جائے تو جمیل ہو اور اچھے نام والا ہو۔ اور آپ نیند اور بیداری میں ناموں سے معافی لیتے، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ آپ اور صحابہؓ عقبہ بن رافع کے گھر میں ہیں اور ابن طاب کی تر کھجوروں سے کھجوریں حاضر کی گئیں۔ آپ نے اس کی یہ تاویل بتائی کہ ان کے بچے دنیا میں عاقبت (خیر) اور آخرت میں رفعت ملے گی اور جن کو اللہ تعالیٰ نے پسند کر لیا وہ تر ہو گئے اور طاب (خوش) ہو گئے۔

اور حدیبیہ کے دن سہیل بن عمرو کے آنے سے آپ نے اس کام کو سہل سمجھنے کی تاویل فرمائی۔ اور ایک گروہ نے بکری دوہنے کا ارادہ کیا چنانچہ ایک آدمی دوہنے کے لئے اٹھا آپ نے دریافت فرمایا، تیرا نام کیا ہے؟

اس نے عرض کیا مرة (تلخ)

آپ نے فرمایا، بیٹھ جا۔

دوسرا اٹھا، آپ نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ راوی کہتے ہیں، میرا خیال ہے کہ

اس نے کہا میرا نام حرب ہے۔

آپ نے فرمایا، بیٹھ جا، ایک اور اٹھا، آپ نے پوچھا، تیرا نام کیا ہے؟

اس نے عرض کیا یعیث (جیتا رہے گا) آپ نے دو دوہنے کا حکم فرمایا۔

نیز آپ برے ناموں والی جگہوں کو بھی ناپسند فرماتے اور وہاں سے گذرنے میں بھی

کراہت محسوس کرتے تھے۔

ایک بار کسی غزوہ میں دو پہاڑوں کے درمیان گذر رہے تھے۔ آپ نے ان

اچھے اچھے نام رکھنے کا حکم

کا نام دریافت فرمایا۔ عرض کیا گیا کہ ان کے نام فاضح (ذلیل کرنے والا) اور مخنی (سوا

کرنے والا) ہیں۔

آپ نے ان سے اعراض کر لیا اور ان کے درمیان سے نہ گزرے، چونکہ اسماء اور مسمی و مسمیات میں اس طرح تناسب و ارتباط ہوتا ہے، جس طرح ارواح و اجسام اور حقائق و قوالب اشیاء کے درمیان اس لیے عقل ان سے بڑھ کر دوسری طرف منتقل ہو جاتی ہے جیسے ایسا بن معاویہ وغیرہ کسی آدمی کو دیکھتے، تو فرماتے کہ اس کا نام ایسا ایسا ہونا چاہیے تھا تو وہ اس معاملہ میں غلطی پر نہ تھے۔ اس کی مثال حضرت عمر بن خطاب سے ملتی ہے کہ انہوں نے ایک آدمی سے اس کا نام دریافت کیا۔ وہ کہنے لگا حمہ (انگارہ)

آپ نے پوچھا، تیرے والد کا کیا نام ہے؟ کہنے لگا، شہاب آپ نے پوچھا، تیری منزل کہاں ہے؟ کہنے لگا حمہ النار (آگ کی گرمی) میں آپ نے دریافت فرمایا کہ تیرا مسکن کہاں ہے؟ کہنے لگا ذات نطی (شعلوں والی) میں۔ آپ نے فرمایا، اچھا جا، تیرا مسکن جل گیا۔

وہ گئی تو واقعی ایسا ہی پایا، یعنی حضرت عمر نے الفاظ سے ان کے معانی و ارواح کا مطلب اخذ کیا جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثیہ کے دن سہیل کے نام سے سہولت کا مطلب لیا اور واقعی معاملہ سہولت سے طے پا گیا۔

نیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی امت کو اچھے اچھے نام رکھنے حکم دیا اور بتایا کہ انہیں قیامت کے دن انہی ناموں کے ساتھ بلایا جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کا یہ مطلب ہو کہ اچھے اعمال اچھے اسماء سے نسبت حاصل کر لیں۔ اچھے اور مناسب اسماء و اوصاف سے وہ بلایا ایک شہادت بن جائے۔

آپ غور کیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احمد اور محمد کے دو ناموں سے ان کے اوصاف کا کس انداز سے (عملاً) اشتقاق کیا محمد کے لفظ میں صفات محمودہ کی کثرت اور احمد کے لفظ میں دوسروں کی صفات سے افضلیت مراد ہے۔ تو اسم اپنے مسمی سے اس طرح مرتبط ہو گیا جیسے روح اور بدن کا تعلق ہوتا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ

علیہ وسلم کا ابوہکیم بن ہشام کے لئے ابو جہل کنیت فرماتے۔ اس کی اسلام جہالت کے باعث، بالکل اوصاف روحانی کے مطابق تھا، نیز اللہ تعالیٰ نے عبد العزیز کو ابو لہب کی کنیت عطا کی، کیونکہ شعلہ خیز آگ میں بنانے کے باعث وہ اس کنیت کا زیادہ مستحق تھا اور یہ کنیت اس سے زیادہ مطابقت و مدافعت رکھتی تھی۔

نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض عرب قبائل سے فرمایا، اے نبی عبد اللہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اور آباؤ اجداد کے اچھے نام رکھے۔ آپ دیکھئے کہ آپ نے ان کو ان کے والدین کے اچھے (عبد اللہ) سے اللہ تعالیٰ کی عبودیت کی دعوت، اور چونکہ اسم اپنے مسمیٰ کا مقتضی بلکہ اس میں موثر ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی ناموں کو پسند فرمایا، جیسے عبد اللہ اور عبد الرحمن، اپنی اصناف کے اعتبار سے دوسرے ناموں عبد القاہر اور عبد القادر سے اللہ کو زیادہ محبوب ہیں، چنانچہ عبد الرحمن عبد القادر سے زیادہ پسندیدہ اور عبد اللہ عبد الرب سے زیادہ محبوب ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ بندے اور اللہ کے درمیان محض عبودیت کا تعلق ہے۔ لیکن بندے اور رحمن کے درمیان محض رحمت کے سہارے کا تعلق ہے اس کی رحمت سے اس کا وجود قائم ہے۔ اسی کے باعث اسے پیدا کیا۔ اس وجہ سے بندہ صرف اس ذات یکتا کو محبت، خون، امید، تعظیم اور اجلال کے باعث اپنا اللہ مانتا ہے اور عبد اللہ کہلاتا ہے۔ اللہ کے لفظ کے جو معنی ہیں ان کا غیر اللہ پر اطلاق ناممکن ہے اور چونکہ اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے اس لئے وہ رحمت کو اپنے غضب سے زیادہ محبوب رکھتا ہے پس عبد الرحمن کا نام عبد القاہر سے زیادہ پسندیدہ ہوا۔

انبیاء علیہم السلام کے نام پر نام رکھو | انبیاء علیہم السلام جملہ نبی آدم کے سردار ہیں کیونکہ ان کے اخلاق تمام لوگوں کے اخلاق سے زیادہ بہتر ہوتے ہیں ان کے اعمال تمام لوگوں کے

اعمال سے زیادہ قابل شرف ہوتے ہیں ان کے اسماء بھی تمام دوسرے اسماء سے زیادہ قابل عظمت ہوتے ہیں۔ اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو (انبیاء) کے اسمائے مبارکہ پر نام رکھنے کا حکم دیا، جیسا کہ سنن ابی داؤد اور نسائی نے روایت کیا۔ انبیاء علیہم السلام کے ناموں پر اپنے نام رکھو اگر ان میں دیگر مصالح نہ بھی ہوں پھر بھی ان کے اسماء سے ان سے تعلق قائم رہتا ہے دیگر یہ کہ انبیاء علیہم السلام کے اسمائے مبارکہ کی حفاظت ہوتی ہے ان کا تذکرہ جاری رہتا ہے۔ اور انھیں طاق نسیاں کی زینت نہیں بنایا جاسکتا۔ اور ان کے اسماء کے ساتھ ساتھ ان کے اوصاف و حالات کا بھی تذکرہ جاری رہتا ہے۔ لڑکے کا نام یسار، افلح، بنیح، رباح رکھنے کی ممانعت کا سبب یہ ہے کہ مسی کا اعتقاد اور ظن ایسے ہی ہو جاتا ہے، چنانچہ وہ اپنے آپ کو پاکیزہ اور پر عظمت و ذی رفعت جتانے میں ہی لگا رہتا ہے اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برہ (نیک) نام رکھنے کی ممانعت فرمائی اور فرمایا کہ اپنے آپ کو پاکیزہ مت جتاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہی تم میں سے نیک (کام کرنے والوں) کو خوب جانتا ہے۔ اسی لیے تقی متقی، مطیع، طائع، راضی، محسن، مخلص، منیب، رشید اور سدید جیسے نام رکھنا مکروہ ہے۔ اور کفار کو تو ایسے نام رکھنے کی قطعاً اجازت نہ دینی چاہیے۔ انہیں ان ناموں سے بلانا یا ان ناموں سے تذکرہ کرنا بھی ممنوع ہے اور کفار کے ایسے نام رکھنے سے اللہ تعالیٰ کا غضب بھڑک اٹھتا ہے۔

کنیت رکھنے کے آداب

آنحضرتؐ کی کنیت کو اختیار کرنے کا مسئلہ

اے حضرت کی عطا کردہ کنیتیں کنیت رکھنا دراصل ایک طرح مکتبی کی تعظیم و تکریم ہے۔ جیسا کہ ایک شاعر کہتا ہے

اٰكِينَهُ حَيْنَ اِنَادِيهِ لَا كَرَمَهُ وَلَا الْقَبِيحَ وَالسَّوْءَةَ اَللَّقْبِ
یعنی جب میں اسے بلاتا ہوں تو اس کے اکرام کے باعث اس کی کنیت کا ذکر کرتا ہوں
اور میں اس کا لقب ذکر نہیں کرتا اور لقب سے یاد کرنا برا ہے۔
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صہیبؓ کو ابو یحییٰ اور علی رضی اللہ عنہ کو ابو تراب اور ابوجان
کی کنیت مرحمت فرمائی اور یہ آپ کی سب سے محبوب کنیت تھی۔
اور حضرت انس بن مالک کے بھائی جب کہ ابھی چھوٹے تھے انہیں ابو عمر کی کنیت
عطا کی۔

نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت طیبہ یہ تھی کہ آپ صاحب اولاد اور بے اولاد
سب کو کنیت عطا کرتے۔ اور ابوالقاسم کے سوا آپ سے ثابت نہیں کہ آپ نے کسی
کنیت سے منع فرمایا ہو۔

آپ کی کنیت پر کنیت نہیں رکھی جا سکتی صحیح روایت میں آپ سے منقول ہے کہ فرمایا

میرے نام پر نام رکھو، لیکن میری کنیت اختیار نہ کرو، چنانچہ اس مسئلہ میں علمائے

کرام کے چار اقوال ملتے ہیں۔

ایک یہ کہ آپ کی کنیت اختیار کرنا مطلقاً ناجائز ہے۔ چاہیے آپ کے نام سے متصل رکھی جائے یا انفرادی طور پر یا آپ کی حیاتِ طیبہ میں ہو یا وفات کے بعد۔ انہوں نے اس صحیح حدیث کو عام سمجھا ہے اور بیہقی نے امام شافعی سے اسے مطلق نقل کیا ہے۔ اور منقول ہے کہ یہ کنیت اور نام بہرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مختص تھے۔ آپ نے اس طرف اشارہ بھی کر دیا تھا کہ ”اللہ کی قسم میں نہ کسی کو حکم دیا گا اور نہ روکوں گا، بلکہ میں تو قاسم (تقسیم کرنے والا) ہوں جہاں مجھے حکم ہوتا ہے وہاں رکھنا ہوں۔“

اور یہ تو معلوم ہی ہے کہ یہ صفت (مخصوصہ) مکمل حالت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کہیں بھی نہیں ملتی۔

دوسرا قول یہ ہے کہ آپ کا نام و کنیت اجتماعی صورت میں ممنوع ہے۔ اگر دونوں میں سے صرف ایک اختیار کر لیا جائے تو اس میں کچھ ہرج نہیں۔

ابوداؤد نے باب من سماہی ان لا یجمع بینہما میں اسے ذکر کیا ہے۔ اور ابو زبیر کی حدیث نقل کی ہے۔ انہوں نے حضرت جابرؓ سے روایت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرا نام رکھا وہ میری کنیت اختیار نہ کرے۔ اور جو میری کنیت اختیار کرے وہ میرا نام نہ رکھے۔ ترمذی نے بھی اسے روایت کیا ہے نیز ترمذی نے محمد بن جملان سے نقل کیا۔ انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے ابو ہریرہؓ سے روایت کیا اور ترمذی نے اسے صحیح بتایا۔ الفاظ یہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نام اور کنیت کو جمع کرنے یعنی محمد ابوالقاسم نام رکھنے سے منع فرمایا ہے۔

تیسرا قول یہ ہے کہ دونوں میں جمع کرنا جائز ہے۔ یہ مالک سے منقول ہے۔ انہوں نے ابوداؤد اور ترمذی کی اس حدیث سے استدلال کیا ہے جو محمد بن حنیفہؓ سے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ فرمایا کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اگر آپ کے بعد میرے گھر میں کوئی لڑکا ہوا تو میں آپ کا نام رکھوں گا اور اسے آپ

کی کنیت دوں گا۔

آپ نے فرمایا، ہاں! ترمذی نے اسے صحیح بتایا ہے اور سنن ابو داؤد میں حضرت عائشہؓ سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت حاضر ہوئی اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول میرے ہاں لڑکا تولد ہوا میں نے اس کا نام محمد رکھا اور اسے آپ کی کنیت ابو القاسم، دی پھر مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ اسے ناپسند فرماتے ہیں۔ آپ نے جواب دیا کہ کس نے میرا نام جائز کیا اور کنیت حرام کر دی؟ یا (فرمایا) کہ کس نے میری کنیت حرام کر دی اور نام حلال (جائز) کر دیا (یہ علماء) فرماتے کہ ممانعت کی آحاد ان دور وایتوں سے منسوخ ہو چکی ہیں۔

جو تھا قول یہ ہے کہ آپ کی حیات طیبہ میں ابو القاسم کی کنیت اختیار کرنا ممنوع تھا، اور وفات کے بعد جائز ہے، کہتے ہیں کہ ممانعت کا سبب آپ کی حیات سے مخصوص تھا، جیسا کہ صحیح حدیث میں ہے حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے بقیع میں ”اے ابو القاسم“ آواز دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف متوجہ ہوئے۔

اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول میرا مطلب آپ نہ تھے، بلکہ میں نے فلاں کو بلایا تھا۔

آپ نے فرمایا، ”میرا نام رکھو اور میری کنیت نہ رکھو“

اور (علمائے کرام) فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت کا مطلب یہ ہے، کہ انہوں نے اس بچہ کے بارے میں پوچھا تھا جو آپ کے بعد پیدا ہو، اس کے بارے میں نہیں جو آپ کی زندگی میں پیدا ہوا۔ نیز حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے فرمایا ”یہ صرف میرے لیے رخصت تھی۔“

اور صحیح مسلک یہ ہے کہ آپ کا نام رکھنا جائز ہے اور آپ کی کنیت اختیار کرنا ممنوع ہے اور زندگی میں آپ کی کنیت اختیار کرنے کی ممانعت زیادہ شدید تھی۔

کیا ابو عیسیٰ کنیت اختیار کی جا سکتی ہے؟ | نیز سلف و خلف کی ایک جماعت نے ابو

عیسیٰ کی کنیت کو مکروہ بتایا ہے۔ دوسروں نے اسے جائز قرار دیا ہے۔

ابوداؤد میں زید بن اسلم سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے اپنے ایک بیٹے کو مارا، جو کہ ابو عیسیٰ کنیت رکھتا تھا، نیز حضرت مغیرہ بن شعبہ نے ابو عیسیٰ کی کنیت اختیار کی۔ تو حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ کیا تجھے اتنا کافی نہیں کہ تو ابو عبد اللہ کی کنیت اختیار کر لے؟

انہوں نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری کنیت رکھی ہے۔ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیئے گئے اور ہم اپنی حرکات میں ہیں۔ پھر وفات تک، ہمیشہ ابو عبد اللہ ہی اپنے آپ کو کہلاتے رہے۔ حضرت عائشہؓ کو ام عبد اللہ کی کنیت دے رکھی تھی اور بعض ازواج مطہرات کو جیسے ام جلیبہ اور ام سلمہؓ کی کنیت عطا فرمائی تھی۔

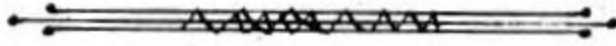
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور کو "کرم" کہنے سے منع فرمایا اور فرمایا کہ کرم تو مومن کا دل ہوتا ہے، چونکہ لفظ (کرم) کثرت خیر و برکت پر دلالت کرتا ہے، لہذا ایسے امور خیر کا زیادہ مستحق مومن کا قلب ہی ہو سکتا ہے، نہ کہ انگور کا درخت۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعراب کے نام نہہاری نمازوں مثلاً عشاء پر غالب نہ آجائیں (کیونکہ اعراب) اس نماز کو عتمة کہتے ہیں اور صبح حدیث میں آپ سے یہ بھی مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، اگر انہیں معلوم ہونا کہ عتمة (عشاء) اور صبح میں کس قدر اجر ہے تو یہ پیٹ کے بل رینگ کر بھی حاضر ہوتے۔

ایک قوم میں یہ ہے کہ اس روایت کی بنا پر ممانعت منسوخ ہے۔ بعض اس کا عکس بتاتے ہیں۔ اور صحیح یہ ہے کہ (روایات) کی تاریخ کا صحت سے تعین کرنا مشکل ہے، اور احادیث میں تعارض بھی نہیں پایا جاتا، کیونکہ آپ نے عشاء کو عتمة کہنے کی قطعی ممانعت نہیں فرمائی، جبکہ مراد یہ تھی کہ عشاء کا نام متروک نہ

ہونے پائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس نماز کو اسی نام سے یاد کیا ہے اور اس پر عتمة کا غلبہ نہ ہونے دیا جائے۔ اب اگر اسے عشاء ہی کہا جائے اور کبھی کبھار عتمة کا نام بھی بول دیا جائے تو اس میں کچھ حرج نہیں۔

اور یہ فرمان محض اسی لئے تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم (چاہتے تھے) کہ عبادات وغیرہ میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کر وہ اسماء کی حفاظت کی جائے، وہ متروک نہ ہونے پائیں اور ان پر دوسرے اسماء غالب کر دیئے جائیں، جیسے متاخرین نے جدید اصطلاحات والفاظ پر چسپاں کر دیئے اور جس کی وجہ سے اس قدر عظیم فساد و انتشار پیدا ہوا کہ جس کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔

افراد امت سے آپ ﷺ کا مخاطب

سراپا شفقت و رحمت | آپ امت کو خطاب فرمانے کے لیے خوبصورت اور لطیف ترین الفاظ استعمال کرتے جو درشت و تند مزاج لوگوں سے بعید ہوں۔ چنانچہ آپ نہ نحش یا درست کلام فرماتے نہ تند گوئی اور تیزی سے کام لیتے۔

آپ نااہل آدمی کے حق میں پر عصمت اور قابل تکریم الفاظ اور (شریف) کے حق میں پر مذمت الفاظ کہنے کو ناپسند فرماتے۔

پہلی مثال مثلاً منافق کو کہنا اے میرے سردار، فرمایا، جو اللہ کے ہاں سردار نہیں تو تم نے اسے سردار کہہ کر اپنے پروردگار عزوجل کو ناراض کیا۔

نیز آپ نے انگور کو کرم کہنے اور ابو جہل کو حکیم کہنے سے منع فرمایا۔ اسی طرح آپ نے ایک صحابی ابو حکم کا نام بدل کر ابی شریح رکھ دیا اور فرمایا کہ حکم تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے اور اسی کی طرف حکم واپس جاتا ہے۔

اسی طرح آپ نے اس بات کی ممانعت فرمائی کہ غلام عباس آقا کو ربی (پروردگار) کہے یا آقا اپنے غلام کو میرا بندہ کہے اور فرمایا بلکہ یوں کہو ”میرے بچے۔ میرے بیٹے“

ایسے ہی طبیب ہونے کے مدعی کو آپ نے رفیق فرمایا اور بتایا کہ طبیب تو خالق ہے اور جہلاء کافر کو بھی حکیم کہتے ہیں جسے چند طبیعاتی باتوں کا علم ہو حالانکہ (کافر، غمام

ان الفاظ میں زبردست کے لئے کتنی رحمت اور شفقت ہے اور آقا کے پندار کے عین کیسی موعظت حسنہ ہے

مخلوقات سے زیادہ احمق ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ نے ایک خطیب سے، جس نے کہا تھا:

”جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، وہ خوش بخت ہو اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ سرکش و گمراہ ہو!“

آپ نے فرمایا کہ تو بدترین خطیب ہے۔ اسی طرح آپ کا فرمان: ”کہ یہ مت کہو کہ جس طرح اللہ اور فلاں (بھی) چاہے ویسے ہو گا بلکہ کہو جس طرح اللہ چاہے پھر جو اللہ کی مرضی سے، فلاں چاہے“ ایک آدمی نے عرض کیا، جس طرح اللہ اور آپ چاہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا؟ بلکہ کہو جیسی صرف اللہ کی مرضی ہو۔ سہ

اور دوسری نوع یہ ہے کہ غیر مستحق پر الفاظِ مذمت استعمال کئے جائیں۔ اسے کی مثال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے فرمایا:

زمانے (دہر) کو گالی مت دو،

اور فرمایا، کہ:

زمانہ ہی خدا ہے۔

دوسری روایت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عزوجل فرماتا ہے کہ:

ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے جب زمانے کو گالی دیتا ہے، حالانکہ میں ہی زمانہ ہوں، اور سارا امر میرے ہاتھ میں ہی ہے۔ میں ہی دن رات بدلتا ہوں، ایک اور روایت میں فرمایا کہ تم میں سے کوئی یہ نہ کہے ”و اسے زمانے کی ناسراوی۔ اس میں تین بڑے بڑے مفاسد ہیں۔“

سہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ عقیدہ توحید کس طرح آپ مسلمانوں کے قلوب میں راسخ کر دینا چاہتے تھے۔ یہ ارشاد نبوی ان لوگوں کے لئے غور طلب ہے جو خدا کو چھوڑ کر، یا اس کے ساتھ پیروں اور بزرگوں کو بھی حاجت روا سمجھتے ہیں۔

ایک یہ کہ ایک غیر مستحق کو گالی دی، کیونکہ دہر بھی اللہ کی مسخر مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے۔ اس کے حکم کا تابع ہے اس کے امر کے سامنے بے بس ہے اس لئے گالی دینے والا مذمت کا زیادہ مستحق ہے۔

دوسرے اس کا گالی دینا شرک کا متضمن ہے کیونکہ اس نے فائدہ رساں اور ضررہ رساں سمجھ کر گالی دی ہے۔

تیسرے گالی دینے والے کے دو حالات ہیں، یا تو اس نے اللہ کو گالی دی ہے یا شرک کیا ہے کیونکہ اگر اس کا یہ اعتقاد ہے کہ اللہ کے ساتھ ساتھ زمانہ بھی فاعل ہے تو وہ مشرک ہو گیا اور اگر اس کا یہ اعتقاد کہ تنہا اللہ ہی اس کا فاعل ہے، تو اس نے گویا اللہ کو گالی دی۔

اسی طرح آپ کا یہ فرمان کہ تم میں سے یہ کوئی نہ کہے کہ شیطان ہلاک ہو کیونکہ وہ موٹا ہو جاتا ہے۔ اور کہتا ہے کہ میں نے اسے اپنی قوت سے پچھاڑ دیا، بلکہ یوں کہا کرے، بسم اللہ اس سے وہ کبھی کی طرح جھوٹا ہو جائے گا۔ اسی طرح دوسری روایت میں ہے کہ بندہ جب شیطان پر لعنت کرتا ہے تو وہ کہتا ہے تو ایک مطعون پر لعنت کر رہا ہے، نیز اللہ شیطان کو رسوا کرے، اللہ شیطان کا منہ کالا کرے۔ وغیرہ جملے بھی اسی قبیل سے تعلق رکھتے ہیں، ان سب سے وہ خوش ہوتا ہے۔ اور کہتا ہے کہ بنی آدم کو معلوم ہو گیا کہ میں نے اسے اپنی قوت سے نقصان پہنچایا ہے، یہ جملے اسے زیادہ سرکش بناتے ہیں اور ذرا بھی فائدہ بخش نہیں ہوتے چنانچہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس پر شیطان کا اثر ہو۔ وہ اللہ کا ذکر کرے۔ اس کا نام لے اور شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہے۔ یہ بات اس کے لئے فائدہ دینے والی اور شیطان کے غصہ کو بھڑکانے والی ہے۔

عجز اور کسل کے مظاہرہ سے بچو | کسی کام کے ہو جانے کے بعد اس قول کی ممانعت کہ کاش میں یوں نہ کرتا،

یوں کرتا، فرمایا کہ اس طرح شیطان کے اثر کا دروازہ کھلتا ہے بلکہ ارشاد فرمایا کہ

اس سے زیادہ نفع مند یہ کلمہ ہے :

جو کچھ اللہ کی تقدیر تھی اور جو اللہ نے چاہا ہو گیا۔

اور عجز (بھی غلط ہے) کیونکہ یہ بھی شیطان کو دخل اندازی کا موقع دیتا ہے گویا یہ فائدہ مند اعمال سے عاجز آگیا اور باطل امیدوں کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ یہ کہتے ہوئے کہ کاش اس اس طرح ہوتا، کاش میں یوں کرتا۔ اس سے شیطان کو دخل دینے کا موقع ملتا ہے کیونکہ یہ عجز اور کسل (سستی) کا نتیجہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے پناہ مانگی ہے کیونکہ یہ دونوں شرکاً نسیج ہیں۔ اور انہی سے غم، اندوہ، بخل، قرض ادا نہ کر سکتا اور لوگوں سے مغلوب ہو جانا (جیسے حالات پیدا ہوتے ہیں چنانچہ ان کا مرکز اور مصدر عجز اور کسل ہی ہیں، چنانچہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شیطان کا کسی پر اثر شروع ہو جائے توفہ تمنائیں کرنے والا تمام لوگوں سے زیادہ عاجز اور مفلس بن کر رہ جاتا ہے کیونکہ تمنائیں کرتے رہنا مفلسین کا اس المال ہوتا ہے اور عجز ہر شرک کی کنجی ہوتی ہے بلکہ ہر گناہ کی جڑ عجز ہے۔ جب بندہ نیک کام کرنے اور برائی سے بچنے سے عاجز آگیا تو بہر حال معاصی ہی میں ڈوب جائے گا۔

ایک حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شریح اصول و فروع اور اس کے مبادی و غایات سے پناہ مانگنا۔ آٹھ خصال پر مشتمل ہے۔ ہر دو خصال آپس میں قرین ہیں۔ آپ نے دعا پڑھی

دونوں قرین ہوئے۔ اس کے بعد عجز اور کسل دونوں ایک دوسرے کے قرین ہیں۔ اگر بندہ بندگی اور اصلاح میں عاجز رہ گیا ہو، اگر علم قدرت کے باعث ایسا ہوا تو عاجز ہے اور اگر قصداً ایسا کیا تو یہ کسل (کاہلی ہے) ان دو صفات سے ہر خیر کھو جاتا ہے اور ہر شر آمو جو د ہوتا ہے۔

جس شرک کے باعث وہ اپنے بدن سے نفع حاصل نہیں کر سکتا اسے جین کہتے ہیں۔ اگر مال سے فائدہ حاصل نہ کر سکے پھر یہ بخل ہوگا۔ چنانچہ اس کے باعث دو طرح کی مغلوبیت مسلط ہو جائے گی۔ ایک کسی کے حق کا غلبہ دین کہتے ہیں۔ دوسرے

باطل کے باعث مغلوبیت اسے غلبہ رہ جاتی کہتے ہیں۔ یہ تمام مفاسد عجز اور کسل کا نتیجہ ہیں۔

عجز اور کسل - حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے متعلق حکم ہے کہ ایک آدمی کے خلاف فیصلہ ہوا وہ کہنے لگا۔ حسبی اللہ

ونعم الوکیل مجھے میرا اللہ کافی ہے اور بہترین کارساز ہے۔

آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ عجز پر ملامت کرتا ہے بلکہ تمہیں شعور سے کام لینا چاہیے پھر بھی اگر کوئی امر تم پر غالب آجائے تو کہو حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ حالانکہ اگر یہ اسباب کو ہوشمندی سے کام میں لاتا اور پھر بھی مغلوب ہو جاتا۔ اس صورت میں یہ جملہ واقعتاً اپنے مقام پر درست ہوتا۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے تمام مامور بہ اسباب کو اختیار کیا کسی کو ترک نہیں کیا اور نہ عجز کا اظہار کیا۔ پھر بھی دشمن غالب آگئے اور انہیں آگ میں ڈال دیا تو انہوں نے اسی حالت میں حسبی اللہ ونعم الوکیل کہا۔ چنانچہ یہ کلمہ جب اپنے مقام پر پڑھا تو فوراً اثر ہوا اور اس کا مقتضی ظاہر ہو گیا۔

اسی طرح احد کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہؓ سے جب کہا گیا کہ لوگ تمہارے لیے جمع ہیں، اس لیے ان سے ڈرو (تو صحابہ و رسول اللہ) نے تیاری کی اور دشمن کے مقابلہ کے لئے نکلے اور خوب شعور سے کام لیا۔ پھر کہنے لگے حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ تو اس کلمہ نے اثر کیا اور اس کا ایک نتیجہ نکلا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه۔

یعنی، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لئے نکلنے کی راہ بنا دے گا اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا، جہاں اس کا گمان بھی نہ ہو۔ اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اس کو کافی ہے۔

اور دوسری جگہ فرمایا:

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ یعنی، اور اللہ سے ڈرو، مومنوں کو چاہیے کہ اللہ پر توکل کریں۔

اور اسباب دنیا اختیار کیے بغیر توکل کرنا اور اللہ کو کافی سمجھنا یہ محض عجز ہے، اگرچہ اس پر قدرے توکل چھایا نظر آتا ہے۔ لیکن یہ توکل عجز ہے اور بندے کو یہ مناسب نہیں کہ اپنے توکل کو عجز بنا دے یا عجز کو توکل کا جامہ پہنائے۔ بلکہ توکل کو بھی اسباب مامورہ سمجھ کر اسے اختیار کرتے جس کے بغیر کوئی کام سرانجام نہیں ہو سکتا۔

دو جماعتوں نے اس مسئلہ میں دھوکا کھایا ہے۔

ایک گروہ نے سمجھا کہ حصولِ مراد کے لیے تنہا توکل ہی کافی اور مستقل حیثیت میں موثر سبب ہے۔ چنانچہ انہوں نے تمام اسباب کو معطل کر دیا۔ جو اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مقتضی تھے سبب تک پہنچنے کا ذریعہ تھے چنانچہ یہ گروہ ضعفِ توکل اور ترک اسباب کے باعث عجز اور تفریط میں گر گیا۔

دوسرے گروہ نے اسباب پر اعتقاد رکھا اور شرعاً اور ظاہراً ہر طرح سبب میں سبب کی کار فرمائی دیکھی اور توکل سے بالکل ہی اعراض کر لیا۔ اگرچہ اس گروہ نے اسباب کے ذریعہ کچھ نہ کچھ حاصل کر لیا، لیکن اس کی قوت اصحابِ توکل تک نہیں پہنچ سکتی۔ اور نہ اسے اللہ کی نصرت حاصل ہے۔ اور نہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اسے تحفظ و دفاع حاصل ہے بلکہ یہ توکل کے زائل ہونے کے وجہ سے ذلیل و عاجز ہے۔ کیونکہ قوت تو صرف اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے میں پنہاں ہے جیسا کہ بعض سلف نے فرمایا ہے۔

جو یہ چاہے کہ تمام لوگوں سے قوی ہو جائے تو وہ اللہ پر توکل کرے۔

ذکرِ الہی

آپؐ ہمہ وقت ذکر میں مشغول رہتے

ذکرِ الہی کی وسعتیں | نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ذکر میں تمام مخلوق سے زیادہ کامل تھے بلکہ آپؐ کا ہر کلام اللہ کے ذکر یا اس کے متعلق پر مشتمل تھا۔ آپؐ کا امت کو فرمانا، حکم فرمانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء مبارک، صفات اس کے احکام افعال وعدے وعید، سب اس کا ذکر ہی تھے اور اس کی نعمتوں پر ثنا، حمد، تسبیح و تمجید بھی قلبی طور پر ذکرِ الہی کی متضمن تھی۔ گویا آپؐ ہر آن ہر حالت میں ذکر تھے اور ذکرِ الہی آپؐ کے تنفس کی طرح، اٹھتے بیٹھتے چلتے سوار ہوتے۔ سفر و حضر صلح و جنگ ہر جگہ آپؐ سے متصل تھا۔ جب آپؐ بیدار ہوتے تو یہ دعا پڑھتے۔

الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا واليه النشور۔

یعنی، سب تعریفیں اللہ کی ہیں، جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا اور

اٹھ کر اسی کی طرف ہمارا دحشر، نشر ہوگا۔

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ جب آپؐ رات کو جاگنے تو دس بار اللہ اکبر کہتے۔ دس بار الحمد للہ کہتے اور بتلایا کہ دس بار سبحان اللہ و بحمدہ اور دس بار سبحان الملك القدوس اور دس بار استغفر اللہ اور دس بار لا اله الا الله کہتے پھر دس بار یہ دعا پڑھتے اللهم اني اعوذ بك هُنَّ ضيق الدنيا

وضیق یوم القیامہ، اس کے بعد (تہجد) شروع کرتے نیز فرماتی ہیں، کہ جب آپ کسی وقت رات کو جاگتے تو یہ الفاظ پڑھتے:

لا الہ الا انت سبحانک اللہم استغفرک لذنبی واسألك رحمتک
اللہم خردنی سما وراہ تنزغ قلبی بعد اذ هدیتنی وھب لی من لدنک رحمۃ
انک انت الوھاب۔ (ابوداؤد)

”یعنی تیرے سوا کوئی معبود اور کار ساز نہیں، اے اللہ تو پاک ہے۔ میں اپنے گناہ کی تجھ سے معافی چاہتا ہوں اور تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ میرا علم زیادہ کر دے اور مجھے جب تونے ہدایت دے دی تو اب میرے قلب کو کھوٹانہ بنانا اور مجھے اپنی جناب سے رحمت عطا فرما، بے شک تو ہی عطا کرنے والا ہے۔“

نیز آپ نے فرمایا کہ جو آدمی رات کو بیدار ہو اور یہ جملے کہے:

لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وھو علی
کل شیء قدیرو الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر
ولہ حول و لا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اس کے بعد کہے اللہم اغفر لی۔
یعنی، اے اللہ مجھے بخش دے، یا کوئی دوسری دعا قبول ہوگی، اور اگر اس نے
وضو کیا اور نماز پڑھی تو نماز قبول ہوگی۔ (بخاری)

حضرت عباسؓ نے جو رات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں گزاری اس کے متعلق روایت کرتے ہیں کہ جب آپ بیدار ہوئے تو آپ نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور سورہ سورۃ آل عمران کی آخری دس آیات سے لے کر آخر سورت تک تلاوت کیں۔ پھر یہ دعا پڑھی:-

اللہم لک الحمد انت نور السموات والارض ومن فیہن ولک
الحمد انت قیّم السموات والارض ومن فیہن ولک النعمد انت الحق و عندک
الحق وقولک الحق و لقاءک حق والجنة حق والنار حق والنبیون حق و

محمّد حق والساعة حق اللهم لك اسلمت و بك امنت و عليك توكلت
 و اليك انبت عليك خاصمت و اليك حالمت فاغفر لي ما قدمت و ما
 اخرت و ما أسررت و ما اعلنت انت اللهم لا اله الا انت و لا حول
 و لا قوة الا بالله العلي العظيم۔

یعنی، ”اے اللہ تو سزاوار حمد ہے، تو آسمانوں کا زمین کا اور جو کچھ ان میں ہے
 ان سب کا نور ہے بس تیری ہی حمد ہے تو ہی آسمان کا اور زمین کا اور جو کچھ
 ان میں ہے سب کا تھامنے والا ہے۔ بس تیری ہی حمد ہے۔ تو حق ہے تیرا
 وعدہ حق اور تیرا قول حق ہے۔ اور تیرا دیدار حق ہے، جنت حق ہے اور آگ
 (دوزخ) حق ہے اور انبیاء علیہم السلام حق ہیں اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) حق
 ہیں، اور قیامت حق ہے۔ اے اللہ میں تیرے لئے اسلام لایا تجھ پر ایمان لایا۔
 تجھ پر توکل کیا تیری طرف رجوع کیا اور تیری مدد سے نزاع کیا اور تجھ ہی سے داد
 خواہ ہوا۔ پس میرے سابقہ اور مابعد گناہ بخش دے اور جو گناہ میں نے چھپ
 کر کئے اور جو میں نے علانیہ کیے وہ بھی بخش دے، تو ہی میرا معبود ہے تیرے
 سوا کوئی معبود نہیں اور بزرگی و عظمت والے خدا کے سوا نہ کوئی قدرت ہے اور
 نہ قوت ہے“

نیز حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھتے تو یہ دعا پڑھتے:
 اللهم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطمہ السملوت و الارض عالم
 الغیب و لشهادۃ انت تحکم بین عبادک فیما عانوا فیہ یختلفون اھدنی
 لما اختلف فیہ من الحق یا ذنک انک تھدی من تشاء الی
 صراط مستقیم۔

”یعنی اے اللہ جبرائیل و میکائیل اور اسرافیل علیہم السلام کے پروردگار آسمانوں
 اور زمین کو پیدا کرنے والے، غیب اور حاضر کو جاننے والے تو اپنے بندوں کا فیصلہ
 کرتا ہے۔ جس میں اختلاف کرتے تھے، بے شک تو جسے چاہتا ہے سیدھا راستہ

دکھاتا ہے۔“

(حضرت عائشہؓ) فرماتی ہیں کہ اس کے ساتھ بسا اوقات آپ نماز شروع کر دیتے۔ جب آپ وتر پڑھتے تو وتروں سے فارغ ہونے کے بعد تین بار سبحان الملک اے اللہ وس کہتے، اور تیسری بار آواز بلند کرتے۔

اور جب آپ گھر سے باہر تشریف لے جاتے تو یہ دعا پڑھتے۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او اضل او اضل او ازل او اظلم او اظلم او اجهل او اجهل علی (صحیح حدیث)

یعنی، اللہ کے نام سے، میں نے اللہ پر توکل کیا۔ اے اللہ میں اس امر سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ کسی کو گمراہ کروں یا مجھے گمراہ کیا جائے یا میں پھسلا دوں یا مجھے پھسلا یا جائے یا میں ظلم کروں یا مجھ پر ظلم کیا جائے۔ میں جہالت (سے پیشے) آؤں یا مجھ سے جہالت کا ارتداد، کیا جائے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی اپنے گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھے:

بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوا الا باللہ تو اس سے کہا جاتا ہے کہ تجھے ہدایت دی گئی، تجھے کفایت ہو گئی اور تجھے بچالیا گیا۔ اور شیطان اس سے الگ ہو جاتا ہے (حدیث حسن)

حضرت ابن عباسؓ نے جو رات آپ کے پاس گزاری اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ آپ صبح کی نماز کے لیے یہ دعا پڑھتے ہوئے باہر تشریف لائے:-

اللهم اجعل فی قلبی نوراً واجعل فی لسانی نوراً واجعل فی سمعی نوراً واجعل فی بصری نوراً واجعل فی خلفی نوراً ومن امامی نوراً واجعل من فوقی نوراً واجعل من تحتی نوراً اللهم اعظم لی نوراً۔

یعنی، اے اللہ میرے دل میں نور ڈال دے اور میری زبان کو نور عطا فرما، اور میری سماعت کو نور عطا فرما، اور میری بصارت کو نور عطا کر، اور میرے

سامنے نور کر دے، اور میرے اوپر نور کر دے اور میرے نیچے نور کر دے، اے اللہ میرے لیے نور بڑھا دے۔“

اور فضل بن مرزوقؒ حضرت عطیہ عوفیؒ سے وہ حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی بھی اپنے گھر سے نماز پڑھنے کے لیے نکلے اور وہ یہ دعا پڑھے:

اللہم انی اسألك بحق السائلین علیك وبحق مشائی هذا ایاك فانی لم اخرج بطراً ولا اشراً ولا ریاء ولا سمعة وانما خرجت اتقاء سنخك وابتغاء مرضاتك اسألك ان تنقذنی من النار وان تغفر لی ذنوبی فانه لا یغفر الذنوب الا انت۔

یعنی ”اے اللہ میں تجھ سے سائلین کے حق کے طفیل اور تیری طرف چلنے کے واسطے سے سوال کرتا ہوں کہ نہ تو میں تکبر و رعونت سے نکلا ہوں اور نہ ریاکاری اور دکھاوے کی خاطر بلکہ تیری ناراضگی سے بچنے ہوئے اور تیری رضا چاہتے ہوئے نکلا ہوں۔ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے آگ سے بچا دے اور میرے گناہ بخش دے کیونکہ تیرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں۔“

اتنا کہنے سے اللہ تعالیٰ ستر ہزار فرشتے مقرر فرما دے گا جو اس کے لیے بخشش کے لیے دعا کرتے رہیں گے، اور نماز ختم ہونے تک اللہ تعالیٰ اس کی طرف رجحان کی توجہ فرمائے گا۔

اور ابو داؤدؒ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ آپ جب مسجد میں داخل ہوتے تو یہ دعا پڑھتے:

اعوذ باللہ العظیم وبوجهہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔

یعنی ”عظمت والے اللہ تعالیٰ اور اس کتریم کے رخ اور اس قدیم کی قدرت کی میں پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔“ جب اس نے یہ

دعا پڑھ لی تو آپ نے فرمایا کہ وہ سارا دن شیطان سے محفوظ ہو گیا۔
 نیز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہ جب تم مسجد میں داخل ہو
 تو پھر صلوٰۃ و سلام پڑھو اور پھر یہ کہو:

اللهم افتح لی ابواب رحمتک یعنی اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے
 دروازے کھول دے۔

اور جب باہر آؤ، تو یہ کہو، اللهم انی اسئلك من فضلك، یعنی
 اے اللہ میرے لیے اپنے فضل کے دروازے کھول دے۔
 نیز مروی ہے کہ جب آپ مسجد میں داخل ہوتے تو درود و سلام پڑھتے اور
 یہ دعا کہتے:

اللهم اغفر لی ذنوبی و افتح لی ابواب فضلك یعنی اے اللہ میرے
 گناہ بخش دے اور میرے لیے اپنے فضل کے دروازے کھول دے۔
 جب آپ صبح کی نماز پڑھتے تو طلوع آفتاب تک جائے نماز پر بیٹھے رہتے
 اور اللہ کی یاد میں مصروف رہتے۔

نیز آپ صبح کو یہ دعا پڑھا کرتے، اللهم ربك اصحنا و ربك امینا و ربك نجینا
 و ربك نموت و الیک النشور۔

یعنی "اے اللہ ہم نے تیری (توفیق) سے صبح کی اسی طرح شام کی اور اسی طرح
 ہم جیتے اور تیرے نام پر مرتے ہیں اور بلاشبہ تیری ہی طرف حاضر ہونا ہے
 اور جب صبح ہوتی تو آپ یہ دعا بھی پڑھا کرتے:

اصبحنا و اصبح الملک لله و الحمد لله و لا اله الا الله و حدہ لا شریک
 له له الملک و له الحمد و هو علی کل شیء قذیر، رب اسالك خیر
 ما فی هذا الیوم و خیر ما بعدہ و اعوذ بک من شر هذا الیوم و شر
 ما بعدہ رب اعوذ بک من الکسل و سوء الکبر رب اعوذ بک من
 عذاب فی القبر۔

یعنی ہم نے صبح کی اور اللہ کے ملک نے بھی صبح کی اور سب تعریفیں اللہ کے لئے ہیں۔ اور اللہ کے سوا کوئی معبود و کار ساز نہیں۔ وہ تنہا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی لئے بادشاہی ہے اس کی حمد ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اسے پروردگار میں تجھ سے اس دن کی بھلائی اور اس کے بھائی مانگتا ہوں اور میں اس دن کے شر اور اس کے بعد کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اے پروردگار میں کاہلی اور تکبر کی برائی سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اے پروردگار میں جہنم میں ہونے والے عذاب اور قبر میں ہونے والے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔

اور جب شام ہوئی تو آپ نے اسی دعا کو امینا و امسی الملک اللہ الخ کے مذکورہ طریق پر پڑھی (مسلم)

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ عرض کیا کہ ایسے کلمات بتائیے جو صبح و شام میں پڑھا کروں۔ آپ نے فرمایا۔ یہ دعا پڑھا کرو:

اللہم فاطر السموات والارض عالم الغیب والشہادۃ رب کل شیء وملیکہ وما لکم اشد ان لا اله الا انت اعوذ بک من شر نفسی وشر الشیطان وشرکہ وان اقترب علی نفسی سوء او اجد الی مسلم

یعنی اللہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، غیب اور ظاہر کے جاننے والے ہر چیز کے پروردگار اس کے بادشاہ اور اس کے مالک، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود و کار ساز نہیں۔ میں اپنے نفس کی اور شیطان کی شرارت سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اور اس کے شرک سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں (اور اس بات سے بھی پناہ مانگتا ہوں) کہ میں اپنے آپ پر کوئی برائی لا دوں یا اسے کسی مسلمان کی طرف متسوب کر دوں۔ آپ نے فرمایا، جب صبح یا شام کرے تو یہ کلمات پڑھ لیا کرو، یا جب بستر پر جاؤ رتب

بھی یہ دعا پڑھ لیا کرو (حدیث صحیح)

نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان بھی ہر صبح و شام یہ دعائیں بار بار پڑھے اسے کچھ بھی ضرر نہیں پہنچ سکتا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِي لَا يَضُرُّهُ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
یعنی ”اللہ کے نام سے جس کے نام کی برکت سے زمین اور آسمان کی کوئی چیز بھی ضرر نہیں دیتی اور
وہ سنتے والا اور جاننے والا ہے“

اور جو آدمی جب یا شام یہ دعائیں تین بار پڑھے اللہ پر یہ حق ہے کہ وہ اس کو راضی رکھے دعا یہ ہے:

سَمِعْتُ بِأَنَّ اللَّهَ سَبَّأُ وَيَا أَسْلَمَ دِينًا وَمَجْدًا يَبْنِي حَيْثُ فِيهِ الشُّكُّ فِي دِينِ الْإِسْلَامِ كَيْ يَهْدِيَ
ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوا۔ اور جس نے صبح یا شام کو یہ دعا پڑھی:
اللّٰهُمَّ أَنْتَ أَصْبَحْتَ أَشْهَدُكَ وَأَشْهَدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَلَائِكَتَكَ وَجَمِيعَ
خَلْقِكَ أَنْتَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَإِن مَّحَمَّدًا عَبْدًا وَسِرُّوْلًا
یعنی ”اے اللہ میں نے صبح کی، میں تجھے تیرے عرش کے حاملین تیرے سوا اور تیری تمام
مخلوق کو شاہد بنا کر گواہی دیتا ہوں بے شک تو ہی اللہ ہے تیرے سوا کوئی معبود و کار ساز
نہیں۔ اور یہ کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) تیرے بندے اور تیرے رسول ہیں۔“

جو اسے ایک بار پڑھے گا اللہ اس کا بھوتھا آگ سے آزاد کر دے گا اور اگر دوبارہ پڑھے گا تو
اللہ اس کا نصف آگ سے آزاد کر دے گا۔ اور اگر چار بار پڑھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اسے آگ سے
بالکل آزاد کر دے گا (حسن)

نیز آپ نے فرمایا کہ جس آدمی نے صبح کو یہ دعا پڑھی اس نے اس دن کا حق ادا کر دیا۔

”اللّٰهُمَّ أَصْبَحَ بِي مِنْ نِعْمَتِكَ وَأَبَاحَ مِنْ خَلْقِكَ فَمَنْتَكَ وَحَدَّكَ لِشَرِّكَ“

لک لک الحمد و لک الشکر یعنی اے اللہ میں نے یا تیری مخلوق میں سے جس نے بھی تیری نعمت کے ساتھ صبح کی، وہ نعمت بس صرف تیری ہی جانب سے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ تیری ہی حمد ہے اور تیرا ہی شکر ہے اور جو شام کو دعائے مذکورہ پڑھے اس نے رات کا شکر ادا کر دیا (حدیث حسن) نیز آپ صبح و شام یہ دعائیں بھی پڑھا کرتے:

اللهم انى اسألك العافية فى الدنيا والآخرة، اللهم انى اسألك العفو والعافية فى دينى ودنياى واهلى ومالى اللهم استر عوداى وآمن روعاى اللهم احفظنى من بين يداى ومن خلفى وعن يمينى وعن شمالى ومن فوقى اعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتى (حاکم)

یعنی ”اے اللہ میں تجھ سے دنیا و آخرت میں عافیت کا سوالی ہوں، اے اللہ میں تجھ سے اپنے دین و دنیا گھر اور مال کے عفو اور عافیت کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ میری مخفی رکزوں (لوں) پر پردہ ڈال دے اور مجھے پریشان حالی سے مامون فرما۔ اے اللہ میرے سامنے سے اور پیچھے سے اور دائیں سے اور بائیں اور اوپر سے حفاظت فرما، میں تیری عظمت کے ٹھیل اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ مجھے ڈھکے پھپھے دھوکہ دیا جائے“ اور آپ نے فرمایا کہ تم کو چاہئے صبح کے وقت یہ دعا پڑھے:

اصبحا واصبح الملك لله رب العالمين اللهم انى اسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره وفوره وبركته وهدايتة واعوذ بك من شر ما بعدة، پھر جب شام ہو تو بھی یہی دعا پڑھو (حدیث حسن)

ابو داؤد نے روایت کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے اپنی ایک لڑکی سے فرمایا، کہ جب تم صبح کرو تو یہ دعا پڑھو، کیونکہ اس کا صبح کے وقت پڑھنا شام تک محفوظ رکھے گا اور جو شام کو پڑھے گا وہ صبح تک محفوظ رہے گا۔ دعا یہ ہے:

سبحان اللہ وجمدا لا ولا حول ولا قوتہ الا باللہ العلی العظیم ماشاء اللہ کان
وما لم یشاء لم یکن اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شیء علما
یعنی ”اللہ پاک ہے اور اسی کی حمد ہے اور خدائے بزرگ و عظمت کے
سوانہ کوئی توفیق ہے اور نہ قوت ہے جو کچھ اللہ چاہے وہ ہو جاتا ہے اور
جو نہ چاہے وہ نہیں ہوتا۔ میں جانتا ہوں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر
قادر ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ اپنے علم کے لحاظ سے ہر چیز کو محیط
ہے“

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری سے فرمایا کیا میں تمہیں ایک ایسی
دعا نہ بتاؤں کہ جب تم اسے پڑھو تو اللہ تعالیٰ تمہارا غم دور کر دے اور تمہارا قرض
چکا دے؟

میں نے عرض کیا، ہاں! اے اللہ کے رسول، آپ نے فرمایا صبح یا شام کے وقت
یہ کلمات کہہ لیا کر۔

اللہم انی اعوذ بک من الهم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ
بک من المحین والنجل واعوذ بک من غلبة الدین وقهر الرجال۔
یعنی ”اے اللہ میں غم و اندوہ سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور میں عجز و سستی سے تیری پناہ
مانگتا ہوں اور میں بزدلی اور نجل سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اور میں قرض کے غلبہ اور
آدمیوں کے قہر سے تیری پناہ مانگتا ہوں“

راوی کہتے ہیں کہ میں نے یہ دعا پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے میرا غم دور کر دیا اور قرض ادا
کر دیا، نیز آپ سے منقول ہے کہ آپ صبح کو یہ دعا پڑھا کرتے:

اللہم انی اسئلك علما نافعاً ورسراً طیباً وعلماً متقبلاً۔

یعنی ”اے اللہ میں تجھ سے نفع دینے والے علم اور پاک رزق اور مقبول عمل کا
سوال کرتا ہوں“

اور آپ سے منقول ہے کہ جو صبح کو اور شام کو یہ کلمات کہے تو اللہ پر حق

ہے کہ اس کی ہر التجا مکمل طور پر قبول فرمائے، کلمات یہ ہیں:

اللهم انى اصبحت منك فى نعمة وعافية وسترفاتم على نعمتك عافيتك
وسترك فى الدنيا والاخرة، یعنی اسے اللہ میں نے تجھ سے تیری حمد
وعافیت اور پردہ پوشی پر ہی صبح کی پس مجھ پر اپنی نعمت وعافیت اور پردہ پوشی
دنیا و آخرت میں مکمل طور پر فرما۔

نیز آپ سے منقول ہے کہ جو آدمی صبح و شام سات سات مرتبہ یہ کلمات
کہے:

حسبى الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم،
یعنی ”مجھے میرا اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر
توکل کیا اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے“

تو دنیا و آخرت اللہ تعالیٰ میں اللہ تعالیٰ اسے ہر غم میں کافی ہوگا۔ نیز آپ سے
منقول ہے کہ جو شخص دن کی ابتداء میں یہ کلمات کہے وہ شام تک کسی مصیبت سے
دوچار نہ ہوگا اور جو دن کے آخری حصہ میں کہے گا اسے صبح تک کچھ رنج نہ پہنچے
گا۔ کلمات یہ ہیں:

اللهم انت ربى لا اله الا انت عليك توكلت وانت رب العرش العظيم ما
شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم اعلم
ان الله على كل شى قدير وان الله قد احاط بكل شى علما اللهم انى اعوذ بك من
شر نفسى وشر كل دابة انت اخذ بناھيتها ان ربى على صراط المستقيم۔

یعنی، ”اے اللہ تو میرا پروردگار ہے، تیرے سوا کوئی معبود و کار ساز نہیں۔ میں نے
تجھ پر توکل کیا، اور تو ہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ جو اللہ چاہے وہ ہو جاتا ہے اور
جو اللہ نہ چاہے وہ نہیں ہوتا۔ اللہ بزرگ و برتر کے سوا نہ کہیں سے توفیق ہے
اور نہ کوئی قوت ہے۔ میں جانتا ہوں کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور
بے شک اللہ تعالیٰ حکم کے لحاظ سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ابے

اللہ میں اپنے نفس کے شر سے اور ہر جاندار کے شر سے جس کی پیشانی تیرے قبضہ میں ہے، تیری پناہ مانگتا ہوں۔ بے شک میرا پروردگار سیدھے راستہ پر ہے۔

حضرت ابوالدرداء سے کسی نے کہا کہ آپ کا گھر جل گیا۔ انہوں نے جواب دیا ”نہیں بھلا“ اور اللہ تعالیٰ ان کلمات کے باعث ایسا نہیں ہونے دے گا، جو میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے ہیں۔“

نیز آپ نے فرمایا، کہ تمام استغفاروں کا سردار (سید الاستغفار) یہ کلمات ہیں:

اللهم انت ربی لا اله الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا على عهدک و
وعداک ما استطعت اعود بک من شر ما صنعت ا بوالک بنعمتک علی

و ابوعبید بنی فاغفر لی انت لا یغفر الذنوب الا انت۔

یعنی، ”اے اللہ تو ہی میرا پروردگار ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو نے پیدا کیا میں

تیرا بندہ ہوں اور میں تیرے عہد و وعدہ پر قائم ہوں، جتنی بھر مجھے استطاعت ہے

میں نے جو کچھ کیا اس کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تیری نعمت کا اقرار کرتا ہوں جو مجھے

حاصل ہے اور اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہوں۔ پس مجھے بخش دے کیوں کہ تیرے سوا کوئی نہیں

بخش سکتا۔“

جو صبح کو یقین کرتے ہوئے یہ دعا پڑھے، اسی دن مرجائے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور جو شام

کو یقین کرتے ہوئے یہ کلمات کہے اور اسی رات فوت ہو جائے تو جنت میں داخل ہوگا اور فرمایا

کہ جو صبح و شام سبحان اللہ و بحمدہ سو بار کہے تو قیامت کے دن اس سے زیادہ چکڑھے۔ نیز آپ نے

فرمایا کہ جو دس بار صبح کے وقت یہ کلمات کہے، لا اله الا الله و احد لا شریک له له

۱۰ ملک و له الصمد و هو علی کل شیء قدير۔ اللہ تعالیٰ اس کے لئے دس

نیکیاں لکھے گا اور اس سے دس برائیاں مٹا دے گا اور غلام آزاد کرنے کے برابر اسے ثواب حاصل

ہوگا اور اللہ تعالیٰ اسے اس دن شیطان سے محفوظ رکھے گا۔ اور جب شام

چم کسی کا اجر و ثواب نہ ہوگا۔ بجز اس صورت کے کہ اگر کوئی ایسا ہی ورد کرے یا اس سے زیادہ

ہو تو پھر اسی طرح کہے تو صبح تک تو صبح تک یہی مذکورہ فوائد حاصل ہوں گے اور آپ نے فرمایا کہ جو صبح کرے اور اس دن سو بار یہ کلمات کہے۔ لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له له المملک وله الحمد وهو علی کل شیء قدیر اسے دس غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا اور اس کے (نامہ اعمال) میں سونکیاں لکھی جائیں گی اور اس کی سو برائیاں مٹا دی جائیں گی۔ اور یہ دن اس کے لئے شیطان سے حفاظت کا سبب ہوگا، یہاں تک کہ شام ہو جائے، اور اس سے زیادہ کسی کا ثواب نہ ہوگا، ہاں وہ آدمی جو اس سے زیادہ عمل کرے اور مسند وغیرہ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو یہ کلمات سکھائے اور حکم دیا کہ اپنے گھر میں ہر صبح یہ کلمات کہنے کی تاکید کریں۔ کلمات یہ ہیں:

لبيك اللهم لبيك لبيك وسعديك والخير في يدك
ومنك وليك اللهم ما قلت من قولك وخلفت من خلفك وندرت
من نذرك فمغيتك بين يدي ذلك كله ما شئت كان وما لم تشا لم يكن
ولا حول ولا قوة الا بك انك على كل شيء قدير، اللهم ما صليت
من صلواتك فعلى من صليت وما لعنت من لعنة فعلى من لعنت
انت ربي في الدنيا والآخرة توفني مسلماً والحقني، يا صالحين اللهم
فاطر السموات والارض عالم الغيب والشهادة ذو الجلال والاکرام
فاني اعهد اليك في هذه الحيوته الدنيا واشهدك وكفى بك شهيداً
باني اشهد ان لا اله الا انت وحدك لا شريك لك لك الحمد و
انت على كل شيء قدير واشهد ان محمداً عبدك ورسولك واشهد
ان وعدك حق ولقائك حق والساعة حق آية لا ريب فيها وانك
تبعث من في القبور وانك ان تكلمني الى نفسي
وعورة وذنوب وخطيئته واني لا اثق الا برحمتك فاغفر لي ذنوبي كلها انه
لا يغفر الذنوب الا انت وتب على انك انت التواب الرحيم۔

یعنی " میں حاضر ہوں اے میرے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، بھلائی تیرے ہاتھوں میں ہے، وہ تجھ سے ہے اور تیری طرف سے ہے اے اللہ میں نے جو بات کی یا کوئی قسم کھائی، یا کوئی نذر مانی، پس یہ تمام تیری مشیت میرے سامنے ہے جو تو نے چاہا ہو گیا اور جو تو نے نہیں چاہا نہ ہوا۔ اور تیرے سوا نہ کسی سے توفیق ہے اور نہ کوئی قوت ہے۔ بے شک تو ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ تو نے جس پر کچھ رحم کیا تو وہ اسی پر ہے۔ جس پر تو نے رحم کیا اور جس پر تو نے پھٹکار کی وہ اسی پر ہے۔ جس پر تو نے پھٹکار کی تو دنیا و آخرت میں میرا کار ساز ہے۔ مجھے یہ حالت اسلام موت دنیا اور نیکو کاروں کے ساتھ ملا دیتا۔ اے اللہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے غیب و حاضر کے جاننے والے بزرگی و اکرام والے میں اس حیات دنیا میں تجھ سے عہد کرتا ہوں اور تجھے گواہ بناتا ہوں، اور تیری گواہی کافی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو یکتا ہے۔ تیرا کوئی شریک نہیں تیری ہی بادشاہی ہے اور تیری ہی حمد ہے اور تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے اور تیرے رسول ہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرا وعدہ سچا ہے۔ تیری ملاقات حق ہے۔ قیامت حق ہے آنے والی ہے اس میں کچھ شبہ نہیں، اور جو قبروں میں ہیں تو انہیں پھر سے اٹھائے گا۔ اگر تو (کام) میرے سپرد کر دے تو ضعف، ناتواں بہ گناہ و خطار کے سپرد کیے اور میں صرف تیری رحمت پر اعتماد رکھتا ہوں، پس میرے تمام گناہ بخش دے کیونکہ تیرے سوا گناہوں کا بخشنے والا کوئی نہیں اور میں صرف تیری رحمت پر اعتماد رکھتا ہوں۔ پس میرے گناہ بخش دے کیونکہ تیرے سوا گناہوں کا بخشنے والا کوئی نہیں، اور میری توبہ قبول فرما، بے شک تیرے سوا کوئی توبہ قبول کرنے والا نہیں۔

لباس پہنتے وقت

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ

نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نیا کپڑا پہنتے تو اس کا نام لیتے جیسے عمامہ یا قمیص یا چادر، پھر یہ دعا پڑھتے، "اللھم لک الحمد انت کسوتینہ" ۱ سألک خیر ما صنع لہ و اعود بک من شر ما صنع لہ (حدیث صحیح)

یعنی اے اللہ تیری لاکھ لاکھ حمد کہ تو نے مجھے یہ پہنایا، میں تجھ سے اس کی بھلائی اور جس کے لیے بنایا گیا اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں اور اس کے شر اور جس کے لئے بنایا گیا اس کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔"

نیز منقول ہے کہ جب آپ نیا کپڑا پہنتے تو یہ دعا کرتے:

الحمد لله کسافی ما اواوی به عودتی و اتمجمل بهم فی حیاتی - یعنی تمام تعریفیں اس ذات کے لئے ہیں جس نے مجھے (لباس) پہنایا جس سے میں اپنی عریانی چھپاتا ہوں اور زندگی میں اس سے زینت حاصل کرتا ہوں۔

اور جو کپڑا کہنہ ہو گیا ہو اسے صدقہ کر دے تو وہ زندگی اور موت میں اللہ کی حفاظت و نگرانی میں ہوگا اور زندہ یا مردہ حالت میں اللہ کے راستہ میں ہوگا۔ نیز آپ سے منقول ہے کہ آپ نے ام خالدہ سے انہیں نیا لباس مرحمت کرتے وقت فرمایا: "اسے بوسیدہ کرو، اسے پڑانا کرو۔ پھر بوسیدہ کرو اور

پراناکروہیہ دوبارہ فرمایا۔

اور سنن ابن ماجہ میں روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بدن پر نیا لباس دیکھا تو فرمایا، کیا یہ نیا ہے یا دھلا ہوا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یہ نیا ہے آپ نے فرمایا (لباس)، خوب پہنو۔ قابل تعریف طور پر جیوا اور شہید ہو کر مرو۔

آدابِ خانہ

گھر میں داخل ہوتے وقت اور خانگی مصروفیات کے سلسلے
میں آپ ﷺ کا عمل

نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچانک گھر میں کبھی تشریف نہ لاتے کہ گھر والوں کو پریشان نہ
کرویں، بلکہ اس طرح تشریف لاتے کہ (گھر والوں) کو پہلے سے آپ کی تشریف آوری
کا علم ہوتا۔ پھر آپ سلام کرتے جب آپ اندر تشریف لاتے تو کچھ نہ کچھ دریافت
فرمایا کرتے۔ بسا اوقات پوچھتے کہ کیا کچھ کھانے کو ہے؟ اور بسا اوقات خاموش رہتے
یہاں تک کہ ما حاضر پیش کر دیا جاتا۔

نیز آپ سے منقول ہے کہ جب آپ گھر میں تشریف لاتے تو یہ دعا پڑھتے۔
الحمد لله الذی کفانی وآوانی والحمد لله الذی اطعمنی وسقانی والحمد
لله الذی من علی اسألك ان تجیرنی من النار یعنی تمام تعریفیں اللہ
کے لئے ہیں جو میرے لئے کافی ہے، اسی نے مجھے پناہ دی اور تمام تعریفیں اللہ
کے لئے ہیں جس نے مجھے کھلایا اور پلایا ہے اور سب تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس
نے مجھ پر احسان فرمایا، اسے اللہ میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے دوزخ
سے بچا۔

نیز ثابت ہے کہ آپ نے حضرت انسؓ سے فرمایا کہ جب تم...

اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ تو انہیں سلام کرو۔ یہ تمہارے لیے اور تمہارے
گھر والوں کے لیے باعث برکت ہوگا۔ ترمذی نے اسے صحیح حسن کہا ہے۔
سنن میں روایت ہے کہ انسان جب گھر میں داخل ہو تو اسے یہ دعا پڑھنی
چاہیے: اللہم انی اسألك خیر المولی وخیر المخرج بسر ولجنا وعلی
اللہ ربنا توکلنا،

یعنی اے اللہ میں تجھ سے بہترین مدخل اور بہترین مخرج کا سوال کرتا
ہوں۔ اللہ کے نام سے ہم داخل ہوئے اور اپنے رب اللہ پر ہم نے توکل کیا۔
پھر اپنے گھر والوں کو سلام کرے، اور صحیح روایت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم سے منقول ہے کہ جب انسان اپنے گھر میں داخل ہو تو داخل ہوتے وقت
اور کھانا کھاتے وقت اللہ کا ذکر کرتے، اس وقت شیطان کہتا ہے کہ (اے شیاطین)
تمہارے لئے یہاں نہ رات گزارنے کی جگہ ہے اور نہ کھانا ہے۔ اور جب داخل
ہو اور اللہ کا ذکر نہ کرے تو شیطان کہتا ہے کہ تمہیں رات گزارنے کی جگہ مل گئی
اور جب کھانا کھاتے وقت بھی اللہ کا ذکر نہ کرے تو کہتا ہے کہ تمہیں رات کی
رہائش اور کھانا دونوں مل گئے۔ (مسلم)
صحیحین میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جب آپ بیت
الخلا میں داخل ہوتے تو یہ دعا پڑھتے۔

اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ نیز آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ پیشاب کر رہے تھے کہ ایک آدمی نے سلام
عرض کیا۔ آپ نے اس کا جواب نہ دیا اور (بعد میں) بتایا کہ ایسے وقت باتیں
کرتے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔

نیز آپ نے فرمایا کہ دو آدمی اس طرح حوائج ضروریہ سے فراغت نہ کریں کہ
(قریب بیٹھے) ننگے ہوں اور باتیں کر رہے ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ ان بے سہمی
کی باتوں سے، خفا ہوتا ہے، نیز یہ گنہ چکا ہے کہ آپ حوائج ضروریہ کے وقت

قبلہ کی طرف نہ رخ کرتے نہ بیٹھ کھتے۔

حضرت ابو ایوبؓ، سلمان فارسیؓ، ابو ہریرہؓ، معقل بن ابی معقل۔ عبد اللہ بن حرث بن زبیدی۔ جابر بن عبد اللہ اور عبد اللہ بن عمرؓ کی روایت سے مذکورہ حدیث ثابت ہے اور یہ تمام احادیث صحیح و حسن ہیں۔

حضرت ابن عمرؓ کا قول ہے کہ آپؐ نے صرف صحراء میں ایسا کرنے سے منع فرمایا یہ آپؐ سے مختص ہے یہ نہی کی ترجمانی نہیں بن سکتی۔ نیز یہ ابو ایوبؓ کی روایت عموم سے ناقض بھی ہے۔ اور جب آپؐ بیت الخلاء سے باہر تشریف لائے تو کہتے۔ نیز آپؐ سے یہ دعا بھی منقول ہے،
 الحمد لله الذی اذہب عنی الازی و عافانی،

یعنی سب تعزیریں اللہ ہی کے لئے ہیں جس نے مجھ سے تکلیف دور کر دی اور مجھے بچالیا۔

اذکارِ وضو

آپ سے ثابت ہے کہ پانی کے بھرے ہوئے برتن میں ایک دفعہ آپ نے ہاتھ ڈالا، پھر صحابہؓ سے فرمایا، اللہ کا نام لے کر وضو کرو۔

اور آپ سے ثابت ہے کہ آپ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ وضو کے لئے آواز دو، چنانچہ پانی لایا گیا۔ آپ نے فرمایا، اے جابر! اسے لگا اور مجھ پر بسم اللہ کہہ کر ڈالو، راوی کہتے ہیں کہ میں نے آپ پر پانی بہایا اور بسم اللہ کہا۔ راوی کا کہنا ہے کہ میں نے آپ کی انگلیوں میں سے پانی کا فوارہ بہتے ہوئے دیکھا۔

امام احمد نے ابو ہریرہؓ، سعید بن زیدؓ اور ابوسعید خدریؓ کی حدیث سے روایت کیا کہ جس وضو میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے وہ وضو ہی نہیں اس کی سند کمزور ہے۔

صحیح روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا، جو وضو مکمل کر لے اور بعد میں یہ پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ تو اس کے لئے جنت کے اٹھوں دروازے کھل جاتے ہیں۔ جس دروازے سے چاہے اندر داخل ہو جائے۔

رسلم،

ترمذی نے یہ دعا مزید لکھی ہے کہ مندرجہ بالا دعا کے بعد آپ نے یہ دعا بھی پڑھی،

اللہم اجعلنی من التوابین و اجعلنی من ملتطہرین

یعنی اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں کر دے اور مجھے پاکیزگی حاصل کرنے والوں میں شامل کر دے۔

امام احمدؒ نے لکھا ہے کہ پھر آپؐ نے آسمان کی طرف سر اٹھایا۔ ابن ماجہؒ نے اور امام احمدؒ نے تین بار کے لفظ کا اضافہ کیا ہے اور تقی بن مخلد نے مند میں حضرت ابوسعید خدریؓ کی حدیث سے مرفوعاً لکھا ہے کہ ”پھر آپؐ وضو سے فارغ ہوئے تو یہ دعا پڑھی۔

سبحانك اللهم و بجمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرک
 و اتوب اليك یعنی اے اللہ تو پاک ہے اور تیری ہی حمد ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ
 تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں تجھ سے بخشش چاہتا ہوں اور تیری طرف (توبہ
 کرتے ہوئے) ٹوٹتا ہوں“

اس دعا پر مہر لگا دی جاتی ہے پھر اسے اٹھا کر عرش کے نیچے پہنچا دیا جاتا ہے
 اور قیامت تک یہ ضائع نہیں ہوتی (نسائی)

اور حضرت ابو موسیٰ اشعرمیؓ سے صحیح روایت میں آیا ہے کہ فرمایا کہ میں جناب
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وضو کے موقع پر حاضر ہوا آپؐ سے وضو
 کرتے وقت میں نے سنا کہ آپؐ دعا کر رہے تھے،

اللهم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی سہراتی۔

یعنی ”اے اللہ میرے گناہ بخش دے اور میرے لیے گھر میں وسعت عطا
 فرما۔ اور میرے لیے رزق میں برکت عطا کر“ میں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی
 آپ اسی طرح دعا کر رہے تھے؟ آپؐ نے فرمایا کیا میں نے کچھ بھی باقی رہنے دیا؟

اذکارِ اذان

نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اذان ترجیع اور بلا ترجیع ہر طرح ثابت ہے اور اقامت، ایک ایک اور دو (کی صوت) میں مشروع ہے۔ لیکن قد قامت الصلوٰۃ کا کلمہ آپ سے دو ہی مرتبہ کہنا ثابت ہے۔ اس کا افراد قطعاً آپ سے ثابت نہیں۔ اس طرح اذان کی ابتدا میں آپ سے چار مرتبہ تک کلمہ تکبیر کی تکرار ثابت ہے اور دوبارہ پر اس کا ختم کرنا ثابت نہیں۔

اور (حضرت ابن عمرؓ) نے فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں اذان کے کلمات دو دو بار تھے اور اقامت کے ایک ایک بار کہے جاتے البتہ قد قامت الصلوٰۃ کا لفظ دو بار کہا جاتا۔

اور حضرت ابو محذورہؓ کی روایت میں کلماتِ اذان کے ساتھ ساتھ "کلمۃ اقامت" کا دوبارہ کہنا بھی مروی ہے اور یہ تمام صورتیں جائز ہیں۔ ان میں سے کسی ایک صورت میں بھی کراہت نہیں۔ اگرچہ بعض بعض سے افضل ہیں۔ چنانچہ امام رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت بلالؓ کی اذان و اقامت اختیار کی۔ ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے حضرت بلالؓ کی اذان اور حضرت ابو محذورہؓ کی اقامت اختیار کی اور امام مالک رضی اللہ عنہ نے اہل مدینہ کا عمل دیکھا کہ وہ اذان میں دو تکبیریں کہتے، اور کلمہ اقامت ایک بار کہتے ہیں انھوں نے اسے اختیار کر لیا۔ اللہ ان سب سے راضی ہو۔ سب نے سنت کی روشنی میں اجمہاد کیا ہے۔ اذان اور اس کے بعد ذکر سے متعلق است

کے لئے پانچ صورتیں مشروع ہیں۔

۱۔ ایک یہ کہ سننے والا مؤذن کے کلمات والفاظ دوہراتا جائے سولے سولے حتیٰ علیٰ الصلوٰۃ اور حتیٰ علی الفلاح کے اس وقت لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہنا چاہیے۔ ان دونوں کو جمع کرنا مروی ہے۔ بلکہ آپ کی سنت یہ ہے کہ اس موقع پر لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہا جائے، اور یہ صورت مؤذن اور سننے والے کی طبعی مقتضائے حال کے مطابق ہے۔

۲۔ دوسرے یہ کہ رضیت باللہ رباً وبالوالدینا وبعلمنا نبیاً کہے یعنی میں اللہ کے رب ہونے۔ اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے یہ کہا اس گناہ بخشے گئے۔

۳۔ تیسرے مؤذن کی اذان کا جواب دینے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا۔

۴۔ چوتھے اذان کے بعد یہ دعا پڑھنا، اللهم رب هذا الدعوات التامة والصلوة القائمة محمد الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاماً محموداً الذی وعدتک لا تختلف المیعاد۔ یعنی اے اس مکمل پکار اور قائم ہونے والی نماز کے مالک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کو وسیلہ، فضیلہ عطا فرما، اور انھیں مقام محمود عطا فرما، جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے شک تو وعدہ کے خلاف نہیں کرتا۔

۵۔ پانچویں یہ کہ اس کے بعد اپنے لیے دعا کرے اور اللہ کے فضل کا طلبگار ہو کیونکہ اس کی دعا قبول ہوگی جیسے کہ سنن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا، جس طرح مؤذن کہے اسی طرح تم بھی کہو، جب ختم کرو تو اللہ سے دعا کرو قبول ہوگی۔

امام احمد فرماتے ہیں کہ جب اذان دینے والا اذان دے اس وقت یہ دعا کرے۔
اللهم رب هذا الدعوات التامة والصلوة النافعة صل علی محمد وارض

عنی رضاع لا سخط بعداً یعنی اے اللہ اس کامل پکار اور فائدہ دینے والی نماز کے پروردگار محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پر رحمت فرما، اور مجھ سے اس طرح کی نموشنودی سے راضی ہو جا کہ جس کے بعد کوئی ناراضگی نہ ہو۔

حضرت ام سلمہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھایا کہ مغرب کی اذان کے وقت یہ دعا پڑھا کروں۔

اللهم ان هذا اقبال ليلك وادبار نهارك واصوات دعائك فاغفر لي۔

یعنی، اے اللہ بے شک یہ تیری رات کی آمد تیرے دن کا رجوع اور تجھ کو پکارنے

کا وقت ہے پس مجھے بخش دے (ترمذی)

اور مستدرک حاکم میں حضرت ابو امامہؓ سے مرفوع روایت ہے کہ جب آپ

اذان سنتے تو یہ دعا پڑھتے: اللهم رب هذه الدعوة التامة المستجابة

والمستجاب لها دعوة الحق وكلمة التقوى توفني عليها واحيني عليها واجعلني

من صالح اهلها عملا يوم القيامة نیز آپ سے منقول ہے کہ آپ اقامت

کے کلمے (قد قامت الصلوة کے موقع پر اقامہ اللہ وادامہا کہتے، اور سنن میں

مروی ہے کہ اذان و اقامت کے درمیان دعا مسترد نہیں ہوتی۔

عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول ہم کیا دعا کریں؟

آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت کی عاقبت مانگو۔

اور دوسری صحیح روایت میں آتا ہے کہ اس میں دو ساعتیں ہیں۔ جن میں آسمان

کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں۔ اذان کے وقت اور اللہ کے راستہ میں

(میدان جنگ کی صف بندی کے موقع پر دعا کرنے والے کی دعا شاذ ہی رد کی

جاتی ہے۔

عشرہ ذی الحجہ میں

کثرت تکبیر و تحمید و تہلیل کی تاکید

ذالحجہ کے عشرہ میں آپ بکثرت دعا کرتے ، اور کثرت تکبیر و تحمید و تہلیل کی تاکید فرماتے آپ یوم عرفہ کی نماز فجر سے لے کر آخری یوم تشریق کی عصر تک تکبیریں کہا کرتے۔ چنانچہ آپ پڑھا کرتے ، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد ، یعنی ، اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے ، وہی سنوار حمد ہے۔

رویت ہلال کے موقع پر سنت نبویؐ

آپ سے ایسے موقع پر اس دعا کا پڑھنا منقول ہے :-

اللهم اهله علينا يا لامن والايمن وابسلامة والاسلام ربنا وربك الله
(ترمذی) یعنی: اے اللہ ہم پر یہ چاند امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع کر۔
میرا پروردگار اور تیرا پروردگار اللہ ہے (حدیث حسن)

نیز آپ سے چاند دیکھتے وقت یہ دعا بھی مروی ہے۔

اللهم اكبر اللهم اهله علينا يا لامن والايمن والسلامة والاسلام
والتوفيق لما تحب وترضى ربنا وربك الله (دارمی)

یعنی اللہ سب سے بڑا ہے۔ اے اللہ ہم پر امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے

ساتھ اور جس پر تو راضی ہے اور پسند کرتا ہے ان باتوں کے ساتھ طلوع ہلال کر۔ ہمارا
پروردگار اور تیرا پروردگار اللہ ہے۔

قبل و بعد از طعام از کار نبوی

جب آپ کھانا شروع کرتے تو بسم اللہ کہتے اور کھانے والے کو بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیتے اور فرمایا کرتے کہ جب تم میں سے کوئی کھانا کھانے لگے تو اسے چاہیے کہ اللہ کا نام لے۔ اگر ابتداء میں اللہ کا نام لینا بھول جائے تو پھر اس طرح کہے بسم اللہ فی اولہ و آخرہ۔ اور صحیح یہ ہے کہ کھاتے وقت بسم اللہ کہنا واجب ہے۔

اصحاب احمد کا ایک قول یہی ہے۔ اور احادیث امر (وجوب) صریحاً صحیح ہیں ان کا کوئی معارض نہیں اور نہ اس کے خلاف اجماعی مروی ہے اور (بسم اللہ) کو چھوڑ دینے والا کھانے اور پینے میں شیطان کا شریک (حصہ دار) ہے۔

ایک فکر انگیز مسئلہ | ایک قابل غور مسئلہ یہ ہے کہ جب کھانے والے ایک جماعت کی صورت میں ہوں۔ اور ایک آدمی بسم اللہ پڑھ لے تو باقی لوگوں سے یہ وجوب ہٹ جائے گا؟ اور شیطان کی مشارکت ختم ہو جائے گی؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کا بسم اللہ کہہ لینا باقی کھانے والوں کی جانب سے بھی اسے ادا کر دے گا اور اصحاب شافعی نے اسے سلام کا جواب دینے اور چھینک کا جواب دینے پر معمول کیا ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ بسم اللہ پڑھے بغیر شیطان کی مشارکت ختم نہ ہوگی۔ اور دوسرے آدمی کی بسم اللہ کسی اور کفایت نہ کرے گی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت خدیجہ کی حدیث میں ذکر ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کھانے میں حاضر ہوئے، اچانک ایک لڑکی آئی اور کھانے میں ہاتھ ڈالنے لگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر ایک اعرابی آیا۔ آپ

نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اپنے لیے کھانے کو حلال کرنا چاہتا ہے۔ اس صورت میں کہ اس پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے۔ پہلے وہ اس لڑکی کے ساتھ آیا تاکہ اس کے ذریعہ کھائے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر اعرابی کے ساتھ آیا تاکہ اس کے ذریعہ کھانا کھائے میں نے اس کا بھی ہاتھ پکڑ لیا اور قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔ (شیطان) کا ہاتھ ان دونوں کے ہاتھوں کے ہمراہ میرے ہاتھ میں (گرفتار) ہے۔ پھر انہوں نے بسم اللہ پڑھی اور کھانے میں شریک ہوئے۔ اب اگر ایک آدمی کی بسم اللہ ہی کافی ہوتی تو شیطان کھانے میں ہاتھ کیوں ڈالتا؟ اور حضرت جابر سے منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کھانے پر بسم اللہ کہنا بھول جائے اسے چاہیے کہ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد قل ہو اللہ احد پڑھ لے یہ روایت مشکوک ہے۔

اور جب آپ کے سامنے سے دسترخوان اٹھالیا جاتا تو اس وقت یہ دعا پڑھتے
الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه غير مكفى ولا مودع ولا مستغنى
عنه ربنا عز وجل (بخاری)

یعنی سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بہت ہی تعریفیں پاکیزہ، برکت والی نہ
ایسی جو بے پروا کر دیں یا ترک کر دیں اور جن سے استغنا ہو اسے ہمارے بزرگ
بزرگ پروردگار۔

بسا اوقات آپ یہ دعا بھی پڑھتے؛ الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا
مسلمين؛ یعنی سب تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور ہمیں
مسلمان بنایا۔

نیز یہ دعا بھی پڑھتے؛ الحمد لله الذي اطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجاً۔
امام ترمذی نے بھی نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا: کہ جو آدمی کھانا کھائے اور اس
کے بعد یہ دعا پڑھے اس کے تمام سابقہ گناہ بخش دیئے جاتے ہیں۔ دعا یہ ہے:-

الحمد لله الذي اطعمني هذا من غير حول مني ولا قوتاً۔ یعنی سب تعریفیں

اُس ذات کے لئے ہیں جس نے مجھے یہ کھلایا جبکہ نہ مجھے تو فریق تھی اور نہ قوت ۔
 امام بخاریؒ نے یہ دعا بھی نقل کی ہے کہ آپ پڑھا کرتے : الحمد لله الذی کفانا
 وانا یعنی سب تعریفیں اس ذات کے لئے جو ہمیں کافی ہے اور جس نے ہمیں پناہ دی
 آپ سے منقول ہے کہ جب کھانا پیش کیا جاتا تو آپ بسم اللہ پڑھتے اور جب کھانے
 سے فارغ ہو جاتے تو یہ دعا پڑھتے اللهم اطعمت وسقیت واغنیت واقنیت
 وهدیت واحییت فلا الحمد علی ما اعطیت ۔

یعنی : اے اللہ تو نے کھلایا تو نے پلایا اور تو نے تروت عطا کی اور تو نے غنا عطا
 کیا اور تو نے ہدایت دی اور تو نے زندہ کیا ۔ پس تیری عطا پر تیری ہی حمد ہے ۔
 اور سنن میں منقول ہے کہ جب آپ کھانے سے فارغ ہوتے تو یہ دعا پڑھتے :
 الحمد لله الذی من علینا وهدانا والذی اشبعنا ولسر وانا وکل
 الاحسان انا یعنی سب تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں ہدایت
 دی اور جس نے ہمیں سیر کیا اور سیر اب کیا اور ہم پر ہر قسم کا احسان فرمایا ۔
 نیز سنن میں آتا ہے کہ جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو یہ دعا پڑھے ہر
 اللهم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا منہ یعنی : اے اللہ اس میں ہمارے لئے
 برکت فرما اور ہم کو اس سے بہتر کھلا ۔

اور جس کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دودھ پلائے ، وہ کہے : اللهم بارک
 لنا فیہ وخر دنا منہ یعنی ”اے اللہ ہمارے لیے اس میں برکت فرما اور ہمیں اس
 قسم کا طعام زیادہ عطا کرے“

اور آپ جب برتن سے پانی پیتے تو تین بار سانس لیتے اور ہر سانس پر الحمد لله
 کہتے اور آخر میں الحمد لله والشکر لله بھی کہتے ۔

آنحضرتؐ کا دستور خانہ | نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر میں تشریف
 لاتے تو معلوم فرماتے کہ کیا کچھ کھانے کے لیے ہے؟
 آپ نے کبھی بھی کھانے میں عیب نہیں نکالا، بلکہ اگر اشتہا ہوتی تو تناول فرمایا

ورنہ ہاتھ کھینچ لیتے اور خاموش رہتے۔ گاہے گاہے فرماتے کہ مجھے اشتہا نہیں۔ کبھی کبھی آپ کھانے کی تعریف بھی فرماتے ایک مرتبہ آپ نے سالن کے متعلق دریافت فرمایا تو عرض کیا گیا صرف سرکہ ہے تو آپ نے وہی کھانا شروع کر دیا اور فرمانے لگے:

سرکہ تو بہترین سالن ہے۔

اور جب آپ کی خدمت میں کھانا پیش کیا جائے اور آپ روزے سے ہوتے تو فرماتے کہ میرا روزہ ہے ” اور حکم دیتے کہ اگر روزے دار کو کھانا پیش کیا جائے تو کھانا پیش کرنے والے کو دعا دو۔ اور اگر روزے سے نہ ہوتے تو تناول فرماتے اور جب آپ کو کھانے پر مدعو کیا جاتا اور کوئی دوسرا بھی آپ کے ہمراہ ہو جاتا تو آپ دعوت دینے والے کو مطلع کرتے اور فرماتے کہ یہ بھی ہمارے ہمراہ ہے۔ اب اگر تم چاہو تو اسے اجازت دے دو۔ ورنہ واپس چلا جائے۔

اور حدیثِ خل میں آیا ہے کہ آپ کھانا کھاتے وقت باتیں بھی کر لیتے تھے مثلاً آپ نے ایک خادم سے جو کھانا کھلا رہا تھا فرمایا کہ بسم اللہ کہو اور سامنے سے کھاؤ اور بسا اوقات آپ مہمانوں کو کھانے کی کئی بار پیشکش فرماتے جیسے دودھ پینے کا واقعہ حضرت ابو ہریرہؓ کے ساتھ پیش آیا۔ آپ نے بار بار فرمایا پیو اور پیو پیو آپ فرماتے رہے۔ آخر ابو ہریرہؓ نے عرض کیا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ اب تو کوئی راہ (خالی) نہیں رہی۔

اور جب آپ کسی جماعت کے ہاں کھانا کھاتے، تو دعا دینے سے غیر تشریف نہ لے جاتے چنانچہ آپ نے حضرت عبداللہ بن بسر کے گھر میں یہ دعا کی:

اللہم بارک لہم فیما رزقتمہم واغفر لہم وارحمہم یعنی اے اللہ تو نے جو ان کو رزق دیا ہے اس میں برکت عطا فرما اور ان کو بخش دے اور ان پر رحم فرما (مسلم)

اور حضرت سعد بن عبادہؓ کے گھر میں یہ دعا کی:-

افطر عندکم الصاعون واكل۔ لعامکم الا برار وصلت علیکم الملائکۃ،

یعنی تمہارے ہاں روزے داروں نے روزہ کھولا اور نیکوں نے تمہارا کھانا کھایا اور فرشتوں نے تمہارے لئے دعائے رحمت کی۔

اور آپ کسی کے ساتھ بھی بیٹھ کر کھانے سے نفرت نہ کرتے چاہے وہ چھوٹا یا بڑا ہوتا چاہے آزاد یا غلام، اعرابی یا مہاجر۔ یہاں تک کہ اہل سنت نے آپ سے روایت کیا کہ آپ نے ایک جذامی کا ہاتھ پکڑا اور اپنے پیالے میں ڈال دیا اور فرمایا کھاؤ: بسم اللہ ثقہ باللہ و توکلہ علیہ۔

اور آپ دائیں ہاتھ سے کھانے کا حکم فرماتے اور بائیں ہاتھ سے کھانے سے منع فرماتے اور فرمایا کرتے کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا اور بائیں ہاتھ سے پیتا ہے اور اس ہاتھ سے کھانے کی ممانعت بھی اسی وجہ سے ہے اور یہ ہے بھی درست کہ کھانے والا یا شیطان ہو گا یا اس کے مشابہ۔

اور صحیح روایت میں ہے کہ آپ کے پاس ایک آدمی نے کھانا کھایا اور بائیں ہاتھ سے کھایا۔ آپ نے فرمایا کہ دائیں سے کھاؤ اس نے جواب دیا کہ مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا خدا کرے تجھ سے نہ ہو سکے۔ چنانچہ اس کے بعد اس کا ہاتھ اوپر نہ اٹھ سکا (خشک) ہو گیا، اس لئے اگر یہ جائز ہوتا تو آپ بددعا نہ دیتے اگر اس نے تکبر کے باعث آپ کے فرمان کی مخالفت کی۔ تو یہ بددعا کے استحقاق اور نافرمان کا زیادہ مصداق ہو گا اور بعض لوگوں نے درخواست کی کہ ہم سیر نہیں ہوئے آپ نے فرمایا اکٹھے مل کر کھانا کھاؤ اور علیحدہ علیحدہ مت (کھاؤ) نیز بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ اس سے برکت ہوگی۔

صحیحین میں
سلام کرنے اور اذن چاہنے سے متعلق اپنی سیرت طیبہ مروی ہے

کہ بہترین اور اعلیٰ اسلام یہ ہے کہ تو کھانا کھلائے اور جاننے والے اور نہ جاننے والے سب کو سلام کرے۔

نیز صحیحین میں روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا

فرما کر انہیں حکم دیا کہ فرشتوں کی جماعت کے پاس جاؤ اور انہیں سلام کرو اور سنو کہ وہ تمہیں کس طرح سلام کا جواب دیتے ہیں، کیونکہ تمہارا اور تمہاری اولاد کا جواب سلام یہی ہوگا۔ چنانچہ (حضرت آدم علیہ السلام) نے ان سے کہا: سلام علیکم۔ انہوں نے جواب دیا: السلام علیک ورحمۃ اللہ انہوں نے رحمۃ اللہ علیہ کا اضافہ کر دیا۔ نیز آپ نے سلام کو عام کرنے کا حکم دیا اور بتایا کہ جب وہ سلام کو عام کریں گے تو ان کو آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی اور اصول یہ ہے کہ وہ تب تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ ایمان نہ لے آئیں اور جب تک ان کی آپس میں محبت نہ ہو وہ مومن نہیں ہو سکتے۔ !

آدابِ سلام

آپ کی عورتوں بچوں اور غریبوں پر سلام میں پیشقدمی

صحیح بخاری میں ہے کہ تین باتیں جس نے جمع کر لیں اس نے ایمان کو حاصل کر لیا :-

۱) اپنے آپ سے انصاف کرنا۔

۲) سلام کرنا۔

۳) اور تنگی کے وقت خرچ کرنا۔

اور سلام کرنے کا مطلب تواضع و انکساری ہے۔ ایسا آدمی کسی کے سامنے تکبر نہیں کرتا۔ بلکہ ہر چھوٹے بڑے امیر و غریب جاننے والے اور نہ جاننے والے کو سلام کرتا ہے اور تکبر کی حالت اس کے برعکس ہوتی ہے کیونکہ وہ اس شخص کے سلام کا جواب بھی تکبر کے باعث نہیں دیتا جو خود اسے سلام کرے اس صورت میں وہ خود کیسے کسی کو سلام کرے گا؟

آپ بچوں کے پاس سے گزرے تو آپ نے انہیں سلام کیا (مسلم)

اور ترمذی نے روایت کیا ہے کہ آپ ایک دن عورتوں کی ایک جماعت کے پاس سے

گزرے تو آپ نے انہیں ہاتھ کے اشارہ سے سلام کیا۔

ابوداؤد نے حضرت اسماء بنت یزید سے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہم عورتوں کی ایک جماعت کے پاس سے گزرے تو سلام کیا۔ ترمذی کی بھی یہی روایت ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ ایک ہی ہے اور آپ نے ہاتھ کے اشارہ سے سلام کیا تھا۔

اور بخاری نے روایت کیا کہ صحابہؓ ایک مرتبہ جمعہ کے دن واپسی پر عورتوں کے پاس سے

گزرے تو انہیں سلام کیا، انہوں نے جو اور ستو پیش کیے۔
اور عورتوں کو سلام کرنے کا مسئلہ صحیح یہ ہے کہ محرم (جن سے پردہ نہیں ہے) اور بڑھیاؤں
کو سلام کیا جاسکتا ہے اور دوسری عورتوں کو ممنوع ہے۔

اور صحیح بخاری میں آپ سے مروی ہے
سلام میں پیش قدمی کسے کرنا چاہیے؟ کہ چھوٹا بڑے کو اور چلنے والا بیٹھے ہوئے

کو اور سوار چلنے والے کو اور تھوڑے (افراد) زیادہ کو سلام کریں۔

اور جامع ترمذی میں آپ سے مروی ہے کہ چلنے والا کھڑے کو سلام کرے اور مسند نماز میں
آپ سے مروی ہے کہ سوار چلنے والے کو اور چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے اور دو چلنے
والوں میں سے جو پہل کرے وہ افضل ہے۔

اور سنن ابوداؤد میں ہے کہ جو سلام میں ابتداء کرے وہ اللہ کے ہاں تمام لوگوں سے بہتر
ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ یہ تھی کہ کسی جماعت کے پاس سے گزرتے تو وہاں
ہونے وقت سلام کرتے۔ نیز آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی بیٹھے تو سلام کرے اور جب
کھڑا ہو تو سلام کرے اور پہلا دوسرے سے زیادہ حقدار نہیں۔

اور ابوداؤد نے آپ سے روایت کیا کہ جب تم میں سے کوئی اپنے رفیق سے ملے تو سلام کرے
اور اگر (چلتے چلتے) کوئی درخت یا دیوار حائل ہو جائے۔ اس کے بعد پھر ملیں دوبارہ سلام کرے
نیز حضرت انس نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ چلا کرتے۔ تو اگر راہ میں کوئی درخت
یا پتھر آجاتا تو دائیں بائیں ہٹ جاتے اور جب دوبارہ ملتے تو ایک دوسرے کو سلام کرتے۔

نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ یہ ہے کہ مسجد میں آنے والا سب سے پہلے تحیۃ المسجد
کے دو نقل پڑھے، اس کے بعد حاضرین کو سلام کرتے تاکہ تحیۃ المسجد تحیۃ القوام سے مقدم ہو
جائے۔ کیونکہ یہ اللہ کا حق ہے اور سلام کرنا قوم کا حق تھا۔ اس قسم کے حقوق میں اللہ کا حق مقدم
ہوتا ہے۔ بخلاف مالی حقوق کے تو ان میں کافی نزاع پایا جاتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
ساتھ صحابہ کا یہی معمول تھا کہ کوئی صحابی منہ مسجد میں آتا تو سب سے پہلے دو رکعتیں ادا کرتا۔ پھر نبی اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کرتا۔ اس لیے مسجد میں آنے والے کے لیے تین باتیں ترتیب وار

ضروری ہیں۔ جبکہ مسجد میں کوئی جماعت بھی بیٹھی ہوئی ہو۔ (۱) ایک یہ کہ داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھے **بِسْمِ اللّٰهِ وَالصَّلٰوةِ وَالسَّلَامِ عَلٰی (سُورَةُ) (۲) پھر تحیۃ المسجد کے دو نفل ادا کرے (۳) اس کے بعد لوگوں کو سلام کرے۔ اور جب آپ رات کو اپنے گھر میں داخل ہوتے تو آپ اس طرح سلام کرتے کہ جاگنے والا سن لے اور جو سویا ہو وہ نہ جاگے (مسلم)**

امام ترمذی نے کلام سے قبل ہی آپ کے سلام کرنے کا ذکر کیا ہے۔ روایت کے دوسرے الفاظ یہ ہیں کہ کسی کو دعوت طعام دینے سے قبل سلام کر لو۔ اس کا اسناد اگرچہ ضعیف ہے لیکن اس پر عمل ہے اور ابوالاحمد نے عبدالعزیز بن ابی داؤد کی حدیث نقل کی ہے۔ انہوں نے نافع سے انہوں نے حضرت ابن عمر سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

سوال سے قبل ہی سلام ہونا چاہیے، اس لئے جو سلام سے پہلے سوال کرے اس کا جواب مسترد اور آپ سے منقول ہے کہ آپ اس کو اجازت نہ دیتے جو سلام نہ کرتا اور آپ سے منقول ہے کہ جو سلام سے ابتدا نہ کرے اسے اجازت مت دو۔ اس سلسلہ میں سب سے عمدہ ترمذی کی روایت ہے جو انہوں نے کلاۃ بن حنبلی سے نقل کی کہ صفوان بن امیہ نے انہیں دو دودھ دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وادی میں اونچی جگہ تھے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں وہاں داخل ہوا نہ میں نے سلام کیا اور نہ اجازت چاہی۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واپس جاؤ اور کہو السلام علیکم ادخل یعنی السلام علیکم کیا مجھے اندر آنے کی اجازت ہے؟

اور جب آپ کسی کے دروازے پر تشریف لاتے تو دروازے کے بالمقابل کھڑے نہ ہوتے بلکہ دائیں یا بائیں جانب کھڑے ہوتے اور کہتے السلام علیکم السلام علیکم۔

اور جو چاہتا کہ غائب کو **جواب کے سامنے آتا آپ خود اس کو سلام کرتے** | سلام دیا جائے اس کے

سلام کی (ذمہ داری) اٹھانے اور اگر کسی نے سلام کیا ہوتا تو وہ سلام پہنچا دیتے جیسا کہ ام المؤمنین، صدیقہ النساء حضرت خدیجہ بنت خویلہ رضی اللہ عنہا کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سلام پہنچایا، جبکہ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ حضرت خدیجہؓ آپ کے پاس کھانا لے کر آئی ہیں۔ انہیں ان کے پروردگار کا

سلام پہنچا دیجیئے اور جنت میں انہیں مکان کی خوشخبری دے دیجیئے اور جب آپ نے صدیقہ ثانیہ ام المؤمنین حضرت عائشہ بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہما سے فرمایا کہ یہ جبریل ہیں اور تمہیں سلام کہہ رہے ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ علیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ دیکھتے ہیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ امام نسائی نے نقل کیا کہ ایک آدمی حاضر ہوا۔ اس نے کہا السلام علیک۔ آپ نے اس کا جواب دیا اور فرمایا دس ذکیاں۔

پھر دوسرا آیا اور اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا اور فرمایا بیس اور وہ بیٹھ گیا۔

پھر ایک اور حاضر ہوا۔ اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے اس کا جواب دیا اور فرمایا بیس ذکیاں، (نسائی، ترمذی)۔

آپ جس سے ملتے سب پہلے سلام کرتے اور جب آپ کو سلام کیا جاتا۔ آپ فوراً ہی اس جیسا یا اس سے بہتر جواب دیتے۔ ہاں اگر کوئی عذر ہوتا بیسے

نماز میں مشغول ہوتے یا قضاٹے حاجت کر رہے ہوتے (نو یہ نیر ہو جاتی، اور صحابہ آپ کا جواب سن لیتے۔ آپ ہاتھ سر یا انگلی کے اشارہ سے جواب نہ دیتے۔ سوائے نماز کے، کیونکہ اگر نماز کی حالت میں، سلام کیا جاتا تو آپ اشارہ سے جواب دیتے تھے۔ یہ کئی صحیح احادیث سے ثابت ہے اور اس کی کوئی صحیح روایت معارض نہیں۔ ابو عطفان کی حدیث (جو اس کی معارض بنائی جاتی ہے) ایک مجہول آدمی کی روایت ہے جس نے ابو ہریرہؓ نے روایت کی کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا۔ جس نے نماز میں ایسا اشارہ کیا جس سے (کچھ مطلب) سمجھا جائے تو اسے نماز لوٹانی چاہیے۔

دارقطنی نے فرمایا کہ ہمیں ابو داؤد نے بتایا کہ ابو عطفان ایک مجہول آدمی ہے اور صحیح یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اشارہ فرمایا کرتے تھے جیسا کہ حضرت انسؓ اور حضرت جابرؓ وغیرہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق روایت کیا ہے۔

سلام کی ابتداء کے وقت آپ کی سنت طیبہ یہ تھی کہ اس طرح سلام کرتے: السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور ابتداء میں اس طرح کہنے کو ناپسند فرماتے: علیک السلام!

ابو ہجریؓ بھیجتی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا علیک السلام

یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ علیک السلام مت کہو یہ مڑووں کا سلام ہے۔
 اور صحیحین میں حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ
 اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ اور فرشتوں کی اس جماعت کو سلام کرو اور سنو کہ وہ
 کیا جواب دیتے ہیں۔ کیونکہ یہی تیرا اور تیری اولاد کا تحیہ (سلام کا جواب) ہوگا۔ چنانچہ (حضرت آدم علیہ السلام)
 نے کہا: السلام علیکم انہوں نے جواب دیا: السلام علیک ورحمۃ اللہ یعنی انہوں نے رحمۃ اللہ زاد کہا اس
 پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا تحیہ (سلام کا جواب) ہے

اہل کتاب کو سلام کرنے سے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ | نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے

ثابت ہے آپ نے فرمایا: اہل کتاب کے ساتھ سلام میں پہل نہ کرو۔ جب تم راستہ میں ان سے ملو تو انہیں
 تنگ راہ کی طرف مجبور نہ کرو۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ ایک خاص موقع کا واقعہ ہے۔ جب آپ بنی قریظہ
 کی طرف گئے تو فرمایا، انہیں سلام کرنے میں پہل نہ کرو، اب بات یہ ہے کہ یہ حکم اہل ذمہ کے لیے عام ہے
 یا اس جیسی قوم کے لئے ان حالات سے مخصوص ہے۔ یہ قابل نظر ہے۔

چونکہ صحیح مسلم میں بھی حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں
 اور عیسائیوں کو سلام کرنے میں پہل نہ کرو۔ اگر انہیں کسی راستہ میں ملو تو انہیں تنگ راہ کی طرف نہ جائے
 مجبور نہ کرو یہ ظاہر ہے کہ یہ حکم عام ہے اور سلف و خلف میں اس مسئلہ کے متعلق اختلاف پایا جاتا
 ہے۔ لیکن اکثریت اسی طرف ہے کہ ان کو سلام کرنے میں پہل نہ کی جائے۔

اور ان کے سلام کا جواب دینے کے وجوب کے متعلق بھی اختلاف ہے جمہور اسے واجب
 سمجھتے ہیں اور یہی درست بھی ہے۔ ایک گروہ کا خیال ہے کہ ان کا جواب دینا واجب نہیں، جیسے
 بدعتی کے سلام کا جواب دینا واجب نہیں، جیسے بدعتی کے سلام کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا بلکہ
 غیر اولیٰ ہے۔ اور پہلی صورت زیادہ درست ہے۔ اور اس میں فرق یہ ہے کہ ہمیں اہل بدعت سے
 قطع تعلق کا حکم ہے تاکہ اس سے انہیں تعزیر و رزحہ کی جائے، خلاف اہل ذمہ کے کہ ان کی حالت
 دوسری ہے؟

آپ ایک جماعت کے پاس سے گزرے جس میں مسلمان، مشرکین، بت پرست اور یہودی تھے، آپ

نے انہیں سلام کیا (یہاں آپ کے خطاب سے مراد صرف مسلمان سے بھی ہو سکتا ہے) اور صحیح روایت میں ثابت ہے کہ آپ نے ہر قبل وغیرہ کو نامہ مبارک لکھا تو یہ سلام لکھا:
(یعنی جو سیدھی راہ چلے اس پر سلامتی ہو لے)

اجازت چاہنے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ | صحیح روایت میں آگے

سے منقول ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اذن چاہنا "تین بار ہوتا ہے۔ اس لیے اگر اجازت مل جائے۔ تو ٹھیک ورنہ لوٹ جاؤ۔"

اور صحیح روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اذن چاہنا محض دیکھنے کے لیے ہے۔

نیز آپ سے مروی ہے آپ نے فرمایا کہ جس نے آپ کے حجروں میں سے ایک حجرہ میں بھی دیکھنے کی (گوشش) کی، اس کی آنکھ نکال دی جائے۔ اور فرمایا کہ اجازت چاہنے کا طریقہ اسی لیے ہے (تاکہ) آنکھوں سے دیکھنے (کی ضرورت نہ رہے) اور صحیح روایت میں آپ سے منقول ہے فرمایا: اگر اجازت کے بغیر کسی آدمی نے تیرے (گھر میں) نظر ڈالی اور توڑے اسے کنکر مار دیا جس سے اس کی آنکھ پھوٹ گئی تو تجھ پر کچھ گناہ نہیں۔ نیز آپ سے منقول ہے کہ فرمایا: جو کسی کے گھر میں اجازت کے بغیر تانک جھانک کرے تو گھر والوں کو جائز ہے کہ اس کی آنکھ پھوڑ دیں تو کوئی دیت یا قصاص نہ ہوگا اور صحیح مسئلہ یہ ہے کہ اذن چاہنے سے قبل سلام کرنا چاہیے۔

جب دریافت کیا جائے کہ تم کون ہو؟ جواب دیا جائے فلاں بن فلاں! | یا اپنے

یا لقب ظاہر کرے اور یہ نہ کہے کہ "میں" بلکہ جیسے حضرت جبریل علیہ السلام نے فرشتوں سے جب دروازہ کھولنے کو کہا تو انہوں نے پوچھا، کہ کون؟

۱۔ اہل کتاب سے متعلق سلام کے بارے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت یہاں ہے کہ انہیں اگر سلام کیا جائے تو "السلام من اتباع الہدی کہے۔ باقی رہا اسے تنگ راستے کی طرف جانے پر مجبور کر دینا یہ بات آنحضرت کی اس افتاد کے طبع کے بالکل خلاف ہے جو آپ نے مشرکین تک کے لیے اختیار کر رکھی تھی، (رہیں احمد حنفی)

انہوں نے جواب دیا کہ ”جبریل“ تمام آسمانوں پر تہی (سوال و جواب) ہوتا رہا۔
 اسی طرح صحیحین میں منقول ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکر
 صدیق رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور اجازت چاہی۔ آپ نے دریافت کیا۔ کون؟ عرض کیا، ابو بکر۔
 پھر عمر اور عثمانؓ حاضر ہوئے اور صحیحین میں حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم
 کے پاس حاضر ہوا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ کون ہے؟
 میں نے کہا: ”میں“۔ آپ نے فرمایا:

میں میں گویا کہ آپ نے ناپسند فرمایا۔ اور جب ام ہانیؓ نے اجازت چاہی۔ تو آپ نے دریافت فرمایا
 یہ کون ہے؟

انہوں نے عرض کیا، ام ہانیؓ۔ آپ نے کنیت کے ذکر کو مکروہ نہیں سمجھا۔ اس طرح جب آپ نے
 ابو ذرؓ سے دریافت کیا کہ کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ابو ذرؓ، ایسے ہی ابو قتادہؓ سے دریافت
 فرمایا، کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا ابو قتادہؓ

یہی وہ اجازت جو کہ اللہ نے غلاموں کو اور ان بچوں کو حکم دی ہے جو ابھی رشد و بلوغت کو نہیں
 پہنچے اس کے تین مواقع ہیں۔ ایک فجر سے قبل، دوپہر کے وقت اور سوتے وقت۔ چنانچہ حضرت ابن
 عباسؓ اس کا حکم فرمایا کرتے اور کہا کرتے کہ لوگوں نے اس پر عمل ترک کر رکھا ہے۔ ایک
 گروہ کا خیال ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے۔

پھینکنے کے آداب

نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ پھینک کو پسند کرتا ہے اور جمائی کو ناپسند کرتا ہے۔ لہذا جب تم میں سے کسی کو پھینک آئے اور وہ الحمد للہ کہے تو سننے والے مسلمان پر حق (واجب) ہے کہ جواب میں یرحمک اللہ کہے۔ رہی جمائی تو یہ شیطان کی طرف سے ہے لہذا جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے اسے روکے۔ کیونکہ جب تم میں سے کوئی جمائی لیتا ہے تو شیطان ہنستا ہے (بخاری)۔

اور صحیح روایت میں ہے کہ جب تم میں سے کسی کو پھینک آئے تو اسے چاہیے کہ وہ الحمد للہ کہے اور اس کے بھائی یا رفیق کو چاہیے کہ جواب میں یرحمک اللہ کہے اور جب وہ یرحمک اللہ کہے تو پہلے شخص کو چاہیے کہ یرحمکم اللہ ویصلح بالکم (اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہارے حالات درست کر دے)۔

اور پھینکنے کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ ابو داؤد نے حضرت ابو ہریرہؓ سے نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پھینک آئی تو آپ نے اپنا ہاتھ یا کپڑا چہرہ انور پر رکھ لیتے یا دوسرے نیچا کرتے یا آواز پست فرمایتے (ترمذی)۔

نیز آپ سے منقول ہے کہ بڑی جمائی اور تیز پھینک شیطان کی جانب سے ہے۔

نیز منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ جمائی لینے اور پھینک کے وقت آواز کے بلند کرنے کو ناپسند کرتا ہے اور صحیح روایت میں مروی ہے کہ ایک آدمی کو آپ کی مجلس میں پھینک آئی۔ آپ نے یرحمک اللہ فرمایا پھر دوبارہ اسے پھینک آئی تو آپ نے فرمایا اس آدمی کو زکام ہے۔ یہ مسلم کے الفاظ ہیں کہ آپ نے دوسری

لہ اس لیے کہ پھینک ایک حد تک صحت کی علامت ہے اور جمائی یکسر کاہلی اور سستی کی۔ (رعیش احمد جعفری)

مرتبه فرمایا، لیکن ترمذی نے اس سلسلہ کو سلمۃ سے نقل کیا ہے کہ ایک آدمی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں چھینک آئی اور میں موجود تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یرحمک اللہ پھر اسے دوبارہ چھینک آئی، پھر سہ بارہ (ایسا ہوں) تبسری بار) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس آدمی کو زکام ہے۔ ترمذی اسے حسن صحیح بتاتے ہیں۔

اور ابو داؤد نے حضرت سعید بن ابی سعید سے انہوں نے حضرت ابو ہریرہؓ سے موقوفاً نقل کیا ہے کہ تیرے بھائی کو اگر تین بار چھینک آئی تو وہ واقعی چھینک تھی اور جو اس سے زیادہ چھینکا وہ زکام ہے اور چھینک میں سنت وہی ہے جو تین بار ہو۔ یہی نعمت ہے جسے اللہ پسند کرتا ہے اللہ بدن کے ہلکا ہو جانے اور خراب قسم کے بخارات کے خارج ہو جانے کی علامت ہے اور جو تین بار سے بڑھ جائے (تو بیماری ہے) اس لیے ایسے آدمی کے لیے عافیت کی دعا کرنے کے متعلق اشارہ ہے کیونکہ زکام ایک مرض ہے اور اس صورت میں اس آدمی کے لیے ایک معقول عذر ہے۔ جس نے تین بار کے بعد تشمیت (دعا کرنا) چھوڑ دیا اور اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اس مرض کے دفعینہ کے لیے جلدی کی جائے ویرنہ کی جائے ورنہ علاج مشکل ہو جائے گا۔ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ کلام حکمت، علم اور ہدایت پر مشتمل تھے۔

دو اختلافی مسائل | دو مسائل ایسے ہیں جن میں لوگوں کا اختلاف ہے کہ چھینکنے والے نے جب الحمد للہ کہا تو بعض حاضرین نے سنا اور بعض نے نہیں سنا تو جنہوں نے

نہیں سنا کیا انہیں بھی اس کا جواب دینا لازم ہے؟

اس باب میں دو قول ہیں اور ظاہر مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ یقین ہو گیا کہ اس نے حمد ہی تو پھر اس کا جواب ضروری ہے۔ اس میں جواب دینے کے لئے حمد کے الفاظ کا سماع شرط نہ ہونا چاہیے؛ کیونکہ مقصد تو حمد کرنا ہے جب حمد ہوگئی تو پھر اس کا جواب دینا خود بخود ہی لازم ہو گیا جیسے کوئی گونگا ہو۔ اور حمد کے لئے اس کے ہونٹ ہلتے نظر آجائیں۔

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اگر وہ اللہ کی حمد کرے تو اس کا جواب دو، یہی صائب رائے ہے۔

دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر حمد ترک کرے تو حاضرین کے لیے مستحب ہے کہ اسے حمد کرنا یاد کرانیں؟

ابن عربیؒ کہتے ہیں کہ یاد نہ کرائے کیونکہ ترک حمد کرنے والے کی یہ جاہلیت کا نتیجہ ہے۔ اور نو دئی فرماتے ہیں کہ جس کا یہ خیال ہے اس نے غلطی کی چاہیئے کہ اُسے یاد کرا دے۔

ابراہیم نخعیؒ سے بھی یہی (یاد کرانا) منقول ہے۔ انہوں نے فرمایا یہ کام تو نصیحت امر بالمعروف۔ نیک اور تقویٰ سے تعاون پر مبنی ہے۔ البتہ ظاہر حدیث ابن عربیؒ کے قول کو قوت دیتی ہے۔ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے لیے دعا یرحمک اللہ نہیں کی جس نے چھینک کر حمد نہیں کی تھی۔ اور نہ اُسے یاد دلایا تھا۔ یہ اس کی تعزیر کے لیے ہے۔ نیز اس لیے کہ جب اس نے اپنے آپ کو حمد کی برکت سے محروم کر دیا تو وہ دعا کی برکت سے بھی محروم ہو جائے گا۔ اس نے اللہ کو بھلا دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مومن کے قلوب اور زبانیں اس کو جواب دینے اور اس کے لیے دعا کرنے سے پھیر دیں اور اگر تذکیر سنون ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کرنے، اس کی تعلیم دینے اور اس کا رخیر سے تعاون کرنے کے لیے زیادہ اہل تھے

سفر کے اذکار و آداب

سفر پر جاتے وقت اور سفر سے واپسی کے وقت کی دعائیں

صحیح روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا۔
دو رکعت نفل سے آغاز | جب تم میں سے کوئی کسی کام کو ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ فرائض کے

علاوہ دو رکعت (نفل) پڑھے۔ پھر یہ دعا کرے: اللهم اني استخيرك بعدك واستقدرك بقدرتك واسألك من فضلك العظيم۔ فانك تقدر ولا تقدر وتعلم والاعلم وانت علام الغيوب۔ اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي وعاجل أمري واجله فاقدره لي ويسر لي وبأهلك فيه وان كنت تعلمه شرًا لي في ديني ومعاشي وعاجل أمري واجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخیر حيث كان شره ضمني بيم۔

یعنی: اے اللہ میں تجھ سے بڑے علم کے ذریعہ طلب خیر کرتا ہوں اور تیری قدرت کے ذریعہ قوت چاہتا ہوں اور تیرے فضل عظیم کا سوال کرتا ہوں، کیونکہ تو قدرت والا ہے اور میں قدرت نہیں رکھتا اور تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا اور تو ہی تمام عیسائیوں کا جاننے والا ہے۔ اے اللہ اگر تو سمجھتا ہے (تیرے علم میں ہے) کہ یہ کام میرے لیے، میرے دین، میری معاش، میرے قریب یا دور کے معاملہ میں بہتر ہے۔ پھر اسے میرے لئے مقدر کر دے اور میرے لئے آسان فرما دے اور اس میں میرے لیے برکت عطا فرما اور تیرے علم میں اس کے اندر میرے لیے، میرے دین اور میری معاش اور میرے قریب یا دور کے معاملہ میں برائی (تکلیف) ہے تو اسے مجھ سے ہٹا

نے اور مجھے اس سے ہٹادے اور خیر جہاں بھی ہے اسے میرے لیے مقدر میں کر دے اور پھر مجھے اس پر راضی کر دے۔

اور یہ دعا پڑھنے کے بعد آخر میں اپنی حاجت پیش کرے (بخاریؒ)

یچنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کے غلط اوہام کی بجائے یہ طریقہ پیش فرمایا، جبکہ جاہلیت کے شنگون یا استقسامِ اِزلام کے ذریعہ فال نکالی جاتی تھی جس کی نظیر آج کل قرعہ کی صورت میں اصل زمانہ کے مشرکین اور ان کے رفقاء نکالتے ہیں۔ جس کے ذریعہ وہ دیکھتے ہیں کہ عالم غیب میں ان کے لیے کیا کچھ مقرر ہو چکا ہے؟ (اور جاہلیت کے طریق کار) کو استقسام یعنی باب استعمال سے بتایا گیا، جس میں طلب کا مفہوم پایا جاتا ہے اور اس (غلط رسم) کے عوض یہ دعا مرحمت فرمائی، جس میں طلب کا مفہوم پایا جاتا ہے اور اس (غلط رسم) کے عوض یہ دعا مرحمت فرمائی، جس میں توحید اللہ تعالیٰ کی بندگی، احتیاج اور اس پر توکل ہے اور اس ذات سے سوال ہے جس کے ہاتھ میں تمام خیر اور بھلائی ہے۔ اس کے سوا نہ کسی سے بھلائی پہنچ سکتی ہے اور نہ اس کے سوا کوئی دکھوں کو دور کر سکتا ہے جب وہ اپنے بندے پر رحمت کا دروازہ کھولتا ہے تو کوئی اسے بند نہیں کر سکتا اور جب بند کرتا ہے تو شنگون علم نجوم یا مطالع دیکھنے سے کوئی اسے کھول نہیں سکتا۔ اس لیے یہ دعا اہل سعادت اور اہل توفیق کے لیے نشانِ سعادت و برکت ہے جو اللہ تعالیٰ سے نیکی حاصل کرنے میں سبقت لے گئے۔ اور ایسے بد بخت مشرکین کے لیے اس میں کچھ حصہ نہیں جو اللہ کے ساتھ ساتھ اوروں کو بھی معبود بناتے ہیں۔ وہ عنقریب بہان لیں گے۔

اور مسند احمد میں حضرت سعد بن ابی وقاصؓ سے مروی ہے۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا۔ آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرنا اور اس کی قضا پر راضی ہو جانا بنی آدم کی سعادت کی علامت ہے اور استخارہ کو ترک کر دینا اور اللہ کے فیصلہ پر ناراض ہونا بنی آدم کی بد بختی کی علامت ہے۔ مقصود یہ ہے کہ استخارہ حقیقت میں اللہ پر توکل کرنا (تمام امور) اسی کو تقویض کرنے اور اس کی قدرت، علم اور انتخاب سے تقسیم چاہنے کا نام ہے اور یہ صفات اپنے پروردگار کے فیصلہ پر راضی ہونے کے لوازمات میں سے ہیں اور جو ایسا نہیں وہ اسلام کا لذت شناس نہیں اور اگر ان صفات کے حصول کے بعد وہ اللہ کے فیصلہ پر راضی ہو گیا تو یہ اس کی سعادت کی علامت ہے۔

اور بیہقیؒ وغیرہ نے حضرت انسؓ سے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی

سفر کا ارادہ فرمایا تو یہ دعا بیٹھ کر اٹھتے وقت ضرور کی۔

اللهم بك انتشرت واليك توجهت وبك اعتصمت وعليك توكلت
اللهم انت تقتي وانت رجاتي اللهم الفنى ما اهمنى وما لا اهم لى وما انت
اعلم به منى عز جارك وجل شئائك ولا اله غيرك اللهم سر ودنى التقوى
واغفر لى ذنبى ووجهنى للخير اينما توجهت۔

یعنی "اے اللہ میں تیرے ہی سہارے اٹھا ہوں اور تیری ہی طرف رخ کیا ہے اور تیرے ہی (عہد) سے وابستہ ہوں اور تجھی پر توکل کیا ہے۔ اے اللہ تو ہی میرا اعتماد ہے۔ اور تو ہی میری امید ہے اے اللہ جس کام کا میں اہتمام کرتا ہوں اور جس کا نہیں کرتا ان میں مجھے کفایت فرما اور جس کو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے تیرا ہی پڑوسی عزت والا ہوا اور تیری ثنا بہت زیادہ ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اے اللہ مجھے پرہیزگاری کا توشہ عطا فرما۔ اور میرے گناہ بخش دے اور جہد میں رخ کروں میرا رخ بھلائی کی طرف پھیر دے" یہ دعا پڑھنے کے بعد آپ (سفر پر) شریف لے جاتے۔

سوار ہوتے وقت کی دعا۔ اور جب آپ سواری پر سوار ہوتے تو تین بار اللہ اکبر کہتے۔ پھر یہ پڑھتے:

سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين واننا الى ربنا لمنقلبون
پھر پڑھتے: اللهم انى اسألك فى سفرى هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى
اللهم هون علينا سفرنا وطولنا البعد اللهم انت الصاحب فى السفر
الخليفة فى الاهل اللهم اصحبنا فى سفرنا واخلفنا فى اهلنا۔

یعنی پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا۔ حالانکہ ہم اس کی طاقت نہ رکھتے تھے اور ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اے اللہ میں اس سفر میں نیکی اور تقویٰ کا سوال کرتا ہوں۔ نیز ایسا عمل جس سے تو راضی ہو۔ اے اللہ ہم پر سفر آسان فرما دے اور ہمارے لیے اس کے بعد کو پیدیت دے۔ اے اللہ تو ہی سفر میں ساتھی ہے اور گھر میں نائب ہے۔ اے اللہ ہمارے سفر میں ہمارا ساتھی بن جا، اور ہمارے گھر میں ہمارا نائب ہو جا۔

اور جب سفر سے واپس ہوتے تو یہ دعا پڑھتے:

آیون تائبون ان شاء الله عابدون لربنا حامدون: یعنی واپس آنے والے، توبہ کرنے والے اگر اللہ نے چاہا عبادت کرنے والے اور اپنے پروردگار کی حمد کرنے والے ہیں۔ اور امام احمد نے آپ سے یہ دعا بھی نقل کی ہے کہ آپ پڑھا کرتے: انت الصاحب في السفر والخليفة في الاهل اللهم اني اعوذ بك من اللهم في السفر وابتكابه في المنقلب اللهم اقبض لنا الارض وهون علينا السفر۔

اور جب واپس ہوتے تو یہ دعا پڑھتے: تائبون عابدون لربنا حامدون۔

اور جب شہر میں داخل ہوتے تو یہ دعا پڑھتے۔ توباً توباً لربنا اوبالاً يغادر علينا حوباً۔

صحیح مسلم میں یہ دعا منقول ہے کہ جب آپ فرماتے تو یہ کہتے: اللهم انت الصاحب في السفر

لخليفة في الاهل اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في اهلنا اللهم اني

اعوذ بك من رعشاء السفر وكابة المنقلب ومن الحور بعد الكور ومن

دعوت المظلم ومن سوء المنظر في المال والاهل۔

یعنی: اے اللہ تو ہی سفر میں میرا رفیق ہے اور گھر میں نائب (محافظ) ہے۔ اے اللہ ہمارے سفر

میں ہماری رفاقت اور ہمارے گھر میں حفاظت فرما۔ اے اللہ میں سفر کی دشواریاں، واپسی کی جگہ

کے دکھ اور سفر کے پیٹنے کے بعد کے تھیر اور مظلوم کی بددعا اور مال اور گھر میں خراب حالت

دیکھنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔

اور جب آپ سواری پر چڑھنے کے لیے آپ رکاب میں پاؤں رکھتے وقت بسم اللہ کہتے تھے

رکاب میں پاؤں رکھتے تو بسم اللہ کہتے

اور جب اس کی پشت پر سوار ہو جاتے تو تین بار الحمد للہ اور تین بار اللہ اکبر کہتے۔ پھر یہ دعا پڑھتے:

سبحان الله الذي سخر لنا هذا وما كنا مقرنين واذا الی ربنا المنقلبون

پھر پڑھتے: سبحان الله تین بار، اس کے بعد لا اله الا انت سبحانك انی

كنت من الضالمين سبحانك انی ظلمت نفسي فاغفر لی انت لا یغفر الذنوب

الا انت۔ یعنی: پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا۔ حالانکہ ہم اس کی

طاقت نہ رکھتے تھے اور ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں "اللہ پاک ہے"۔ تیرے سوا کوئی معبود

نہیں۔ تو پاک ہے۔ بے شک میں ظالموں میں سے ہوں تو پاک ہے۔ بیشک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا مجھے بخش دے کیونکہ تیرے سوا گناہوں کا بخشنے والا کوئی نہیں۔

اور جب آپ سفر کے لیے جانے والے کسی صحابی کو الوداع کہتے۔ تو یہ دعا کرتے:

استودع اللہ دینک و امانتک و خواتم عملک یعنی میں تیرا دین، تیری امانت اور تیرے عمل کا انجام اللہ کے سپرد کرنا ہوں۔

ایک شخص خدمت نبوی میں حاضر ہوا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول میں سفر کا ارادہ رکھتا ہوں مجھے زادِ (راہ) دیجیے۔

آپ نے فرمایا اللہ تمہیں پرہیزگاری کا توشہ عطا کرے۔

اس نے عرض کیا، مزید (دعا فرمائیے) آپ نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ تیرے گناہ بخشنے۔

اس نے عرض کیا مزید عنایت ہو۔ آپ نے فرمایا اور جہاں بھی تم ہو۔ اللہ تمہارے لیے سبھلائی آسان کر دے۔

نیز ایک آدمی نے عرض کیا میں سفر کا ارادہ رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا: میں تمہیں اللہ سے ڈرنے اور ہر بلندی پر تکبر کہنے کی وصیت کرتا ہوں۔ چنانچہ جب وہ واپس چلا تو آپ نے دعا کی۔ اللہم ازولہ الارض و ہون علیہ السفر یعنی اے اللہ اس کے لیے زمین سکیڑ دے اور اس پر سفر آسان کر دے۔ نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جب بلندی پر چڑھتے تو تکبر کہتے۔ اور جب دھلوان جگہ اترتے تو تسبیح کہتے۔ اس لیے نماز بھی اس طرح وضع کر دی گئی۔ حضرت انس نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب زمین کی اونچی اور بلند جگہ پر چڑھتے تو یہ کہتے۔

اللہم لك الشرف على كل شرف ولك الحمد على كل حال یعنی اے اللہ ہر بلندی پر تجھے ہی بلندی حاصل ہے اور ہر حالت میں تیرا ہی حمد ہے۔

اور سفر حج میں آپ کا یہ دستور تھا کہ جب کھلا میدان آتا تو آپ نسبتاً تیز چلتے اور فرماتے تھے کہ فرشتے... ایسے (قافلہ) کے ساتھ شریک نہیں ہوتے جس میں کتیا گھنٹی ہو اور آپ اس بات کو ناپسند فرماتے کہ مسافر تنہا رات کو سفر کرے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو کہ تمہا سفر میں کس قدر (خطرہ) ہے تو وہ رات کو تنہا نہ چلیں اور آپ نے فرمایا کہ ایک (مسافر) شیطان ہے اور دو (مسافر) دو شیطان ہیں

اور تین صحیح طور پر (مسافر) سوا ہیں، اور فرمایا کرتے تھے۔ کہ جب تم میں کوئی کسی مقام پر اترے تو یہ دعا پڑھے: اَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ یعنی میں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی۔ اللہ کے کلمات کی پناہ مانگتا ہوں۔ پھر اسے کچھ ضرر نہ پہنچے گا۔ یہاں تک کہ وہ اس جگہ سے کوچ کرے۔

غزوہ میں شرکت کے وقت کی دعا | اور امام احمد نے نقل کیا کہ جب آپ غزوہ میں شریک ہوتے یا سفر فرماتے اور آپ کو کہیں پر رات آجاتی تو

یہ دعا پڑھتے: یا ارض ربی و ربک اللہ اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّكَ و شَرِّ مَا فِیْكَ و شَرِّ مَا خَلَقَ فِیْكَ و شَرِّ مَا دَبَّ عَلَیْكَ اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّ كُلِّ اَسَدٍ و اَسْوَدٍ و حِیةٍ و عَقْرَبٍ و مِنْ شَرِّ سَاكِنِ الْبَلَدِ و مِنْ شَرِّ الْوَالِدِ و مَا وُلِدَ، یعنی اسے زمین میرا پروردگار اور تیرا پروردگار اللہ ہے۔ میں تیرے شر سے اور جو کچھ تجھ میں ہے اس کے شر سے اور جو تجھ میں پیدا کیا گیا اس کے شر سے اور جو تیرے اوپر پھلتا ہے اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اور میں ہر شیر مار سیاہ، سانپ، بچھو، شہر میں رہنے والے، باپ اور پیدا ہونے والے (بچے) کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔“

نیز آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب تم سبزہ زاروں میں سفر کرو تو اونٹوں کو بھی زمین میں سے ان کا حصہ دیا کرو اور جب تم ویران مقام میں سفر کرو تو جلدی سے اُسے عبور کر جاؤ۔ ایک روایت کے لفظ یہ ہیں کہ وہاں سے گزرنے میں سرعت اختیار کرو اور جب تم پڑاؤ کراؤ تو راستہ کو چھوڑ دو۔ کیونکہ وہ جو پاؤں کی گزرگا ہیں ہیں اور رات کو کیڑے مکوڑوں کے مساکن۔

اور جب آپ کسی بستی کو دیکھتے جس میں آپ داخل ہونا چاہتے تو اسے دیکھ کر یہ دعا پڑھتے:

اللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ و مَا اَظْلَمْنَ و رَبَّ الْاَرْضِیْنَ السَّبِیْحِ و مَا اَقْلَمْنَ و رَبَّ الشَّیَاطِیْنِ و مَا اَضْلَمْنَ و رَبَّ الرِّیَاحِ و مَا ذَرِیْنَ اَنَا فَسَأَلُكَ خَیْرَ هَذِهِ الْقَرْیَةِ و خَیْرَ اَهْلِهَا و نَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا و شَرِّ مَا فِیْهَا۔

یعنی: اے اللہ آسمان اور جو کچھ ان کے سایہ میں ہے ان کے پروردگار اور ساتوں زمینوں کے رب اور جو کچھ وہ لیے ہوئے ہیں اور شیاطین کے رب اور جنہیں انہوں نے گمراہ کیا اور ہواؤں کے رب

اور جنہیں انہوں نے منتشر کر دیا ہم تجھ سے اس کی بستی کی بھلائی اور اس کے رہنے والوں کی بھلائی چاہتے ہیں اور ان کے شر سے اور جو کچھ اس میں ہے اس کے شر سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔

اور سفر میں جب صبح ہو جاتی تو آپ یہ پڑھتے: سمع سامع بحمد اللہ ونعمتہ وحسن بلائہ علینا ربنا ما حینا و افضل علینا عاتقنا یا اللہ من الناس یعنی سُننے والے نے اللہ کی حمد اس کی نعمت اور حسن بلائہ کو سن لیا، ہمارے رب اور ہمارے مالک نے ہم پر فضل فرمایا ہم دوزخ سے اللہ کی پناہ پانے والے ہیں۔

یہ کلمات آپ تین مرتبہ دہراتے اور اس موقع عورت کو غیر محرم کے ساتھ سفر نہ کرنا چاہیے | پیراواز بلند کر دیتے اور آپ مسافر کو اس بات سے منع فرماتے کہ وہ قرآن لے کر دشمن کے علاقے میں سفر کرے کہ ایسا نہ ہو کہ دشمن اسے لے لے (اور توہین کا مرتکب ہو)

اور آپ محرم کے بغیر عورت کو سفر کرنے سے منع فرماتے۔ اگرچہ یہ برید (۱۲ میل) کی مسافت کیوں

نہ ہو۔

اور آپ مسافر کو حکم دیتے کہ جب سفر میں کام ختم ہو جائے تو جلدی سے اپنے گھر لوٹ آئیے۔ اور جب آپ سفر سے واپس تشریف لاتے تو ہر اونچی جگہ تین بار اللہ اکبر کہتے۔ پھر یہ کلمہ پڑھتے۔

لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدير۔ آبیون تائبون عابدون لربنا حامدون صدق اللہ وعدا وفسر عبد لا وھذہ الا حزاب وھذا یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ تنہا ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کی حمد ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ واپس آنے والے، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، اپنے پروگرام کی حمد کرنے والے، اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور اپنے بندے کی مدد کی اور یکہ و تنہا تمام گروہوں کو شکست دی۔

نیز اگر سفر کی وجہ سے کوئی دیر تک غائب رہتا تو آپ رات کو بچوں سے آپ کا مشفقانہ برتاؤ | گھر کا دروازہ کھٹکھٹانے کی مانعت فرماتے اور صحیحین میں ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کا دروازہ رات کو نہ کھٹکھٹاتے بلکہ شام کو یا صبح کو داخل ہوتے اور جب آپ سفر

سے تشریف لاتے تو خاندان کے بچوں سے آپ کی ملاقات ہوتی۔ حضرت عبداللہ بن جعفر فرماتے ہیں کہ ایک بار آپ سفر سے تشریف لاتے تو میں نے آپ کی طرف سبقت کی۔ چنانچہ آپ نے مجھے آگے بٹھالیا۔ پھر حضرت فاطمہ کے صاحبزادے، حسن یا حسینؑ تشریف لائے تو آپ نے انہیں اپنے پیچھے بٹھالیا۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم تینوں ایک سواری پر سوار مدینہ میں داخل ہوئے۔

اور سفر سے آنے والے کے ساتھ آپ معانقہ فرماتے اور اگر گھر والا ہوتا تو اس کا بوسہ لیتے۔ زہریؒ نے حضرت عروۃؓ سے انہوں نے حضرت عائشہؓ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تھے۔ زید بن حارثہ مدینہ آئے انہوں نے حائضہ کو کہہ کر دروازہ کھٹکھٹایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر اس طرف تشریف لے گئے اور اس حالت میں کہ آپ کا پیر گھسٹ رہا ہے۔ اللہ کی قسم اس سے قبل یا بعد میں نے آپ کو یوں (گلے میں قمیص نہ ہونا مراد ہے) کبھی نہ دیکھا تھا۔ آپ نے ان سے معانقہ فرمایا اور انہیں بوسہ دیا۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ جب جعفرؓ اور ان کے رفقاء حاضر ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملے اور دونوں کو بوسہ دیا اور معانقہ فرمایا اور شعبیؒ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہؓ جب سفر سے واپس آتے تو پہلے مسجد میں جاتے اور وہاں دو رکعتیں (نفل) پڑھتے۔

اذکارِ نکاح

خطبہ حاجت

نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے خطبہ حاجت سکھایا جو یہ ہے۔

الحمد لله الذي محمدًا ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من
شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل
فلا هادي له وإشهد أن لا إله إلا الله وإشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔
پھر آپ تین آیات کی تلاوت فرماتے۔

(۱) یا ایہا الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم
مسلمون۔

(۲) یا ایہا الناس اتقوا سریکم الذی خلقکم من نفسٍ واحده وخلق
منہا نر وجہا۔

(۳) یا ایہا الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم
اعمالکم ویغفر لکم ذوبکم ومن یطع الله ورسوله فقد مناخ
فوزاً عظیماً۔

شعبی فرماتے ہیں کہ میں نے ابو اسحق سے دریافت کیا کہ آیا یہ خطبہ نکاح ہے یا کچھ اور ہے؟
انہوں نے جواب دیا ہر ضرورت کے لیے ہے۔

اور فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی عورت یا غلام یا چوپایہ حاصل کرے تو وہ اس کی پیشانی پکڑے

اور اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعا کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے اور کہے: اللہم انی اسألك خیرها وخیر ما جبلت علیہ و اعود بک من شرها و شر ما جبلت علیک یعنی اے اللہ میں تجھ سے اس کی بھلائی اور جو اس کی جبلت ہے اس کی بھلائی طلب کرتا ہوں اور میں اس کے شر اور اس کی جبلت کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔

نکاح کروانے والے جوڑے سے آپ فرمایا کرتے باریک الله لك وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر، یعنی اللہ تمہارے لئے برکت کرے اور تم پر برکت کرے اور تم دونوں کو بھلائی پر اکٹھا کرے۔

اور فرمایا کرتے کہ اگر تم میں سے کوئی اپنی زوجہ کے پاس جانا چاہے تو یہ دعا پڑھ لے:-

بسم الله اللهم جننا من الشيطان وجنب الشيطان ما سرقنا، یعنی اللہ کے نام سے اے اللہ ہمیں شیطان سے الگ رکھنا اور جو تو ہمیں (بچہ) عطا کرے اسے بھی شیطان سے الگ رکھنا (اس کے پڑھنے سے) اگر اسی دفعہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بچہ ہونا مقدر کر دیا ہے تو اسے شیطان کبھی ضرر نہ دے سکے گا۔

اپنے اہل یا مال میں خوش کن منظر دیکھے تو کیا کہے؟ حضرت انسؓ سے منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ اللہ تعالیٰ

اپنے بندے کے گھر میں یا مال میں یا اولاد میں اگر نعمت عطا کرے اور وہ کہے: ماشاء اللہ لا قوۃ الا باللہ تو موت کے سوا کوئی دکھ نہ دیکھے گا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ولولا ان دخلت جنتک قلت ماشاء اللہ لا قوۃ الا باللہ - یعنی جب تو اپنے باغ میں داخل ہو تو یہ کیوں نہ کہا ماشاء اللہ لا قوۃ الا باللہ۔

بیمار کو دیکھ کر کون سی دعا پڑھی جائے

سکون، خواب، وسوسوں اور شدت غضب کے وقت کی دعائیں

نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا: کہ جو آدمی بھی کسی بیمار کو دیکھے اور یہ دعا پڑھ لے تو اسے وہ مرض کبھی نہ ہوگا چاہے جو بھی ہو، دعا یہ ہے:-

الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا۔ یعنی سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے اس مرض سے محفوظ رکھا جس میں تجھے مبتلا کیا ہے اور مجھے کثیر مخلوقات پر یہ طور خاص افضلیت بخشی۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مروی ہے کہ آپ کے سامنے شگون کا تذکرہ کیا گیا آپ نے فرمایا: کہ اس میں سب سے بہتر فال ہوتی ہے۔ یہ مسلمان کو ضرر نہیں دے سکتی۔ جب تم کوئی شگون دیکھو جسے تم برا سمجھتے ہو۔ تو یہ دعا کرو۔

اللهم لا ياتني بالاحسنات الا انت ولا يبدفع السيئات الا انت ولا حول ولا قوة الا بك یعنی اے اللہ صرف تو ہی بھلائیاں عطا کرتا ہے اور صرف تو ہی تکالیف ہٹاتا ہے اور تیرے سوا نہ توفیق ہے اور نہ قوت ہے۔

اور حضرت کعبؓ یہ پڑھا کرتے تھے: اللهم لا طيرك ولا خيرك ولا سرب غيرك ولا حول ولا قوة الا بك یعنی اے اللہ تیرے شگون کے سوا کوئی شگون نہیں اور تیری بھلائی کے سوا کوئی بھلائی نہیں تیرے سوا کوئی رب نہیں اور تیرے علاوہ نہ توفیق ہے اور نہ قوت ہے۔

اور قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔ یہ تو نکل کی جڑ ہے اور جنت میں بندے کا خزانہ ہے اور جو بندہ بھی یہ کہے گا۔ پھر اپنے کام میں لگ جائے تو اسے کچھ ضرر نہ ہوگا۔

وحشت ناک خواب دیکھنے کے بعد کیا کہنا چاہیے | نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ اچھے خواب اللہ کی جانب

سے ہیں اور بُرے خواب شیطان کی طرف سے ہیں۔ اس لیے جو ایسے خواب دیکھے جس میں اس نے کوئی نامرغوب بات دیکھی ہو تو وہ بائیں جانب تین بار تھوک دے اور اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ پڑھے۔ اسے کچھ ضرر نہ ہوگا اور نہ کسی کو بتائے اور اگر اچھا خواب دیکھے تو خوش ہو اور صرف اسے بتائے جس سے محبت کرتا ہو اور جو کوئی ناپسند خواب دیکھے اسے حکم فرمایا کہ وہ پہلو کو بدل دے جس پر پہلے (سورہ) تھا اٹھ کر نماز پڑھ لے چنانچہ آپ نے پانچ باتوں کا ارشاد فرمایا:

(۱) بائیں طرف تھوک دے۔

(۲) اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ پڑھے۔

(۳) کسی کو خبر نہ دے۔

(۴) جس پہلو پر تھا اس کو بدل لے۔

(۵) اور کھڑا ہو کر نماز پڑھے۔

جب اس نے یہ کام کر لیا تو ناپسند خواب اسے کچھ بھی ضرر نہ پہنچائے گا بلکہ یہ امور اس کے شر کو دور کر دیں گے۔

اور فرمایا کہ تعبیر نہ جاننے والے آدمی کے سامنے خواب بیان کرنے سے احتراز کرو گے اس نے تعبیر بتادی تو وہ تم پر پڑ گئی (اس لیے کہ) صرف سمجھ دار اور ایسے آدمی کے سامنے خواب بیان کرو، جس کو تم سے محبت ہو اور حضرت عمر بن خطابؓ کی عادت تھی کہ جب آپ کے سامنے خواب بیان کیا جاتا تو فرماتے: اے اللہ اگر یہ اچھا ہے تو ہمارے لیے ہو اور اگر یہ خراب ہے تو ہمارے دشمنوں کے لیے ہو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ جس کے سامنے خواب بیان کیا جائے اسے چاہیے کہ اچھی بات بہ طور تعبیر کے کہے اور تعبیر تانے سے قبل خواب دیکھنے والے سے کہے کہ جو کچھ تو نے دیکھا ہے وہ بہت خوب ہے، پھر اس کے بعد تعبیر بتائے۔

اور عبدالرزاق نے عمر سے انہوں نے ایوب سے، انہوں نے ابن سیرین سے نقل کیا۔ بتلے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ جب خواب کی تعبیر تانے کا ارادہ فرماتے تو کہتے: تو نے صحیح خواب دیکھا ہے یہ اس طرح ہے۔

حضرت صالح بن کیسان نے عبید اللہ بن عبد اللہ بن مسعود سے مرفوع روایت کی ہے کہ ابن آدم کے قلب کے ساتھ موکل فرشتے کی رفاقت ہوتی اور ایک شیطان کی رفاقت، فرشتے کی رفاقت بھلائی کا وعدہ کرنا حق کی تصدیق کرنا اور اچھے اجر کی امید دلانا ہوتا ہے اور شیطان کی رفاقت، شرک کا وعدہ، حق کی تکذیب اور بھلائی سے ناامیدی پس جب تم فرشتے کی رفاقت محسوس کرو، تو اللہ کی حمد کرو، اور اس کا فضل مانگو اور جب تم شیطان کی رفاقت محسوس کرو تو ۲ عوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو اور استغفار کرو۔

حضرت عثمان بن عاص نے عرض کیا کہ میرے اور میری نماز اور قرأت کے درمیان شیطان حائل ہو گیا ہے انہوں نے فرمایا کہ یہ شیطان ہے جسے خنزیر کہتے ہیں۔ جب تو اسے محسوس کرے، تو اللہ کی پناہ مانگ اور اپنی بائیں جانب تین بار تھوک دے۔

اسی طرح ابی زبیل نے حضرت ابن عباسؓ سے دریافت کیا کہ مجھے سینے میں کچھ (دوسوسہ) محسوس ہوتا ہے (ابن عباسؓ) نے پوچھا کیا ہے؟

راوی کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کی قسم میں ہرگز زبان پر نہ لاؤں گا۔ انہوں نے فرمایا کیا کوئی شک کے کوئی بات؟

میں نے کہا ہاں! وہ کہنے لگے کہ اس سے کوئی بھی نجات نہ پاسکا جب تم سینے میں کچھ (دوسوسہ) محسوس کرو تو یہ آیت پڑھا کرو ۱ اول و ۲ آخر و ۳ الظاہر و ۴ الباطن و ۵ ہو بکل شیء علیہ یہ ضروری ہے کہ ایک غیر مخلوق خالق تک انتہا ہو، جو دوسروں سے غنی ہو، قائم بنفسہ ہو، ہر چیز اس کی محتاج ہو۔ خود موجود بالذات ہو اور ہر چیز اسی سے قائم ہو، قدیم ہو۔ اس کا آغاز نہ ہو، بالذات باقی ہو اور ہر چیز کی بقا اسی سے ہو۔ یہی وہ ذات ہے، جو اول ہے کہ اس سے قبل کچھ نہیں۔ آخر ہے کہ جس کے بعد کچھ نہیں۔ ظاہر ہے کہ جس سے اوپر کچھ نہیں، باطن ہے کہ جس کے پرے (نیچے) کچھ نہیں۔

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ ایک دوسرے سے سوال کرتے رہیں گے۔ حتیٰ کہ کہنے والا کہے گا۔ یہ اللہ ہے جس نے مخلوق کو پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اب جس کو اس قسم کی کوئی غلط محسوس ہو وہ اللہ کی پناہ مانگے اور رک جائے۔

شَدَّتْ غَضَبٌ مِّنْ أَيْدِيكَ وَأَنْفُكَ
 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ غصے کی چنگاری کو وضو سے بھلیا جاوے اور اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جاوے۔ اگر بیٹھے

ہو تو لیٹ جاوے اور اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ پڑھو۔ چونکہ ابن آدم کے قلب میں غصہ اور شہوت آگ کی چنگاریاں ہوتی ہیں تو آپ نے وضو، نماز اور شیطان الرجیم سے اللہ کی پناہ مانگنے کے ذریعہ ان کو بجھانے کا حکم فرمایا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ اَلَا يَعْنِيْ كَيْتَمُ لَوْكُوْلٍ كُوْحَمٍ دِيْتِے اور اپنے آپ کو بھلا ڈالتے ہو؟ اب شدت شہوت بھی ان پر معمول ہوگی۔ چنانچہ جن باتوں سے اس چنگاری کو بجھانے کا حکم دیا وہ صبر اور نماز کے ذریعہ استعانت ہے اور حکم دیا کہ شیطانی وساوس کے موقع پر اللہ کی پناہ مانگو چونکہ تمام معاصی کا صدور غضب اور شہوت ہی سے ہوتا ہے اور غضب کا انجام قتل اور شہوت کا انجام زنا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قتل اور زنا کا ساتھ ساتھ ذکر کیا اور سورۃ النعام، سورۃ اسری اور سورۃ فرقان میں انہیں آپس کا رفیق قرار دیا۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ہدایت دی۔ وہ نماز اور استعاذہ سے غضب اور شہوت جیسی قوتوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔

مرغوب اور نامرغوب کام

اچھے کام کرنے والوں کے لئے آپ ﷺ کی دعائیں

پسندیدہ چیز پر دعا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی پسندیدہ چیز دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے: الحمد لله الذی بنعمته تتم الصالحات۔

یعنی سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جس کی نعمت کے باعث بھلائیاں مکمل ہوتی ہیں۔ اور جب کوئی نامرغوب (تکلیف) کی بات دیکھتے، تو پڑھتے: الحمد لله علی کل حال یعنی ہر حالت میں تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں۔

جب کوئی محبوب یا مناسب چیز پیش خدمت کرتا تو آپ اس کے لیے دعا فرماتے: چنانچہ جب حضرت ابن عباسؓ نے آپ کے لیے وضو کا انتظام کیا تو آپ نے دعا فرمائی: اے اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرما اور اس کو تاویل (تعمیرات) کا علم سکھا۔

اور راستہ میں رات کو جب ابو قتادہؓ نے آپ کو تھام لیا۔ جب آپ اپنی سواری سے ایک طرف کوچھٹک سے گئے تو آپ نے دعا دی۔ جس طرح تو نبی کی حفاظت کی۔ اس طرح اللہ بھی تیری حفاظت کرے نیز آپ نے فرمایا کہ جس کے ساتھ بھلائی کی جائے۔ اور وہ جزاک اللہ خیراً کہے تو اس نے گویا خوب تعریف کر دی۔

اور آپ نے عبداللہ بن ابی ربیعہ سے قرض لیا پھر ادا کر دیا اور دعا فرمائی: اللہ تعالیٰ تیرے مال اور اہل میں برکت دے۔ بے شک قرض کا صلہ تعریف کرنا اور ادا کرنا ہوتا ہے اور جب اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی ہدیہ پیش کیا جاتا تو آپ اسے قبول کر کے اس سے زیادہ بدلہ دیتے اور

اگر مسترد کرتے تو عذر فرماتے۔ جیسے آپ نے صحب بن بشامہ سے فرمایا جب انہوں نے شکار کا گوشت پیش کیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا تھا ہم اسے رو نہ کرتے لیکن اس وقت، میں احرام سے ہیں۔

آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے آگ لگ جانے کے موقع پر تکبیر کہنے کا حکم دیا۔ کیونکہ تکبیر اسے بھاد سے گی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ اہل مجلس اپنی مجلس کو ذکر الہی سے محروم رکھیں اور فرمایا کہ جو قوم بھی ایسی مجلس سے اٹھتی ہے۔ جس میں لوگ اللہ کا ذکر نہیں کرتے وہ گویا گدھے کی لاش پر سے اٹھ رہے ہیں۔ نیز فرمایا کہ جو آدمی ایسی جگہ سے اٹھے جہاں اللہ کا ذکر نہ ہوا ہو اسے اس پر حسرت ہوگی۔ نیز آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی مجلس میں بیٹھے اور اس میں کثرت سے لغو باتیں کر ڈالے۔ اگر اٹھنے سے قبل یہ کلمات کہہ ڈالے تو اس مجلس میں جو کچھ بھی اس سے خطا ہوگی ہوگی۔ معاف کر دی جائے گی؛ دعا یہ ہے۔

سبحانک اللہم وجمد اشہدان لا الہ الا انت استغفرک و
 اتوب الیک یعنی: اے اللہ تو پاک ہے اور تیری ہی حمد ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا
 کوئی معبود نہیں۔ میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں اور تجھ سے توبہ کرتا ہوں۔
 حضرت خالد بن ولید نے ایک مرتبہ رات کو پریشان خیالی کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ جب تم
 بستر پر جاؤ تو یہ دعا کہہ:

اللہم رب السّموات السّبع وما ظلت وما لا رحنین السّبع دعا
 اقللت ورب الشیاطین وما اذنت کذی جاراً من شر خلقک کلہم جمیعاً من
 ان یفرط احد منهم علی اذان یطغی علی عرجارک رجل ینارک ولا الہ الا
 انت؛ یعنی: اے اللہ ساتوں آسمانوں اور جو کچھ ان کے زیر سایہ ہے ان کے رب اور ساتوں
 زمینوں اور جو کچھ ان میں ہے ان کے رب اور شیاطین اور جن کو انہوں نے گمراہ کیا سب کے رب
 اپنی تمام کی تمام مخلوق کے شر سے مجھے پناہ دینے والا بن جا کہ ان میں سے کوئی مجھ پر زیادتی نہ کرے
 یا مجھ پر سرکشی نہ کرے۔ تیرا پڑوسی عزت والا ہو گیا اور تیری شنا بڑی ہے۔ اور تیرے سوا کوئی معبود
 نہیں۔

نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو گھبراہٹ اور اضطراب کے موقع پر یہ دعا بھی سکھایا کرتے تھے

اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر غضبہ ومن شر عبادہ ومن شر
 ہملات الشیاطین وان یحضرون۔ یعنی میں اس کے غضب اور اس کے بندوں
 کے شر سے اور شیاطین کے وساوس کے شر سے اور اس بات سے کہ وہ آن موجود ہوں۔ اللہ کے
 کلم کلمات کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں۔ منقول ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت
 میں شکایت کی کہ اسے نیند میں گھبراہٹ ہو جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب تو بستر پر جایا کرے تو یہ
 دعا پڑھا کر۔ پھر آپ نے مذکورہ دعا فرمائی۔ راوی کا بیان ہے کہ پھر اس سے یہ گھبراہٹ جاتی رہی۔

آنحضرت ﷺ کے ناپسندیدہ الفاظ

انانیت، تکبر اور نخوت کی مذمت

ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھائی جائے۔ نبی صلی اللہ
 مشترکانہ الفاظ | علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جس نے اللہ کے سوا کسی (دوسرے کے نام) کی قسم کھائی
 اس نے شرک کیا۔ اس طرح یہ کہنا آپ کے نزدیک ناپسند تھا، کہ اگر وہ ایسا کرے تو وہ یہودی، نصرانی
 یا کافر ہو۔ اسی طرح مسلمان کو کافر کہنا اور بادشاہ کو ملک الملوک (بادشاہوں کا بادشاہ) یا (شہنشاہ) کہہ
 کر پکارنا اسی پر قاضی القضاة کو قیاس کیا جاسکتا ہے۔ نیز آقا اپنے غلام یا لونڈی کو یوں کہے عبدی یا امتی
 میرا بندہ یا میری بندی۔ یا غلام اپنے آقا کو اس طرح پکارے۔ میرے پالنے والے (ربی) بلکہ آقا کو چاہیے کہ
 وہ میرا بچہ، میری بیٹی کہے اور غلام کو چاہیے کہ وہ میرا سردار یا میری سردار کہا کرے۔
 اسی طرح ہوا کے چلنے پر اسے گالی دینا (مکروہ) ہے بلکہ اس وقت دعا کرے آئندہ اس کی بھلائی عطا
 کرے اور اس کے شر سے پناہ دے۔

اسی طرح بخار کو گالی دینے کی ممانعت فرمائی۔ فرمایا کہ یہ (بخار) یعنی آدم کے گناہوں کو اس طرح دور کرتا ہے
 جیسے بھٹی لوہے کے میل کو دور کرتا ہے۔
 اسی طرح مرغ کو گالی دینے کی ممانعت فرمائی۔ صحیح روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت
 ہے کہ آپ نے فرمایا: مرغ کو گالی مت دو۔ کیونکہ ترہ نماز کے لیے جگاتا ہے۔

نیز جہا بلیت کے نعرے کی طرف بلانا جیسے خاندان اور قوم و نسب کے نام پر بلانا یا فروغی مذاہب
 طرق اور مشائخ کے نام پر نعرے لگانا اور محض قوم پرستی وغیرہ کے باعث ایک کو دوسرے پر افضلیت

بخشتا۔ نیز مسلمان کو گالی دینا اور تیسرے کو الگ کر کے دو کا آپس میں سرگوشی کرنا یا عورت کا اپنے شوہر کے سامنے دوسری عورت کے محاسن بیان کرنا، یا اس طرح دعا کرنا۔ اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے اگر تو چاہے تو مجھ پر رحم کر۔ نیز کثرت سے قسمیں کھانا، نیز آسمان پر نظر آنے والے رنگوں کو تو سے قزح کا نام دینا، نیز اللہ کے نام پر سوال کرنا، مدینہ کو بیٹرب کہنا یہ تمام صورتیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں مکروہ ہیں۔

نیز نامناسب حرکات میں سے یہ ہے کہ آدمی دوسروں سے اپنی زوجہ سے جماع یا دیگر آپس کی باتوں کا تذکرہ کرے جیسے کہ بعض لوگوں کی عادتِ خبیثہ ہے۔ نیز نہ عموا و ذکر و اوقالوا جیسے الفاظ سے حکایت کرنا بھی ناپسند کرتے تھے۔ نیز یہ کہ بادشاہ کو زمین میں خلیفۃ اللہ یا نائب اللہ کہا جائے کیونکہ خلیفہ اور نائب تو غیر موجود کے ہو سکتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے گھر سے غیر حاضر ہونے والے کا خلیفہ اور اپنے مومن بندے کا کارساز ہے۔

نیز انا، لی، عندی (میں، میرا، میرے نزدیک) کے الفاظ سے بھی بچنا چاہیے کیونکہ انہی تین الفاظ سے ابلیس، فرعون اور قارون گمراہ ہوئے۔

ابلیس انا خیر منہ (میں اس سے بہتر ہوں) اور فرعون ولی ملک مصر (اور مصر کا ملک میرا ہے) اور قارون، و انما اوقیتہ علی علم عندی (اور مجھے یہ (مال و زر) میرے علم کی بنا پر دیا گیا۔ جیسے) متکبرانہ جملوں سے تباہ ہوا۔

اور سب سے بہتر انا نہیں، بندے کے اس قول میں ہے (انا العبد المذنب) (میں گناہگار بندہ ہوں) اور لفظ لی جیسے کہ لی الجرم ولی المسکنة (میں مجرم و مسکین ہوں) اور عندی جیسے کہ غفر لی جدای و ہذلی و خطیئی و عندی و کل ذالک عندی - (میرا گناہ، لغزش، خطا میں اور عدرا گناہ بخش دے اور میرے پاس یہ تمام نقائص ہیں۔

جہاد و غزوات میں آپ ﷺ کی سنت طیبہ

جہاد کے اقسام و انواع مختلفہ و متعددہ

جہاد چونکہ اسلام کا ایک اعلیٰ اور عظیم الشان مسئلہ ہے۔ آپ نے ہر طرح کے جہاد میں حصہ لیا اور مجاہدین جنت میں بلند تر مقامات پر فائز ہوں گے۔

جیسا کہ انہیں دنیا میں رفعت کی خوشخبری دی گئی تو گویا یہ لوگ دنیا و آخرت ہر جگہ ہی بلند حیثیت کے مالک ہوں گے اس لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی سلسلہ میں ایک بلند تر مقام پر فائز تھے چنانچہ آپ نے (جہاد) کی ہر قسم میں حصہ لیا۔ آپ کے تمام اوقات قلب و زبان اور ہاتھ سے جہاد میں مصروف تھے۔ اور آپ تمام جہانوں سے زیادہ ذاکر اللہ کے ہاں سب سے زیادہ قابل قدر تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث کرتے ہی جہاد کا حکم دیا اور فرمایا: **وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا فَذِلَّةً تُطَعُّ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا** یعنی اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ڈرانے والا بھیجتے۔ پس کافروں کی اطاعت مت کرو اور ان کے ساتھ خوب جہاد کرو۔

یہ سورۃ مکی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے ساتھ دلیل، تقریر اور قرآن کی پیغام رسانی کے ذریعہ جہاد کا حکم دیا۔ اسی طرح منافقین کے ساتھ جہاد کا حکم دیا کہ انہیں دلیل دی جائے ورنہ اسلام کے غلبہ کے سامنے ذلیل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:-

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَا وَأَهْمُ جَهَنَّمَ وَبُئْسَ الْمَصِيرُ یعنی؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور

ان پر سختی کرو اور ان کا انجام جہنم ہے اور یہ بہت بُرا ٹھکانا ہے :
 اس لیے کفار کی نسبت منافقین کے ساتھ زیادہ شدت کے ساتھ جہاد کا حکم ہے، کیونکہ منافقین
 کے ساتھ جہاد گویا خواص اور وارثین انبیاء کے ساتھ جہاد ہے جو عالم میں منقرض (بظاہر دین کے حامی)
 اس میں شریک اور معاون ہیں۔ چاہے یہ کم تعداد میں ہوں لیکن ان کا خطرہ زیادہ ہے۔
 نیز افضل جہاد یہ ہے کہ سخت ترین مقابلہ کے موقع پر حق بات کہی جائے جیسے کہ جابر حکومت کے
 سامنے زبان کھولنا جبکہ اس سے ایذا دہی کا خطرہ بھی ہو۔ اس قسم کے جہاد میں رسل علیہم الصلوٰۃ والسلام
 کا کافی حصہ ہوتا ہے اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سلسلہ میں کامل اور مکمل ترین مجاہد تھے۔
 تیز اللہ کے اعلاء کے مقابلہ میں کیا جانے والا نماز جہاد بندے کے داخلی جہاد کی فرع اور شاخ
 ہے۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

مجاہد وہ ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی (خوشنودی) کی خاطر اپنی ذات سے جہاد کیا اور مہاجر وہ ہے
 جس نے ان باتوں کو چھوڑ دیا جنہیں اللہ نے منع کیا ہے۔

تو ظاہر ہے کہ جہاد بالنفس باہر کے جہاد سے افضل ہے یہ دونوں دشمن ہیں۔ دو بندے کو ان
 دونوں سے جہاد کرنے کا مکلف کرنا کر دیا گیا۔ ان کے علاوہ ایک تیسرا دشمن بھی سامنے کھڑا ہے۔ اس سے
 جہاد کیے بغیر ان دونوں کا مقابلہ کرنا بھی محال ہے۔ اور وہ تیسرا بندے کو ان دونوں کا مقابلہ کرنے
 سے باز رکھنے اور اسے کمزور کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے اور ان دونوں کے مقابلہ کے موقع پر وہ
 بندے کو مشقتوں، عیش سے ختم کر دینے، لذات و شہوات کے فون ہو جانے کا تخیل پیش کرتا رہتا
 ہے۔ اس لیے اس سے مقابلہ کیے بغیر ان دونوں سے مقابلہ کرنا بہت ہی دشواری بن جاتا ہے۔ گویا
 اس (سے جہاد کرنا) ان دونوں کے ساتھ جہاد کی جڑ ہے۔

اور یہ تیسری طاقت، شیطان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿اتَّخِذُوا الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوًّا
 فَاتَّخِذُوا لَهُ عَدُوًّا﴾ یعنی بڑے شک شیطان تمہارا دشمن ہے۔ اسے اپنا دشمن ہی سمجھو۔

چنانچہ اسے دشمن سمجھنے کا حکم اس بات کا اشارہ ہے کہ اس سے جنگ کرنے اور مقابلہ کرنے
 کے لیے پوری وسعت اور ہمت سے کام لینا چاہیے۔ گویا ایسا دشمن ہے کہ بندے سے جنگ کرنے میں قطعاً
 سست نہیں پڑتا اور کوتاہی برتا ہے۔ اس طرح یہ تین دشمن ہیں۔ جن سے بندے کو جنگ کرنے اور

جہاد کا حکم دیا گیا۔ اس دنیا میں بندہ ان سے مقابلہ کا مکلف بنا دیا گیا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے جانب سے اس پر ایک طرح کا امتحان و آزمائش ہے (چنانچہ جو لوگ اس امتحان میں کامیاب رہے) اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ وہ ان میں سے پرہیزگاروں، احسان کرنے والوں، صبر کرنے والوں اور ایمان والوں کے ساتھ ہے اور (مومن جب اپنا دفاع نہیں کر سکتے تو اللہ اپنے مومن بندوں کا خود دفاع کرتا ہے۔ بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نصرت سے ہی دشمنوں پر ظفر یابی حاصل کرتے ہیں اور اگر وہ ان کی مدافعت نہ کرتا تو دشمن انہیں اچک لیتے یہ مدافعت ان کے ایمان و یقین کے مطابق ہوتی ہے اگر ایمان قوی ہوگا۔ تو مدافعت بھی قوی ہوگی۔ اس لیے جو بھلائی پائے اسے چاہیے کہ اللہ کی حمد کرے اور جو اس کے علاوہ (تکلیف) دیکھے۔ وہ صرف اپنے آپ کو ملامت کرے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ اس سے اس قدر ڈرو جتنا کہ ڈرنے کا حق ہے اسی طرح فرمایا کہ جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے اور ڈرنے اور پرہیزگاری کا حق یہ ہے کہ اس کی اطاعت کرے، نافرمانی نہ کرے اس کا ذکر کرے اسے فراموش نہ کرے۔ اور شکر کرے، کفر نہ کرے۔ اسی طرح جہاد کا حق یہ ہے کہ اپنے آپ سے جہاد کرے۔ تاکہ اس کا قلب زبان اور تمام جوارح اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار ہو جائیں اور وہ بالکل ہی اللہ کا بن جائے اور اپنی ذات کا نام رہے اور شیطان کے وعدوں کی تکذیب، اس کے حکم کی نافرمانی اور اس کی ممانعت کی مخالفت کر کے اس (شیطان) کا مقابلہ کرے۔ کیونکہ وہ جھوٹی امیدیں دلاتا اور غلط تمنائیں دکھاتا ہے۔ محتاجی کا وعدہ کرتا اور بے حیائی کا حکم کرتا ہے۔ پرہیزگاری، ہدایت، عفت، صبر اور تمام ایمانی اخلاقیات سے منع کرتا ہے اس کے وعدوں کی تکذیب اور اس کے حکم کی نافرمانی کر کے اس کا مقابلہ کرو۔ اس طرح ان جہادوں کے ذریعہ ایک قوت و سلطوت پیدا ہو جائے گی جس کے ذریعہ خارج میں بھی اللہ کے دشمنوں کا قلب زبان، ہاتھ اور مال سے مقابلہ کیا جاسکے گا۔ تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے۔

جہاد انفس، جہاد الشیطان، جہاد الکفار، اور جہاد اللنا فقہین جہاد انفس کی بھی جہاد کے چار مراتب ہیں | چار اقسام ہیں:-

(۱) ایک یہ کہ ہدایت اور دین حق کی تعلیم حاصل کرنے کی کوشش (جہاد) کرے کیونکہ اس کے بغیر معاش و معاد (دنیا و آخرت) میں نہ فلاح ہے اور نہ سعادت، اور اگر یہ چھن گیا تو دین کی بدبختی مستط ہو گئی۔

(۲) دوسرے یہ کہ علم کے بعد عمل کے ذریعہ جہاد کرے۔ ورنہ عمل کے بغیر محض علم اگر مضر نہیں تو فائدہ بھی نہ دے گا۔

(۳) تیسرے یہ کہ جو علم کو نہیں جانتے انہیں سکھائے۔ ورنہ ان میں سے ہو جائے گا کہ جو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ ہدایت اور بینات کو چھپاتے ہیں۔ اور اس کا علم اسے نفع نہ دے گا اور نہ اسے اللہ کے عذاب سے چھڑائے گا۔

(۴) چوتھے یہ کہ اللہ کے دین کی دعوت پر تکالیف اور مخلوقات کی جانب سے آمدہ ایذاؤں پر صبر کرنے کی کوشش (جہاد) کرے اور محض اللہ کی رضا کے لیے یہ سب کچھ برداشت کرے۔

جب یہ چاروں مراتب حاصل ہو گئے تو وہ ربانیین میں بن گیا۔ کیونکہ سلف کا اس پر بات پر اجماع ہے کہ عالم اس وقت تک عالم ربانی نہیں بن سکتا جب تک حق کو نہ پہچان لے۔ اس پر عمل نہ کرے اور دوسروں کو بھی نہ سکھائے اس لیے جس نے علم حاصل کیا، تعلیم دی اور اس پر عمل کیا اسے آسمانوں میں مردِ عظیم ریزنگ سمجھا جائے گا۔

ایک ان شکوک و شبہات کو دور کرنا جو وہ انسان کے

دل میں ڈالتا ہے اور جن سے ایمان میں نقص واقع ہو جاتا

شیطان سے جہاد کے دو مراتب ہیں

ہے۔ دوسرے ان ارادوں اور شہوات کو اپنے آپ سے ہٹانا جو وہ انسان کے دل میں ڈالتا ہے۔

پہلی نوع کے جہاد کے بعد یقین کامل ہوتا ہے اور دوسرے کے بعد صبر حاصل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے

فرمایا:

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اُمَّةً يَتُوبُونَ بَا مِرْنَا لِمَا صَبَرُوا وَ اٰ كَانُوا يَتَاٰ يُو قِنُونَ

یعنی ”اور ہم نے ان میں سے امام (پیشوا) بنائے جو ہمارے حکم سے ہدایت دیتے ہیں۔ جب

انہوں نے صبر کیا اور وہ ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے۔“

اس طرح آپ نے بتایا کہ صرف صبر اور یقین کے ذریعہ قامتِ دین حاصل ہو سکتی ہے صبر، شہوات اور

غلط ارادوں کو دور کرتا ہے اور یقین شکوک و شبہات کو ختم کرتا ہے۔

ایک ہاتھ سے اگر استطاعت

ہو، بہ صورتِ عاجز زبان سے اور

کفار و منافقین کے خلاف جہاد کرنے کے تین مراتب ہیں

اگر اس سے بھی عاجز ہو تو قلب سے، یہ جہاد کے تین مراتب ہیں۔ جو مرگیا اور اس نے جہاد نہیں کیا اور نہ اس کے دل میں جہاد کا شوق پیدا ہوا۔ تو وہ نفاق کی ایک علامت پر مرا۔

جہاد و ہجرت کے بغیر اور ہجرت جہاد و ایمان کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتے یہی تین لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار نہیں۔ اللہ نے فرمایا۔

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَجَاهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اُوْلٰئِكَ يَرْجُوْنَ رَحْمَةً مِّنْ اللّٰهِ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا۔ یعنی بے شک جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ وہی اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے؛ چونکہ ایمان لانا ہر آدمی پر فرض ہے اس لیے انسان پر ہر وقت دو ہجرتیں لازم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توحید، اخلاص، انابت، توکل، نحو، انابت، توبہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع اور اطاعت کے خاطر ان کی طرف ہجرت۔ آپ کی خبر دہی کی تصدیق اور دوسروں پر آپ کی خبر دہی کو ترجیح دینا۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے اور جس کی ہجرت دنیا کی طرف ہو کہ اسے باغ یا عورت (مقصود) ہے جس سے نکاح کرے تو اس کی ہجرت اسی طرف ہوگی۔

لہذا اس پر اللہ کی رضا حاصل کرنے اپنے شیطان سے (بچنے) کے لیے جہاد کرنا ہوگا۔ یہ سب فرض عین ہے۔ کوئی دوسرا اس معاملے میں کسی کی نیابت نہیں کر سکتا اور کفار و منافقین کے ساتھ جہاد میں امت کا کچھ حصہ دوسرے حصہ کی نیابت کر سکتا ہے۔ جبکہ اس طرح مقصود حاصل ہو سکے۔

اللہ کے نزدیک اکمل المخلوق وہ ہے جس نے جہاد کے تمام مراتب مکمل کیے اللہ کے ہاں مخلوقات بھی جہاد کے اختلاف

مراتب کے باعث مختلف درجات رکھتی ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوق سے اعلیٰ و اکرام ہیں۔ کیونکہ آپ نے جہاد کے تمام مراتب مکمل کیے اور اللہ کی خاطر جہاد کرنے کا حق ادا کر دیا اور بعثت سے لے کر وفات تک آپ نے جہاد کیا۔

کیونکہ جب آپ پر یہ آیت نازل ہوئی: يَا أَيُّهَا الْمَدْيَنِيُّ قُمْ فَاغْنِنِي سِرًّا وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ؛ یعنی اے مکلی والے اٹھ۔ پس ڈرا اور اپنے پروردگار کی بزرگی بیان کر۔

چنانچہ آپ دعوت کے لیے کمر بستہ ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی خاطر کامل طور پر منہمک ہو گئے اور دن رات اور پونشیدہ علانیہ ہر طرح تبلیغ کی۔ آخر جب یہ آیت نازل ہوئی۔

فاصدع بما توامر یعنی جس کا آپ کو حکم ہوتا ہے اس کا کھل کر اعلان کر دیجئے تو آپ نے اعلانیہ تبلیغ شروع کر دی اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پروا نہ کی۔ چنانچہ آپ نے ہر چھوٹے بڑے، آزاد و غلام، مرد و عورت، سرخ و سیاہ اور جن و انس کو (اللہ تعالیٰ) کا پیغام پہنچایا۔ پھر جو نہی آپ نے اعلانیہ دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا اور انہیں اپنے (مصنوعی) خداؤں سے الگ ہونے اور غلط روایات کو ترک کرنے کا حکم دیا تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والے صحابہؓ کی ایذا دہی میں سخت ترین (اوپر سے) ہتھیار پرتا آئے اور کئی انواع کی ایذائیں دینے لگے اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت جاریہ ہے۔ جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا: مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لَكَ مِنْ قَبْلِكَ یعنی تجھ سے صرف وہی کچھ کہا جا رہا ہے جو تجھ سے پہلے رسولوں سے کہا گیا نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَكُنَّا لَكُ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ آلِ تَمُوتِ وَالْحَجْنَ یعنی اس طرح ہم نے ہر نبی کے انسانوں اور جنات میں سے دشمن بنا دیئے ہیں۔

نیز فرمایا: كُنَّا لَكُ مَا اتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مُجْنُونٌ أَمْ تَوَدُّ صَوَابِهِمْ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَآغُوتٌ۔ یعنی اس طرح ان سے قبل ان کے پاس کوئی رسول آیا تو انہوں نے کہا کہ جادو گر ہے یا مجنونوں کا انہوں نے یہی وصیت کی تھی۔ بلکہ وہ ایک شریر قوم ہے۔

چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ سے تسلی دی (اور بتایا) کہ پہلے انبیاء میں ان کے لیے بھی اسوہ ہے۔

نیز آپ کے اتباع صحابہؓ کو تسلی دی فرمایا: أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخَلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسْتَهْمِرِينَ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَصْرُ اللَّهِ الْوَاقِعُ وَنَصْرُ اللَّهِ هُوَ الْفَتْحُ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نَصْرُ اللَّهِ الْوَاقِعُ وَنَصْرُ اللَّهِ هُوَ الْفَتْحُ قَرِيبٌ نَزَلَ بِهَا: أَلَمْ حَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ

کریں کہ تو میرا شریک کرے جس کی تجھے خبر نہیں تو ان کا کہامت مان۔ مجھی تک پھر آتا ہے تم کو سو میں بتلاؤں گا تم کو جو تم کرتے ہو اور جو لوگ یقین لائے اور سچے کام کیے ہم ان کو نیک لوگوں میں داخل کر دیں گے اور ایک وہ لوگ ہیں کہ ہم اللہ پر یقین لائے۔ پھر جب ان کو اللہ کی راہ میں ایذا پہنچے تو لوگوں کے ستانے کو اللہ کے عذاب کے برابر کرنے لگے اور اگر تیرے رب کی طرف سے مدد آ پہنچے تو کہنے لگیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ کیا یہ نہیں کہ اللہ خوب خبردار ہے جو کچھ سینوں میں ہے جہاں والوں کے ۛ

انسان کو چاہیے کہ ان آیات کا سیاق اور ان میں بیان کردہ حکم اور عبرتوں کے غزینے دیکھے کیونکہ جب انسانوں کی طرف انبیاء علیہم السلام کو مبعوث کیا گیا تو دو باتیں کھل کر سامنے آ گئیں۔ ایک یہ کہ کسی نے کہا ہم ایمان لائے اور کسی نے کہا نہیں لائے، بلکہ وہ کفر اور بدی پر جم گئے۔ اب جس نے آمانا کہا کہ ہم ایمان لائے، پروردگار نے اس کا امتحان لیا، اس کی آزمائش کی اور کھوٹے کھوٹے میں امتیاز کرنے کے لیے اسے فتن میں مبتلا کر دیا اور جس نے کفر و انکار کیا وہ یہ نہ سمجھ لے کہ وہ اللہ کو عاجز کر دے گا اور اس پر سبقت لے جائے گا، کیونکہ تمام امور اسی کے سامنے پیٹے جاتے ہیں۔

وکیف یعتبر المرء عنہ بذنبہ -

اذا کان یطوی فی ید یہ المرء اهل، یعنی :- اور انسان اپنے گناہوں کو لے کر اس سے

کیسے فرار ہو سکتا ہے۔

جبکہ اس کے سامنے سفر لپیٹا جا رہا ہے۔

اور امام شافعیؒ سے دریافت کیا گیا کہ انسان کے لیے کیا بات بہتر ہے وہ سطوت حاصل کر لے

یا بتلا رہے؟

آپ نے فرمایا: تب تک اسے تسلط حاصل نہ ہوگا جب تک کہ اس کا امتحان (ابتلاء) نہ ہو جائے۔

اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے اولی العزم پیغمبروں علیہم الصلوٰۃ والسلام کو ابتلاء میں ڈالا۔ آخر جب

انہوں نے صبر کیا تو انہیں سطوت حاصل ہوئی۔ اس کے لیے کوئی بھی یہ خیال نہ کرے کہ وہ دکھوں سے ضرور

ہی محفوظ رہے گا اور مصائب و آلام میں مبتلا لوگوں کی عقول میں بھی تفاوت ہے سب سے بڑا عقلمند

وہ ہے جس نے تھوڑے سے ختم ہو جانے والے دکھ کے عوض طویل ترین اور دائمی دکھ کو بیچ دیا اور سب

سے بڑا بد بخت وہ ہے کہ جس نے طویل ترین اور دائمی دکھ مول لے کر تھوڑا سا ختم ہو جانے والا دکھ بیچ لیا۔
 الغرض اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ وہ لوگوں کا ضرور امتحان لیتا اور انہیں مبتلائے (مصائب
 و آلام) کرتا، تاکہ امتحان کے ذریعہ پاک اور ناپاک قابلِ محبت و اکرام اور ناقابلِ کفار و مشرکین کا امتیاز
 ہو جائے اور قابلِ اصلاح نفوس کو امتحان کے ذریعہ پاکیزہ کر دیا جائے جیسے سونا گرم کرنے کے ابتلائے
 کے بغیر صاف و شفاف نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ "نفس" اصل کے لحاظ سے جاہل اور ظالم ہے اور ظلم و جہالت
 کے باعث اسے بات کی ضرورت ہوئی کہ اسے گھلایا جائے اور اس کی صفائی کی جائے اگر اس گھر
 سے (صفائی و طہارت کے ساتھ) نکلا تو ٹھیک ورنہ جہنم کی بھٹی میں (جانا پڑے گا) اس لیے جب بندہ
 مہذب ہو گیا اور پاکیزہ اخلاق ہو گیا تو اسے جنت میں داخلہ کی اجازت مل جائے گی۔

دعوتِ اسلام

کفار کی ایذا رسانیاں، مسلمانوں کا استقلال، ہجرت کا حکم

سب سے پہلے کون اسلام لایا؟ | جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف دعوت دی۔ تو ہر قبیلہ میں سے اللہ کے بندوں نے آپ کی دعوت پر لبیک کہی۔ چنانچہ صدیق الامت اور اسلام لانے میں پہل کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اللہ کے دین (پھیلانے میں) آپ سے تعاون کیا چنانچہ آپ نے ان کی رفاقت و صحبت میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ یہی ابو بکرؓ ہیں جن کی مستعدی کے باعث عثمان بن عفانؓ و طلحہ بن عبید اللہ اور سعد بن ابی وقاصؓ نے اسلام قبول کیا۔

نیز صدیقۃ النساء حضرت خدیجہ بنت خویلد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کی اور صدیقانہ صفات کی حامل ہوئیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خطرہ ہے (حضرت خدیجہؓ) نے عرض کیا۔ آپ خوش ہو جائیے۔ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی رسوا نہ کرے گا۔ یہی فراستِ کاملہ تھی جس کے باعث آپ اس بات کی مستحق ہوئیں کہ ان کا پروردگار انہیں اپنے رسول جبریل علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سلام ارسال فرمائیے۔

حضرت علی بن ابی طالبؓ نے آٹھ سال کی عمر میں اسلام قبول کیا | ایک قول میں آپؓ کی عمر زیادہ مروی ہے۔ یہ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں تھے۔ انہیں آپ نے اپنے چچا سے تربیت کرنے کے لیے لیا تھا۔

حضرت زید بن حارثہ کا واقعہ | نیز حضرت زید بن حارثہ نے بھی اسلام قبول کیا۔ یہ حضرت

خدیجہ کے غلام تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خدیجہ سے نکاح کیا تو انہوں نے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہمہ کے طور پر پیش کر دیا۔ ان (زید بن حارثہ) کے والد اور چچا فدیہ دینے حاضر ہوئے۔ ان دونوں نے نبی اکرم صلی علیہ وسلم کے متعلق معلوم کیا۔ پتہ چلا کہ آپ مسجد میں تشریف فرما ہیں۔ چنانچہ دونوں وہاں آئے اور عرض کیا: اے عبدالمطلب کے بیٹے، اے ابن ہاشم، اے سردار قوم کے بیٹے، آپ اللہ کے حرم کے محافظ اور اس کے پڑوسی ہیں۔ آپ مسکین کی مدد کرتے اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں ہم آپ کے پاس اپنے بیٹے کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، جو آپ کے پاس ہے ہم پر احسان کیجیے اور اس کا فدیہ قبول کر کے ہم پر کرم کیجیے۔

آپ نے دریافت کیا کہ وہ کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا ”زید بن حارثہ“
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اور کام کیوں نہ کر لیا جائے؟ انہوں نے عرض کیا وہ کیا ہے؟

آپ نے فرمایا، زید کو لاؤ۔ میں اسے اختیار دیتا ہوں اگر وہ تمہیں منتخب کر لے تو تمہارا ہے اور اگر مجھے منتخب کرے تو اللہ کی قسم میں اس آدمی کے نہیں جو اس اختیار سے اختلاف رکھتا ہو۔

ان دونوں نے عرض کیا آپ نے انصاف کیا اور بہت ہی خوب فرمایا؛ چنانچہ انہیں بلایا گیا آپ نے فرمایا کیا تم ان کو جانتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں۔
فرمایا یہ کون ہیں؟ عرض کیا یہ میرے والد ہیں اور یہ میرے چچا ہیں۔
فرمایا میں کون ہوں؟ یہ بھی تمہیں معلوم ہے اور تم نے میری صحبت بھی دیکھ لی اس لیے اب یا مجھے انتخاب کر لو یا ان دونوں کو منتخب کر لو۔

(حضرت زید بن حارثہ نے عرض کیا، میں کبھی بھی آپ کے علاوہ کسی اور کو منتخب نہیں کروں گا۔ آپ میرے نزدیک باپ اور ماں کے مقام پر ہیں۔

وہ دونوں کہنے لگے، اے زید تعجب ہے تو آزادی اور اپنے والد اور چچا کے مقابلہ

میں غلامی قبول کرتا ہے؟

حضرت زید نے فرمایا: کہ ہاں! میں نے اس سستی میں ایسی بات دیکھی ہے کہ جس کے باعث میں اس کے سوا کبھی بھی کسی دوسرے کو منتخب کر سکتا۔

جب رسول اللہ صلی اللہ نے یہ معاملہ دیکھا تو انہیں دامن میں لے لیا اور فرمایا کہ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ زید میرا بیٹا ہے یہ میرا وارث ہوگا اور میں اس کا وارث ہوں گا جب ان کے والد اور چچا نے (خوش کن) منتظر دیکھا تو دونوں بہت خوش ہوئے اور واپس چلے گئے۔

غلط نسب کا اختیار کرنا جائز نہیں | اور حضرت زید بن محمد کے نام سے مشہور ہو گئے
آخر اللہ تعالیٰ نے اسلام نازل فرمایا اور حکم دیا کہ
لوگوں کو اپنے والدین کے نام سے یاد کرو۔ چنانچہ اس کے بعد انہیں زید بن حارثہ کے نام سے یاد کیا جانے لگا۔

جامع معمر میں زہری سے روایت ہے کہ ہمیں معلوم نہیں کہ زید بن حارثہ سے پہلے کوئی مسلمان ہوا ہو۔ یہی وہ صحابی ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب (قرآن مجید) میں خبر دی کہ ان پر اللہ نے اور اس کے رسول نے انعام کیا اور ان کا نام لے کر ذکر کیا۔

ورقہ بن نوفل کا قبول اسلام | ورقہ بن نوفل بھی اسلام لائے اور تمنا کی کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ نکال دیں گے۔ کاش

اس دن میں نوجوان ہوتا اور جامع ترمذی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خواب کے اندر اچھی حالت میں دیکھا۔ دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے انہیں سفید لباس میں دیکھا آخر لوگ ایک ایک کر کے دین میں داخل ہونے لگے اور قریش نے اس کی مخالفت نہ

کی۔ آخر جب آپ نے ان کے بناوٹی خداؤں کا پردہ چاک کیا کہ یہ نفع و نقصان کے مالک نہیں تو یہ لوگ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے۔ چنانچہ اللہ

تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے چچا ابوطالب کے ذریعہ حفاظت فرمائی جو قریش کے ایک شریف سردار تھے۔ ان کے باعث تکلیف دینے کی جرأت نہ کرتے تھے اور حکم الحاکمین کی یہ حکمت تھی کہ انہیں اپنی قوم کے دین پر قائم رکھے۔ کیونکہ اس میں سمجھ داروں

کی نگاہوں میں خاص قسم کے مصائب تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ عنہم کی حالت یہ تھی کہ جو صاحب خاندان ہوتا۔ وہ خاندان کے باعث مشرکوں کی ایذاؤں سے محفوظ رہتا ورنہ نہیں چنانچہ بہت سے صحابہؓ کو مشرکین مکہ سے مصائب اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ جن میں سے عمار بن یاسر، ان کی والدہ اور ان کے گھر والے ہیں جنہیں اللہ کی راہ میں ایذائیں دی گئیں جب انہیں ایذائیں دی جا رہی ہوتیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرتے اور فرماتے اے آل یاسر صبر کرو، کیونکہ تم سے جنت کا وعدہ ہے

ان میں حضرت بلال بن رباح بھی تھے۔ انہیں اللہ کی راہ میں سخت ترین ایذائیں دی گئیں چنانچہ

حضرت بلال کی استقامت

اللہ کی خاطر ان کی اور ان کی قوم کی سخت اہانت کی گئی اور جوں جوں ایذا دی میں شدت ہوتی ان کے منہ سے احد، احد، ایک خدا، ایک خدا نکلتا۔ چنانچہ ورقہ بن نوفل وہاں سے گزرے اور کہتے، ہاں اللہ کی قسم اے بلال! ایک ہی (خدا) ہے، ایک ہی (خدا) ہے۔ اللہ کی قسم!

اور جب مسلمانوں کے خلاف کفار کی ایذائیں سخت تر ہو گئیں اور انہیں طرح طرح کے دکھ دیے جانے لگے تاکہ مجبور اور بے بس ہو کر لات اور سزائی کی پوجا شروع کر دیں چنانچہ اللہ کا دشمن ابو سہل، ہمار بن یاسر کی والدہ حضرت سمیہؓ کے پاس سے گزرا، انہیں ان کے خاوند اور بیٹے کو قبول اسلام کے باعث ایذا دی جا رہی تھی۔ ابو سہل نے ان کی شرمگاہ میں حربہ مار دیا جس سے ان کی شہادت ہو گئی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب کسی غلام کے پاس سے گزرتے جسے ایذا دی جا رہی ہوتی تو اسے (کفار) سے خرید لیتے اور آزاد کر دیتے۔ ان میں سے حضرت بلالؓ، عامر بن فہیرہ، ام عیسیٰؓ، ذنیرہؓ، نہدیہؓ اور ان کی بیٹی تھی اور بنی عدی کی ایک لڑکی بھی انہیں میں شامل تھی جسے عمرؓ اسلام سے قبل ایذا سے رہے تھے۔

اس موقع پر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے والد نے کہا۔ اے بیٹے تو کز در لوگوں کو آزاد کروا رہا ہے اگر تو کسی مضبوط جماعت کو آزاد کرتا تو کسی دن یہ لوگ تیرے کام آجاتے۔

حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ جو کچھ میں چاہتا ہوں، وہی چاہتا ہوں۔

پہلی ہجرت حبشہ کی طرف اور جب ایذا میں شدید اختیار کر گئیں تو اللہ تبارک

و تعالیٰ نے پہلی بار حبشہ کی طرف ہجرت کی اجازت دے دی۔ پہلے مہاجرین میں سے عثمان بن عفان، ان کی بیوی حضرت رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھیں۔ پہلی بار بارہ مردوں اور چار عورتوں نے ہجرت کی۔ جن کے اسمائے مبارک یہ ہیں۔

عثمانؓ، ان کی زوجہ محترمہؓ، ابو حذیفہؓ، ان کی بیوی سلمہ بنت سہیلؓ، ابوسلمہؓ اور ان کی بیوی ام سلمہؓ، زبیرؓ، عبدالرحمن بن عوفؓ، عثمان بن مظعونؓ، عاصم بن ربیعہؓ اور ان کی بیوی لیلیٰ بنت ابی ہشمہؓ، ابوسبرہؓ بن ابی وہبؓ، عاطب بن عمروؓ سہیل بن وہب اور عبداللہ بن مسعود۔

یہ لوگ چھپ کر مسلح حالت میں نکلے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کر دیا کہ ان کے ساحل پر پہنچتے ہی تجارت کی دو کشتیاں تیار تھیں، جن میں یہ سوار ہو کر حبشہ کی زمین کو روانہ ہو گئے۔ ان لوگوں نے بعثت کے پانچویں سال رجب کے مہینہ میں ہجرت کی۔ قریش بھی ان کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ چنانچہ ساحل تک آئے لیکن ان میں سے کسی کو نہ پکڑ سکے۔ پھر ان مہاجرین کو معلوم ہوا کہ قریش نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینے سے کنارہ کشی کر لی ہے۔ اس لیے پھر لوٹ آئے جب یہ لوگ مکہ سے صرف ایک دن کے فاصلے پر تھے تو خبر ملی کہ قریش تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے سے زیادہ مخالفت کر رہے ہیں۔ چنانچہ ان میں سے بعض پناہ لے کر مکہ میں داخل ہو گئے جن میں حضرت ابن مسعود بھی تھے۔ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے آپ اس وقت غار میں مصروف تھے، انہوں نے آپ کو سلام کیا آپ نے کچھ جواب نہ دیا۔ ابن مسعود کو اس بات سے سخت رنج الاحق ہوا۔ یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نیا حکم نازل فرمایا ہے کہ نماز میں کلام مت کیا کرو۔

حبشہ کی طرف دوبارہ ہجرت کے حکم حبشہ سے جو مہاجرین واپس ہوئے ان پر اور ان کے خاندان پر قریش کے مظالم

پہلے سے شدید تر ہو گئے اور ان لوگوں کو ان سے سخت زحمتیں اٹھانی پڑیں آخر آنحضرت صلی

اللہ علیہ وسلم نے انہیں دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم فرمایا۔
دوسری مرتبہ ان لوگوں کا ہجرت کرنا قریش پر شاق گزرا۔ چنانچہ مہاجرین کو سخت ایذاؤں اور تکالیف سے دوچار ہونا پڑا اور وہ زیادہ سے زیادہ ہدفِ تم بنائے جانے لگے۔ خصوصاً بصب قریش کو نجاشی کے حسن سلوک کی خبر ملی۔

دوسری مرتبہ جن لوگوں نے ہجرت کی ان کی تعداد تراسی مردوں پر مشتمل تھی بشرطیکہ عمار بن یاسر بھی ان میں شامل ہوں۔ ابن اسحاق نے فرمایا کہ رراوی اکوان کے متعلق شک ہے۔ اس قافلہ مہاجرین میں انیس عورتیں شامل تھیں۔

شاہ حبشہ کا سلوک مسلمانوں کے ساتھ | مہاجرین نجاشی کی سلطنت میں اطمینان سے رہنے لگے۔ جب قریش کو

اس کا علم ہوا تو انہوں نے عبداللہ بن ابی ربیعہ اور عمرو بن عاص کو تحائف اور ہدایا دے کر نجاشی کی طرف دیکھا تاکہ وہ انہیں واپس کر دے لیکن اس نے انکار کر دیا۔ حالانکہ اس کی فوج کے اعلیٰ افسران نے بھی سفارش کی تھی۔ لیکن پھر بھی اس نے یہ سفاکانہ مطالبہ قبول نہ کیا۔ آخر انہوں نے اسے یہ کہہ کر بہکانا چاہا کہ یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق سخت رگتاخی کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے تھے۔ چنانچہ اس نے مہاجرین کو دربار میں بلایا، حضرت جعفر بن ابی طالب اس جماعت کے رہنما تھے۔ جب ان لوگوں نے داخل ہونے کا ارادہ کیا تو حضرت جعفر نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کی جماعت سے داخلہ کی اجازت چاہتی ہے اس نے دربان سے کہا ان سے کہو کہ یہ لوگ اپنی درخواست پھر دہرائیں۔ انہوں نے دوبارہ اس طرح کہا۔ پھر جب یہ جماعت اس کے (دربار) میں داخل ہوئی تو اس نے دریافت کیا کہ آپ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیا کہتے ہیں۔

حضرت جعفر نے کھلیغص کی ابتدائی آیات تلاوت فرمائیں۔ اس پر نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہنے لگا کہ عیسیٰ علیہ السلام اس سے ایک تنکا بھی زیادہ نہ تھے اس کے پادری چینیے۔

وہ کہنے لگا تم لاکھ پیغیو!

مسلمانوں سے نجاشی نے کہا: جاؤ تم میری سلطنت میں مامون ہو، جو تمہیں ایذا دے گا اس کو سزا دی جائے گی۔ پھر وہ قریش کے دونوں قاصدوں سے کہنے لگا کہ اگر تم مجھے سونے لگا کر جا بلکہ پہاڑ بھی دے دو پھر بھی میں مسلمانوں کو تمہارے حوالے نہ کروں گا۔ اس کے بعد اس نے سردان قریش کے تحائف لوٹا دینے کا حکم دیا۔ آخر یہ لوگ رسوا ہو کر واپس آئے۔

عمر اور عم رسول حضرت حمزہ کا قبول اسلام | حضرت حمزہ اس واقعہ کے بعد مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد ایک بڑی جماعت

نے اسلام قبول کیا اور رفتہ رفتہ اسلام پھیلنا شروع ہو گیا جب قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو ترقی پذیر دیکھا اور محسوس کیا کہ یہ معاملہ بڑھ رہا ہے تو وہ جمع ہوئے تاکہ بنی ہاشم، بنی عبد المطلب اور بنی عبد المناف کے خلاف ایک معاہدہ کریں کہ نہ ان کے ساتھ خرید و فروخت کریں گے نہ نکاح کریں گے، نہ ان سے کلام کریں گے اور نہ ان کی مجالس میں بیٹھیں گے، جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حوالے نہ کریں۔ چنانچہ انہوں نے ایک عہد نامہ لکھا اور اسے کعبہ کی چھت پر لٹکا دیا۔ کہتے ہیں کہ منصور بن عکرمہ بن عامر بن ہاشم نے یہ عہد نامہ لکھا تھا۔ ایک قول نصر بن حارث کے متعلق بھی ہے، لیکن صحیح تر قول یہ ہے کہ یہ آدمی بغیض بن عامر بن ہاشم تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بد و عادی، چنانچہ اس کا ہاتھ خشک ہو گیا۔

پھر بنو ہاشم اور بنو مطلب میں سے بعض اہل ایمان اور بعض اہل کفر سے مل گئے سوائے ابو لہب کے۔ کیونکہ اس نے قریش کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بنی مطلب اور بنی ہاشم کے خلاف اکسایا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو شعب ابی طالب میں محبوس کر دیا گیا۔ یہ واقعہ بعثت کے ساتویں سال محرم کی رات کو پیش آیا اور کعبہ کی چھت پر وہ عہد نامہ لٹکا دیا گیا۔

یہ لوگ تین سال تک اس جگہ محصور و نظر بند رہے۔ ان کو تمام ضروریات زندگی مہیا کرنی بند کر دی گئیں۔ یہاں تک کہ انہیں سخت اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اور شعب رکھائی کے پیچھے سے ان کے بچوں کی آوازیں سنائی دیں۔ اس موقع پر ابو طالب نے اپنا مشہور

قصیدہ لایمہ کھا۔

اور اس واقعہ پر بعض قریشی راضی تھے اور بعض ناپسند کرتے تھے جو ناپسند کرتے تھے۔ انہوں نے عہد نامہ کو ختم کرنے کی کوشش بھی کی۔ چنانچہ ہشام بن عمرو اس سلسلہ میں مطعم بن عدی اور قریش کی ایک جماعت کے پاس گیا۔ انہوں نے بھی اس کی تائید کی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عہد نامہ کے متعلق آگاہ فرمایا کہ اس پر (اللہ تعالیٰ) نے دیکھ بھیجی جس نے ظلم، قطع تعلق اور ستم رسانی کی باتیں چاٹ ڈالیں اور صرف اللہ کا نام مبارک باقی رہنے دیا۔ آپ نے اپنے چچا کو اس کی خبر دی، وہ قریش کی طرف نکلے اور انہیں بتایا کہ ان کے بھتیجے نے اس طرح کہا ہے اگر وہ جھوٹا نکلا تو ہم اس کے اور تمہارے درمیان سے ہٹ جائیں گے اور اگر وہ سچا نکلا تو تم مقاطعت اور ظلم سے باز آ جاؤ۔ انہوں نے جواب دیا تو نے انصاف کی بات کہی۔

چنانچہ انہوں نے عہد نامہ اتارا اور جب دیکھا تو جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا ویسا ہی معاملہ نکلا اس پر وہ پہلے سے زیادہ کفر پر اتر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی حسب عہد اشعب ابی طالب سے نکل آئے۔

ابو طالب اور خدیجہ کا انتقال | ابن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ بعثت کے دو برسوں بعد وقوع پذیر ہوا اور اس کے چھ ماہ بعد ابو طالب نے وفات پائی۔ اس کے تین دن بعد ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی انتقال فرما گئیں۔ عہد نامہ کے ختم ہونے کے فوراً بعد ابو طالب کی وفات اور ام المومنین حضرت خدیجہ کی رحلت کے صدمات آپ کو سہنے پڑے اور قوم کے پست اور ذلیل طبقہ کے لوگوں سے سخت ترین ایذا میں پہنچنے لگیں۔

طائف کا سفر | چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف تشریف لے گئے کہ (شاید وہ اسلام لے آئیں اور قوم کے مقابلہ میں آپ کے ساتھ تعاون و حمایت کا مظاہرہ کریں۔ آپ نے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلایا لیکن ان میں سے کسی کو بھی اس طرح مائل یا حامی نہ دیکھا بلکہ انہوں نے آپ کو سخت ترین ایذا دی اور آپ کو اپنی

قوم سے بھی زیادہ خوفناک نکالیف اور زحمتیں اٹھانی پڑیں۔ آپ کے غلام زبید بن حارثہ آپ کے ہمراہ تھے۔ آپ وہاں دس روز ٹھہرے آپ وہاں کے سردار کے پاس تشریف لے گئے اور اسلام کے متعلق گفتگو فرمائی لیکن وہ کہنے لگے کہ ہمارے شہر سے نکل جاؤ۔ اور غنڈوں کو آپ کے خلاف اکسایا۔ نیز اجرت پر بعض لوگوں کو حاصل کیا۔ وہ آپ کو پتھروں سے مارنے لگے یہاں تک کہ آپ کے پائے مبارک لہو لہان ہو گئے۔ زبید بن حارثہ آپ کو بچاتے رہے۔ آخر ان کے سر پر زخم آگیا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے غمزہ حالت میں واپس تشریف لے آئے راستہ میں آپ نے طائف کے متعلق مشہور دعا فرمائی۔ دعا یہ تھی: اے اللہ میں اپنی ضعف قوت اور کمی جلد اور لوگوں میں ناتوانی کی تیرے سامنے فریاد کرتا ہوں۔ اے تمام رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے! تو ہی ضعیفوں کا پروردگار ہے اور تو ہی میرا رب ہے، مجھے کس کے سپرد کرتا ہے۔ اس دور کی طرف جو مجھ سے ترش روئی کرتا ہے یا ایسے دشمن کی طرف جس کا تو مالک ہے اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے اس کی کچھ پرواہ نہیں۔ ہاں بس تیری (عطا کردہ) عافیت ہی میرے لیے وسیع ہے میں تیرے چہرے کے نور کی پناہ مانگتا ہوں جس کے صدقے اندھیرے اجالے بن گئے اور دنیا و آخرت کے امور اسی کے طفیل درست ہوئے۔ اس بات سے کہ مجھ پر تیرا غضب آئے۔ یا مجھ پر تیری ناراضی ہو۔ میرا چلنا صرف تیرے لیے ہے یہاں تک کہ تو راضی ہو جائے اور تیرے سوا نہ تو فقیق ہے اور نہ قوت ہے۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا کہ آپ فرمائیں تو اہل مکہ پر پہاڑ گرا دیں۔ اور یہ دونوں ان دو شہروں (مکہ اور تحائف) کے درمیان ہیں۔

آپ نے جواب دیا میں پُر امید ہوں شاید ان کی نسلوں سے ایسے لوگ پیدا ہوں۔ جو اس اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کریں۔ واپسی پر جب آپ ایک کھجور کے پاس سے اترے تو رات کی نماز پڑھنے میں مصروف ہو گئے اور جنات کی ایک پھوٹی سی جماعت آپ کی طرف آئی۔ انہوں نے آپ کی تلاوت سنی مگر آپ کو پتہ نہ چلا یہاں تک کہ آپ سے یہ آیت نازل ہوئی۔

وَإِذَا صَرَفْنَا إِلَيْكَ نِزْوَاتِنَا مِنَ الْجَنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوا

قالوا انصتو فلما قضی ولوا الی قومہم منذرین ہ قالوا یا قومنا اناسمعتنا
 کتابا نزل من بعد موسیٰ مصدا قالما بین ید یدہ یهدی الی الحق والی
 طریق مستقیمہ یا قومنا اجیبوا دعوی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم من
 ذنوبکم ویجبرکم من عذاب الیمہ ومن لا یجیب دعوی اللہ فلیس بمعجز فی الارض

ولیس لہ من دونہ اولیاء اولئک فی ضلالت صہبین ۵

یعنی: اور جس وقت ہم نے آپ کی طرف کتنے لوگ بنوں میں سے متوجہ کر دیے وہ قرآن
 سننے لگے، پھر جب وہاں پہنچ گئے، بولے چپ رہو، پھر جب ختم ہوا اپنی قوم کی
 طرف ڈر سنا تے ہوئے اٹھے پھرے۔ بولے اے ہماری قوم ہم نے ایک
 ایک کتاب سنی جو موسیٰ کے بعد اتری ہے سب اگلی کتابوں کی تصدیق کرنے
 والی حق اور سیدھے راہ کی ہدایت کرتی ہے۔ اے ہماری قوم اللہ کے بلانے
 والے کو مانو اور اس پر یقین لاؤ کہ تمہارے کچھ گناہ بخش دے اور تم کو دردناک
 عذاب سے بچائے۔ اور جو اللہ کے بلانے والے کو نہ مانے گا تو وہ زمین میں
 بھاگ کر اللہ کو نہ تھکا سکے گا اور اس کا اس کے سوا کوئی مددگار نہیں وہ لوگ
 صریح بھٹکتے ہیں۔

طائف سے مکہ میں آپ کی واپسی | اور وادی نخلہ میں آپ چند دن ٹھہرے۔ زید بن

ہے اب آپ (مکہ) میں کیسے داخل ہوں گے؟ آپ نے فرمایا: اے زید جیسے تم دیکھ رہے
 ہو اللہ تعالیٰ نکلنے اور کامیابی کی کوئی راہ نکال دے گا۔ وہی اپنے دین کا مددگار اور اپنے
 نبی کو نبلہ دینے والا ہے، پھر آپ مکہ پہنچ گئے۔ چنانچہ آپ نے بنی خزاعہ کا ایک آدمی مطعم
 بن عدی کی طرف بھیجا کہ کیا میں تمہارے جوار میں داخل ہو جاؤں گا؟

اس نے جواب دیا ہاں، اور اپنے قوم اور بیٹوں کو بلا کر کہا کہ ہتھیار پہن لو اور خانہ کعبہ
 کے ارکان کے پاس کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے دی ہے
 چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کے ہمراہ داخل ہوئے اور مسجد حرام تک پہنچ گئے
 اب مطعم بن عدی اپنی سواری پر کھڑا ہو گیا اور آواز دی، اے قریش کی جماعت! میں نے

محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے دی ہے اس لیے تم میں سے کوئی ان کی اہانت نہ کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکن تک تشریف لے گئے اور استلام کیا، پھر دو رکعتیں پڑھیں پھر گھر تشریف لے آئے اور گھر میں داخل ہونے تک مطعم بن عدی کے ٹرکے ہتھیار سے مسلح آپ کے ساتھ رہے۔

معراج رسول صلی اللہ علیہ وسلم | پھر مسجد حرام سے لے کر بیت المقدس تک

براق پر سوار ہو کر حضرت جبریل علیہ السلام کی رفاقت میں آپ کو جسمانی سیر کرائی گئی۔ آپ وہاں اترے اور تمام انبیاء علیہم السلام کو امام بن کر نماز پڑھائی اور مسجد اقصیٰ کے دروازے پر براق باندھ دیا۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ بیت لحم میں اترے اور وہاں نماز پڑھی لیکن یہ قول درست نہیں۔ پھر اسی رات بیت المقدس سے آسمان دنیا کی طرف تشریف لے گئے حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کے لیے اجازت چاہی، دروازہ کھول دیا گیا۔ وہاں آپ نے ابولبشر حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا انہیں سلام کیا، انہوں نے مرحبا کہا اور سلام کا جواب دیا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا اور اپنی دائیں جانب سعید ارواح اور بائیں جانب شقی ارواح کا منتظر دکھایا۔

پھر آپ جبریل کے ہمراہ دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے اور انہوں نے آپ کے لیے دروازہ کھلوا دیا وہاں آپ نے یحییٰ بن زکریا اور عیسیٰ بن مریم علیہم السلام کو دیکھا، ان سے ملاقات فرمائی اور انہیں سلام کیا انہوں نے بھی جواب دیا اور مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔

پھر آپ تیسرے آسمان پر تشریف لے گئے۔ وہاں آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا انہیں سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر آپ چوتھے آسمان پر تشریف لے گئے۔ وہاں آپ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا۔ انہیں سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا اور مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر آپ پانچویں آسمان پر تشریف لے گئے۔ وہاں ہارون بن عمران علیہ السلام کو دیکھا ان سے علیک سلیم ہوئی انہوں نے بھی مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا، پھر آپ چھٹے آسمان پر تشریف لے گئے اور

وہاں موسیٰ بن عمران علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے انہیں سلام کیا اور انہوں نے (سلام کا جواب دے کر) مرحبا کہا۔ اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔

جب آپ آگے بڑھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رو پڑے۔ ان سے دریافت کیا گیا کہ آپ کیوں رو دیے؟ وہ فرمانے لگے کہ میں اس لیے رویا ہوں کہ میرے بعد ایک جوان کو نبی بنایا گیا اور اس کی امت میری امت سے بہت زیادہ تعداد میں جنت میں داخل ہوگی۔

اس کے بعد آپ ساتویں آسمان پر تشریف لے گئے۔ وہاں آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ نے انہیں سلام کیا اور انہوں نے جواب دے کر مرحبا کہا۔ اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر آپ کو سدرۃ المنتہیٰ تک لے جایا گیا۔ اس کے بعد بیت المعمور تک پہنچایا گیا اور اس کے بعد آپ کو اللہ جل جلالہ کے دربار اعلیٰ میں لے جایا گیا۔ آپ اللہ جبارک و تعالیٰ کے قریب ہو گئے۔ حتیٰ کہ دو کمان یا اس سے بھی کم فرق رہ گیا۔ پھر اللہ نے آپ کو حکم بھیجا جو چاہا اور آپ پر پچاس نمازیں فرض کی گئیں۔ چنانچہ آپ لوٹے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے انہوں نے دریافت کیا کہ کیا حکم ہوا؟ آپ نے فرمایا پچاس نمازوں کا، وہ کہنے لگے کہ آپ کی امت کو اس کی استطاعت نہ ہوگی، آپ اپنے پروردگار کے پاس واپس جائیے اور اپنی امت کے لیے تخفیف کی درخواست کیجیے۔ آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام کی طرف التفات فرمایا گویا ان سے مشورہ چاہتے ہوں۔ انہوں نے بھی اشارہ کیا کہ ہاں اگر آپ کی خواہش ہو۔ آخر آپ جبریل علیہ السلام کے ساتھ دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوئے اور وہ وہیں تھا۔ بعض طرق میں یہ بخاری کے الفاظ ہیں (اللہ نے دس نمازیں معاف فرمادیں۔ پھر آپ اترے یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے اور انہیں خبر دی انہوں نے فرمایا کہ اپنے پروردگار کے حضور پھر جائیے اور تخفیف کی درخواست کیجیے۔ اس طرح آپ موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے درمیان آئے جاتے رہے۔ یہاں تک کہ پانچ نمازیں رہ گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اب بھی واپس جانے اور تخفیف کی درخواست کرنے کا مشورہ دیا۔ لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

مجھے اپنے پروردگار سے شرم آتی ہے بلکہ اب تو میں راضی ہو گیا اور تسلیم کر لیا۔ جب آپ چلے تو ندا کرنے والے نے ندا کی اور کہا کہ میں نے اپنا فریضہ دے لیا اور اپنے بندوں سے تخفیف کر دی۔

صحابہ کا اختلاف رائے | صحابہ کا اس میں اختلاف ہے کہ آپ نے اس شب کو پروردگار کی زیارت کی یا نہیں۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ آپ نے اپنے پروردگار کو دیکھا۔ ایک قول یہ بھی ان سے منقول ہے کہ قلب سے دیکھا۔

حضرت عائشہ اور ابن مسعود کا انکار بھی ثابت ہے۔ ان دونوں نے فرمایا ہے کہ ولقد رآه نزلة اخری عند سدرة المنتهی سے مراد جبریل علیہ السلام ہیں اور حضرت ابو ذر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کیا آپ نے رب تعالیٰ کو دیکھا تو آپ نے فرمایا، میں نے ایک نور دیکھا ہے۔ یعنی میرے ادراک کی روایت کے درمیان ایک نور حائل ہو گیا۔ جیسا کہ دوسری روایت میں ہے کہ میں نے نور دیکھا اور عثمان بن سعید داری نے عدم روایت پر صحابہ کا اتفاق نقل کیا ہے۔

میرے نزدیک تخفیف نماز کی یہ روایت اگرچہ بخاری کی روایت کردہ ہے مگر عمل نظر ہے۔ حقیقت یہ روایت ان اسرائیلیات میں سے ہے جو کسی نہ کسی طرح اسلامی اخبار و روایات میں داخل ہو گئی ہیں۔

اس روایت کا ماہی حاصل کیا ہے؟

یہ کہ حضرت موسیٰ، آنحضرت سے زیادہ ددرا نیش تھے، آپ فخرِ سل اور خاتم انبیا ہونے کے باوجود ان کی رائے کے مطابق بار بار خدا کے پاس تخفیف نماز کی استدعا لے کر حاضر ہوئے۔ یہ بات مزاج نبوت کے یکسر منافی ہے۔

آپ کے شوق عبادت کا یہ عالم تھا کہ عبادت کرتے کرتے پائے مبارک متورم ہو جاتے لوگ کہتے آپ تو معصوم ہیں آپ کیوں یہ تکلیف اٹھاتے ہیں؟ آپ جواب دیتے:

کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ ہوں؟

ایسا نبی خدا کے پاس تخفیف نماز کی استدعا لے کر جاسکتا تھا؟ کلام کلاماً۔ (رئیس احمد جعفری)

شیخ الاسلام ابن تیمیہ قدس اللہ سرہ نے فرمایا کہ ابن عباس کا قول ہے کہ آپ نے (رب تعالیٰ) کو دیکھا اور آپ نے قلب سے دیکھا۔ آپس میں متضاد نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے پروردگار تبارک و تعالیٰ کو دیکھا لیکن یہ واقعہ شب اسرا کا نہیں بلکہ یہ واقعہ مدینہ میں پیش آیا جبکہ آپ کی صبح کی نماز قضا ہو گئی۔ پھر آپ نے رب تعالیٰ کی خواب میں زیارت کی خبر دی۔ اسی بنا پر امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فی الحقیقت دیکھا اور روایت انبیاء حق ہے اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ نے دو آنکھوں سے بیداری میں دیکھا اور جس نے ان سے ایسا قول نقل کیا ہے۔ اسے غلط فہمی ہوئی چونکہ امام احمد نے ایک بار فرمایا کہ آپ نے دیکھا ایک بار فرمایا کہ آپ نے روحانی طور پر دیکھا تو اس لیے ان سے دونوں قول منقول ہو گئے۔ امام احمد سے ایک تیسرا قول بھی منقول ہے کہ آپ نے سر کی آنکھوں سے دیکھا۔ لیکن یہ ان کے بعض اصحاب کے تصرف کا نتیجہ ہے۔ امام احمد کی نصوص موجود ہیں لیکن ان میں یہ قول نہیں ملتا۔

خبر معراج کا کفار پر رد عمل | جب صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو خبر دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ عظیم آیات دکھائیں۔ انہوں نے سختی سے تکذیب کی اور اتہائی شدت سے ایذا دی اور ضرر رسانی پر اتر آئے اور آپ سے مطالبہ کرنے لگے کہ بیت المقدس کا علیہ بیان کریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے (بیت المقدس) کو آپ کے سامنے ظاہر کر دیا کہ آپ نے اسے دیکھا اور اس کی تمام علامت بتانی شروع کیں اور وہ لوگ کسی بھی بات کو رد نہ کر سکے نیز ان کے سامنے راستہ میں اور واپسی پر ایک قافلے کا ذکر بھی کیا اور اس قافلے کے پہنچنے کا وقت بھی بتا دیا اور سب سے اگلے اونٹ کا پتہ بھی بتایا۔ اب معاملہ ایسا ہی تھا، جیسے آپ نے فرمایا تھا لیکن اس کے باوجود ان کی نفرت بڑھتی گئی اور ظالم لوگ انکار پر مصر رہے۔

امام زہری فرماتے ہیں کہ مدینہ روانگی سے ایک سال قبل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس اور پھر آسمان کی طرف معراج روحانی کر لیا گیا اور ابن عبد البر وغیرہ فرماتے ہیں کہ ہجرت اور معراج کے درمیان ایک سال دو ماہ کا وقفہ تھا اور معراج ایک بار ہوا۔ ایک قول میں دو

مرتبہ ہوا ایک بار بیداری میں اور ایک بار خواب میں۔ اس قول کے حاملین کا خیال یہ ہے کہ حدیث شریک اور آپ کے فرمان: پھر میں بیدار ہو گیا اور دوسری تمام روایات کو جمع کر سکیں۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ (اسراء) دوبارہ ہوا۔ وہی سے قبل ایک بار جیسے حدیث شریک ہی مذکور ہے اور یہ وہی سے قبل کا ذکر ہے اور ایک بار وحی کے بعد جیسا تمام احادیث سے ثابت ہوتا ہے۔

بعض نے کہا تین بار یہ واقعہ پیش آیا ایک بار وحی سے قبل اور دو بار وحی کے بعد حالانکہ یہ تمام ضبط ہے اور ار باب نقل کے ظاہر پرست ضعفاء کا کارنامہ ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ قصہ (معراج) میں بعض الفاظ دوسری روایات کے سیاق کے خلاف پڑتے ہیں۔ تو انہوں نے اسے ایک مرتبہ اور ہونا قرار دے دیا۔ اس کے بعد جوں جوں اختلاف روایات محسوس کیا معراج کے مزید واقعات مانتے چلے گئے اور صحیح وہی ہے کہ جس پر ائمہ حدیث متفق ہیں کہ واقعہ اسراء بعثت کے بعد اور ایک ہی بار ہوا۔

ہجرت کے متعلق جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء اور اعداء کے درمیان فرق کرنے کا سبب قرار دیا۔ اور جس سے اپنے دین کو غالب کرنے، اپنے بندے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی ابتداء فرمائی۔

زہری فرماتے ہیں کہ مجھے محمد بن صالح سے انہیں عاصم بن عمر فتادہ اور یزید بن رومان وغیرہ سے روایت ملی۔ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے ابتدائی ایام میں تین سال تک مکہ میں چھپ کر رہے۔ پھر چوتھے سال اعلان عام کیا اور لوگوں کو دس سال تک دعوت اسلام دی۔ حج کے موسم پر حجاج کی قیام گاہوں پر تشریف لے جاتے نیز عکابرۃ مجننۃ، ذی الحجاز کے موسمی تہواروں پر بھی آپ تشریف لے جاتے اور دعوت اسلام دیتے اور اپنے پروردگار کے پیغامات پہنچاتے (اور فرماتے کہ اگر تم نے قبول کر لیا تو جنت ملے گی لیکن کوئی بھی آپ کی صدا پر لبیک نہ کہتا نہ حمایت پر تیار ہوتا۔ آخر آپ قبائل کے نام دریافت فرماتے اور ایک ایک قبیلہ کی قیام گاہ کا پتہ چلاتے اور فرماتے۔

اے لوگو! کہولاء الہ الا اللہ واللہ کے سوا کوئی معبود کار ساز نہیں تم عرب کے بادشاہ

بن جاد گے اور عجم کے لوگ، تمہارا دین اختیار کریں گے اور جب تم ایمان لاؤ گے تو جنت میں بھی سردار ہو گے۔ ابو لہب آپ کے پیچھے رہتا اور کہتا:۔

ابو لہب کی ایذا رسانیاں | خبردار اس شخص کی اطاعت نہ کرنا۔ یہ صابی اور کذاب ہے چنانچہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شدت سے انکار کرتے

اور آپ کو ایذا نہیں دیتے اور کہتے کہ تیرا خاندان اور قبیلہ تجھے خوب جانتا ہے (اس لیے) انہوں نے تیری اتباع نہیں کی اور آپ انہیں اللہ کی دعوت دیتے چلے جاتے اور کہتے، اے اللہ اگر تو چاہتا تو یہ ایسے نہ ہوتے۔ راوی کہتے ہیں کہ جن قبائل کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے۔ ان میں سے بعض کے نام یہ ہیں۔ بنو عامر بن صعصعہ، محارب بن حنفہ، قرارہ، غسارہ، مرہ، حنیفہ، سلیم، عبس، بنو نضر، بنو ناکہ، کندہ، کلب، عارث بن کعب، عذرة اور قبیلہ حضرمی، لیکن ان میں سے کسی نے دعوت اسلام قبول نہ کی۔

اہل مدینہ کی آپ کی طرف رغبت اور قبول اسلام | اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندانی نفرت

کے لیے بھی انتظامات کر رکھے تھے۔ اوس اور خزرج مدینہ میں دو قبائل تھے جو یہودیوں میں سے اپنے دوستوں کے ذریعے اکثر سنتے رہتے ہیں کہ اس زمانے کے اندر ایک نبی مبعوث ہو گا ہم اس کا اتباع کریں گے اور عاد و دارم کی طرح تمہیں قتل کریں گے۔ اب عرب لوگوں کی طرح انصار بھی کعبہ مشرقہ کا حج کیا کرتے تھے۔ جب انصار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ انہوں نے آپ کے احوال کا بغور مطالعہ کیا اور بعض انصاری کہنے لگے کہ اللہ کی قسم لوگوں جانتے ہو؟ یہی وہ شخص ہیں جن کا نام لے کر مدینہ کے یہودی تمہیں دھمکایا کرتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ تم پر سبقت لے جائیں۔

سوید بن صامت اوس کا ایک آدمی تھا جو مکہ آیا ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دعوت دی اس نے نہ انکار کیا نہ اقرار کیا۔ آخر انس بن رافع، ابو العیس بن عبد الاشہل کے

چند نوجوانوں کے ہمراہ حلف کے لیے آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی۔ ایسا بن معاذ جو ایک نوجوان تھا، کہنے لگا اب قوم، اللہ کی قسم ہم جس کام کے لیے آتے ہیں اس سے یہ اسلام بہتر ہے۔ ابوالجیس نے اسے جھڑک دیا وہ خاموش ہو گیا۔ پھر ان کا حلف بھی مکمل نہ ہو سکا۔ اور وہ واپس مدینہ چلے گئے۔

پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر مقام عقبہ پر انصار کے بیعت عقبہ اولیٰ | چھ آدمیوں سے ملے جو خزرج کے قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے

جن کے نام یہ ہیں: ابوامامہ اسعد بن زرارہ، عوف بن حرت، رافع بن مالک، قطیبہ بن عامر، عقبہ بن عامر، جابر بن عبد اللہ۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی۔ یہ لوگ مسلمان ہو گئے اور مدینہ واپس چلے گئے۔ وہاں انہوں نے اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی اور وہاں بھی اسلام پھیلنا شروع ہو گیا۔ یہاں تک کہ کوئی گھر ایسا نہ رہا کہ جہاں اسلام داخل نہ ہوا۔ اگلے برس بارہ آدمی حاضر ہوئے جابر بن عبد اللہ کے علاوہ چھ پہلے تھے۔ نیز ان کے ہمراہ معاذ بن حرت بن رفاعہ جو عوف مذکورہ کا بھائی تھا اور ذکوان بن عبد القیس بھی حاضر ہوا اور ذکوان مکہ میں ہی ٹھہر گیا۔ اس نے (بعد میں) مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ چنانچہ ان کو مہاجر انصاری کہا جاتا ہے۔

نیز عبادہ بن صامت، یزید بن ثعلب، ابوالہشیم بن بنہان، عویر بن مالک۔ یہ بارہ تھے۔ ابوزبیر نے حضرت جابر سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے ایام میں لوگوں کی قیام گاہوں پر تشریف لے جاتے۔ مجنہ، عکاز وغیرہ کے تہواروں میں بھی جاتے اور کبھی کون ہے جو مجھ پر ایمان لائے، میری حمایت و نصرت کرے حتیٰ کہ میں اپنے پروردگار کا پیغام پہنچا دوں، اسے جنت ملے گی۔

لیکن کسی کو حامی و ناصر نہ پاتے، معاملہ یہاں تک آن پہنچا تھا کہ کوئی آدمی مصر یا یمن سے اپنے قرابت داروں سے ملنے آتا تو آپ کی قوم اس کے پاس آتی اور کہتی۔

دیکھنا چننا، قریش کا نوجوان تمہیں فتنہ میں نہ ڈال دے۔ آپ ان لوگوں میں تشریف لے جاتے اور انہیں دین کی دعوت دیتے اور قریش آپ کی طرف انگلیوں سے اشارے کر رہے

ہوتے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یثرب سے لوگ بھیجے۔ ان میں سے ایک آدمی آتا اور ایساں لاتا پھر آپ اس کے سامنے قرآن پاک پڑھتے۔ وہ واپس لوٹ جاتا اور اس کے اسلام کے باعث اس کے گھرواے بھی مسلمان ہو جاتے حتیٰ کہ انصار کا کوئی گھر ایسا نہ رہا جہاں مسلمانوں کی ایک جماعت نہ پائی جاتی ہو۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کی طرف بھیجا۔ ہم جمع ہوئے اور عقبہ کے مقام پر ہم نے بیعت کی۔ آپ کہے چچا حضرت عباس نے کہا۔

اے میرے بھتیجے! میں اس قوم کو کچھ (قوی) نہیں سمجھتا جو تیرے پاس آتے ہیں۔ میں اہل یثرب کو خوب جانتا ہوں۔ پھر ایک دو آدمی آپ کے پاس حاضر ہوئے۔ حضرت عباس ان کے چہروں پر غور سے دیکھنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم اس قوم کو نہیں جانتے یہ نئے ہیں۔

ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہم کس بات پر آپ کی بیعت کریں! آپ نے فرمایا ہر حالت میں سننے اور اطاعت کی۔ خوشی اور سستی میں، تنگی و فراخی میں اللہ کے لیے خرچ کرنے پر، امر بالمعروف اور نہی وعین المنکر پر اس بات پر کہ تم اللہ کی اطاعت کرو اور ملامت سے نہ ڈرو اور اس پر کہ جب میں وہاں آ جاؤں تو میری نفرت کرو اور جس سے تم اپنی جانوں، اپنی بیویوں اور اولاد کو بچاتے ہو۔ اسے مجھ سے بھی ہٹاؤ پھر تمہارے لیے جنت ہے۔

اسعد بن زرارہ کا انتباہ | ہم بیعت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اسعد بن زرارہ نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگا۔ اے اہل یثرب ٹھہرو! ہم ان کی طرف اونٹوں پر بار بار نہیں آئے اور ہم جانتے ہیں کہ یہ اللہ کا رسول ہے اور آج اس کا نکالنا تمام عرب کی مفارقت تمہارے بڑوں بڑوں کے قتل اور تمہارے ساتھ تلواروں سے جنگ کے برابر ہے۔ اب اگر تم اس بات پر استقلال (صبر) دکھا سکتے ہو۔ تو بیعت کرو اور تمہارا اجر اللہ کے ہاں ہو گا۔ اور اگر تمہیں اپنے آپ کا ڈر ہے تو بے شک اللہ کے ہاں تمہارا عذر ہے۔

اسلام مدینہ میں | وہ کہنے لگے اے اسعد ہم سے اپنا ہاتھ ہٹا لے ہم اس بیعت سے نہیں ہٹیں گے۔ پھر ہم ایک ایک کر کے اٹھے اور آپ نے ہم سے

وعدہ لے کر جنت کی خوشخبری عطا فرمائی اس کے بعد یہ لوگ مدینہ واپس چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہمراہ عمرو بن ام مکتوم اور معصب بن عمیر دو صحابی بھیجے جو مسلمان ہوئے۔ یہ دونوں صحابی انہیں قرآن مجید کی تعلیم دیتے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے۔ چنانچہ یہ دونوں صحابی ابی امامہ اسعد بن زرارہ کے ہاں ٹھہرے جب یہ چالیس کی تعداد کو پہنچ گئے تو معصب بن عمیر ہی ان کو جمع کرتے اور امامت کے فرائض انجام دیتے۔ آخر ان دونوں صحابیوں کے ہاتھ پر کثیر تعداد میں لوگ اسلام لائے؛ اسیر بن حفیر اور اسعد بن معاذ انہی میں شامل ہیں۔ نیز ان دونوں کے اسلام لانے پر نبی عبدالاشہل کے تمام مردوں اور عورتوں نے سوائے عمرو بن ثابت بن قس کے اسلام قبول کیا۔ عمرو بن ثابت یوم احد کو اسلام لایا اور اس وقت جہاد میں شریک ہوا اور ایک بھی سجدہ کرنے سے پہلے شہادت پائی۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

عمل قلیل تھا اور اجر کثیر

پھر مدینہ میں اسلام پھیل گیا اور غالب ہونے لگا۔ اس کے بعد معصب مکہ واپس آگئے۔ اور اس سال حج کے موقع پر کثرت سے انصاری مسلمان شریک ہوئے ہمشرکین اور برادر بن معرور کا سردار حاضر خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہوا۔ عقبہ کی آخری رات جب رات کا ابتدائی ثلث گزر چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تہتر مرد اور دو عورتیں حاضر ہوئیں نے اپنی قوم اور مکہ کے کفار سے پوشیدہ طور پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تاکہ یہ لوگ جس بات سے اپنی عورتوں، بچوں اور بڑوں کی حفاظت کرتے ہیں آپ کی بھی حفاظت کریں اس رات کو سب سے پہلے برادر بن معرور نے بیعت کی، جب اس نے بیعت کی تو اس کا ہاتھ سفید تھا اس نے آپ کی طرف جلدی کی اور حضرت عباس اس کی بیعت کو موکد کرنے کے لیے تشریف لائے۔ اس وقت یہ اپنی قوم کے دین پر تھے اور اس رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے بارہ کا انتخاب فرمایا جن کے اسمائے مبارک حسب ذیل ہیں:-

اسعد بن زرارہ، سعد بن ربیع، عبداللہ بن رواحہ، رافع بن مالک، برادر بن معرور عبداللہ

بن عمرو بن حرام جو حضرت جابر کے والد تھے اور اسی رات کو یہ اسلام لائے تھے۔ سعد بن عبادہ منذر بن عمرو اور عبادہ بن صامت یہ مذکورہ حضرات تو قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے اور تین افراد قبیلہ اوس سے انتخاب فرمائے، اسید بن حضیر، سعد بن خیلثمہ اور رفاعہ بن عند المنذر۔ ایک قول میں رفاعہ کی جگہ ابوالثیم بن تیمان کا نام لیا گیا ہے۔ دو عورتیں یہ تھیں: ام عمارۃ نسیبہ بنت کعب بن عمرو اور یہی وہ عورت ہیں کہ جن کے رڑ کے حبیب بن زید کو میلہ نے شہید کیا تھا اور دوسری عورت اسماء بنت عمرو بن عدی تھیں۔

جب یہ بیعت مکمل ہو گئی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ کیا اہل عقبہ پر اپنی تلوار سے مسلح ہو کر حملہ کر دیں؟ آپ نے انہیں اس بات کی اجازت نہ دی۔ اور شیطان اہل عقبہ کو سنانے کے لیے چلا آیا۔ جیسے دور سے آواز آرہی ہو۔ اسے اہل غائب تمہیں معلوم ہے کہ محمد اور اس کے صحابی ساتھی تمہارے خلاف بنگ کرنے کے لیے جمع ہو چکے ہیں! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے اللہ کے دشمن میں تیرے لیے ضرور فارغ ہوں گا۔

اہل مدینہ کے قبول اسلام پر قریش کا اضطراب

پھر آپ نے حکم دیا کہ اپنے اپنے اہل مدینہ کے قبول اسلام پر قریش کا اضطراب

صبح ہوئی تو قریش کے بڑے بڑے سردار قبائل انصار کے پاس آئے اور کہنے لگے اے قوم خزرج! ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تم گزشتہ رات ہمارے اس آدمی (حضرت محمد) سے ملے ہو اور تم نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ تم نے ہمارے مقابلہ میں رڑنے کی بیعت کر لی ہے۔ اللہ کی قسم، عرب میں کوئی قبیلہ ایسا نہیں کہ جو ہمیں اس سے زیادہ مبغوض ہو۔ چنانچہ خزرج کے مشرکین کھڑے ہوئے اور انہوں نے یقین دلانے کی خاطر قسمیں کھانے لگیں۔ کہ نہ یہ بات تھی اور نہ ہمیں اس کا علم تھا۔

اور عبد اللہ بن ابی کہنے لگا کہ یہ غلط ہے۔ یہ بات ہی نہ تھی اور میری قوم اس جیسے آدمی سے بتلانے فتنہ نہیں ہو سکتی۔ اور اگر میں یثرب میں ہوتا کہ میری قوم میرے مشورے کے بغیر ایسی بات نہ کرتی۔ چنانچہ قریش لوٹ کر چلے گئے اور براء بن معرور نے کوچ کیا اور وادی

یاجج میں اپنی مسلمان قوم سے جا ملا۔ قریش نے بھی انہیں تلاش کیا اور سعد بن عبادہ کو پکڑ لیا اور ان کے ہاتھوں کو ان کی گردن کے ساتھ رسی سے باندھ دیا اور مارنے اور گھسیٹنے لگے اور ان کے بال نوچنے لگے، یہاں تک کہ انہیں مکہ لے آئے۔ آخر مطعم بن ادرعہ بن حنظلہ بن امیہ آئے اور انہوں نے ان کو چھڑایا۔ جب انصار نے انہیں نہ پایا تو آپس میں واپس جانے کے لیے مشورہ کیا۔ را بھی مشورہ کر رہے تھے کہ سعدان کے پاس واپس پہنچ گئے اور سب انصاری واپس مدینہ چلے گئے۔

مسلمانوں کو مدینہ ہجرت کی اجازت | اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینہ کی طرف ہجرت

کرنے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ سب سے پہلے ابوسلمہ بن عبدالاسد اور ان کی بیوی سلمہ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ لیکن رام سلمہ کو روک دیا گیا اور ایک سال تک مجوس رکھا گیا۔ نیز ان کا بچہ بھی ان سے الگ کر دیا گیا۔ ایک سال کے بعد یہ اپنے بچے کے ہمراہ مدینہ کی طرف ہجرت کر گئیں۔

اس کے بعد لوگ کثرت سے یکے بعد دیگرے مدینہ جانے لگے آخر مکہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکرؓ اور علیؓ کے سوا کوئی مسلمان نہ رہا۔“

آنحضرت ﷺ کی ہجرت

اہل مدینہ کا جوش و خروش کے ساتھ والہانہ استقبال

مشرکین کی چال | جب مشرکین نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مدینہ جا چکے اور اپنے بیوی بچوں اور مال و دولت کو لے کر اس اور خندرج کے پاس پہنچ چکے ہیں اور انہیں یقین ہو گیا کہ (مدینہ) ان کے لیے ایک جائے امن بن چکا ہے۔ اور ویسے بھی اہل مدینہ شوکت و سطوت کے مالک ہیں تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اندیشہ ہوا کہ کہیں آپ بھی وہیں تشریف نہ لے جائیں۔ ایسا ہوا تو یہ معاملہ سنگین صورت اختیار کرے گا۔ چنانچہ وہ دارالندوہ (مشورت خانہ) میں جمع ہوئے اس موقع پر وہاں کے حل و عقد میں سے کوئی بھی غیر حاضر نہ تھا۔ کہ آپ کے بارے میں صلاح کی جائے۔ نیز ان کا بڑا ابلیس "بھی ایک نجدی بوڑھے کی صورت اختیار کر کے کبل اوڑھے شریک ہوا۔ ان سب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خوب تبادلہٴ مفیلات کیا۔ ہر آدمی اپنی رائے پیش کرتا لیکن یہ بوڑھا (ابلیس) اسے رد کر دیتا اور اس پر رضا مندی ظاہر نہ کرتا۔

آخر ابو جہل کہنے لگا۔ میرے ذہن میں ایک ایسی اسکیم آئی ہے۔ جس تک ابھی تمہارا ذہن نہیں پہنچ سکا۔

کہنے لگے: وہ کیا ہے؟

اس نے جواب دیا، میرا خیال ہے کہ ہم قریش کے ہر قبیلہ کا ایک مضبوط اور نوجوان

میں پھر انہیں تیز تلواریں دیں اور وہ یکبارگی ایک آدمی کی طرح محمد پر ٹوٹ پڑیں۔ اس طرح ان کا خون قبائل میں منقسم ہو جائے گا۔ اس کے بعد بنی عبدالمناف کی کچھ سمجھ میں نہ آئے گا کہ اب کیا کیا جائے؛ کس سے انتقام لیں؛ کیونکہ تمام قبائل سے دشمنی مول لینا ان کے لیے محال ہو گا آخر ہم سب مل کر ان کی دیت ادا کر دیں گے۔

بڑھارا ابلیس کہنے لگا اس نوجوان نے کیا خوب کہا، خدا کی قسم رائے ہے تو یہ ہے! کہتے ہیں کہ اس عہد کے بعد یہ لوگ منتشر ہو گئے۔

پھر حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وحی لے کر حاضر ہوئے اور آپ کو اس واقعہ کی اطلاع دی اور فرمایا کہ آج رات آپ اپنے بستر میں نہ سوئیں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کو چہرہ ڈھانکے حضرت ابوبکر کے ہاں تشریف لائے یہ تشریف آوری بالکل خلاف معمول تھی۔

آپ نے فرمایا تمہارے ہاں جو آدمی ابھی ہوا سے باہر کر دو۔

انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! یہ آپ کے گھر کے ہی لوگ ہیں آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں سے ہجرت کا حکم فرمایا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا مجھے شرف رفاقت حاصل ہو گا؛ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں!

حضرت ابوبکر نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ میرے پاس دو سواریاں ہیں ایک قبول فرمائیے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیمت دے کر لوں گا! اور حضرت علیؓ سے فرمایا آج کی رات تم میرے بستر پر سو جاؤ۔

قریش کے لوگ جمع ہو کر دروازے کی نگرانی کرنے لگے کہ موقع پاتے ہی ٹوٹ پڑیں۔ یہ باہم مشورہ کرنے لگے کہ کون سب سے بڑا بد بخت اور شقی ہو گا۔ جو یہ کام (قتل محمدؐ) انجام دے گا؛

آل حضرت کا مقصد، ہجرت | جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور آپ نے میدان سے مٹی کی ایک مٹھی لی اور اسے اُنکے

سر کی طرف پھینکا، کیفیت یہ تھی کہ وہ آپ کو دیکھ نہیں رہے تھے اور آپ یہ ایک آیت تلاوت فرما رہے تھے۔

وجعلنا من بین ۱۰ یدینہم سداً ومن خلفہم سداً فاغثنینا ہم فہم
لا یبصرون یعنی، اور ہم نے ان کے سامنے آڑ کر دی اور ان کے پیچھے آڑ۔ پس ہم نے ان پر بے ہوشی طاری کر دی کہ وہ دیکھ نہ سکتے تھے۔

پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کی طرف تشریف لے گئے۔ بعد ازاں دونوں خانہ صدیق کے ایک خیمہ سے باہر نکلے۔ اس اثنا میں ایک آدمی آیا اور آپ کے دروازے پر لوگوں کو دیکھا تو پوچھا: کس کا انتظار کر رہے ہو!

جواب بلا محمد کا!

وہ کہنے لگا تم نامراد و ناکام رہے۔ اللہ کی قسم وہ تمہارے قریب سے گزر کر جا چکے ہیں اور تمہارے سر پر مٹی ڈال کر گئے ہیں، وہ کہنے لگے اللہ کی قسم ہم نے انہیں نہیں دیکھا اور اپنے سر سے مٹی جما ڈالتے ہوئے اُٹھے۔

ان کے نام جو آپ کو قتل کرنے کے ارادہ سے آئے تھے یہ ہیں: ابو جہل، ابولہب، ابی بن خلف اور حجاج کے دونوں لڑکے بنیہ اور منبہ۔ حکم بن عاص، عقبہ بن ابی معیط، نضر بن حارث، امیہ بن خلف، زمعہ بن اسود، طعیمہ بن عدی۔

حضرت علیؑ اور کفار قریش | جب صبح ہوئی تو حضرت علی بستر سے اٹھے۔ کفار نے

نے جواب دیا، میں کیا جانوں!

پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکرؓ غارِ ثور کی طرف تشریف لے گئے اور اس میں داخل ہو گئے۔ مگر وہی نے دروازے پر جالاتن دیا اور عبد اللہ بن اریقظیشی کو جو راہ نما تھا۔ اجرت پر لے لیا گیا وہ قریش کے دین (شُرک) پر تھا لیکن اس سلسلہ میں امین تھا۔ آپ

نے دونوں سواریاں اس کے حوالے کیں اور تین روز کے بعد غارِ ثور پر ملنے کا وعدہ فرمایا قریش نے جستجو میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی، انہیں ناقہ تک بھی سہنا پڑا۔ آخر غار کے دروازے پر پہنچ گئے۔ اور وہاں ٹھہر گئے صحیحین میں ہے کہ حضرت ابو بکر نے عرض کیا۔ اے اللہ کے رسول اگر کسی آدمی نے اپنے قدموں تلے دیکھ لیا تو ہم نظر آجائیں گے۔ آپ نے عرض کیا اے ابو بکر تمہارا ان دو کے متعلق کیا خیال ہے کہ جن کا تیسرا رفیق اللہ ہے۔ غم مت کرو کیونکہ اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے اور حالت یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر بالائے سران کی باتیں سن رہے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا معاملہ کفار پر پوشیدہ کر دیا۔ عامر بن نبیرۃ بکریاں چرانے کے بہانے آپ کے پاس آیا کرتا اور مکہ کی خبریں سن کر آپ کو اطلاع کر دیا کرتا تھا۔

حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہم نے انتظامِ سفر کیا اور ایک چمڑے کی تھیلی میں آپ کا زاو راہ رکھ دیا۔ پھر اسماء بنت ابی بکر نے اپنے نطق (کر بند) کا ایک ٹکڑا پھاڑ کر تھیلی میں اس سے باندھ دیا اور دوسرا حصہ پھاڑ کر مشک کا منہ باندھ دیا۔ اسی وجہ سے یہ ذاتِ انطا تین کے نام سے مشہور ہوئیں۔ اور مستدرک حکم میں حضرت عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے ہمراہ نکلے۔ حضرت ابو بکر کبھی آپ کے سامنے چلتے اور کبھی پیچھے چلنا شروع کر دیتے آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سبب دریافت فرمایا، انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مجھے ڈر ہوتا ہے کہ پیچھے سے کوئی آنے رہا ہو تو میں آپ کے پیچھے چلتا ہوں، پھر خطرہ ہوتا ہے کہ سامنے سے کوئی نہ آن دھمکے۔ چنانچہ آپ کے آگے آگے چلنے لگتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اے ابو بکر اگر کوئی تکلیف آئے کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میری بجائے تم اس سے دو چار ہو! انہوں نے جواب دیا: بے شک! قسم ہے اس کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا۔

جب غار پر پہنچے، ابو بکر نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول ذرا اپنی جگہ پر رہیے میں آپ کے لیے غار صاف کر لوں (ابو بکر) اندر گئے اور اسے صاف کیا اور جب اوپر آنے لگے۔ پھر یاد آیا کہ ابھی تک سوراخوں کو صاف نہیں کیا، اس لیے پھر عرض کیا: اے اللہ

کے رسول ٹھہریئے میں سوراخوں کو بھی صاف کر لوں۔ پھر اندر گئے اور سوراخوں کو بھی صاف کیا اس کے بعد عرض کیا اے اللہ کے رسول اندر تشریف لائیے پھر دونوں اندر داخل ہو گئے۔ اور غار میں تین راتیں ٹھہرے۔ یہاں تک کہ قریش کی تلاش ختم ہو گئی۔ اس کے بعد عبداللہ بن اریقظ دونوں سواریاں لے کر حاضر ہو گیا اور سفر شروع کر دیا۔ حضرت ابو بکرؓ نے عامر بن فہیرہ کو اپنے پیچھے بٹھالیا اور رہنما ان کے سامنے چلنے لگا اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کر رہا تھا۔ اور ان کی رفاقت میں تھا۔ سفر کرنے اور منزل پر اترنے میں اللہ کی نصرت شامل تھی۔

جب کفار انہیں گرفتار کرنے سے بازو ہو گئے تو انہوں نے آپ کی اور ابو بکر کی گرفتاری کا انعام مقرر کر دیا، چنانچہ لوگوں نے سرگرمی سے تلاشی شروع کر دی اور اللہ تو اپنے امور پر غالب ہے۔ جب آپ بنی مدیج کے ایک قبیلے کے پاس گزرے تو قبیلے کے ایک آدمی نے آپ کو دیکھ لیا اور اپنے قبیلہ کے سامنے کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ میں نے ساحل پر ایک سایہ سا دیکھا ہے اور یہ محمد اور اس کے اصحاب کے سوا اور کوئی نہیں۔ سراقہ بن مالک سارا معاملہ سمجھ گیا اس نے چاہا کہ وہ گرفتار کرے۔ کہنے لگا نہیں، بلکہ یہ تو فلاں فلاں آدمی ہیں جو اپنے کسی کام سے گئے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر ٹھہرا۔ اس کے بعد اٹھ کر اپنے خیمہ میں چلا گیا اور اپنے خادم سے کہنے لگا کہ خیمے کے پیچھے سے گھوڑا نکال دو، میں ٹیلے کے پیچھے تمہیں ملوں گا۔ پھر اس نے نیزہ لیا اور اسے نیچا کر کے زمین پر لکیریں ڈالتا چل پڑا۔ جب وہ قریب ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سننے لگا۔ ابو بکر بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہے تھے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھلی جانب التفات نہ فرماتے۔

سراقہ بن مالک کا تعاقب | حضرت ابو بکرؓ نے عرض کیا۔ اے اللہ کے رسول یہ سراقہ بن مالک ہم تک آن پہنچا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بددعا فرمائی۔ چنانچہ اگلے گھوڑے کے دونوں پاؤں زمین میں دھنس گئے۔ وہ کہنے لگا مجھے معلوم ہے جس جرم کی مجھے سزا ملی ہے یہ آپ کی بددعا کا نتیجہ ہے میرے لیے اللہ سے دعائے خیر کیجیے، میں سہمہ کرتا ہوں کہ لوگوں کو آپ کی تلاش سے واپس کر دوں گا۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا فرمائی اور وہ آزاد ہو گیا۔

اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے سند خوشنودی مرحمت فرمائیے۔ حضرت ابو بکرؓ نے چمڑے کے ٹکڑے پر آپ کے حکم سے تحریر لکھ دی۔

فتح مکہ تک یہ تحریر سراقہ کے پاس موجود تھی اس دن وہ تحریر لے کر حاضر ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صلہ عطا فرمایا اور فرمایا: آج دفا اور بھلائی کا دن ہے۔

سراقہ نے سند خوشنودی لے کر آپ کی خدمت میں زاد راہ اور دو سواریاں پیش کیں۔ آپ نے فرمایا: ہمیں ان کی ضرورت نہیں بلکہ دشمن کی جستجو کو ناکام بنا دو وہ کہنے لگا آپ مطمئن رہیں اور واپس چلا گیا اور دیکھا کہ لوگ آپ کی تلاش میں ہیں کہنے لگا میں تمہارے لیے خبر لایا ہوں اور تمہیں اطمینان ہونا چاہیے کہ وہ یہاں نہیں ہیں۔ یہ شخص دن کی ابتدا میں آپ کے خلاف تھا اور دن کے آخر میں آپ کا جانثار بن چکا تھا۔

مدینہ کے راستے میں آپ کا ایک معجزہ پھر آپ چلتے رہے یہاں تک کہ ام معبد

یہ ایک توانا عورت تھی اور خیمے کے صحن میں بیٹھی ہوتی اور جو گزرتا اسے کھلاتی پلاتی۔ آپ نے پوچھا تمہارے ہاں کچھ کھانے کو ہے؟ اس نے عرض کیا اللہ کی قسم اگر ہمارے یہاں کچھ ہوتا تو ہم آپ کی مہمان نوازی سے محروم نہ رہتے۔ بکری کا دودھ خشک ہو چکا ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمے کے ایک طرف ایک بکری دکھی آپ نے فرمایا اے ام معبد یہ بکری کیسی ہے؟ اس نے عرض کیا کمزوری کے باعث یہ بکری ریورڈ کے ساتھ نہیں جاسکی آپ نے دریافت فرمایا کہ اس کا دودھ ہے؟ اس نے عرض کیا یہ اس مرحلہ سے گزر چکی ہے۔

آپ نے فرمایا کیا تو مجھے اس کا دودھ دوہنے کی اجازت دیتی ہے؟ اس نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں اگر آپ کو دودھ مل سکے تو آپ بے شک وہ ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کھیری پر ہاتھ پھیرا، اللہ تعالیٰ کا نام مبارک لیا اور دعا فرمائی وہ قبول ہوئی اور بکری کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ پھر آپ نے گھردالوں سے برتن طلب کیا اور اس میں دودھ نکالا۔ یہاں تک کہ جھاگ برتن پر چڑھ آیا۔ چنانچہ آپ نے

رام معبد آکر دودھ پلایا اور وہ پی کر سیر ہو گئی اپنے اصحاب کو پلایا وہ بھی سیر ہو گئے۔ پھر آپ نے خود نوش فرمایا۔ اس کے بعد دوبارہ دودھ نکالا یہاں تک کہ برتن بھر گیا۔ پھر آپ وہاں سے آگے بڑھے اور مدینہ کی طرف تشریف لے چلے، کچھ دیر ہی گزری تھی کہ اس کا شوہر ابو معبد دہلی پتلی بکریوں کو ہنکاتا آگیا جو گزری کے باعث گری پڑتی تھیں۔ جب اس نے دودھ دیکھا تو تعجب ہوا، پوچھا یہ کہاں سے ملا، جبکہ بکری بھی خشک ہو چکی ہے اور گھر میں دودھ بھی نہ تھا وہ کہنے لگی: اللہ کی قسم ہمارے ہاں سے ایک مبارک انسان کا گزر ہوا جس کی بات اس طرح تھی اور ایسے ایسے اس کے حالات تھے۔

اس نے کہا: اللہ کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہی آدمی ہے جسے قریش تلاش کر رہے ہیں۔ اسے ام

آنحضرت کا علیہ اور شمائل

معبد ذرا ان کی صفت تو بیان کرنا۔ ام معبد نے فرمایا: چہرہ تاباں، اخلاق پاکیزہ اور ستہرے بڑے سر نے آپ کو بوجھل نہیں کیا اور چھوٹے سر نے آپ کو عیب دار نہیں کیا، قامت و صورت، حسین و جمیل، آنکھیں فراخ اور سیاہ، بال کافی اور کلمے، آواز جاندار، گردن مسطح، خوبصورت، سر گمین، بلند قامت، اترن جس کی بھوئی آپس میں ملی ہوں، خوب سیاہ بالوں والے، جب وہ خاموش ہوتے ہیں تو وقار چھا جاتا ہے اور جب کلام فرماتے ہیں تو حسن طاری ہو جاتا ہے۔ تمام لوگوں سے زیادہ جمیل، ددر سے دیکھو تو زیادہ خوبصورت اور قریب سے دیکھو تو سب سے زیادہ حسین اور جمیل، شیریں کلام، بزرگ، جن کی زبان پر فضول اور واہیات باتیں نہیں آتیں۔ کلام کیا ہے، پردئی ہوئی کوڑیاں ہیں جو ترتیب سے گرتی ہیں کوئی آنکھ ان میں پستہ قدی کا عیب نہیں نکال سکتی اور نہ لمبے قد کا نقص تلاش کر سکتی ہے۔ وہ دو شاخوں کے درمیان ایک ایسی شاخ ہے جو سب سے زیادہ تروتازہ اور حسین ہے۔ اس کے رفقاء اسے گھیرے رہتے ہیں۔ جب وہ بات کرتا ہے وہ سنتے ہیں اور جب حکم کرتا ہے تو فوراً تعمیل کرتے ہیں۔ مخدوم اور مطاع ہے، نہ تنگ نظر اور نہ بے مغز ہے۔

ابو معبد کہنے لگا: اللہ کی قسم یہی وہ آدمی ہے جس کے متعلق قریش باتیں کرتے ہیں۔

میں نے آپ کی مصاحبت کا ارادہ کر لیا ہے اور اگر مجھ سے یہ ہو سکا تو میں ضرور یہ کام کروں گا۔

مدینہ میں تشریف آوری اور استقبال | دوسری طرف انصار کو معلوم ہو چکا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے

مدینہ کی طرف چل چکے ہیں وہ ہر روز مدینہ سے نکل کر دوپہر تک آپ کا انتظار کرتے جب دھوپ تیز ہو جاتی تو اپنی عادت کے مطابق گھروں کو واپس آ جاتے۔ یہ بعثت کا تیسرا سال ربيع الاول کے مہینے کی بارہ تاریخ منگل کا دن تھا۔ حسب عادت انصار اباہر آئے جب سورج کی گرمی تیز ہو گئی واپس لوٹ آئے (اتفاق) سے یہود کا ایک آدمی کسی ضرورت کے پیش نظر مدینہ کے قلعوں میں سے ایک قلعے پر چڑھا تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقاء کو دیکھا۔ جن کے آگے بڑھنے سے سراب زائل ہو رہا تھا۔ وہ یہودی اذور سے چلایا۔ اے نبی قبیلہ یہ ہے وہ تمہارا سردار یہ تمہارا بزرگ ہے جس کا تم انتظار کر رہے تھے۔

انصار نے جلدی سے ہتھیار سجایے۔ تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کریں اور مرحبا اور تکبیر کی آوازیں بنی عمرو بن عوف میں گونجنے لگیں۔ مسلمانوں نے آپ کی تشریف آوری کی خوشی کی خوشی میں نعرہ ہائے تکبیر بلند کیے اور نبوت کی شان کے مطابق خوش آمدید کہا۔ چکر لگاتے ہوئے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا، آپ یکسر سکون و طمانیت تھے۔ اسی حالت میں وحی نازل ہوئی۔

فان الله هو مولاهم وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهيرة
یعنی: پس بے شک اللہ تعالیٰ ہی اس کا رفیق اور جبریل اور نیک لوگ ایمان والے

اور فرشتے اس کے مددگار ہیں۔

پھر آپ چل پڑے اور بنی عمرو بن عوف کے علاقے قبا میں اترے۔ آپ کلثوم بن ہدم کے پاس اترے ایک قول یہ ہے کہ سعد بن خیشمہ کے پاس اترے پہلا قول زیادہ قوی ہے۔ چنانچہ آپ بنی عمرو بن عوف کے ہاں چودہ شب تک مقیم رہے اور یہاں مسجد قبا تعمیر کی۔

مدینہ کی پہلی مسجد مسجدِ قبلہ نبوت کے بعد یہ پہلی مسجد تھی، جس کی آپ نے بنیاد رکھی۔

جب جمعہ کا دن ہوا تو آپ اللہ کے حکم کے مطابق سوار ہوئے۔ آخر بنی سالم بن عوف میں جمعہ کی نماز کا رقت آگیا۔ آپ نے وادی کے درمیان کی مسجد میں (صحابہ) کو جمعہ پڑھایا۔ اس کے بعد سوار ہوئے، لوگوں نے اونٹنی کی مہار پکڑ لی۔ آپ نے فرمایا: اس کا راستہ چھوڑ دو، کیونکہ یہ مامور ہے۔ چنانچہ اونٹنی چلتی رہی۔ انصار کے جس گھر کے پاس آپ گزرے وہ فرمائش کرتا کہ آپ یہاں تشریف فرما ہوں، لیکن آپ فرماتے اسے چھوڑ دو، یہ مامور ہے اسے جہاں اللہ کا حکم ہوگا بیٹھ جائے گی اور چلتی رہی۔ آخر کار اس جگہ پہنچی جہاں آج کل مسجد نبوی ہے اور بیٹھ گئی۔ آپ نہ اترے۔ پھر اٹھی اور تھوڑی سی چلی۔ پھر اس تے پھلی جانب دیکھا اور لوٹ آئی اور پہلی جگہ پر بیٹھ گئی۔ پھر آپ اترے اور یہ بنی بخاری میں سے آپ کے ننھیالی رشتہ دار کا مکان تھا۔ یہ اللہ کی توفیق سے تھا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک قریبی عزیز کے گھر میں اتارنا پسند فرمایا۔ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کے متعلق گفتگو کرنے لگے۔

اور حضرت ابوایوب انصاریؓ آپ کے کجاوے کی طرف عجلت سے حاضر ہوئے اور سامان اپنے گھر میں اٹھا لائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اپنے سامان سفر کے ساتھ ہوتا ہے اور صحیح حاکم میں حضرت علی سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ میرے ہمراہ کون ہجرت کرے گا؟ انہوں نے جواب دیا: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ حضرت براءؓ فرماتے ہیں کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہمارے پاس سب سے پہلے مصعب بن عمیر اور ابن ام مکتوم تشریف لائے۔ یہ دونوں بزرگ لوگوں کو قرآن کی تعلیم دینے لگے۔ پھر حضرت عمارؓ، بلالؓ اور سعد تشریف لائے۔ ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں سواروں کے ساتھ تشریف لائے۔ ان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی میں نے دیکھا کہ لوگوں کو اس قدر کبھی بھی فرحت نہ ہوئی۔ جس قدر آپ کی تشریف آوری کے باعث ہوئی۔ یہاں تک کہ میں نے عورتوں بچوں اور لونڈیوں کو کہتے دیکھا یہ اللہ کے رسول تشریف لائے ہیں۔

اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے اس سے زیادہ میں نے کوئی حسین اور روشن دن نہیں دیکھا اور جس دن آپ کی وفات ہوئی اس دن سے زیادہ قلیح اور تاریک دن میں نے کبھی نہیں دیکھا۔

بہر حال آپ نے حجرے اور مسجد کی تعمیر ہونے تک حضرت ایوب کے گھر میں قیام فرمایا آپ حضرت ابو ایوب کے گھر میں قیام پذیر تھے۔ زید بن حارثہ اور ابو رافع کو دراونٹ اور پانچ صد درہم دے کر مکہ کی طرف بھیجا۔ چنانچہ یہ دونوں آپ کی دونوں صاحبزادیوں حضرت فاطمہ اور حضرت ام کلثومؓ نیز حضرت سودہ بنت زمعہ (جو آپ کی زوجہ محترمہ تھیں) اور اسامہ بن زید، ان کی والدہ ام یمن کو لے کر واپس آ گئے۔ البتہ حضرت زینب کو ان کے خاندان ابو العاص بن ربیع نے نہ آنے دیا اور عبداللہ بن ابی بکر حضرت ابو بکر کے اہل اعیال کو لے کر چلے آئے جن میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی تھیں۔

مسجد نبوی کی تعمیر | زہری فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی مسجد کی چوکی پر بیٹھ گئی۔ اس وقت مسلمان یہاں نماز ادا کیا کرتے تھے۔

لیکن یہ جگہ ردیمیم انصاری لڑکوں سہل اور سہیل کی ملکیت میں تھی اور یہاں اونٹوں کے باندھنے کی جگہ بنی ہوئی تھی جو اسعد بن زرارہ کی زیر پرورش تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لڑکوں سے اس زمین کی فروخت اور تعمیر مسجد پر گفتگو کی اور دونوں کہنے لگے، نہیں بلکہ اسے اللہ کے رسول ہم اسے آپ کی خاطر قیمت کے بغیر اہبہ کرتے ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا۔ چنانچہ آپ نے ان سے یہ زمین دس دینار میں خرید لی۔ اس وقت یہ صرف چار دیواری کی صورت میں تھی، اس کی چھت نہ تھی اور اس کا قبلہ بیت المقدس کی طرف تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل اسعد بن زرارہ یہیں پر مسلمانوں کو نماز اور جمعہ پڑھایا کرتے تھے اور اس میں غنہ قد اور کھجور کے درخت تھے۔ اور مشرکین کی قبریں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق مشرکین کی قبریں اکھاڑ دی گئیں۔ کھجور اور دوسرے درخت کاٹ دیئے گئے اور قبلہ کی طرف سے مسجد ہموار کی گئی۔ اور قبلہ کی مسجد کا طول ایک سو گز اور دوسری طرف اس قدر یا اس

سے کم بنایا گیا اور تین گز بنیاد بنائی گئی۔ اس کے بعد کچی اینٹوں سے مسجد کی تعمیر شروع ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تعمیر میں حصہ لیتے اور اینٹیں اور پتھر اٹھا کر لاتے اور یہ شعر پڑھتے:

اللهم لا عيش الا عيش الآخرة

فاغفر لنا نصا، اللهم هاجرة

یعنی: اے اللہ زندگی صرف آخرت کی زندگی ہے۔

پس انصار اور مہاجرین کو بخش دے۔

اس مسجد کا قبلہ بیت المقدس کی طرف بنایا گیا اور تین دروازے بناٹے گئے۔ ایک آخر میں دروازہ بنایا گیا۔ دوسرا باب الرحمة اور تیسرا دروازہ تھا جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لایا کرتے تھے۔ اس کے ستون کھجور کے تنے سے بناٹے گئے اور چھت کھجور کے پتوں سے بنائی گئی۔ عرض کیا گیا آپ اس کی چھت نہ ڈالیں گے! آپ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے غیمے کا سا کوئی خیمہ نہیں اور آپ نے مسجد کے متصل کچی اینٹوں سے حجر تعمیر کروائے اور ان پر کھجور کے پتوں اور شاخوں کی چھت ڈلائی۔ جب اس کام سے فارغ ہو گئے تو مسجد کے مشرقی حصہ کے متصل حضرت عائشہ کے لیے ایک حجرہ تعمیر کروایا اور یہی آج آپ کی آرام گاہ ہے۔ حضرت سودہ زعمہ کے لیے دوسرا حجرہ بنوایا۔

انصار اور مہاجرین کے درمیان مواخات | اس کام سے فارغ ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن

ماک کے گھر میں انصار اور مہاجرین کے درمیان مواخات (بھائی چارہ) قائم فرمائی۔ یہ کل نوے آدمی تھے نصف انصار اور نصف مہاجر تھے۔ آپ نے ان کے درمیان ذوی الارم کے علاوہ موت کے بعد ان کی وراثت کی بنیاد پر مواخات قائم فرمائی آخر جب غزوہ بدر ہوا اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

والوا الارحام بعضهم اولیٰ ببعض فی کتاب اللہ۔

یعنی: اور قرابت دار اللہ کی کتاب میں بعض کے لیے زیادہ مستحق ہیں۔

تو مرنے کے بعد وراثت کا معاملہ صرف اقارب تک محدود ہو گیا۔

ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ نے دوسری مرتبہ مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات قائم کی اور اس دوسری مرتبہ حضرت علی کو اپنا بھائی بنایا۔ پہلا قول قوی ہے۔ اگر آپ کسی مہاجر سے اپنی اخوت قائم فرماتے تو آپ کی اخوت کے سب سے بڑے مستحق وہ تھے جو آپ کو تمام مخلوق سے زیادہ محبوب ہجرت میں آپ کے مصاحب غار میں آپ کے انیس تمام صحابہؓ سے افضل و اکرام تھے۔ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا: اگر میں اہل زمین میں سے کسی کو خلیل (دوست) بناتا تو ابو بکرؓ کو بناتا۔ لیکن یہ میرے بھائی اور رفیق ہیں اور اسلام کی بنیاد اخوت پر ہے۔ یہاں نام اخوت مراد ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے یہود سے معاہدہ صلح کیا۔ اور ایک عہدہ لیا۔

یہود کے بہت بڑے عالم عبداللہ بن سلام سرعت سے حاضر ہوئے اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ البتہ عام یہود کفر پر جمے رہے۔

قوم یہود کے تین قبائل تھے۔ بنو قینقاع، بنو نضیر اور بنو قریظہ۔ تینوں نے آپ سے جنگ کی۔ آپ نے قینقاع پر احسان فرمایا۔ بنو نضیر کو جلا وطن کر دیا اور بنو قریظہ قتل ہوئے۔ اور ان کی اولاد کو غلام بنا لیا گیا۔ بنو نضیر کے متعلق سورہ محشر اور بنو قریظہ کے متعلق سورہ احزاب نازل ہوئی۔

تحويل قبلہ اور مومنین کا امتحان

یہود، نصاریٰ اور مشرکین کی قیاس آرائیاں

بیت المقدس کعبہ کی طرف | نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر چہ بیت المقدس کی طرف
 رخ کر کے ناز پڑھتے تھے لیکن چاہتے تھے
 کہ کعبہ مشرفہ کی طرف رخ کرنے کا حکم مل جائے۔ آپ نے حضرت بھیریل علیہ السلام سے کہا
 میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قوم یہود کے قبلہ سے میرا رخ بدل دے۔
 انہوں نے عرض کیا، اپنے رب سے دعا کیجیے اور درخواست پیش کیجیے، کیونکہ میں تو
 فقط بندہ ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف دیکھتے اور اس لگائے رکھتے کہ شاید حکم مل جائے
 آخر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك
 قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔

یعنی ہم آپ کا رخ آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں پس ہم یقیناً اس قبلہ کی طرف پھیر دیں
 گے جسے آپ چاہتے ہیں پس اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجیے۔

یہ واقعہ مدینہ تشریف آوری کے سولہ ماہ بعد غزوہ بدر سے دو ماہ قبل پیش آیا۔ محمد بن سعد
 فرماتے ہیں کہ ہمیں ہاشم بن قاسم نے انہیں ابو معشر نے بتایا انہیں محمد بن کعب قرظی سے روایت
 ملی فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی نبی نے کسی نبی سے قبلہ یا سنت کے معاملہ
 میں خلاف نہیں کیا۔ جب آپ مدینہ تشریف لائے تو سولہ ماہ تک بیت المقدس کی طرف
 رخ کیے رکھا۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی:

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ الْاٰوَّلِيَّةَ۔

بل شہ بیت المقدس سے کعبہ کی طرف تشریف لے کر آئے اور مسلمانوں، مشرکین، یہود اور منافقین کا امتحان تھا، پہنچنے پر مسلمانوں نے کہا ہم ایمان لائے اور اطاعت کی اور کہا ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ سب ہمارے ہی رب کی طرف سے ہے، مشرکین نے کہا جس طرح ہمارے قبیلہ کی طرف محمدؐ رجوع کر آئے ہو سکتا ہے کہ ہمارے دین کی طرف لوٹ آئیں، حالانکہ آپ نے حق کی بنا پر رجوع فرمایا تھا، اور تو یہود کہنے لگی کہ انہوں نے اس سے قبل قبیلہ انبیاء کی مخالفت کی۔ اگر یہ نبی ہوتے تو اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے۔ اور منافقین کہنے لگے ہم نہیں سمجھتے کہ محمدؐ کس طرف رخ کرنا چاہتے ہیں؟ اگر پہلی صورت حق یہ تھی تو انہوں نے اسے ترک کر دیا۔ اور اگر دوسری صورت حق تھی تو پہلے باطل پر تھے۔

اس طرح جہلا کی جانب سے کئی باتیں کی جانے لگیں اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہی ہوا یعنی وان كانت لكبيره الا على الذين هدى الله، یعنی اگرچہ یہ رجوع قبیلہ انبیاء کی ہے مگر ان پر رجوع نہیں جن میں اللہ نے ہدایت دی۔

بلاشبہ اللہ کی جانب سے اپنے بندوں کا امتحان تھا تاکہ دیکھے کہ کون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتا ہے! اور کون اپنی ایڑیوں پر واپس پلٹ جاتا ہے۔

ایک اہم اور عظیم واقعہ | چونکہ کعبہ کی شان اور اس کا معاملہ ایک عظیم واقعہ ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنی قدرت کاملہ سے منسوخ کیا

اور فرمایا کہ وہ اس سے بہتر یا اسی جیسا حکم نافذ کرے گا۔ اس کے بعد جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتا، خدا کی طرف سے اسے زجر و توبیخ کی جاتی۔ اس کے بعد یہود و انصاری کا اختلاف زکر کر کے بتایا کہ یہ آپس میں کہا کرتے ہیں کہ تم کسی رنج پر نہیں ہو اور بندوں کو ان کی موافقت کرنے اور خواہشات کے اتباع سے منع فرمایا، اس کے بعد ان کا کفر و شرک بیان کیا اور ان کا قول بتایا کہ یہ کہتے ہیں خدا کا بیٹا ہے، حالانکہ وہ اس اہتمام سے پاک اور بلند ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مشرق مغرب اسی کا ہے اور بندے جدھر اپنا رخ کرتے ہیں وہ اس طرف موجود ہوتا ہے اور وہ بہت ہی عطا کرنے والا جاننے والا ہے۔ اسی لیے اس کی عظمت و وسعت اور احاطہ کے

باعث بندے کا رخ جس طرف بھی ہوگا اللہ تعالیٰ کو رپائے گا پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے
 درزنیوں کے متعلق باز پرس کریگا۔ جو اسکی تصدیق و اتباع نہیں کرتے۔ پھر بتایا کہ اہل کتاب یعنی
 یہود و نصاریٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تب تک راضی نہ ہونگے جب تک کہ وہ ان کی اطاعت
 نہ کریں۔ اور اگر انہوں نے ایسا کیا تو اللہ کے مقابلہ میں انکا نہ کوئی کارساز ہوگا اور نہ مددگار اسکے
 بعد اہل کتاب پر کیے گئے انعامات اور خوف قیامت کا تذکرہ فرمایا اور خانہ کعبہ کے معمار حضرت
 ابراہیم کا تذکرہ کیا اور ان کی مدح و تعریف فرمائی اور بتایا کہ ہم نے انھیں تمام لوگوں کا امام بنا دیا۔
 اس کے بعد اپنے گھر بیت الحرام کا تذکرہ فرمایا اور حضرت خلیل علیہ السلام کو جس طرح
 تمام لوگوں کا امام بنایا تھا، اسی طرح بیت اللہ کو بھی ان سب کا امام (قبلہ و سرگز اتراریا۔
 پھر بتایا کہ جو اس امام سے شکرکشی کرے گا وہ تمام لوگوں سے زیادہ نادان اور بے مغز
 ہوگا، اور لوگوں کو حکم دیا کہ وہ ان کی اقتداء کریں اور جو کچھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 حضرت ابراہیم علیہ السلام اور تمام انبیاء علیہم السلام کی طرف نازل کیا گیا ہے، اس پر ایمان
 لائیں۔ پھر جن لوگوں نے حضرت ابراہیم اور ان کے اہل بیت کو یہودی یا نصرانی کہا،
 ان کے قول کو رد کیا۔ ان تمام مباحث کو تحویل قبلہ کا مقدمہ بنا کر ذکر کیا۔
 ان تمام احتیاطوں کے باوجود تحویل قبلہ کا فیصلہ لوگوں کو سخت ناگوار گذرا، سوا ان
 لوگوں کے جنھیں اللہ نے ہدایت دی اور اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا
 ہے۔ سیدھے راہ کی طرف ہدایت ہے چنانچہ انھیں قبلہ کی طرف ہدایت فرمائی اور
 یہی وہ قبلہ ہے جو ان کے قابل ہے اور امت محمد اس کی اہل ہے کیونکہ یہ سب
 سے زیادہ افضل و اعلیٰ قبلہ ہے اور وہ تمام ائم سے متوسط اور افضل ہے۔

افضل قبلہ افضل امت کے لیے | چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے افضل

فرمایا جیسے ان کے لیے سب سے زیادہ افضل رسول اور سب سے زیادہ افضل کتاب
 منتخب فرمائی اور انھیں غیر القرون میں بھیجا اور سب سے افضل شریعت عطا فرمائی اور
 اسے اعلیٰ اخلاق دیا اور افضل مقام مرحمت فرمایا اور جنت میں اس کے لیے سب

سے اچھے گھر بنائے اور قیامت کے روزان کے لیے سب سے اعلیٰ موقف بنایا جو
 ایک اونچے ٹیلے پر ہوگا باقی لوگ نیچے ہوں گے۔ پس پاک ہے وہ ذات جو جسے
 چاہتی ہے اپنی رحمت سے محض فرماتی ہے اور یہ اللہ کا کرم ہے جسے چاہتا ہے عطا
 فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی فضل والا ہے۔

جہاد کی فضیلت

مجاہد کے مراتب، شہید اور غازی

اِس حضرت کا معمول اور سنت | اِس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ
 ایک تیر کے عوض اس کے بنانے کو بشرطیکہ وہ غیر کی
 خواہش رکھتا ہو نیز کھینچنے والے اور پھلانے والے سب کو جنت میں داخل فرمائے گا لہذا
 تیر اندازی کرو، سواری کرو اور سواری سے تمہارا تیر پھلانا میرے لیے زیادہ پسندیدہ ہے۔
 اور آدمی.... کا ہودہ لب باطل ہے۔ سو امکان کے ساتھ تیر چلانا یا اپنے گھوڑے کو جنگی
 کاموں کے لیے سدھانا اور اپنی بیوی سے چاڈ پیار کا برتاؤ کرنا، جسے اللہ تعالیٰ نے تیر
 اندازی سکھائی پھر وہ اسے بے پروائی کے باعث بھول گیا تو اس نے کفرانِ نعمت کا
 ارتکاب کیا۔ (مسند احمد)

اور اہل سنن و ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جس نے تیر اندازی سیکھی پھر اسے چھوڑ دیا اس
 نے میری نافرمانی کی۔

امام احمد نے روایت کی ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا: مجھے وصیت فرمائیے۔
 آپ نے فرمایا میں تجھے اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ ہر اچھی چیز کی بڑ
 یہی ہے اور تجھ پر جہاد کرنا لازم ہے۔ کیونکہ یہ اسلام کی رہسانیت ہے اور کچھ پر ذکر الہی اور
 تلاوتِ قرآن لازم ہے۔ کیونکہ یہ آسمان پر تیری حیات ہوں گے اور زمین پر تیرے یار۔
 نیز آپ نے فرمایا کہ جو مر گیا اور اس نے جہاد نہ کیا یا جہاد کی تیاری نہ کی یا مجاہد کے اہل
 کوئی بھلائی نہ کی اسے قیامت سے قبل ضرور دکھ پہنچے گا۔

نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب لوگ درہم و دینار خرچ کرنے سے نخل کریں گے اور سود کا کاروبار کریں گے اور پرواؤں کے پیچھے چل پڑیں گے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ترک کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر مصائب نازل کرے گا اور اس وقت تک وہ مصائب دور نہ ہوں گے جب تک وہ اپنے دین کی طرف نہ لوٹ آئیں۔

ابن ماجہ نے حدیث نقل کی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس طرح ملاقات کرے گا کہ اس کے بدن پر جہاد کا ذرا بھی نشان نہ ہو اس کے بدن پر نشان (نا فرمانی) ہوگا۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لا تلتقوا بما یدیکم الی التہلکة؛ یعنی، اپنے تئیں ہلاکت میں نہ ڈالو، معزز ابو ایوب فرماتے ہیں ہلاکت میں ڈالنے کا مطلب ترک جہاد ہے۔
نیز صحیح حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جنت زیر سایہ شمشیر ہے۔ نیز آپ سے مروی ہے فرمایا: کہ جو مال دینار اور اسیم دزر کے لیے جہاد کرے وہ اجر سے محروم ہے۔

آپ دن کے آغاز میں جہاد پسند فرماتے ہیں جس طرح سفر کے لیے ابتدائے دن کو موزوں سمجھتے تھے اور اگر ابتدائے دن میں جنگ شروع نہ کرتے تو غروب آفتاب، ہواؤں کے چلنے اور نزل نصرتِ خدا تک مؤخر فرماتے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا:-

جو آدمی بھی فوت ہوا اور اللہ کے ہاں اس کا اچھا (مقام) ہو۔ تو وہ دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے سب کے عوض بھی دنیا کی طرف لوٹنا پسند نہیں کرتا۔ سوائے شہید کے کہ جب وہ شہادت کی فضیلت دیکھتا ہے تو چاہتا ہے کہ اسے دنیا کی طرف لوٹا دیا جائے۔
دبا قتل کیا جائے۔ ایک روایت میں ہے اسے دس بار قتل کیا جائے۔

جب غزوہ بدر کے موقع پر حارثہ بنت نعمان کا لڑکا شہید ہو گیا تو وہ پوچھنے لگی میرا بچہ کہاں ہے؟

آپ نے فرمایا: کہ وہ فردوسِ اعلیٰ میں ہے۔ نیز آپ نے فرمایا: کہ شہید کی ارواح ہنر مندوں کے پیٹ میں ہوتی ہیں۔ ان کے لیے عرش پر معلق قندیلیں ہیں۔ وہ جنت

میں جہاں چاہتی ہیں بسر کرتی رہتی ہیں۔ پھر ان قندیلوں کی طرف چلتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف جھانکتا ہے اور دریافت فرماتا ہے کہ کیا تمہیں مزید کسی چیز کی تمنا ہے؟ (شہداء) عرض کرتے ہیں ہم جنت میں جہاں چاہتے ہیں بسر کرتے ہیں۔ اب ہم کس بات کی تمنا کریں! اللہ تعالیٰ تین بار ان سے دریافت فرماتا ہے۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ جواب دیے بغیر چھٹکارا نہ ہوگا۔ تو کہتے ہیں اے پروردگار۔ ہم چاہتے ہیں کہ تو ہماری ارجح کو ہمارے اجسام میں لوٹا دے حتیٰ کہ ہم دوبارہ تیری راہ میں قتل ہوں۔ چنانچہ جب اللہ اذیکھتا ہے۔ کہ انہیں حاجت نہیں تو انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے۔

نیز آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں شہید کے کئی انعامات ہیں یہ کہ خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی بخش دیا جاتا ہے اور جنت میں اس کی جگہ دکھادی جاتی ہے۔ اسے ایمان کا لباس پہنایا جاتا ہے اور حور العین سے اس کی شادی کر دی جاتی ہے، اسے عذاب قبر سے پناہ دی جاتی ہے اور وہ بڑے دن (قیامت) کی گھبراہٹ سے محفوظ رہتا ہے اور اس کے سر پر وقار کا تاج رکھا جاتا ہے جس کا ایک یا قوت دنیا و ما نہیں سے زیادہ بیش قیمت ہوتا ہے اور حسین آنکھوں والی حوروں سے اس کا نکاح کر دیا جاتا ہے۔ وہ اپنے ستر اقراب کے لیے سفارش کر سکتا ہے (احمد ترمذی)

نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابرؓ سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں نہ بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے والد سے کیا فرمایا؟ انہوں نے عرض کیا ارشاد!

آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کسی سے حجاب کے بغیر کلام نہیں فرمایا اور تیرے والد کے ساتھ کھلم کھلا گفتگو کی۔ فرمایا اے میرے بندے میرے حضور سب اپنی تمنائیں کر میں اسے پورا کروں گا۔ انہوں نے عرض کیا، اے پروردگار مجھے دوبارہ زندہ کر دے تاکہ میں تیری راہ میں پھر سے لذتِ قتل حاصل کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو طے ہے کہ دوبارہ دنیا کی طرف لوٹا یا نہ جائے گا۔ انہوں نے عرض کیا اے پروردگار پھر ہمارے پیچھے پیغام پہنچا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی۔

شہداء کا مرتبہ، درجہ اور حیثیت
اولاً تحسین الذین قتلوا فی سبیل اللہ
۲ صواتا بل احياء عند ربهم يرزقون۔

یعنی ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے مردہ گمان نہ کرو بلکہ وہ زندہ ہیں وہ اپنے پروردگار کے ہاں سے رزق پاتے ہیں۔

اور سنن میں آیا ہے کہ شہید کی اسے ستر گھر والوں کے بارے میں سفارش قبول ہوتی ہے۔ مسند میں مروی ہے کہ افضل شہداء وہ ہیں کہ جو رٹرائی اکی صف میں اس طرح جائیں کہ ادھر ادھر توجہ نہ کریں، یہاں تک کہ قتل ہو جائیں۔ وہی جنت کے اعلیٰ مقامات کی طرف دوڑ رہے ہیں اور تیرا پروردگار ان کو ردیکھ کر ارسرت سے اہستتا ہے۔ اور جب دنیا میں تیرا رب کسی کی طرف دیکھ کر ہنس دے تو پھر کوئی حساب کتاب نہیں۔ اور شہداء کے کئی مراتب ہیں۔

(۱) ایک وہ آدمی جو مومن ہے، اس نے دشمن کا مقابلہ کیا۔ اللہ کی تصدیق کی یہاں تک کہ قتل ہو گیا۔ یہ وہ شہید ہے جس کی طرف لوگ گردنیں اٹھا اٹھا کر دیکھیں گے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گردن اٹھائی۔ یہاں تک کہ آپ کی ٹوپی مائل بہ سقوط ہو گئی۔

(۲) دوسرا آدمی وہ مومن ہے جس نے دشمن کا مقابلہ کیا گویا اس کی جلد پر کانٹا چبھ رہا ہے۔ اسے تیراں کر دگا اور وہ قتل ہو گیا یہ دوسرے درجہ میں ہے۔

(۳) وہ مومن جس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ نیک عمل کیے اور برائی بھی کی۔ پھر دشمن کا مقابلہ کیا، اللہ کی تصدیق کی، اور قتل ہو گیا تو یہ آدمی تیسرے درجے میں ہے۔

(۴) اور ایک آدمی جس نے اپنے رب پر بہت ہی زیادہ ظلم و زیادتی کی۔ پھر دشمن کا مقابلہ کیا اللہ کی تصدیق کی، یہاں تک کہ قتل ہو گیا تو یہ چوتھے درجہ میں ہے۔

اور مسند و صحیح ابن حبان میں روایت ہے کہ مقتول تین طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ مومن جو اپنے مال و جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرے، دشمن کا مقابلہ کرے اور راہ خدا میں شہید ہو جائے تو یہ ممتحن شہید ہے جو اللہ کے عرش کے نیچے اس کے خیمہ میں ہے۔ انبیاء علیہم الصلوٰۃ السلام صرف بہ اعتبار نبوت اس سے افضل ہے۔ دوسرا وہ مومن جس نے گناہ

کیا، برائیاں بھی کہیں اور اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کیا، یہاں تک کہ دشمن سے مل کر اس سے جنگ کی اور قتل ہو گیا تو ایک ہی آواز نے اس کے گناہ اور برائیاں مٹا دیں اور تلوار نے اس کے گناہ ختم کر دیئے اور وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو سکے گا۔ کیونکہ اس کے آٹھ دروازے ہیں اور دوزخ کے سات۔ اور تیسرا وہ منافق جس نے اپنی جان و مال سے جہاد کیا، دشمن کا مقابلہ کیا اور اللہ کی راہ میں جنگ کی۔ آخر قتل ہو گیا۔ تو وہ آگ میں جائے گا (یہ جہاد) اس کے نفاق کو نہ مٹا سکے گا۔ نیز صحیح روایت میں منقول ہے کہ آپ نے فرمایا: کانرا اور اس کا قاتل دوزخ میں کبھی بھی جمع نہ ہوں گے۔

سب سے بڑا جہاد ظالم حاکم کے سامنے کلہم حق | سنن ابن ماجہ میں ہے کہ سب سے بڑا جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے حق

بات کہنا ہے۔ نیز مروی ہے کہ آپ کی امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق کی خاطر جہاد کرتا رہے گا۔ اور انہیں نیچا دکھانے اور مخالفت کرنے والا فرزند دے سکے گا۔ یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے متعلق اپنے اصحابؓ سے فرار نہ ہونے کی بیعت لیا کرتے تھے۔ بسا اوقات آپ نے موت پر بھی بیعت لی ہے، جہاد پر بھی بیعت لی ہے۔ جس طرح اسلام پر قائم رہنے کی بیعت لی ہے اور فتح سے قبل ہجرت پر بیعت لی ہے، اتوحید پر، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر بیعت لی ہے اور فقراء صحابہؓ سے اس بات پر بیعت لی ہے کہ وہ کسی سے کچھ نہ مانگیں گے اس کے بعد حال یہ تھا کہ کسی کے ہاتھ سے کوڑا گر جاتا تو وہ اسے پکڑنے کے لیے خود اترتا اور کسی سے نہ کہتا کہ ذرا اسے اٹھا دو۔ نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جہاد دشمن اور منازل سفر کے متعلق صحابہؓ سے بہ کثرت مشورہ فرماتے۔

آل حضرت اکثر مشورہ فرمایا کرتے تھے | مستدرک میں حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

سے زیادہ کسی کو اپنے اصحاب سے مشورہ کرتے نہیں دیکھا۔ نیز آپ سفر میں پیچھے رہتے کمزور

کو ساتھ ملا کر چلاتے اور نہ چل سکنے والے کو ساتھ سوار کر لیتے اور چھننے میں آپ تمام لوگوں سے زیادہ نرم روی سے کام لیتے اور جب آپ کسی غزوہ کا ارادہ فرماتے تو جنگی چال سے کام لیتے۔ مثلاً آپ نے جب غزوہ حنین کا ارادہ فرمایا تو دریافت فرمایا کہ نجد کا راستہ کون سا ہے اور اس کا پانی کیسا؟ اور وہاں کون کون دشمن ہے وغیرہ؟

آپ فرمایا کرتے کہ لڑائی فراست کا نام ہے۔ نیز آپ جا سوسوں کو بھی ارسال فرماتے وہ دشمن کی خبریں لاتے اور اس کے عساکر کا پتہ چلاتے اور جب آپ دشمن کو دیکھ پاتے تو ٹھہر جاتے دعا کرتے اور اللہ سے مدد چاہتے۔ آپ اور آپ کے صحابہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے اور اپنی آواز نرم رکھتے اور آپ لشکر مرتب کرتے۔ ہر سمت میں صفیں قائم کرتے اور سامنے کی جانب مبارزت فرماتے۔ آپ جنگ کے لیے مخصوص لباس پہنتے۔ بسا اوقات آپ نے دوزرہیں بھی زیب تن کیں۔ نیز آپ کے پرچم اور جھنڈے بھی ہوتے۔ جب آپ کسی قوم سے مقابلہ کرتے تو تین دن تک وہاں ٹھہرتے پھر واپس آتے۔ جب حملہ کرنے کا ارادہ فرماتے تو انتظار فرماتے۔ اگر وہاں اذان کی آواز سنتے تو حملہ نہ کرتے۔ ورنہ حملہ کر دیتے۔ کبھی آپ دشمن پر رات کو حملہ کرتے اور کبھی دن کو اچانک حملہ کر دیتے اور آپ جمعرات کو صبح سویرے نکلنا پسند کرتے اور جب لشکر کسی جگہ اترتا تو آپ ایک دوسرے کو اس طرح ترتیب دیتے کہ اگر ان پر چادر ڈال دی جاتی تو سب کو کافی ہو جاتی۔ نیز آپ صفیں مرتب کرتے اور جنگ کے وقت اپنے ہاتھ سے انہیں ٹھیک فرماتے اور کہتے اے فلاں اگے بڑھو، اے فلاں پیچھے ہٹ جاؤ۔ آپ اس آدمی کو پسند فرماتے جو اپنی قوم کے جھنڈے تلے جنگ کرے اور جب دشمن سے ملاقات کرتے تو فرماتے:

اللہم منزل الكتاب ومجرى السحاب وهازم الاحزام هزمهم وانصرنا عليهم — یعنی اے اللہ کتاب نازل کرنے والے اور بادل چلانے والے اور عساکر کو شکست دینے انہیں شکست دے اور ان کے خلاف ہماری مدد فرما۔

۱ یعنی حنین کی بجائے نجد کی معلومات حاصل فرمائیں لیکن یہ نہیں فرمایا کہ ہم نجد جائیں گے کیونکہ یہ فلسفہ بیانی سہوتی اور ہر نبی معصوم ہوتا۔
(رائیس احمد عفری)

نیچرہ دعا بھی کیا کرتے:

یعنی: اے اللہ تو ہی میرا بازو ہے اور تو ہی میرا مددگار ہے اور تیری ہی مدد ہی سے میں جنگ کرتا ہوں۔“

جب جنگ خوب تیز ہو جاتی اور لڑائی شدت اختیار کر جاتی اور دشمن آپ کی طرف بڑھنے کا ارادہ کرتا تو فرمایا کرتے۔

انا النبى لا كذب

انا ابن عبد المطلب

میں نبی ہوں (یہ) جھوٹ نہیں۔

میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔

اور جب لڑائی خوب گرم ہو جاتی تو لوگ آپ کے پاس آن کر پناہ چاہتے آپ دشمن

کے سب سے زیادہ قریب ہوتے۔

جنگ کے موقع پر مسلمانوں کے خفیہ شعار | نیز لڑائی میں آپ صحابہ کا ایک نشان

مقرر فرما دیتے۔ جب وہ آپس میں ملیں تاکہ دشمن دھوکہ دے کر شریک نہ ہو سکے ایک بار ان کا شعار یہ تھا امت امت ایک بار یا منصور شعار مقرر کیا گیا ایک بار ہمہ لا ینصرون شعار تھا آپ زرہ اور خود پہن لیتے اور

اور تلوار کو قلاوے میں رکھتے۔ نیز سے اور عربی کمان اٹھاتے ہوئے۔ نیز آپ ڈھال سے بھی تحفظ فرماتے اور لڑائی میں آپ اکڑ کر چلنے کو پسند کرتے۔ آپ نے منجلیق سے کا

لیا اور اسے اہل طائف کے لیے استعمال کیا آپ عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے سے منع فرماتے تھے۔ لڑائی کے دوران میں آپ سے بالغ سمجھتے اسے قتل کرتے اور جو بالغ

نہ ہوتا اسے قتل کرنے سے حیا کرتے۔ جب آپ کوئی فوج بھیجتے تو اسے اللہ سے

ڈرنے کی وصیت فرماتے اور فرماتے اللہ کے نام سے اور اللہ کی راہ میں سفر شروع

کرو اور جو اللہ کا انکار کرے اس سے جنگ کرو اور مثلاً ہاتھ پاؤں کاٹنا نہ کرو اور نہ دھوکہ دو اور بچے کو قتل کرو۔ نیز آپ دشمن کے علاقہ کی طرف قرآن مجید لے کر سفر کرنے

کی ممانعت فرماتے اور آپ فوج کے امیر کو حکم دیتے کہ دشمن سے جنگ کرنے سے قبل اسے دعوت دو۔ یا اسلام اور ہجرت قبول کرے یا ہجرت کے بغیر محض اسلام قبول کرے (لیکن مؤخر صورت) میں مسلمانوں کی طرح غنیمت کا حق دار نہ ہوگا اور باپس چیز یہ ادا کرے۔ اگر یہ شرط قبول ہوں تو ٹھیک ورنہ اللہ سے مدد چاہو۔ اور جنگ کرو اور جب آپ دشمن پر ظفر باریا ہوتے تو منادی کرنے کا حکم فرماتے اور تمام غنائم جمع کی جائیں اور چھنی ہوئی چیزیں مالکوں کو دی جائیں۔ پھر مال غنیمت میں سے پانچواں حصہ خمس نکالتے اور باقی فوج پر تقسیم کر دیتے۔ سوار کو تین حصے مرحمت فرماتے۔ ایک حصہ آدمی کا اور دو حصے گھوڑے کے اور پیدل کو ایک حصہ فرماتے یہی مسلک آپ سے صحیح طور پر ثابت ہے اور غنیمت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حصہ ہوتا تھا۔ اسے صفی کہتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا میں سے تھیں یہی وجہ ہے کہ آپ نے بنی زہیر بن قیس کی طرف جو مکتوب مبارک ارسال فرمایا اس میں ہے کہ اگر تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور نماز قائم کرو۔ اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اور مال غنیمت میں سے خمس ادا کرو اور صفی ادا کرو، تو تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی امان ہے اور آپ کی ذوالفقار نام کی تلوار بھی صفی میں سے تھی اور مسلمانوں کی مصلحت کے پیش نظر جو غزہ سے غائب ہوتا تو اس کا آپ حصہ مقرر فرماتے جیسے آپ نے حضرت عثمان کا بدر میں حصہ مقرر کیا۔ جب وہ غزہ بدر میں آپ کی صاحبزادی کی تیمارداری کے باعث حاضر نہ ہو سکے۔ آپ نے فرمایا کہ عثمانؓ اللہ اور اس کے رسول کے کام میں گیا ہے۔ چنانچہ ان کا حصہ نکالا گیا۔

نیز صحابہؓ جنگ کے موقع پر خرید و فروخت کرتے تھے۔ آپ انہیں دیکھتے اور منع نہ فرماتے ایک آدمی نے عرض کیا کہ مجھے آج اس قدر نفع حاصل ہوا ہے کہ اس سے قبل کبھی نہ ہوا۔ آپ نے دریافت فرمایا کس قدر؟ اس نے عرض کیا میں خرید و فروخت کرتا رہا یہاں تک کہ تین سو اوقیہ حاصل کر رہے۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں زیادہ نفع کی بات بتاؤں؟ اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نماز کے بعد دو رکعتیں (نوافل) نیز صحابہؓ غزوات میں دو طریق پر خدمات مستعار لیتے تھے۔ ایک یہ کہ آدمی جہاد کے

یہ جانے اور اثنائے سفر میں خدمت کے لیے آدمی نوکر رکھ لیے۔ دوسرے یہ کہ جو جہاد میں جا رہا ہے وہ دوسرے کا مال اجرت پر لے لے اسے جعلی کہا کرتے تھے۔ اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ غازی کے لیے اس کا اپنا اجر ہے اور جعل کے لیے جعل یعنی مال دینے کا، اجر اور غازی کے (دونوں) اجر ہیں۔

اور مالِ غنیمت میں دو طرح شرکت کیا کرتے تھے۔ ایک شرکت بدنی دوسرے یہ کہ ایک آدمی اپنا اونٹ یا گھوڑا دوسرے کو اس شرط پر دیتا ہے کہ اس پر چڑھ کر جہاد کرے اور جو مالِ غنیمت ملے اس کا نصف اسے ادا کرے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ ایک تیر کے دو حصے کیے گئے۔ چنانچہ ایک کو تیر مل گیا اور دوسرے کو اس کا پھلا اور پر ملا۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے عمارؓ اور سعدؓ نے بدر کے دن مشارکت کی۔ حضرت سعدؓ دو قبیلے آئے ہیں اور عمارؓ خالی ہاتھ آئے۔ کبھی آپؐ سوار فوج اور کبھی فوج ار سال فرماتے۔ لیکن فتح ہو جانے کے بعد جو آتا اس کا حصہ مقرر نہ فرماتے۔

دشمن کا مال بھی ناجائز طور پر نہیں کھایا جا سکتا | غزوات میں آپ کے ہمراہ مسلمان

شہد، انگور اور کھانا حاصل کرتے تو کھا لیتے اور اسے منام میں نہ لے جاتے۔ حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ایک لشکر نے کھانا نیز شہد مالِ غنیمت میں حاصل کیا۔ آپؐ نے اس میں سے خمس (پانچواں حصہ) وصول نہ فرمایا اور حضرت عبداللہ بن مغفل کو خیبر کے دن چربی کا ایک مشکیزہ ملا۔ وہ کہنے لگے آج میں اس میں سے کسی کو کچھ نہ دوں گا۔ (ابوداؤد) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا اور مسکرا دیے اور کچھ نہ فرمایا۔ حضرت ابن ابی اونی سے دریافت کیا گیا۔ کیا آپؐ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں از قبیل طعام اشیاء کا خمس دیا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا: فتح خیبر کے دن ہمیں کھانا ہاتھ لگا۔ جو بھی آتا حسبِ ضرورت لے کر چلا جاتا۔ بعض صحابہ سے مروی ہے کہ ہم غزوات میں اخروٹ کھا لیا کرتے اور تقسیم نہ کرتے تھے یہاں تک کہ ہم اپنے سامان سفر کے پاس آتے اور اسے بھرا ہوا پاتے۔

دشمن کی لاش کا بھی حلیہ نہیں بگاڑا جاسکتا | آپ غزوات میں لوٹ مار کرنے اور

سے منع فرماتے۔ آپ نے فرمایا جس نے ایک بار لوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ ایک مرتبہ لوٹ کے مال سے چند دیگیچیاں جو لٹھے پر رکھی گئیں۔ آپ نے انہیں الٹ دینے کا حکم فرمایا۔ چنانچہ ابو داؤد نے ایک انصاری کی روایت نقل کی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک سفر میں تھے۔ لوگوں کو سخت حاجت لاحق ہوئی اور بڑی مشقت اٹھانی پڑی پھر انہیں مالِ غنیمت ملا تو تقسیم کرنے کی بجائے (اسے لوٹ کے مال سے) ہماری دیگیچیاں ابل رہی تھیں کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمان کے سہارے چلتے ہوئے تشریف لائے اور اسی سے دیگیچیاں الٹ دیں۔ پھر فرمایا۔
لوٹ کا مال مردار سے حلال نہیں ہوتا اور مردار لوٹ سے حلال نہیں ہوتا۔

نیز آپ نے مالِ غنیمت کے جانور پر سواری کرنے کی ممانعت فرمائی کہ جب کمزور ہو جائے تو لوٹا دے اور اسی طرح مالِ غنیمت میں سے لباس نہیں پہنا کہ جب پرانا ہو جائے تو لوٹا دے (اس کی بھی ممانعت فرمائی) البتہ حالتِ جنگ میں اس سے استفادہ کرنے کی ممانعت نہیں کی۔

خیانت کسی حالت میں جائز نہیں | اور آپ غلولِ خیانت کر کے مال چھپالینا کی

سخت ترین مخالفت کیا کرتے تھے۔ فرمایا کرتے یہ قیامت کے دن اس کے مرتکب پر عار ہوگی، آگ ہوگی اور رسوائی ہوگی۔ جب آپ کے غلام مدغم کو تیر لگا تو صحابہ کہنے لگے: اسے جنت مبارک ہوگی۔

آپ نے فرمایا ہرگز نہیں۔ قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے غزہ خیبر کے دن مالِ غنیمت تقسیم کرنے سے پہلے جو چادر اس نے لے لی تھی وہ اس پر آگ کی صورت میں جلائی جا رہی ہے یہ سن کر ایک آدمی ایک یاد دہانے آیا، تو آپ نے فرمایا ایک یاد دہانے آگ کے۔

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے۔ غلول اور

اس کی شدت دربرائی کا ذکر کیا اور فرمایا میں تباہت کے دن تم میں سے کسی کو اس طرح نہ ملوں گا اس کی گردن پر بکری سوار ہو اور پیچ رہی ہو یا گھوڑا اس کی گردن پر سوار ہنہنا رہا ہو۔ اور وہ کہے اے اللہ کے رسول میری مدد فرمائیے اور میں کہوں گا کہ تیرے لیے میرے بس میں کچھ نہیں۔ میں نے تمہیں (اسلام کا حکم) پہنچا دیا تھا یا کسی کی گردن پر خاموش (سونا چاندی) سوار ہو اور وہ کہے اے اللہ کے رسول میری مدد فرمائیے میں کہوں گا کہ میں تجھے اللہ تعالیٰ سے بچانے کے لیے کسی چیز کا مالک نہیں۔ میں نے تجھے (اسلام کا حکم) پہنچا دیا تھا یا کوئی ایسا ہو کہ جس کی گردن پر گٹھری رکھی ہو، جس سے اس کا سانس بند ہو رہا ہو اور وہ کہے۔ اے اللہ کے رسول میری مدد فرمائیے تو میں کہوں گا تیرے متعلق مجھے کچھ اختیار نہیں۔ میں نے تجھے (اسلام کے احکام) پہنچا دیے تھے۔ نیز سامان کے ایک بہریدار کے مرنے کے بعد آپ نے فرمایا یہ آگ میں ہے۔

چنانچہ (صحابہ) آگے اور اس کی تلاشی لی تو دیکھا کہ اس نے ایک عباد کی خیانت کی تھی۔ ایک غزوے میں صحابہؓ نے کہا کہ فلاں شہید ہے، فلاں شہید ہے۔ یہاں تک کہ آدمی کے پاس سے گزرے اور کہنے لگے کہ فلاں بھی شہید ہے۔ آپ نے فرمایا ہرگز نہیں میں نے اسے دوزخ میں ایک چادر یا عباد کی وجہ سے دیکھا جو اس نے خیانت سے چھپالی تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے ابن خطاب جاؤ اور جا کر لوگوں میں منادی کر دو کہ جنت میں ایمان والوں کے سوا کوئی داخل نہ ہوگا۔

خیبر کے دن ایک آدمی فوت ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ذکر کیا گیا۔ آپ نے فرمایا اپنے ساتھی کا جنازہ (خود) ہی پڑھ لو۔ (مارے غم) کے لوگوں کے چہرے متغیر ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا تمہارے ساتھی نے اللہ کی راہ کے مال میں کچھ خیانت کی ہے۔ چنانچہ سامان کی تلاشی لی تو یہودیوں کا ایک منکہ دستیاب ہوا جس کی قیمت دو درہم بھی نہ تھی۔

جب آپ کو مالِ غنیمت حاصل ہوتا تو حضرت بلالؓ کو حکم فرماتے سب لوگ مالِ غنیمت لے کر حاضر ہو جاتے آپ اس کا خمس نکال لیتے اور (باقی) تقسیم فرما دیتے۔ ایک آدمی

رفیقہ سیم کرنے کے بعد بالوں کی ایک لگام لے آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 کہ تو نے بلال کی ندامتیں ارسنی؟ اس نے عرض کیا ہاں!
 آپ نے فرمایا کہ پہلے لانے میں کیا رکاوٹ پیش آئی تھی؟ اس نے عذر کیا۔ آپ نے
 فرمایا تو اسے قیامت کے روز لائے گا۔ اب میں تجھ سے ہرگز قبول نہ کروں گا!

جنگ آج سے ۱۲ برس پہلے بھی ہوتی تھی آج بھی ہوتی ہے، دشمن کے سپاہی آج سے ۱۲ سو برس
 پہلے بھی لڑتے تھے، آج بھی لڑتے ہیں، آج سے ۱۲ سو برس پہلے کا زمانہ جہالت کا زمانہ تھا، بربریت
 سفاکی، وحشت اور جفاکاری کا زمانہ تھا آج کا زمانہ، انسانیت، تہذیب، شائستگی اور مدنیت کا
 زمانہ ہے، لیکن کیا آج کے زمانے میں بھی دشمن کے ساتھ وہی سلوک ہوتا ہے، وہی رعایتیں کی جاتی
 ہیں۔ وہی سہولتیں عطا ہوتی ہیں جو آج سے چودہ سو برس پہلے عرب کے امی نے عطا فرمائی تھیں؟
 حقیقت یہ ہے کہ اسلام نے زندگی کے ہر شعبہ میں ایک عظیم الشان انقلاب سے دنیا کو
 روشناس کیا اور یہ ایسا انقلاب تھا جو آج بھی بالکل تازہ اور نیا معلوم ہوتا ہے۔

پہلی اور دوسری جنگ عظیم کی یاد، اس کے اثرات و نتائج آج بھی بہت سے دماغوں میں تازہ
 ہوں گے۔ ان دونوں جنگوں میں فاتح نے مفتوح کے ساتھ جو سلوک کیا اور جس طرح اسے تڑپا
 تڑپا کر ہلاک کیا اور جس طرح مفتوحہ شہروں کو پامال کیا، اس کی مثال کیا پیغمبر صحرا کے عہد گرامی
 میں بھی ملتی ہے!

حقیقت یہ ہے کہ اسلام کی جنگ بھی ایک رحمت ہے، اگرچہ لوگ اپنی نادانی اور جہالت
 کے باعث اس کا اعتراف نہ کریں!

(رئیس احمد جعفری)

جہاد اور اس کی فضیلت

جہاد کی قسمیں مجاہد کے درجات اللہ کی نعمت

احکام جہاد کے تدریجی مرحلے | جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں قیام پذیر ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی اور اپنے مومن بندوں

کی نصرت و فوجی عداوت اور باہمی جنگ کے بعد ان کے قلوب میں محبت ڈال دی چنانچہ اللہ تعالیٰ کے انصار اور مومنین نے آپ کو ہر سیاہ و سفید دشمنی سے بچانے کی کوشش کی اور آپ کی خاطر ہر قسم کا جہاد کیا اور اپنے والدین، اولاد اور بیویوں پر آپ کو ترجیح دی اور آپ ان کے نزدیک اپنی زندگی سے کہیں زیادہ قابلِ محبت تھے (چنانچہ عرب اور یہود نے مل کر ان کا مقابلہ کیا جنگ اور عداوت پر اتر آئے۔ اور ہر جانب سے ان پر حملہ کر دیا اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ انہیں صبر اور معاف کرنے اور درگزر کرنے کا حکم دے رہا تھا۔ آخر ان کو بھی شوکت و قوت حاصل ہوئی اور ان کے بازوؤں میں بھی توانائی آگئی تو انہیں جہاد کی اجازت دی گئی لیکن یہ فرض تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

اذن للذین یقاتلون بانفسہم ظلموۃ و اتوا اللہ علی نصر لقا ید یعنی جن سے

مقاتلہ کیا جاتا ہے، انہیں اجازت ہے کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا اور اللہ ان کی مدد پر قادر ہے۔

آیہ جہاد کے بارے میں انکار | ایک گروہ کا خیال ہے کہ یہ سورت مکی ہے۔ اور یہ اذان مکہ میں داخل ہے۔ یہ نظریہ کئی دلائل

سے غلط ہے، ایک تو یہ کہ اللہ نے مکہ میں قتال کی اجازت نہیں دی تھی اور نہ مسلمانوں کو کوئی خاص شوکت حاصل تھی کہ جس کی بنا پر وہ مکہ میں قتال کر سکتے۔ دوسرے آیت کا

سیاق اس پر دلالت کرتا ہے کہ اذان ہجرت اور گھروں سے خارج کرنے کے بعد ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الذین اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله يعني جنھیں اپنے گھروں سے ناسحق نکالا گیا مگر وہ مرت یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور یہ ہاجرین کی جماعت تھی۔ تیسرے کہ مستدرک حاکم میں حضرت عائشہؓ نے انھوں نے مسلم بطین سے انہوں نے حضرت سعید بن جبیر سے انھوں نے حضرت ابن عباسؓ سے روایت کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے تو ابو بکرؓ نے فرمایا، مشرکین نے اپنے نبی کو نکال دیا، انا لله وانا اليه راجعون یہ یقیناً ہلاک ہو جائیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، یہ قتال کے متعلق پہلی آیت ہے۔

جہاد فرض قرار دیا گیا | اس کے بعد ان کے مقابلہ میں جو مقاتلہ کریں، جہاد کرنا فرض قرار دیا گیا، اور فرمایا، وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین

یقاتلونکم، یعنی اللہ کے راستہ میں ان سے جنگ کر دو جو تم سے برسر پیکار ہیں۔ اس کے بعد تمام مشرکین کے خلاف جہاد فرض ہو گیا، اب یہ یا تو فرض عین ہے جیسے دوائوال میں سے ایک سروی ہے، یا مشہور قول کے مطابق فرض کفایہ ہے۔ بہر حال از روئے تحقیق جہاد کرنا فرض عین ہے، دل سے یا زبان سے یا ہاتھ سے، اس طرح ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ انواع جہاد میں سے کسی نہ کسی نوع کا جہاد کرے۔

ربا جہاد نفس رجان کے ساتھ جہاد کرنا، یہ فرض کفایہ ہے اور جہاد بالمال کے متعلق رو قول مردی ہیں۔ صحیح یہ ہے کہ یہ واجب ہے کیونکہ قرآن مجید میں جہاد بالانفس اور جہاد بالمال کو ایک ہی انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

انفروا خفافاً وثقلاً وجاهدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔

اس آیت میں آگ سے نجات اور گناہوں کی بخشش اور دخول جنت کو اس (جہاد) سے مشروط کر دیا، پینا پنچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ تَوْصِنُونَ
 بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَٰلِكُمْ
 خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ يَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ
 تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ۗ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝
 یعنی اے ایمان والو! کیا میں تمہیں ایسی تجارت کی خبر دوں (جو) تمہیں دردناک عذاب
 سے نجات دے، تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہو اور اللہ کے راستہ
 میں اپنے مال اور جان کے ساتھ جہاد کرتے ہو۔ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تم
 جانتے ہو۔ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں باغات میں داخل کر دے گا جن
 کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور پاکیزہ مکانات عدن کے باغات میں، یہ بہت
 بڑی کامیابی ہے۔“

پھر جب کہ مدعیانِ محبت کی کثرت ہو گئی تو ان سے مطالبہ ہوا کہ دعوے کے ثبوت میں
 دلیل پیش کریں (اور وہ ثبوت یہ تھا)

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ يُغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
 سے محبت کرتے ہو، تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت رکھے گا۔“
 اس پر تمام مخلوق پیچھے ہٹ گئی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال اور
 آپ کی سنت طیبہ و اخلاق حسنہ میں (سب اللہ) محدود ہو گئی۔ اس طرح ان سے ایک
 واضح عدالت طلب کی گئی، اور فرمایا گیا کہ تزکیہ کے بغیر عدالت قبول نہیں کرتے (اور تزکیہ
 بھی ایسا کہ جس کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوں اور کسی ملامت سے نہ
 ڈریں۔ اس مقام پر محبت کے کئی دعوے دار پیچھے ہٹ گئے اور مجاہدین کھڑے رہے
 پھر کہا گیا کہ محبت کرنے والوں کی جان اور مال ان کا اپنا نہیں۔ اس لیے جس پر عہد قائم
 ہوا وہ حوالے کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مومنین سے ان کا جان و مال خرید لیا کہ انھیں
 جنت ملے گی۔ اور ضروری ہے کہ یہ عہد جانین کی طرف سے تسلیم کیا جائے اور جب
 تجارت نے خریدی ہوئی چیز کی عظمت اور قیمت کا اندازہ کر لیا جس کے مبارک ہاتھوں پر

عہد ہو رہا ہے۔ اس کے جلال اور جس کتاب میں عہد ہو رہا تھا اس کتاب کا مرتبہ و مقام محسوس کر لیا، تو انھیں یقین ہو گیا کہ اس مبیعہ کی وہ شان و عظمت ہے جو کسی دوسرے مبیعہ کی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے انھیں معلوم ہو گیا کہ اگر اسے چند کھوٹے درہم (دنیا) کی خاطر بیچ دیا گیا۔ تو یہ سخت نقصان اور واضح بددیانتی ہوگی۔ چنانچہ انھوں نے بغیر کسی قیل و قال کے اپنی رضا مندی اور اختیار و ارادہ کے ساتھ مشتری کے ساتھ بیع کر لی۔ اب جب بیع مکمل ہو چکی اور مبیعہ (پینا) حوالے کر دی گئی، تو انھیں بتا دیا گیا کہ اب تمہارے مال اور تمہاری جان ہماری ملکیت بن چکی ہے۔ اور ہم انہیں تمہارے پاس جو کچھ تمہارا ہے بہتر اور تمہارے اموال کے ساتھ مزید اموال تمہیں دیں گے۔ اور یہ مت سمجھو کہ جو اللہ کے راستہ میں قتل ہوئے وہ مر چکے ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس۔ سے انھیں رزق دیا جاتا ہے، اور ہم سے تمہارے مال اور تمہاری جانیں نہیں مانگتے کہ تم پر نفع چاہیں بلکہ اس لیے کہ چیز کی قبولیت کے بعد اس کے جو دوسرا کا اثر ظاہر ہو۔ اور مزید عطا کرنا بڑی قیمت ہے۔ پھر ہم نے قیمت اور خریدی ہوئی چیز بھی تمہیں عطا کی۔

حضرت جابرؓ کے واقعہ کی طرف اشارہ | دیکھئے حضرت جابرؓ کے واقعہ میں کہ

ایک اونٹ خریدا پھر اس کی قیمت ادا کی اور زیادہ (قیمت) عطا فرمائی (مزید برآں) اونٹ بھی واپس کر دیا۔ اور ان کے والد غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے۔ اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والد کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فیاضانہ (سلوک) بتایا، اور خبر دی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے والد کو زندہ کیا اور ان سے گفتگو فرمائی۔

اور مزید برآں اس عہد پر مدح و تعریف بھی فرمائی (آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا نہ اگر میری امت پر سختی نہ دیکھنا آتی تو میں ہر لشکر کے پیچھے بیٹھتا اور میں چاہتا ہوں کہ مجھے اللہ کے راستہ میں قتل کیا جائے۔ پھر زندہ کیا جائے پھر قتل کیا جائے پھر مجھے زندہ کیا جائے اور فرمایا، اللہ کے راستہ میں جہاد کرنے والے کی مثال اس روزے دار کی ہے جو اللہ کے احکام پر عامل و قائم ہو اور روزے اور نماز سے بالکل سست

نہ ہو۔ یہاں تک کہ مجاہد اللہ کے رستہ سے واپس آجائے اور مجاہد فی سبیل اللہ کے ساتھ اللہ کا دندہ ہے کہ وہ اس سے دنیا کرے گا اور اسے جنت میں داخل کرے گا یا اسے اجر اور مال غنیمت سمیت واپس کرے گا۔

نیز آپ نے فرمایا، اللہ کے راستہ میں جانا یا آنا لینا اور دینا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ نیز اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے روایت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ میرے بندوں میں سے جو بندہ بھی میرے راستہ میں میری رضا کی خاطر نکلے گا میں اسے نعمتوں سے لیا تو اسے بخش دوں گا اس پر رحم کروں گا اور اسے جنت میں داخل کروں گا۔

اور فرمایا کہ اللہ کے راستہ میں جہاد کرو، کیونکہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا جنت کے دروازے میں سے ایک دروازہ ہے اور اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ غم و اندوہ سے نجات دیتا ہے۔ نیز فرمایا، کہ جنت میں تہذیب و جہاد ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ ہر دو درجوں کے درمیان آسمان و زمین کے برابر فاصلہ ہے اس لیے اللہ سے درخواست کرو، تو فرودس کی درخواست کرو، کیونکہ یہ اوسط اور اعلیٰ جنت ہے اور اس کے اوپر رحمن کا عرش ہے اور یہیں سے جنت کی انہار شروع ہوتی ہیں۔ نیز فرمایا جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے اسے جنت کے دربان بلائیں گے جو ہر دروازے پر ہوں گے تو جو اہل نماز سے ہو گا اسے باب الصلوٰۃ سے بلایا جائے گا۔ اور جو اہل جہاد میں سے ہو گا اسے باب جہاد سے بلایا جائے گا۔ اور جو اہل صدقہ میں سے ہو گا اسے باب الصدقہ میں سے بلایا جائے گا، اور جو اہل صیام و روزہ داروں میں سے ہو گا اسے باب الریان سے بلایا جائے گا۔

حضرت ابو بکرؓ کا مرتبہ بلند | حضرت ابو بکرؓ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا کوئی ایسا بھی ہو گا جسے ہر دروازے سے بلایا جائے گا؟ آپ نے فرمایا، ہاں! اور مجھے امید ہے کہ تم ان میں سے ہو گے۔

سنن ابن ماجہ میں مروی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں نفقہ

بھیجے اور اپنے گھر میں ٹھہرا رہے اسے ہر درہم

کے عوض سات سو درہم عطا کرے گا، اور جو اللہ کی راہ میں اپنی جان سے جہاد کرے اور نفقہ بھی اپنے پاس سے کرے تو اسے ایک درہم پر سات لاکھ درہم عطا ہوں گے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی **وَاللّٰهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ** یعنی اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے دوگنا عطا کرتا ہے۔

نیز آپ نے فرمایا جو اللہ کی راہ میں مجاہد کی مقروض کی ادائے قرض میں یا مکاتب (غلام) کی آزادی حاصل کرنے میں مدد کرے۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنے (عرش) کے سایہ میں جگہ دے گا، جس دن اس کے (عرش) کے بغیر کوئی سایہ نہ ہوگا اور فرمایا جس کے قدم اللہ کی راہ میں غبار آلود ہوئے، اللہ نے انہیں آگ پر حرام کر دیا اور فرمایا کہ نخل اور ایمان ایک آدمی کے قلب میں جمع نہیں ہو سکتے، اور اللہ کی راہ میں غبار اور جہنم کا دھواں ایک بندے کے چہرے پر اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ ایک جگہ "ایک دل میں" کے الفاظ منقول ہیں۔ ایک جگہ "ایک آدمی کے پیٹ میں" مذکور ہے۔ ایک جگہ "ایک مسلمان کے نتھنوں میں" تحریر ہے۔

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ جس کے قدم اللہ کی راہ میں دن کی ایک ساعت غبار آلود ہو گئے تو وہ آگ پر حرام ہیں۔ نیز ان سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایک آدمی کے پیٹ میں اللہ کی راہ کی غبار اور جہنم کا دھواں جمع نہیں کرتا اور اللہ کی راہ میں جس کے قدم غبار آلود ہوئے اللہ نے اس کے تمام جسم پر آگ حرام کر دی اور جس نے اللہ کی راہ میں ایک دن روزہ رکھا اللہ تعالیٰ نے اس سے تیز چلنے والے سوار کے ایک ہزار سال کے سفر کے برابر آگ ددری کر دی۔ اور جسے اللہ کی راہ میں ایک زخم پہنچا، اس پر شہداء کی مہر لگ گئی۔ قیامت کے دن اس کا نور ہوگا، جس کا رنگ زعفران کا سا اور جس کی خوشبو مشک کی سی ہوگی۔ تمام پہلے اور بعد میں آنے والے اسے پہچان لیں گے اور کہیں گے کہ فلاں پر شہداء کی مہر ہے اور جو اللہ کی راہ میں اذنی کے

حصہ پر جہاد کرے گا۔ اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ نیز آپ نے فرمایا ایک دن رات (اللہ کی راہ) میں پہرہ دینا، ایک ماہ کے روزے اور قیام سے بہتر ہے اور اگر اسی حالت میں فوت ہو گیا تو اس کا عمل جاری رہے گا۔ اور اس کا رزق برابر اتار رہے گا اور فتنوں سے محفوظ رہے گا۔

اور فرمایا، کہ کوئی آدمی بھی جب مرجاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے۔ سو اس کے جو اللہ کی راہ میں پہرہ دیتے فوت ہو جائے اس کا عمل قیامت تک بڑھتا ہی رہتا ہے، اور قبر کے فتنوں سے محفوظ رہتا ہے۔ نیز فرمایا کہ اللہ کی راہ میں ایک دن کا پہرہ دینا گھر میں ایک ہزار دن (کی عبادت) سے افضل ہے۔

امام احمد^{رح} نے آپ کی روایت نقل کی کہ جو مسلمانوں کے ساحل کا تین دن پہرہ دے اسے ایک سال کے درباط کا ثواب ہوگا۔ نیز آپ سے مروی ہے کہ اللہ کی راہ میں ایک رات پہرہ دینا اس سے افضل ہے کہ ایک ہزار رات کا قیام کرے اور اس کے رہزار ایام کا روزہ رکھا جائے۔ نیز آپ نے فرمایا، اس آنکھ پر آگ حرام کر دی گئی۔ جو اللہ کے ڈر سے آنسو بہائے یا رو دے اور اس آنکھ پر آگ حرام کر دی گئی، جو اللہ کی راہ میں بیدار ہو۔

نیز آپ نے فرمایا جسے جہاد میں ایک تیر کا حصہ ملا، اسے جنت میں ایک درجہ حاصل ہوا۔ اور فرمایا جس نے اللہ کی راہ میں ایک تیر چلا یا وہ آزاد راگ سے اسے، اور جو اللہ کی راہ میں بوڑھا ہوا، قیامت کے دن اس کے لیے ایک نور ہوگا، ترمذی کے نزدیک ایک درجہ سو سال کے برابر ہے، نسائی کے نزدیک پانچ صد سال (کے سفر) کا ایک درجہ ہوتا ہے۔

میدان جنگ کی باتیں

اسیرانِ جنگ، فدیہ، جنگی غلام، جاسوسی، مالِ غنیمت

مکہ بزورِ شمشیر فتح ہوایا از روئے صلح | جنگی قیدیوں میں سے بعض کو از راہ احسان آپ نے رہا کر دیا، بعض سے فدیہ لیا اور چھوڑ دیا۔ بعض پر چاکری عائد کر دی اور بعض کو قتل کیا۔ حسب تقاضائے مسلمات آپ نے یہ جملہ صورتیں اختیار فرمائی ہیں۔

بدر کے قیدیوں کو آپ نے فدیہ دے کر رہا کر دیا، اگر معطم بن عدی زندہ ہوتا اور تجھ سے سفارش کرتا تو میں انہیں ابھی چھوڑ دیتا۔

صلح حدیبیہ میں ستر مسلح آدمیوں نے حملہ کرنا چاہا انہیں پکڑ لیا گیا۔ آپ نے ان پر احسان فرمایا اور (چھوڑ دیا) بن حنیفہ کے سردار ثمامہ بن اثال کو گرفتار کیا گیا، تو آپ نے اسے مسجد کے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ پھر آزاد کر دیا اور وہ اسلام لے آیا۔ بدر کے قیدیوں کے متعلق آپ نے صحابہؓ سے مشورہ فرمایا۔ حضرت صدیقؓ نے فدیہ کر کے چھوڑ دینے کا مشورہ دیا تاکہ مسلمانوں کو دشمن کے مقابلہ میں قوت حاصل ہو جائے تو شاید اللہ تعالیٰ انہیں اسلام کی ہدایت دے دے۔ حضرت عمرؓ نے عرض کیا۔ اللہ کی قسم میرا خیال وہ نہیں جو ابو بکرؓ کا ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم نے انہیں پکڑ لیا ہے تو ہمیں ان کی گردنیں مار دینی چاہئیں کیونکہ یہ لوگ کفر کے امام اور پیشوا ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکرؓ کی رائے کو تسلیم فرمایا اور حضرت عمرؓ کی رائے کو ترجیح نہ دی۔ جب صبح ہوئی حضرت عمرؓ حاضر ہوئے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور

ابوبکر و دونوں رو رہے تھے۔ انھوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ اور آپ کے ساتھ ابوبکر کس وجہ سے رو رہے ہیں! اگر مجھے ردنا آگیا، تو میں رو دوں گا اور اگر ردنا آیا تو آپ کے گریہ کے باعث تکلف سے رو دوں گا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ گریہ نذیبہ کی وجہ سے ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ

نے یہ آیت نازل فرمائی:

مَا كَانَ لِلْبَنِيِّ إِذْ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ تَبِيعَ فِي الْأَرْضِ يَسْتَأْذِنُ مِنِّي كَمَا يَسْتَأْذِنُ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِذْ أَسْرَوْا ۚ وَهُوَ عَلَيْهِمْ سَلِيمٌ ۚ

ابوبکر و عمرؓ کی تشبیہ ابراہیم و نوح سے | اس سند میں لوگوں کی در رائیں ہیں:-

حضرت عمرؓ کے قول کو ترجیح دی۔ دوسرے گروہ نے حضرت ابوبکرؓ کے قول کو اس وجہ سے ترجیح دی کہ حکم اسی طرح قائم رہا۔ کتاب نے اسے حلال کر دیا۔ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب آگئی۔ نیز صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ابوبکرؓ کو ابراہیم اور عیسیٰ علیہ السلام سے تشبیہ دی اور عمرؓ کو حضرت نوح اور موسیٰ علیہما السلام سے مشابہ بتایا اور ان قیدیوں کے اسلام لانے کے باعث خیر عظیم حاصل ہوا اور ان کے اصلوب سے مسلم اولاد ہونے اور نذیبہ لینے کی وجہ سے مسلمانوں کو کافی قوت حاصل ہوئی۔ باقی رہا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گریہ، تو وہ رحمت کے سبب تھا۔ جب آپ نے دنیا چھوڑنے والوں پر عذاب کا نزول ہوتے دیکھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکرؓ نے دنیا کی خواہش کی ہی نہیں تھی ان کا مطلب تو محض مسلمانوں کی خیر خواہی تھا۔

انصار نے اجازت چاہی کہ عمر رسولؐ عباس سے نذیبہ کی رقم نہ لی جائے۔

آپ نے فرمایا، ایک درہم بھی نہ چھوڑ۔

۱۔ میں ایسی تمام روایات کو عمل نظر سمجھتا ہوں، جن سے کسی دوسرے شخص کی رائے، آنحضرت کے مقابلہ میں ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہو۔ یہ چیز شانِ محمدی کے بھی خلاف ہے، اور مرتبہ رسالت کے بھی۔

۲۔ اسلام کی مسادات کے سامنے عمر رسولؐ اور ایک عام شخص میں کوئی فرق نہیں۔ (رئیس احمد جعفری)

مسلمہ بن اکوع نے ایک لونڈی کی درخواست پر جو حضرت ابو بکرؓ نے کسی غزوہ میں آپؐ کی خدمت میں ہدیہ کے طور پر پیش کی تھی۔ آپؐ نے عطا فرمادی۔ مسلمہ نے اسے مکہ بھیجا۔ اور کچھ مسلمانوں کو اس کے عوض میں رہا کر دیا۔ اور عقبہ بن ابی معیط اور نضر بن حریث کو قتل کر دیا گیا کیونکہ یہ دونوں اللہ اور اس کے رسول سے سخت ترین عداوت رکھتے تھے۔

امام احمد نے حضرت ابن عباسؓ کی حدیث نقل کی ہے کہ کچھ قیدی ایسے تھے جن کے پاس فدیہ دینے کے لیے مال نہ تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا فدیہ یہ مقرر فرمایا کہ وہ انصار کے بچوں کو لکھنا سکھادیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مال کے علاوہ کسی کام کو بھی فدیہ قرار دیا جاسکتا ہے۔

آپؐ کی سنت طیبہ یہ تھی کہ گرفتار ہونے سے قبل جو اسلام سے آتا وہ ہرگز غلام نہ بنایا جاتا اور جس طرح اہل کتاب کے گرفتار شدگان غلام بنائے جاتے اس طرح عرب قیدیوں کو بھی غلام بنالیا جاتا۔ حضرت عائشہ کے پاس باندی تھی۔ آپؐ نے فرمایا، اسے آزاد کر دو، کیونکہ یہ بنی اسماعیل سے ہے۔ اور جب آپؐ نے بنی مصطلق کے غلاموں کو تقسیم فرمایا تو حضرت جویریہ بنت حریث ثابت بن قیس بن شماس کی چاکری میں آگئیں جن سے انہوں نے مکاتبت کر لی۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابت کی رقم ادا فرمائی اور نکاح فرمایا۔ آپؐ کے نکاح کے بعد اس رشتہ کی وجہ سے بنی مصطلق کے ایک سو غلام آزاد کر دیئے گئے۔ اور یہ خالص عرب تھیں۔

۱۔ صرف عداوت ہی نہیں رکھتے تھے، مندرہ پرواز، فقہ انگیز اور حد درجہ شریر بھی تھے ورنہ رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم تو اپنے بڑے سے بڑے دشمن کو معاف کر دیتے تھے۔ (درمیں احمد جعفری)

۲۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ علم کی آپؐ کی نظر میں کس درجہ اہمیت اور وقعت تھی۔

۳۔ اس سے بڑی دلیل ان فقہاء کے خلاف کوئی نہیں ہو سکتی، جو مسلمان کو غلام تسلیم کرتے ہیں، حالانکہ

حقیقت یہ ہے کہ اسلام غلامی کو ساقط کر دیتا ہے۔

۴۔ انحضرت کے زمانہ میں کوئی جنگی قیدی غلام نہیں بنایا گیا سوا وقتی طور پر کسی مصلحت کے ماتحت

اور پھر کوئی آڑے کر پورے کے پورے آزاد کر دیئے گئے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندی
ماں اور بچہ میں جدائی نہ کرانی جائے!! | ماں سے اس کے بچے کو علیحدہ

کرنے کی ممانعت فرماتے تھے، اور فرمایا کرتے۔

جو ماں اور اس کے بچے کے درمیان جدائی ڈالے گا، قیامت کے روز اللہ اس کے
 اور اس کے محبوب کے درمیان جدائی ڈال دے گا۔ آپ کے پاس غلام آتے تو آپ مجبوری
 طور پر بختتے تاکہ ان میں جدائی نہ پڑے۔

مسلمانوں کے خلاف جاسوسی | آپ سے ثابت ہے کہ آپ نے مشرکین
 میں سے ایک جاسوس کو قتل کیا اور یہ بھی ثابت

ہے کہ آپ نے حاطب کو قتل نہیں کیا، حالانکہ انھوں نے جاسوسی کی تھی۔ حضرت عمرؓ نے ان
 کے قتل کی اجازت مانگی تو آپ نے فرمایا، تمہیں کیا علم اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کو دیکھ کر
 فرما دیا تھا، اب تم جو چاہو کرو۔ میں نے تمہیں بخش دی۔ اس سے امام شافعیؒ، احمد اور
 ابو حنیفہ رحمہم اللہ نے استدلال کیا ہے کہ مسلمان جاسوس کو قتل نہ کیا جائے۔ اور امام مالکؒ
 اور اصحاب احمد رحمہم اللہ قتل کا فتویٰ دیتے ہیں اور یہی رائے زیادہ قوی بھی ہے اور اللہ
 تعالیٰ خوب جانتا ہے۔

مشرکین کے غلام مسلمان علاقہ میں آزاد | آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت طیبہ یہ
 تھی کہ مشرکین کے غلام اگر مسلمانوں کے

علاقہ میں آجاتے تو انھیں آزاد سمجھتے اور فرماتے، یہ اللہ عزوجل کے آزاد کردہ ہیں۔ نیز آپ کی سنت
 طیبہ یہ بھی تھی کہ کوئی مسلمان ہو جاتا تو اس کے پاس جو کچھ ہوتا، اسی کے پاس رہنے دیتے۔ نیز
 زمانہ کفر اور جنگ میں کافر مسلمانوں کو خواہ کتنا ہی جانی و مالی نقصان پہنچا چکے ہوں (اسلام لانے
 کے بعد ان پر جرمانہ عائد نہ کرتے)۔

۱۔ صلہ رحم کی اسلام نے زیادہ سے زیادہ تاکید کی ہے اور یہ چیز دشمنوں اور میدان جنگ کے مریفوں کیساتھ ہی ہے،
 ۲۔ مجرم بہر حال مجرم ہے خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، اسلام اس طرح کی کوئی تفریق پسند نہیں کرتا۔
 ۳۔ تبلیغ اسلام کا سب سے بڑا اور کامیاب ذریعہ یہی طرز عمل ہے۔ (رئیس احمد جعفری)

حضرت صدیقؓ نے مرتدین کے گھروں سے مسلمانوں کی جان و مال کا خون بہا دینا چاہا تو حضرت عمرؓ نے فرمایا، یہ اللہ کی راہ میں قیل ہوئے ان کا اجر اللہ پر ہے اور شہید کا خون بہا نہیں ہوتا۔ چنانچہ حضرت عمرؓ کے قول پر صحابہؓ کا اتفاق ہو گیا۔

غنیمت کی زمین کے متعلق آنحضرتؐ کی سنتِ طیبہ | آپ سے ثابت ہے

نضیر، اور خیبر کی زمینیں غائبین کے درمیان تقسیم فرمائیں۔ مدینہ منورہ کو قرآن مجید نے فتح کیا تھا کتاب اللہ ہی کے باعث وہ مسلمان ہو گئے تھے، اور اپنے دین پر سختی سے قائم رہے مگر مکہ بزور قوت فتح ہوا تھا، اس لیے تقسیم نہیں کیا گیا۔ علمائے کرام کے نزدیک اس کی حیثیت متعین کرنا بھی مشکل ہو گئی ہے۔ ایک گروہ کا خیال ہے کہ یہ چونکہ دارالمناسک و مناسک حج کی جگہ ہے اور یہ مسلمانوں پر وقف ہے اور وہ تمام اس میں شریک ہیں اس لیے اس کی تقسیم محال ہے۔ اس وجہ سے بعض علمائے کرام اس کی فردخت یا اجارہ ممنوع بتاتے ہیں۔ اور بعضوں نے اس کی اچھی زمینوں کی فردخت کو جائز کہا ہے، اور اجارت دکر ایہ پر دینا کو ممنوع بتایا امام شافعیؒ نے چونکہ قوت سے (فتح مکہ) اور تقسیم نہ ہونے کو جمع نہیں کیا اس لیے انہوں نے فرمایا ہے کہ (مکہ) صلح سے مفتوح ہوا اس وجہ سے تقسیم نہ ہوا، اور فرمایا، کہ اگر مکہ قوت کے بل پر فتح ہوتا تو اس کی حیثیت غنیمت کی سی ہوتی۔ پھر اس کی تقسیم بھی واجب ہو جاتی، جیسے کہ حیوان اور منقولہ چیز کی تقسیم واجب ہوتی ہے۔ اور ان کے نزدیک مکہ کی زمینوں کی بیع و اجارت میں کوئی ہرج نہیں اور دلیل یہ دی ہے کہ یہ مالکوں کی ملکیت ہے۔ ان کی وراثت چل سکتی ہے اور وہ ہبہ کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے مالک کی طرف ملکیت منسوب کی ہے۔ نیز حضرت عمرؓ نے خطاب نے صفوان بن امیہ سے ایک مکان خریدا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، مکہ میں آپ کا کل کہاں قیام ہوگا! آپ نے فرمایا، کیا عقبیل نے (مکہ) میں کوئی جگہ ہمارے لیے چھوڑی بھی ہے! اور عقبیل ابوطالب کے وارث بنے تھے۔ اور جب اصل یہ ہے کہ زمین غنائم میں سے ہے اور غنائم کی تقسیم واجب ہے اور

مکہ کی ملکیت ہو سکتی ہے۔ اس کے مکانات اور زمین کی خرید و فروخت ہو سکتی ہے اور تقسیم نہیں ہو سکتیں تو یہ چیز لازم نہیں کہ یہ شہر صلح سے مفتوح ہوا۔ جو آدمی احادیث صحیحہ کا مطالعہ کرے وہ دیکھ لے گا کہ تمام روایات جمہور کے قول کی حمایت کرتی ہیں کہ یہ شہر فتح ہوا۔ اس میں اختلاف ہو گیا کہ تقسیم کیوں نہیں ہوا! ایک جماعت کے خیال میں اس کا سبب یہ ہے کہ یہ شہر قربانی اور عبادت کی جگہ ہے، اس لیے تمام مسلمانوں کے لیے وقف ہے۔ دوسرے گروہ کا خیال ہے کہ امام کو اختیار ہے کہ تقسیم کر دے یا دتف رہنے دے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو تقسیم فرمایا اور مکہ کو تقسیم نہیں کیا اس سے دونوں امور کا جواز نکلتا ہے ان کا کہنا ہے کہ زمین کو تقسیم کرنے سے یہ غنائم مامورہ میں شامل نہیں ہو جاتی، بلکہ غنائم کا اطلاق تو صرف چوپاؤں اور منقولہ جائداد پر ہی ہو سکتا ہے، کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے سوا کسی دوسری امت پر غنائم کو حلال قرار نہیں دیا، اور ان کے لیے دار الکفر مباح قرار دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَإِذ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ أذكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ (آیت)

آخر تک یعنی اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے قوم! اپنے آپ پر اللہ کے انعامات کو یاد کرو۔

پھر اس آیت کے آخر میں فرعون اور اس کی قوم اور ان کی زنیوں کا ذکر کیا اور فرمایا کہ وَأُورِثْنَا هَآءَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، یعنی ہم نے بنی اسرائیل کو ان زنیوں کا وارث بنا دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین غنائم کے تحت شمار نہیں ہوتی۔ امام کو اختیار حاصل ہے کہ مصلحت دت کے لحاظ سے جو چاہے کرے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم بھی کیا اور ترک بھی کیا۔ حضرت عمرؓ نے تقسیم نہیں کیا بلکہ اسی طرح رہنے دیا اور اس پر دائمی خراج عائد کر دیا تاکہ امور جنگ میں اس سے مدد لی جاسکے۔

مکہ بزور شمشیر فتح ہونے کے چند دلائل | ایک یہ کہ کسی سے یہ منقول نہیں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ

وسلم نے فتح مکہ کے وقت اہل مکہ سے مصالحت کی، اور نہ اس علاقہ کے رہنے والوں

میں سے کسی ایک کے ساتھ صلح کا کوئی واقعہ منقول ہے بلکہ جب ابو سفیان حاضر ہو تو آپ نے اسے، جو اس کے گھر میں داخل ہو جائے، یا اپنا دروازہ بند کرے یا مسجد میں داخل ہو جائے یا ہتھیار ڈال دے امان دے دی۔ اگر یہ شہر محض صلح سے مفتوح ہوتا تو آپ یہ نہ فرماتے کہ جو اپنے گھر میں داخل ہو جائے، یا دروازہ بند کر دے یا مسجد میں داخل ہو جائے تو اسے امان ہے۔ کیونکہ تو خود ہی عمومی امن کی ضمانت ہوتی ہے۔

دوسرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے ہاتھیوں (فیل) کو مکہ سے رد کر دیا اور اپنے رسول اور ایمان والوں کو اس پر مسلط فرمایا۔ اور مجھے دن کی ایک گھڑی (مقاتلہ) کی اجازت مرحمت فرمائی۔ یہ الفاظ صراحت کے ساتھ ظاہر کرتے ہیں کہ مکہ قوت سے مفتوح ہوا۔ نیز صحیح روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے فتح مکہ کے دن حضرت خالد بن ولیدؓ کو دائیں جانب اور حضرت زبیر کو بائیں جانب مقرر فرمایا۔ حضرت ابو عبیدہؓ کو میدانی علاقہ میں مقرر فرمایا اور حکم دیا، اسے ابو ہریرہؓ انصار کو بلاؤ (انصار) دوڑتے ہوئے حاضر ہوئے آپ نے فرمایا، اسے انصار کی جماعت! کیا تم قریش کے آوارہ لوگوں کو دیکھ رہے ہو! انھوں نے عرض کیا، ہاں! آپ نے فرمایا، دیکھو، جب صبح تم ان سے مقابلہ کرو (ملو) تو انھیں پس کر رکھ دو۔ اور آپ نے ہاتھ سے اشارہ فرمایا، اور اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ دیا (بتایا) اور فرمایا کہ وہ صفا پر تمہارے ساتھ وعدہ (طلاقات) ہے۔ انصار حاضر ہوئے تو صفا پر چکر لگائے فرمایا کہ آج جو بھی انھیں دکھائی دے اسے سلا دو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پر چڑھے اور انصار حاضر ہوئے اور ابو سفیان حاضر ہوا اور کہنے لگا۔

اے اللہ کے رسول قریش کے اشراف ہلاک کر دیئے گئے، آج کے بعد کوئی قریش نہ ہوگا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے امان ہے اور جو ہتھیار پھینک دے اسے امان ہے اور جو دروازہ بند کر دے اسے امان ہے۔

نیز حضرت اہانی نے ایک آدمی کو امان دی، حضرت علی بن ابی طالب نے اسے قتل کرنے کا ارادہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اہانی سے تو نے امان دی ہم نے اسے امان دے دی، نیز آپ نے مقیس بن صباہ، ابن نطل وغیرہ کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ اب اگر صلح سے فتح ہوتا تو آپ کسی اہل مکہ کے قتل کا حکم نہ دیتے۔ نیز سنن میں صحیح روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن فرمایا، لوگوں کو امن دے دو۔ سوائے دو عورتوں اور چار مردوں کے۔ ان کو اگر تم کعبہ کے پردوں سے چٹے ہوئے بھی دیکھ لو تب بھی قتل کر دو۔

مشرکین کے درمیان اقامت کی نعمت | رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے درمیان کسی مسلمان کی رہائش کو

ممنوع قرار دیا ہے، اگر وہ وہاں سے ہجرت کر سکتا ہے۔ اور فرمایا کہ میں ہر اس مسلمان سے بیزار ہوں جو کہ مشرکین کے درمیان رہائش پذیر ہے۔

عرض کیا گیا اسے اللہ کے رسول، کیوں فرمایا کیا تو انہیں دیکھ نہیں رہا یعنی ان کے دوزخی ہونے کو نیز فرمایا جو مشرک کے ساتھ آئے اور اس کے ہمراہ سکون حاصل کرے کہ وہ اس کا سا ہے۔ اور فرمایا جب تک تو بے منقطع نہیں ہوئی، اس وقت تک ہجرت منقطع نہ ہوگی اور جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا اس وقت تک تو بے منقطع نہ ہوگی۔

۷۔ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں اسلام کے بدترین دشمن تھے، ساتھ ہی ساتھ حد درجہ مفسد بھی۔ (رئیس احمد جعفری)

۸۔ اسلام اپنے اصولوں میں غیر مفاہمت پسند ہے وہ کسی کے ساتھ صلح نہیں کر سکتا اور خاص طور پر مشرکین کے ساتھ تو اس کا برتاؤ اور زیادہ سخت ہے اس لیے کہ اسلام کی بنیاد و اساس توحید پر ہے یعنی خدائے واحد دیکتا کی ربوبیت پر۔ اب اگر کوئی جماعت اس میں رخ نہ ڈالتی ہے، اس اصول کو توڑنے کی کوشش کرتی ہے، اس بنیاد و اساس کو منہدم کرنے کے درپے ہے تو وہ اس کے ساتھ کسی قیمت پر صلح نہیں کر سکتا۔ اس لیے اس صلح کے معنی ہیں اپنی بنیاد و اساس سے (بقیہ حاشیہ آئندہ صفحہ پر)

اور فرمایا، عنقریب ہجرت کے بعد ہجرت ہوگی۔ اس لیے زمین پر سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے مقام ہجرت سے پیوستہ رہیں۔ اور زمین پر شریر لوگ باقی رہ جائیں گے۔ انہیں وہ پھینک دے گی۔ اور اللہ تعالیٰ بندوں اور خنازیر کے ساتھ ان کا حشر کرے گا۔

(بقایا حاشیہ سابقہ صفحہ سے) دستبرداری کے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن و حدیث میں جہاں کہیں مشرکین کا ذکر آیا ہے اسی غیر مفاہمانہ انداز میں۔

لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ مشرکین انسانی حقوق سے محروم ہیں، ایسا نہیں ہے، اسلام انہیں اسلامی حقوق سے محروم نہیں کرتا۔ عقیدے کے معاملہ میں ان پر جبر بھی نہیں کرتا، ان کے ساتھ بھی رواداری کا برتاؤ کرنا ہے۔ اب اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ فتح مکہ کے بعد مشرکین سے مسلمانوں کے وہ مکانات تک نہیں واپس لے گئے جن پر زبردستی اور دھاندلی سے انہوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ لیکن ان سے پیگ نہیں بڑھائے جاسکتے۔

(رئیس احمد جعفری)

اَمَانٌ صِلْحٌ جَزِيَةٌ اِبْلٌ كِتَابٌ مِّنْ اَفْئِدَةٍ رَّكْفَارٌ كَفَايِدٌ

کفار کی آمد ان کا قرآن مجید سننا پھر انہیں اپنی اپنی با امن جگہوں میں پہنچانا

پاسِ عہد اور بیوفائی | آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا: مسلمانوں کا ذمہ ایک ہے۔ سب سے چھوٹا بھی اس کے دنیا کی کوشش میں رہتا ہے اور جو کسی مسلمان سے غداری کرے تو اس پر اللہ کی فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت، تیا مت کے روز اللہ تعالیٰ اس کا کوئی عذر قبول نہ کرے گا۔

نیز فرمایا: کوئی مومن کافر کے بدلے قتل نہ ہوگا۔ اور نہ معاہدہ اپنے عہد کے دوران میں قتل کیا جاسکتا ہے۔ جس نے نئی بات (بدعت) ایجاد کی۔ یا کسی بدعتی کو پناہ دی تو اس پر اللہ کی فرشتوں اور تمام لوگوں کی پھٹکار۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو کفار کے تین گروہ بن گئے۔

(۱) ایک گروہ نے آپ سے صلح کر لی اور وعدہ کیا کہ وہ آپ سے جنگ کریں گے نہ آپ پر حملہ کریں گے اور آپ کے دشمن سے پیمانہ دوستی استوار کریں گے۔ وہ بدستور کافر رہ سکتے ہیں، ان کی جان بھی محفوظ ہے اور مال بھی۔

۱۔ بشرطیکہ وہ کافر ذمی یعنی مسلمانوں کی پناہ میں نہ ہو، ایسی صورت ہو تو کافر کے بدلے میں مسلمان قتل کر دیا جائے گا۔

۲۔ معاہدے مراد وہ غیر مسلم ہیں، جن سے وقتی یا مستقل طور پر صلح کا معاہدہ کر لیا گیا ہو۔ (رئیس احمد جعفری)

(۲) ایک گروہ نے آپ سے جنگ کی اور مخالفت پر اتر آیا۔

(۳) اور ایک گروہ نے نہ جنگ کی نہ صلح کی، بلکہ آپ کے اور آپ کے اعدائے کے معاملات و نتائج کا انتظار کرنے لگے۔

ان جماعتوں میں سے بعض درپردہ آپ کا غلبہ چاہنے اور آپ سے تعاون کو پسند کرنے اور بعض آپ کے دشمنوں کے غلبہ استیاد کے منتظر تھے، اور بعض ایسے بھی تھے جو ظاہری طور پر آپ کے ساتھ مل گئے اور درپردہ دشمنوں سے ساز باز رکھتے تھے۔ تاکہ دونوں فریقوں کے بھلے رہ سکیں۔ یہ منافقین کا گروہ تھا۔ آپ نے ان تمام جماعتوں کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کیا۔ جیسا پروردگار عالم نے آپ کو حکم دیا، چنانچہ آپ نے مدینہ کے یہود کے ساتھ صلح کر لی ان کے اور مسلمانوں کے درمیان عہد نامہ لکھا گیا۔ مدینہ کے آس پاس یہودیوں کے تین گروہ آباد تھے۔ بنی قنیقاع، بنی نضیر اور بنی قریظہ۔

بنو قنیقاع کی طرف سے جنگ | غزوہ بدر کے بعد بنو قنیقاع نے آپ سے جنگ کی بغض عناد اور فساد کی آگ بھڑکادی۔ چنانچہ ہجرت

کے بیسویں ماہ شوال کے نصف کے قریب ہفتے کے دن اللہ تعالیٰ کے رسول کے جاننا اردوں کا ایک گروہ ان کی طرف بڑھا یہ قبیلہ منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی بن سلول کا حلیف تھا۔ اور اہل مدینہ کے یہود میں سے سب سے زیادہ شجاع، مسلمانوں کا پرچم حضرت حمزہ بن عبدالمطلب کے ہاتھ میں تھا اور ابولہبابہ بن عبداللہ کو مدینہ میں چھوڑ دیا گیا۔ ذی قعدہ کی پندرہویں رات تک سخت ترین محاصرہ کیا گیا۔ قوم یہود میں سے یہ پہلی قوم تھی جس نے اہل اسلام کے خلاف جنگ کی۔ مسلمانوں نے انہیں قلعوں میں گھیر لیا اور انتہائی شدت کے ساتھ ان کا محاصرہ کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جان و مال، عورتوں اور بچوں کے متعلق حکم دیتے ہوئے ان کی گرفتاری کا حکم جاری فرمایا اور عبداللہ بن ابی نے سفارش کی اور از حد اصرار کیا۔ آپ نے اس کے کہنے پر انہیں معاف فرما دیا اور حکم دیا کہ یہ قوم مدینہ سے نکل جائے اور اس کے قریب قیام پذیر نہ ہو۔ چنانچہ یہ

شام کی طرف چلے گئے مگر بہت کم وہاں ٹھہر سکے اور اکثر ہلاک ہو گئے۔ یہ لوگ صنعت کار اور
تجار تھے اور ان میں قریباً چھ سو جنگجو نوجوان بھی تھے۔

بنو نضیر کی عہد شکنی | ان کے بعد بنو نضیر نے بھی عہد شکنی کی۔ امام بخاری فرماتے
ہیں کہ یہ واقعہ بدر کے چھ ماہ بعد پیش آیا۔ یہ عروہ کی روایت
ہے۔ یہ واقعہ اس طرح ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعض صحابہؓ کے ہمراہ ان کے پاس
تشریف لائے اور کھلابیوں کے خون بہا کے متعلق ان سے بات چیت فرمائی جنہیں عمرو
بن امیہ ضمری نے قتل کیا تھا۔ یہ کہنے لگے: اے ابوالقاسم ہم ضرور رتعاون کریں گے۔ آپ
یہاں بیٹھیں تاکہ آپ کی حاجت پوری کر دیں۔ پھر یہ ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں سازش
کرنے لگے۔ اور شیطان نے انہیں بدبختی میں دھکیل دیا۔ چنانچہ انہوں نے آپ کے
قتل کا مشورہ کیا۔ اور کہنے لگے کہ کون ہے جو پتھر لے کر آپ کے سر پر دے مارے؛
سب سے برے شقی عمرو بن جحش نے جواب دیا میں تیار ہوں، اس پر سلام بن مشکم
بول اٹھا۔ یہ مت کرو خدا کی قسم تمہارے اس ارادہ کی خدا نہیں خبر دے گا۔ نیز اس طرح
ہمارے اور ان کے درمیان عہد کی خلاف ورزی بھی ہوتی ہے۔

اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وحی آئی اور کفار کے ارادوں کی اطلاع
دے دی گئی۔ آپ جلدی سے اٹھے اور مدینہ کی طرف تشریف لے گئے۔ دیگر صحابہؓ بھی
خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ آپ تشریف لے گئے اور میں خبر
نہ ہو سکی۔ آپ نے یہود کے ارادوں سے انہیں آگاہ کیا۔ نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہود کی طرف پیغام بھیجا کہ مدینہ سے نکل جاؤ اور میرے قریب رہائش مت رکھو۔ اس کے
بعد میں نے جس کو بھی یہاں پایا، اس کی گردن اڑا دوں گا۔ وہ چند دن تیاری کرتے
ہوئے وہاں ٹھہرے۔

منافق کی کارستانیاں | عبداللہ بن ابی منافق نے یہود کو پیغام بھیجا کہ تم اپنے
گھروں سے مت نکلو۔ میرے پاس دو ہزار نوجوان
ہے جو تمہارے ساتھ قلعوں میں داخل ہو گا اور تمہاری خاطر مرنے کو تیار ہو گا۔ نیز بنو قریظہ

اور غطفان کے معاہدین بھی تمہاری مدد کریں گے۔ ان کے سردار حمی بن اخطب نے موقع سے فائدہ اٹھانا چاہا اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام بھیج دیا کہ ہم اپنے ملک سے نہیں جائیں گے۔ تم جو چاہو کرو۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہؓ نے نعرہ ہائے تکبیر بلند کیے اور ان کی طرف پل پڑے۔ حضرت علی بن ابی طالب جھنڈا اٹھائے ہوئے تھے۔ جب یہاں پہنچے تو قلعوں کا محاصرہ کر لیا اور تیرا درپتھر مارنے لگے۔ بنو قریظہ ان سے الگ ہو گئے۔ عبد اللہ بن ابی اور غطفان کے معاہدین نے ان سے خیانت کی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا واقعہ بیان کرتے ہوئے شیطان سے تشبیہ دی فرمایا:

مثلهم كمثل الشيطان اذا قال للانسان اكفر فلما كفر قال انتى بربى منذ

یعنی ان کی مثال شیطان کی طرح ہے جب اس نے انسان سے کہا، کفر کر اور

جب اس نے کفر کیا تو کہنے لگا: میں تجھ سے بیزار ہوں۔

یہ آیت سورہ حشر میں بنی نضیر کے حق میں اتری ہے آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ کر لیا، کھجور کے درخت کاٹ دیئے اور انہیں جلا دیا۔ اب انہوں نے پھر پیغام بھیجا کہ ہم مدینہ سے نکل جاتے ہیں۔ آپ نے انہیں حکم دیا کہ اپنی اولاد کی جانیں بچا کر جاسکتے ہو اور ہتھیاروں کے علاوہ دیگر سامان اس قدر لے جاسکتے ہو جو اونٹ اٹھالے اور باقی مال و اسلحہ پر حضور نے قبضہ کر لیا۔ یہ واقعہ ہجرت کے چوتھے سال ربیع الاول کے آغاز میں درپیش آیا۔

بنو قریظہ کے عبرتناک انجام کے اسباب | بنو قریظہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت ترین دشمن تھے اور بدترین کفر

کے مرتکب تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں وہ سزائیں دی گئیں جو ان کے دوسرے بھائیوں کو نہیں ملیں۔ ان سے غزوے کا سبب یہ تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے لیے تشریف لے گئے تو ان کے ساتھ آپ کی صلح تھی۔ چنانچہ حمی بن اخطب بنو قریظہ کے پاس آیا اور کہنے لگا میں تمہارے پاس زمانہ کی عزت لے کر آیا ہوں۔ میں قریش اور ان کے عمائدین اور غطفان اور ان کے قائدین کا تعاون لے کر آیا ہوں۔ تم

اہل شوکت اور ہتھیاروں کے مالک ہو۔ اس لیے اڑھسہد کو ختم کر دیں اور اس سے چسکا را حاصل کریں۔ (نعوذ باللہ)

(بنو قریظہ) کے سردار نے جواب دیا۔ نہیں بلکہ تو زمانہ کی زلت سے کر آیا ہے۔ تو میرے پاس ایسا بادل لایا ہے جو پانی برسایا چکا ہے اور اب اس میں صرف گرج اور چمک ہی باقی رہ گئی ہے۔ یہ دیر تک اس پر مگردنریب کے جال ڈالتا رہا، اسے امید دلاتا، مدد کے (سبز باغ) دکھاتا رہا۔ آخر کار اس شرط پر مان گیا کہ تم بھی ہمارے ساتھ ہمارے قلعے میں داخل ہو جاؤ۔ اور جو ان کا حشر ہو گا وہی تمہارا بھی ہو گا اس نے ایسا ہی کیا چنانچہ ان دونوں نے عہد توڑ دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق علانیہ واہی تباہی کہنے لگے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی۔ آپ نے حالات معلوم کرنے کے لیے آدمی بھیجا تو پتہ چلا کہ انہوں نے عہد توڑ دیا ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا اور فرمایا اے گروہ مسلمین خوش ہو جاؤ۔

اور جب مدینہ واپس تشریف لے آتے تو آپ نے ہتھیار رکھ دیئے (اس وقت) حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ نے ہتھیار رکھ دیئے ہیں لیکن فرشتوں نے ابھی تک ہتھیار نہیں رکھے۔ اس لیے صحابہ کو لے کر بنو قریظہ کی طرف تشریف لے جائیئے، کیونکہ میں آپ کے آگے آگے چلوں گا اور ان کے قلعوں میں زلزلہ لے آؤں گا۔ نیز ان کے قلوب میں رعب ڈال دوں گا اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ چل پڑے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین و انصار کی جماعت کے ہمراہ ان کے نشانات پر چل نکلے اور آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ تم آج بنو قریظہ کے علاقہ میں جا کر عصر کی نماز پڑھنا۔ چنانچہ اس تعیین ارشاد کی خاطر صحابہ فوراً اٹھ کر چل پڑے۔ عصر کی نماز کا وقت راستہ میں آیا بعض کہنے لگے کہ آپ کے حکم کے مطابق بنو قریظہ میں نماز عصر ادا کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے رات کے وقت دیر سے نماز عصر ادا کی۔ بعض نے کہا کہ آپ کا یہ مطلب نہ تھا بلکہ آپ کا

طلب تیزی سے جانے کا تھا۔ اس لیے انہوں نے راستہ میں ہی نماز ادا کر لی۔ غرض دونوں جماعتوں میں سے کسی کو بھی عناب نہ کیا گیا۔

اسلام کا پرچم علیؑ کے ہاتھ میں | رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب کو جھنڈا دیا اور مدینہ میں حضرت ابن

ام مکتوم کو حفاظت کے لیے چھوڑ گئے اور خود بنو قریظہ کے قلعوں پر جا اترے اور پچیس رات تک ان کا محاصرہ جاری رہا۔ جب محاصرے نے شدت اختیار کر لی تو دیہودا کے سردار کعب بن اسد نے اپنی قوم کے سامنے تین صورتیں پیش کیں یا تو اسلام قبول کر لو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں داخل ہو جاؤ اور یا اپنی اولاد کو قتل کر دو اور تمواریں لے کر ان کے مقابلہ میں نکل چلو اور یا انہیں ختم کر کے رکھ دو یا خود ان کے ہاتھوں قتل ہو جاؤ اور یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پر ایک دم حملہ کر دو۔ اور یہ دفعتاً حملہ ہفتے کے دن کرو، کیونکہ اسی دن (صحابہؓ) ان کے مقابلہ سے پرامن ہوں گے۔ انہوں نے ہر صورت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ انہوں نے آپ کی طرف ابو لبابہ بن عبد المنذر کو بھیجنے کی درخواست کی کہ ہم اس سے مشورہ کریں گے۔ جب انہوں نے ابو لبابہ کو دیکھا تو اس کے سامنے رونے لگے اور کہنے لگے: اے ابو لبابہ محمد کے تو ہمیں کیا مشورہ دیتا ہے؟

انہوں نے کہا ہاں! اور گردن کی طرف اشارہ کیا جیسے کہ اکہ رہا ہو۔ (کہ تمہارے حق) میں ذبح کا حکم ہو گا۔ پھر فوراً محسوس ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کی۔ چنانچہ وہ چل پڑے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واپس حاضر ہوئے بلکہ مسجد نبوی میں گئے اور اپنے آپ کو مسجد کے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا اور حلف دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا: اسے اس وقت تک رہنے دو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے ہاتھ سے کھولا۔ اس کے بعد یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر اترے۔ چنانچہ

اوس والے کھڑے ہوئے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول بنی قنیقاع کے معاملہ میں جو آپ نے کہا وہ تو آپ جانتے ہی ہیں اور وہ لوگ ہمارے بھائیوں خوزرج کے سلیف ہیں اور یہ (بنو قریظہ) ہمارے غلام ہیں اس لیے ان پر احسان فرمائیے گا، آپ نے فرمایا کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ خود انہی کا ایک آدمی ان کے متعلق فیصلہ کر دے!

انہوں نے فوراً تسلیم کر لیا۔ آپ نے فرمایا: یہ سعد بن معاذ فیصلہ کریں گے، کہنے لگے ہم راضی ہیں، آپ نے سعد بن معاذ سے کہلا بھیجا یہ مدینہ میں تھے اور زخمی ہونے کے باعث آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نہ آسکے تھے۔ انہیں ایک گدھے پر سوار کرایا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا گیا۔

اگر وہ ان سے کہنے لگا اے سعد! ہم پر احسان کرنا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں ان کے بارے میں حکم فیصلہ کن دیا ہے۔ اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، یہ خاموش رہے اور انہوں نے کسی بات کا جواب نہ دیا۔ جب انہوں نے کثرت سے دریافت کیا تو کہنے لگے اب سعد کے لیے وقت آ گیا ہے کہ اسے اللہ کے بارہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے (عارانہ آئے۔ جب انہوں نے یہ بات سنی تو بعض مدینہ کی طرف لوٹ گئے۔

جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ نے صحابہ کو حکم دیا، اپنے سردار کے لیے اٹھو۔

جب صحابہ نے انہیں اتارا تو کہا اے سعد! اس قوم نے تیرے فیصلے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ انہوں نے پوچھا تو کیا فیصلہ ان پر نافذ بھی ہوگا! انہوں نے جواب دیا ہاں! وہ کہنے لگے اور مسلمانوں پر بھی! انہوں نے جواب دیا ہاں! پھر انہوں نے کہا اور ان پر جو یہاں ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم و اعزاز کی وجہ سے آپ کی جانب اشارہ کیا آپ نے فرمایا ہاں! مجھ پر بھی۔

یہ کہنے لگے تو میں فیصلہ کرتا ہوں کہ بنو قریظہ کے تمام مرد قتل کر دیئے جائیں، ان کی اولاد کو غلام بنا لیا جائے اور مال کو تقسیم کر دیا جائے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم نے یقیناً ساتوں آسمانوں سے اوپر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔ اس حکم کے نفاذ سے قبل کچھ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ عمر بن سعد بھاگ گیا اور کہیں روپوش ہو گیا۔ عہد توڑ دینے کے باعث یہ اپنی قوم میں نہ رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر آدمی کو قتل کرنے کا حکم دیا جو باغ تھا اور جو ناباغ تھا اسے بچہ قرار دے کر (غلام بنا لیا گیا) چنانچہ مدینہ کے بازار میں ایک خندق کھودی گئی اور ان کی گردنیں پار کر (اس خندق میں ڈال دیا گیا) اس وقت ان کی تعداد چھ صد سے بڑھ کر سات سو تک تھی۔ اور ایک عورت کے سوا کوئی عورت قتل نہیں ہوئی۔ اسے بھی سعد بن صامت کے قتل کرنے کے باعث قصاص میں قتل کیا گیا۔ انہیں خندقوں کی طرف گردہ در گردہ لے جایا گیا۔

اور جب یحییٰ بن اخطب کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ نگاہ پڑنے پر وہ کہنے لگا اللہ کی قسم میں نے آپ کی عداوت کے باعث اپنے آپ کو کبھی ملامت نہیں کیا۔ لیکن اللہ جسے غالب کر دے وہی غالب ہوتا ہے۔ پھر کہنے لگا اے لوگو! کوئی حرج نہیں اللہ کی تقدیر بنی اسرائیل پر عائد کر دی گئی۔ پھر اسے قید کر دیا گیا اور اس کی گردن مار دی گئی۔

ثابت بن قیس نے زبیر بن باطا اس کے اہل اور مال کی سفارش کی۔ آپ نے اس کو انہیں ہبہ کر دیا۔ ثابت بن قیس نے اس سے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری جان و مال و اہل مجھے ہبہ فرمایا ہے۔ چنانچہ یہ سب تیرے ہبہ ہیں وہ بد بخت بولا۔ اے ثابت بن قیس میں تجھ سے پوچھتا ہوں کہ کیا تو مجھے دستوں سے نلادے گا، چنانچہ اس کی گردن بھی مار دی گئی۔ اور اسے بھی اس کے یہودی دستوں کے ساتھ ملا دیا گیا۔ یہ تمام کاروائی یہود مدینہ کے متعلق ہوئی آپ کو ہر بڑے غزوے کے بعد یہود سے جہاد کرنا پڑا۔ غزوہ بدر کے بعد بنو قنیقاع سے غزوہ احد کے بعد بنو نضیر سے اور غزوہ خندق کے بعد بنو قریظہ کے مقابلہ میں جہاد کرنا پڑا اور خیبر کے یہودیوں کے متعلق انشاء اللہ تعالیٰ ہم عنقریب تذکرہ کریں گے۔

اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قوم سے مصالحت کی تو بعض قبائل نے صلح توڑ دی اور بعض نے عہد پورے کیے اور سب نے آپ سے جنگ کو پسند کیا۔ آخر آپ نے بنو قریظہ بنو نضیر اور بنو قینقاع کی طرح سب کو عہد شکن قرار دیا۔ اسی طرح آپ نے اہل مکہ سے برتاؤ کیا پس اس طرح معاہدین کے ساتھ یہ طریق کار مسنون ہے اور ذمی لوگوں سے بھی ایسا ہی سلوک کرنا مناسب ہے جسے اصحاب احمد و فقہائے کرام نے صراحت کی ہے اور اصحاب شافعی نے ان کی مخالفت کی ہے اور کہا ہے۔ عہد توڑنے والوں سے مخصوص ہے اور جنہوں نے عہد قائم رکھا اور اس سے راضی رہے وہ اس سے مستثنیٰ ہوں گے اور اصحاب شافعی نے ان میں فرق کیا ہے۔ کیونکہ ذمی سے عہد پورا کرنا از حد ہو گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لاتے تو اپنے اور یہود کے درمیان مصالحت اور عہد کو موقت نہیں کیا بلکہ جب تک وہ اس پر قائم رہے اور جنگ پر آمادہ نہ ہوئے۔ آپ نے اس عہد کو مطلقاً پورا فرمایا اور یہ ان کا ذمی ہونے کا حق تھا اور اس وقت جزیرے کا حکم نازل نہ ہوا تھا، بلکہ یہ بعد میں فرض کیا گیا اور جب یہ حکم بھی نازل ہو گیا تو آپ نے جزیرہ بھی عائد فرمایا اور سابقہ عہد میں ایک شق بڑھ گئی، لیکن عہد تبدیل نہ فرمایا۔ اب اس کا تقاضا یہ تھا کہ اس کی پابندی کی جائے اور جب ان میں سے بعض نے عہد توڑ دیا اور دوسروں نے باقی رکھا اور مسلمانوں کو دونوں فریقوں کا واضح علم نہ ہو سکا تو پھر معاہدین اور مصالحت کرنے والوں کی عہد شکنی کی طرح ان سے برتاؤ کیا گیا۔

اور جب شام میں عیسائیوں نے مسلمانوں کے مکانات اور اموال جلا دیئے اور جامع اعظم (سب سے بڑی مسجد) کو جلائے کا بھی انہوں نے ارادہ کر لیا بلکہ اس کا منارہ جلا دیا اور اگر حفاظت نہ کی جاتی۔ تو قریب تھا کہ ساری مسجد کو جلا دیتے اور نصاریٰ کو ان حرکات کا علم تھا۔ بلکہ وہ اس کام سے متفق اور خوش تھے تو فقہائے کرام سے حاکم شہر نے فتویٰ دریافت کیا تو انہوں نے اس کو ان کے اس فعل کی بناء پر عہد شکنی قرار دیا اور دوسرے چونکہ اس فعل شفیع پر خوش اور راضی تھے اس لیے انہیں (مجرم) قرار دیا اور اس

کی سزا قتل ہے اور قیدی کی طرح اس میں امام کو اختیار نہیں کیونکہ وہ تو بہر حال حسد کے باعث قتل کیا جاتا ہے اور اسلام حدود ساقط نہیں کرتا اور جو آدمی حدود اللہ کے ایثار کا وعدہ کر کے ذمی بن جائے اس کا قتل ساقط نہیں ہو سکتا۔ بخلاف عربی (جنگ کرنے والے) کے کہ وہ جب اسلام قبول کرے گا تو اسلام اس کے جان و مال کی حفاظت کرے گا اور اسلام سے قبل جو اس نے افعال کیے ہیں ان پر اسے قتل نہ کیا جائیگا اس کا الگ حکم ہے اور عہد شکن ذمی کا الگ حکم ہے۔ نصوص و اصول امام احمد کا یہی مفہوم ہے جو ہم نے ذکر کر دیا ہے اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بھی کئی مواقع پر اس کے مطابق فتویٰ دیا ہے۔

غیر مسلموں سے معاہدے اور مصالحت نیز آپ کی سنت طیبہ یہ تھی کہ جب آپ کسی قوم سے مصالحت و معاہدہ کرتے

تو جو بھی اس قوم کا حلیف بن جاتا اسے بھی معاہدہ میں شریک کر لیتے اور دوسری قوم اگر آپ سے معاہدہ کرتی تو آپ اسے بھی اس عہد میں شریک کر کے معاہدہ قرار دے دیتے اور جوان میں سے جنگ کرتا۔ پھر دوسری معاہدہ قوم کو محاب قرار دیتے۔ اس وجہ سے آپ نے اہل مکہ پر حملہ کیا۔ کیونکہ جب آپ نے (اہل مکہ) کے ساتھ دس سال کے لیے جنگ بندی کا معاہدہ کیا تو بنو بکر بن دلائل اٹھے اور انہوں نے قریش سے معاہدہ کر لیا اور اس عہد میں داخل ہو گئے اور بنو خزاعہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا اور اس عہد میں وہ بھی داخل ہو گئے اس کے بعد بنو بکر نے بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا اور ان میں سے کچھ آدمی قتل کر دیئے۔ قریش نے پوشیدہ طور پر ہتھیاروں سے ان کی مدد کی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو عہد شکن قرار دے دیا۔ اس واقعہ کی تفصیلات ائمہ انشاء اللہ بیان ہوں گی۔ اسی وجہ سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بھی مشرقی نصری سے جنگ کرنے کا فتویٰ دے دیا ہے۔ جب انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگ میں (نصری) کی مالی اور ہتھیاروں سے مدد کی۔ اگر وہ خود نہیں لڑے اور نہ وہ میدان میں آئے۔ لیکن پھر بھی وہ عہد شکن نہیں، جس طرح قریش نے بنو بکر و اہل کو جنگ میں

مدد دے کر عہد شکنی کی اور جب ذی لوگ باہر کے مشرکین کو مسلمانوں کے خلاف مدد دیں تو کس طرح انہیں عہد شکن قرار نہ دیا جائے یعنی وہ یقیناً اسلامی ریاست کے باغی ہیں اور اللہ ہی خوب جانتا ہے۔

دشمن کے قاصد خدمت نبوی میں | نیز آپ کی خدمت میں دشمنوں کی جانب سے قاصد حاضر ہوئے آپ انہیں تکلیف

دیتے اور نہ قتل کرتے۔ اور جب آپ کے پاس مسیلمہ کذاب کے دو قاصد عبد اللہ بن نواحہ اور ابن اثال حاضر ہوئے، تو آپ نے دریافت فرمایا، تمہارا کیا عقیدہ ہے!

وہ کہنے لگے جیسا مسیلمہ نے کہا ہے ویسا ہی ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر قاصدوں کو قتل کرنا جائز ہوتا تو میں تم دونوں کی گردن مار دیتا۔ چنانچہ آپ کی سنت طیبہ جاری ہو گئی کہ قاصد کو قتل نہ کیا جائے۔

نیز آپ کی عادت طیبہ یہ تھی کہ جب قاصد آپ کا دین قبول کر لیتا تو آپ اپنے پاس نہ روکتے اور نہ اپنی قوم کے پاس جانے سے منع کرتے، بلکہ اسے دوبارہ وہاں ہی لوٹا دیتے جیسا ابو رافع نے بتایا کہ قریش نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا۔ جب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میرے دل میں اسلام کی محبت آگئی۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں لوٹ کر ان کے پاس نہ جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا، میں عہد شکنی نہیں کروں گا اور نہ چادر کو روکوں گا۔ ان کی طرف واپس جاؤ وہاں جا کر بھی تمہارے قلب میں وہی (ایمان) باقی رہا جو اب ہے تو لوٹ آنا۔

امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ یہ اس زمانہ میں واقع ہوا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش سے صلح حدیبیہ کر رکھی تھی، جس میں شرط یہ تھی کہ جو مکہ سے مدینہ آئے گا اسے لوٹانا ہوگا۔ اگرچہ وہ مسلمان ہو چکا ہو۔ لیکن آج کل یہ صورت نہ ہوگی۔ بلکہ یہ تو مشروط صورت میں تھا، جیسا ابو داؤد نے فرمایا ہے اور جو قاصد ہیں ان کا حکم دوسرا ہے۔ آپ دیکھ ہی تو رہے ہیں کہ آپ نے مسیلمہ کذاب کے قاصدوں سے کچھ بھی تعرض

نہیں فرمایا۔ حالانکہ انہوں نے آپ کے سامنے کہا: کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ مسیلمہ اللہ کا رسول ہے۔“

نیز آپ کی سنت طیبہ یہ تھی کہ اگر آپ کے دشمن آپ کے کسی صحابیؓ سے معاہدہ صلح کر لیتے تو آپ اس معاہدہ کو (محدود حد تک) جاری رکھتے۔ جیسے کہ حضرت حذیفہؓ اور ان کے والد نے (کفار) سے معاہدہ کر لیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ان کے خلاف جنگ نہ کریں گے۔ تو آپ نے اسے جاری رہنے دیا۔ اور فرمایا کہ تم دونوں واپس جاؤ جو عہد کیا ہے اسے پورا کرو اور ہم کافروں کے مقابلہ میں صرف اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتے ہیں۔

قریش نے آپ سے دس سال کے لیے معاہدہ (جنگ بندی) کر لیا اور یہ بھی شرط رکھ دی کہ جو بھی مسلمان ہو کر (مدینے) آجائے اسے واپس کرنا ہوگا اور جو (مدینے) سے (مکہ) چلا آئے اُسے وہ واپس نہ کریں گے۔ مردوں اور عورتوں کے متعلق یہ الفاظ عام تھے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے متعلق یہ شق منسوخ فرمادی اور صرف مردوں کے حق میں رہنے دی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کو حکم دیا کہ اگر ان کے پاس کوئی عورت آجائے تو اس کا امتحان لو۔ اگر اسے مومنہ سمجھو تو اسے کفار کی طرف واپس نہ کرو۔

اور کفار کے نکاح حسب سابق برقرار رہیں گے، انہیں باطل نہ کیا جائے اور ہاجر مسلمان عورت کو کفار کی طرف واپس کرنا جائز ہوگا۔ اگرچہ (کسی معاہدے) میں یہ شرط بھی لگا دی جائے نیز مسلمان عورت کا کافر مرد سے نکاح جائز نہ ہوگا۔

خیبر کے یہود سے معاملہ

کافروں، منافقوں اور دوستوں سے آپ کا برتاؤ

اہل خیبر پر غلبہ اور فتح حاصل کرنے کے بعد آپ نے ان سے معاہدہ کیا کہ وہ جسلا وطن ہو جائیں گے۔ البتہ اپنے اونٹوں پر لا کر جتنا سامان لے جا سکتے ہوں لے جائیں باقی زرنقہ اور سلاح جنگ آپ کی ملکیت ہوں گے۔

معاہدہ صلح کی ایک شرط یہ تھی کہ کوئی چیز نہ چھپائیں نہ غائب کریں، اگر ایسا کیا تو پھر نہ وہ مسلمانوں کے ذمہ میں رہیں گے نہ معاہدہ صلح قائم رہے گا، لیکن انہوں نے ایک مشک غائب کر دی جس میں حمی بن اخطب کا مال تھا، بسے وہ بنو نضیر کی جلا وطنی کے وقت اپنے ساتھ خیبر لے آیا تھا۔

پہنچنا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حمی بن اخطب کے چچا سعید سے فرمایا:

حمی جو مشک بنو نضیر سے لایا تھا، اس کا کیا ہوا!

وہ کہنے لگا: وہ رات کو اخراجات اور جنگوں میں ختم ہو گئی۔ آپ نے فرمایا معاہدہ سے کو ابھی دن ہی کتنے ہوئے ہیں اتنا زیادہ کیسے خرچ ہو گیا، حالانکہ حمی بنو قریظہ کیساتھ ہی قتل ہو گیا تھا۔ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زبیر کے حوالے کیا تاکہ اسے محبوس رکھیں، انہوں نے اس پر سختی کی تو انہوں نے ایک خرابے کی نشان دہی کی۔ پہنچنا پھر صحابہؓ وہاں گئے، تلاش کیا۔ تو انہیں مشک مل گئی، ان کی عہد شکنی کے باعث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی حقیق کے دونوں بیٹوں کو قتل کیا ان میں ایک حمی بن اخطب کی رڑکی صفیہ کا شوہر تھا۔ ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا اور ان کے

اموال کو تقسیم کر دیئے اور خیبر سے انہیں نکالنے کا فیصلہ فرمایا، اس موقع پر یہود نے کہا۔ آپ ہمیں یہیں رہنے دیجیئے۔ ہم اس علاقہ سے خوب واقف ہیں، زمین کی کاشت کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے صحابہ کے پاس اس قدر آدمی بھی نہ تھے جو یہ ذمہ دار اٹھا سکتے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علاقہ اس شرط پر ان کے سپرد کر دیا کہ اس زمین میں جو پیداوار ہوگی اس کا نصف مسلمانوں کو اور نصف انہیں ملے گا اور جب تک آپ چاہیں گے، یہ لوگ یہاں آباد رہیں گے۔ بنو قریظہ کی طرح ان کا قتل عام نہ تھا۔ کیونکہ گو عہد شکنی میں سب شریک تھے، لیکن یہ لوگ ایسے نہ تھے جن کو مشک کا علم تھا جنہوں نے اسے پوشیدہ کر دیا تھا، اور جنہوں نے یہ شرط لگائی تھی کہ اگر پتہ چل جائے تو معاہدہ فتح کی رو سے وہی لوگ قتل کیے جائیں چنانچہ تمام اہل خیبر کو یہ سزا نہیں دی گئی۔ کیونکہ یہ قطعی طور پر معلوم ہو چکا تھا کہ حی کی مشک کا علم سب کو نہ تھا اور یہ ایک خرابے میں تھی۔

یہ اس ذمی یا معاہدہ کی مثال ہے جو عہد شکنی کرے اور دوسرے افراد عہد شکنی اپر مائل نہ ہوں۔ کیونکہ عہد شکنی کا حکم اس سے مختص سمجھا جائے گا۔ اس کے بعد زمین کو نصف کاشت پر دینا مساقات و مزارعت کے جواز کی دلیل ہے اور اگر کھجور کا درخت ہو پھر بھی اس صورت پر کچھ اثر مرتب نہ ہوگا۔ نیز اس واقعہ سے یہ وضاحت بھی ہو جاتی ہے کہ مالک زمین کی جانب سے بیع دینا بھی شرط قرار نہیں دیا جاسکتا۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک حصہ پر مصالحت کی اور انہیں بیع نہیں دیا اور نہ (بعد میں) آپ نے انہیں کبھی بیع بھجیے۔ چنانچہ بعض اہل علم کا قول ہے کہ (مزارعت) میں اگر یہ کہا جائے کہ (بیع) عامل کی طرف سے ہوں گے۔ تو یہ مالک زمین کی جانب سے ہونے کی بجائے زیادہ مناسب ہے۔ کیونکہ یہی طریقہ اہل خیبر کے متعلق سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اور صحیح مسک یہ ہے کہ بیع عامل اور مالک زمین دونوں کی جانب سے ٹھیک ہے، کسی کو مختص قرار دینا ضروری نہیں اور جن لوگوں نے بیع مالک زمین کی جانب سے لازم قرار دیا، ان کے پاس مزارعت کو

مضاربت پر قیاس کرنے کے سوا کوئی دلیل نہیں، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ مضاربت میں یہ شرط ہوتی ہے کہ اصلی زر مالک کی جانب سے ہوگا اور مضاربت کی جانب سے ہوگی۔ اس لیے مزارعت میں یہی صورت ہوگی، اس طرح مساقات میں بھی یہی صورت روارکھی جائے گی کہ درخت ایک کی جانب سے ہوں گے اور محنت دوسرے کی جانب سے ہوگی۔ حالانکہ یہ قیاس حق میں ہونے کی بجائے خلاف زیادہ ہے، کیونکہ بیع مضاربت میں اصلی زر مالک کے پاس لوٹ جاتا ہے اور منافع تقسیم ہوتا ہے اور اگر مضاربت میں یہ بھی یہی بات مشروط قرار دے دی جائے تو بیع فاسد ہو جائے گی، کیونکہ انہوں نے بیع کو اصل زر کے قائم مقام نہیں بنایا بلکہ اسے تمام سبزیوں کا قائم مقام قرار دیا ہے۔ اس لیے مزارعت کو مضاربت پر قیاس کرنا غلط ہے۔

آخر کار جب آپ نے یہود کو خیبر میں قیام کی اجازت مرحمت فرمادی۔ آپ ہر سال ایک اندازہ کرنے والا دہاں بھیجتے جو پیداوار کا اندازہ کرتا اور معاہدہ کے بعد مسلمانوں کا حصہ الگ کر دیتا، باقی پر تصرف میں وہ آزاد ہوتے، اور ایک ہی اندازہ کرنے والا کافی ہوتا تھا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کھجور کے پھلوں کی طرح دوسرے پھلوں کا بھی اندازہ کیا جاسکتا ہے جب حضرت عمر کی خلافت کا زمانہ آیا تو ان کے بڑے بڑے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما خیبر کا مال لینے کے لیے تشریف لے گئے۔ یہود نے انہیں ایذا دی اور مکان سے نیچے گرا دیا۔ اور مال لینے سے روکا۔ حضرت عمر نے انہیں شام کی طرف خارج کر دیا اور صلح حدیبیہ میں شریک صحابہ پر خیبر کا معاہدہ تقسیم کر دیا۔

عقدِ ذمہ اور جزیہ وصول کرنے کے متعلق آپ کی سنتِ طیبہ | ہجرت کے سال

سورۃ برآة نازل ہونے سے قبل تک آپ نے کفار سے جزیہ وصول نہیں کیا، جب جزیہ کی آیات نازل ہوئیں تو آپ نے جو سیلوں، اہل کتاب اور نصاریٰ سے جزیہ وصول فرمایا: اور حضرت معاذ کو یمن کی طرف ارسال فرمایا۔ انہوں نے ایسے یہودیوں پر جزیہ عائد کیا، جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اور انہیں اپنی حفاظت میں لینے کا معاہدہ کر لیا، البتہ خیبر کے یہود سے کچھ نہیں لیا۔ چنانچہ بعض لوگوں کو مغالطہ ہوا کہ اہل خیبر کیلئے

یہ مخصوص حکم کہ ان سے جزیہ نہ لیا جائے۔ باقی تمام اہل کتاب سے لیا جائے، اصل میں یہ سیر و مغازی میں عدم فقاہت کی علامت ہے۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مقابلہ فرمایا اور پھر ان سے اس طرح مصالحت کی کہ جب تک آپ چاہیں وہ یہاں آباد رہ سکتے ہیں اور ابھی جزیہ کا حکم نازل بھی نہیں ہوا تھا۔ چنانچہ نزول حکم جزیہ سے قبل ہی ان سے وقوف خیبر اور صلح کا معاہدہ طے پا چکا تھا۔ چونکہ ان میں معاہدہ پہلا رہا تھا اور یہ لوگ ایک مقررہ حصہ پر (خیبر) کی زمین پر کام کر رہے تھے اس لیے ان سے اس کے سوا اور کچھ مطالبہ نہ ہوا اور دوسرے اہل کتاب پر جزیہ ادا کیا گیا۔ جن کے ساتھ کسی قسم کا کوئی معاہدہ نہ تھا۔ جیسے بھران کے عیسائی، یمن وغیرہ کے یہود اور جب حضرت عمر نے انہیں شام کی طرف ملک بدر کر دیا تو خیبر کی زمین کی (کاشت وغیرہ) کے متعلق سابق معاہدہ بھی بدل گیا اور یہود خیبر کی حیثیت بھی دوسرے اہل کتاب کی سی ہو گئی۔

جب جزیہ کا حکم نازل ہوا تو آپ نے مجوسیوں، یہودیوں اور عیسائیوں یعنی تین گروہوں سے جزیہ وصول کیا اور بت پرستوں سے جزیہ وصول نہیں کیا۔ اس لیے بعض کے خیال میں مذکورہ لوگوں کے علاوہ باقی کفار سے جزیہ وصول نہیں کیا جاسکتا۔ بعض کا خیال ہے کہ اہل کتاب اور دیگر کفار سے بھی جزیہ وصول کیا جائے گا اور عرب کے بت پرستوں کے سوا عجم کے بت پرستوں سے بھی جزیہ وصول کیا جاسکتا ہے، پہلا قول امام شافعی اور ایک روایت کے مطابق امام احمد کا ہے اور دوسرا قول ابو حنیفہ کا ہے اور دوسری روایت کے مطابق امام احمد بھی اسی کے موید ہیں۔ دوسرے قول کے حامی کہتے ہیں کہ آپ نے عرب کے بت پرستوں سے جزیہ وصول نہیں کیا۔ کیونکہ یہ حکم نازل ہونے سے قبل عرب کے تمام بت پرست اسلام لاپٹے تھے اور وہاں کوئی بھی بت نہ رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ فتح مکہ کے بعد آپ نے تبوک میں عیسائیوں کے ساتھ جہاد کیا۔ اگر سرزمین عرب میں مشرکین ہوتے تو اتنی دور جانے کے بجائے مشرکین عرب سے جہاد کرنا زیادہ اولیٰ تھا، جو شخص تاریخ غزوات اسلام کا رمز آشنا ہے وہ بہ آسانی سمجھ لے گا کہ معاملہ یوں ہی تھا۔ پس ان سے جزیہ اس لیے نہیں لیا گیا کہ جن سے (جزیہ) لینا تھا، ان کا وجود ہی مفقود ہو چکا تھا۔

البتہ آپ نے مجوسیوں سے جزیہ لیا ہے۔ یہ صحیح نہیں کہ ان کے پاس کوئی (آسمانی) کتاب بھی ہے۔ یہ مرفوع روایت ہے، ایسی روایت صحیح نہیں کہی جاسکتی، نہ اس کی سند صحیح ہے، آتش پرستوں اور بت پرستوں میں کوئی فرق نہیں، بلکہ بت پرست آتش پرستوں کی نسبت قدر سے بہتر ہیں وہ اس سلسلہ دین ابراہیم سے تسک ظاہر کرتے تھے اور آتش پرست ابراہیم خلیل اللہ کے علاوہ دشمن تھے۔ جب ان سے جزیہ لیا گیا تو بت پرستوں سے جزیہ لینا زیادہ اولیٰ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے۔ جیسا صحیح مسلم میں منقول ہے کہ آپ نے فرمایا، جب مشرکین میں سے کسی دشمن سے دو چار ہو تو اسے تین میں سے کسی کی دعوت دو۔ اگر وہ ان میں سے کسی کا انتخاب کرے تو اسے قبول کر لو اور جنگ نہ کرو پھر آپ نے (ان تینوں باتوں) کی وضاحت فرمائی کہ :-

(۱) اسلام کی دعوت دو،

(۲) یا جزیہ ادا کرنے کا حکم دو،

(۳) یا پھر جنگ کرو،

علاوہ ازیں حضرت منیرہ نے کسریٰ کے عامل سے بھی فرمایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم تم سے جنگ کریں۔ یہاں تک کہ تم اللہ کی عبادت کرو یا جزیہ ادا کرو۔

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قریش سے فرمایا تھا کہ کیا تم عرب ایک کلمہ کا اقرار کر لو گے؟ کہ جس کی وجہ سے مجھ والے تمہیں جزیہ دیا کریں گے؟ وہ کہنے لگے وہ دکلمہ کیا ہے۔

آپ نے فرمایا: لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔

جب آپ تبوک سے واپس ہوئے تو اہل دومیہ سے مقابلہ ہوا اور جزیہ پر ان سب سے مصالحت کر لی گئی۔ نیز اہل بخران کے نصاریٰ سے دو ہزار پارچہ جات پر مصالحت فرمائی کہ نصف صفر میں اور باقی رجب میں مسلمانوں کو ادا کریں گے اور مسلمانوں

کو عاریتہً تمیں زرہیں، تمیں گھوڑے، تمیں ادنٹ اور ہر قسم کے تمیں ہتھیار دیں گے، جن سے مسلمان جہاد کریں گے۔ اور مسلمان ان چیزوں کے ضامن بھی ہوں گے۔ یہاں تک کہ انہیں لوٹا دیں، نیز یہ کہ ان کی عبادت گاہیں نہیں گرائی جائیں گی نہ ان کے پادریوں کو باہر نکالا جائے گا، نہ انہیں دین چھوڑنے پر مجبور کیا جائے گا۔ بشرطیکہ وہ کوئی شرارت نہ کریں یا سود کھائیں۔ اس عبارت سے ثابت ہوتا ہے کہ شرارت یا سود خوری سے ذمی کا عہد ٹوٹ جاتا ہے اگر یہ عہد مشروط ہو، اور جب حضرت معاذ کو آپ نے یمن کی طرف بھیجا تو حکم دیا کہ ہر بالغ سے ایک دینار یا اس کی قیمت کے معافی لے لو (معاذی) یمن کے کپڑوں کی ایک قسم ہے۔ یہ اس پر شاہد ہے کہ جزیرہ کی جنس اور مقدار مقرر نہیں۔ کپڑے، سونا، زیورات ہر چیز جائز ہے اور مسلمانوں کی ضروریات کے مطابق اس کی مقدار میں کمی بیشی بھی جائز ہے اور امارت و افلاس کا لحاظ بھی تفاوت ہو سکتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم نے عرب و عجم کے جزیرہ میں تفریق نہیں فرمائی بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے نصاریٰ سے بھی جزیرہ لیا۔ اور ہجر کے ان مجوسیوں سے بھی وصول فرمایا جو عرب تھے۔ کیونکہ عرب ایک ایسی قوم ہے کہ جس کے پاس (ابھی) کتاب نہ تھی اور ہر گروہ اپنی پڑوسی قوموں کے دین پر چل رہا تھا۔ چنانچہ بحرین کے عرب مجوسی تھے کیونکہ ان کے پڑوس میں فارس کا علاقہ تھا اور شوخ بہرا اور بنو ثعلب روم کے پڑوسی ہونے کے باعث عیسائی تھے اور یمن کے قبائل یہودیوں کی مجاورت کے باعث یہودی تھے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر جزیرہ کے احکام نافذ فرمادیے اور ان کے آباد و اجداد کا اعتبار نہیں کیا نہ اس بات کا خیال فرمایا کہ یہ لوگ دین اہل کتاب میں کب داخل ہوئے؟ آیا نسخ اور تبدیلی سے قبل داخل ہوئے یا بعد میں اور حضرت معاذ کا قول کہ ہر بالغ سے ایک دینار لینا، اس بات کی دلیل ہے کہ بچے اور عورت سے جزیرہ لیا جائے گا۔

کفار اور منافقین کے ساتھ آپ کی سنت بعثت و وفات تک | ابتدا میں اللہ

تعالیٰ نے وحی فرمائی:

اپنے رب کے نام سے پڑھو، جس نے پیدا کیا: یہاں نبوت کا آغاز تھا۔ اس لیے دل میں پڑھنے کا حکم دیا، دوسروں کو تبلیغ کرنے کا حکم فرمایا، پھر آیت نازل فرمائی:-

يَا أَيُّهَا الْمَدِثْرُ قُمْ فَاذْهَبْ يٰعْنِي: اے کملی والے اٹھ اور ڈرا۔

شروع میں اِقْدَا کو پڑھ کر فرمان سے متنبہ کیا اور پھر یَا أَيُّهَا الْمَدِثْرُ کا حکم نازل کر کے فرمایا اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ اس کے بعد اپنی قوم کو ڈراؤ۔ پھر ان کے چاروں طرف کے عربوں کو ڈراؤ، پھر عرب قافلہ کو ڈراؤ، پھر تمام جہان والوں کو ڈراؤ۔ چنانچہ آپ بعثت کے بعد دس سے کچھ زیادہ برس بغیر جنگ یا جزیہ کے تبلیغ فرماتے رہے اور آپ کو خاموشی، صبر اور درگزر کرنے کا حکم دیا جاتا رہا۔ جو آپ سے لڑے اس سے آپ مقاتلہ کریں اور جو الگ ہو جائے اس سے رک جائیں، اس کے بعد مشرکین کے قتال کا حکم فرمایا تاکہ دین صرف اللہ ہی کا رہ جائے۔ اب جہاد کی اجازت کے بعد کفار کی تین قسمیں ہو گئیں۔

(۱) مصالحین و معاہدین۔

(۲) دوسرے اہل حرب۔

(۳) تیسرے اہل ذمہ۔

اس لیے آپ کا حکم ہلاکہ مصالحین و معاہدین سے عہد پورا کیا جائے اور جو عہد توڑ دے اس سے مقاتلہ کیا جائے اور جب سورۃ براءت نازل ہوئی تو ان تینوں اقسام کے متعلق احکامات واضح کر دیئے گئے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اہل کتاب میں سے دشمنوں کے ساتھ مقاتلہ کیا جائے۔ یہاں تک کہ وہ جزیہ دیں یا اسلام قبول کر لیں۔ کفار، منافقین کے خلاف مقاتلہ اور ستمتی کا حکم دیا گیا۔ چنانچہ آپ نے کفار کے ساتھ تلوار اور نیزے سے مقاتلہ کیا اور منافقین کے ساتھ دلیل اور زبان سے جہاد کیا اور کفار کے معاہدوں سے اسلام بیزاری کا حکم دیا اور معاہدین کو تین حصوں میں منقسم کر دیا۔ ایک قسم کے ساتھ قتال کا حکم دیا۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے عہد شکنی کی، اپنے وعدے پر قائم نہ رہے، ان سے آپ نے جنگ کی اور ان پر غالب آکر رہے۔ معاہدین کی دوسری قسم وہ تھی جنہوں نے عہد شکنی نہ کی۔ اور ان کے معاہدے

وقت تھے اور نہ انہوں نے عہد شکنی کی اور نہ آپ نے انکے خلاف جہاد کیا۔ انکے متعلق معاہدوں کی میعاد پوری کرنے کا حکم دیا گیا۔ تیسری قسم وہ بھی ہیں کے ساتھ کوئی معاہدہ نہ تھا اور نہ انہوں نے آپ سے جنگ کی۔ یا ان کے معاہدے مطلق تھے۔ آپ نے انہیں چار ماہ کی مہلت دی۔ جب یہ مدت پوری ہو گئی تو آپ نے ان سے مقاتلہ کیا۔ منافقین کے متعلق آپ کا طریق کار یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ظاہر اعمال کو قبول کرنے اور باطن کے حالات اللہ کے سپرد کر نیکا حکم دیا۔ اور اس بات کا حکم دیا کہ ان سے علم اور دلیل سے مجادلہ کیا جائے اور ان سے اعراض کرنے اور سختی کرنے کا حکم فرمایا اور اچھے انداز سے انہیں سمجھانے کا حکم دیا اور ان کا جنازہ پڑھنے اور انکی قبور پر گھرے ہونے سے منع فرمایا اور فرمایا کہ اگر ان کیلئے بخشش طلب کرو۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز نہ بخشے گا۔ کفار اور منافقین کے متعلق آپ کی سیرت طیبہ یہ تھی۔

صحابہ اور اپنی جماعت کے متعلق آپ کی سنت طیبہ | اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ اپنے آپ کو ان لوگوں

کے ہمراہ رکھو جو اپنے پروردگار کو صبح و شام پکارتے ہیں۔ اس کی (رضا) چاہتے ہیں اور انہیں معاف کرنے مختلف امور میں ان سے مشورہ لینے اور ان کے حق میں دعا کرنے کا حکم دیا۔ اور نافرمانوں سے عیحدہ ہونے کا حکم فرمایا، یہاں تک کہ وہ توبہ کر لیں اور آپ کی اطاعت کریں، جیسے کہ آپ نے تین پیچھے رہنے والوں سے عیحدگی اختیار کر لی۔ نیز حکم دیا کہ جو آپ سے برائی کرے اس کے احسان سے اور جہالت کے علم سے اور ظلم کا عفو سے اور قطع رحمی کا صلہ رحمی سے بدلہ دیں۔ نیز بتا دیا کہ اگر آپ نے یہ کام کیسے تو آپ کے دشمن بھی گہرے دوست بن جائیں گے اور جناب میں سے دشمنوں کے دفع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں اور یہ تمام اخلاق سنہ سورہ اعراف، مومنین اور حم السجدہ کی آیات جمع کر دیتے۔ چنانچہ سورہ اعراف میں فرمایا:

خذ العفو وامر بالمعروف و اعرض عن الجاهلین و اما نیر عنک من الشیطان نذغ فاستعد بالله انه سمیع علیم۔

اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہلاء کے شر سے بچنے کیلئے ان سے اعراض کرنے اور

شیطان کے شر سے بچنے کے لیے پناہ مانگنے پر حکم دیا اور اس آیت میں اخلاقِ حسنہ کی تمام باتیں جمع فرمادیں، اور سورہ مومنین میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:-

قل رب انا ترينى ما يوعدون رب فلا تجعلنى فى القوم الظالمين وانا
على ان نريك ما تعداهم لقادرون اذفع بالالتى هى احسن السيئة طعن
اعلم بما يصفون وقل رب ائى اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك
رب انا يحضرون-

یعنی تو کہہ اے رب، کبھی تو دکھا دے مجھ کو، جو ان کو وعدہ ملتا ہے، تو اے رب مجھ کو نہ کر یو، ان گناہ گار لوگوں میں اور ہم کو قدرت ہے کہ تجھ کو دکھا دیں جو ان کو وعدہ دیتے ہیں، بری بات کے جواب میں وہ کہ جو بہتر ہے، ہم خوب جانتے ہیں جو یہ بتاتے ہیں، اور کہہ اے رب! میں تیری پناہ مانگتا ہوں شیطانوں کی پھیلنے سے اور پناہ تیری چاہتا ہوں اے رب اس سے کہ میرے پاس آئیں۔ اور سورہ حم السجدہ میں فرمایا:-

ولا تستوا الحسنة ولة السيئة اذفع بالالتى هى احسن فاذا لذبى بينك
وبينه عداوة كانه ولى حميمه وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها
الا ذو حظ عظيمه واما ينزعك من الشيطان نزع فاستعد بالله
انه هو السميع العليم-

یعنی اور برابر نہیں نیکی نہ بدی۔ جواب میں تو کہہ اس سے بہتر، پھر جو دیکھے تو جس میں تجھ میں دشمنی تھی، جیسے دوست دار ہے ناتے والا۔ اور یہ بات ملتی ہے انہیں کو جو سہارا رکھتے ہیں اور یہ بات ملتی ہے اس کو جس کی بڑی قسمت ہے اور کبھی چوک لگے تجھ کو شیطان کے چوکنے سے تو پناہ پکڑ اللہ کی بے شک ہے سنا جانتا۔

اسی طرح مذکورہ انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانوں، جنوں، مسلمانوں اور کافروں کے برتاؤ کے معاملہ میں سیرتِ طیبہ بیان ہو گئی۔

آنحضرت ﷺ کے غزوات و سرایا

بدر کا عظیم اور تاریخی معرکہ

اسلام کا پہلا لشکر | نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا لشکر عجرت کے ساتویں ماہ رمضان کے مہینہ میں ارسال فرمایا جس کا پرچم حضرت حمز بن عبدالمطلب کے لیے تھا۔ یہ جھنڈا سفید رنگ کا تھا اور ابو مرثد کنانہ بن حصین غنوی نے اٹھا رکھا تھا، اپنے ہاجرین میں سے تیس صحابہ کو شام سے آنے والے قریش کے قافلہ کے مقابلہ میں ارسال فرمایا جس میں ابو جہل تین سو آدمیوں کے ہمراہ آ رہا تھا، چنانچہ یہ لوگ سمندر کے کنارے درختوں کی جاب سے پہنچے اور لڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔ لیکن مجدی بن عمر مہنی اس طرف اور اس طرف دونوں گروہوں کا حلیف تھا۔ اس نے کوشش کر کے بیچ بچاؤ کرادیا۔ اور جنگ نہ ہوئی۔

وادی رابع میں مقابلہ | پھر ہجرت کے آٹھوں ماہ شوال کے آخر میں عبیدہ بن حریث بن عبدالمطلب کی سرکردگی میں ایک چھوٹا سا لشکر وادی رابع

کی طرف روانہ ہوا۔ اس کے لیے بھی سفید جھنڈا تیار کیا گیا۔ اس لشکر میں کوئی انصاری نہ تھا، بلکہ ساٹھ کی تعداد میں صرف مہاجرین ہی تھے۔ اور ابو سفیان بن حرب نے جھنڈے کے مقام سے دس میل دور وادی رابع میں مقابلہ ہوا جس کے ہمراہ دو سو آدمی تھے۔ اس جنگ میں تیر اندازی ہوئی تلوار نہ چلی، نہ باقاعدہ جنگ ہوئی۔ اسے صرف ڈبھیڑ سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص وہاں موجود تھے۔ اللہ کے راستہ میں انہوں نے سب سے پہلے تیر مارا۔ پھر دونوں فریق واپس چلے گئے۔

وادئ نخلہ میں

پھر ہجرت کے سترھویں مہینے رجب میں آپ نے عبداللہ بن حبش اسدی کو وادئ نخلہ کی طرف بارہ آدمیوں کے ہمراہ ارسال فرمایا۔ دو دو آدمی ایک ایک اونٹ پر سوار تھے۔ چنانچہ قریش کے ایک قافلے سے جنگ کے لیے یہ لوگ وادئ نخلہ میں پہنچ گئے۔ اس سر پہ میں عبداللہ بن حبش کو امیر المؤمنین کا نام دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں ایک مکتوب لکھ کر دیا ہے اور فرمایا، دو دن سے پہلے اسے نہ کھولنا۔ اس کے بعد اسے کھول کر پڑھنا جب مکتوب مبارک کھولا تو اس میں تحریر تھا کہ بھئی تم میرے مکتوب کو پڑھنا تو چلتے جانا اور مکہ اور طائف کے درمیان وادئ نخلہ میں ٹھہرنا اور قریش کے قافلے پر گھاٹ لگا کر بیٹھنا اور ان کے حالات سے اطلاع دینا۔ عبداللہ بن حبش نے کہا بس قریش، پھر اپنے ساتھیوں کو مکتوب مبارک کے مضمون سے آگاہ کیا اور بتایا وہ انھیں مجبور نہیں کرتے، جو شہادت کا طلب گار ہو، وہ چل پڑے اور جو موت سے ڈرتا ہو، وہ لوٹ جائے، اور میں تو آگے قدم بڑھا رہا ہوں، چنانچہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ راستہ میں سعد بن ابی وقاص اور عقبہ بن غزداں کی سواری کا اونٹ گم ہو گیا۔ وہ اس کی تلاش میں مجھے رہ گئے اور عبداللہ بن حبش دور نکل گئے۔ آخر وادئ نخلہ میں اترے اور قریش کا قافلہ کشتش اور کھائیں اور تجارتی سامان لے کر گزرا۔ عمرو بن حضرمی، عبداللہ بن مغیرہ کے دونوں لڑکے عثمان اور نوفل بن مغیرہ کا غلام حکم بن کيسان بھی اسی قافلے میں تھے۔ مسلمانوں نے آپس میں مشورہ کیا اور کہنے لگے یہ رجب یعنی ماہ احرام کا آخری حصہ ہے، اگر ہم نے مقاتلہ کیا تو شہر حرام کی توہین کی۔ اور اگر آج رات انھیں چھوڑ دیا تو یہ لوگ حرم میں داخل ہو جائیں گے۔ آخر مقابلے پر اتفاق رائے ہو گیا۔ کسی نے عمرو بن حضرمی کو تیر مارا اور وہ قتل ہو گیا۔ عثمان اور حکم کو گرفتار کر لیا گیا اور نوفل بھاگ گیا۔ یہ لوگ قافلے کا سامان اور دو قیدی لے کر حاضر خدمت ہوئے اور خمس نکال کر الگ کر لیا۔ اسلام میں یہ پہلا نفس اور پہلا قتل اور پہلے دونوں قیدی تھے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فعل سے بیزاری کا اعلان کیا۔ قریش اس واقعہ سے بھڑک اٹھے انھیں موقع ہاتھ لگ گیا۔ چنانچہ وہ کہنے لگے محمد نے شہر حرام میں قتل

کو جائز قرار دیا۔ اور مسلمانوں پر بھی اس واقعہ کا سخت اثر ہوا، آخر تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ
وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدَ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ وَالْقِتَّةَ الْكَبِيرَ
مِنَ الْقَتْلِ ۝

یعنی تجھ سے شہر حرم کے متعلق اس میں قتال کرنے کے بارہ میں پوچھتے ہیں، کہہ دو
آل میں قتال کرنا بڑا گناہ ہے اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اس کا انکار کرنا اور مسجد حرام
کا انکار کرنا، اور (حرم) کے لوگوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک زیادہ گناہ
ہے۔ اور قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ وہ بات ہے جس کو تم نے منکر سمجھا، یہ اگرچہ برائی
ہے لیکن تم نے اللہ کا کفر کیا۔ اس کی راہ سے اور اس کے گھر سے روکا اور اس کے اہل،
مسلمانوں کو وہاں سے نکال دیا، نیز جس شرک پر تم قائم ہو، اور جو تمہاری جانب سے فتنے
پاکے گئے، یہ ساری باتیں شہر حرام میں قتال سے بھی زیادہ بری ہیں۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے
اپنے دوستوں اور دشمنوں میں عدل و انصاف سے فیصلہ فرمایا، اور اپنے دوستوں کو بھی
ارتکاب خطا سے بری قرار نہیں دیا، بلکہ بتایا کہ شہر حرام میں قتال کرنا بہر حال بڑا گناہ
ہے لیکن جس پر مشرکین قائم ہیں وہ شہر حرام میں قتال کرنے سے بھی بڑا اور عظیم گناہ ہے
لہذا وہ مذمت اور سزا کے مستحق ہیں، اور اللہ کے دوستوں نے قتال میں رونا فرمانی اسے
نہیں بلکہ تاویل سے کام لیا تھا یہ ایسا گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ انہیں توحید، اطاعت اور معیت
رسول میں ہجرت کے آثار اور قربانی کے باعث معاف فرما دے گا۔

وَإِذْ الْحَبِيبُ إِتَىٰ بِنَابٍ وَاحِدٍ جَاءَتْ عَاسِنَهُ بِالْأَفْ شَفِيعٍ

اور جب دوست سے ایک گناہ سرزد ہو جاتا ہے، تو اس کے محاسن ہزار
سفارشیں لے کر آجاتے ہیں۔

اس لیے انہیں ایسے مبعوض دشمن پر کس طرح قیاس کیا جاسکتا ہے جو برائی لے کر سامنے

آئے اور نیکی کی ایک سفارش نہ رکھتا ہو۔

اور اسی سال شعبان کے مہینہ میں تخویل قبلہ ہوا جس کا مفصل ذکر گزر چکا ہے۔

ابوسفیان کی سرگردگی میں قافلہ قریش | اس سال جب رمضان کا مہینہ آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ شام سے قریش

کا ایک قافلہ ابوسفیان کی سرگردگی میں آ رہا ہے۔ اسی قافلے کی تلاش میں نکلے جب یہ لوگ مکہ سے نکلے تو ان میں چالیس آدمی تھے۔ آپ نے حکم دیا تھا جس کے پاس سواری ہو وہ ساتھ چلے، لیکن یہ قافلہ پکڑا نہ جاسکا کیونکہ جلدی سے نکل گیا، اور آپ کے پاس تین سو اور دس سے کچھ زیادہ تعداد میں آدمی تھے، جن کے پاس صرف دو گھوڑے تھے جو زبیر بن عوام کے تھے اور مقداد بن فرس کنوی کا ایک گھوڑا تھا اور شتر اونٹ تھے، ایک اونٹ پر دو بائین آدمی سوار ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علیؑ اور مرثد بن ابی مرثد غنوی ایک اونٹ پر حضرت زیدؑ ان کے لڑکے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کنبثہؑ ایک اونٹ پر سوار تھے حضرت ابو بکرؓ، عمرؓ اور عبدالرحمن بن عوفؓ ایک اونٹ پر سوار تھے۔

اس موقع پر آپ نے نماز کی امامت اور اہل بیت کی حفاظت کے لیے حضرت ابن ام مکتوم کو خلیفہ مقرر کیا جب آپ روم کے مقام پر پہنچے تو ابولبابہ بن عبدالمنذر کو واپس کیا اور انھیں مدینہ پر عامل مقرر فرمایا۔ مصعب بن عمیر کو جھنڈا حملت فرمایا۔ نیز علی بن ابی طالب کو ایک جھنڈا اور دوسرا ایک انصاریؓ سعد بن معاذ کو عطا کیا اور انھیں ایک اونٹنی پر قبیس بن ابی صعصعہ کے ہمراہ سوار کر دیا۔ جب بدر کے قریب پہنچے تو آپ نے سیس بن عمرو جہنی اور عدی بن رعیاد کو قافلے کی خبر لینے کے لیے روانہ فرمایا۔ ادھر ابوسفیان کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی اطلاع مل چکی تھی۔ اس نے ضمضم بن عمرو غفاری کو اجرت پر مکہ کی طرف بھیجا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلہ پر حملہ سے اہل مکہ بچاؤ کے لیے پہنچ جائیں۔ جب اہل مکہ کو اطلاع ملی، تو وہ جلدی سے نکل پڑے اور ابولہب کے کوئی بڑا آدمی مکہ میں نہ ٹھہرا۔ کیونکہ اس پر کسی آدمی کا قرض تھا۔ نیز دیگر قبائل عرب کو بھی اطلاع کر دی گئی بنو عدی کے سوا قریش کا کوئی قبیلہ پیچھے نہ رہا۔ یہ لوگ قریش کے ہمراہ نہیں نکلے۔

انصار کی طرف آنحضرت کی نگاہ امید | جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی آمد کی اطلاع ہوئی تو آپ نے صحابہؓ سے مشورہ

کیا تو ہاجرین سے اس معاملہ میں بات چیت کی تو انہوں نے بہتر جواب دیا۔ پھر دوبارہ بات چیت ہوئی پھر بھی انہوں نے اچھا جواب دیا۔ پھر تیسری مرتبہ بات چیت فرمائی۔ پھر بھی انہوں نے اچھا جواب دیا۔ اس پر انصار سمجھ گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد انصار کا عزیز معلوم کرنا ہے۔ چنانچہ حضرت سعد بن معاذ جلدی سے بڑھے اور عرض کیا:

انصار کا ایمان افروز اور رُوح پرور جواب | اے اللہ کے رسول، گویا آپ ہم سے

مناظرت ہیں اور آپ کا مطلب بھی یہی لوگ تھے۔ کیونکہ انہوں نے بیعت کی تھی کہ وہ آپ کو اپنے ملک میں ہر دشمن سے بچائیں گے۔ ایسے جب آپ نے نکلنے کا ارادہ کیا تو آپ نے انکی باطنی حالت سے آگاہی حاصل کرنا چاہی۔ پھر حضرت سعد نے عرض کیا کہ انصار پر جو حق ہے۔ شاید آپ کو اندیشہ ہے کہ وہ اپنے ملک میں آپ کی مدد نہ کریں گے۔ میں انصار کی طرف سے عرض کرتا ہوں اور جواب دیتا ہوں جہاں آپ چاہیں نیزہ ماریں، جو رسی چاہیں کاٹ دیں اور جو آپ چاہیں جوڑ دیں۔ ہمارے اسوال سے آپ جس قدر چاہیں لے لیں اور جو کچھ آپ چاہیں ہمیں دیں اور جس قدر آپ ہم سے مال لیں گے وہ ہمارے پاس چھوڑے ہوئے مال سے بہتر ہوگا اور جو چاہیں آپ ہمیں حکم فرمائیں۔ ہماری ہر حرکت آپ کے حکم کے تابع ہوگی۔ اللہ کی قسم اگر آپ غمدان کے تالاب تک جانا چاہیں تو بھی ہم آپ کے ہمراہ ہونگے۔ اور خدا کی قسم اگر آپ ہمیں اس سمندر میں لے چلیں تو بھی ہم آپ کے ہمراہ اس میں غوطہ لگا دیں گے۔ حضرت مقداد نے عرض کیا۔ ہم آپ کو قوم موسیٰ کی طرح جواب نہ دیں گے کہ اذھب انت ورسبتک فقاتلنا تاھمنا قاعینا و، یعنی تو اور تیرا پروردگار جائے اور لڑو۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں۔

بلکہ ہم تو آپ کے دائیں، بائیں آپ کے آگے اور پیچھے ہر طرف سے جنگ کریں گے یہ باتیں سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چمک اٹھا اور صحابہؓ کی بھی باتیں سن کر آپ از حد خوش ہوئے۔ آپ نے فرمایا، چلو اور خوش ہو جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ دو

گروہوں میں سے کسی ایک کے متعلق وعدہ کیا ہے اور میں نے قوم کا میدان جنگ دیکھا ہے۔ آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی طرف چل پڑے۔ ابوسفیان ڈھلوان کی طرف چلا گیا اور ساحل سمندر کے قریب جا پہنچا۔ جب اس نے محسوس کیا کہ وہ بچ گیا ہے اور قافلہ محفوظ رہا ہے تو اس نے قریش کو لکھ بھیجا کہ لوٹ جاؤ کیونکہ تم اپنے قافلے کو بچانے کے لیے نکلے تھے۔ اب تمہیں سلامتی کی خبر مل گئی۔ یہ لوگ حجاز کے مقام پر تھے چنانچہ انہوں نے واپس جانے کا ارادہ کر لیا، لیکن ابو جہل کہنے لگا کہ اللہ کی قسم ہم واپس نہ جائیں گے بلکہ بدر پر پہنچ کر وہاں ٹھہریں گے اور اپنے ہمراہ جو عرب میں انہیں بلائیں گے۔ اس کے بعد عرب ہم سے ڈریں گے۔ آخر وہ چل پڑے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چل پڑے آخر کار شام کے قریب بدر کے چشموں کے قریب آن پہنچے۔

آپ نے فرمایا کہ منزل کہاں ہونی چاہیے! حضرت خباب بن منذر نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! میں اس جگہ اور اس کے قلب سے واقف ہوں۔ اگر آپ مناسب خیال فرمائیں تو ہم اس کے قلب میں چلے جائیں۔ وہاں میٹھا پانی کثرت سے ہے اور وہاں ہم اتر پڑیں گے اور کفار سے قبل اس پر قبضہ کر کے ان کو پانی سے محروم کر دیں گے۔ دوسری طرف مشرکین نے تیزی سے پانی کی طرف پیش قدمی کی۔ آپ نے سعدؓ، علیؓ اور زبیرؓ کو بدر کی طرف معلومات حاصل کرنے کے لیے بھیجا، انہوں نے قریش کے دو غلام گرفتار کیے اور لے آئے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز پڑھ رہے تھے۔

چنانچہ صحابہ نے ان سے پوچھا کہ تم کس کے آدمی ہو! کہنے لگے۔ ہم قریش کو پانی پلانے والے ہیں۔ صحابہ نے اسے ناپسند کیا اور تمنا کی، کہ کاش یہ ابوسفیان کے قافلے میں سے ہوتے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو آپ نے ان سے پوچھا مجھے بتاؤ قریش کہاں ہے!

وہ کہنے لگے کہ اس ٹیلے کے پیچھے۔ آپ نے پوچھا کتنی تعداد میں ہیں! کہنے لگے ہمیں معلوم نہیں آپ نے پوچھا کتنے راونٹ روزانہ ذبح کرتے ہیں۔ کہنے لگے کسی دن نو اور کسی دن دس اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریش نو صد سے ایک ہزار تک ہیں۔

اس شب کو اللہ تعالیٰ نے بارش فرمادی، مشرکین کے لیے بارش مصیبت بن گئی اور انھیں آگے بڑھنے سے روک دیا۔ اور مسلمان چونکہ ریت کے ٹیلے پر تھے، انھیں پاک بنا دیا۔ زمین کو ہموار اور ریت کو سخت بنا دیا جس پر پاؤں جم سکتے تھے اور صحابہؓ کے قلوب کو ڈھارس دی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہؓ پانی کی طرف بڑھے اور رات کے ایک حصہ میں اس پر اترے اور حوض بنا لیے۔

صنادید کفار کی قتل گاہ کی نشان دہی | نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ٹیلے پر خمیہ لگا دیا گیا جہاں سے میدان جنگ خوب نظر

آتا تھا اور پھر آپ نے اپنے دست مبارک سے اشارہ کر کے بتایا: یہ فلاں کی قتل گاہ ہے، اور یہ فلاں کی قتل گاہ ہے اور یہ فلاں کی قتل گاہ ہے انشاء اللہ۔ چنانچہ آپ کی بنائی ہوئی جگہوں سے ذرا بھی وہ ادھر ادھر نہ ہوا۔ جب قریش آگے بڑھے اور دونوں لشکر نظر آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ اے اللہ یہ قریش گھوڑوں اور غزروں و نخوت تجھ سے لڑنے اور تیرے رسول کی تکذیب کرنے آئے ہیں۔

پھر آپ کھڑے ہو گئے اور ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا شروع کر دی۔ اے اللہ جو وعدہ تو نے مجھ سے کیا ہے اسے پورا کر۔ میں تیرے وعدہ اور عہد کو دہراتا ہوں۔

حضرت صدیق نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، خوش ہو جائیے جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔ اس کی قسم اللہ تعالیٰ آپ سے کیے ہوئے وعدہ کو ضرور پورا کرے گا۔ اور مسلمانوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا کی اور اتہامی خشوع و خضوع سے مدد چاہی پھر اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو وحی فرمائی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس لیے ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو۔ میں جلد ہی کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی طرف بھی وحی فرمائی کہ میں آپ کو ایک ہزار فرشتوں سے مدد بھیج رہا ہوں۔

آنحضرتؐ کا اپنے رب سے راز و نیاز | نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں ایک درخت کی جڑ کے قریب نماز پڑھتے ہوئے گزار دی۔

ہجرت کے دوسرے سال رمضان کی سترھویں تاریخ جمعہ کی رات کا یہ واقعہ ہے، جب صبح ہوئی تو قریش اپنے دوستوں کے ہمراہ سامنے آئے اور دونوں جماعتوں نے صف بندی کی حکیم بن حزام اور عتبہ بن ربیعہ نے دونوں جماعتوں میں مصالحت کی کوشش کی اور قریش سے کہا کہ واپس چلے جاؤ اور جنگ نہ کرو۔ ابو جہل نے انکار کیا۔

آخر ابو جہل نے عمر بن حفصہ کے بھائی کو عمر کے خون کا بدلہ لینے کے لیے اکسایا، وہ پھلایا ہائے عمر... قوم قریش کو جوش آگیا، اور لڑائی چھڑ گئی۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صفیں درست فرمائیں اس کے بعد آپ اور ابو بکرؓ نے کسی جانب تشریف لے آئے اور انصار کی جماعت کے ہمراہ حضرت سعد بن معاذؓ کے دروازے پر پہرہ دینے لگے۔ اتنے میں عتبہ، اس کے بھائی شیبہ اور ولید بن عتبہ نکلے اور مقابلے کے لیے آواز دی۔ ان کے مقابلے کے لیے انصار میں سے تین صحابہؓ حضرت عبداللہ بن رواحہ اور عفرات کے دونوں روئے سامنے آئے۔ قریش نے پوچھا تم کون ہو، کہنے لگے انصار ہیں۔ وہ کہنے لگے، تم شریف لوگ ہو لیکن ہم تو نبیؐ کے مقابلے میں بلا تے ہیں۔

یہ سن کر حضرت علیؓ، عبیدہ بن حرت اور حمزہؓ میدان میں آگئے۔ حضرت علیؓ نے اپنے مقابل ولید کو اور حضرت حمزہؓ نے اپنے مقابل عتبہ کو قتل کر دیا ایک روایت میں شیبہ ان کا مقابل تھا، حضرت عبیدہ بن حرت زخمی ہوئے۔ حضرت علیؓ اور حمزہؓ نے ان کے مقابل پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا۔ اور حضرت عبیدہؓ کو اٹھا لائے، ان کا پاؤں کٹ گیا تھا۔ ان پر بے ہوشی طاری ہو گئی اسی حالت میں وہ وفات پا گئے۔

پھر مار دھاڑ شروع ہوئی اور جنگ کی چکی تیز ہو گئی۔ میدان کا رزار گرم ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا و عجز میں اور اپنے پروردگار کے ذکر میں مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ آپ کے شانوں سے چادر گر گئی۔ حضرت صدیق نے اسے دوبارہ ڈال دیا اور عرض کیا آپ کی

دعا ہم سن رہے ہیں۔ خدا یقیناً آپ سے اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار غنودگی آگئی۔ حالت حرب میں قوم کو بھی غنودگی سی آگئی۔ آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا۔ اور فرمایا اے ابوبکرؓ خوش ہو جاؤ، یہ جبریل ہیں۔ اللہ کی نصرت آگئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنا شکر کو نازل فرما دیا: اپنے رسول اور مومنون کی مدد فرمائی اور مشرکین کے گرفتار کرنے اور قتل کرنے پر انہیں قدرت دی، چنانچہ (صحابہؓ) نے ستر کو قتل کیا اور ستر کو گرفتار کر لیا۔

جب (قریش) نکلے تھے تو انہیں اپنے اور بنی کنانہ کے درمیان دشمنی کا خیال ہوا، چنانچہ ابلیس سراقہ بن مالک مدحی کی شکل میں ان کے پاس آیا (سراقہ) بنی کنانہ کا ایک بڑا سردار تھا کہنے لگا، آج تم پر کوئی آدمی بھی غالب نہیں ہو سکتا۔ میں تمہارے ہمراہ رہوں گا تاکہ بنی کنانہ تمہیں کچھ بھی ایذا نہ دے سکیں وہ اس وعدہ پر نکل پڑے اور شیطان (بصورت سراقہ) ان کے ہمراہ رہا اور جدا ہوا۔ جب لڑائی شروع ہوئی اور اس اللہ کے دشمن (ابلیس) نے اللہ کا شکر (فرشتے) دیکھا جو آسمان سے نازل ہوا تھا تو ایڑیوں کے بل وہاں سے فرار ہو گیا۔ (قریش) کہنے لگے اے سراقہ! کہاں چلے! کیا تم نے یہ نہ کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا اور مفارقت اختیار نہ کروں گا (ابلیس) نے جواب دیا، میں وہ (مخلوق) دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کا عذاب سخت ہے۔ ابلیس نے جب یہ کہا کہ میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے تو صحیح کہا، لیکن جب یہ کہا "میں اللہ سے ڈرتا ہوں تو جھوٹ بولا ایک قول کے مطابق اسے اندیشہ ہوا کہ میں وہ بھی ان کے ہمراہ ہلاک نہ کر دیا جائے۔ اور ظاہر معنی یہی معلوم ہوتا ہے۔ جب دشمن قریب ہو گیا اور جماعت (صحابہؓ) کی طرف بڑھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور وعظ فرمایا، اور انہیں صبر و استقامت کی تلقین فرمائی کہ اس طرح فتح و نصرت اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے اجر ملے گا اور بتایا کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت واجب کر دی۔

چنانچہ عمیر بن حمام کھڑے ہوئے اور عرض کیا:

اے اللہ کے رسول وہ جنت جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہوگی۔

آپ نے فرمایا، ہاں! انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول بس! بس! (کافی ہے) آپ نے فرمایا، بس بس تو نے کیوں کہا! عرض کیا، اے اللہ کے رسول (میرا مطلب غلط) نہ تھا بلکہ مجھے امید ہے کہ شاید میں اسی کے رہنے والوں میں سے ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا، ہاں بے شک تو ان کے رہنے والوں میں سے ہے۔ انہوں نے چند کھجوریں نکالیں اور کھانے لگے۔ پھر کہا، اگر میں ان کے کھانے تک زندہ رہا تو پھر یہ (دنیا کی) زندگی بہت طویل ہوگی۔ چنانچہ انہوں نے باقی کھجوریں پھینک دیں اور جہاد میں شریک ہو کر شہید ہو گئے۔ یہ پہلے شہید تھے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنگ ریزوں سے مٹھی بھری اور انہیں دشمن کے چہروں کی طرف پھینکا ان میں سے کوئی بھی ایسا نہ تھا کہ جس کی آنکھ میں مٹی نہ پڑی ہو، وہ اپنی آنکھوں سے مٹی نکلانے میں مصروف ہو گئے اور مسلمان انہیں قتل کرنے میں مصروف ہو گئے نیز اس دن فرشتے کفار کو قتل کرنے میں مسلمانوں سے بھی سبقت لے جاتے تھے۔ ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان اس دن ایک مشرک کے پیچھے تیزی سے جا رہا تھا کہ اچانک اس نے اپنے سامنے کوڑے کی آواز سنی اور ایک سوار کی آواز آئی جو کہہ رہا تھا، اے حیزم آگے بڑھ، پھر دیکھا تو مشرک مرا پڑا تھا۔ غور سے جو دیکھا تو کوڑے کی ضرب سے اس کی ناک ٹوٹ چکی تھی اور چہرے کا ایک حصہ پھٹ گیا تھا۔ یہ واقعہ سب کے سامنے لایا گیا تو ایک انصاری نے آگے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام ماجرا سنایا۔ آپ نے فرمایا، تو نے سچ کہا یہ تیسرے آسمان سے مدد آتی تھی۔

ابو داؤد حازنی فرماتے ہیں کہ میں ایک مشرک کے پیچھے بڑھ رہا تھا تاکہ اس کا سر قلم کر دوں، اچانک اس کا سر میری تلوار پہنچنے سے قبل ہی جدا ہو کر گر گیا۔ میں نے سمجھ لیا کہ اسے میرے سوا کسی دوسرے نے قتل کیا ہے۔

عباس بن عبدالمطلب کی گرفتاری | ایک انصاری عباس بن عبدالمطلب کو گرفتار کر کے لائے عباس نے کہا اللہ کی قسم

اس نے مجھے گرفتار نہیں کیا بلکہ مجھے تو ایک انتہائی خوبصورت آدمی نے گرفتار کیا جو ابلیس
گھوڑے پر سوار تھا اور اب وہ نظر نہیں آتا۔ انصاری فرماتے گئے کہ اسے اللہ کے رسول
میں نے انھیں گرفتار کیا ہے۔ آپ نے فرمایا خاموش رہو اللہ تعالیٰ نے اچھے فرشتے
کے ذریعہ تمہاری مدد کی ہے۔ بنی عبدالمطلب سے تین آدمی عباس، نوفل اور عقیل گرفتار ہوئے
جب لڑائی ختم ہو گئی اور قریش شکست کھا کر بھاگ کھڑے ہوئے تو رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون دیکھے گا کہ ابو جہل کا کیا بنا؟ حضرت ابن مسعود گئے
اور گرا ہوا دیکھا۔ عفرات کے دونوں لڑکوں (معوذ و معاذ) نے اسے مارا تھا۔ آخر
مر گیا۔ ابن مسعود نے اس کی ڈاڑھی پکڑی اور پوچھا تو ابو جہل ہے! وہ کہنے لگا کہ آج
کس کی فتح ہوئی۔ انہوں نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول کو فتح حاصل ہوئی اور اسے
اللہ کے دشمن نے تجھے ذلیل کیا۔ وہ بولا اور کیا ایسے آدمی پر کہ جس کی قوم نے
اسے قتل کیا؟ حضرت عبد اللہ بن مسعود نے اسے قتل کر دیا اور اس کا سر انبی اکرم صلی
اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے اور عرض کیا۔ میں نے اسے قتل کیا ہے۔ آپ
نے فرمایا: اللہ تعالیٰ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں“ آپ نے تین بار یہ کلام دہرایا۔ پھر
فرمایا اللہ اکبر سب تعریفیں اللہ کی ہیں، جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ اپنے بندے
کی مدد فرمائی، اور تنہا دشمن کی جماعتوں کو شکست دی۔ پھر فرمایا، چلو مجھے دکھاؤ میں
نے آپ کو اس کی لاش بے سرا دکھایا۔ آپ نے فرمایا، یہ اس امت کا فرعون ہے۔
اسی روز حضرت عکاشہ بن محسن کی تلوار ٹوٹ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں ایک
خشک ٹہنی عطا فرمائی اور فرمایا، اس سے رکام کرو۔ جب حضرت عکاشہ نے اسے پکڑ
کر ہلایا تو یہ ٹہنی ایک طویل انتہائی سفید تلوار بن گئی۔ یہ صحابی ہمیشہ اس سے جہاد کرتے
رہے۔ آخر کار ابو بکر کی خلافت میں فتنہ ارتداد کے موقع پر شہید ہو گئے۔

حضرت زبیر نے عبیدہ بن سعید بن عاص کو دیکھا، وہ ہتھیاروں میں غرق تھا اور اس
کی صرف آنکھیں نظر آتی تھیں۔ حضرت زبیر نے اپنا حربہ اس کی آنکھ میں گھونپ دیا اور
وہ مر گیا۔ پھر انہوں نے اپنا پاؤں حربہ پر رکھا اور اسے کھینچا اسے کھینچتے ہوئے انھیں

کافی زور لگانا پڑا اور اس کی ایک طرف دہری ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حربہ طلب فرمایا، انہیں نے پیش کر دیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت فرمائی تو انہوں نے پھر اسے واپس لے لیا۔ پھر ابو بکرؓ نے ان سے مانگ لیا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو حضرت عمرؓ نے لے لیا۔ جب حضرت عمرؓ کا انتقال ہوا تو پھر زبیرؓ نے واپس لے لیا، اس کے بعد حضرت عثمانؓ نے لے لیا۔ جب حضرت عثمانؓ کا انتقال ہوا تو یہ حربہ آل علیؓ کے پاس آ گیا، چنانچہ عبداللہ بن زبیرؓ نے ان سے لے لیا اور شہادت تک ان کے پاس ہی رہا۔

حضرت رفاعہ بن رافع فرماتے ہیں کہ بدر کے دن میں نے تیر مارا تو میری آنکھ پھوٹ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک لگایا پھر مجھے کچھ بھی تکلیف نہ دی۔ جب جنگ ختم ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقتولوں کے پاس کھڑے ہو گئے اور فرمایا، تم بدترین خاندان ہو۔ تم تھے جن کی طرف میں نبی بن کر مبعوث ہوا۔ اور تم نے میری تکذیب کی اور دوسرے لوگوں نے میری تصدیق کی۔ تم نے مجھے رسوا کرنے کی کوشش کی اور دوسرے لوگوں نے میری مدد کی۔ تم نے مجھے نکال دیا، اور دوسرے لوگوں نے مجھے جگہ دی۔

پھر آپ نے بدر کے کنوؤں میں سے ایک ویران کنویں کی طرف انہیں گھسیٹا اور اس میں انہیں پھینک دیا گیا۔ اس کے بعد آپ کھڑے ہو کر نام لے لے کر فرمانے لگے۔ اے عقبہ بن ربیعہ، اے شیبہ بن ربیعہ۔ اے فلاں اے فلاں کیا تم نے پالیا، جو تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا؛ البتہ میں نے حق پالیا، جو مجھ سے میرے پروردگار نے وعدہ کیا تھا۔

حضرت عمر نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول آپ ایک مردہ قوم سے مخاطب ہیں؛ آپ نے فرمایا، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں جو ان سے کہہ رہا ہوں، وہ کلام تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے لیکن وہ جواب دینے کی سکت نہیں رکھتے۔ آپ اس علاقے میں تین دن ٹھہرے رہے اور آپ جب بھی کسی قوم پر حملہ کرتے تو آپ وہاں تین دن ٹھہرا کرتے۔ اس کے بعد آپ فاتح اور اللہ کی مدد سے خوش و خرم

واپس تشریف لاتے۔ آپ کے ہمراہ قیدی اور مال غنیمت ہوتا۔
 جب آپ صفر پر پہنچے تو غنائم کو تقسیم فرمایا، اور نضر بن حمرث بن کلابہ کی گردن مار دی۔
 پھر آپ عرق الطیبہ اترے اور عقبہ بن ابی معیط کی گردن مار دی اور نبی اکرم صلی اللہ
 علیہ وسلم فاتح اور منصور مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ اب تو مدینہ اور اس کے ارد گرد
 کا ہر دشمن آپ سے ڈرنے لگا۔ نیز مدینہ کے متعدد لوگ حلقہ اسلام میں داخل ہوئے
 عبد اللہ بن ابی منافق اور اس کے ساتھی بھی اس وقت ظاہری طور پر مسلمان ہوئے۔
 غزوہ بدر میں تین سو دس سے کچھ زیادہ صحابہ شریک ہوئے۔ تراسی ہاجرین اکٹھے
 اوس قبیلہ کے۔ ایک سو ستر بنو خزرج کے تھے۔ اوس کی تعداد خزرج سے کم تھی۔
 اگرچہ یہ قبیلہ زیادہ قوی، اور صاحب شوکت تھا، اور لڑائی میں مستقل مزاج تھا، اس
 کا سبب یہ تھا کہ ان کے گھر مدینہ سے باہر تھے اور جنگ کا بلاوا اچانک آگیا تھا۔
 نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کے مہینہ میں غزوہ بدر اور اس کے گرفتار شدگان سے
 فارغ ہوئے۔

غزوة سویت

دشمن اسلام یہودی سردار کعب بن اشرف کا قتل

غزوة سویت | جب مشرکین کا گروہ ذیل، رسوا اور غمزہ حالت میں واپس گیا تو ابو سفیان نے نذرمانی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کیے بغیر سر پر پانی نہ ڈالوں گا، چنانچہ دو سو سواروں کے ہمراہ نکلا اور مدینہ کے ایک جانب میدان میں آیا، وہاں ایک یہودی سلام بن شکم کے پاس رات گزاری۔ اس نے اسے شراب پلائی اور لوگوں سے پوشیدہ رکھا۔ جب صبح ہوئی تو اس نے کھجور کے چند درخت کاٹ ڈالے۔ ایک انصاری اور ایک ان کے حلیف کو قتل کر دیا۔ پھر واپس بھاگ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی نذرمانی۔ اس کی تلاش میں تشریف لے گئے، اور قرقرۃ الکدر تک پہنچے، لیکن ابو سفیان بھاگ چکا تھا۔ زادراہ کی کثرت کے باعث کفار نے کافی مقدار میں ستونہینک دیئے۔ مسلمانوں نے وہ ستونہ اٹھالیے۔ اس طرح اس کا نام ہی غزوة سویت چڑ گیا۔ یہ واقعہ غزوة بدر کے دو ماہ بعد پیش آیا۔

کعب بن اشرف کے واقعہ کی تفصیل | اب کعب بن اشرف کا واقعہ بیان ہوتا ہے، اس یہودی کی ماں بنو نضیر سے

تعلق رکھتی تھی اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت تکلیف و اذیت کا موجب تھا اپنے اشعار میں صحابہ کی ازواج سے تشبیب کیا کرتا تھا۔ جب غزوة بدر ہوا تو یہ مکہ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کے خلاف رابل مکہ کو بھڑکانے لگا، پھر مدینہ لوٹ آیا اور ایسی ہی حرکتیں کرنے لگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کعب بن اشرف کا خاتمہ

کون کرے گا! اس نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دی ہے۔
 محمد بن مسلمہ، عباد بن بشر۔ ابو نائلہ جس کا نام سلکان بن سلامہ تھا، اور یہ کعب کے
 رضاحی بھائی تھے۔ حرث بن ادس اور ابو عبس بن جرتیار ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے ان کو اجازت دی کہ اسے گھات سے قتل کر دیں۔

یہ لوگ رات کو جب چاندنی کھلی ہوئی تھی گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچ غزوة تک
 ساتھ تشریف لے جا کر انھیں رخصت کیا۔ جب وہاں پہنچے تو سلکان بن سلامہ کو اس
 کے پاس بھیجا وہ بظاہر رسول اللہ سے منحرف ہو کر، اور اس کے دم ساز بن کر پہنچے۔ اور
 آپ کے بارے میں شکایتی الفاظ کہے۔ نیز کہا کہ یہ اسلحہ رہن رکھ لو اور میرے رفقاء کے
 کمانے کا بندوبست کرو، اس نے قبول کر لیا۔

سلکان اپنے ساتھیوں کے پاس واپس آئے، انھیں ساتھ لے آئے، وہ اپنے قلعے
 سے باہر نکلا یہ فوراً اس پر چل پڑے اور تلوار کی نوک پر رکھ لیا۔ محمد بن مسلمہ نے اسے قتل
 کر دیا، زخمی ہو کر یہ دشمن خدا زور سے چنچا، جس سے ہر چہا طرف ایک دہشت سی پھیل
 گئی۔ ان لوگوں نے آگ بھائی اور وند آگیا۔ آخر یہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت
 میں شب کے آخری حصے میں حاضر ہوئے۔ آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ حرث بن ادس
 اپنے کسی ساتھی کی تلوار سے زخمی ہو گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا
 لعاب مبارک زخم پر لگا دیا، وہ فوراً ہی صحت یاب ہو گئے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ
 علیہ وسلم نے یہود کی عہد شکنی اور خدا اور رسول سے جنگ آزمائی کے باعث ان کے
 قتل کی اجازت دے دی۔

غزوة اُحُد

تاریخ اسلام کی اہم ترین اور فیصلہ کن جنگ

ابوسفیان کی اسلام دشمنی | جب اللہ تعالیٰ نے اشرافِ قریش کو بدر کے موقع پر قتل کر دیا اور انہیں سابق مواقع کی نسبت بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا تو ان کا رئیس ابوسفیان بن حرب تھا یہی تھا جس نے انہیں بھیجا تھا، وہ غزوہ مہدی میں بھی یہ خود آیا تھا، اور خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ کر سکنے پر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو اکسایا کرتا تھا، آخر کار اس نے تین ہزار کی تعداد میں فوج مرتب کر لی جس میں قریش اس کے حلیف اور دیگر گروہ بھی شامل تھے۔ یہ لوگ اپنی عورتوں کو ساتھ لے آئے تاکہ عار کے خوف سے فرار نہ ہو سکیں، اس کے بعد یہ لشکر مدینہ کی طرف چل پڑے۔ عینین کے مقام پر اُحد پہاڑ کے قریب اترا۔ یہ واقعہ ہجرت کے تیسرے سال شوال کے مہینہ میں پیش آیا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہؓ سے مشورہ کیا کہ آیا مقابلہ میں مدینہ سے باہر نکلیں یا مدینہ میں ٹھہریں؟ آپ کی رائے یہ تھی کہ مدینہ سے باہر نہ جائیں اور یہیں قلعہ بند ہوں۔ اگر وہ شہر میں داخل ہو جائیں تو مسلمان ان سے گلیوں میں مقابلہ کریں اور عورتیں چھتوں پر سے۔ عبداللہ بن ابی نے اس رائے کی تائید کی۔ کبار صحابہ کی ایک جماعت جو بدر میں شریک نہ ہو سکی تھی، انہوں نے باہر نکلنے کا مشورہ دیا اور اس پر اصرار کیا۔ عبداللہ بن ابی نے مدینہ میں ہی ٹھہرنے کا اشارہ کیا۔ آپ کی رائے بھی مدینہ کے متعلق تھی، اس لیے بعض صحابہؓ نے آپ کی تائید کی، بختمِ بختا کے بعد آپ اٹھ کر گھر میں تشریف

لے گئے اور سلاح جنگ زیب تن فرما کر باہر تشریف لائے۔
اب صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اگر آپ مدینہ میں ٹھہرنا پسند فرمائیں تو ایسا
ہی کر لیں۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نبی کو مناسب نہیں کہ جب وہ لباس (جہاد)
پہن لے تو پھر (ستھیارا) اتار دے جب تک کہ اللہ اس کے اور اس کے دشمنوں کے
درمیان فیصلہ نہ کر دے۔

چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہزار صحابہ کے ہمراہ باہر تشریف لائے۔ اور جو
لوگ مدینہ میں رہ گئے ان کی امامت کے لیے آپ نے ابن ام مکتوم کو مقرر فرمایا۔ نبی
صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن باہر نکلے۔ جب آپ مدینہ اور احد کے درمیان پہنچے تو
عبداللہ بن ابی (منافق) لشکر کا تیسرا حصہ لے کر الگ ہو گیا، اور کہنے لگا، تم میری مخالفت
کرتے ہو اور میرے سوا دوسروں کی بات سنتے ہو۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہرہی جاری رکھی اور وادی کے ایک کنارے احد کے
ایک حصہ میں اترے آپ نے احد کی طرف پشت کی اور بلا اجازت لوگوں کو جنگ
شروع کرنے سے منع فرمایا۔

مسلمانوں کی صف بندی اور جنگی تیاری | جب ہفتے کے دن کی صبح آئی تو رات کی

تیاری کی، آپ کے ہمراہ سات سو آدمی
تھے جن میں پچاس سوار تھے۔ آپ نے پچاس تیر اندازوں پر عبداللہ بن عبید بن جراح کو امیر بنایا۔ انھیں
اور ان کے رفقاء کو حکم دیا کہ مرکز سے چمٹے رہیں۔ اور اس سے ہرگز جدا نہ ہوں۔ اگرچہ پرندوں
کو دیکھیں کہ وہ لشکر کو کھائے جا رہے ہیں۔ جو لوگ فوج کے پیچھے کی جانب متعین تھے۔
آپ نے انھیں حکم دیا کہ مشرکین کو تیروں سے روکے رکھیں تاکہ پیچھے کی جانب سے
مسلمانوں پر حملہ نہ ہو سکے۔ اس روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو زہریں پہنے تھے۔ آپ نے
مصعب بن عمیر کو جھنڈا عطا فرمایا۔ نیز آپ نے زبیر بن عوام کو ایک جانب اور منذر بن عمرو
کو دوسری جانب امیر بنایا۔ اسی روز ایسے نوجوان بھی حاضر ہوئے۔ آپ نے جنھیں کم عمر

خیال فرمایا اس لیے موٹا دیا۔ عبداللہ بن عمر۔ اسامہ بن زید۔ اسید بن ظہیر۔ براء بن عازب۔ زید بن ارقم۔ زید بن ثابت۔ عرابہ بن ادس اور عمر بن حزام رضی اللہ عنہم انہی میں سے تھے اور جنہیں قدرے توانا سمجھا انہیں اجازت دے دی۔ سمرۃ بن جندب۔ رافع بن خدیج انہیں میں سے تھے۔ ان دونوں کی عمریں پندرہ پندرہ سال کی تھیں۔ ایک قول یہ ہے کہ جس کی عمر پندرہ سال کی تھی اسے آپ نے اجازت دے دی، اور جس کی عمر اس سے کم نکلی اسے واپس کر دیا اور اس روز مسلمانوں کا شمار امت امت تھا چنانچہ ابتدائے دن میں مسلمانوں کو کفار پر فتح حاصل ہوئی اور کفار فرار ہو گئے، یہاں تک کہ اپنی عورتوں کے پاس جا پہنچے۔ جب تیر اندازوں نے کفار کی شکست دیکھی تو اپنی جگہ چھوڑ دی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں متعین فرمایا تھا اور کہنے لگے (چلو) غنیمت انیمت ان کے امیر نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد یاد دلایا لیکن انہوں نے نہ سنا اور سمجھے کہ مشرکین بھاگ چکے چنانچہ سرحد خالی چھوڑ کر مال غنیمت کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ مشرکین نے سواروں کو دیکھا کہ سرحد خالی ہے، وہ تیزی سے آگے بڑھے اور مسلمانوں کا احاطہ کر لیا اس کے بعد صحابہؓ کو اللہ تعالیٰ نے شہادت سے نوازا۔ صحابہ کے ہٹ جانے کے باعث مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے۔ اور آپ کا چہرہ انور زخمی کر دیا، اور آپ کا ایک دندان مبارک شہید کر دیا اور آپ پر پتھر برسائے۔ یہاں تک کہ آپ ابو عامر کے ساتھ ایک گڑھے میں گر گئے جو اس نے مسلمانوں کے لیے کھود رکھے تھے۔ حضرت علیؓ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے تھام لیا اور طلحہ بن عبید اللہ نے آپ کو اپنے جسم کی اوٹ میں کر لیا۔ حضرت مصعبؓ بن عمیر آپ کے سامنے شہید ہو گئے۔ آپ نے حضرت علیؓ بن ابی طالب کو جھنڈا دے دیا۔ آہنی خود کے دو حلقے آپ کے رخسار میں چبھ گئے۔ ابو عبید بن جراح نے انہیں نکالا۔ انہی زخموں کے باعث آپ کے دو اونت شہید ہو گئے۔ ابو سعید ہذری کے والد مالک بن سنان نے آپ کے رخسار سے بہتے ہوئے خون کو چوس لیا۔

مشرکین نے خیال کیا کہ اب ان کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اللہ

تلائے حائل نہیں۔ چنانچہ دس کے قریب مسلمان بیچ میں آگئے۔ آخر وہ شہید ہو گئے۔۔۔۔۔
 پھر حضرت طلحہ نے ان سے مقابلہ کیا اور مشرکوں کو آپ سے دور ہٹا دیا۔ حضرت ابو دجانہ
 اپنی پشت کفار کی طرف کر کے آپ کے لیے ڈھال بن گئے۔ ان پر تیر برس رہے تھے اور
 وہ وہاں سے ہلتے نہ تھے۔ حضرت قتادہ بن نیمان کی آنکھ میں چوٹ لگ گئی انھیں رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ آپ نے اپنے دست مبارک سے اپنی جگہ پر ٹوٹا
 دیا، اب وہ دونوں میں سے زیادہ صحت مند آنکھ بن گئی۔

جنگ کی گہما گہمی میں شیطان پینچا کہ محمد قتل ہو گیا۔ مسلمانوں پر سخت سراسیمگی طاری ہو گئی،
 بڑی تعداد میں وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ ان کے پاؤں اکھڑ گئے۔ انس بن نضر ایک جماعت
 کے پاس سے گزرے جو ہاتھ توڑے بیٹھے تھے۔ انہوں نے پوچھا کس بات کا انتظار کر
 رہے ہو!

کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو چکے۔

انہوں نے کہا تو پھر آپ کے بعد تم زندگی سے کیا لو گے، اڈاٹھو جس پر آپ نے وفات
 پائی تم بھی موت کو راس پر انخوش آمدید کہو۔ اس کے بعد لوگوں کے سامنے آئے اور حضرت
 سعد بن معاذ سے ملاقات ہوئی۔ ان سے کہنے لگے، اے سعد میں احد سے در سے ہی سے
 جنت کی خوشبو پاتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے مقاتلہ کیا یہاں تک کہ شہید ہو گئے (شہادت کے
 بعد دیکھا گیا تو ان کے بدن پر زخم کے ستر نشانات تھے۔
 حضرت عبدالرحمن بن عوف نے قریباً بیس زخم کھائے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی طرف تشریف لائے تو سب سے پہلے کعب بن مالک
 نے خود کے نیچے سے آپ کو پہچانا، اور زور سے آواز دی، اے مسلمانوں، خوش ہو
 جاؤ یہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔

آپ نے ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ ”خاموش رہو“ مسلمان آپ کے پاس جمع ہو گئے اور
 جس شعب (گھاٹی) میں آپ اترے وہیں عام مسلمان بھی آگئے۔ وہاں ابو بکر اور عمر رضی اللہ
 اور عت بن صحیحہ انصاری وغیرہ بھی موجود تھے۔

ایک دشمن رسول کی درگت | سب پہاڑ کی طرف بڑھے تو رسول اللہ نے ابی بن خلف کو دیکھا۔ اس اللہ کے دشمن کو شک ہوا کہ نبی صلی اللہ

علیہ وسلم اسے قتل کر دیں گے۔ جب آپ اس کے قریب آئے تو سرث بن صحہ سے حربہ لیا اور اسے مارا۔ اس کی گردن میں زخم ہوا اور اللہ کا دشمن شکست کھا کر بھاگا۔ مشرکین نے اس سے کہا۔ خدا کی قسم تجھے کچھ نہیں ہوا۔

اس نے جواب دیا کہ میں تدر مجھے تکلیف ہے اگر ذی مجاز والوں کو اتنی تکلیف ہوتی تو تمام مرجاتے۔ (واقعہ یوں ہے کہ یہ مکہ میں گھوڑا چرار ہانتھا اور کہہ رہا تھا کہ میں اس پر سوار ہوں۔ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی، تو آپ نے فرمایا، بلکہ انشاء اللہ میں اسے قتل کروں گا۔ آپ نے جب اسے مارا تو اللہ کے دشمن کو وہی بات یاد آگئی کہ میں اسے قتل کروں گا۔ اسے یقین ہو گیا کہ اس زخم سے ضرور مر جائے گا، چنانچہ وہ مکہ کی طرف واپس آتے ہوئے صرف کے مقام پر مر گیا۔

حضرت سطلہ اس معرکہ میں شہید ہو گئے۔ یہ حالت جنابت میں تھے کیونکہ جب انہوں نے آواز سنی تو اس وقت اپنی بیوی سے مشغول تھے، اسی وقت اٹھے اور جہاد میں آکر شہید ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خبر دی کہ انہیں فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ معلوم کرو کہ ان کا کیا معاملہ ہے؟ ان کی بیوی سے صحابہ نے دریافت

کیا تو انہوں نے اصل واقعہ بتا دیا، چنانچہ نقاد نے اسے اس بات کی دلیل قرار دے دیا ہے کہ اگر حالت جنابت میں کوئی شہید ہو جائے تو فرشتوں کی امتداد کے باعث اسے غسل دیا جائے۔

جب لڑائی تھمی تو ابوسفیان نے پہاڑ پر چڑھ کر آواز دی، کیا تم میں محمد ہے؟ انہوں نے کچھ نہ جواب دیا۔ پھر کہنے لگا کیا تم میں ابن ابی قحافہ (ابوبکرؓ) ہے؟ اس پر بھی کسی نے جواب نہ دیا۔ پھر پوچھا کیا تم میں عمر بن خطاب ہے؟ پھر بھی کسی نے جواب نہ دیا، چونکہ اسے اور اس کی قوم کو معلوم تھا کہ اسلام انہی حضرات کے باعث طاقت ور ہے اس لیے انہی کے متعلق دریافت کیا پھر ابوسفیان کہنے لگا، ان سب کا تو کام تمام ہو گیا۔

ابوسفیان کے نعروں کا جواب | حضرت عمر سے نہ رہا گیا، فرمایا، او دشمن خدا! جن کا تو نے ذکر کیا ہے وہ سب زندہ ہیں اور اللہ

تعالیٰ نے تجھے ایذا دینے کے لیے انھیں باقی رکھا ہے۔

اس کے بعد ابوسفیان اچھلایا اسے ہبل اور نچارہ (اعلیٰ ہبل)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اس کا جواب نہ دو گے؟ عرض کیا گیا، کیا کہیں! آپ نے فرمایا۔ کہو اللہ سب سے اونچا اور بڑا ہے (اللہ اعلیٰ و اہل) پھر وہ (ابوسفیان) کہنے لگا ہمارے پاس عزیٰ ایک بت کا نام جس کو یاد کر کے وہ بزعم خودیش عزت حاصل کرتے ہے اور تمہارے پاس عزیٰ نہیں (لنا العزیٰ ولا عزیٰ لکم) آپ نے فرمایا کیا تم اس کا جواب نہ دو گے؟ عرض کیا گیا، ہم کیا کہیں؟ آپ نے فرمایا ہمارا اقا اللہ ہے اور تمہارا کوئی اقا (مولا) نہیں (اللہ مولانا ولا مولا لکم)

اس کے بعد ابوسفیان کہنے لگا، بدر کے دن کا یہ بدلا ہے اور جنگ کے مقابلے میں رہا بیعت، ہوتی ہی رہتی ہے۔

حضرت عمرؓ نے جواب دیا، نہیں یہ بات نہیں بلکہ ہمارے مقتول جنت میں ہیں اور تمہارے مقتول جہنم میں۔

غزوہ احد میں بھی ملائکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جنگ میں حصہ لیا چنانچہ صحیحین میں حضرت سعد بن ابی وقاص نے روایت کیا، فرمایا کہ میں نے احد کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ کے ہمراہ دو آدمی قتال میں شریک تھے جن پر از حد سفید کپڑے تھے۔ اس سے پہلے اور بعد میں میں نے انھیں کبھی نہیں دیکھا اور صحیحین میں ابی حازم سے مروی ہے کہ ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم کے متعلق پوچھا گیا۔ انھوں نے کہا، اللہ کی قسم میں خوب جانتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زخم کون دھورہا تھا کون پانی بہا رہا تھا اور دغا کیا کی گئی۔

حضرت فاطمہؓ زخم کو دھورہی تھیں اور حضرت علی بن ابی طالب پانی ڈال رہے تھے۔ جب حضرت فاطمہؓ نے دیکھا خون زیادہ نکل رہا ہے تو انھوں نے چٹائی کا ایک ٹکڑا جھلایا

اور زخم میں رکھا جس سے خون رک گیا۔

حضرت انسؓ نے کہا اے سعد جنت کی خوشبو آرہی ہے۔ میں احد سے ورسے ہی عسویٰ کو رہا ہوں، اس کے بعد وہ میدان میں چلے گئے اور جہاد شروع کیا۔ یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ ان کی لاش پہچانی نہ جاسکی۔ ان کی ہمشیر، نے انگلی کے پوروں سے پہچانا اور ان پر نیزے تلواروں اور تیروں کے اشی سے زیادہ نشان تھے۔

مشرکین ابتدائے دن میں ہی شکست کھا گئے۔ ابلیس چینچا، اسے اللہ کے بندو، اللہ تمہیں رسوا کرے۔ شکست سے واپس آؤ اور جنگ کرو۔

سفرت حذیفہؓ نے دیکھا کہ مسلمان ان کے والد کو مشرکین کا آدمی سمجھ کر قتل کرنے لگے ہیں انہوں نے آواز دی، اللہ کے بندو، یہ میرے والد ہیں وہ ان کا کلام نہ سمجھے اور انہیں شہید کر دیا۔ حضرت حذیفہؓ نے فرمایا، اللہ تمہیں بخشے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیت دینا چاہی انہوں نے جواب دیا کہ میں نے ان کی دیت مسلمانوں کو معاف کر دی اس واقعہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں حضرت حذیفہؓ کا مرتبہ اور بڑھ گیا۔

سفرت زید بن ثابتؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے روز مجھے سعد بن ربیع کی تلاش میں بھیجا، فرمایا کہ اگر تو انہیں دیکھے تو میری طرف سے سلام کہنا اور کہنا کہ رسول اللہ دریافت فرما رہے تھے کہ تمہارا کیا حال ہے؟

راوی کہتے ہیں کہ میں مقتولوں میں پھرنے لگا۔ آخر میں (سعدؓ) کے پاس آیا ان کا دم بول پر تھا، نیزوں، تلواروں اور تیروں کے بدن پر شتر نشانات تھے۔

میں نے کہا اے سعدؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں سلام کہا ہے اور دریافت فرمایا ہے کہ تمہارا حال کیا ہے؟

انہوں نے جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہو، ان سے عرض کرنا، اے اللہ کے رسول میں جنت کی خوشبو پارہا ہوں، اور میری قوم انصار سے کہنا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچی اور تم میں ایک جھپکنے والی آنکھ بھی باقی

ہوئی تو یاد رکھو اللہ کے ہاں تمہارا کوئی عذر نانا نہ جائے گا۔ اس کے فوراً بعد ان کی روح پرواز کر گئی۔

حضرت عبداللہ بن عمر بن حزام فرماتے ہیں، میں نے احد سے قبل مبشر بن عبد المنذر کو خواب میں دیکھا، کہنے لگے چند ہی روز میں تم ہمارے پاس آ رہے ہو۔

میں نے پوچھا اور تم کہاں ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم جنت میں ہیں۔ ہمارا جہاں دل چاہتا ہے میر کرتے ہیں۔ میں نے پوچھا کیا آپ بدر کے غزوہ میں شہید نہ ہوئے تھے؟

انہوں نے فرمایا ہاں! پھر مجھے دوبارہ زندہ کیا گیا۔ راوی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا تذکرہ کیا، آپ نے فرمایا اسے ابو جابرؓ یہ گواہی ہے۔

اللہ کا دشمن ابی بن خلف لوہے میں ڈوبا ہوا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اگر محمدؐ بیچ رہا تو میں نہ بیچ سکوں گا کیونکہ اس نے مکہ میں حلف اٹھا ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو (غزوہ بدر) قتل کر دے گا۔ مصعب بن عمیر سامنے آئے اور مصعب شہید ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم نے زرہ اور بقیہ کے درمیان گردن پر جگہ دیکھی۔ آپ نے اس جگہ حربہ مارا اور وہ گھوڑے پر سے گر پڑا۔ اس کے دوستوں نے اسے اٹھایا، اور میل کی طرح خنجر رہا تھا اس کے ساتھی کہنے لگے، یہ ذرا سا زخم ہے، پھر بھی تو انتہی بے صبری دکھا رہا ہے! اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یاد آ گیا میں انشاء اللہ اسے قتل کروں گا۔

چنانچہ رابع میں جا کر مر گیا۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ رات کے ایک حصہ میں میں وادی رابع میں جا رہا تھا کہ مجھے ایک آگ نظر آئی۔ میں ادھر گیا، دیکھا تو ایک آدمی ایک زنجیر گھسیٹتا ہوا اس میں سے نکل رہا ہے اور پیاس پیاس چیخ رہا ہے اور ایک اور آدمی بھی نظر آیا جو کہہ رہا تھا کہ اسے پانی نہ پلانا اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کیا ہے یہ ابی بن خلف ہے۔

یوم احد ابتلاء اور امتحان کا دن تھا | زہریؒ، عاصم بن عمرؒ اور محمد بن یحییٰ بن حبانؒ وغیرہ فرماتے ہیں کہ یوم احد ابتلاء و امتحان کا دن تھا۔

اللہ تعالیٰ نے اسی دن مومنین کو آزمایا اور منافقین کو عریاں کر دیا، جو محض زبان سے

انہار اسلام کیا کرتے تھے، اور وہ میں کفر چسپا رکھا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں میں سے جسے چاہا شہادت کے اکرام سے نوازا۔ نیز احد کے دن قرآن کی سورہ آل عمران کی ساٹھ آیات نازل ہوئیں بن کی ابتداء اس آیات سے ہوتی ہے واذ غدت من اہلک تبوی المؤمنین مقاعد للقتال۔ آخر تک۔

احد کا غزوہ کئی احکام و قواعد فقہیہ پر مشتمل ہے | ایک یہ کہ جب جہاد کا آغاز ہو جائے اور اسلمچہن لیا

جائے اور مقابلے کا عزم کر لیا جائے تو دشمن سے جنگ کیے بغیر واپس نہ ہونا چاہیے۔
(۲) دوسرے لشکر کے کران زمینوں سے گزرتا جو کہ راہ میں پڑیں اگر چہ مالک راضی نہ ہو بشرطیکہ اس کے بغیر چارہ کار نہ ہو۔

(۳) تیسرے جو بچے بالغ نہ ہوں اور جنگ کرنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں انہیں واپس کر دینا۔
(۴) نیز اگر امام کو زخم آجائے تو وہ بیٹھ کر نماز پڑھائے اور اس کے پیچھے سب بیٹھ کر نماز پڑھیں جیسا اس غزوہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور وفات تک آپ کی یہ سنت جاری رہی۔

(۵) نیز اگر کوئی مسلمان اپنے آپ کو قتل کر دے تو وہ اہل نار میں سے ہو گا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمان کے متعلق فرمایا جب کہ احد کے دن اسے سخت ترین ابتلا میں ڈالا گیا۔ جب اسے شدت سے تکلیف محسوس ہو تو اس نے اپنے آپ کو ذبح کر ڈالا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اہل نار میں سے ہے۔

(۶) نیز شہید کے متعلق سنت یہ ہے کہ اسے غسل نہ دیا جائے۔ نہ اس کا جنازہ پڑھا جائے اور جو کپڑے پہنے ہو اس کے علاوہ دوسرے کپڑوں کا اسے کفن بھی نہ پہنایا جائے بلکہ انہی (کپڑوں) میں اس کے زخم اور خون کے ہمراہ اسے دفن کیا جائے۔
ہاں اگر اس کا لباس (دشمنوں) نے چھین لیا ہو تو دوسرا کفن دیا جاسکتا ہے۔

(۷) نیز اگر حالت جنابت میں شہادت ہو جائے تو غسل دیا جائے، جیسا ملائکہ نے حضرت ابن ابی عامر کو غسل دیا۔

۸- اور شہداء کے معاملہ میں مسنون یہ ہے کہ انھیں میدان جنگ میں ہی دفن کیا جائے اور دوسرے مقام پر منتقل نہ کیا جاوے۔ کیونکہ صحابہؓ کی ایک جماعت نے اپنے مقتولوں کو مدینہ میں منتقل کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی کرنے والے نے منادی کی کہ انھیں میدان جنگ میں واپس لوٹا دیا جائے۔

۹- نیز ایک قبر میں دو یا تین شہداء کو بھی دفن کرنا جائز ہے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر میں دو یا تین کو بھی دفن کر دیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن حرام اور عمر بن جموح کو ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا۔ دنیا میں ان کی آپس میں بہت محبت تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں دونوں محبت کرنے والے کو ایک ہی قبر میں دفن کر دو۔ پھر ایک طویل زمانے کے بعد ان کی قبر کھودی گئی تو عبداللہ بن عمرو بن حرام کا ہاتھ اسی طرح اپنے زخم پر تھا جیسے انھوں نے زندگی میں اس پر رکھا تھا۔ ان کا ہاتھ زخم سے ہٹایا گیا تو فوراً خون ابلنے لگا۔ اس پر ان کا ہاتھ پھر اسی جگہ لوٹا دیا گیا اور خون رک گیا۔ حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو قبر میں دیکھا؛ کہنے لگے انھیں ایک طرف کی چادر میں دفن کیا گیا تھا جو چہرے پر اس کی اور پاؤں پر حرمل کے پودے اڈال دیئے گئے۔ ہم نے چادر کو اس طرح دیکھا اور حرمل بھی ان کے پاؤں پر حسب سابق موجود تھی۔ اور ان کے (دفن) ہونے سے اب تک چھیالیس برس گزر چکے تھے۔

۱۰- نیز اگر مسلمان کسی اپنے آدمی کو غلطی سے قتل کر دیں تو امام پر بیت المان سے دیت دینا واجب ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہؓ کے والد کی دیت دینی چاہی گو حضرت حذیفہؓ نے دیت لینے سے امتراز کیا اور مسلمانوں کو معاف کر دیا۔

۱۱- موت کی تمنا جائز نہیں گو میدان جنگ میں دشمن سے لڑتے ہوئے حصول شہادت کی تمنا جائز ہے۔

غزوه احد میں حکم و غایات محمودہ | اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں ان پر روشنی ڈالی ہے، **وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ**

المؤمنین مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ الْخِانِ سَاكِنًا آیات میں قصہ بیان فرمایا اور انھیں معصیت تفرقہ و اختلاف

کے انجام بد سے آگاہ کیا اور بتایا کہ جو گزند انہیں پہنچا وہ اسی وجہ سے تھا۔ پھر بتایا کہ تمہیں ان سے پھیر دیا، تاکہ تمہیں آزمائے اور اب تمہیں معاف بھی کر دیا ہے چونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت اور اختلاف و افتراق کا نتیجہ دیکھ لیا تھا اس لیے اب اسباب خذلان سے خوب واقف اور متنبہ ہو کر اس سے احتراز واجباً کرنا لگے۔

نیز یہ فائدہ ہوا کہ مومن صادق اور منافق کاذب میں امتیاز ہو گیا کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کو کفار پر غلبہ عطا فرمایا اور ان کی آواز بلند ہو گئی تو ظاہری طور پر اسلام میں ایسے لوگ بھی داخل ہو گئے جو باطن میں مسلمان نہ تھے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہ ہوا کہ اپنے بندوں پر ایک مصیبت اور محنت ڈال دے تاکہ مومن اور منافق میں فرق آجائے۔ چنانچہ اس غزوہ (احد) میں منافقین نے سر اٹھایا جو کچھ چھپا رہے تھے منہ پر لے آئے اور نفاق کھل کر ظاہر ہو گیا اور لوگ علانیہ کافر مومن اور منافق تین گروہوں میں بٹ گئے اور مسلمانوں کو معلوم ہو گیا کہ خود ان کے گھروں میں بھی انکے دشمن موجود ہیں، جو ان کے ہمراہ رہتے ہیں اور ان سے جدا نہیں ہوتے۔ چنانچہ ان کے مقابلے کے لیے مستعد ہو گئے اور ان سے حفاظتی تدابیر اختیار کرنے لگے۔

نیز اللہ تعالیٰ کے نزدیک شہادت اولیاء اللہ کے اعلیٰ مراتب کی علامت ہے۔ شہداء اسی کے خواص و مقربین میں شامل ہوتے ہیں۔ درجہ صدیقیت کے بعد شہادت کا ہی درجہ ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اپنے بندوں میں سے شہداء کا انتخاب فرمائے۔ جو اس کی محبت و رضا کی خاطر خون بہائیں اور اس کی محبت و رضا کو اپنی جان پر بھی فوقیت دیں۔ اور اس سعادت عظیمہ کا حصول کا طریق صرف یہی ہے کہ انہیں دشمن کے تسلط میں دیا جائے تاکہ اسباب مقدرہ کے باعث وہ (درجہ شہادت) حاصل کریں۔ نیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے دشمنوں کو ہلاک کرنے کا قصد فرمایا تو ان کے لیے ایسے اسباب مہیا کر دیے جو ان کی ہلاکت و بربادی پر منتج ہوں۔ اور سب سے بڑا جرم یا سبب ان کا کفر و بغاوت و طغیان اور اللہ کے اولیاء کو از حد ایذا دینا اور ان سے مقاتلہ الی رب ہے۔ ان کے گناہ و عیوب کے باعث اپنے اولیاء کو ان پر ظاہر

فرمادیا اور اس سے اللہ کے دشمنوں کے اسباب ہلاکت میں اضافہ ہوا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے متعلق ذکر فرمایا:

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ إِنْ يَمْسِكُ
قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلَهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نَدَاؤُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ
الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ
آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ۔

یعنی کمزور نہ ہو اور غم نہ کرو۔ اگر تم مومن ہو۔ تو تم سر بلند ہو اگر تم کو تکلیف پہنچی تو اس طرح
(دوسری) قوم کو بھی تکلیف پہنچی اور ہم لوگوں میں دنوں کو بدلتے رہتے ہیں تاکہ ان لوگوں کو
جان میں جو ایمان لائے اور میں وہ تم میں سے گواہ اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔
اس آیات میں اللہ تعالیٰ نے صحابہؓ کی حوصلہ افزائی اور تقویت اور ان کے عزائم و معصوم کو زندگی
بخشنے کا کلام جمع فرمادیا۔ اور کفار کی زیادتیوں کے منطقی نتائج کی بنا پر پیدا شدہ حکمتوں کا تذکرہ
کیا اور اچھے انداز سے تسلی دی۔ اس کے بعد ان کے عزائم و مہمتوں پر توجیح فرمائی کہ اس
سے قبل تم جہاد کی تمنا کرتے اور جنگ میں جانا چاہتے تھے۔

فرمایا، وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْا فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ
يَعْنِي اور تم اس سے قبل موت کی تمنا کرتے تھے، کہ اس سے ملیں۔

صحابہ میں شہادت کی تمنا اور شوق | حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ
اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے

بدر کے شہداد کے فضائل کی خبر دی، تو صحابہؓ کو شہادت کی خواہش ہوئی۔ ان کی تمنا یہ ہوئی
تاکہ جنگ ہو تاکہ اس میں شہید ہو اپنے بھائیوں سے جا ملیں۔ احد کے روز اللہ تعالیٰ نے
ان کی تمنائیں انہیں دکھادیں، تو سوائے چند کے جنہیں اللہ نے چاہا تھا شکست کھا گئے
اس پر اللہ تعالیٰ نے مذکورہ آیت نازل فرمائی۔

نیز غزوہ احد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کی اطلاع دہی ا کے لیے مقدمہ تھا۔ اس
لیے انہیں متنبہ فرمایا اور فرار پر توجیح کی کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں یا قتل

ہو جائیں تو انہیں فرار نہیں ہونا چاہیے) بلکہ ان پر واجب یہ ہے کہ اس کے دین اور توحید پر قائم رہیں اور اسی پر مریں۔ ہر جان دار کو بہر حال موت آنی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ رہنے کے لیے مبعوث نہیں فرمایا۔ نہ وہ صحابہؓ اس کے لیے دنیا میں بھیجے گئے، بلکہ ان کا مقصد اتنا سلام و توحید کی خاطر مرنا ہے کیونکہ موت تو بہر حال آکر رہے گی۔ چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں یا زندہ رہیں اس وجہ سے جو دین سے پھر گئے ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوئی۔ جب شیطان پہلا یا کہ محمد قتل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل فان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ینقلب علی عقبیہ فلن یتضر اللہ شیئاً و سیحزی اللہ الشاکرین۔

یعنی اور نہیں ہیں محمد مگر رسول تحقیق گذر چکے ان سے پہلے کئی رسول کیا پس اگر فوت ہو جائے یا قتل ہو جائے تو تم اپنی ایڑیوں پر پلٹ جاؤ گے! اور جو اپنی ایڑیوں پر پلٹ جائے تو وہ ہرگز اللہ کو کچھ بھی ضرر نہیں دے سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ عنقریب شکر کرنے والوں کو جزا دے گا۔

پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کی خبر دی جس سے انبیاء علیہم السلام اور ان کی امتوں نے دشمنوں کے مقابلہ میں ہمیشہ مدد چاہی۔ اور وہ توبہ، استغفار اور اپنے پروردگار سے دعا ہے تاکہ ان کے قدم مضبوط رہیں اور ان کے اعداء کے خلاف اللہ ان کی مدد کرے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

وما کان قولہم الا ان قالوا سرینا غفر لنا ذنوبنا و اسراقنا فی امرنا و تثبت اقدامنا و نصرنا علی القوم الکافرین فاتاھم اللہ ثواب الدنیا و حسن ثواب الآخرة واللہ یحب المحسنین۔

یعنی، ان کا قول یہی تھا کہ انہوں نے کہا "اے ہمارے پروردگار، ہمارے گناہ بخش دے اور امور میں ہماری زیادتی کو بخش دے۔ اور ہمیں ثابت قدم کر دے اور کافروں کی قوم کے مقابلہ میں ہماری مدد فرما۔ پس اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کا اجر اور آخرت کا بہتر اجر عطا فرمایا اور اللہ احسان

کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔

اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا | پھر انہیں یہ بھی بتایا کہ اللہ نے دشمنوں کے مقابلہ میں ان کی مدد کر کے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور وہ سچے وعدے

والا ہے۔ اس لیے اگر تم لوگ اطاعت پر جسے رہے اور رسولوں کی اطاعت کو لازم کر لیا تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ تمہاری مدد کرے گا۔ لیکن اگر اطاعت کا ہوا اتار دیا اور مرکز (وحی) سے ہٹ گئے تو اللہ کی مدد الگ ہو جائے گی۔ اور سزا و ابتلا کی خاطر دشمنوں کا تسلط کر دیا جائے گا تاکہ معلوم ہو جائے معصیت اور اطاعت کے عواقب کیا ہوتے ہیں۔

نیز اس کے بعد یہ بھی بتا دیا کہ یہ ساری لغزشیں خدا نے معاف فرمادیں۔ اور اللہ تعالیٰ مومنین پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ اس طرح اس واقعہ میں کئی حکمتیں اور مومنین پر اللہ کی بے شمار نعمتیں ملتی ہیں۔

پھر اس میں تحدیہ و تحویف، ارشاد و تنبیہ، اسباب خیر و شر کی وضاحت ان کا مال و انجام پھر اپنے نبی اور مومنین کی تسلی و تشفی، جو ان میں سے منقول ہوئے ان کے متعلق انتہائی لطف و کرم اور رضا الہی کی ضمانت جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقدر فرمادی رغرض اسی طرح کے بے شمار انعامات ملتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَلَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ قَتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أحيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْحَمُونَ فَرَحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أِنْ لَاحَظُوا عَلَيْهِمْ وَأَلْهَمُهُمْ يَحْزَنُونَ۔

یعنی، "اور ان کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے، انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے پروردگار کے ہاں، انہیں رزق ملتا ہے، خوشی میں جو اللہ نے انہیں دیا ہے اپنے فضل سے اور ان کے بعد جو ان سے ابھی نہیں ملے انہیں خوشخبری دیتے ہیں کہ ان پر نہ ڈر ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔"

اسلام کے دو جانباز

ضیب بن عدی اور زید بن الدثنہ کا بے دروازہ قتل

ہجرت کے تیسرے سال شوال کی ساتویں تاریخ ہفتے کے دن غزوہ احد واقع ہوا، جیسا مذکور ہو چکا ہے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف واپس تشریف لے آئے اور شوال ذوالفقہہ، ذی الحجہ اور محرم کے مہینے رہیں ٹھہرے۔ جب محرم کا چاند طلوع ہوا۔ آپ کو معلوم ہوا کہ غویلد کے دونوں لڑکے اپنی قوم کے ہمراہ بنی اسد بن خزیمہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جنگ پر ابھار رہے ہیں۔ آپ نے ابو سلمہ کو بھیجا اور انھیں جھنڈا دیا اور آپ کے ہمراہ انصار اور مہاجرین کے ڈیڑھ صد افراد بھیجے، انھیں ایک اونٹ اور بکری ملی۔ اور ابو سلمہ یہ تمام (مال غنیمت) لے کر مدینہ واپس تشریف لائے۔

محرم کی یا پانچویں تاریخ آپ کو معلوم ہوا کہ خالد بن سفیان ہذلی نے ایک گروہ جمع کیا ہے۔ آپ نے عبداللہ

بن انس کو اس کی طرف بھیجا، انھوں نے اسے قتل کیا اور اس کا سر لے آئے اور آپ کے سامنے رکھ دیا آپ نے انھیں ایک عصا عنایت فرمایا یہ کہنے لگے کہ یہ میرے اور آپ کے درمیان تیامت کے دن علامت ہوگی۔ جب ان کی وفات قریب ہوئی تو انھوں نے وصیت کی کہ اسے بھی ان کے کفن میں رکھ دیا جائے۔ یہ اٹھارہ راتیں سفر میں رہے اور ہفتہ کے روز جب محرم میں سات دن باقی تھے واپس آئے۔ جب صفر آیا تو عضل اور قارہ سے ایک قوم خدمت میں حاضر ہوئی۔ انھوں نے اسلام ظاہر کیا اور درخواست کی کہ ان کے ہمراہ ان صحابہ کو بھیجا جائے کہ جو دین کے عالم ہوں اور انھیں قرآن پڑھائیں۔ ابن اسحق کے قول

کے مطابق آپ نے چھ آدمی بھیجے۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ یہ دس آدمی تھے اور مرشد بن ابی مرشد غنوی کو ان کا امیر بنایا۔ ان میں خبیب بن عدی بھی تھے۔ یہ ان کے ہمراہ چلے گئے۔ جب یہ لوگ رزیح میں پہنچے۔ یہ حجاز کے ایک طرف کا چشمہ ہے (کفار نے یہاں دھوکہ دیا اور ان پر حملہ کر دیا اور احاطہ کر لیا اور قتل عام کر دیا۔ خبیب بن عدی اور زید بن دثنہ گرفتار ہو گئے۔ ان دونوں کو بے گئے اور انہیں مکہ میں بیچ دیا۔ ان دونوں نے غزوہ بدر میں کفار کے سرداروں کو داخل جہنم کیا تھا۔ حضرت خبیبؓ تو ان کے ہاں قید ہو گئے اور سارے مل کر ان کو قتل کرنے کے لیے حرم سے نکال کر تنعیم میں لے آئے۔ جب انہیں سولی پر چڑھانے لگے تو انہوں نے کہا مجھے دو رکعتیں پڑھ لینے دو۔ انہوں نے چھوڑ دیا۔ انہوں نے دو رکعتیں پڑھیں۔ جب سلام پھیرا۔ تو فرمایا، اللہ کی قسم اگر تم یہ نہ کہو کہ یہ بزدل ہے تو میں زیادہ پڑھتا۔ اس کے بعد (کفار) کے لیے بددعا کی، اسے اللہ انہیں تباہ کر دے انہیں قتل کر دینا اور ان میں سے ایک بھی زندہ نہ چھوڑنا۔

ابوسفیان کہنے لگا، کیا تم نہیں پسند کرتے کہ اس وقت تم اپنے بال بچوں میں زندہ ہوتے۔ اور محمد ہمارے پاس آتے اور ہم ان کی گردن مارتے (نعوذ باللہ)
انہوں نے فرمایا، اللہ کی قسم مجھے یہ بھی پسند نہیں کہ میں اپنے اہل و عیال میں ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جگہ پر جہاں کہ وہ ہیں ایک کانٹا ہی چبھ جائے۔

واقعہ بیر معونہ

اسی یعنی ہجرت کے پوتے تھے سال صفر کے مہینے میں بیر معونہ کا واقعہ درپیش آیا۔ یہ واقعہ اس طرح ہوا کہ ابو برداد عامر بن مالک مدینے آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی لیکن اس نے اسلام قبول نہیں کیا۔ اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اگر آپ اہل نجد کی طرف صحابہؓ کو اپنے دین کی طرف دعوت دینے کے لیے بھیجیں تو مجھے امید ہے وہ قبول کر لیں گے آپ نے فرمایا کہ مجھے اہل نجد سے خطرہ ہے۔

ابو برداد کہنے لگا کہ میں ساتھ ہوں۔ آپ نے اسی کے ہمراہ ابن اسحاق کے قول کے مطابق چالیس آدمی روانہ فرمائے۔ لیکن صحیح حدیث میں ہے کہ وہ ستر تھے اور منذر بن عمرو کو ان کا امیر بنایا۔ یہ صحابہؓ اہل اسلام میں سے بڑے بڑے مراتب والے بزرگ تھے اور قراد اور عماد پر مشتمل تھے۔ یہ پیل پڑے اور بیر معونہ پر اترے۔

یہ علاقہ بنو عامر اور مرق بن سلیم کا تھا۔ انھوں نے ام سلیم کے بھائی حرام بن سلمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب دے کر اللہ کے دشمن عامر بن طفیل کی طرف بھیجا۔ اس نے نظر بھی نہ ڈالی اور ایک آدمی کو اشارہ کیا، اس نے پیچھے سے نیزہ مار دیا، وہ بدن کے پار ہو گیا اور جب اپنا خون بہتے دیکھا تو فرمایا برب کعبہ میں تو کامیاب رہا۔

پھر اللہ کا یہ دشمن جلدی سے بنی عامر کی طرف گیا تاکہ باقی سے قتال کیا جائے لیکن انھوں نے ابو برداد کی ہمراہی کے باعث انکار کر دیا۔ پھر یہ بنو سلیم کی طرف گیا پناہ عصبیہ رعل اور ذکوان تیار ہو گئے۔ اور اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گھیرا ڈال لیا۔ اور ان سے مقاتلہ کیا یہاں تک کہ کعب بن زید بن نجار کے سوا تمام کو شہید کر دیا گیا۔ کیونکہ یہ مقتولوں میں پڑے اور بعد میں زندہ رہے آخر غزوہ خندق میں شہید ہو گئے۔

عمر بن منذر ضمری اور منذر بن عتبہ بن عامر نے دیکھا کہ جنگ کی جگہ پر ندے اڑ رہے ہیں چنانچہ منذر بن محمد اترے اور مشرکین سے مقاتلہ کیا آخر یہ بھی شہید ہو گئے اور عمر بن ضمری گرفتار ہو گئے۔ جب انہوں نے کہا کہ مضر قبیلہ میں سے ہوں، تو انہیں رہا کر دیا گیا۔ اب عمر بن امیہ واپس تشریف لائے۔ اور ایک نہر کے کنارے قرقرہ میں ٹھہرے اور ایک درخت کے سایہ کے نیچے اترے۔ اس کے بعد بنو کلاب کے دو آدمی بھی دبا آگئے اور وہ بھی ان کے ساتھ رہیں اتر پڑے۔ جب وہ سو گئے تو عمر نے انہیں قتل کر دیا۔ اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ واقعہ عرض کیا تو آپ نے فرمایا، تم نے دو آدمیوں کو قتل کر دیا۔ میں ان کی دیت دوں گا۔

قنوت نازلہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماہ تک قنوت نازلہ پڑھی اور جن لوگوں نے مبلغین اسلام کو پیر معوزہ میں قتل کر دیا۔ ان کے خلاف بددعا کی۔ آپ نے رکوع کے بعد قنوت پڑھی۔ جب وہ لوگ تائب مسلمان ہو کر حاضر ہوئے، تو آپ نے قنوت پڑھنا ترک کر دیا۔

غزوة ذات الرقاع

نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات الرقاع کے غزوہ میں خود حصہ لیا۔ یہ نجد کا غزوہ ہے۔ ہجرت کے چوتھے سال جمادی الاول کے مہینے میں آپ تشریف لے گئے۔ ایک قول کے مطابق حرم میں آپ محارب اور بنی ثعلبہ بن سعد بن عطفان کی طرف گئے۔ مدینہ پر حضرت ابوذر غفاری کو عامل بنایا۔ ایک قول کے مطابق حضرت عثمان بن عفان کو عامل بنایا۔ آپ چار سو صحابہ کے ہمراہ تشریف لے گئے۔ ایک روایت سات سو کی متی ہے۔ آخر آپ عطفان کی فوج کے سامنے پہنچے۔ اُسے سامنے دونوں فوجیں کھڑی ہو گئیں لیکن قتال نہ ہوا۔ ہاں صرف یہ ہوا کہ آپ نے اس دن صلوٰۃ خوف ادا فرمائی۔ اس غزوے کے متعلق ابن اسحاق اور اہل سیر و مغاری کا یہی قول ہے یہ مسئلہ بہت مشکل سا ہے کیونکہ یہ صحیح طور پر مروی ہے کہ خندق کے غزوہ پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز عصر پر سے روکا گیا۔ سنن، مسند احمد اور شافعی رحمہما اللہ میں ہے کہ انہوں نے نماز ظہر و عصر، مغرب اور عشاء سے روکے رکھا پھر آپ نے تمام نمازیں اکٹھی ادا کیں لیکن یہ صلوٰۃ خوف کے نزول سے پہلے کا واقعہ ہے اور خندق کا غزوہ ذات الرقاع کے بعد ششہ کا ہے اور ظاہری طور پر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عسفان میں پہلی صلوٰۃ خوف ادا کی۔

بدر موعود یا بدر ثانیہ

یہ واقعہ تو گذر چکا ہے کہ ابوسفیان نے واپسی پر کہا تھا کہ اب ہمارا اور تمہارا وعدہ اگلے سال بدر پر ملاقات (جنگ) کا ہے۔ چنانچہ جب شعبان کا مہینہ آیا۔ ایک قول کے مطابق اگلے سال کا ذی قعدہ کا مہینہ آیا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ کے مطابق ایک ہزار پانچ سو کا لشکر لے کر نکلے۔ حضرت علی بن ابی طالب کو جھنڈا دیا گیا۔ اور مدینہ میں عبداللہ بن رواحہ کو عامل بنایا۔ آخر آپ بدر کے مقام پر پہنچے اور وہاں اٹھ دن تک اقامت پذیر رہے اور مشرکین کا انتظار کرتے رہے۔ ابوسفیان مکہ سے دو ہزار کا لشکر لے کر نکلا اور ان کے پاس پچاس سوار تھے۔

جب یہ مراظران پہنچے جو مکہ سے ایک منزل کے فاصلے پر ہے۔ ابوسفیان کہنے لگا، یہ خشک سالی کا سال ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم واپس لوٹ جائیں۔ چنانچہ واپس چلے گئے اور وعدہ خلافی کے مرتکب ہوئے۔ اس لیے اسے غزوہ بدر موعود، یا غزوہ بدر ثانی کا نام دیا جاتا ہے۔

غزوة مریح اور واقعہ افک

حضرت عائشہ صدیقہ پر منافقوں کی تہمت اور اس کے اثرات

واقعات کی ضروری تفصیل | شعبان ۳۱ھ میں یہ غزوة ہوا۔ اس کا سبب یہ تھا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ

حرث بن ابی حزار جو نبوہ مصطلق کا سردار ہے، اپنی قوم اور دیگر عربوں کو لے کر جنگ کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے بربدہ بن حصیب اسلمی کو خبر لانے کا حکم دیا۔ یہ گئے اور حرث بن ابی حزار سے ملے اور اس سے گفتگو کی۔ اس کے بعد حاضر خدمت ہو کر تمام ماجرا بیان کیا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے نکلے آپ کے ہمراہ ترانقیلین کا ایک گروہ بھی نکل آیا۔ جو اس سے قبل کسی غزوة میں شریک نہ ہوا تھا۔ زید بن حارثہ کو آپ نے مدینہ پر عامل مقرر فرمایا۔ ایک قول ابو ذر کے متعلق بھی ہے ایک قول ثمیمہ بن عبد اللہ لیشی کے متعلق ہے۔ آپ پیر کو نکلے حرث بن حزار اور اس کے ساتھیوں کو آپ کی اور صحابہؓ کی آمد کی اطلاع ملی تو خوف کے مارے عرب کے قبائل اس سے الگ ہو گئے۔ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مریح پہنچے، یہ پانی کی جگہ تھی۔ یہاں آپ کا خیمہ گاڑا گیا۔ آپ کے ہمراہ عائشہؓ اور ام سلمہؓ تھیں چنانچہ قتال کی تیاری کی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہؓ کی صف بندی کی۔ مہاجرین کا جھنڈا حضرت ابو بکرؓ کے پاس اور انصار کا

حضرت سعد بن عبادہ کے پاس تھا۔ ایک ساعت تیراندازی ہوئی اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دفعۃً حملہ کرنے کا حکم دیا۔ اسی وقت اللہ کی مدد پہنچی، اور مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ کفار شکست کھا گئے۔ کچھ ان میں سے قتل ہوئے۔ عورتوں اور بچوں کو گرفتار کیا گیا۔ جانور اور بکریاں مال غنیمت کے طور پر ہاتھ لگیں۔ صرف ایک مسلمان شہید ہوا۔ عبدالمومن بن خلف نے سیرت میں یہی لکھا ہے حالانکہ یہ ان کا دہم ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ قتال نہیں ہوا بلکہ آپ نے اچانک حملہ کیا تھا، چنانچہ ان کی اولاد گرفتار ہوئی اور مال ہاتھ لگا۔

حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا کے عقید میں اگر فتنہ شدگان میں حضرت جویریہ بنت حارث بھی آئیں۔ یہ حارث اپنی قوم کا سردار تھا۔ یہ

ثابت بن قیس کے حصے میں آئیں۔ انہوں نے ان سے کتابت کر لی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کتابت کی رقم ادا فرمائی پھر ان سے نکاح کر لیا۔ اس پر مسلمانوں نے نبی مصطفیٰ کے تقریباً سو غلام آزاد کیے جو مسلمان ہو چکے تھے اور کہا:

یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسرال ہیں۔ ابن سعد فرماتے ہیں کہ اس غزوہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بارگاہ اور صحابہ رضی اللہ عنہم اس کی تلاش کی وجہ سے رک گئے چنانچہ تیمم کی آیت نازل ہوئی۔

یہ واقعہ اس طرح تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس غزوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ آئیں۔ کیونکہ ان ہی کے نام قرعہ سفر میں جانے کا نکلا تھا۔ آپ کا اپنی ازدواج مطہرات کے ساتھ یہی طریقہ تھا۔ جب غزوہ سے واپس ہوئے۔ اور ایک جگہ ٹھہرے۔ حضرت عائشہ کسی ضرورت سے باہر تشریف لے گئیں اور جو بار انہوں نے اپنی ہمیشہ سے مستعار لیا تھا وہ کھو دیا۔ چنانچہ دوبارہ وہیں اس کی تلاش میں گئیں اتفاق سے اسی وقت جو لوگ ان کا ہودج اٹھا کر لے جاتے تھے، حاضر ہوئے انہوں نے سمجھا ام المومنین سے اس کے اندر ہیں۔ انہوں نے اسے اٹھا لیا اور اس کے ہلکے پن کا احساس نہ کیا کیونکہ ان دنوں ام المومنین رضی اللہ عنہا چھوٹی عمر کی تھیں نیز اٹھانے والے زیادہ تھے، اس لیے بھی انہیں

احساس نہ ہوا۔ اور اگر ایک یا دو آدمی اٹھاتے تو یہ معاملہ ان سے مخفی نہ رہتا۔
 بار کی تلاش کرنے کے بعد ام المومنین حضرت عائشہ واپس تشریف لائیں تو دیکھا کہ قافلہ
 جا چکا ہے اور وہاں کوئی آدمی بھی نہیں رہا۔ چنانچہ وہیں بیٹھ گئیں اور یہ خیال کیا کہ
 جب وہ انہیں ہودج میں نہ پائیں گے تو تلاش کرتے ہوئے واپس نہیں آئیں گے اور
 اللہ تعالیٰ اپنے کام پر غالب ہے۔ اپنے عرش پر سے جیسے چاہتا ہے امور کی تدبیر کرتا
 ہے پھر ان پر نیند کا غلبہ ہوا اور سو گئیں اور صفوان بن معطل (جو قافلے کے پیچھے پیچھے
 آ رہے تھے) کی آواز سے جاگیں۔ انہوں نے دیکھ کر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کی زوجہ انا للہ وانا الیہ راجعون۔

یہ صفوان قافلے سے پیچھے رہتے تھے کیونکہ یہ سوتے زیادہ تھے۔ جیسا کہ صحیح ابن
 حاتم میں مروی ہے اور سنن میں ہے کہ جب انہوں نے ام المومنین کو دیکھا تو پہچانے
 لیا اور پردے کے حکم سے قبل انہوں نے انہیں دیکھا تھا۔ چنانچہ انہوں نے استرجاع کہا
 انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھا اور اپنی اونٹنی کو بٹھا کر ان کے قریب کر دیا۔ وہ سوار
 ہو گئیں اور اس کے علاوہ کوئی بات نہ کی۔ ام المومنین نے اس کے علاوہ ان سے اور کوئی
 کلام نہیں سنا۔ اس کے بعد وہ آگے آگے چل پڑے یہاں تک کہ قافلے سے ان ملے۔
 جس جگہ لشکر دوپہر کے وقت اترا ہوا تھا۔

جب لوگوں نے یہ معاملہ دیکھا تو ہر آدمی
 چہ میگوئیاں اور طرح طرح کی باتیں
 نے اس معاملہ پر گفتگو کی۔ عبد اللہ بن ابی
 جلیع منافق نے بغض و نفاق کا مظاہرہ کیا۔ اور اس واقعہ کو رنگ دے کر خوب پھیلانے
 اور ہوا دینے لگا۔ صحابہؓ بھی اس کے قریب ہو جایا کرنے۔ جب مدینہ پہنچے تو پھر منافقین
 کی سرگرمیاں تیز ہو گئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور صحابہؓ سے مشورہ کیا۔
 حضرت علی رضی اللہ عنہ نے الگ ہونے کا مشورہ دیا اور صراحتاً نہیں بلکہ تلویحاً عرض
 کیا۔ آپ دوسری شادی کر لیں۔ حضرت ابو ایوبؓ انصاری اور دوسرے کبار صحابہؓ
 نے جب یہ معاملہ دیکھا تو فوراً بول اٹھے۔ اللہ پاک ہے۔ یہ بہت بڑی تہمت ہے

کیونکہ انہیں یقین ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیبہ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بالائز میں کہ اللہ انہیں کسی معصیت میں مبتلا کرے۔

آخر جب اللہ تعالیٰ نے ان کی برأت نازل فرمائی تو کہنے لگیں کہ میں خود آپ کی طرف نہ جاؤں گی اور میں صرف اللہ ہی کی حمد بیان کرتی ہوں۔ اسی نے میری برأت نازل فرمائی۔ نیز ایک ماہ تک وحی رک جانا بھی حکمت کے مطابق تھا کہ یہ معاملہ خوب پختہ ہو جائے، اور مسلمانوں کے قلوب اللہ کی وحی کی جانب مائل ہو کر اس کی عظمت میں ڈوب جائیں۔ اور وحی کی طرف شدت تمنا سے جھک پڑیں۔ آخر جس معاملہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اہل بیت و صحابہؓ وحی کے محتاج تھے۔ وہ اس طرح آتی کہ جیسے سخت پیاسی زمین پر بارش آتی ہے۔ چنانچہ وحی ایک مناسب اور بہتر موقع پر آئی اور اہل اسلام کو اس سے مکمل اور بدرجہ اتم نشاط و مسرت حاصل ہوئی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت کی کرامت و شرف ظاہر کی آپ کو اس مشکل سے نجات عطا فرمائی۔

منافق کو کوڑے کیوں تھیں لگائے گئے | جب ام المومنین کی برأت نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہمت لگاتے

والوں پر حد قذف لگانے کا حکم دیا۔ چنانچہ انہیں اتنی اتنی دڑے مارے گئے، البتہ منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی کو حد نہیں لگائی گئی، حالانکہ وہ اس افتراء بازی کا سرغنہ تھا۔

اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ حدود اس لیے ہوتی ہیں تاکہ گناہ گار کو ان سے پاک کیا جائے اور یہ بد نخت اس سعادت کا اہل نہ تھا اور اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے آخرت میں سخت ترین عذاب کا وعدہ کر رکھا تھا، اس لیے اسے وہی (عذابِ آخرت) ہی کافی تھا۔

ایک قول یہ بھی ہے کہ اقرار یا بیئہ کے بعد حد جاری کی جاتی ہے لیکن اس بد نخت نے علائقہ طوریہ پر اقرار نہیں کیا اور نہ بیئہ قائم ہوا کیونکہ وہ یہ تمام باتیں اپنے

منافق ساجھیوں میں ہی کیا کرتا تھا اور وہ اس کے خلاف گواہی نہ دیتے۔ اور
مومنین کے درمیان اس نے ایسی بات کا تذکرہ (خطرے کی وجہ سے) نہیں کیا۔

حضرت عائشہؓ کے طرز عمل کی توجیہ | جب برأت نازل ہوئی تو حضرت

صدیقہؓ کا طرز عمل بھی قابل غور ہے۔ جب ان کے والدین نے فرمایا اٹھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف
جاؤ، تو کہنے لگیں، اللہ کی قسم میں ان کی طرف خود نہ جاؤں گی اور میں صرف اللہ ہی
کی حمد کروں گی، اس سے ان کے علم و معرفت اور قوت ایمان کا پتہ چلتا ہے کہ انہوں
نے اس نعمت کو محض اللہ کے ساتھ مخصوص رکھا اور تجدید توحید کی۔ انہوں نے
یہ حملہ صلح نہ کرنے کی وجہ سے نہیں کہا، بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی ثقہ، محبت اور ایک حبیب کے سامنے ناز دکھانے کے لیے جیسے کرتا ہے، اسی طریق
پر یہ کلام کیا اور یہ مقام بھی ناز کے تمام مقامات سے زیادہ ناز کا تھا۔

منافق کے قتل سے آپؐ کا انکار | اس غزوہ سے واپسی پر عبداللہ بن

ابی نے جو منافقین کا سردار تھا، کہا کہ اگر ہم مدینہ واپس گئے تو عزت والے ذلت والوں کو وہاں سے باہر نکال دیں
گے۔ حضرت زید بن ارقم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچادی۔ عبداللہ
بن ابی عنذر کرتا ہوا آیا اور قسمیں کھانے لگا کہ میں نے یہ بات نہیں کہی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقین
میں حضرت زید کی تصدیق نازل فرمائی۔ بنی ارم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید سے
فرمایا۔ خوش ہو جا۔ اللہ نے تیری تصدیق کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اے اللہ
کے رسول۔ عباد بن بشیر کو حکم دیں کہ اس بد نخت کی گردن مار دیں۔ آپؐ نے فرمایا
نہیں لوگ کہیں گے محمدؐ اپنے ساتھیوں کو قتل کر دیتے ہیں۔

غزوة خندق

دشمن اسلام یہودی سردار ابورافع کا قتل

دو اقوال میں سے زیادہ صحیح قول کے مطابق یہ غزوة شہدہ کو شوال میں ہوا کیونکہ غزوة احد بلا اختلاف ۳ھ میں ہوا۔ اور مشرکین نے اُسندہ سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرنے کا عہد کیا۔ یہ ۳ھ میں ہوئی لیکن اس سال قحط کی وجہ سے انہوں نے عہد شکنی کی اور واپس لوٹ گئے۔ جب شہدہ ہوئی تو جنگ کے لیے آئے، اہل سیر و معازی کا یہی قول ہے۔ اس کے برعکس موسیٰ بن عقبہ نے کہ یہ ۳ھ میں ہوا ابو محمد بن حزم فرماتے ہیں کہ یہ صحیح ہے اور اس میں کوئی شک نہیں۔

یہود اور قریش کا اتحاد اسلام کے خلافاً غزوة خندق کا سبب یہ تھا کہ جب یہود نے احد کے دن مسلمانوں کے خلاف مشرکین

کی نصرت دیکھی اور انہیں مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے ابوسفیان کا وعدہ معلوم ہوا کہ وہ اس سال نکلے اور اُسندہ سال آنے کے لیے واپس چلے گئے تو (یہود کے) بڑے سردار سلام بن ابی حقیق سلام بن مشکم اور کنانہ بن ربیع وغیرہ مکہ میں قریش کے پاس گئے۔ انہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اکسایا۔ ان سے اظہار دوستی کیا اور ان کی مدد کرنے کا وعدہ کیا۔ قریش نے قبول کر لیا۔ پھر یہ لوگ غطفان

کے پاس گئے۔ انہیں بھی اس کام کی دعوت دی وہ بھی مان گئے۔ اس کے بعد عرب کے دیگر قبائل کو اس پر آمادہ کر لیا۔

بالآخر قریش ابو سفیان کی قیادت میں چار ہزار کا لشکر لے کر نکلے۔ مرانظہر ان میں بنو سلیم بھی ان سے مل گئے۔ نیز بنو اسد، فزارہ، اشجع اور بنو مرہ بھی ان سے ملے۔ عطفان اور ان کا سردار عینید بن حصن بھی آگیا۔ اس طرح غزوہ خندق میں (کفار کی تعداد) دس ہزار ہو گئی جنہوں نے اس میں حصہ لیا تھا۔

جب بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آمد کا حال سنا تو صحابہؓ سے مشورہ کیا۔ حضرت سلمان فارسی نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا جو مدینہ اور دشمن کے درمیان حائل ہو جائے آپ نے خندق کھودنے کا حکم دے دیا۔ مسلمان تیزی سے اس کام میں مصروف ہو گئے آپ خود بھی اس کام میں عملاً شریک ہوئے۔ کفار بھی بڑی تیزی سے آئے۔ اس خندق کے واقعہ میں بھی آپ کی نبوت و رسالت کی علامات واضح تھیں جو کثرت و تواتر سے منقول ہیں۔

سلاح کے سامنے خندق کھودی گئی۔ یہ پہاڑ تھا جو مسلمانوں کی پشت پر تھا اور سامنے مسلمانوں اور کفار کے درمیان خندق حائل تھی۔ بنی صلی اللہ علیہ وسلم تین ہزار صحابہؓ کو لے کر میدان میں تشریف لائے ابن اسحاق کہتے ہیں کہ آپ سات سو صحابہؓ کو لے کر تشریف لائے، لیکن یہ غلط ہے۔ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کے متعلق حکم دیا، چنانچہ انہیں مدینہ کے قلعوں میں بٹھا دیا گیا اور ابن ام مکتومؓ کو ان کا پہرہ بدار مقرر کیا گیا اور اصحٰ بن اخطب بنو قریظہ کے پاس آیا۔ ان کے قلعے کے قریب پہنچا، لیکن کعب بنی اسد نے قلعہ کھولنے سے انکار کر دیا۔ وہ اس سے بات چیت کرتا رہا۔ آخر کار اس نے قلعہ کھول دیا۔ جب وہ اس کے پاس گیا تو کہنے لگا۔

میں تیرے پاس زمانے کی عزت لایا ہوں۔ قریش، عطفان اور بنو اسد کو مع ان کے سرداروں کے لایا ہوں (جو) محمدؐ سے جنگ کریں گے۔

کعب نے جواب دیا اللہ کی قسم تو میرے پاس زمانہ کی ذلت اور ایسا بادل لایا ہے

جو اپنا پانی بہا چکا ہے، وہ گر جتا اور چمکتا ہے (لیکن برستا نہیں) لیکن طویل مباحثہ کے بعد آخر کار یہ لوگ بھی عہد شکنی پر تیار ہو گئے اور مشرکین کے ساتھ مل کر جنگ میں شریک ہو گئے۔ اس سے مشرکین بہت مسرور ہوئے۔ نیز کعب نے حمی بن اخطب سے یہ شرط کی کہ اگر وہ محمدؐ کے خلاف کامیاب نہ ہو سکیں تو حمی بن اخطب بھی یہود کے ہمراہ ان کے قلعے میں داخل ہو جائے گا تا کہ جو سزا انہیں ملے اسے بھی مل کر رہے۔ اس نے قبول کر لیا۔

بنو قریظہ کی عہد شکنی | بنی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو قریظہ اور ان کی عہد شکنی کی اطلاع ملی، تو آپ نے سعد بن بنی، خوات بن جبر اور عبد اللہ بن

ارواح کو صورت حال معلوم کرنے کے لیے ارسال فرمایا۔ جب یہ قریب پہنچے تو انہیں بدترین حالت میں دیکھا اور یہ دیکھ کر کہ یہود دشنام طرازی اور عداوت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، یہ لوگ بنی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس چلے گئے اور آپ کو مطلع کیا کہ یہ لوگ عذر اور نقص عہد پر مائل ہیں، مسلمانوں کو اس بات کا بڑا صدمہ ہوا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ اکبر! اللہ سب سے بڑا ہے! اے مسلمانو! خوش ہو جاؤ، ایتلا وشدید تر صورت اختیار کر گیا۔ اور نفاق ظاہر ہو گیا۔ بنی عارضہ نے بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے واپس جانے کی اجازت طلب کی اور کہنے لگے کہ ہمارے گھر خالی ہیں، حالانکہ وہ غانی نہیں تھے بلکہ فرار ہونا چاہتے تھے۔ یہ لوگ بنو سلمہ سے تعلق رکھتے تھے۔ پھر آپ نے دونوں گروہوں کو مضبوط کیا اور مشرکین نے ایک ماہ تک محاصرہ کیے رکھا۔ لیکن خندق کے حامل ہونے کے باعث مسلمانوں اور مشرکین میں قتال نہ ہو سکا۔ صرف قریش کے چند سوار خندق کی طرف بڑھے جن میں عمرو بن عبدود بھی تھا۔ جب یہ اس کے قریب آئے تو کہنے لگے یہ ایک مکر ہے۔ اور عرب لوگ اس سے واقف نہ تھے۔ پھر خندق میں ایک تنگ جگہ کا راہ دیا اور خندق اور بہاؤ کے درمیان انہوں نے کودنے کی کوشش کی۔

حضرت علیؓ بن ابی طالب نے عمرو بن عبدود سے مقاتلہ کیا۔ حضرت علیؓ کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ نے اسے قتل کیا۔ یہ مشرکین کے بہادروں اور جنگجو لوگوں میں سے تھا، باقی مشرکین واپس بھاگ گئے اور مسلمانوں کا شعار ”حمر لا ینصرون“ تھا۔ جب مسلمانوں پر یہ صورت حال طویل ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبیدہ بن حصن اور حرث بن عوف جو غطفان کے دونوں سردار تھے مدینہ کے پہلوں کے ثلث پر مصالحت کا ارادہ فرمایا۔ سعد بن سے آپ نے اس مسئلہ میں مشورہ کیا۔ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اگر اللہ تعالیٰ نے اس کام کا حکم دیا ہے تو پھر بسرو چشم اور اگر آپ خود کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ ہم اور ہماری قوم مشرک تھی۔ بتوں کی پوجا کرتی تھی۔ اس وقت یہ لوگ صرف مہمانی یا خرید کی صورت میں کھا سکتے تھے اب جب کہ اللہ نے ہم کو اسلام سے عزت بخشی اور ہمیں ہدایت دی اور آپ کی سرپرستی سے ہمیں عزت عطا فرمائی ہے تو آج ہم انہیں مال دیں؟ اللہ کی قسم ہم انہیں لڑے بغیر ہرگز مال نہ دیں گے۔ آپ نے ان کی رائے کی تصویب فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ محض خود کیا تھا کیونکہ میں نے دیکھا کہ عربوں نے ایک ہو کر تم پر حملہ کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جس کی حمد ہے اپنے پاس سے قضا بھیجی اور دشمن کو رسوا کیا ان کے لشکر کو شکست دی۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین پر ہوا چلائی جس سے ان کے خیمے اکھڑ گئے۔ ان کی ہانڈیاں الٹ گئیں اور تمام خیمے اڑ گئے۔ اور ان کا ٹھہرنا دشوار ہو گیا اور اللہ کے ملائکہ کا لشکر ان کو ملانے لگا اور ان کے دلوں میں رعب اور خوف ڈال دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ بن یمان کو کفار کی خیر لینے کے لیے بھیجا انہوں نے دیکھا وہ کوچ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واپس حاضر ہوئے اور آپ کو ان کے کوچ کرنے کی اطلاع دی کہ اللہ تعالیٰ نے دشمن کو دور کیا۔ انہیں کچھ بھی خیر حاصل نہ ہوئی اور جنگ میں بس خدا ہی مسلمانوں کی طرف سے کافی رہا۔ اس نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ اپنے لشکر کو عزت بخشی۔ اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تنہا کفار کو شکست دی۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے اور ہتھیار اتار دیئے۔ اس کے بعد آپ حضرت ام سلمہؓ کے گھر میں غسل فرما رہے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ نے ہتھیار رکھ دینے لیکن فرشتوں نے ابھی ہتھیار نہیں اتارے۔ اٹھئے اور ان (بنو قریظہ) سے جنگ کرنے کے لیے نکلے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی کروادی کہ جو سننے اور اطاعت کرنے والا ہے اسے چاہیئے کہ بنو قریظہ میں جا کر نماز عصر پڑھے۔ مسلمان بڑی تیزی سے نکلے۔ آپ اور بنو قریظہ میں جو واقعات ہوئے وہ ہم ذکر کر چکے ہیں۔ غزوہ خندق اور بنو قریظہ کی جنگ میں دس مسلمان شہید ہوئے۔ ایک آدمی نے جی بن اخطب کو قتل کیا تھا۔ اس زمانہ میں عبداللہ بن ہدی نے یہودی سردار ابو رافع کو قتل کر دیا۔ یہ اوس سے و

سرخ کی چشمک کا نتیجہ تھا۔

سریہ نجد

ایک بدترین دشمن اسلام کس طرح حلقہ بگوش اسلام ہوا؟

اس کے بعد بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی طرف لشکر روانہ فرمایا، چنانچہ وہاں سے بنی حنیفہ کے سردار ثمامہ بن اثال حنیفی کو گرفتار کر کے لائے۔ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مسجد کے ایک ستون سے باندھ دیا، پھر آپ اس کے پاس سے گزرے اور فرمایا، اے ثمامہ تمہارا کیا خیال ہے؟

وہ کہنے لگا، اے محمد اگر آپ مجھے قتل کریں تو ایک قاتل کو قتل کریں گے اور اگر معاف کریں تو ایک شکر گزار کو معاف کریں گے۔ اور اگر آپ مال چاہتے ہوں تو فرمائیے جتنا درکار ہو میں دوں گا۔

آپ (آگے بڑھ) گئے پھر دوبارہ پاس سے گزرے اور وہی سوال کیا۔ اس نے وہی جواب دیا۔ پھر تیسری بار گزرے تو فرمایا، ثمامہ کو چھوڑ دو (صحابہؓ نے انہیں چھوڑ دیا یہ مسجد کے قریب ایک کھجور کے پاس گئے۔ غسل کیا، پھر واپس آکر اسلام قبول کر لیا اور کہا:

اللہ کی قسم میرے نزدیک زمین پر آپ کے چہرے سے زیادہ کوئی مبعوض چہرہ نہ تھا لیکن اب یہ چہرہ تمام دنیا سے زیادہ محبوب بن چکا ہے۔ خدا کی قسم آپ کے دین سے زیادہ مجھے زمین پر کوئی دین مبعوض نہ تھا لیکن اب آپ کا دین تمام ادیان سے زیادہ محبوب بن چکا ہے۔ اب میں عمرہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بشارت دی اور عمرہ کرنے کا حکم دیا۔ جب یہ قریش کے پاس آیا تو کہنے لگے۔

اے شمامہ! کیا تو اپنے پرانے دین سے پھر گیا؟

انہوں نے جواب دیا، نہیں اللہ کی قسم بلکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا۔ اور اللہ کی قسم شمامہ سے تمہیں گندم کا ایک دانہ بھی آپ کی اجازت کے بغیر نہ ملے گا۔

شمامہ مکہ کا پیداواری علاقہ تھا۔ چنانچہ یہ اپنے علاقے میں واپس چلے گئے اور مکہ کی طرف غلہ بھیجتا بند کر دیا۔ قریش سخت تنگ آ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت وادی کا واسطہ دے کر سوال کیا کہ وہ شمامہ کو لکھیں کہ غلہ ان کی طرف بھیجا جائے۔ آپ نے انراہ رحم گندم بھیجنے کی ہدایت فرمادی۔

صلح حدیبیہ

ظاہری شکست کے پردے میں حقیقی فتح و عظمت کا پہلو

مسلمانوں کے ایمان کا امتحان | نافع فرماتے ہیں کہ یہ سب ذی قعدہ میں ہوئی اور یہی درست بھی ہے۔ زہری، قتادہ، موسیٰ بن عقبہ اور محمد بن اسحاق نے بھی یہی فرمایا ہے اور صحیحین میں حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چار عمرے کیے۔ یہ تمام عمرے ذی قعدہ میں کیے۔ ان میں سے ایک عمرہ حدیبیہ کا ذکر کیا۔ آپ کے ہمراہ پندرہ سو صحابہ تھے۔ قتادہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن مسیب سے دریافت کیا جو لوگ بیعت رضوان میں شریک ہوئے انکی تعداد کیا تھی انہوں نے جواب دیا۔ پندرہ سو، میں نے کہا حضرت جابرؓ سے دونوں قول صحت سے مروی ہیں اور ان سے ثابت ہے کہ انہوں نے حدیبیہ کے سال ستر اونٹ ذبح کیے اور ایک اونٹ سات کی جانب سے تھا۔ ان سے دریافت کیا گیا کہ آپ کی تعداد کیا تھی انہوں نے فرمایا، ہمارے پیدل اور سوار ملا کر چودہ سو تھی۔

مسلمانوں کی طرف سے عمرے کی تیاری | جب یہ لوگ ذی الحلیفہ میں پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانوروں کو قلاوے سے ڈال دیے اور شعار لگا دیئے اور عمرے کا احرام باندھ لیا اور بنو خزاعہ کے ایک آدمی کو قریش کی خبر لانے کے لیے بھیجا، جب آپ مسقان کے قریب پہنچے تو مخبر حاضر ہوا اور عرض کیا۔ میں نے کعب بن موسیٰ کو دیکھا کہ اس نے کافی فوج جمع کی ہے اور ایک بڑا لشکر تیار کیا ہے۔ اور وہ آپ سے جنگ کرنا اور آپ کو کعبہ کی زیارت سے

روکنا چاہتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا فرمایا: کہ تمہارا کیا حال ہے! کہ ہم ان کی اولاد کی طرف چلیں۔ یہنوں نے ان کی مدد کی ہے، انہیں قابو میں کر لیں۔ اگر وہ بیٹھ رہے تو محزون و غمگین بیٹھیں گے اور نجات پاگئے تو ایسی گردنیں ہوں گی جنہیں اللہ نے قطع کیا ہے یا تمہاری رائے ہے کہ بیت اللہ کا قصد کر لیں اور جو ہمیں اس کی زیارت اسے روکے اس سے ہم مقابلہ کریں۔

حضرت ابو بکرؓ نے عرض کیا! اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے، ہم عمرہ کے لیے آئے ہیں اور قتال کے لیے نہیں آئے وہاں البتہ اگر کوئی ہمارے اور اللہ کے درمیان حائل ہو تو ہم اس سے بے شک مقابلہ کریں گے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر چلو! چنانچہ سب چل پڑے۔ جب یہ راستے میں تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالد بن ولید قریش کی ایک جماعت کے ساتھ غیم میں تھے۔ اس لیے دائیں کا خیال کرو مگر بخدا خالد کو ان کا پتہ تک نہ چلا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو گئے۔ آخر آپ دپر سے راستہ میں پہنچے جہاں آپ کو اترنا تھا۔ آپ کی اونٹنی بیٹھ گئی۔ لوگوں نے کہا اترو! اترو! اونٹنی اب بیٹھی رہی۔ لوگ کہنے لگے قصوادر حضور کی اونٹنی کا نام ہے ارک گئی قصوادر رک گئی۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قصوادر نہیں رکی۔ نہ یہ اس کا طریقہ ہے۔ بلکہ انہیں ہاتھوں کو روکنے والی ذات (خدا) نے روکا ہے۔ پھر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ تم جو خط بھی مجھ سے طلب کرو جس میں اللہ کی حرکات کی تعظیم کی جائے میں تمہیں وہ خط عطا کروں گا۔ پھر آپ نے زہر کی۔ وہ اٹھ گئی اور آپ اس پر درست ہو کر بیٹھ گئے اس کے بعد آپ حدیبیہ کے آخر میں ایک ایسے تالاب پر اترے جس میں تھوڑا سا پانی تھا۔ جسے لوگ نکالتے رہے۔ یہاں تک کہ ختم ہو گیا۔

پھر صحابہؓ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیاس کی شکایت کی۔ آپ نے ترش سے ایک تیر نکالا اور فرمایا کہ اسے اُس میں ڈال دو۔ روای کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اس میں اس قدر جوش آیا کہ تمام صحابہ میرا

آل حضرت کا معجزہ

ہو گئے، پھر بھی پانی باقی بچ گیا۔

ادھر قریش کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے خطرہ محسوس ہوا۔ آپ نے ان کی طرف ایک صحابی کو روانہ کرنے کا ارادہ فرمایا: چنانچہ عمر بن خطاب کو بھیجنے کے لیے بلا یا۔ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول بنی کعب میں سے مکہ میں کوئی ایسا آدمی نہیں کہ اگر مجھے اذیت دی جائے تو اسے میری وجہ سے غصہ آئے، اس لیے عثمان بن عفان کو روانہ فرمایا، کیونکہ ان کا خاندان وہیں ہے اور جو آپ چاہتے ہیں وہ پیغام بھی پہنچا دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن عفان کو بلا یا، اور قریش کی طرف بھیجا اور فرمایا کہ انہیں خبر دے دو کہ ہم جنگ کے لیے نہیں آئے، بلکہ ہم تو عمرہ کے لیے آئے ہیں اور انہیں اسلام کی دعوت بھی دو۔ اور حکم دیا کہ جب مکہ کے مومن مرد اور مومن عورتیں آئیں، تو ان کے پاس جاؤ انہیں فتح کی خوشخبری دے دو اور انہیں خبر دو کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو مکہ میں بھی غالب کرنے والا ہے یہاں تک کہ یہاں وہ مخفی نہ رہے جو ایمان دار ہے۔

حضرت عثمان چل پڑے اور بلحاح کے قریب قریش کے پاس سے گزرے۔ انہوں نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے! فرمایا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے کہ تمہیں اللہ اور اسلام کی دعوت دوں اور تمہیں خبر دے دوں کہ ہم جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے ہم تو صرف عمرہ کے لیے آئے ہیں۔

وہ کہنے لگے جو تم نے کہا ہے ہم نے سن لیا ہے اس لیے اپنی حاجت پوری کرو۔ ابان بن سعید بن عاص اٹھا اس نے انہیں مرحبا کہا اور اپنے گھوڑے پر کاٹھی ڈال کر حضرت عثمان کو گھوڑے پر ڈال لیا۔ آخر یہ لوگ مکہ پہنچ گئے۔ دوسری طرف حضرت عثمان کی واسپی سے قبل مسلمانوں کو خیال ہوا کہ عثمانؓ ہم سے پہلے ہی کعبہ کا طواف کر لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں سمجھتا کہ عثمان نے طواف کیا ہو جبکہ ہم محصور ہیں۔ صحابہؓ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! انہیں کس بات کی رکاوٹ ہے، جب کہ انہیں موقع مل چکا۔ آپ نے فرمایا: میرا اس کے متعلق یہی گمان ہے کہ وہ تب تک طواف نہیں کریں گے جب تک ہم ان کے ہمراہ نہ ہوں۔

عثمان کی طرف سے آپ کی بیعت

انیز مسلمان اور مشرکین صلح کے معاملہ میں مختلف ہو گئے۔ چنانچہ فریقین میں سے

ایک آدمی نے دوسرے فریق کے ایک آدمی کو تیر مارا۔ اب جنگ شروع ہو گئی، تیروں اور پتھروں کی بارش ہونے لگی۔ دونوں جماعتوں نے آواز بند کی اور ہر ایک فریق نے دوسرے فریق کے آدمیوں کو پکڑ لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ چنانچہ آپ نے بیعت کرنے کا حکم دیا۔ آپ درخت کے نیچے تھے۔ تمام مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس بات پر بیعت کی کہ وہ فرار نہ ہوں گے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ یہ عثمان کی جانب سے بیعت ہے جب بیعت ختم ہو گئی اور حضرت عثمان بھی واپس آگئے۔

مسلمان نے کہا: اے ابو عبد اللہ بیت اللہ کے طواف سے (روح) کو تازہ کر لیا؟ انہوں نے جواب دیا جو تم نے میرے متعلق ظن کیا بہت غلط تھا۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ اگر میں ایک سال بھی وہاں رہتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں مقیم ہوتے تو میں آپ کے طواف کرنے سے پہلے ہرگز طواف نہ کرتا۔ قریش نے مجھے طواف کرنے کی دعوت بھی دی میں نے انکار کر دیا۔

مسلمانوں نے کہا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے زیادہ اللہ کی معرفت رکھتے اور ہم سے زیادہ حسن ظن رکھتے ہیں۔

مسلمان ابھی مصروف تھے کہ بدیل بن ورقاء خزاعی بنو خزاعہ کی جماعت میں سے حاضر ہوئے یہ مخبر تھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے عامر بن لؤمی اور کعب بن لؤمی کو حدیبیہ کے چشموں کے قریب اترے دیکھا ہے۔ ان کے ہمراہ بہت بڑا لشکر ہے اور آپ سے جنگ کرنا اور آپ کو بیت اللہ کی زیارت سے روکنا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے۔ ہم تو صرف عمرہ کے لیے آئے ہیں اور قریش کو لڑائیوں نے مغلوب کر رکھا ہے اور نقصان دیا ہے۔ اگر وہ چاہیں تو میں انہیں مدد دینگا اور وہ میرے لوگوں کے درمیان حائل رہیں اور اگر چاہیں تو اس میں داخل ہو جائیں بس

میں لوگ داخل ہوئے اور اگر وہ جنگ ہی پر اصرار کریں تو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ میں ان سے جنگ کروں گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا امر نافذ فرمادے۔

بدیل کا تاثر اشرف قریشی پر | بدیل نے عرض کیا جو آپ فرماتے ہیں وہ بات میں نہیں پہنچا دوں گا۔ چنانچہ وہ چل پڑا اور قریش سے آکر کہا کہ میں اس آدمی (رسول اللہ) کے پاس سے آیا ہوں۔ میں نے انہیں ایک بات فرمائی سنا، اگر تم چاہو تو میں تمہارے سامنے رکھ دوں۔ بعض پست فطرت لوگ کہنے لگے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ تو ان کی بات ہمارے سامنے بیان کرے، لیکن بعض اہل خرد کہنے لگے، بتاؤ کیا سنا ہے!

انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو ایسے ایسے فرماتے سنا ہے۔ عروہ بن مسعود ثقفی کہنے لگا کہ یہ مناسب بات تمہارے سامنے پیش کی گئی ہے، اسے قبول کر لو اور میں ان کے پاس جاتا ہوں۔ چنانچہ وہ آپ کے پاس آیا اور گفتگو کرنے لگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بدیل والی بات فرمائی، اس پر عروہ کہنے لگا: اے محمد! کاش تو اپنی قوم سے تعلق قائم رکھتا۔ کیا تو نے سنا کہ عربوں میں سے کسی نے تجھ سے قبل اپنے اقارب سے اعراض کر لیا ہو؟ اللہ کی قسم کہ میں ایسے چہروں اور ایسے چھوٹے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ جو بھاگ جائیں گے اور تجھے چھوڑ جائیں گے۔

ابو بکرؓ نے فرمایا کیا آپ کو چھوڑ کر یہ بھاگ جائیں گے؟ عروہ نے پوچھا یہ کون ہیں؟
جواب ملا ابو بکرؓ۔

کہنے لگا: اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔ اگر مجھ پر تیرا وہ احسان نہ ہوتا کہ جس کا بدلہ میں نے نہیں اتارا تو تجھے جواب دیتا اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے لگا باتیں کرتے کرتے اس نے آپ کی ریش مبارک پکڑ لی (اس زمانہ میں عربوں کی یہ عادت تھی حضرت مغیرہ بن شعبہ تلوار سونتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے تھے۔ انہوں نے تلوار کا دستہ اس کے ہاتھ پر مارا اور فرمایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈاڑھی سے ہاتھ ہٹا۔ عروہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈاڑھی مبارک کی طرف ہاتھ ڈھکتا

رہا وہ اس کے ہاتھ پر تلوار کا دستہ مارتے اور فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈاڑھی سے ہاتھ الگ رکھ،

عروہ نے ہاتھ اٹھایا اور پوچھا یہ کون ہیں؟ جواب ملا منیرہ بن شعبہ۔

اس نے کہا: یعنی غدر کرنے والا۔ واقعہ یوں تھا کہ زمانہ بجا بلیت میں حضرت منیرہ نے ایک قوم کی مصاحبت کی پھر انہیں قتل کر کے ان کا مال لوٹ لیا۔ اس کے بعد حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اسلام قبول ہے اور مال میں تیرا کچھ حق نہیں۔

عروہ کے تاثرات آل حضرت صحابہ کے بارے میں | اس کے بعد عروہ رسول اللہ

رضوان اللہ علیہم کو دیکھنے لگا۔ بخدا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلغم تھوکتے تو بھی وہ کسی آدمی کے ہاتھ پر پڑتا، وہ اسے اپنے بدن اور چہرے پر مل لیتا اور جب حکم دیتے تو فوراً اطاعت کرتے اور جب آپ وضو کرتے تو وضو کا د پانی پینے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے اور جب آپ کلام فرماتے تو صحابہ کی آواز گنگ ہو جاتی اور عظمت و وقار کے باعث آپ کی طرف نظر بھی نہ اٹھا سکتے۔

اس کے بعد عروہ اپنے ساتھیوں کی طرف لوٹ آیا اور کہنے لگا اے قوم! اللہ کی قسم میں کسری، قیصر اور نجاشی جیسے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، لیکن بخدا میں نے کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا کہ اس کے ساتھی اس کی اس قدر عزت و احترام کرتے ہوں جس قدر محمد کے صحابہ اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ بخدا اگر وہ بلغم تھوکیں تو بھی کسی آدمی کے ہاتھ میں پڑتا ہے وہ اسے چہرے اور بدن پر مل لیتا ہے اور جب وہ انہیں حکم دیتے ہیں تو فوراً اطاعت کرتے ہیں، جب آپ وضو کرتے ہیں تو اس کا پانی پینے کے لیے آپس میں جھگڑتے ہیں۔ جب آپ کلام فرماتے ہیں تو صحابہ کی آوازیں بند ہو جاتی ہیں اور شدت تعظیم کے باعث وہ ان کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے۔ انہوں نے ہمارے سامنے ایک بہتر چیز پیش کی ہے اسے قبول کر لو۔

بنی کنانہ کا ایک اور آدمی اٹھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ جب آپ کو اور آپ کے صحابہ کو دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فلاں سے اور یہ اس قوم میں سے ہے ابو قرانی کے جانوروں کا احترام کرتی ہے، اسے بلا لو، اسے بلایا گیا تو قوم نے تلبیہ کہتے ہوئے اس کا استقبال کیا۔ وہ کہنے لگا سبحان اللہ ایسے لوگوں کو بیت اللہ کی زیارت سے بالکل زرو کنا چاہیے۔ وہ اپنے ساتھیوں کے پاس آیا اور کہنے لگا میں نے جانوروں کو تدارہ پڑے ہوئے دیکھا اور انہیں شتار لگا دیا گیا ہے میں نہیں سمجھتا کہ انہیں بیت اللہ کی زیارت سے روکا جائے۔

اس کے بعد مکرز بن حفص اٹھا، کہنے لگا میں جاتا ہوں۔ جب آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برا آدمی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گنتگو کرنے لگا۔

سہیل بن عمرو سے صلح کے شرائط | اتنے میں سہیل بن عمرو آگیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اب کام آسان ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، اڈیم آپس میں عہد نامہ لکھ لیں۔ کاتب کو بلایا گیا۔ آپ نے فرمایا: بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو۔

سہیل کہنے لگا رحمٰن کو ہم نہیں جانتے لکھو باسمک اللہم (اے اللہ تیرے نام سے جیسے آپ لکھا کرتے تھے۔ مسلمانوں نے جواب دیا اللہ کی قسم ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی لکھیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا جیسا یہ کہتا ہے۔ وہی لکھو: باسمک اللہم پھر فرمایا لکھو، یہ ہے وہ تحریر جس میں محمد اللہ کے رسول نے فیصلہ فرمایا:۔

سہیل بولا اللہ کی قسم اگر ہم یہ مانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہم آپ کو بیت اللہ سے زروکتے اور نہ آپ سے مقاتلہ کرتے، بلکہ لکھو محمد بن عبد اللہ!

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگرچہ تم نے میری تکذیب کی ہے لیکن میں واقعۃ اللہ کا رسول ہوں (اچھا) اس طرح لکھو، محمد بن عبد اللہ!

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور بیت اللہ کے درمیان سے ہڈ

جاؤ گے تاکہ ہم اس کا طواف کر لیں۔

سہیل کہنے لگا: ہمارا کوئی آدمی آپ کے ہاں نہیں آئے گا چاہے وہ آپ کے دین پر آیا اور اگر آگیا تو اسے واپس کرنا ہوگا۔

مسلمان کہنے لگے سبحان اللہ جو آدمی مسلمان ہو کر آجائے اسے مشرکین میں کیسے بھجا جائے گا! ابھی انہی باتوں میں تھے کہ ابو جندل بن سہیل ہتھکڑیوں میں جکڑے ہوئے آگئے اور مسلمانوں کے سامنے پہنچ گئے۔ سہیل کہنے لگا: اے محمد! یہ پہلا آدمی ہے جسے فیصلے کے مطابق آپ لوٹائیں گے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ابھی تک تو عہد نامہ تیار بھی نہیں ہوا وہ کہنے لگا پھر اللہ کی قسم کسی بات کا فیصلہ نہ کروں گا۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اچھا میرے لیے رہنے دے وہ بولا میں آپ کے لیے بھی نہیں رہنے دوں گا۔

ابو جندل نے جب یہ سنا تو فریاد کی، اے مسلمانو! میں مسلمان ہو کر آیا ہوں کیا مجھے مشرکین کے حوالے کیا جائے گا! کیا تم نہیں دیکھتے کہ مجھے کیا کیا دکھ پہنچا ہے! کفار نے انہیں سخت ترین ایذائیں دیں تھیں۔

مسلمانوں پر مالوسی کی کیفیت

جب عہد نامے سے فارغ ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اٹھو اور نحر (قربانی) کر دو، پھر حلق کرو، لیکن مسلمانوں میں سے ایک آدمی بھی کھڑا نہ ہوا۔ آپ نے تین بار فرمایا۔ جب کوئی بھی کھڑا نہ ہوا تو آپ ام سلمہ کے پاس تشریف لے گئے اور لوگوں کی حالت بیان فرمائی۔ ام سلمہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو تشریف لے جائیے۔ کسی سے کوئی بات نہ کیجیے۔ یہاں تک کہ آپ خود قربانی کر لیں اور پھر حجام کو بلائیے اور خود حلق کر دائیے۔ چنانچہ آپ اٹھے کسی سے کلام نہ فرمایا: اور نحر کیا پھر حجام کو بلا کر حلق کر دایا، جب لوگوں نے دیکھا تو وہ بھی کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے بھی نحر کیا اور ایک دوسرے کا حلق کیا اور غم کی شدت کے باعث ایک دوسرے کو زخمی

کر دیا۔ اس کے بعد عورتیں مسلمان ہو کر اُنیں تو اللہ تعالیٰ نے یا ایہا الذین آمنوا اذ جاءکم المؤمنات مهاجرات سے لے کر عصم الکوافر آیات نازل فرمائیں۔

پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ تشریف لے آئے، راستے میں ہی یہ آیات نازل ہوئیں: - انا فتحناک فتحا مبینا، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، ویتم نعمته علیک ویہدیک صراطا مستقیما، وینصرک نصرا عزیزا ۵۱

یعنی ہم نے فیصلہ کر دیا تیرے واسطے صریح فیصلہ تاکہ معاف کرے تجھ کو اللہ جو آگے ہو چکے تیرے گناہ اور جو پیچھے رہے اور پورا کر دے تجھ پر اپنا احسان اور چلائے تجھ کو سیدھی راہ پر اور مدد کرے تیری اللہ زبردست مدد۔

حضرت عمر نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول کیا یہ فتح (مکہ) کی بشارت ہے آپ

نے فرمایا، ہاں!

صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک باد پیش کی اور عرض کیا: پھر ہمارے لیے کیا ہے؟

اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: هو الذی انزل التکینة فی قلوب المؤمنین الخ جب آپ مدینہ تشریف لائے تو قریش کا ایک آدمی ابو بصیر مسلمان ہو کر حاضر ہوا انہوں نے ان کی تلاش میں دو آدمی واپس لانے کے لیے بھیجے۔ آپ نے انہیں دونوں آدمیوں کے حوالے کر دیا وہ انہیں لے کر نکلے۔ آخر ذوالحلیفہ پہنچ گئے، یہاں ان کو کھجوریں کھانے لگے۔

ابو بصیر نے ایک سے کہا۔ اللہ کی قسم تیری تلوار میں دیکھنا ہوں کہ خوب سفید اور عمدہ ہے اس نے سونت لی اور کہا! اللہ کی قسم یہ بہت بہترین ہے۔ اسے میں کئی بار آزما چکا ہوں۔

منظوم مسلمانوں نے خود اپنی نجات کی صورت نکال لی | ابو بصیرؓ نے فرمایا: ذرا مجھے دکھاؤ۔ میں بھی دیکھوں۔

اس نے ان کے ہاتھ میں تھمادی، انہوں نے اسے قتل کر دیا، دوسرا بھاگ گیا، یہاں تک کہ مدینہ پہنچ گیا۔ مسجد میں داخل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو وہ گھبرا پا ہوا تھا وہ آپ کے قریب پہنچا تو کہنے لگا واللہ میرا ساتھی قتل ہو گیا ہے اور میں بھی قتل ہونے لگا تھا مگر بھاگ آیا اتنے میں ابو بصیرؓ بھی پہنچ گئے۔ انہوں نے عرض کیا: اے اللہ کے نبی اللہ نے آپ کا عہد پورا کر دیا۔ آپ نے مجھے ان کی طرف لوٹا دیا۔ اس کے بعد اللہ نے مجھے ان سے نجات دلا دی۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خرابی ہو اس کی ماں کو جنگبار ہے۔ کاش اس کا دوسرا ساتھی ہوتا۔ جب (ابو بصیرؓ) نے یہ کلام سنا تو یقین کر لیا کہ انہیں پھر لوٹا دیا جائے گا (ابو بصیرؓ) مدینہ سے نکل آئے اور ساحل سمندر پر آکر رہائش پذیر ہو گئے۔ ابو جندل بن سہیل بھی وہاں سے بھاگے اور ابو بصیرؓ سے جاملے۔ اب قریش کا جو آدمی بھی اسلام لانا وہ ابو بصیرؓ سے جا ملتا۔ یہاں تک کہ ایک جماعت تیار ہو گئی۔ اللہ کی قسم وہ قریش کا جو قافلہ بھی دیکھ پاتے، اس پر ٹوٹ پڑتے، انہیں قتل کرتے اور ان کے اموال لوٹ لیتے۔ قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا۔ اللہ تعالیٰ اور اپنی قرابت کا واسطہ دیا کہ انہیں اپنے پاس بلا لیں اور جو بھی (مدینہ) آئے گا وہ مامون ہے (یعنی ہم واپسی کا مطالبہ نہ کریں گے)۔

اس موقع پر بعض عجیب واقعات پیش آئے صحیح بخاری میں حضرت جابرؓ سے مروی ہے کہ حدیبیہ کے دن لوگوں کو سخت پیاس محسوس ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پانی کا ایک لوٹا تھا جس سے آپ وضو فرماتے۔ جب لوگ ادھر آئے تو آپ نے فرمایا: کیا بات ہے! عرض کیا اے اللہ کے رسول ہمارے پاس نہ پینے کیلئے پانی ہے اور نہ وضو کرنے کے لیے۔ صرف آپ کے سامنے (ایک لوٹا) ہے آپ نے نوٹے میں ہاتھ رکھا اور انگلیوں سے چشموں کی طرح پانی بہنے لگا، تمام صحابہؓ نے پانی

پیا، وضو بھی کیا۔ ان کی تعداد پندرہ سو تھی۔ یہ واقعہ کنویں کے واقعہ سے جدا ہے۔
اسی شب کو بارش ہوئی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھی تو فرمایا۔ جانتے
ہو تمہارے رب نے آج شب کو کیا فرمایا!
انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں۔

آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج میرے بعض بندوں نے اس طرح صبح کی کہ وہ
میرے مومن ہیں اور بعض کافر ہیں، جس نے کہا کہ اللہ کے فضل و کرم سے بارش ہوئی وہ
مومن ہے اور کواکب کا منکر ہے اور جس نے کہا ہم پر ایسے ایسے ستارے کے باعث
بارش ہوئی وہ میرا کافر ہے اور کواکب پر ایمان رکھتا ہے۔

مسلمان عورت کی حرمت نے معاہدہ کی ایک شق منسوخ کر دی | مسلمانوں اور
اہل مکہ میں دس

سال کے لیے مصالحت ہو گئی اور عوام ایک دوسرے کی ایذا دہی سے مامون ہو گئے۔
اگلے برس آپ مکہ میں تشریف لائے اور تین دن وہاں قیام فرمایا اور حکم دیا کہ تلوار کے
سوا کوئی ہتھیار نہ لیا جائے اور اسے بھی میان میں رکھا جائے نیز یہ بھی طے پایا تھا کہ ہم آپ
کے ساتھیوں میں سے آنے والے کو واپس نہ کریں گے اور ہمارے جانے والے
ساتھیوں کو لوٹانا ہوگا۔ صحابہؓ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہم انہیں یہ (سہولتیں) دیں!
آپ نے فرمایا جو ہم میں سے ان کی طرف چلا گیا اسے اللہ نے (اسی رحمت سے) دور
کر دیا اور جو ہمارے پاس آیا اور پھر ہم نے اسے لوٹایا تو اللہ تعالیٰ اس کے نکلنے
کی راہ پیدا کر دے گا۔

صلح حدیبیہ میں ہی اللہ تعالیٰ نے سر منڈانے کا فدیہ روزہ یا صدقہ یا قربانی قرار دیا
یہ حکم کعب بن عجرہ کے معاملہ میں نازل ہوا۔

اس صلح میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کرانے والوں کے لیے تین بار
اور قصر کرانے والوں کے لیے ایک بار دعائے مغفرت فرمائی۔
اس میں ایک آدمی کی جانب سے ایک اونٹ نحر فرمایا اور سات آدمیوں کی جانب

سے ایک گائے ذبح کی۔

اس واقعہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قربانی کے اونٹوں میں ایک اونٹ کی ناک میں جو کبھی ابو جہل کی ملکیت رہ چکا تھا۔ چاندی کی ایک نیکل ڈال دی تاکہ مشرکین جل اٹھیں۔

اور اسی موقع پر سورہ فتح نازل فرمائی۔

نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنو خزاعہ نے معاہدہ کر لیا اور بنو بکر نے قریش سے معاہدہ کر لیا۔ کیونکہ (صلح حدیبیہ) میں یہ بھی ایک شرط تھی کہ (قبائل عرب میں سے) جس کا جی جس کے ساتھ چاہے معاہدہ میں شریک ہو جائے۔

جب آپ مدینہ تشریف لائے تو کچھ عورتیں مسلمان ہو کر آئیں۔ ان میں ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط بھی تھیں۔ ان کے وارث آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کے مطابق انہیں واپس کرنے کا مطالبہ کیا۔ آپ نے انہیں واپس نہ کیا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرما دیا۔ کہا گیا ہے کہ عورتوں کے معاملہ میں یہ شوق منسوخ ہو گئی۔ ایک قول یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ سنت کو محدود کر دیا گیا، لیکن (صحیح) قول یہ ہے کہ صلح حدیبیہ میں صرف مردوں کے متعلق یہ شرط طے ہوتی تھی اب مشرکین نے چاہا کہ اس کا دونوں صنفوں (مرد و عورت) پر اطلاق کیا جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے انکار فرمایا۔

واقعہ حدیبیہ کے سلسلہ میں فوائد فقہیہ | ان میں سے ایک قول یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشہر حج میں عمرہ فرمایا،

کیونکہ آپ ذی قعدہ کو نکلے۔

دوسرے میقات سے عمرے کا احرام باندھنا زیادہ افضل ہے۔ جیسے حج کا احرام باندھا جاتا ہے۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے لیے ذی الحلیفہ سے احرام باندھا۔ اس جگہ اور مدینہ میں ایک میل کے قریب فاصلہ ہے۔

تیسرے عمرہ مفرد میں ہدی چلانا سنون ہے جیسا حج قرآن میں طریقہ ہے۔
چوتھے ہدی کا اشارہ کرنا سنت ہے نہ کہ اسے منہ کیا جائے کیونکہ یہ ممنوع ہے۔

پانچویں اللہ کے دشمنوں کو غضب ناک کرنا اور جلانا مستحب ہے۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے سابق ملکیت اونٹ کو چاندی کی نیکل پہنائی تاکہ مشرکین خوب جلیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہؓ کی وصف میں فرمایا: ان کی مثال دی۔ ومثلهم فی الا تجمیل کزرع اخرج شطاآ فأنسرا فاستغلظ فاستوتوی علی سواقہ یعیب الزراع لیغیظ بہم الکفار۔ یعنی، اور مثال ان کی انجیل میں، جیسے کھیتی نے نکالا اپنا پٹھا پھر اس کی کمر مضبوط کی پھر موٹا ہوا، پھر کھڑا ہو گیا۔ یعنی نالی خوش لگتی ہے کھیتی والوں کو۔ تاکہ جلائے ان سے جی کافروں کا۔

نیز فرمایا: ذالک بانہم یصیبہم ظما ولا نصب ولا مخمضہ فی سبیل اللہ ولا یطوؤن موطئا یغیظ الکفار۔ ولا یتألون من عدو نیلہ الا کتب لہم بہ عمل صالح ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔

چھٹا یہ کہ امیر کو چاہیے کہ دشمن کی طرف مجرار سال کرے۔ ساتویں طلب اور سوار یوں کا نام رکھنا بھی مستحسن ہے۔

آٹھویں دین کی خبر پر حلف اٹھانا جائز بلکہ مستحب ہے، جس سے اس کی تاکید ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی سے زیادہ بار حلف اٹھانا ثابت ہے اور تین مقامات پر تو اللہ نے تصدیق کے لیے حلف اٹھانے کا حکم دیا۔ سورہ یونس، سورہ سباء اور تغابن میں منقول ہے۔

نویں، مشرکین، اہل بدعت، فسق و فجور میں مبتلا لوگ بھی اگر اللہ کی محرمات کی عظمت و احترام کا مطالبہ کریں تو اس سلسلہ میں ان سے تعاون کرنا چاہیے اور دوسروں کو ان سے روکنا چاہیے اور حرمت اللہ کی تعظیم میں تو ان کی مدد کی جائے گی البتہ ان کے ذاتی فسق و فجور میں بالکل تعاون نہ کرنا ہوگا

دسویں، یہ کہ جو مکہ کے قریب نازل ہو اسے چاہیے کہ صل میں اترے اور حرم میں نماز ادا کرے۔ حضرت ابن عمرؓ ایسا ہی کیا کرتے تھے۔

گیارہویں، سر یا سینہ جہاں سے مواد ہے اسے پاک کرنا۔

بارھویں، مستعمل پانی کا پاک ہوگا۔

تیرھویں، نفاذ کا استحباب۔ یاد رکھیے یہ طیرہ یعنی غال لینے کی قسم کی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل کی آمد پر فرمایا، اب کام سہل ہو گیا۔
 پودھویں، حلق کروانا قصر سے افضل ہے۔ عمرہ میں بھی حج کی طرح قربانی ہوگی۔ عمرہ محصور میں دوسرے عمرے کی طرح قربانی ہوگی۔

پندرھویں، یہ کہ محصر اس جگہ قربانی کر دے جہاں کہ اسے روکا گیا، چاہے حل ہو یا حرم ہو اور یہ واجب نہیں کہ قربانی کو اگر حرم میں نہ پہنچا سکے تب بھی حرم میں پہنچائے۔

صلح حدیبیہ میں بعض حکمتوں کا بیان | اس میں جو حکمتیں ہیں ان کا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ جس نے اسباب

بنائے۔ چنانچہ اس کے تقاضائے حکمت کے مطابق واقعات (ظہور) پذیر ہوئے۔

ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ معاہدہ فتح عظیم کا مقدمہ بنا، جس سے اللہ نے اپنے رسول اور لشکر کو عزت بخشی اور لوگ اللہ کے دین میں گروہ درگروہ داخل ہوئے۔ گویا یہ واقعہ اس مبارک امر کا دروازہ اور چابی تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ عادت جمیدہ ہے کہ جو بھی عظیم اور بڑا کام کرنا ہے تو اس کے لیے پہلے مقدمات اور تمہیدیں قائم فرماتا ہے جو اس کا سبب بنتی اور اس کی طرف رہنمائی کرتی ہیں۔

نیز یہ معاہدہ سب سے بڑی فتح تھی۔ کیونکہ لوگوں نے ایک دوسرے کو امان دے دیا اور مسلمان اور کفار آپس میں ملنے لگے۔ انہیں اسلام اور قرآن کی دعوت دینے لگے اور اسلام کے متعلق علانیہ مناظرے شروع ہو گئے اور مخفی طور پر جو مسلمان تھا وہ بھی ظاہر ہو گیا اور اس مدت میں جس نے چاہا وہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے فتح مبین کا نام دیا۔

نیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان و اذعان میں اسے زیادتی کا سبب قرار دیا۔ اللہ کی قضا و قدر کی رضا، اس کے وعدوں کی تصدیق، اس کے مواعیبہ کا انتظار پھر سکینہ کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کا مشاہدہ جس کے ذریعہ قلوب کو اطمینان

نصیب ہوا اور انہیں قوت حاصل ہوئی ان سب سے ایمان میں زیادتی ہوئی۔
دیگر سجانہ و تعالیٰ نے یہ حکم ہوا اپنے رسول اور مومنین کو دیا اسے اپنے رسول کے
تمام سابق اُسندہ ذنوب کی بخشش کا سبب اور ان پر اپنی نعمت کے تمام اور صراطِ مستقیم
کی طرف ہدایت اور غالب نصرت کا سبب قرار دیا۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی بیعت کا ذکر فرمایا اور اسے اس طرح
مؤكد کیا کہ یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی ہی بیعت ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک
ان کے ہاتھوں پر تھا تو گویا کہ ان پر اللہ تعالیٰ کا دست قدرت ہے۔ کیونکہ وہ اسی ذات
کا نبی اور رسول ہی تو ہے تو یوں سمجھو کہ اس کے نبی و رسول سے بیعت خود اسی سے
عقد و بیعت ہے۔ پس جس نے رسول کی بیعت کی گویا اسی نے اللہ کی بیعت کی اور رسول
اللہ کے ہاتھ کے اوپر کا ہاتھ ہے۔ پھر خبر دی کہ اس عہد کو توڑنے والے کی اسی حرکت
کا زوال خود اس پر آکر رہے گا اور ایفائے عہد کرنے والے کے لیے بہت بڑا اجر
ہے۔ اس طرح ہر وہ مومن جو اسلام کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک
پر اللہ کی بیعت کرتا ہے یا تو وہ عہد کو پورا کرے گا یا عہد شکنی کرے گا (یعنی دو ہی
صورتیں ہوں گی)۔

پھر ان اعراب کا ذکر فرمایا جنہوں نے عہد شکنی کی اور اللہ کے ساتھ بدظنی کا ثبوت دیا۔
اور ان کے ان خیالات کو کہ رسول اس کے ساتھیوں اور لشکر کو (نعوذ باللہ) رسوا کیا، کہ
دشمن ان پر فتح حاصل کرے تاکہ وہ واپس گھروں میں قطعاً نہ جائیں۔

پھر فرمایا: اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی وجہ سے مومنوں
سے راضی ہوا اور اس وقت ان کے قلوب جس صدق و وفا سے پرتھے خدا ہی خوب
جانتا ہے۔ جس قدر وہ کمالِ اطاعت و وفا، اللہ و رسول کی خاطر ایثار کا جذبہ رکھتے تھے۔
چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے قلوب پر سکینہ، اطمینان اور رضا نازل فرمائی اور اپنے حکم
سے ان کی رضا، صبر پر فتح قریب کا مژدہ سنایا، نیز یہ بتایا کہ انہیں بہت سے منافع ہاتھ
لگیں گے۔

مزید براں یہ بھی فرمایا کہ یہ عنانم انہیں جلد ہی دے دیئے جائیں گے اور ان منام کے علاوہ دوسرے فتوحات کثیرہ کا بھی وعدہ فرمایا کہ اس وقت وہ ان پر قادر نہ تھے۔ ایک قول فتح مکہ کے متعلق ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ اس سے مراد فارس اور روم کی فتوحات ہیں۔ بعض کا قول ہے کہ فتح خیبر کے بعد آفاق عالم پر فتوحات کا سلسلہ مراد ہے۔

اس کے بعد فرمایا کہ اگر کفار اللہ کے اولیاء سے جنگ کریں گے تو انہیں نصرت نہ ملے گی اور پیٹھ پھیر کر فرار ہو جائیں گے اور اس کے بندوں میں یہ اللہ کی سنت قدیمہ چلی آتی ہے اور سنت اللہ میں تغیر نہیں آیا کرتا۔

پھر خبر دی کہ اس کے رسول نے مسجد (حرام) میں امن سے داخلہ کا خواب صحیح دیکھا۔ اور وہ منتشریب رونما ہوگا۔ اور لازماً ہوگا۔ لیکن اس سال اس کا وقت نہیں آیا۔ تم اگرچہ جلدی کرنا چاہتے ہو لیکن اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ اس کی تاخیر میں کیا کیا مصالح و علیس پوشیدہ ہیں۔ چنانچہ اس کے لیے تمہید و بنیاد کے لیے فتح قریب عطا فرمائی۔

پھر فرمایا کہ اللہ اوہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر مبعوث فرمایا تاکہ اسے باقی تمام ادیان پر غالب کر دے۔ پس جب دین اسلام کے اتمام اور اتمام ادیان پر غلبہ عطا کرنے کا کفیل خود اللہ تعالیٰ ہو گیا تو اس میں مسلمانوں کے قلوب کو قوت و فرحت حاصل ہوئی اور اس عہد پر انہیں ایقان حاصل ہوا کہ ضرور پورا ہو کر رہے گا۔ اور یہ نہ سمجھو کہ حدیبیہ کے روز جو انماض واقع ہوا وہ دشمن کی مدد اور اپنے رسول و دین سے اعراض کا سبب تھا اور یہ ہو بھی کیسے سکتا ہے! جبکہ اللہ نے اپنے رسول کو دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا اور وعدہ کیا کہ اس دین کو باقی تمام ادیان پر غلبہ عطا کر دے گا۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور اس کے صحابہ کی مدح فرمائی اور تورات و انجیل میں ان کی صفات منقولہ کا تذکرہ فرمایا۔ اس طرح یہ تورات و انجیل اور قرآن کے ارسال فرمانے والے کی حقانیت کا ثبوت ہے اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مذکورہ

الہامی کتابوں اور ان صفات مشہورہ سے متصف ہیں اور وہ بات نہیں کہ جس کا تذکرہ کفار کرتے ہیں اور الزام دھرتے ہیں کہ (نعوذ باللہ) یہ طالب دنیا، اور حکومت کے خواہاں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شام کے نصاریٰ نے (صحابہؓ) کو دیکھا، ان کا طریقہ زندگی کا مطالعہ و مشاہدہ کیا۔ ان کے عدل و علم و عمل اور دنیا سے پرہیز آخرت کی طرف رغبت کا حال دیکھا تو کہنے لگا۔

یہ لوگ ان سے افضل ہیں، جہنوں نے مسیح علیہ السلام کی حمایت کا شرف

حاصل کیا

یہ نصاریٰ کی رائے ہے، جو صحابہؓ کے مقام و فضیلت سے آگاہ تھے۔ بخلاف روافض کے کہ یہ صحابہؓ کے متعلق ایسی باتیں بناتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں روا نہیں رکھیں اور جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت یافتہ ہے اور جسے اللہ گمراہ کرے اس کا کوئی کارساز اور رہنما نہیں۔

فتح خیبر

یہود کی ہمیشہ کے لیے سرکوبی 'خیبر کے یہودیوں سے معاہدہ

شہ کا ایک اہم واقعہ | موسیٰ بن عقبہ فرماتے ہیں کہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے لوٹ کر مدینہ تشریف لائے اور قریباً بیس دن ٹھہرے۔ اس کے بعد آپ خیبر کی طرف نکلے اور اللہ تعالیٰ نے حدیبیہ ہی میں اس کا وعدہ کر دیا تھا۔

امام مالک فرماتے ہیں کہ خیبر شہ میں فتح ہوا اور جمہور کا خیال ہے کہ شہ میں فتح ہوا۔ ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ مجھے زہری سے انہیں عروہ سے انہیں مروان بن حکم اور مسور بن مخزوم سے روایت پہنچی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے سال تشریف لے گئے۔ ابھی مکہ و مدینہ کے درمیان تھے کہ سورۃ فتح نازل ہوئی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو خیبر عطا فرمایا اور مغنائم کثیرہ وعدہ فرمایا۔ اس طرح یہ خیبر (کی فتح و غنائم) جلد عطا کر دی گئیں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجۃ کے مہینے میں مدینہ واپس تشریف لائے اور تھوڑی مدت ہی ٹھہر کر محرم کے مہینے میں خیبر تشریف لے گئے۔

آپ خیبر و غطفان کے درمیان وادی ربیع میں اترے۔ خطرہ ہوا کہ غطفان حملہ نہ کریں چنانچہ یہیں رات گزاری اور صبح کے وقت ان کی طرف گئے۔ مدینہ پر سباع بن عرفطہ کو عامل مقرر کیا۔ اسی وقت ابوہریرہؓ پہنچ گئے اور صبح کی نمازیں سباع بن عرفطہ سے پہلی رکعت میں کہلیعص اور دوسری میں وبل للمطففین سنی۔

سلمۃ بن اکوع فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ خیبر کی طرف گئے

اور ہم نے رات کو سفر کیا۔ قوم کے ایک آدمی نے عامر بن اکوع سے کہا کیا تم ہمیں اپنے اشعار نہ سناؤ گے؟

عامر ایک شاعر آدمی تھے۔ پنانچہ حاضرین کو ان اشعار سے گرمانے لگے:-

اللهم لولا انت ما هتدينا

ولا تصدقنا ولا صلينا

یعنی اے اللہ اگر تو نہ رہیں ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت پر نہ آتے۔

اور نہ ہم صدقہ کرتے اور نہ ہم نماز پڑھتے۔

فاغفر لي لك ما اقتنينا

وشيتنا لا قدما ولا قينا

ہمیں بخش دے ہم تجھ پر فدا ہوں۔

اور اگر تو جنگ پر ثابت قدم رکھتا۔

وانزلنا سكينه علينا

وانا ذاصيح بنا قينا

اور ہم پر سیکینہ نازل فرما

اور جب ہمیں بلایا جائے گا، ہم حاضر ہوں گے۔

وبالصياح عولوا بنا

وان اسراء وافتنة ابينا

اور جنگوں میں ہم پر اعتماد کیا گیا

اور اگر ہمیں بعض گمراہ کرنا چاہیں گے ہم انکار کر دیں گے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا سائق کون ہے؟

عرض کیا گیا عامرؓ!

آپؐ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس پر رحمت کرے۔ ایک آدمی کہنے لگا واجب ہو

گئی، واجب ہو گئی عامر کو اے اللہ کے رسول!

راوی کہتے ہیں کہ ہم خیر اُٹے اور ہم نے ان کا محاصرہ کر لیا لیکن شدید تکلیف و پریشانی کا سامنا کرنا پڑا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر باب کامرانی اکھول دیا جب شام ہوئی تو انہوں نے کثرت سے اُگ جلائی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ اُگ کیسی ہے! کیا پکار رہے ہو؟ عرض کیا گیا گوشت (پکار رہے ہیں) آپ نے دریافت فرمایا: کئی گوشت! عرض کیا گورخر کا گوشت۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس سال کو انڈیل دو، یہ ہانڈیاں توڑ دو۔ جب صف آراستہ ہوئی تو مرحب تلوار ہلاتا اور یہ شعر پڑھتا نکلا۔
قد علمت خیبر اُتی مرحب۔

شاك السلاح بطل محرب محرب - اذ الحروب اقبلت قلتها
یعنی: خیبر کو معلوم ہو چکا کہ میں مرحب ہوں۔

ہتھیاروں سے سجا ہوا۔ تجربہ شدہ بہادر ہوں۔ جب لڑایاں اُٹیں تو شعلہ زن ہو جاتا ہوں۔

اس کے مقابلے میں عامرؓ یہ شعر پڑھتے مقابلے میں اُٹے۔

قد علمت خیبر اُتی عامر

شاك السلاح بطل مفاخر

یعنی: خیبر کو معلوم ہو چکا کہ میں عامر ہوں۔

ہتھیار سجانے والا، بہادر اور اندر جنگجو ہوں۔

چنانچہ آپس میں بھڑپ ہوئی اور عامرؓ کی ڈھال پر مرحب کی تلوار پڑی اور عامرؓ سے نیچے لے جانے لگے۔ عامرؓ کی تلوار میں کچھ نقص تھا، تلوار کی دھاراں پر پڑی اور عامرؓ کی آنکھ پر لگی اس سے ان کی شہادت بھی ہو گئی۔

حضرت سلمہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ عامرؓ کا عمل برباد ہو گیا۔ آپ نے فرمایا: جس نے یہ کہا اس نے جھوٹ بولا اس کے لیے دوا ہر

ہیں اور آپ نے دو انگلیوں کو جوڑ کر بتایا، وہ یقیناً جاہد و مجاہد ہے۔ بہت کم عربی ایسے ہیں جنہوں نے اس کی طرح جہاد کیا ہو۔

اہل خیبر کی بے خبری | جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر تشریف لائے۔ وہاں صبح کی نماز ادا فرمائی۔ اس کے بعد مسلمان سوار ہوئے تو اہل خیبر اپنے کھیتوں اور کام کاج کی جگہوں کی طرف نکلے اور انہیں مسلمانوں کی آمد کا علم بھی نہ تھا بلکہ وہ اپنے کھیتوں کی طرف نکلے تھے، جب انہوں نے لشکر (اسلام) کو دیکھا تو کہنے لگے۔

عسد اللہ کی قسم محمد اور خنس! (یعنی مالِ غنیمت کا حصہ)
چنانچہ اپنے شہر کی طرف بھاگتے ہوئے واپس ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
اللہ اکبر خیبر برباد ہو جائے، اللہ اکبر خیبر برباد ہو گیا۔ جب ہم ایک قوم کے علاقہ میں اترے تو ڈرائے جانے والوں کی صبح بری ہوئی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہوئے اور شہر پر نظر پڑی تو فرمایا: ٹھہر جاؤ، لشکر (اسلام) ٹھہر گیا۔ آپ نے یہ دعا پڑھی:

اللهم رب السموات السبع وما اظلمن ورب الارضين السبع وما اقلن
ورب الشياطين وما اضلن۔ فاننا نسئلك خيرا هذا القرية وخيرا
فيها ونعوذ بك من شر هذا القرية وشرها فيها۔

اس کے بعد فرمایا: اللہ کے نام سے آگے بڑھو۔

حضرت علی کا شرف | جب داخلہ کی شب آئی تو آپ نے فرمایا، کہ صبح اس آدمی کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائے گا۔ لوگوں نے ان باتوں میں ہی رات گزار دی کہ دیکھیے صبح کس کو جھنڈا ملتا ہے۔ جب صبح ہوئی تو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہر ایک چاہتا تھا کہ اسی کو جھنڈا عطا کیا جائے۔ آپ نے فرمایا، علی بن ابی طالب کہاں ہے!

عرض کیا گیا: اے اللہ کے رسول! اسے آشوبِ چشم کی شکایت ہے۔
 آپ نے انہیں بلا بھیجا وہ حاضر ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں
 لعاب مبارک لگایا اور ان کے لیے دعا بھی فرمائی وہ تندرست ہو گئے گویا انہیں کچھ تکلیف
 ہی نہ تھی۔ اس کے بعد آپ نے انہیں جھنڈا عطا فرمایا۔

انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول کیا میں ان سے تب تک مقاتلہ کروں جب
 تک وہ ہماری طرح (مسلمان) نہ بن جائیں؟

آپ نے فرمایا ان کے علاقہ میں اترنے تک اپنے قاصدوں تک رہنے دو پھر انہیں
 اسلام کی دعوت دو اور انہیں اللہ کے حقوق کی خبر دو۔ اللہ کی قسم اگر اللہ تعالیٰ تیرے ہاتھ پر
 ایک آدمی کو ہدایت دے دے۔ تو تیرے لیے سُرخ ہونٹوں سے بہتر ہے۔

مرحِب اور حضرت علی کا مقابلہ، | پھر مرحب یہ (رجز) پڑھتے ہوئے نکلا۔

انا الذی ممتنی امر مرحب

شاک السلاح بطل محرب

اذ الحروب اقبلت قلتہب

یعنی، میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے اس کا نام مرحب رکھا۔

ہتھیار پوش بہادر تجربہ شدہ۔

جب لڑائیاں آئیں تو شعلہ زن ہو جانا۔

دوسری جانب حضرت علی یہ پڑھتے ہوئے میدانِ مقابلہ میں آئے۔

انا الذی ممتنی امر حیدر

علیت غابات کربہ المنظر

أوفیہم بالصاع کیل السندرا

یعنی، میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے حیدر نام رکھا۔

جنگلوں کے شیروں کی طرح خوفناک ہوں۔

اس کے بعد علیؑ نے مرحب پر تلوار کا وار کیا، جس سے اس کی گردن دور جا پڑی اور مسلمانوں کو فتح ہو گئی۔

جب حضرت علیؑ قلعے کے قریب ہوئے تو قلعے کی چوٹی سے ایک یہودی نے سر نکالا اور پوچھا کہ تو کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا میں علی بن ابی طالب ہوں! وہ یہودی بولا تم غالب آگئے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت علیؑ نے مرحب کو قتل کیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ محمد بن مسلمہ نے اسے قتل کیا۔

حضرت جابر اپنی روایت میں فرماتے ہیں کہ خیبر کے قلعے سے مرحب یہودی نکلا اس نے خوب ہتھیار لگا رکھے تھے اور وہ رجز پڑھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میرے مقابلے میں کون آئیگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون اس کا مقابلہ کرے گا؟ محمد بن مسلمہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول میں اس کا مقابلہ کروں گا! اللہ کی قسم میں بدلہ لوں گا، اس نے کل ہی میرے بھائی محمود بن مسلمہ کو شہید کیا ہے وہ خیبر میں شہید کر دیئے گئے تھے۔ آپ نے فرمایا: اٹھ اس کی جانب! اے اللہ (محمد بن مسلمہ) کی اس کے مقابلہ میں مدد کرنا۔ جب دونوں ایک دوسرے کے قریب ہوئے تو دونوں کے درمیان ایک درخت حائل ہو گیا۔ اس طرح ہر ایک اس درخت کی آڑ لینے لگا۔ جب دونوں نے ایک دوسرے پر حملہ کرنا چاہا تو ہر ایک نے سامنے کا حصہ کاٹ دیا اور ایک دوسرے کے سامنے کھل کر آگئے اور اس درخت کا رتنا دونوں کے درمیان ایک آدمی کی طرح اڑ بن گیا جس پر کوئی شاخ نہ تھی۔ پھر (مرحب) نے محمدؐ پر حملہ کیا انہوں نے چمڑے کی ڈھال سے وار بچایا۔ اس کی تلوار اس میں پھلی گئی۔ اس کے بعد محمد بن مسلمہ نے اس پر وار کیا اور اسے قتل کیا۔

یا سر اور حضرت زبیرؓ کا مقابلہ | مرحب کے مرنے کے بعد یا سر (یہودی) نکلا اس کے مقابلے میں حضرت زبیرؓ نکلے، ان کی

والدہ حضرت صفیہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میرا لڑکا قتل ہو جائے گا، آپ نے فرمایا نہیں بلکہ تیرا بیٹا انشا اللہ یہودی کو قتل کرے گا۔

چنانچہ حضرت زبیرؓ نے اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ بن عقبہ فرماتے ہیں کہ پھر قوم یہود اپنے

قوموں نام کے قلعے میں داخل ہو گئی تاکہ روکاٹ ہو سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریباً بیس دن تک محاصرہ کیے رکھا۔ یہ زمین خراب اور سخت گرم تھی۔ مسلمانوں کو سخت تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ چنانچہ انہوں نے گدھے ذبح کیے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کھانے سے منع فرما دیا۔ اہل خیبر کا ایک سیاہ فام غلام آیا جو اپنے آقا کی بکریاں چرارہا تھا جب اس نے اہل خیبر کو دیکھا کہ انہوں نے ہتھیار لگا رکھے ہیں ان سے پوچھا کیا ارادہ ہے؟

انہوں نے کہا ہم اس سے جنگ کرنا چاہتے ہیں جو اپنے آپ کو نبی سمجھتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اس کے دل میں لگ گیا۔ وہ بکریوں کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، آپ کیا کہتے ہیں اور کس بات کی دعوت دیتے ہیں آپ نے فرمایا! میں اسلام کی دعوت دیتا ہوں اور اس بات کی کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں اور تو اللہ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت نہ کرے۔

غلام بولا اگر میں گواہی دے دوں اور اللہ عزوجل پر ایمان لے آؤں تو میرے لیے کیا اجر ہے!

آپ نے فرمایا تیرے لیے جنت ہے اگر تو اسبی (ایمان) پر مرے۔ چنانچہ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر عرض کیا اے اللہ کے نبی میرے پاس یہ بکریاں امانت ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں اپنے پاس سے ہنکا دے اور انہیں پتھر مار کر بھگا دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تیری جانب سے تیری امانت ادا کر دے گا۔ اس نے ایسا ہی کیا، بکریاں مالک کے پاس پہنچ گئیں یہودی کو یقین ہو گیا کہ اس کا غلام مسلمان ہو گیا۔

شہداء کی صف میں ایک نو مسلم غلام | پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے کھڑے ہوئے، انہیں خطاب فرمایا: اور جہاد کی ترغیب دی۔ جب مسلمانوں اور یہودیوں میں جنگ ہوئی تو وہ

سیاہ غلام شہداد میں پڑا تھا۔ مسلمان اسے اٹھا کر اپنے لشکر میں لے آئے اور اسے نیچے میں داخل کر دیا۔ یوں معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے میں دیکھا۔ پھر صحابہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا: اللہ تعالیٰ نے اس غلام کو عزت بخشی اور نیکی کی طرف چلایا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے سر کے پاس دو خوبصورت آنکھوں والی حواریں ہیں۔ حالانکہ اس نے اللہ کو ایک بھی سجدہ نہ کیا یعنی نماز نہ پڑھ سکا کیونکہ اسلام لاتے ہی جہاد ہوا اور اس میں وہ شہید ہو گیا۔

احمد بن سلمہ حضرت انس سے روایت کرتے ہیں
ایک اور پروائہ شمع اسلام
 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا: اے اللہ کے رسول میں سیاہ رنگ بدبودار آدمی ہوں، میرے پاس مال بھی نہیں ہے۔ اگر میں مقابلہ کروں، یہاں تک کہ قتل ہو جاؤں تو کیا مجھے جنت میں داخل جائے گا!

آپ نے فرمایا: ہاں!

پھر وہ بڑھا جنگ کی طرف، یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ اسے اسی حالت میں اٹھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ آپ نے فرمایا: یقیناً اللہ نے تیرا چہرہ حسین کر دیا۔ تیری بو کو خوشبو میں (بدل) دیا۔ اور تیرے مال کو زیادہ کر دیا۔ پھر فرمایا میں نے اس کی دو خوبصورت آنکھوں والی بیویوں کو دیکھا کہ وہ اس سے اس کا پرانا لباس اتار رہی ہیں۔ اور نئے لباس اور جبہ میں داخل کر رہی ہیں۔

مشداد بن ہاد فرماتے ہیں۔ ایک اعرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ایک من چلا اعرابی
 کی خدمت میں حاضر ہوا اور ایمان لایا اور اتباع کی۔ پھر کہنے لگا، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ آپ نے کسی صحابی کو اس کے متعلق وصیت فرمائی۔ جب غزوہ خیبر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مالِ غنیمت ہاتھ لگا۔ آپ نے اسے تقسیم فرمایا اور اعرابی کا حصہ بھی نکالا اور اس کا حصہ صحابہ کو محفوظ رکھنے کے لیے دیا۔ اس وقت وہ پشت پر پہرہ دے رہا تھا جب وہ حاضر ہوا تو صحابہ نے اس کا حصہ

دیا، وہ کہنے لگا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ وہ حصہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے لیے الگ فرمایا۔ اس نے لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہو گیا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے تیرا حصہ الگ کیا ہے۔ وہ کہنے لگا، میں نے اس لالچ سے آپ کا اتباع نہیں کیا۔ بلکہ میں نے تو اس لیے اتباع کیا ہے کہ مجھے یہاں اس جگہ تیرے لگے، پھر اپنی گردن کی طرف اشارہ کیا اور کہا اور بس میں مر جاؤں۔ پھر مجھے جنت میں داخل مل جائے

آپ نے فرمایا اگر تو نے سچ کر دکھایا تو اللہ تعالیٰ تیری تصدیق (کا صلہ) دے گا۔ پھر دشمن کے ساتھ لڑائی شروع ہو گئی اور اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقبولین میں لایا گیا۔ آپ نے فرمایا: کیا یہ وہی ہے؟ صحابہؓ نے عرض کیا جی ہاں!

آپ نے فرمایا: اس نے اللہ کی تصدیق کی۔ اللہ نے اپنا وعدہ (سچ کر دکھایا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جبہ مبارک کا اسے کفن دیا، پھر اسے لے گئے اور اس کے حق میں دعا فرمائی اور آپ اس کے لیے یہ دعا کر رہے تھے اے اللہ یہ تیرا بندہ ہے، تیرے راستہ میں مہاجر نکلا اور شہادت کے خون میں قتل ہوا اور میں اس پر گواہ ہوں۔

واقعی فرماتے ہیں کہ یہود اپنے قلعے کی طرف واپس جا کر قلعہ بند ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تین دن ٹھہرے آخر ایک یہودی آیا۔ جسے عزال کہتے تھے۔ اس نے کہا اے ابوالقاسم اگر آپ ایک ماہ بھی ٹھہرے رہیں تو بھی انہیں کچھ پرواہ نہیں۔ کیونکہ ان کے پینے کا پانی اور چشمے زمین کے نیچے ہیں۔ رات کو نکلتے ہیں۔ اس سے پی لیتے ہیں اور پھر دوبارہ قلعے میں لوٹ جاتے ہیں اور آپ سے بچاؤ کر لیتے ہیں۔ اگر آپ ان کا پانی کاٹ دیں تو سامنے آئیں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چشموں کی جانب تشریف لے گئے انہیں کاٹ دیا جب پانی بند ہو گیا تو اب نکلے۔ اور سخت ترین جنگ ہوئی کچھ مسلمان شہید ہوئے اور دس یہودی مارے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح حاصل ہوئی اسے فتح کرنے کے بعد آپ اہل کتبہ و طیح اور سلام

کی طرف گئے جو ابن ابی حقیق کے قلعے تھے۔ انہوں نے سخت ترین قلعہ بندی کر لی۔ اور نطاة اور شق سے بھاگ کر یہ لوگ یہیں پناہ گزین ہو گئے، کیونکہ خیبر کے دو حصے تھے شق اور نطاة پہلے تھے جو فتح ہو چکے تھے اور کتبہ، و طیح اور سلام بعد میں آئے تھے۔ وہ اپنے قلعوں سے باہر نہ آتے تھے۔ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ منجیق گاڑ کر ان پر پتھر برسائے جائیں، آخر انہیں ہلاکت کا یقین ہو گیا۔ پودہ روز سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محاصرہ میں تھے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کی درخواست کی اور ابن ابی حقیق کو آپ کے پاس بھیجا تاکہ جنگ کے باعث ان کی جانوں کا نقصان نہ ہو اور ان کی اولاد انہیں بخشی جائے اور وہ خیبر سے چلے جائیں گے اور جو کچھ ان کے پاس مال و دولت، زمین، سونا چاندی ہے سب پیش کر دیں گے۔ سوائے اس لباس کے جو بدن پر ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم مجھے تحریر لکھ دو اور تم سے اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ نغم ہو چکا۔ انہوں نے اس پر مصالحت کر لی۔ حماد بن مسلمہ کہتے ہیں کہ ہمیں عبد اللہ بن عمر نے فرمایا: انہیں نافع سے انہیں ابن عمر سے روایت ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل خیبر سے مقاتلہ فرمایا: آخر وہ اپنے قلعے کی طرف پسا ہو کر محصور ہو گئے۔ کھیتی کھجور اور زمین کے عوض انہوں نے صلح کر لی کہ وہ اسے چھوڑ دیں گے اور ان کے سواری کے جانور جس قدر بوجھ اٹھا سکیں بس وہ لے لیں گے اور سونا اور چاندی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو گا۔ آپ نے شرط لگائی کہ وہ چھپائیں گے نہیں اور نہ کوئی چیز آپ سے اوجھل کریں گے اگر انہوں نے ایسی حرکت کی تو پھر نہ ذمہ ہے اور نہ مہدرا من)

لیکن انہوں نے ایک مشک جس میں مال اور حی بن اخطب کے زیورات تھے چھپا لیا وہ اسے بنو نضیر کی جلا وطنی کے وقت خیبر کی طرف اٹھا لیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حی بن اخطب کے چچا کو فرمایا۔ حی جو مشک بنو نضیر سے اٹھا کر لایا۔ وہ کہاں ہے۔

وہ کہنے لگا: اخراجات اور جنگوں نے اسے ختم کر دیا۔

آپ نے فرمایا وہ عہد تو قریب کے زمانے کا ہے اور مال اس سے زیادہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حضرت زبیرؓ کے حوالے کیا۔ انہوں نے کچھ سختی کی۔ اس سے قبل وہ ایک ویرانے میں گیا تھا۔ کہنے لگا، میں نے دیکھا کہ وہ ویرانے میں پھر رہا تھا۔ ویرانے کی طرف گئے اور وہاں تلاش کیا تو مشک مل گئی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن ابی حقیق اور اس کی ایک زوجہ صفیہ بنت حمی بن اخطب کو قتل کر دیا اور اس کی عورتوں بچوں کو غلام بنالیا اور مال کو تقسیم فرمایا۔ یہ برتاؤ ان کی مسلسل عہد شکنی کے باعث ہوا۔

اہل خیبر سے معاہدہ نیز آپ کا ارادہ ہوا کہ انہیں وہاں سے ملک بدر کر دیں لیکن

وہ کہنے لگے اے محمدؐ میں اسی زمین میں رہنے دیجیے ہم اس کی اصلاح کریں گے۔ اور اس کی حفاظت کریں گے۔ کیونکہ ہم آپ کی نسبت یہاں سے زیادہ واقف ہیں۔ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہؓ کے پاس اس قدر آدمی بھی نہ تھے جو اس کا انتظام سنبھال سکتے۔ اور وہ خود اس کی حفاظت کے لیے فراغت نہ رکھتے تھے اس لیے آپ نے انہیں خیبر کا علاقہ اس شرط پر دے دیا کہ جو پیداوار یا پھل ہو اس کا نصف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنا ہوگا۔ چنانچہ آپ عبد اللہ بن رواحہ کو اندازہ کرنے ارسال فرمایا کرتے۔ جیسا کہ گزشتہ صفحات میں گزر چکا ہے۔

خیبر کی پیداوار کی تقسیم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی پیداوار چھتیس

سہم میں تقسیم فرمادی۔ ہر سہم کی ایک سو سہم کا تھا۔ گویا کہ کل چھتیس سو سہم بن گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے اٹھارہ سو سہم ہوتے اور باقی نصف یعنی اٹھارہ سو سہم اس کے محافظین اور وہاں پر اہل اسلام کے لیے چھوڑ دیے گئے۔ امام بیہقی فرماتے ہیں کہ اس کا سبب یہ ہے کہ خیبر کا ایک حصہ حملے سے اور ایک حصہ صلح سے مفتوح ہوا۔ چنانچہ جو حصہ لڑائی سے مفتوح ہوا اسے اہل خمس اور غنائین میں تقسیم کر دیا گیا اور جو حصہ صلح سے مفتوح ہوا اسے وہاں کے منتظمین اور مسلمانوں کے امور اور مصالح عامہ کے لیے چھوڑ دیا گیا۔

امام شافعی کے انکار کی اساس و بنیاد | میں کہتا ہوں کہ یہی امام شافعی کے خیال کی اصل و بنیاد ہے کہ تمام غنائم کی طرح قوت سے مفتوحہ زمین کی تقسیم واجب ہوتی ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ خیبر کی زمین تقسیم نہیں ہوئی تو فرمایا یہ مصالحت سے مفتوح ہوا لیکن جو سیر و مغاری کا گہرا مطالعہ کرے گا۔ اس پر یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گی کہ خیبر قوت سے فتح ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بزور قوت اس علاقہ پر قابض ہوئے۔ اگر محض مصالحت سے فتح ہوا ہوتا تو آپ جلا وطن نہ کرتے۔

خیبر اٹھارہ ہزار سہموں پر تقسیم ہوا، کیونکہ یہ اہل حدیبیہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطیہ تھا جو اس میں شریک تھے اور ان کی تعداد چودہ سو تھی۔ نیز ان کے ہمراہ دو سو سوار بھی تھے۔ ہر گھوڑے کے دو حصے ہوتے۔ چنانچہ جملہ تعداد اٹھارہ سو سہم بن گئی اور جابر بن عبد اللہ کے سوا اہل حدیبیہ میں سے کوئی بھی غزوہ خیبر کے موقع پر غیر حاضر نہ تھا۔ ان کا آپ نے دوسرے شریک جہاد صحابہ کی طرح سہم (حصہ) نکالا۔ سوار کے تین سہم نکالے اور پیدل کا ایک! یہ کل چودہ ہوئے، دو سوار تھے۔ یہی روایت صحیح ہے جس میں کوئی تردد نہیں۔

نیز ابو معلویہ کی حدیث میں ہے کہ انہیں عبد اللہ بن عمرؓ سے انہیں نافعؓ سے انہیں حضرت ابن عمر سے روایت پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوار کے لیے تین سہم ایک سہم اس کا اور دو گھوڑے کے لگانے اور یہ صحیحین میں مروی ہے۔ امام توری اور ابو اسامہ نے بھی عبد اللہ سے اس طرح روایت کیا ہے امام شافعیؒ بتاتے ہیں کہ مجمع بن حارثہ نے بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں اٹھارہ سو سہم مقرر فرمائے۔ فوج کی تعداد پندرہ سو تھی۔ جن میں تین سو سوار تھے۔ آپ نے سوار کو دو سہم اور پیدل کو ایک سہم عطا فرمایا۔ شافعیؒ نے فرمایا کہ مجمع بن یعقوب یعنی اس حدیث کا راوی اپنے والد سے وہ اپنے چچا عبد اللہ بن یزید سے وہ اپنے چچا مجمع بن حارثہ سے روایت کرتا ہے۔ جو غیر معروف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے عبد اللہ کی روایت قبول کر لی ہے۔

چونکہ اس کی معارفی خبر کوئی نہیں اور ایک خبر کو صرف اس پایہ کی خبر سے ادا کیا جا سکتا ہے۔ لہذا اسی کے رد ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔

اس غزوہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے ابن عم جعفر بن ابی طالب اور ان کے ساتھی بھی آئے۔ ان کے ہمراہ عبداللہ بن قیس ابو موسیٰ اور ان کے رفقاء اشعری قبیلے کے لوگ تھے۔ نیز اسماء بنت عمیس بھی آئیں۔

ابو موسیٰ بتاتے ہیں کہ ہم یمن میں تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی اطلاع ملی ہم ہجرت کرتے ہوئے نکلے۔ میں تھا اور میرے ساتھ میرے دو بھائی تھے۔ میں ان دونوں سے پھوٹا تھا۔ ایک کا نام ابو رہم اور دوسرا ابو بردہ۔ ہماری قوم کے پچاس سے زیادہ افراد آگئے۔ چنانچہ ہم ایک کشتی پر سوار ہو گئے یہ کشتی ہمیں حبشہ میں نجاشی کی طرف لے گئی۔ ہم وہاں جعفر بن ابی طالب اور اس کے ساتھیوں سے جا ملے۔ حضرت جعفر نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہاں بھیجا ہے اور ہمیں یہاں ٹھہرنے کا حکم دیا۔ اس لیے ہمارے ساتھ ہی ٹھہرو ہم انہی کے ساتھ ٹھہر گئے۔ آخر کار ہم سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فتح خیبر کے موقع پر ہمیں آپ کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ آپ نے ہمارے لیے سہم نکالا۔ اور ہمارے علاوہ اور کسی غیر حاضر شخص کا حصہ اس میں سے نہیں نکالا۔ سو ان صحابہ کے جو آپ کے ہمراہ تھے۔ یا حضرت جعفر اور ان کے ساتھیوں کے یا ہمارا اور ہمارے شرکاٹے سینہ کا۔

حضرت اسماء بنت عمیس اور حضرت عمرؓ میں سخت کلامی لوگ کہنے لگے کہ ہمیں تم پر ہجرت

میں سبقت حاصل ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ حضرت اسماء بنت عمیس حضرت حفصہؓ کے پاس آئیں اور حضرت عمرؓ بھی تشریف لے آئے۔ انہوں نے پوچھا یہ خاتون کون ہیں؟ جواب دیا کہ اسماءؓ ہیں۔

حضرت عمرؓ نے کہا، ہم نے تم پر ہجرت میں سبقت کی۔ اس لیے تم سے زیادہ ہم رسول اللہ کے حقدار ہیں۔ (حضرت اسماء کو غصہ آیا وہ کہنے لگیں۔ اسے عمرؓ گز نہیں۔

تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے، جو تم میں بھوکا ہوتا اسے وہ کھلاتے، جو تم میں بہا کرنا وہ مالِ غنیمت پاتا۔ مگر ہم ایک دور دراز علاقے میں کٹھنائیاں برداشت کر رہے تھے اور یہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی خاطر تھا۔ خدا کی قسم نہ میں کھاؤں گی نہ پیوں گی جب تک جو تم نے کہا ہے اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض نہ کر لوں۔ ہمیں دکھ دیا جانا ایذا دی جاتی اور ہم یہ سب خدا اور رسول کے لیے ہستے۔ میں یہ تمام ماجرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کروں گی اور خدا کی قسم ذرا بھی نہ جھوٹ بولوں گی، نہ نمک مرچ لگا کر کہوں گی اور نہ مبالغہ کروں گی۔

جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اسماء نے عرض کیا۔

اے اللہ کے رسول! اس طرح کہہ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے انہیں کیا جواب دیا؟

انہوں نے عرض کیا، میں نے جواب میں یہ یہ کہا۔

آپ نے فرمایا عمر اور ان کے ساتھیوں کی ایک ہجرت ہے اور اے اہل سفینہ تمہاری دو ہجرتیں ہیں۔ ابو موسیٰ اور اہل سفینہ حضرت اسماء کے پاس گروہ درگروہ آیا کرتے اور اس حدیث کے متعلق پوچھ گچھ کیا کرتے تھے۔ ان کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی بات فرحت بخش اور پایہ مسرت نہ تھی۔ جتنی وہ بات جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمائی تھی۔

حضرت جعفر بن ابی طالب سے آپ کا والہانہ تعلق خاطر

جب حضرت جعفر بن ابی طالب سے آپ کا والہانہ تعلق خاطر

علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ راوی کا بیان ہے کہ خدا کی قسم میں اندازہ نہیں کر سکتا کہ آپ کو فتح خیبر سے زیادہ خوشی ہوئی۔ یا حضرت جعفرؓ کی آمد سے۔ اور واقدیؒ فرماتے ہیں کہ ابو شیم مزنی نے بتایا جو اسلام لاپکے تھے، اور سچ یہ ہے کہ انہوں نے بہت عمدہ طور پر اس دین کو قبول کیا تھا کہ جب ہم عینیہ بن حصن کے ہمراہ واپس آئے اور عینیہ بھی واپس آیا۔ جب ہم خیبر کے قریب تھے تو رات

کو ہم اترے اور ہمیں گھبراہٹ لاحق ہوئی۔

عینیہ نے کہا خوش ہو جاؤ، میں نے رات کو خواب دیکھا ہے کہ مجھے خیبر کا ایک پہاڑ ذوالرقیبہ دیا گیا۔ جب ہم خیبر واپس ہوئے، عینیہ آیا اور دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر فتح کر لیا تھا۔ اس نے عرض کیا، اے محمد! آپ نے میرے حلیفوں سے جو غنیمت لی ہے تو اس میں سے مجھے بھی عنایت کیجیے، کیونکہ میں آپ کو گزند پہنچانے سے ہٹ گیا حالانکہ ہم آپ کو پہچان چکے تھے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جھوٹ بولتا ہے بلکہ تو شور سن کر اپنے گھر کی طرف بھاگا۔

اس نے کہا: اے محمد مجھے انعام دیجیے۔

آپ نے فرمایا تیرے لیے ذوالرقیبہ ہے۔

اس نے پوچھا ذوالرقیبہ کیا ہے؟

آپ نے فرمایا: وہ پہاڑ جو تو نے خواب میں دیکھا کہ تو لے گا۔

چنانچہ عینیہ واپس ہوا، جب واپس پہنچا تو حوٹ بن عوف اس کے پاس آیا اور کہا میں نے کہا نہیں تھا کہ تجھ سے اور ہی معاملہ ہوگا۔ اللہ کی قسم محمد مشرق و مغرب کی ہر قوم پر غالب آکر رہے گا۔ یہود ہمیں اس بات کی خبر دیا کرتے تھے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں ابو رافع سلام بن ابی حقیق کو کہتے سنا کہ ہم محبت پر نبوت کے متعلق حسد کرتے ہیں کہ بنی ہارون سے نکل گئی حالانکہ آپ واقعی نبی مرسل ہیں۔ حوٹ کہتے ہیں میں نے سلام سے پوچھا کہ کیا وہ تمام زمین کے بادشاہ بنیں گے۔ اس نے کہا ہاں! اور کوئی یہودی نہیں چاہتا کہ میرے اس قول سے کوئی بھی واقف ہو جائے۔

آنحضرت کو زہر دینے کی کوشش | اس غزوہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا گیا۔ سلام بن مشکم کی بیوی زینب بنت

حوٹ یہود نے آپ کو ایک ٹھنی ہوئی بکری بھیجی، جس میں زہر ملا دیا، وہ آئی اور پوچھنے لگی۔ کونسا گوشت آپ کو زیادہ پسند ہے؟ بتایا گیا کلائی کا۔

چنانچہ اس نے کلائی میں زہر زیادہ ڈال دیا۔ جب اس پارچہ سے آپ نے کاٹا تو کلائی نے بتایا کہ مجھے مسموم کیا گیا ہے۔ آپ نے فوراً نوالہ پھینک دیا۔ پھر آپ نے فرمایا یہود کو جمع کرو، جب سب جمع ہو گئے تو ارشاد فرمایا! میں تم سے ایک بات دریافت کرتا ہوں، کیا تم سچ سچ بتاؤ گے؟ انہوں نے کہا ہاں! اسے ابو القاسم۔

پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہارا باپ کون ہے! وہ کہنے لگے، ہمارا باپ فلاں ہے۔ آپ نے فرمایا: تم نے جھوٹ کہا، تمہارا باپ تو فلاں ہے۔ وہ بولے آپ نے سچ کہا۔ آپ نے فرمایا اگر میں کچھ پوچھوں تو سچ بولو گے: کہنے لگے ہاں! اسے ابو القاسم اگرچہ ہم نے آپ کی تکذیب کی لیکن آپ نے ہمارے باپ کے متعلق ہمارا کذب معلوم کر لیا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اہل نادر کون ہے؟ وہ بولے ہم اس میں تھوڑی ہی مدت تک رہیں گے۔ پھر تم لوگ اس میں ہمارے بعد ہو گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم ہم وہاں کبھی بھی نہ جائیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا اگر میں تم سے کچھ دریافت کروں تو سچ بولو گے! کہنے لگے ہاں! آپ نے فرمایا تم نے اس بکری میں زہر ملا دیا ہے! کہنے لگے ہاں! آپ نے فرمایا: کس بات نے تمہیں اس بات پر آمادہ کیا؟ بولے ہمارا ارادہ یہ ہوا کہ اگر آپ جھوٹے ہیں تو آپ سے نجات مل جائے گی اور اگر نبی ہیں تو آپ کو کچھ ضرر نہ پہنچے گا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ عورت بھی لائی گئی اس نے اقرار کیا کہ میں نے آپ کے قتل کا ارادہ کیا تھا۔ آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ تجھے کبھی بھی مجھ پر مسلط نہ کرے۔ ابوسلمہ بتاتے ہیں کہ بشر بن براہ بن مسرور اس بکری کے کھانے سے اوفات پا گئے۔ آپ نے یہود سے کہلا بھیجا کہ تجھے کس بات نے اس کام پر آمادہ کر دیا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے وہ قتل کر دی گئی۔

اور اس باب میں اختلاف ہے کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گوشت کھایا یا نہیں! زیادہ تر روایات کھانے کی تائید میں ہیں۔ اس واقعہ کے تین سال بعد تک آپ زندہ رہے۔ یہاں تک کہ مرض وفات کی تکلیف میں بھی آپ نے فرمایا کہ میں اس نوالے کا اثر محسوس کرتا رہا ہوں جو خیر کے دن (اس مسموم) بکری سے کھایا تھا۔

زہری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شہادت تھی۔

غزوہ خبیر کے سلسلہ میں احکام فقہیہ | ان میں سے ایک یہ ہے کہ اشہر حرم میں کفار سے مقاتلہ و جنگ۔ کیونکہ رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ میں حدیبیہ سے واپس آئے تو یہاں ٹھہرے۔ پھر آپ محرم میں خبیر کی طرف تشریف لے گئے۔ زہری نے عروہ سے، انہوں نے مروان اور سعد بن مخزوم سے اس طرح نقل کیا ہے۔ نیز واقعی نے بھی کہا کہ آپ شہ کی ابتداء میں نکلے۔ لیکن استدلال محل نظر ہے۔ کیونکہ اوائل محرم میں آپ نکلے ابتداء میں نہیں اور صفر میں فتح حاصل ہوئی اس سے زیادہ قوی دلیل بیعت رضوان ہے جو صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخت کے نیچے کی کہ وہ جنگ کریں گے اور راہ فرار اختیار نہ کریں گے۔ یہ واقعہ ذی قعدہ میں پیش آیا تھا۔ لیکن اس سے استدلال نہیں ہو سکتا۔ آپ نے بیعت تب لی جب آپ کو حضرت عثمان کی شہادت اور قریش سے ارادہ جنگ کی اطلاع ملی۔ ورنہ اشہر حرم میں قتال کوئی اختلافی مسئلہ نہیں۔

کیا اشہر حرم میں قتال کا آغاز جائز ہے | اختلاف تو اس میں ہے کہ کیا ان مہینوں میں قتال کا از خود آغاز کرنا جائز ہے یا

نہیں؟ جمہور نے اسے جائز کیا ہے اور کہا ہے کہ تحریم قتال منسوخ ہو چکی ہے اور ائمہ اربعہ رحمۃ اللہ علیہم کا یہی مذہب ہے اور حضرت عطاء وغیرہ کا خیال یہ ہے کہ یہ منسوخ نہیں حضرت عطاء اللہ کی قسم کھا کر فرمایا کرتے کہ اشہر حرم میں قتال حلال نہیں اور اس کی حرمت منسوخ نہیں ہوئی۔

ان دونوں سے زیادہ قوی استدلال طائف کا محاصرہ ہے کیونکہ آپ شوال کے

آخر میں اس طرف تشریف لے گئے اور بیس سے زیادہ دن تک محاصرہ کیے رکھا۔ محاصرے کا کچھ وقت ذی قعدہ میں آتا ہے۔ کیونکہ رمضان میں دس دن باقی تھے کہ فتح مکہ ہوا اور فتح مکہ کے بعد آپ انیس دن وہیں مقیم رہے اور نمازوں میں قصر کرتے رہے۔ اس کے بعد ہوازن کی طرف تشریف لے گئے۔ جب شوال میں بیس دن باقی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بنو ہوازن پر بھی آپ کو فتح عطا فرمائی۔ یہاں کے غنائم تقسیم کرنے کے بعد آپ طائف کی طرف تشریف لے گئے اور بیس سے زیادہ دن تک وہاں محاصرہ کیے رکھا۔ اس کے باوجود اس واقعہ سے دلیل نہیں ملتی۔ کیونکہ غزوہ طائف دراصل بنو ہوازن کی جنگ کا تمہ تھا اور انہوں نے پہلے سے ہی رسول اللہ علیہ وسلم سے قتال شروع کر رکھا تھا۔ جب انہیں شکست ہوئی تو وہ اپنے شہر میں داخل ہو گئے۔ اس طرح محاصرہ طائف نے دراصل پہلے سے شروع شدہ جنگ کا تمہ تھا۔

انہی احکام میں ایک تقسیم غنائم کا مسئلہ ہے کہ سوار کے لیے تین سہم اور پیادوں کے لیے ایک سہم، جس کے متعلق مفصل ذکر ہو چکا ہے۔ نیز یہ کہ ایک فوجی کو یہ جائز ہے کہ اسے کھانا ملے تو کھالے اور اس کا خس ادا نہ کرے۔ جس طرح حضرت عبداللہ بن مفضل کو چربی کی ایک بوریا ملی تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اسے اپنے لیے مخصوص کر لیا۔

نیز جنگ ختم ہو جائے اور اس کے بعد کچھ لوگ میدان میں آئیں تو انہیں حصہ نہیں ملے گا۔ جب تک تمام لشکر اجازت نہ دے دے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے اہل سفینہ کے متعلق اس وقت مشورہ فرمایا تھا جب جعفر اور ان کے رفقاء خیبر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ آیا انہیں حصہ دیا جائے؟ مشورے کے بعد انہیں حصہ دیا گیا۔

پالتو گدھوں کے گوشت کا مسئلہ | ان احکامات میں سے ایک پالتو گدھوں کے گوشت کی حرمت ہے۔ خیبر کے دن اس کی تحریم صحت کے ساتھ ثابت ہے اور اس کی تعلیل یوں ہے کہ یہ جس ہے۔ یہ قول

ان صحابہ کے قول پر مقدم سمجھا جائے گا، جنہوں نے یہ علت بتائی ہے کہ یہ سواری اور بار برداری کا جانور ہے اور اس قول پر بھی مقدم ہے کہ اس کا خمس نہیں نکالا گیا تھا اور اس قول پر بھی مقدم ہے کہ یہ جانور لسنی کے اس پاس کی گندگی کھاتا ہے۔ یہ تمام اقوال اگرچہ صحیح ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان زیادہ قابل ترجیح ہے کہ یہ رخص رنایا پاک ہے، سب پر مقدم ہوگا۔

متنع کب حرام ہوا؟
 پر اسے حرام کیا گیا اور یہی درست قرار دئے گئے۔

بعض اہل علم کا خیال یہ ہے کہ آپ نے اسے فتح خیبر کے دن حرام بتایا اور انہوں نے صحیحین کی اس روایت سے دلیل لی ہے جو علی بن ابی طالب سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن عورتوں سے متنع کرنے اور پالتو گدھوں کا گوشت کھانے سے منع فرمایا اور صحیحین میں ہے کہ حضرت علیؓ نے حضرت عباسؓ کو عورتوں کے متنع کے مسئلہ میں نرمی کرتے دیکھا تو فرمایا: اے عباسؓ ٹھہرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن عورتوں سے متنع کرنے اور پالتو گدھوں کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے اور جب لوگوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کے سال اسے مباح بتایا پھر حرام کیا تو کہنے لگے حرام ہوا، پھر مباح ہوا، پھر حرام ہوا۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ متنع کے سوا کوئی بات حرام کی گئی ہو۔ پھر مباح کی گئی ہو پھر دوبارہ حرام کی گئی ہو مروی ہے کہ دوبارہ یہ حکم منسوخ ہوا اور بعد والوں نے اس کی مخالفت کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف فتح کے سال حرام ہوا اس سے قبل مباح تھا۔

متنع کے بارے میں حضرت ابن عباس کا فتویٰ اور خیبر کے واقعہ میں صحابہ کرام رضوان علیہم یہودی عورتوں سے

متنع نہیں کرتے تھے اور نہ انہوں نے اس سلسلہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی اور اس غزوہ میں کسی نے اس قسم کی بات نقل کی اور نہ اس واقعہ میں فعلاً و قولاً اس

کا ذکر ہوا۔ بخلاف فتح مکہ کے کہ اس میں فعلاً قولاً متعدداً معاملہ سامنے آیا۔ یہ طریقہ دونوں سے زیادہ صحیح ہے۔

نیز تیسرا طریقہ بھی مردی ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مطلقاً حرام نہیں بتایا بلکہ ضرورت کے وقت جائز اور بلا ضرورت اسے حرام قرار دیا۔ (مردی ہے) کہ حضرت ابن عباسؓ اس کا فتویٰ دیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے کہ یہ مردار، خون اور سوز کے گوشت کی طرح ہے کہ ضرورت اور شدت حاجت میں استعمال کیا جاسکتا ہے۔ چنانچہ اکثر لوگ اسے نہ سمجھ سکے اور سمجھا کہ انہوں نے اسے مطلقاً مباح قرار دیا ہے۔ حضرت ابن عباسؓ نے یہ دیکھا تو رجوع کر لیا اور اس کے حرام ہونے کا فتویٰ ادا کیا۔

مسافات اور مزارعت کے جواز کا پہلو نیز اس میں مسافات اور مزارعت کا جواز نکلتا ہے کہ زمین کی پیداوار

پھل اور کھیتی کے ایک مقرر حصے پر معاملہ طے کیا جائے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل خیبر کے ساتھ معاملہ فرمایا تھا جو آپ کی وفات تک غیر منسوخ رہا اور بعد میں خلفائے راشدین کا بھی اس پر عمل رہا۔

اسی قبیل میں یہ بھی ہے کہ آپ نے دشمنوں کو زمین دی تاکہ اجرت پر کام کریں۔ زمین کو فروخت نہیں کیا اور نہ مدینہ سے بیچ بیچے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ کی سنت طیبہ یہ ہے کہ زمین کا مالک بیچ دینے پر مجبور نہیں۔ البتہ یہ عامل کی جانب سے جائز ہے آپ کے بعد خلفائے راشدین کا بھی یہی معمول رہا۔

تقسیم الگ چیز ہے بیع جدوا کھجوروں کے پھلوں کا اندازہ کر کے سودا کرنا اور اسے تقسیم کرنا بھی اس غزوہ سے جائز معلوم

ہوتا ہے نیز یہ کہ تقسیم بیع نہیں ہوتی دوسرے یہ کہ اندازہ کرنے والا اور تقسیم کنندہ ایک ہی کافی ہے۔

نیز عقد صلح و امان کو مشروط کرنا بھی جائز ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروط لگا دی کہ یہودی کچھ غائب نہ کریں گے اور نہ کچھ چھپائیں گے۔

نیز متہم لوگوں کو مزادینا، یہ حکم شرعی عدالت ہے نہ کہ ظالمانہ سیاست!۔
 نیز اگر اہل ذمہ اپنے آپ پر عائد شدہ شرائط میں سے کسی کی مخالفت کر دیں تو ان
 کا ذمہ ختم ہو جاتا ہے اور ان کا جان و مال حلال ہو جاتا ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا اور شرط لگا دی کہ وہ کچھ غائبانہ کریں گے اور نہ
 ہی کچھ چھپائیں گے اگر انہوں نے ایسا کیا تو ان کی جان و مال کا ذمہ ٹوٹ جائے گا۔
 امیر المومنین حضرت عمرؓ نے بھی اہل ذمہ کی شرائط کے متعلق سنت پر عمل کیا۔
 اور اہل ذمہ پر شرط عائد کر دی کہ اگر انہوں نے کسی دفعہ کی مخالفت کی تو ہڈیوں اور
 دشمنوں پر جو کچھ وارد ہو گا ان پر بھی کچھ نہ ہو گا۔

نیز یہ کہ جس نے تقسیم سے قبل غنائم میں سے کچھ لیا وہ اس کا مالک نہ ہو گا۔ اگرچہ
 وہ چیز اس کے حق سے بھی کم ہو۔ بلکہ وہ تقسیم کے بعد ہی مالک ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ
 سے آپؐ نے صاحب شملہ کے بارے میں جب اس نے غلو کیا تو فرمایا کہ یہ آگ بن
 کر اس پر جل رہی ہے اور تسمے والے کو فرمایا: آگ کا ایک تسمہ یا دو تسمے۔
 نیز امام کو اختیار ہے کہ قوت کے بل پر فتح کیے ہوئے علاقے کو تقسیم کر دے
 یا اس کی تقسیم ترک کر دے یا بعض کو تقسیم کر دے اور بعض
 کو چھوڑ دے۔

نیز اہل ذمہ کو دارالاسلام سے خارج کرنا جائز ہے۔ جب مناسب ہو، جیسا کہ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تک اللہ تعالیٰ تمہیں یہاں ٹھہرائے گا
 ہم بھی ٹھہرائے رکھیں گے۔ اور یہود کے سردار سے آپؐ نے فرمایا: تمہارا اس وقت
 کیا حال ہو گا۔ جب دن بدن تمہاری سواریاں شام کی طرف کوچ کریں گی اور حضرت
 عمرؓ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انہیں شام کی طرف جلا وطن کر دیا۔ محمد
 بن جبریر طبری کا یہی مذہب ہے۔

باندی کے ساتھ نکاح میں گواہوں کی ضرورت نہیں | نیز اپنی لونڈی کو آزاد
 کرنا پھر آزاد کرنے

کے بعد اس سے نکاح کرنا اور آزادی کو معق بہ مقرر کرنا جائز ہے اور لونڈی کے اذن اور گواہوں اور ولی کے بغیر اسے زوجہ بنا لینا جائز ہے اور نہ فقط نکاح کرتا ہوں یا شادی کرتا ہوں کی ضرورت ہے جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفینہ کے معاملہ میں کہا اور آپ نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ یہ طریقہ صرف میرے لیے مخصوص ہے۔ اور باوجود اس بات کے کہ آپ کو معلوم تھا کہ امت آپ کی سنن کا اتباع کرتی ہے۔ آپ نے اس طرف اشارہ بھی نہیں کیا اور نہ کسی صحابی نے کہ یہ طریقہ آپ کے سوا دوسروں کو جائز نہیں بلکہ انہوں نے اس واقعہ کو امت کی طرف نقل کیا اور انہیں منع نہیں کیا اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کی اقتداء سے منع فرمایا: حالانکہ اللہ تعالیٰ موہوبہ نکاح کے تعلق کو آپ نے خطاب کر کے فرمایا: *مخالصة لك من دون المؤمنین* یعنی، خاص کرنے کے لیے دوسرے مؤمنین کے سوا۔

اس لیے اگر امت سے علاوہ یہ بھی آپ سے مخصوص ہوتا تو اس کی تخصیص کا تذکرہ زیادہ ادنیٰ ہے۔

نیز مرد کو اپنی بیوی کے ہمراہ خیمہ لگا کر رہنا اور سواری پر لشکر کے درمیان ایک ہی ہودج میں سوار ہونا بھی جائز ہے۔

نیز جو آدمی دوسرے کو زہر دے کر قتل کر دے، اسے قصاص میں قتل کیا جائے گا۔ جیسے حضرت بشر بن براد کو شہید کرنے کے عوض یہودیہ عورت کو قتل کیا گیا۔

کافر کا ہدیہ قبول کرنا جائز ہے۔ نیز کافر کا ہدیہ قبول کرنا جائز ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ شاید یہودی عورت کو عہد شکنی کے

باعث قتل کیا گیا کہ اس نے زہر کھنڈا یا نہ کہ قصاص کے باعث۔ اس کا جواب یہ ہوگا کہ اگر عہد شکنی کے باعث اسے قتل کیا جائے تو اقرار کے فوراً بعد قتل کر دیا جاتا اور کھانے والے کی وفات تک اس کا قتل مؤخر کر دیا جاتا۔ اور اگر کہا جائے کہ اسے عہد شکنی

کے باعث قتل نہیں کیا گیا اس کا جواب یہ ہے کہ یہی بات حجت ہے جو اس کے قائل ہیں کہ امام کو اسیر کی طرح عہد شکن کے متعلق اختیار ہے اگر کہا جائے کہ تم تو امام

احسد کی طرح دجوب قتل کے قائل ہو۔ اور قاضی ابو یعلیٰ اور ان کے اتباع کا خیال یہ ہے کہ امام کو اس میں اختیار ہے تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ اگر صلح سے قبل (زہری بکری) کا واقعہ درپیش آیا تو پھر یہ حجت نہیں ہو سکتا اور اگر صلح کے بعد ہوا تو مسلمان کو قتل کرنے کی صورت میں عہد شکنی کے متعلق اختلاف ہے جو اسے عہد شکنی نہیں سمجھتے تو ظاہر ہے اور جو اسے عہد شکنی تصور کرتے ہیں ان میں بعض اس کے وجوب قتل کے قائل ہیں۔ بعض اختیار قتل کے بعد بعض اسباب عہد شکنی کی مزید وضاحت کرتے ہیں۔

فتح خیبر کے سلسلہ میں اختلاف آراء | اور فتح خیبر کے قوت سے مفتوح ہونے میں اختلاف ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ

قوت سے مفتوح ہوا۔ بعض مصالحت سے فتح کے قائل ہیں۔ چنانچہ ابو داؤد نے حضرت انسؓ کی حدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا غزوہ کیا تو خیبر جنگ کے بعد قوت سے فتح ہوا اور قتال کے بعد بعض کو ملک بدر کر دیا گیا۔ ابن عبد البر فرماتے ہیں کہ ارض خیبر کے متعلق یہ صحیح تر روایت ہے کہ یہ تمام زمین قوت سے مفتوح ہوئی۔ بخلاف فدک کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تمام زمین غنائم پر تقسیم فرمادی۔ جنہوں نے گھوڑوں اور سواروں پر بیٹھ کر ہلہ بولا تھا اور یہ اہل حدیث ہی تھے اور علمائے کرام کا اس میں اختلاف نہیں کہ ارض خیبر تقسیم کردہ ہے۔ البتہ اس میں اختلاف ہے کہ جب ملک غنیمت میں ہاتھ آجائے تو اسے تقسیم کیا جائے یا وقف کیا جائے! اہل کوفہ فرماتے ہیں کہ امام کو اس کی تقسیم اور موقف دونوں کا اختیار ہے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی زمین کے متعلق کیا اور حضرت عمرؓ نے عراق کے متعلق کہا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام زمین تقسیم کر دی جائے گی۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی زمین تقسیم فرمادی، کیونکہ زمین بھی کفار کے دیگر اموال کی طرح غنائم میں شامل ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حضرت عمرؓ کی اتباع کے باعث وقف کے قائل ہیں کیونکہ زمین غنائم میں مخصوص حیثیت رکھتی ہے جس طرح حضرت عمرؓ نے صحابہ کی جماعت ہوتے ہوئے بھی ان مسلمانوں کے لیے

وقف کر دیا جو بعد کے زمانے میں آنے والے ہیں۔

وادی قری میں آپ کی تشریف آوری | پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے چل کر وادی قری تشریف لے گئے،

وہاں یہود کی ایک جماعت تھی اور عرب (مشرکین) کا ایک گروہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو یہود نے تیر مارنے شروع کر دیے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام مدغم قتل ہو گیا۔ لوگوں نے کہا اسے جنت مبارک ہو۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جو چادر اس نے خیبر کے روز تقسیم سے قبل لی تھی اس پر آگ بن کر شعلہ زن ہے۔ جب لوگوں نے یہ بات سنی تو ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا دو تسمے لایا۔ آپ نے فرمایا، آگ کا ایک تسمہ یا دو تسمے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جہاد کی ترغیب دی، ان کی صف بندی فرمائی اور حضرت سعد بن عبادہ کو جھنڈا عطا فرمایا۔ اور ایک جھنڈا جناب بن منذر کو ایک سہل بن حنیف کو اور ایک جھنڈا عبادہ بن بشر کو عطا کیا۔ اس کے بعد یہود کو اسلام کی دعوت دی اور بتایا کہ تم اسلام لے آؤ تو تمہارے مال محفوظ ہوں گے، تمہاری جانوں کو امان ہوگا اور حساب اللہ پر ہوگا۔

حضرت زبیر اور حضرت علی کی بہادری | اس کے بعد ایک آدمی نکلا اس

عوام نکلے۔ حضرت زبیر نے اسے قتل کر دیا۔ پھر اور نکلا انہوں نے اسے بھی قتل کر دیا پھر اور نکلا۔ اس کے مقابلے میں حضرت علی بن ابی طالب نکلے اور انہوں نے اسے قتل کر دیا اس طرح کفار کے گیارہ آدمی قتل ہو گئے۔ جو نہی ایک قتل ہو جاتا، دوسروں کو دعوت اسلام دی جاتی۔ جب نماز کا وقت آجاتا تو آپ صحابہ کے ہمراہ نماز ادا فرماتے۔ پھر واپس آکر انہیں اسلام، اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دیتے اس کے بعد مقاتلہ فرماتے۔ آخر شام ہو گئی اور جب صبح ہوئی اور ابھی سورج ایک نیزہ بھی اونچا نہ ہوا تھا کہ آپ نے اس علاقہ پر قبضہ کر لیا اور قوت کے ذریعہ سے آپ کو یہ فتح حاصل

ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کا مال غنیمت عطا کیا اور سامان و اموال کی ایک کثیر تعداد ہاتھ آئی۔

اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادی قریٰ میں چار دن تک مقیم رہے اور جو مال غنیمت حاصل ہوا اسے صحابہؓ پر تقسیم کر دیا اور زمین اور کھجور کے درختوں کو یہود کے پاس ہی رہنے دیا اور انہی کو کارندہ مقرر فرما دیا۔ جب یہود تیار کو خیر پہنچی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر، فدک اور وادی قریٰ کے یہود کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے تو انہوں نے بھی آپ کے ساتھ مال پر صلح کر لی۔

اس کے بعد جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ **حضرت عمر اور یہودیان خیر و فدک** کی خلافت کا زمانہ آیا تو انہوں نے خیر اور فدک کے یہود کو ملک بدر کر دیا۔ تیار اور وادی قریٰ کے یہود کو رہنے دیا، کیونکہ یہ دونوں علاقے ارض شام کی حدود میں شامل ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ اس سے نچلا علاقہ مدینے تک حجاز میں داخل ہے اور اس سے پرے کا علاقہ شام میں داخل ہے۔

اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ واپس تشریف لے آئے۔ واپسی پر ایک شب ایک جگہ اترے اور حضرت بلالؓ سے فرمایا:
رات کو پہرہ دیتے رہنا۔

پہرہ دینے پر حضرت بلالؓ کی آنکھوں میں نیند غالب آگئی۔ کیونکہ وہ اپنی سواری سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلالؓ اور تمام صحابہؓ میں سے کوئی بیدار نہ ہوا۔ یہاں تک کہ دھوپ نکل آئی۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور آپ گھبرا گئے۔ فرمایا: اے بلالؓ یہ کیا ہے؟

انہوں نے جواب دیا: اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان جس ذات نے آپ کو سلا دیا اس نے مجھے بھی (سلا) دیا۔ پہرہ دینے والوں کو وہاں سے ہٹا دیا۔ یہاں تک کہ اس وادی سے نکل گئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس وادی میں شیطان ہے۔ جب پار چلے گئے۔ آپ نے انہیں اترنے اور وضو کرنے کا حکم دیا۔ پھر آپ نے فجر

کی سنتیں ادا کیں اور حضرت بلالؓ کو اذان کا حکم دیا۔ آخر نماز کی اقامت ہوئی۔ آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ پھر فارغ ہو کر فرمایا:-

قضا نماز موقع ملتے ہی فوراً پڑھنی چاہیے | اسے لوگو! اللہ نے ہماری ارواح قبض فرمائیں۔ اگر چاہتا تو اس وقت کے

علاوہ کسی اور وقت انہیں لوٹاتا۔ اس لیے جب تم میں سے کوئی نماز کے وقت سو جائے یا بھول جائے، اسے چاہیے کہ اس طرح پڑھے جیسے وقت پر پڑھتا تھا۔ پھر آپ نے حضرت ابو بکر کی طرف توجہ فرمائی اور فرمایا کہ شیطان بلال کے پاس آیا وہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ اس نے انہیں سنانے کی کوشش کی اور انہیں تھپکنے لگا جیسے بچے کو تھپکا یا جاتا ہے یہاں تک کہ سو گئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلالؓ کو بلایا اور انہیں بھی بتایا، جس طرح حضرت ابو بکرؓ سے فرمایا تھا۔

اس واقعہ کے فقہی احکام | اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ جو نماز کے وقت سو جائے یا بھول جائے تو اس کا وقت اس کے لیے نماز کا وقت ہے۔

اس گھڑی میں ہوگا۔ جب وہ بیدار ہو یا اسے یاد آ جائے۔

نیز یہ کہ سنن راتبہ کی فرائض کی طرح قضا ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائض کے ساتھ ساتھ فجر کی سنن بھی قضا کیں اور ظہر کی سنن تنہا قضا فرمائیں اور آپ کی سنت طاہرہ یہ تھی کہ فرائض کے ساتھ ساتھ سنن راتبہ بھی قضا کرتے تھے۔

نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قضا کی حالت میں اذان اور اقامت ہوگی، کیونکہ حالت سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت بلالؓ نے اذان کہی۔ اور بعض روایات میں ہے کہ آپ نے حضرت بلالؓ کو اذان اور اقامت کا حکم دیا (ابوداؤد)۔

نیز اس واقعہ سے قضا نماز کو جماعت سے ادا کرنے اور (بیدار ہونے کے فوراً بعد قضا کرنے کا حکم بھی معلوم ہوتا ہے۔ جیسے آپ کا قول اُسے چاہیے کہ جب یاد آئے

اسے ادا کرنے۔ اور مقام نزول سے ہٹ کر آپ نے نماز پڑھی اور تاخیر کی تو اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ شیطان کی جگہ تھی۔ آپ اس سے بہتر جگہ پر تشریف لے گئے۔ اس

وجہ سے قضاے نماز میں جلدی تاخیر میں شمار ہوگی۔ کیونکہ آپ درحالت سفر میں بھی نماز ہی کے کام میں مشغول تھے۔

نیز اس سے شیطانی جگہوں پر نماز پڑھنے کی ممانعت بھی معلوم ہوتی ہے جیسے حمام یا باغ کیونکہ یہ وہ مقامات ہیں جہاں شیطان کثرت سے جاتا اور سکونت پذیر ہوتا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وادی میں نماز کی عجلت کو مؤخر کر دیا تو ان جگہوں کے متعلق خیال کیا جاتا ہے کہ جو شیاطین کا کھلم کھلا مسکن ہیں!

مہاجرین کی بندہ جو صلگی | جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس آئے، مہاجرین کو خیبر کے مال سے حصہ ملا تو مہاجرین نے انصار کو ان کے عطیات واپس کر دیئے جو انہوں نے صحابہؓ کو دے رکھے تھے۔

سریہ ابو بکر صدیق رضی

خیبر سے واپس آکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم شوال تک مدینہ میں رہے اور اس زمانہ میں آپ نے چھوٹے چھوٹے دستے روانہ فرمائے۔ ان میں سے ایک دستہ بنی فزارہ کے علاقہ نجد کی طرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں ارسال فرمایا۔ ان کے ہمراہ سلمہ بن اکوع بھی تھے۔ ان کے حصہ میں ایک خوبصورت لونڈی آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے لے لی، اور اس کے عوض ان مسلمان قیدیوں کو رہا کرایا گیا، جو مکہ میں تھے۔ نیز تیس سواروں کا ایک دستہ حضرت عمرؓ بن خطاب کی زیر نگرانی ہوازن کی جانب بھیجا۔ جب انھیں اطلاع ہوئی تو وہ بھاگ کھڑے ہوئے، مسلمان جب وہاں پہنچے تو کوئی بھی وہاں نہ تھا چنانچہ واپس مدینہ چلے گئے۔ رہنا نے پوچھا کہ کیا آپ بنو خشعم کے گروہ سے مقابلہ کریں گے؟ جو چلے آ رہے ہیں۔

حضرت عمرؓ نے فرمایا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم نہیں دیا (اس لیے) انھوں نے ان سے کچھ تعرض نہ کیا۔

نیز ایک تیس سواروں کا دستہ حضرت عبداللہؓ بن رواحہ کی سرکردگی میں بھیجا گیا۔ ان میں عبداللہ بن انیس تھے۔ انھیں بشیر بن دارام یہودی کی طرف بھیجا گیا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ عطفان نے آپ سے جنگ کرنے کے لیے گروہ بندی کی ہے۔ اسے وہ خیبر کے علاقہ میں لے آئے ہیں۔ اس طرح کہ انھوں نے یہ کہہ کر شروع کیا ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے تاکہ تجھے خیبر پر عامل مقرر کر دیں۔ اس طرح یقین دلا کر تیس آدمیوں سمیت لے آئے۔ اس کا ایک ایک آدمی ایک ایک

مسلمان کے ساتھ اونٹ پر سوار ہو گیا۔ جب یہ لوگ خیر سے چھ میل دور رہ گئے تو بشیر یہودی گھبرا یا اور حضرت عبداللہ بن انیس کی تلوار کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا۔ وہ سمجھ گئے انھوں نے فوراً اپنے اونٹ کو جھڑکا اور اونٹ سے الگ ہو کر قوم کے آگے آگے چلنے لگے۔ پھر جب بشیر پر قابو پالیا تو اس کی ٹانگ کاٹ دی۔ بشیر بھی الگ ہوا، اس کے ہاتھ میں شویط کی لکڑی تھی اس نے اسے حضرت عبداللہ بن انیس کی آنکھ پر حملہ کیا جس سے زخم ہو گیا (لیکن آنکھ محفوظ رہی اس پر ہر مسلمان نے ہر سانھی یہودی سوار پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا۔ سوا ایک آدمی کے (کہ وہ بچ کر بھاگ گیا) اس حادثہ میں کوئی مسلمان زخمی نہیں ہوا۔

یہ مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے عبداللہ بن انیس کے زخم چشم پر لعاب مبارک لگا دیا، جس سے زخم پڑی اور نہ وفات تک پھر کوئی تکلیف ہوئی۔

اس طرح مذک میں بنو سمرہ کی طرف حضرت بشیر بن سعد انصاری کی زیر سرکردگی میں ایک دستہ بھیجا گیا، جس میں تیس آدمی تھے۔ جب یہ نکلے تو چردا ہوں سے ملے جو بکریاں اور چوپائے ہانک کر مدینہ واپس ہو گئے۔ انھوں نے ان کا پیچھا کیا اور رات کو ان تک پہنچ کر تیر برسوں کے۔ آخر کا بشیر اور ان کے اصحاب کے پاس تیر ختم ہو گئے۔ پھر بشیر نے ان سے سخت قتال کیا اور ان کی بکریاں اور چوپائے لے کر واپس ہوئے۔ بشیر کو چوٹ آگئی اور وہ یہود کے ہاں مقیم رہے یہاں تک کہ صحت ہو گئی اور واپس مدینہ پہنچے۔

اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہینہ کے خلاف ایک لشکر بھیجا جس میں اسامہ بن زید بھی تھے۔ جب یہ وہاں پہنچے تو امیر شکر نے فخر بھیجے وہ خبر لائے تو آگے بڑھے یہاں تک کہ ایک شب کو ان کے قریب جا پہنچے۔ پھر پکھڑے ہو گئے۔ اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور کہا، میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے جس کا کوئی شریک نہیں ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں کہ تم میری اطاعت کرو۔ اور میری نافرمانی نہ کرو۔ اور میرے حکم کے خلاف نہ کرو۔ کیونکہ جس کی اطاعت نہ کی جائے۔ اس کی رائے کچھ (وزن) نہیں رکھتی۔ پھر انھیں ترتیب

دے کر کہا اے فلاں تو اور فلاں اور اے فلاں تو اور فلاں تم دونوں ایک دوسرے سے جدا نہ ہونا اور ایسی بات قطعاً نہ ہو کہ میں کہوں کہ تمہارا ساتھی کہاں ہے تو وہ کہہ دے کہ میں نہیں جانتا۔ اور جب میں تکبیر کہوں تم بھی تکبیر کہو اور تلوار کھول لو۔ پھر انھوں نے تکبیریں کہیں اور متحد ہو کر حملہ کر دیا اور دشمن کو کھیر لیا (کفار) کو اللہ کی تلواروں نے پکڑ لیا۔ جہاں مسلمان چاہتے مارتے اور اسی دن ان کا شعار امت امت تھا۔

حضرت اسامہؓ کی اجتہادی غلطی اور آل حضرت کی اس سے بیزاری | حضرت اسامہؓ ایک آدمی

کے پیچھے نکلے جس کا نام نہیک بن مرواس تھا۔ جب اس کے قریب آئے اور تلوار سے اس پر حملہ کیا تو اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا۔

انھوں نے پھر بھی اسے قتل کر دیا۔ پھر انھوں نے بکریوں چوپالیوں وغیرہ کو ہنکایا۔ ہر آدمی کے حصہ میں دس بکریاں یا اس کے برابر چوپائے آئے۔

جب یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ آپ کو حضرت اسامہؓ کے فعل کی خبر کر دی گئی۔

آپ کو یہ بات سخت ناگوار گزری اور فرمایا کہ کیا تو نے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد بھی اسے قتل کر دیا؟ انھوں نے جواب دیا اس نے محض جان بچانے کے لیے کلمہ

پڑھا تھا۔

آپ نے فرمایا، کیا تو نے اس کا دل پھیر کر دیکھ لیا تھا؟ پھر فرمایا کہ:

قیامت کے دن لا الہ الا اللہ کے مقابلہ میں کون تیرا (مددگار) ہوگا؟ آپ یہی بات بار بار دہراتے رہے یہاں تک کہ اسامہؓ نے دل میں کہا۔ کاش میں آج ہی مسلمان ہوا ہوتا۔ پھر کہا اے اللہ کے رسول، میں اللہ سے وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی اس آدمی کو قتل نہ کروں گا جو لا الہ الا اللہ کہتا ہوگا۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد؟

حضرت اسامہؓ نے عرض کیا، آپ کے بعد!

سر یہ غالب بن عبد اللہ کلبی

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غالب بن عبد اللہ کلبی کو کدید
میں بنی ملوح کی طرف بھیجا اور حکم دیا کہ ان سے جنگ

کر و، ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ مجھے یعقوب بن عتبہ نے انھیں مسلم بن عبد اللہ جہنی سے
انھیں جذب بن مکیت جہنی سے روایت ملی کہ میں اس سر یہ میں شریک تھا۔ ہم چلے جب
ہم قدید پہنچے تو حوث بن مالک بن برضا میشی سے ملے ہم نے اسے گرفتار کر لیا۔ وہ
کہنے لگا، میں تو مسلمان ہونے کے لیے آیا ہوں۔

غالب بن عبد اللہ نے فرمایا۔ اگر تو مسلمان ہونے کے لیے آیا ہے تو ایک دن
رات کی گرفتاری تیرے لیے کچھ مضر نہیں۔ اور اگر تو دوسری بات کے لیے آیا ہے تو بھی
ہمیں وثوق ہو جائے گا چنانچہ انھوں نے اسے باندھ دیا اور ایک چھوٹے سے سیاہ
قام آدمی کو اس پر مقرر کر دیا اور فرمایا اس کے پاس ٹھہرے رہو۔ ہم تمہارے پاس سے
گزریں گے اگر یہ تمہارے ساتھ جھگڑا کرے تو اس کا سرا ڈا دینا پھر ہم چلے اور وادی کدید
میں پہنچے۔ ہم وہاں عصر کے بعد شام کے قریب اترے۔ میرے ساتھیوں نے مجھے
ایک ٹیلے کی طرف بھیجا جس سے کہ وہ بستی نظر آتی تھی میں اس پر چڑھ گیا اور یہ غروب
آفتاب سے قبل کا واقعہ ہے اس بستی والوں میں سے ایک آدمی نکلا۔ اس نے غور
کیا اور مجھے ٹیلے پر بیٹھے دیکھا، اپنی بیوی سے کہنے لگا، میں اس ٹیلے پر کچھ سیاہی سی دیکھ
رہا ہوں جو میں نے ابتدائے دن میں نہ دیکھی تھی۔ ذرا دیکھنا کوئی کتابرتوں پر سے نہ گزرا
ہو۔ اس نے دیکھا اور کہنے لگی اللہ کی قسم میں نے تو کوئی چیز نہیں دیکھی جو کھوٹی گئی ہو، کہنے
لگا، ذرا مجھے کمان اور تھیلے سے دو تیر دینا، اس نے اسے تیر دیئے اور اس کے بعد
اس نے تیر مارا جو میرے پہلو میں لگا۔ میں نے اسے نکال دیا اور حرکت تک نہ کی۔ پھر
اس نے دوسرا تیر مارا جو میرے کندھے میں لگا۔ میں نے اسے بھی نکال دیا اور حرکت
بالکل نہ کی۔ وہ اپنی بیوی سے کہنے لگا، بخدا میرے تیر بے کار گئے، اگر کوئی (جاندار) ہوتا
تو ضرور حرکت کرتا۔ صبح کو میرے تیر تلاش کرنا اور دونوں کو لے آنا کہیں انھیں کلاب نہ
چبا جائیں۔

راوی کا بیان ہے کہ پھر ہم ٹھہر سے رہے، حتیٰ کہ شام ہو گئی۔ انہوں نے دودھ دوبا، اور خاموشی چھا گئی اور شب کا ایک حصہ گزر گیا۔ پھر ہم نے اچانک ان پر حملہ کر دیا اور بعضوں کو قتل کیا اور چوپائے ہٹکائے اور واپس چل پڑے۔ ان کی تیخ پیکار قوم تک پہنچی اور ہم تیزی کے ساتھ نکل آئے۔ آخر ہم حوث بن مالک اور اس کے ساتھی کے پاس سے گزرے۔ انہیں بھی ساتھ لیا اور لوگوں کی آوازیں ہم تک پہنچنے لگیں۔ اور وہ ہم تک پہنچ ہی رہے تھے اور ان کے درمیان صرف وادی کا میدان ہی رہ گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں سے چاہا پانی کا سیلاب بھیج دیا۔ واقعہ یہ ہے کہ اس وادی میں اس سے قبل بارش ہوتی دیکھی ہی نہ تھی۔ اور اب اس قدر سیلاب آیا کہ لوگ اسے عبور نہ کر سکے۔ میں نے انہیں دیکھا کہ وہ ہماری جانب دیکھ رہے تھے اور ان میں سے کوئی بھی آگے بڑھ نہ سکتا تھا۔ اور ہم ڈھلوان پر اتر رہے تھے۔ چنانچہ ہم تیزی سے چلے اور جو کچھ ہمارے قبضہ میں تھا انہیں اس کے حاصل کرنے سے عاجز کر دیا۔

کہتے ہیں کہ یہی وہ سر ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔

بشیر بن سعد کی مہم | اس کے بعد حیل بن نویرہ حاضر ہوئے۔ یہ خیبر کے علاقہ میں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخبر تھے۔ آپ نے دریافت

فرمایا۔ کیا خیبر ہے!

انہوں نے کہا کہ یمن، عطفان اور حیان میں میں نے دیکھا کہ ایک لشکر جمع ہے۔ آپ نے ان کی طرف عینہ کو بھیجا تھا کہ یا تو تم چلے آؤ، یا ہم تمہاری طرف آئیں گے انہوں نے جواب بھیجا کہ تم ہماری طرف چلے آؤ اور وہ آپ سے جنگ کرنا چاہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکرؓ اور عمرؓ سے مشورہ فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا کہ بشیر بن سعد کو ارسال فرمائیے آپ نے انہیں تین سو آدمیوں کے ہمراہ بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ رات کو چلو اور دن کو چھپ جاؤ۔ حیل بھی ان کے ہمراہ رہنمائی کے لیے نکلے۔ یہ رات کو چلتے اور دن کو چھپ جاتے۔ یہاں تک کہ خیبر کے زیریں علاقہ میں پہنچ گئے

اور دشمن کے قریب ہو گئے اور ان کے چوپاؤں پر ہلہ بول دیا۔ جب انھیں خبر ہوئی تو بھاگ کھڑے ہوئے۔ بشیر اپنے اصحاب سمیت بستی میں گئے اور دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ چنانچہ یہ لوگ چوپائے لے کر واپس آ گئے۔ بعد میں عیینہ نے ان کا ایک مخبر قتل کر دیا، اور دو آدمی گرفتار کر کے مدینہ لے آئے جو مسلمان ہو گئے۔

سریہ ابی حدرد اسلمی | نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو حدرد اسلمی کو ایک سریہ میں بھیجا۔ اس کا واقعہ ابن اسحق نے اس طرح ذکر کیا ہے

کہ حشیم بن معاویہ کا ایک آدمی جس کا نام قیس بن رفاتحہ یا رفاعہ بن قیس تھا، ایک بھاری تمیمت لے کر آیا اور میدان میں اترا تاکہ قبیلہ قیس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ کرنے کے لیے جمع کرے۔ یہ آدمی حشیم میں نامور اور معروف تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور دو مسلمانوں کو بلایا اور فرمایا کہ اس آدمی کی طرف جاؤ اور اس کی خبر لاؤ۔ آپ نے ہمیں ایک نجیف بڑی عمر کی اونٹنی عطا کی۔ ہم میں سے ایک آدمی اس پر سوار ہوا تو خدا کی قسم وہ ضعف کے باعث کھڑی نہ ہو سکی یہاں تک کہ لوگوں نے ہاتھوں کے ساتھ پیچھے سے اسے سہارا دیا تب وہ چلی۔

آپ نے فرمایا کہ تم اس سواری پر پہنچ جاؤ گے۔ ہم نکلے، ہمارے ساتھ ہمارے تیر اور تلواریں بھی تھیں۔ غروب آفتاب کے وقت ہم بستی کے قریب پہنچے۔ میں ایک سمت میں چھپ گیا اور ساتھی سے چھپنے کو کہا۔ وہ بھی بستی کے دوسری جانب چھپ گیا۔ میں نے کہا کہ جب تم میری تکبیر سنو، تو تم بھی تکبیر کہو۔ خدا کی قسم ہم اس حالت میں گئے اور انتظار کر رہے تھے کہ ذرا صبح ہو جائے یا کچھ نظر آنے لگے۔ رات کا کافی حصہ گزر چکا تھا۔ شہر والوں کے کسی چرواہے نے شب کو آنے میں دیر کر دی تھی۔ یہاں تک کہ انہیں خطرہ لاحق ہوا۔ اس پر ان کا سردار مار فاعہ بن قیس کھڑا ہوا۔ اس نے اپنی تلوار سے کرگلے میں لٹکائی اور کہنے لگا بخدا میں اس چرواہے کے نشانات پر جاؤنگا۔ خدا کی قسم اسے ضرور گزند پہنچا ہے۔ اس کے چند ساتھی کہنے لگے خدا کے لیے ہمارے بغیر مت جاؤ۔ وہ کہنے لگا، نہیں صرف میں ہی جاؤں گا۔ انھوں نے جواب دیا۔ ہم بھی تیرے ساتھ

چلیں گے۔ اس نے کہا، بخدا تم میں سے کوئی بھی میرے پیچھے نہ آئے۔
 پھر وہ نکلا، یہاں تک میرے پاس سے گزرا۔ جب میری زد میں آیا تو میں نے
 اسے تیرا راؤہ اس کے دل پر لگا، واللہ اس نے بات تک نہ کی۔ میں اچھلا اور اس
 کا سر کاٹ دیا۔ پھر میں نے تکبیر کہی، میرے دو ساتھیوں نے بھی خوب زور سے نعرہ تکبیر
 لگایا۔ دشمن اتنا دہشت زدہ ہوا کہ اپنی عورتوں، بچوں اور ہلکے پھلکے سامان کو لے کر فرار
 ہو گیا اور ہم نے اونٹوں اور بکریوں کی ایک بہت بڑی تعداد کو ہنکایا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ
 وسلم کی خدمت میں لے آئے اور اس کا سر بھی میں اپنے ہمراہ اٹھا کر لے آیا۔ رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ان میں سے تیرہ اونٹ مرحمت فرمائے جس سے میں
 نے اپنے خاندان کو بسایا (اس سے قبل) میں نے اپنی قوم کی ایک عورت سے شادی
 کی تھی اور دو سو درہم اس کا حق ہر رکھا تھا۔ اس سلسلہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت
 میں مدد چاہنے کے لیے حاضر ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا میرے پاس (اس وقت کچھ
 نہیں کہ تیری مدد کر سکوں) میں چند دن ٹھہرا رہا، اس کے بعد اس سر یہ کا واقعہ پیش آیا،
 اور میں مالا مال ہو گیا۔

سر یہ ابو قتادہ و محکم بن جثامہ | نیز آپ نے اضم کی طرف ایک سر یہ بھیجا۔ اس میں
 جثامہ بھی شامل تھے اور عامر بن افضط دودھ کا ایک مشیکرہ لے کر اونٹنی پر سوار اس
 کے پاس سے گزرا اور انہیں اسلام کے طریق پر سلام کہا، انہوں نے جواب دیا۔ محکم بن جثامہ
 نے اس پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا، کیونکہ ان دونوں میں پہلے سے کچھ عداوت سی
 تھی۔ جب یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آئے تو آپ کو اس واقعہ
 کی خبر دی گئی جس پر قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْفَيْكُمْ

أَلْسَامُهُمْ لَسْتُمْ مُمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعندَ اللَّهِ مَغَانِمٌ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ
 كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔

یعنی اُسے ایمان دالو، جب سفر کرو اللہ کی راہ میں تو تحقیق کرو اور مت کہو جو شخص تمہاری طرف سلام علیک کرے، کہ تو مسلمان نہیں۔ چاہتے ہو مال دنیا کی زندگی کا تو اللہ کے ہاں بہت غنیمتیں ہیں۔ تم ایسے ہی تھے پہلے پھر اللہ نے تم پر فضل کیا سواب تحقیق کرو، اللہ تمہارے کام سے واقف ہے۔“

واپسی پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعہ کی خبر دی گئی تو آپ نے فرمایا کہ تو نے اُصنت باللہ میں اللہ پر ایمان لایا کہنے کے بعد اُسے قتل کر دیا!

خیبر کے سال عینیہ بن بدر حاضر ہوا اور عامر بن اصبط اشجعی کا دم طلب کیا۔ یہ تیس کا سردار تھا۔ اقرع بن حابس غلم کی جانب سے تحفظ کر رہا تھا اور یہ خندف کا سردار تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر کے لوگوں کو فرمایا کیا تم اب ہم سے پچاس اونٹ لے لو گے اور جب ہم مدینہ واپس جائیں گے تو پچاس پھر دے دیں گے!

عینیہ بن بدر نے جواب دیا، اللہ کی قسم میں اسے ہرگز اس دن تک نہ چھوڑوں گا جب تک اس کی عورتوں کو بھی وہی تکلیف نہ پہنچا دوں جو اس نے میری عورتوں کو پہنچائی ہے۔ اس طرح کافی بحث مباحثہ کے بعد یہ لوگ دیت پر رضامند ہو گئے۔

حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی کا سر یہ صحیحین میں حضرت سعید بن جبیر سے انھوں نے حضرت ابن عباس سے روایت

کیا، فرمایا کہ یہ آیت یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم حضرت عبداللہ بن حذافہ کے حق میں نازل ہوئی۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں ایک سر پہ میں بھیجا صحیحین میں اعمش کی حدیث سے بھی ثابت ہے۔ انھوں نے سعید بن عبیدہ سے انھوں نے ابو عبد الرحمن سلمی سے، انھوں نے حضرت علی سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سر پہ میں ایک انصاری آدمی کو امیر بنایا اور حکم دیا کہ اس کا حکم سنو اور اطاعت کرو۔ راوی کہتے ہیں کہ انھوں نے امیر کو کسی بات میں ناراض کر دیا، امیر نے کہا، لکڑیاں جمع کرو۔ انھوں نے لکڑیاں جمع کر دیں۔ پھر کہنے لگا، آگ جلاؤ، انھوں نے آگ جلائی، پھر کہنے لگا:

کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہ دیا تھا کہ میرا حکم سنو اور اطاعت کرو۔

انہوں نے جواب دیا، ہاں کہا تھا۔

اس پر وہ بولا، اس آگ میں کود پڑو۔

راوی کہتے ہیں، پھر انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور کہنے لگے کہ ہم آگ سے بھاگ

کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے۔ اتنے میں امیر کا غضب بھی تھم گیا اور آگ بھی بجھ گئی

جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے تو اس کا تذکرہ ہوا۔

آپ نے فرمایا، اگر تم اس میں داخل ہو جاتے تو اس سے کبھی نہ نکلتے۔ اطاعت امیر صرف معروف میں ہے۔

امیر کی اطاعت کے حدود و شرائط | یہ امیر عبداللہ بن حذافہ سمعی تھے۔ اگر یہ کہا جائے

کہ اگر وہ آگ میں داخل ہو جاتے تو وہ اپنے خیال

میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے داخل ہوتے گویا از روئے تاویل وہ غلطی سمجھتے جاتے اس لیے جہنم میں وہ دائمی طور پر کیسے رہ سکتے!

اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ آگ میں اپنے آپکو ڈالنا معصیت ہے۔ اس لیے خودکشی کرنے

کی پاداش میں وہ ہمیشہ اس میں رہتے۔ کیونکہ خالق کی نافرمانی کرتے ہوئے مخلوق کی اطاعت جائز نہیں

اور اطاعت امیر سے آگ میں داخل ہونا اللہ اور اس کے رسول کی معصیت ہوگی۔ اس طرح یہ اطاعت

ہی سزا کا مستوجب ہو جاتی۔ کیونکہ یہ حرکت خود ہی معصیت کی حیثیت رکھتی ہے اور اگر داخل ہو جائے

تو گویا اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان ہوتے۔ اس آدمی کے متعلق جو خودکشی کرے ایسا حکم ہے تو جو

آدمی دوسرے آدمی کو امیر یا بادشاہ کے حکم سے ناجائز اذیاد سے اس کے رنجش یا عذاب کی کیا حالت

ہوگی؟ اور آگ میں کودنا اگر اس طرح ناجائز ہے، تو ایسے بازی گردوں کے بارے میں کیا کہا جائیگا۔ جو

آگ میں کود جاتے ہیں اور جہلا سمجھتے ہیں کہ یہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی میراث ہے اور سمجھتے ہیں

کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام پر آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی بن گئی، اسی طرح ان پر بھی مردود و سلاصا بن

جائیگی اور اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ وہ حال رحمانی میں آگ کے اندر کودے ہیں۔ حالانکہ واقعہ یہ ہے

کہ وہ حال شیطانی میں داخل ہوئے کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ بازی گرا ایک خاص قسم کا لباس استعمال کرتے

ہیں اور لوگوں پر ظاہر کرتے ہیں کہ وہ اولیاء الرحمن میں سے ہیں، حالانکہ وہ اولیاء شیطان میں سے ہیں۔

عمرہ قضا

نافع فرماتے ہیں کہ شہ ذی قعدہ کے مہینے میں یہ عمرہ کیا گیا، سلیمان تیمی فرماتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے واپس آئے۔ انھوں نے سرایا بھیجے، اور مدینہ میں ٹھہرے رہے یہاں تک کہ ذی قعدہ کا چاند نکل آیا۔ پھر آپ نے لوگوں کو نکلنے کا حکم دیا۔ موسیٰ بن عقبہ فرماتے ہیں کہ پھر حدیبیہ سے اگلے سال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہ ذی قعدہ میں عمرہ کرنے کے لیے نکلے یہی وہ مہینہ ہے جس میں مشرکین نے آپ کو مسجد حرام کی زیارت سے روکا تھا۔ پھر آپ نے تمام جنگی ہتھیار، تیر، نیزے وغیرہ اتار دیئے اور صرف تلواروں کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے اور آپ نے فرمایا، اپنے کندھوں کو کھول دو اور طواف میں سعی کرو۔ تاکہ مشرکین قوت و سطوت کا مظاہرہ دیکھ لیں اور آپ حسب امکان ان کے سامنے مظاہرہ قوت کرتے رہے۔ چنانچہ مکہ کے مرد عورتیں اور بچے جمع ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو دیکھنے لگے۔ یہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے اور حضرت عبداللہ بن رواحہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تلوار سونتے رجز یہ اشعار پڑھ رہے تھے :-

خلو ابنی الکفار عن سبیلہ	قد انزل الرحمن فی تنزیلہ
کفار کی اولاد کو ان کی راہ سے ہٹادو	رحمن نے اسے قرآن میں نازل فرمایا ہے
فی صحف تتلی عن رسولہ	یا رب اتی ہو من بقیلہ
ان صحیفوں میں جو اس کے رسول پر پڑھے جلتے ہیں	اے پروردگار میں اس کے فرمان پر ایمان لایا
ضرباً یزیل الہام عن قبیلہ	وینہل الخلیل عن خلیلہ
ایسی ضرب جو گردن کو جدا کر دے	اور دوست کو دوست سے الگ کر دے

اور مشرکین کے بعض لوگ آپ کو سخت غصے اور غیظ کے عالم میں دیکھ رہے تھے۔
حضرت میمونہ سے آپ کا نکاح | رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن تک
 مکہ میں قیام فرمایا، چوتھے روز صبح کو آپ کے
 پاس سہیل بن عمرو اور حویطب بن عبد العزیٰ آئے۔ آپ انصار کی مجلس میں حضرت سعد بن عبادہ
 سے گفتگو فرما رہے تھے کہ حویطب چلایا اور کہنے لگا ہم اللہ اور عہد کا واسطہ دیتے ہیں کیا تم ہمارا
 سر زمین سے نہیں رخصت ہو گے؟ حالانکہ تین دن گذر چکے ہیں۔

سعد بن عبادہ نے کہا، بد بخت تو نے جھوٹ بولا۔ زمین نہ تیری ہے اور نہ تیرے آباد
 اجداد کی ہے۔ اللہ کی قسم ہم نہیں نکلیں گے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حویطب یا سہیل کو خطاب کر کے فرمایا، میں نے ایک
 خاتون سے شادی کی ہے کیا دلیمہ تک نہ ٹھہر جاؤں؟ ہم بھی کھائیں گے اور تم بھی کھاؤ، اس
 میں تمہارا کوئی نقصان بھی نہیں۔

انہوں نے جواب دیا کہ ہم تجھے اللہ اور وعدہ کا واسطہ دیتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ
 کیا تو ہمارے یہاں سے نہ جائے گا؟ چونکہ معاہدہ حدیبیہ میں وعدہ کیا گیا تھا کہ مسلمان اگلے
 سال آئیں گے اور تین روزہ کر چلے جائیں گے اس لیے انہی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابورافع
 کو کوچ کرنے کا حکم دیا اور آپ بھی سوار ہو گئے یہاں تک کہ آپ مقام سرف پر اترے اور
 وہاں ٹھہرے اور ابورافع حضرت میمونہ کو لانے کیلئے پیچھے رہ گئے آپ وہاں اقامت
 پذیر ہوئے تا آنکہ حضرت میمونہ اور ان کے ساتھ کے لوگ بھی آگئے۔ ان جہلا مشرکین اور ان
 کے بچوں سے انہیں از حد اذیتیں پہنچیں پھر آپ نے سرف میں خیمہ لگوایا۔ آپ نے طاقا
 کی۔ اس کے بعد کوچ کیا اور مدینہ پہنچ گئے اور اللہ کی تقدیر دیکھیے کہ حضرت میمونہ کی قبر بھی اسی
 جگہ بنی جہاں کہ سرف کے مقام پر آپ نے خیمہ لگوایا تھا۔

کیا حالت احرام میں نکاح ہو سکتا ہے؟ | اور حضرت عباس کا قول کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم نے حالت احرام میں حضرت میمونہ سے

نکاح فرمایا اور خیمہ لگوایا تو آپ غیر محرم تھے۔ یہ ثابت نہیں ہے اور اسے وہم سمجھا گیا ہے۔

یزید بن امم حضرت میمونہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نکاح کیا، جب ہم دونوں سرف میں غیر محرم تھے (مسلم)

اور حضرت ابورافع نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال ہونکی حالت میں حضرت میمونہ سے نکاح فرمایا اور مکان یا خیمہ بنوایا تو بھی آپ حلال تھے، اور میں دونوں کے درمیان قاصد تھا۔ یہ ان سے صحیح روایت میں مروی ہے۔

سعید بن مسیت فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس جو سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں حضرت میمونہ سے نکاح کیا اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف لائے تو صل اور نکاح ایک ہی وقت میں ہوئے، جس وجہ سے انھیں تو شبہ ہو گیا کہ آپ نے احرام سے قبل نکاح کیا۔ یہ بات محل ہے۔ سو اس کے انھیں احرام سے قبل اس کا وکیل بتایا گیا ہو گا اور میں سمجھتا ہوں کہ شافعی نے بھی اس کے متعلق ایک قول ذکر کیا ہے۔ اب اقوال تین ہیں۔

ایک یہ کہ آپ نے عمرہ سے حلت کے بعد نکاح فرمایا۔ یہ خود حضرت میمونہؓ اور ان دونوں کے درمیان قاصد حضرت ابورافعؓ کا قول ہے۔ نیز حضرت سعید بن مسیب اور جمہور محدثین کا یہی قول ہے۔

دوسرا یہ کہ آپ نے حالت احرام میں نکاح کیا۔ ابن عباسؓ اہل کوفہ اور ایک گروہ کا یہی خیال ہے۔

تیسرا یہ کہ آپ نے ان سے احرام سے قبل نکاح فرمایا۔ صحیح مسلم میں حضرت عثمانؓ بن عفان سے منقول ہے انھوں نے بتایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ محرم نہ نکاح کرے۔ نہ نکاح کرائے اور نہ منگنی کرے اب اگر قول اور فعل کو متعارض تسلیم کر لیا جائے تو قول کو مقدم سمجھا جائے گا۔ کیونکہ فعل تو برات اصلبہ کے مطابق ہوتا ہے اور قول اس کا ناقل ہوتا ہے۔

حضرت حمزہؓ کی پچی کی تولیت پر جھگڑا

تمام قریبی عزیزوں اور رشتے داروں پر خالہ کو ترجیح

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنت عم - جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے نکلنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت

حمزہ کی پچی ان کے پیچھے چل پڑی اور آوازیں دینے لگی، چچا! چچا! حضرت علی بن ابی طالب نے اسے گود میں اٹھالیا اور حضرت فاطمہؓ سے کہا تمہارے چچا کی بیٹی ہے۔

انہوں نے اسے اٹھالیا۔ اس پر حضرت علیؓ، حضرت جعفرؓ اور حضرت زید رضی اللہ عنہم نے نزاع کیا۔ حضرت علیؓ نے فرمایا کہ میں نے اسے اٹھایا تھا اور یہ میرے چچا کی بیٹی ہے۔ حضرت جعفرؓ نے فرمایا کہ یہ میرے چچا کی بیٹی ہے مزید برآں اس کی خالہ میری بیوی ہے۔ حضرت زیدؓ نے فرمایا کہ یہ میرے بھائی کی بیٹی ہے۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالہ کے حق میں فیصلہ فرمادیا اور فرمایا خالہ ماں کی قائم مقام ہے۔

اس کے بعد حضرت علیؓ نے فرمایا۔

تو مجھ سے اور میں تجھ سے ہوں۔ اور حضرت جعفرؓ سے فرمایا کہ تو شکل اور اخلاق میں

میرے مشابہ ہے۔ اور حضرت زیدؓ سے فرمایا کہ تو ہمارا بھائی اور ہمارا مولا ہے۔

اس کی صحت پر اتفاق ہے۔ اس واقعہ میں فقہی مسئلہ یہ ہے کہ والدین کے بعد حضانت

کے زمانہ میں خالہ تمام اقارب پر فوقیت رکھتی ہے اور اگر عورت بچے کے قریبی سے نکاح

کرے تو اس کی حضانت ساقط نہیں ہوتی۔ اس واقعہ میں لوگوں کے لیے استدلال ہے۔ جنہوں نے چچی پر خالہ پر اور باپ کا قرابت پر ماں کی قرابت کو مقدم سمجھا ہے کیونکہ آپ نے بھی چچی کی خالہ کے حق میں ہی فیصلہ دیا۔ حالانکہ اس وقت اس کی چچی حضرت صفیہ وہبیؓ موجود تھیں۔ امام شافعیؒ مالک۔ ابو حنیفہؒ کا یہی مسلک ہے اور ایک روایت کے مطابق امام احمد کا بھی یہی قول ہے۔ امام احمد سے دوسری روایت بھی منقول ہے جس میں انہوں نے چچی کو خالہ پر مقدم بتایا ہے اور ہمارے شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ قدس سرہ کا یہی مسلک ہے۔ اس طرح باپ کی جانب سے عورتیں ماں کی جانب کی عورتوں پر مقدم ہوں گی، کیونکہ اصل میں بچے کی ولایت باپ کے لیے ہے اور ماں کو مصلحت طفل اور تربیت و شفقت کی خاطر ترجیح دی گئی اور اس معاملہ میں مردوں کی نسبت عورتیں زیادہ مضبوط ہوتی ہیں لیکن جب معاملہ محض عورتوں یا محض مردوں پر پڑے تو اس وقت باپ کی قرابت ماں کی نسبت مرجوح ہوگی، جیسے ہر مرد سے باپ اول ہوتا ہے۔ اور یہی قوی قول ہے اور حضرت زیدؓ کا یہ فرمانا کہ میرے بھائی کی بیٹی ہے۔ ان کا مطلب اس انخوت سے تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اور حضرت حمزہؓ کے درمیان قائم کیا تھا۔ جب آپ نے انخوت قائم فرمائی۔ صحابہ کے درمیان مواخات یعنی بھائی چارہ | آپ نے اپنے صحابہ کے درمیان ہجرت سے قبل صرف مہاجرین میں حق و مواسات پر مواخات قائم کی۔ چنانچہ آپ نے حضرت ابو بکر اور عمرؓ کے درمیان۔ حضرت حمزہؓ اور زید بن حارثہ کے درمیان۔ حضرت عثمان اور عبد الرحمن بن عوف کے درمیان۔ حضرت زبیرؓ اور ابن مسعودؓ کے درمیان۔ حضرت عبیدہ بن حارث اور بلالؓ کے درمیان۔ حضرت مصعبؓ بن عمیر اور سعد بن ابی وقاص کے درمیان۔ حضرت ابو عبیدہؓ اور سالمؓ مولیٰ ابو حذیفہ کے درمیان۔ حضرت سعید بن زید اور طلحہ بن عبید اللہ کے درمیان۔ اور دوسری بار مدینہ تشریف لانے کے بعد حضرت انس بن مالک کے گھر میں مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات قائم کی۔

ایک فقہی بحث

اس عمرہ کو عمرہ قضاء کہنے میں اختلاف ہے۔ کیا یہ اس عمرہ کی قضاء تھی جس سے آپ کو روکا گیا تھا، یا یہ عمرہ مقاضاہ تھا!

واقعی فرماتے ہیں کہ مجھے عبداللہ بن نافع سے انھیں اپنے والد محترم سے انھیں سفر ابن عمر سے روایت پہنچی کہ یہ عمرہ قضاء نہ تھا، بلکہ یہ مسلمانوں پر شرط میں آیا تھا کہ وہ اس مہینے میں جس میں مشرکین نے انھیں روکا ہے۔ عمرہ کریں گے اور تین روز قیام کریں گے اس لیے اس کے متعلق فقہاء کے چار اقوال ملتے ہیں۔

ایک یہ کہ جسے عمرہ سے روک دیا جائے۔ اس پر ہدی اور قضائے عمرہ لازم ہے۔ امام احمد سے مروی دو روایات میں سے ایک یہ ہے، بلکہ زیادہ اشہر روایت یہی ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ہدی واجب ہے اور قضاء واجب نہیں۔ یہ امام شافعی اور امام مالک کا مسلک ہے اور امام احمد سے ابو طالب کی ایک روایت کے مطابق ان کا بھی یہی مذہب ہے تیسرا قضائے عمرہ لازم ہے لیکن ہدی لازم نہیں، یہ ابو حنیفہ کا قول ہے۔ چوتھا، نہ اس پر قضائے عمرہ ہے اور نہ ہدی لازم ہے۔ امام احمد سے مروی ایک قول یہ بھی ہے۔

محصر کی قربانی

ایک اہم تحقیقی مسئلہ

صلح حدیبیہ کے موقع پر جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا تو حالت محصر میں آپ کا نحر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ محصر کو محصر کے وقت قربانی کرنا چاہیے۔ اگر عمرہ کا احرام باندھ رکھا ہو اس صورت میں اس بات میں کوئی اختلاف نہیں۔

اور اگر مفرد یا قارن ہو تو اس میں دو قول ملتے ہیں ایک یہ مسئلہ حسب مذکورہ ہے اور یہی صحیح ہے کیونکہ یہ دو قربانیوں میں سے ایک ہے۔ جب اس سے حل جائز ہو تو عمرہ کی طرح وقت محصر قربانی بھی جائز ہے کیونکہ عمرہ فوت نہیں ہوتا۔ اور آئندہ تمام زمانہ اس کے لیے وقت ہے۔ پھر جب اس سے حل جائز ہو اور اس کے فوت کے خطرہ کے بغیر قربانی کر لی تو حج جس کے فوت کا خطرہ بھی ہے، اس میں قربانی بطور اولیٰ جائز ہے۔

امام احمد نے ایک روایت میں فرمایا ہے، کہ اسے چاہیے کہ یوم النحر تک نہ حلال ہو اور نہ ہی نحر کرے۔ اس کی توجیہ یہ بیان کی ہے کہ ہدیٰ کے لیے ایک مخصوص زمانہ اور مکان ہے۔ مگر جب وہ مخصوص مکان میں ادا کرنے سے عاجز آگیا، تو اس سے مخصوص زمانہ کا محل ساقط نہ ہوگا جب کہ وہ مخصوص وقت اور زمانہ میں اسے ادا کر سکتا ہے۔

اس قول کی بنا پر اسے یوم النحر سے قبل حلال ہونا جائز نہیں، کیونکہ فرمان یہ ہے :-

لا تحلفوا سواؤسکم حتیٰ یبلغ ۲ لہدیٰ محلہ یعنی اور حجامت نہ کرو،

سر کی جب تک پہنچ نہ چکے قربانی اپنے ٹھکانے پر۔

عمرہ میں محصر حلال ہو سکتا ہے | نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نحر اور حل اس بات کی دلیل ہے کہ عمرہ میں محصر حلال ہو سکتا ہے۔ یہی جمہور کا قول ہے۔

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ عمرہ کرنے والے کو حلال نہ ہونا چاہیے کیونکہ اس کے فوت ہونے کا کچھ خطرہ نہیں۔

امام مالک سے اس قول کی صحت نسبت بعید سی معلوم ہوتی ہے کیونکہ آیت حدیث کے موقع پر نازل ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ عمرے کا احرام باندھے تھے۔ پھر سب نے احرام اتار دیا۔ اور اس باب میں اہل علم کے اندر کسی کو شک نہیں۔

محصر کہاں نحر (قربانی) کر سکتا ہے؟ | حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذبیحہ کے بارے میں سمجھنا چاہیے کہ یہ بالاتفاق

حلال ہوئے کے بعد ہے اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ محصر حل یا حرم میں جہاں بھی اسے حصر واقع ہو نحر کر سکتا ہے۔ جمہور علمائے کرام۔ احمد، مالک اور شافعی کا یہی قول ہے۔

دوسری روایت میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ میں ہے کہ محصر کو صرف حرم کے اندر قربانی کرنے کی اجازت ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ ہدی کو حرم میں بھیجے اور ایک آدمی کو حلال ہونیکے وقت حرم میں جا کر نحر کرنے پر مقرر کرے۔ ابن مسعودؓ تابعین کی ایک جماعت اور ابو حنیفہؒ کا یہی قول ہے یہ قول اگر ان سے صحیح ہے تو اسے محض حصر پر قیاس کیا جائیگا۔ وہ یہ کہ کوئی ظالم کسی جماعت یا فرد کو روک دے۔ رہا حصر عام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس کے خلاف پائی جاتی ہے۔ مقام حدیبیہ تمام لوگوں کے اتفاق رائے سے حل میں شامل ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جگہ کچھ حل میں اور کچھ حرم میں شامل ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ان کا مطلب یہ تھا کہ اس کے اطراف حرم میں ہیں ورنہ یہ جگہ بالاتفاق حل میں ہے اور اصحاب احمد کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ حرم کے کسی حصہ میں جا سکنے کی قوت رکھتا ہو تو کیا اسے وہیں جا کر نحر لازم ہوگا؟ یا نہیں۔

صحیح یہ ہے کہ یہ لازم نہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اطراف حرم پر قدرت رکھتے ہوئے بھی حل میں نحر کیا۔

غزوة موتہ، شہادت کا شوق فراوان

خدا کے راستے میں جان دینے والوں کی جرأت اور بے خوفی

یہ علاقہ ارض شام میں بلقاء کے قریب واقع ہے یہ غزوة شہدہ جمادی الاول میں ہوا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو لہب کے ایک آدمی حوث بن حمیر ازدی کے ہاتھ شام کی طرف شاہ روم یا حاکم بصری کی طرف ایک نامہ مبارک روانہ فرمایا۔ شرجیل بن عمرو غسانی نے قاصد کو گرفتار کر لیا اور اسے باندھ دیا۔ پھر آگے بڑھ کر اس کی گردن مار دی۔ اس قاصد کے سوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قاصد قتل نہیں کیا گیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو آپ کو سخت رنج ہوا۔ آپ نے فوج کا ایک دستہ روانہ فرمایا اور زید بن حارثہ کو امیر مقرر فرما دیا اور فرمایا کہ اگر زید شہید ہو جائے تو جعفر بن ابی طالب کو امیر بنا لینا۔ اگر جعفر شہید ہو جائے تو عبد اللہ بن رواحہ کو امیر بنا لینا۔ چنانچہ لوگ تیار ہوئے ان کی تعداد تین ہزار تھی۔ جب کوچ کا وقت آیا تو لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ امیروں کو الوداع کہا۔

حضرت عبد اللہ بن رواحہ رو پڑے۔ لوگوں نے پوچھا آپ کیوں روتے ہیں کہنے لگے۔ اللہ کی قسم مجھے نہ دنیا کی محبت ہے اور نہ تم سے لگاؤ۔ لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب اللہ کی یہ آیت پڑھے سنا جس میں نار کا ذکر آتا ہے کہ وَاِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَّوَسَّوْا سِدْحَانَ عَلٰی سِرْبِكَ حَتَّمَا مَقْضِيًّا۔ یعنی اور کوئی نہیں تم میں جو نہ پہنچے گا اس پر۔ ہو چکا تیرے رب پر ضرور مقرر۔ اس لیے مجھے کچھ نہیں معلوم ہوتا کہ ہم داخل ہونے کے بعد کیسے نکلیں گے! مسلمانوں نے کہا اللہ تعالیٰ تمہیں سلامت

رکھے اور تم سے راگ اور کر سے اور تمہیں ہماری طرح صالح حالت میں لوٹائے۔
 عبداللہ بن رواحہ نے جواب میں چند اشعار پڑھے جس کا مطلب یہ تھا کہ میں اللہ سے
 بخشش کا طالب ہوں۔ پھر یہ لشکر چل پڑا۔ آخر معان میں اتر سے تو پتہ چلا کہ ہر قتل بلقاء میں
 ایک لاکھ رومی فوج لے کر ڈیرے ڈالے ہے اور نخم، جندام، بلقین، بہرا اور بلی
 کے تمام لوگوں کو اس نے ساتھ ملا لیا تھا۔

جب مسلمانوں کو یہ اطلاع ملی تو یہ معان میں دو راتیں پڑے رہے اور اس معاملہ پر
 غور کرتے رہے اور کہنے لگے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں کی تعداد کی اطلاع
 دیتے ہیں۔ تاکہ یہ یا تو مزید فوج ارسال فرمائیں یا کوئی حکم دیں اور ہم اس پر عمل کریں۔

یا فتح یا شہادت | اتنے میں حضرت عبداللہ بن رواحہ نے لوگوں کو ہمت دلائی اور
 کہا اے لوگو! اللہ کی قسم جس بات سے تم گریزاں ہو اس کے
 لیے نکلے ہو، تم شہادت کے طالب بن کر آئے ہو اور ہم تعداد اور کثرت کے بھروسہ
 پر جنگ نہیں کرتے بلکہ اس دین کی خاطر بہرہ پیکار ہیں جس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شرف
 بخشا، اس لیے دو نیکیوں میں سے ایک ضرور حاصل ہوگی، یا فتح یا شہادت۔

چنانچہ لوگ چل پڑے اور جب بلقاء میں پہنچے تو ایک بستی جس کا نام مشارف تھا
 وہاں انھیں ایک جتھہ ملا۔ اب دشمن بھی قریب تھا۔ مسلمان موتہ کی طرف بڑھے۔ وہیں
 دشمن اسے ملاقات ہوئی اور جنگ برپا ہوئی۔

حضرت زید بن حارثہ کی شہادت | اس جنگ میں حضرت زید بن حارثہ کے
 ہاتھ میں جھنڈا تھا وہ جنگ کرتے رہے،
 یہاں تک کہ دشمنوں کے نیزوں کی زد میں آگئے اور شہید ہو گئے۔

حضرت جعفر بن ابی طالب کی بے نظیر بہادری | پھر حضرت جعفر نے جھنڈا
 اٹھالیا اور جنگ کی، جب
 گھمسان کارن پڑا تو گھوڑے سے اتر آئے وہ زخمی ہو گیا تھا۔ چنانچہ انہوں نے پاپیادہ
 مقاتلہ کیا آخر وہ بھی شہید ہو گئے اسلام میں حضرت جعفر پہلے آدمی ہیں جن کا گھوڑا جنگ

کے موقع پر زخمی ہوا ان کا دایاں بازو کٹ گیا تو انھوں نے بائیں ہاتھ میں جھنڈا اٹھا لیا پھر بائیں بھی کٹ گیا تو انہوں نے سینہ سے لگا لیا یہاں تک کہ شہادت پا گئے۔ ان کے بدن پر تینتیس نشانات تھے۔

اب حضرت عبداللہ بن رواحہ آگے بڑھے یہ گھوڑے پر سوار تھے اور گھوڑے سے اترتے وقت کچھ تردد کرنے لگے، آخر اتر آئے۔ ان کا چچا زاد بھائی ایک گوشت کا مکڑا لے آیا۔ اور کہنے لگا اسے کھا کر ذرا کم کو مضبو ط کر لو، کیونکہ ان دنوں آپ کو کافی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ انہوں نے اسے ہاتھ میں لے لیا اور ایک ٹکڑا دانتوں سے کاٹا، پھر ایک طرف لوگوں کا شور و غل سنا۔ اور کہا تو دنیا میں معروف ہے، یہ کہہ کر اسے پھینک دیا، تلوار اٹھائی اور آگے بڑھے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے

امارت خالد بن ولید کے ہاتھ میں | ان کے بعد حضرت زید بن ارقم نے جھنڈا اٹھا لیا جو نبی جلال کے بھائی تھے اور کہنے

لگے اے مسلمانو! ایک آدمی پر اتفاق کر لو، انہوں نے کہا کہ تم ہی (امیر بن جاؤ) انہوں نے کہا میں امیر نہیں بنوں گا۔ لوگوں نے خالد بن ولید پر اتفاق کر لیا۔ جب خالد نے جھنڈا لیا تو انہوں نے قوم کو پیچھے ہٹا لیا اور لوگوں کو لے کر میدان سے ایک طرف ہو گئے۔

ابن سعد نے نقل کیا ہے کہ مسلمانوں کی شکست ہو گئی اور صحیح بخاری میں ہے کہ اہل روم کو شکست ہوئی اور صحیح وہ ہے جو ابن اسحاق نے کہا ہے کہ ہر فریق دوسرے سے علیحدہ ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی تمام واقعات کی خبر کر دی۔

موسیٰ بن عقبہ فرماتے ہیں کہ حضرت یعلیٰ بن سنبہ اہل موتہ کی خبر لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر تو چاہے تو مجھے اطلاع دے اور اگر چاہے تو میں خود بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ بتا دیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تمام واقعات بتا دیے اور

تمام حالات کی خبر دے دی۔

اور کہنے لگے اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے۔ آپ نے ایک بات بھی نہیں چھوڑی، جس کا تذکرہ نہ کیا ہو۔ اور واقعات اس طرح ہیں جیسے آپ نے بیان فرمائے۔

پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے سامنے زمین پیش کر دی گئی یہاں تک کہ میں نے ان کا معرکہ ہوتے دیکھا اور اس دن جعفرؓ، زیدؓ، حارثہؓ، عبد اللہ بن رواحہؓ، مسعود بن اوسؓ، وہب بن سعد بن ابی سرحؓ، عباد بن قیسؓ، حارثہ بن نعمانؓ، سراقہ بن عمرو بن عطیہؓ، زید کے دونوں بیٹوں ابو کلیبؓ جابرؓ اور سعد بن حارث کے دونوں بیٹوں عامرؓ اور عمروؓ وغیرہ نے شہادت پائی۔

عبداللہ بن رواحہ کے ابیات

ترمذی وغیرہ میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح کے دن مکہ میں داخل ہوئے تو عبد اللہ

بن رواحہ آپ کے سامنے ابیات پڑھ رہے تھے۔ خلوا بنی الکفار عن سبیلہ۔
لیکن یہ وہم ہے کیونکہ ابن رواحہ تو اس غزوہ میں شہید ہو گئے تھے اور یہ غزوہ فتح مکہ سے چار ماہ قبل پیش آیا تھا۔

غزوة ذات السلاسل

یہ وادی قریٰ کے اُگے ہے، 'سین' مضموم اور مفتوح دونوں طرح پڑھا جاسکتا ہے۔ اس کے اور مدینہ کے درمیان دس دن کی مسافت کا فاصلہ ہے یہ غزوة جمادی آخرہ ۳۱ھ میں ہوا۔ ابن سعد کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قضاۃ کی ایک جماعت اکٹھی ہو کر اطراف مدینہ کی طرف بڑھنا چاہتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن عاص کو بلایا اور انہیں ایک سفید جھنڈا دیا، ایک اور جھنڈا ساتھ کر دیا اور انہیں مہاجرین و انصار کے تین سو سواروں کے ہمراہ بھیجا ان کے پاس تیس گھوڑے بھی تھے اور حکم دیا کہ علی عذرہ اور بلقین کے جو لوگ بھی گذریں ان کا تعاون بھی حاصل کر لیا جائے۔ چنانچہ یہ لوگ دن کو چھپ جاتے اور رات کو سفر کرتے۔ جب دشمن کے قریب پہنچے تو پتہ چلا کہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے اس لیے رافع بن بکیت جنہی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مزید کمک کے لیے درخواست کی تھی۔ آپ نے ابو عبیدہ بن جراح کو دو سو آدمیوں کے ہمراہ روانہ فرمایا اور انہیں بھی ایک جھنڈا عنایت کیا اور بڑے بڑے مہاجرین و انصار روانہ کیے، جن میں ابو بکرؓ اور عمرؓ بھی تھے اور انہیں حکم دیا کہ عمروؓ سے جا ملیں اور اتحاد قائم رکھیں، اختلاف نہ کریں۔

بے نفسی اور بے لوثی | جب یہ دستہ پہنچا تو ابو عبیدہ بن جراح نے اقامت کرنا چاہی عمروؓ نے کہا کہ آپ کو میری مدد کے لیے بھیجا گیا

ہے۔ امیر تو میں ہوں۔

ابو عبیدہؓ نے اس کی اطاعت کر لی۔ چنانچہ عمروؓ لوگوں کو نماز پڑھاتے رہے اور برابر بڑھتے رہے، یہاں تک کہ قضاۃ کے علاقے کو روندتے ہوئے آخری حصہ میں پہنچ

گئے۔ یہاں ایک اور لشکر سے مدد بھیڑ ہوئی، مسلمانوں نے اس پر بھی حملہ کر دیا۔ دشمن شہروں کی طرف بھاگ کھڑا ہوا اور منتشر ہو گیا۔

پھر عوف بن مالک اشجعی کو صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نامہ بر بنا کر بھیجا گیا۔ انہوں نے آپ کو خبر دی کہ مسلمان فتح و ظفر کے ساتھ واپس لوٹ رہے ہیں اور جنگ کے تمام حالات عرض کیے ابن اسحاق نے فرمایا ہے کہ جذام کے علاقہ میں یشموں پر اترنے کے باعث جسے سلسال کہا جاتا ہے اس غزوے کو ذات السلاسل کا نام دیا گیا۔

اس غزوے میں امیر لشکر حضرت عمرو بن عاص کو بدخواہی ہوئی۔ یہ **عمرو بن عاص کا اجتہاد** سخت جاڑے کی رات تھی پانی سے انہیں جان کا خطرہ لاحق ہوا اس لیے انہوں نے تیمم کر لیا اور اپنے اصحاب کو نماز پڑھا دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس واقعہ کا تذکرہ کیا گیا تو آپ نے فرمایا۔

اے عمرو! تو نے اپنے اصحاب کو حالت جنابت میں ہی نماز پڑھا دی! انہوں نے غسل کی رکاوٹ کا تذکرہ کیا اور عرض کیا کہ میں نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بَلِغًا رَحِيمًا یعنی: اور اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ تم پر مہربان ہے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور کچھ نہ کہا۔

اس واقعہ سے ان لوگوں نے استدلال کیا ہے، جن کا قول یہ ہے کہ تیمم رافع حدیث نہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تیمم کے بعد بھی جنب کا ہی نام دیا اور جنہوں نے ان سے نزاع کیا ہے انہوں نے تین جواب دیے ہیں۔

(۱) ایک یہ کہ جب صحابہؓ نے شکایت کی تو عرض کیا کہ انہوں نے ہمیں نماز پڑھا دی جبکہ یہ جنبی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا اور فرمایا: کیا تم نے اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھائی، حالانکہ تم جنبی تھے! آپ نے یہ سوالیہ طور پر کلام فرمایا، جب انہوں نے عذر پیش کیا اور بتایا کہ میں نے اس ضرورت کے باعث تیمم کر لیا تھا تو آپ نے اسے قبول کر لیا۔

(۲) دوسرے یہ کہ روایت میں اختلاف ہے یہ بھی مروی ہے کہ انہوں نے غسل کیا اور

نماز کے لیے وضو کیا۔ پھر نماز پڑھائی اور یہ روایت تیمم کی روایت سے زیادہ قوی ہے۔ عبدالمحق نے بتایا ہے کہ یہ (وضو کی) روایت پہلی سے زیادہ متصل ہے۔

(۳) تیسرے یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمروؓ کے ترک غسل میں فقاہت معلوم کرنے کی غرض سے دریافت فرمایا اور جب انہوں نے جواب دیا کہ میں نے فلاں ضرورت کے باعث تیمم کیا تھا تو آپ نے انکار نہ فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عمروؓ نے سردی سے ہلاکت کے باعث تیمم کرنے اور تیمم سے نماز پڑھانے کا جو فعل کیا وہ جائز تھا۔ لہذا اس کے عامل پر اعتراض نہ کیا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ آپ نے ان کی فقاہت اور علم کی خاطر استفسار فرمایا تھا۔

سریہ خبط

اس سریہ کے امیر ابو عبیدہؓ بن جراح تھے۔ یہ شہد رجب میں پیش آیا۔ صحیحین میں حضرت جابرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تین سو سواروں کے ہمراہ بھیجا۔ ہمارے امیر ابو عبیدہؓ بن جراح تھے۔ ہم قریش کے ایک قافلے کا بیچا کر رہے تھے کہ ہمیں سخت بھونک لگی۔ ایک آدمی نے تین اونٹ ذبح کئے، پھر تین اونٹ ذبح کیے، پھر تین اونٹ ذبح کئے۔ اس کے بعد ابو عبیدہؓ نے منع کر دیا۔ اس کے بعد سمندر نے ہماری طرف ایک جاندار پھینکا۔ جسے عنبر کہتے ہیں۔ ہم نے نصف ماہ تک اس کا گوشت کھایا اور اس کا تیل استعمال کیا۔ حتیٰ کہ ہمارے بدن اس سے مضبوط اور قوی ہو گئے۔ ابو عبیدہ نے اس کی ایک پسلی پکڑ لی۔ اور لشکر کے سب سے طویل آدمی اور طویل اونٹ کو دیکھا اور اس پر لادوی اور اس کے نیچے سے گزرے۔ ہم نے اس کے گوشت کا ایک حصہ زاد سفر کے لئے بھی لے لیا۔ جب ہم مدینہ واپس پہنچے تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس واقعہ کا تذکرہ کیا۔

آپؐ نے فرمایا: یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رزق کی صورت پیدا کی۔ کیا تم تمہارے پاس اس کا کچھ گوشت ہے جو تم ہمیں بھی کھلا دو؟ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا، آپؐ نے اُسے تناول فرمایا۔

اس واقعہ سے متعلق احکامات فقہ | اس سے شہر حرام میں جواز قتال کا پتہ چلتا ہے اگر اس کی تاریخ محفوظ طور پر رجب میں ہو اور ظاہر طور پر۔

یہ وہم ہے۔ ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محفوظ نہیں ہے کہ یہ غزوہ شہر حرام

میں ہوا ہو اور نہ آپؐ نے اس ماہ میں اپنا تک حملہ کیا اور اس میں کوئی سریہ بھیجا اور مشرکین نے علاء بن

حضرت کے واقعہ کے متعلق اوائل رجب میں قتال پر مسلمانوں کو عار دلائی اور کہا کہ محمد نے شہر حرام کو حلال کر لیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی :-

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ — (الآیۃ) اور یہ حکم کسی نص سے منسوخ نہیں ہوا اور نہ ہی امت کا اس کے نستح پر اجماع پر اور شہر حرام میں حرمت قتال پر اس آیت سے بھی استدلال کیا گیا ہے۔

فَاذْأَنْتَسَلِحُوا لَاشْهْرِ الْحَرَامِ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ يَعْنِي؛ پس جب گزر جائیں حرمت کے مہینے تو مشرکین کو قتل کرو جہاں بھی تم ان کو پاؤ اس میں کوئی حجت نہیں کیونکہ یہاں اشہر حرام دراصل اشہر سفر ہیں، جن میں مشرکین مامون ہو کر زمین پر چلتے پھرتے ہیں اور ان کی ابتداء دسویں ذی الحجہ سے اور انتہاء دسویں ربیع الثانی پر ہوتی ہے۔

نیز اس غزوہ سے یہ حکم بھی نکلتا ہے کہ تکلیف کے وقت درخت کے پتے کھانے جائز ہیں، نیز زمین کی جڑی بوٹیوں کا معاملہ بھی اس طرح ہے۔

نیز اس سے ثابت ہوتا ہے کہ امام اور امیر لشکر کو اجازت ہے کہ سوار یوں کے ہا نور ذبح کرنے کی ممانعت کر دی۔ اگرچہ کھانے کی ضرورت ہو۔ اس خطرہ کے پیش نظر کہ دشمن کے مقابلہ پر ان کی ضرورت ہوگی اور اس پر ممانعت میں امیر کی اطاعت لشکر پر واجب ہے۔

نیز اس میں سمندر کے مردار کے کھانے کا جواز بھی نکلتا ہے اور یہ مردار حرمت علیکم المیتۃ ولد م کی آیت کے تحت نہیں آتا جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے۔ اَحْدَا لِكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لِّكُمُ يَعْنِي؛ حلال کیا گیا تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا تمہارے نفع کے لیے۔

اور صحیح روایت میں حضرت ابو بکر صدیق اور عبداللہ بن عباس اور صحابہ کی ایک جماعت رضی اللہ عنہم سے ثابت ہے کہ صید البحر سے مراد جو اس سے شکار کیا جائے اور طعامہ سے مراد جو جاندار اس میں مر جائے۔

اور سنن میں حضرت ابن عمر سے مرفوع اور موقوف روایت ہے کہ ہمارے لیے دو مردے اور دو خون حلال ہیں۔ مردوں میں نجلی اور مکڑی اور خون میں جگر اور تلی شامل ہیں۔

یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی اجتہاد حیات نبوی میں اجتہاد کو نہ صرف جائز رکھا گیا بلکہ اس پر عمل درآمد ہوا لیکن یہ معاملہ اس وقت ہوگا جب نص موجود نہ ہو اور حقیقتاً اجتہاد کی ضرورت درپیش ہو اور حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما نے کسی موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اجتہاد کیا اور آپ نے اسے تسلیم کر لیا۔ لیکن یہ معاملہ خرومی احکام میں تھا۔ کلی اور عام امور میں ایسا طریقہ نہ تھا۔ کیونکہ موخر صورت میں اجتہاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی بھی صحابی کی جانب سے سرزد نہیں ہوا۔

فتح مکہ، تاریخ اسلام کا عظیم واقعہ

رحمت عالم کی شفقت و رحمت مجرموں اور خطاکاروں پر

جس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین، اپنے رسول، لشکر اور خرب امین
ابوسفیان کا جھکا ہوا سر | کو عزت بخشی اور جس کے ذریعہ اپنا شہر اور اپنا گھر کفار و مشرکین سے آزاد
کرایا جسے عالمین کے لیے ہدایت بنا یا گیا تھا۔

بہی وہ فتح اعظم تھی جس سے آسمان والے خوش ہوئے اور برج جوزا پر خیمے گاڑ دیے اور لوگ گروہ در
گروہ اللہ کے دین میں داخل ہوئے۔ اس سے ریح زمین چمکا اور روشن ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام
کے لشکر اور رحمن کی جماعتیں لے کر دس رمضان ۱۰ھ کو مدینہ سے نکلے اور ابوہریرہ کثوم بن حصین غفاری
کو مدینہ کا عامل مقرر فرمایا ابن سعد فرماتے ہیں عبد اللہ بن ام کثوم کو عامل فرمایا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ جب
نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیان صلح حدیبیہ ہوئی تو اس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ (قبائل عرب
میں سے جس کا جی چاہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدے میں شریک ہو جائے اور جس
کا جی چاہے قریش کے ساتھ معاہدے میں شریک ہو جائے۔ چنانچہ بنو بکر نے قریش سے معاہدے کر لیا
اور بنو خزاعہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدے میں شریک ہو گئے۔ بنو بکر اور بنو خزاعہ
کی قدیم زمانے سے آپس میں عداوت چلی آرہی تھی) اس لیے بنو بکر نے بنو خزاعہ سے انتقام لینے کا موقع دیکھا
اور ارادہ کیا کہ بنو خزاعہ سے قدیم عداوت کا بدلہ لیا جائے۔

چنانچہ نوفل بن معاویہ دلی بنو بکر کی ایک جماعت لے کر نکلا اور بنو خزاعہ
کے قریب رات کو ٹھہرا وہ مطمئن تھے۔ چنانچہ ان پر حملہ کر کے ان کے چند

قریش کی شرارت

آومی مارویے۔ پھر ان کی آپس میں لڑائی ہوئی اور قتل و غارت برپا ہوئی اور قریش نے ہتھیاروں کے ساتھ بنو بکر کی مدد کی اور قریش میں سے بعض لوگوں نے چھپ کر رات کو ان سے مل کر مقاتلہ بھی کیا۔ چنانچہ بنو خزاعہ کا ایک آدمی عمرو بن عاص خزاعی نکل کر مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صحابہ کے ہمراہ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ اس نے آپ کے سامنے کچھ اشعار پڑھے، جن میں بنو بکر کے حملے اور غارت گری کا قصہ بیان کیا۔ بنو خزاعہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان معاہدہ کا ذکر کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کی اور امداد کی درخواست کی۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمرو بن سالم تمہیں رسول اللہ کا پاس عہد | مدد دی جائے گی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بادل کا

ٹکڑا پیش کیا گیا۔ آپ نے فرمایا یہ بادل بنی کعب کی مدد کے لیے آئے گا پھر بدیل بن ورقاء بنو خزاعہ کی ایک جماعت لے کر آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو تمام واقعات کی اطلاع دی اور یہ بھی بتایا کہ قریش نے بھی بنو بکر کے ساتھ مل کر حملہ کیا۔ اس کے بعد وہ لوگ مکہ واپس چلے گئے۔

پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گو ابوسفیان بیٹی نے باپ کو بستر رسول اللہ پر نہیں بیٹھنے دیا | تمہارے پاس آیا ہے تاکہ دوبارہ عہد کیا

جاسکے اور مدت معاہدہ میں اضافہ ہو جائے۔ جب بدیل بن ورقاء اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس آ رہا تھا تو انہیں عسفان بن ابوسفیان لا، جسے قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب رنجیدہ معاہدہ کے لیے بھیجا۔ اس کے بعد ابوسفیان مدینہ پہنچا اور اپنی بیٹی ام حبیبہ کے گھر میں ٹھہرا۔ جب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر سے پر بیٹھنے کا ارادہ کیا تو ام حبیبہ نے بستر لپیٹ دیا۔

ابوسفیان کہنے لگا: اے بیٹی کیا تو نے اس بستر سے باعث میری طرف سے اعراض کر لیا؟ یا (نبی صلی اللہ علیہ وسلم) سے ملنے کے باعث میری طرف سے منہ پھیر لیا؟

ام حبیبہ نے جواب دیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے اور آپ ناپاک مشرک ہیں۔

وہ کہنے لگا اللہ کی قسم میرے بعد تجھے خرابی ہوگئی۔

پھر نکلا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اور آپ سے گفتگو کی، لیکن آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر وہ ابو بکر

ابوسفیان کی التجا پر آپ کی خاموشی |

کے پاس گیا، انہوں نے جواب دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کرو۔ وہ کہنے لگا، میں یہ کرتے والا نہیں ہوں۔

پھر حضرت عمرؓ بن خطاب کے پاس آیا۔ ان سے بھی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تمہاری سفارش نہیں کر سکتا ہوں اور اگر میں ایک قعدہ بھی پاتا تو اس کے لیے کوشش کرتا۔

حضرت علی کا جواب ابوسفیان کو

پھر حضرت علیؓ بن ابی طالب کے پاس آیا ان کے پاس فاطمہؓ بھی تھیں اور حسنؓ ابھی چھوٹے تھے۔ جوان کے پاس پیڑ کے

بل چل رہے تھے۔ وہ کہنے لگا، اے علیؓ کل تم ہمارے عزیز نہ قریب تھے میں ایک ضرورت کے باعث آیا ہوں مجھے نامراد واپس نہ کرو۔ محمدؐ سے میری سفارش کرو۔

انہوں نے جواب دیا اے سفیان تیرا برا ہو، اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کا عزم فرمایا ہے کہ جس سے متعلق ہم ان سے کلام نہیں کر سکتے۔

حضرت فاطمہ کا جواب ابوسفیان کو

پھر وہ حضرت فاطمہؓ کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا کیا تو اپنے اس بیٹے (حسن) کو حکم دے گی کہ یہ لوگوں کے درمیان صلح کرادے؟ یہ آخر زمانہ تک عرب کا سردار رہے گا۔ انہوں نے جواب دیا میرا بیٹا ابھی اس عمر تک نہیں پہنچا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا۔

ابوسفیان کہنے لگا، اے ابوالحسنؓ میں سمجھتا ہوں کہ معاملہ سخت تر ہو چکا ہے مجھے نصیحت کرو۔ انہوں نے فرمایا: اللہ کی قسم میں کوئی ایسی تدبیر نہیں جانتا کہ جو تجھے فائدہ دے سکے۔ البتہ تو ہی کنانہ کا سردار ہے اس لیے اٹھ کر لوگوں میں خود (اعلانِ تجدیدِ عہد) کر دے اور اپنے شہر میں واپس چلا جا۔ اس نے کہا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے لئے فائدہ ہوگا؟

انہوں نے کہا نہیں، اللہ کی قسم لیکن مجھے اس کے سوا کچھ چارہ کار نظر نہیں آتا۔

ابوسفیان اٹھ کر مسجد میں آیا اور کہنے لگا، اے لوگو! میں نے تجدیدِ معاہدہ صلح کر لی اور پھر اونٹ پر سوار ہو کر چلا گیا۔

جب قریش کے پاس پہنچا تو کہنے لگے کیا خبر لائے ہو؟

اس نے کہا میں محمدؐ کے پاس گیا، ان سے گفتگو کی۔ اللہ کی قسم انہوں نے جواب نہ دیا پھر میں اس

ابنِ حنفیہ کے پاس گیا، وہاں بھی کچھ فائدہ نہ ہوا۔ پھر میں عمر بن خطاب کے پاس گیا میں نے اسے سخت ترین دشمن محسوس کیا، پھر میں علیؑ کے پاس گیا میں نے انہیں قوم میں سب سے زیادہ نرم دیکھا۔ انہوں نے مجھے ایک بات کا مشورہ دیا وہ کہ گنوا۔ اللہ کی قسم میں نہیں سمجھتا کہ وہ مجھے کچھ فائدہ دے سکے گا یا نہیں قریش نے پوچھا کیا محمدؐ نے بھی توثیق کی؟

وہ بولا، نہیں!

کہنے لگے تیری خرابی ہو، اللہ کی قسم تیرے ساتھ تو صرف مذاق ہی رہتا۔ اس نے کہا اللہ کی قسم میں نے یہی محسوس کیا ہے۔

اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھروالوں اور تمام صحابہ کو تیاری کا حکم دے دیا۔ حضرت ابو بکر اپنی بیٹی حضرت عائشہؓ کے پاس تشریف لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان سفر درست کر رہی تھیں۔

انہوں نے پوچھا، اے بیٹی! کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں تیاری کا حکم دیا ہے؟

انہوں نے جواب دیا ہاں!

انہوں نے پوچھا تمہارے خیال میں آپ کا کس طرف ارادہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا، اللہ کی قسم مجھے معلوم نہیں۔

اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ آپ مکہ کی طرف جا رہے ہیں اس لیے انہیں تیز چلی تیاری کرنے کا حکم دیا اور دعا کی۔

اے اللہ قریش سے تب تک خبیروں اور مخبروں کو روکے رکھنا جب تک کہ ہم ان کے علاقے میں نہ پہنچ جائیں۔

لوگوں نے تیاری کی تو حاطب بن ابی بنتعہ نے قریش کو ایک مکتوب لکھا، جس میں انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع دے دی اور ایک عورت کو خط دے دیا اور اسے قریش تک پہنچانے کا کچھ معاوضہ بھی مقرر کر لیا۔ اس عورت نے یہ خط اپنے بالوں کی بینڈیوں میں چھپا لیا اور چل پڑی۔

اس پر نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان سے حاطبؓ کے اس فعل کی خبر دے دی گئی۔ آپ

نے علیؑ، زبیر یا علیؑ اور مقدادؓ کو بھیجا اور فرمایا کہ جب تم لوگ خانج کے باغ تک پہنچو تو وہاں ایک عورت ملے گی جس کے پاس قریش کی طرف لکھا خط ہوگا۔

چنانچہ یہ دونوں صحابیؓ گھوڑے دوڑاتے چل پڑے اور اسی جگہ عورت کو پایا۔ انہوں نے اسے اترنے کا حکم دیا اور کہا کہ تیرے پاس خط ہے وہ کہنے لگی میرے پاس کوئی خط نہیں۔ انہوں نے اس کے علاوہ سامان کی تلاشی لی اس میں کچھ بھی نہ تھا۔

حضرت علیؑ نے کہا میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط کہا نہ میں نے جھوٹ بولا۔ اللہ

قول رسول، حضرت علی کا اعتماد

کی قسم یا تو تجھے خط نکالنا ہوگا اور یا پھر ہم تیرا جھاڑا لے کر رہیں گے۔ جب عورت نے یہ شدت دیکھی تو کہنے لگی تم دوسری طرف منہ کر لو۔ انہوں نے چہرہ گھمایا۔ اس نے سر کی بینڈیاں کھولیں خط نکالا اور انہیں دے دیا۔

یہ خط بیکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔

یہ خط حاطب بن ابی بلتعہ کی جانب سے قریش کے نام تھا۔ اس میں قریش کو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر دی تھی۔

نبی صلی اللہ نے حاطب کو ملایا اور فرمایا:-

اے حاطب یہ کیا ہے؟

انہوں نے جواب دیا اے اللہ کے رسولؐ مجھ پر جلدی نہ کیجئے۔ خدا کی قسم میں اللہ اور اس کے رسولؐ پر ایمان رکھتا ہوں، نہ میں مرتد ہوا ہوں اور نہ میں نے دین بدلہ ہے۔ بلکہ میں قریش میں رہ رہا تھا۔ مگر میں خود ان میں سے نہیں ہوں ان کے ہاں میرے بال بچے ہیں۔ قبیلہ اور لڑکا ہے اور قریش سے میری کوئی قربت نہیں کہ وہ ان کی حفاظت کریں اور جو صحابہؓ آپ کے ساتھ ہیں ان کی قریش میں رشتہ داریاں ہیں۔ جس سے وہ ان کی اہل و عیال کی حفاظت کرتے ہیں۔ میں نے چاہا کہ میں ان پر احسان کر دوں تاکہ میرے اقارب کی حفاظت کریں۔

حضرت عمرؓ بن خطاب نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسولؐ مجھے اجازت دیجئے۔ میں اس کی گردن مار دوں۔ اس نے اللہ اور اس کے رسولؐ سے

حضرت عمر اور ابوسفیان

خیانت کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے بدر میں حصہ لیا تھا اور اسے تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کو دیکھا اور فرمایا، اب تم جو چاہو کرو میں نے تمہیں بخش دیا۔

اس پر حضرت عمر کی آنکھیں ڈبڑ بائیں اور عرض کیا اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں۔

اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ آپ روزه سے تھے اور لوگ بھی روزے سے تھے جب یہ لوگ کدید پہنچے، اس شہر کو آج کل لوگ قدید کہتے ہیں تو آپ کے ساتھ لوگوں نے بھی افطار کیا۔ پھر سفر شروع ہوا۔ آخر کار مرانظہران پہنچے۔ یہ وادی مکر اور میانہ فی حصہ ہے۔

آپ کے ہمراہ دس ہزار کا لشکر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قریش کو اہل اسلام کی آمد سے بے خبر رکھا۔ اس لئے وہ دہشت زدہ انتظار (خوف) میں مبتلا تھے۔ ابوسفیان نجس کے لیے باہر نکلا۔ اس کے ساتھ حکیم بن حزام اور ثناء بن ہذیل بھی تھا۔ یہ لوگ خیبر میں حاصل کرنے کے لیے نکلے تھے۔

حضرت عباسؓ ان سے قبل ہی اپنے اہل و عیال لے کر اسلام قبول کر کے ہجرت کی غرض سے نکل چکے تھے۔ چنانچہ یہ مقام جحفہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ راستہ میں ان کا چچا زاد بھائی ابوسفیان بن حرث اور عبد اللہ بن ابی امیہ ابراء کے مقام پر ملے۔ یہ دونوں ان کے چچا اور پھوپھی زاد بھائی تھے آپ نے ان دونوں سے بھجوا اور ابنا وہی کے باعث اعراض فرمایا۔

حضرت علی نے ابوسفیان سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سامنے سے حاضر ہو، اور وہی عیال و اہل و عیال کے ساتھ عرض کر جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے عرض کئے تھے۔

لوے قسم اللہ۔ البتہ پسند کر لیا تجھ کو اللہ نے ہم سے اور ہم تجھے جو کئے والے۔ قالوا تالله لقد اترك
کیونکہ آپ احسن قول کے سوار راضی نہ ہونگے۔ ابوسفیان نے ایسا ہی کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔

قال لا تشرب علیکم الیوم یخفر اللہ لکم وهو الرحم الرحیم یعنی کہا کچھ الزام نہیں تم پر آج بخشنے اللہ تم کو اور وہ ہے سب مہربانوں سے مہربان۔

اس کے بعد وہ اسلام لے آیا۔

ابوسفیان کی ندامت کہا جاتا ہے کہ ابوسفیان نے اسلام لانے کے بعد حیار کے باعث کبھی

بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سر اٹھا کر نہیں دیکھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کا خیال کرتے تھے۔ اور اُس کے جنتی ہونے کی بھی گواہی دی۔ اور فرمایا: مجھے امید ہے، کہ یہ حمزہ کے خلف ہوں گے۔ اور جب ابوسفیانؓ کی وفات قریب ہوئی۔ تو انہوں نے کہا: مجھ پر مت روؤ۔ اللہ کی قسم اسلام لانے کے بعد میں نے ایک بھی گناہ نہیں کیا۔

جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر الطہران میں اترے۔ تو عشاءً
اصل واقعہ یعنی فتح مکہ کی طرف عور کا وقت تھا۔ آپ نے لشکر میں آگ جھلانے کا حکم دیا۔ چنانچہ

دس ہزار جگہ آگ روشن ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے پر حضرت عمرؓ بن خطاب کا پہرہ تھا۔ حضرت عباسؓ رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید خچر پر سوار ہوئے اور کسی کی تلاش میں نکلے تاکہ قریش کو اطلاع دی جائے اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دخول مکہ سے قبل ہی امان کی درخواست پیش کریں۔

راوی فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں جا رہا تھا، کہ میں نے ابوسفیان اور بدیل بن ورقاء کی گفتگو سنی ابوسفیان کہہ رہا تھا۔ میں نے آج کی رات سے زیادہ کبھی بھی نہ آگ دیکھی اور نہ لشکر۔

بدیل نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم یہ بنو خزاعہ کا لشکر ہے۔ جو جنگ کے ارادہ (سے آئے ہیں) ابوسفیان بول اٹھا، بنو خزاعہ تو ہمت ہی کم تعداد میں ہیں اس قدر آگ اور لشکر ان کا نہیں ہو سکتا، راوی کہتے ہیں، کہ میں نے اس کی آواز پہچان لی۔ اور کہا: اے ابوحنظلہ! اُس نے میری آواز بھی پہچان لی اور جواب میں پوچھا، کیا تو ابوالفضل ہے؟

میں نے کہا ہاں! اُس نے کہا میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ کیا معاملہ ہے؟

میں نے کہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ہمراہ ہیں اور قریش کی بربادی آگئی۔

اُس نے پوچھا، اب کیا ہونا چاہیے؟ میرے ماں باپ تجھ پر قربان
ابوسفیان سپاہ اور ماں کا طالب میں نے کہا، اگر تجھے انہوں نے پکڑ لیا تو یقیناً تیری گردن مار دیں

گے۔ اس لئے تو میرے پیچھے اس خچر پر سوار ہو جا۔ میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلتا ہوں۔ اور امان دلا دیتا ہوں۔ وہ میرے پیچھے سوار ہو گیا اور اس کے دونوں ساتھی واپس چلے گئے جب ہم مسلمانوں کی آگ کے پاس سے گذرتے تو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر کو دیکھتے تو کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا آپ کی خچر پر سوار ہیں۔ یہاں تک کہ ہم عمرؓ بن خطاب کی

آگ کے پاس سے گزرے۔ انہوں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ اور میری طرف بڑھے۔ جب ابوسفیان کو
 خچر پر پیچھے بیٹھے دیکھا۔ تو کہا، ابوسفیان! اللہ کا دشمن اللہ کی ہزاروں تعریفیں کہ جس نے کسی عہد اور وعدہ کے
 بغیر تجھ پر قابو دیا، پھر تیزی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ خچر تیز ہو کر ان
 سے آگے بڑھ گیا۔ عباس خچر سے اتر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ بعد میں عمرؓ
 بھی آگئے۔ اور عرض کیا اے اللہ کے رسول یہ ابوسفیان ہے۔ مجھے اجماعت دیجیے کہ میں اس کی گردن مار دوں
 (حضرت عباسؓ) فرماتے ہیں کہ میں نے کہا۔ اے اللہ کے رسول میں نے اسے پناہ دی ہے۔

کچھ دیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
عباسؓ کی سفارشات حضرت کا ارشاد اسے عباسؓ اسے لے جاؤ، صبح کو پیش کرنا۔

میں اسے لے گیا۔ جب صبح ہوئی تو میں اسے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب
 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا:

اے ابوسفیان ابھی تک وقت نہیں آیا کہ تجھے یقین ہوئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔

اس نے جواب دیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ آپ کس قدر حلیم، کریم اور وصل کرنے والے ہیں
 میں سمجھتا ہوں کہ اگر اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہوتا۔ تو ضرور مجھے کچھ نہ کچھ فائدہ دیتا۔

رسالت مآب نے دوبارہ یہی فرمایا: اس نے یہی جواب دیا اور کہا: یہ بات یعنی (لا الہ الا اللہ) اب تک
 میرے دل میں نہیں آتری۔

حضرت عباسؓ نے فرمایا، تیرا ناس ہو اسلام سے اور قبل اس کے کہ تیری
قبول اسلام کی دعوت گردن اڑے کلمہ پڑھ لے۔ اس نے اسلام قبول کیا اور شہادت دے دی
 اشہدان لا الہ الا اللہ و اشہدان محمد رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے بغیر کوئی معبود
 کار ساز نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔

حضرت عباسؓ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول ابوسفیانؓ فخر کو پسند کرتا۔ اس لئے کوئی اعزاز عطا
 فرمائیے۔ آپ نے فرمایا: ہاں! جو ابوسفیانؓ کے گھر میں داخل ہو جائے امان ہے۔ اور جو خود اپنے دروازے
 بند کرے اسے امان ہے۔ اور جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اسے امان ہے۔ اس کے بعد آپ نے
 حضرت عباسؓ کو حکم دیا کہ ابوسفیانؓ کو روک لو۔ اور بہاڑ پم لے جاؤ۔ یہاں تک کہ اللہ کا شکر گزرے

اور یہ اسے دیکھ رہا ہو، انہوں نے ایسا ہی کیا۔ چنانچہ مختلف قبائل جھنڈے لے کر گزرے اور حضرت عباسؓ سے بتاتے رہے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین اور انصار کے لشکر میں گزرے یہ لشکر لوہے میں ڈوبا تھا۔ اور آنکھوں کے سوا کچھ نظر نہ آتا تھا۔

ابوسفیانؓ نے کہا سبحان اللہ اے عباس یہ کون
لشکر اسلام سے ابوسفیان کی مرعوبیت

ہیں؟ انہوں نے جواب دیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم ہیں مہاجرین و انصار آپ کے ہمراہ ہیں۔

اس نے جواب دیا۔ ایسے لوگ اس سے قبل نہ تھے۔ اور نہ ہی ایسے لوگوں سے مقابلہ کی قوت

کوئی رکھتا ہے۔

اس کے بعد ابوسفیانؓ واپس گیا، جب قریش کے پاس پہنچا۔ تو زور سے آواز دی۔ اے قریش کے
گروہ یہ محمدؐ ایسا بڑا لشکر لے کر آئے کہ ان کا مقابلہ ناممکن ہے۔ اس لئے جو ابوسفیان کے گھر میں داخل
ہو جائے اسے امان ہے۔

ان کی بیوی ہندہ بن عتبہؓ ٹھی اس نے ان کی مونچھ پکڑ لی۔ اور کہنے لگی اس تیز چوڑی والے بھونڈے
پینڈلیوں والے کو قتل کرو۔

انہوں نے جواب دیا۔ تمہارا ناس ہو۔ تمہیں دھوکہ نہ ہو۔ یہ تم میں سے ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ
وہ اس قدر لشکر لے کر آئے ہیں۔ کہ تم سے ان کا مقابلہ ناممکن ہے۔ اور جو ابوسفیان کے گھر میں داخل
ہو جائے اسے امان ہے۔ اور جو مسجد (حرام) میں داخل ہو جائے اسے بھی امان ہے۔

قریش کہنے لگے، اللہ تجھے ہلاک کرے نیرا گھر ہمارے لئے کیسے کفایت کرے گا؟

انہوں نے جواب دیا۔ اور جس نے اپنا دروازہ بند کر لیا اسے امان ہے۔ اور جو مسجد میں داخل ہوا

اسے امان ہے۔

چنانچہ لوگ منتشر ہو کر اپنے گھروں اور مسجد میں داخل ہو گئے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلندی کی طرف سے مکہ میں داخل
ہوئے وہاں آپ کا خیمہ لگا دیا گیا اور آپ نے خالد بن ولید

کو زبیر سے داخل ہونے کا حکم دیا۔ حضرت علیؓ و ائیں جانب تھے ان میں اسلم۔ سلیم۔ غفار۔ مدینہ

جہلیہ اور دوسرے عرب قبائل تھے۔ حضرت ابو جلیدہؓ پیدل والوں کے ساتھ تھے ان کے پاس ہتھیار نہ تھے آپ نے حضرت خالدؓ اور ان کے اصحاب سے فرمایا کہ اگر قریش میں سے کوئی مقابلے پر آئے۔ تو اسے پیس کر رکھ دو۔ یہاں تک کہ صفا کے مقام پر مجھ سے ان ملو۔ چنانچہ جو بھی ان کے مقابلے پر آیا۔ انہوں نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔

قریش کے سفہا کی جنگی تیاریاں | پھر قریش کے چند سفہا جمع ہوئے۔ جو عکرمہ بن ابی جہل۔ صفوان بن امیہ اور سہیل بن

عمرو کے ساتھ خندمہ میں آئے۔ تاکہ مسلمانوں سے جنگ کر میں جماس بن قیس جو بنو بکر میں سے تھا بنی اللہ علیہ وسلم کے دخول مکہ سے قبل ہتھیار تیز کرنے لگا۔ اس کی بیوی نے پوچھا یہ ہتھیار کس لیے تیار کر رہے؟ وہ بولا محمدؐ اور اس کے اصحاب کے لیے۔

اس نے جواب دیا۔ محمدؐ اور اس کے اصحاب کے مقابلہ پر کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی۔ وہ کہنے لگا، اللہ کی قسم مجھے اُمید ہے کہ میں تیرے لیے ان میں سے بعض خادم لے آؤں گا پھر اس نے بہادری جتانے کے لیے چند شعر پڑھے۔

اس کے بعد صفوان۔ عکرمہ اور سہیل بن عمرو کے پاس خندمہ چلا گیا۔ جب مسلمانوں سے سامنا ہوا۔ معمولی سا قتال ہوا، تو کرز بن جابر فہری اور خنیس بن خالد بن زبیر شہید ہو گئے۔ یہ دونوں خالد بن ولید کے دستہ کے ساتھ تھے۔ لیکن ان سے الگ ہو کر دوسرے راستے چل پڑے تھے، اس لیے دونوں شہید ہوئے اور مشرکین کے بارہ آدمی داخل جہنم ہوئے۔ اور باقی بھاگ کھڑے ہوئے ان میں جماس ہتھیار تیز کرنے والا بھی تھا۔

جب وہ بھاگ کر گھر میں داخل ہوا، تو بیوی سے کہنے لگا۔ مجھ پر دروازہ بند کر دو۔ وہ کہنے لگی۔ وہ شیخاں کہاں گئیں؟ تو اس نے میدان جنگ کی دہشت کا نقشہ بناتے ہوئے چند اشعار پڑھے اور خاموش ہو گیا۔ آخر کالم

مسجد کے قریب حجوں کے مقام پر رسول اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا گاڑ دیا گیا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے مہاجرین اور انصار آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں تھے۔ آپ مسجد میں داخل ہوئے حجر اسود کی طرف تشریف لائے اور استلام کیا (بوسہ دیا) پھر بیت اللہ کا طواف کیا۔ آپ کے ہاتھ میں کمان تھی۔ آپ بیت اللہ کے گرد پھرے اس وقت وہاں تین سو ساٹھ بت تھے آپ انہیں کمان سے مارتے اور یہ آیت پڑھتے۔

جَاءَ الْحَقُّ وَنَهَى الْبَاطِلَ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ ضَعْفًا هُوتًا - یعنی حق آ گیا اور باطل مٹ گیا اور بے شک باطل مٹنے ہی کی چیز ہے اور بت چہروں کے بل گرتے جاتے آپ نے سواری پر چڑھ کر طواف کیا اور طواف پر ہی اقتصاد فرمایا۔

کلید بہ در کعبہ کی طلبی | طواف ختم کرتے کے بعد آپ نے عثمان بن طلحہ کو بلایا، اور اس سے کعبہ کی کنجی لے لی اور دروازہ

کھولنے کا حکم دیا۔ دروازہ کھولا گیا اور آپ کعبہ کے اندر داخل ہوئے آپ نے وہاں تصویریں دیکھیں، ایک جگہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں دیکھیں۔ کہ انہوں نے تقسیم کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ انہیں (مشرکین کو) ہلاک کرے۔ انہوں نے ابراہیم اسماعیل) نے کبھی بھی یہ کام نہیں کیا۔

کعبہ میں آپ نے لکڑی کا کیوٹر دیکھا۔ آپ نے اسے اپنے ہاتھ سے توڑ دیا، اور تصویروں کو مٹانے کا حکم دیا۔ پھر آپ نے اپنے اور اسمتہ رضی اللہ عنہا کے لیے دروازہ بند کرنے کا حکم دیا۔ اور دروازے کے بالمقابل دیوار کی طرف آپ تے رخ کر لیا، یہاں تک کہ آپ کے اور دیوار کے درمیان بیس تین ذراع کا فاصلہ رہ گیا۔ آپ نے کھڑے ہو کر وہاں نماز پڑھی پھر بیت اللہ کا چکر لگایا۔ اور اس کی اطراف میں تکبیر کہی اور اللہ کی توحید بیان کی۔ پھر دروازہ کھول دیا گیا۔

خطا کار اور مجرم فاتح کے سامنے اتنے میں قریش سے مسجد بھر گئی اور وہ قطاروں میں بیٹھے انتظار

کر رہے تھے۔ کہ اب آپ کیا سلوک کرتے ہیں؟ آپ نے دروازے کے دونوں اطراف کو پکڑ لیا۔ قریش نیچے تھے۔

آپ نے کہا: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے کوئی اس کا شریک نہیں اس نے وعدہ سچ کر دکھایا اور اپنے بندے کی مدد کی اور اکیلے ہی گروہوں کو شکست دی یاد رکھو۔ مال یا خون میرے ان دونوں قوموں کے نیچے نہیں۔ سوائے بیت اللہ کی خدمت اور حجاج کی شقاوت کے (پانی پلانا) یا درکھو قتل خطا بیس و بیت مغلطہ ہوئی جو سوانٹ ہوں گے جن میں سے چالیس حاملہ ہوں گے اے قریش کی جماعت بے شک اللہ نے تم سے جاہلیت کی نخوت اور باپ داد پر بڑائی ہٹا دی۔ تمام لوگ آدم کی اولاد ہیں اور مٹی سے بنے تھے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی ہم نے تمہیں نر اور مادہ کی صورت میں پیدا کیا۔ اور تمہیں قبائل اور خاندانوں میں تقسیم کر دیا تاکہ پہچانے جاسکو۔ بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت مند وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ بے شک اللہ علیم وخبیر ہے۔

اے قریش کی جماعت تم جانتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ انہوں نے جواب دیا۔ آپ شریف بھائی۔ شریف بھائی کے بیٹے ہیں۔ (میں آپ سے) اچھی توقعات ہیں۔ آپ نے فرمایا: کہ میں تم سے اسی طرح کہتا ہوں۔ جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا لا تشریب علیکم ایوم، آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں جاؤ تم آزاد ہو۔

پھر آپ مسجد میں بیٹھ گئے اور حضرت علیؓ آپ کے پاس کھڑے ہو گئے۔ کبھی آپ کے ہاتھ میں تھی۔ انہوں نے عرض کیا۔ اے اللہ کے رسول در بانی اور ستغایہ ہم میں جمع کر دیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، عثمان بن طلحہ کہاں ہیں؟ اسے بلا لیا گیا۔ آپ نے فرمایا اے عثمان یہ لو اپنی کبھی آج نیکی اور وفا

کا دن ہے طبقات ابن سعد میں حضرت عثمان بن طلحہ سے مروی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہم زمانہ جاہلیت میں پیر اور جمعرات کو کعبہ مشرقہ کو کھولنے تھے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ لوگوں کے ہمراہ کعبہ میں داخل ہونے کا ارادہ رکھتے تھے۔ مگر میں نے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا اور سختی سے پیش آیا۔

لیکن آپ نے حلم اختیار کیے رکھا پھر فرمایا!
اے عثمان شاید تو دیکھے گا، کہ ایک دن یہ کبھی میرے ہاتھ میں ہوگی۔ اور جسے میں چاہوں گا دوں گا۔

میں نے کہا! تو اس دن قریش ہلاک ہو چکے ہوں گے؟

آپ نے فرمایا! نہیں بلکہ اس دن یہ عزت مند اور آباد ہوں گے۔

پھر آپ کعبہ میں داخل ہو گئے اور میرے قلب

میں ان کی یہ بات اُٹک کر رہ گئی۔ اور میں اسی وقت سمجھ گیا کہ یہ کام اسی طرح ہو گا۔ جیسے آپ نے فرمایا ہے، جب فتح کا دن آیا، تو آپ نے فرمایا۔ اے عثمان کبھی لاؤ۔ میں لے کر حاضر ہوا۔ آپ نے اسے میرے ہاتھ سے لے لیا۔ اور پھر واپس کر دی اور فرمایا، اسے لے لو ہمیشہ کے لیے نسلاً بعد نسلًا ظالم کے سوا کوئی تم سے نہ چھینے گا، اے عثمان اللہ نے تمہیں اپنے گھر کا امین بنایا ہے۔ اس لیے اس گھر سے جو اُٹے نیکی کے ساتھ کھاؤ۔ راوی کہتے ہیں کہ جب میں لوٹا۔ تو آپ نے مجھے اُوندی۔ میں واپس آپ کی طرف گیا۔ آپ نے فرمایا کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا؟ (عثمان بن طلحہ) کہتے ہیں کہ پھر مجھے مکہ میں ہجرت سے قبل آپ کا قول یاد آ گیا۔ کہ شاید تو دیکھے گا کہ یہ کبھی میرے ہاتھ میں ہوگی اور جسے میں چاہوں گا دوں گا؟ میں نے عرض کیا ہاں! میں گواہی دیتا ہوں۔ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔

پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام
آن حضرت ام ہانی کے گھر میں

ہانی کے گھر میں داخل ہوئے۔ آپ نے وہاں

غسل فرمایا۔ اور انہی کے گھر میں آٹھ رکعتیں ادا کیں۔ یہ چاشت کا وقت تھا۔ اس لیے بعض لوگوں نے اسے صلوٰۃ الضحیٰ (نماز چاشت) سمجھ لیا۔ حالانکہ یہ نماز فتح تھی اور امر اسلام کا یہ دستور تھا۔ کہ وہ جب کوئی شہر یا قلعہ فتح کرتے، تو فتح کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرتے ہوئے آٹھ رکعات نماز فتح پڑھا کرتے۔

وہ لوگ جنہیں اماں نہیں ملی | جب مکہ فتح ہوا تو بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آدمیوں کے سوا تمام لوگوں کو امان دے دی

ان لوگوں کے متعلق آپ نے فرمایا! یہ اگر کعبہ کے پردوں کے نیچے ملیں تو بھی انہیں قتل کر دو۔

ان کے نام یہ ہیں۔

عبداللہ بن سعد بن ابی سرح۔

عکرمہ بن ابی جہل۔

عبدالغزی بن خطل۔

حارث بن نفیل بن وہب۔

مقیس بن صباہ

ہببار بن اسود۔

ابن خطل کی دو لونڈیاں جو لگا لگا کر بنی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھجوا کر تھیں۔

اور سارہ جو بنو عبدالمطلب کی ایک لونڈی تھی۔

چنانچہ ابن ابی سرح سلام لے آیا اور حضرت عثمان بن عفان اسے لے آئے

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے امان لے دی، آپ نے اسے روک

رکھا تا کہ کہیں کوئی صحابی اسے قتل نہ کر دے۔ اس آدمی نے اس سے قبل بھی مسلمانانہ

ہو کر ہجرت کی تھی، اس کے بعد پھر مرتد ہوا اور مکہ واپس لوٹ آیا۔ عکرمہ بن ابی جہل

بھاگ گیا لیکن اس کی بیوی نے اس کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امان حاصل کر لی

چنانچہ یہ حال نہ ہوا اور مسلمان ہو گیا اور ابن خطل حارث مقیس اور ایک لونڈی یہ

سب قتل ہو گئے۔ مقیس اس سے قتل اسلام لاکر مرتد ہو چکا تھا۔ اس نے قتل بھی کیا تھا

اور مشرکین سے مل گیا تھا۔ ہبیا دین اسود نے بھی اسلام قبول کر لیا اور ایک لونڈی اور سارہ کے لئے اس نے امان حاصل کر لی۔ آپ نے ان دونوں کو امان دے دی۔ چنانچہ یہ دونوں مسلمان ہو گئیں۔

فتح کے دوسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطیبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے چنانچہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور خوب طرح تمجید بیان کی پھر فرمایا۔
 ”اے لوگو! جس دن سے زمین و آسمان پیدا ہوئے (اسی دن سے) اللہ نے مکہ کو حرم قرار دیا اس لئے قیامت کے دن تک اللہ کی حرمت کے باعث یہ شہر قابل احترام ہے، کسی مومن کو جائز نہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو کہ وہ اس شہر میں خون بہائے یا کوئی درخت کاٹ دے اس لئے اگر کوئی تیرے قتال کے باعث اس کی رخصت دے تو کہہ دو کہ اللہ نے اپنے رسول کو اس کا اذن دیا تھا اور تمہیں اذن نہیں دیا اور میرے لئے دن کی ایک ساعت میں (یہ کام) جائز کیا اور کل کی طرح آج اس کی حرمت ٹوٹ آئی پس موجودہ کو چاہیے کہ وہ غائب کو پہنچا دے۔“

جب مکہ فتح ہو گیا اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن اور جائے پیدائش تھا، اس لئے احضار آپس

انصار مدینہ کی تشویش

میں باتیں کرنے لگے کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے علاقے اور اپنے شہر پر فتح عطا کرے گا تو وہ اسی شہر میں رہائش پذیر ہو جائیں۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پر ہاتھ اٹھائے دعا مانگ رہے تھے، جب آپ دعا سے فارغ ہو گئے تو آپ نے فرمایا، تم نے کیا کہا! انہوں نے جواب دیا اے اللہ کے رسول کچھ نہیں، آپ کے اصرار پر انہوں نے بتا دیا۔

پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری زندگی اور موت اب تمہارے

ساتھ ہی ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے تھے تو فضالہ
قاتلانہ حملہ کی تیاری

بن عمیر بن ملاح نے آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، جب

آپ کے قریب ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

کیا فضالتہ ہے؟ اس نے کہا، ہاں اے اللہ کے رسول۔

آپ نے فرمایا: تو اپنے دل میں کیا سوچ رہا تھا؟

اس نے کہا کچھ نہیں۔ میں تو اللہ کا ذکر کر رہا تھا۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، پھر آپ نے فرمایا، اللہ سے بخشش

چاہو۔ پھر آپ نے اس کے سینہ پر اپنا ہاتھ مبارک رکھ دیا۔ اس کے دل کو سکون ہو
گیا۔

فضالتہ کہتے ہیں خدا کی قسم آپ نے ہاتھ اٹھایا بھی نہ تھا کہ میرا سینہ ایسے ہو گیا

کہ اللہ کی تمام مخلوق میں سے آپ مجھے سب سے زیادہ محبوب بن گئے۔

اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کو توڑنے کے لئے سراپا بھیجے

جو کعبہ کے ارد گرد تھے۔ چنانچہ تمام بت توڑ دیئے گئے جن میں لات اور عزری بھی تھے

اور منات ثالث بھی انہیں میں شامل تھا۔

مناوی کرنے والے نے مناوی کر دی۔ کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو

اسے چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں کوئی صنم ربت، نہ ربتے دے بلکہ اسے توڑ دے۔ نیز آپ

نے خالد بن ولید کو عزری کی طرف بھیجا بھی رمضان میں پانچ دن باقی تھے۔ تاکہ اسے توڑ

کر ختم کر دیا جائے (خالد بن ولید) تیس سواروں کے ہمراہ نکلے۔ اور وہاں پہنچ کر اسے توڑ

دیا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔

آپ نے دریافت فرمایا، کیا تم نے کوئی چیز دیکھی ہے؟

انہوں نے جواب دیا نہیں۔

آپ نے فرمایا۔ تم نے اسے ابھی تک تباہ نہیں کیا، اس لئے لوٹ کر جاؤ اور تباہ کر دو۔

حضرت خالدؓ دوبارہ گئے اور سخت غیظ میں تھے، انہوں نے تلوار میان سے

نکال رکھی تھی۔ اچانک ایک برہنہ سیاہ رنگ کی عورت بال بکھیرے سامنے آئی، جس کے بال کھلے تھے اور دربان اس کے ساتھ چھپتے لگا۔ حضرت خالدؓ نے اس پر تلوار ماری اور اس کے دو ٹکڑے کر دیئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس ہوئے، اور اطلاع کی۔

آپؐ نے فرمایا: ہاں یہ عزی تھی اور یہ مایوس ہو گئی کہ تمہارے شہر میں اب اس کی عبادت نہیں کی جائے گی۔

اور ایک کھجور کے درخت کے پاس بت تھا۔ یہ قریش اور تمام بنی کفانہ کا بت تھا اور ان کے نزدیک سب سے بڑا بت یہی تھا، بنی شیبان اس کے دربان تھے پھر آپؐ نے عمرو بن عاص کو سواع کی طرف بھیجا۔ یہ ہذیل کا بت تھا تاکہ اسے توڑ دیا جائے۔ عمرو فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں پہنچا تو اس کا دربان وہیں تھا۔ وہ کہنے لگا، کیا ارادہ ہے۔

میں نے کہا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اسے توڑ دوں۔

وہ کہنے لگا؟ تم اس کی قدرت نہیں رکھتے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے لگا! وہ اپنا بچاؤ کرے گا۔ میں نے کہا اب تک؟ تو غلط ہے تیرا ناس ہو، کیا یہ سنتا یا دیکھتا ہے؟ (عمرو) فرماتے ہیں کہ میں قریب ہوا اور اسے توڑ دیا اور میں نے اپنے اصحاب کو حکم دیا اسے گرا دو، انہوں نے گرا دیا تو اس میں کچھ نہ تھا۔ میں نے پھر بدار کو کہا، کیا خیال ہے؟

وہ کہنے لگا میں اللہ پر ایمان لے آیا۔

پھر آپؐ نے سعد بن زید اشجلی کو سناۃ کی طرف بھیجا۔ یہ اوس و خزرج اور غسان وغیرہ کا بت تھا اور قدید کے قریب تھا، حضرت سعدؓ اس طرف گئے۔ ان کی طرف بھی ایک برہنہ سیاہ رنگ کی عورت بال بکھیرے نکلی اور اپنا سینہ پیٹ

رہی تھی اور واویلا مچا رہی تھی، پہریدار نے اسے خطاب کر کے کہا:۔
 اسے مناتہ اپنے ناقرانوں سے مقابلہ کرو، حضرت سعد نے اسے قتل کر دیا اور
 بت کی طرف بڑھے اور اسے توڑ دیا اور اس کے خزانہ میں کچھ نہ ملا:۔

بنو جذیمہ کی طرف خالد بن ولید کا سر پہ

جب حضرت خالد بن ولید عزی کو لوٹ کر واپس ہوئے تو صلی اللہ علیہ وسلم نے اقامت مکہ کے دوران میں خالد بن ولید کو بنو جذیمہ کی طرف اسلام کی دعوت کے لیے بھیجا مگر جنگ کے لیے نہیں

خالد تین سو پچاس مہاجرین و انصار کے ہمراہ نکلے۔ بنی سلیم بھی ان کے ہمراہ تھے وہاں پہنچے تو پوچھا تم کون ہو؟

انہوں نے کہا، ہم مسلمان ہیں۔ ہم نے نماز پڑھی۔ محمد کی تصدیق کی اور اپنے علاقے میں مساجد بنائیں اور ان میں اذانیں دیں۔

انہوں نے پوچھا تمہارے بدن پر ہتھیار کیسے ہیں؟

انہوں نے کہا کہ ہمارے اور عرب قوم کے درمیان عداوت ہے، ہمیں خطرہ ہوا کہ کہیں وہی ہمارے دشمن نہ ہوں۔

ایک قول یہ ہے کہ انہوں نے گھبراہٹ میں کہا ہم صابی ہو گئے ہم صابی ہو گئے

اور اچھے انداز سے یوں نہ کہا کہ ہم مسلمان ہو گئے۔

اس گفتگو کے بعد انہوں نے ہتھیار رکھ دیئے۔

پھر خالد نے حکم دیا، انہیں گرفتار کر لو۔ وہ گرفتار کر لیے گئے۔ اور بعض کو باندھ

دیا اور انہیں اپنے اصحاب میں تقسیم کر دیا۔ جب سحر ہوئی تو خالد بن ولید نے آواز دی

کہ جس کے ساتھ کوئی قیدی ہو اسے قتل کر دو۔ بنو سلیم نے اپنے اپنے قیدیوں کو قتل

کر دیا۔ اور مہاجرین و انصار نے قیدیوں کو چھوڑ دیا۔

خالد کے فعل سے آپ کی برأت | بنی صلی اللہ علیہ وسلم کو خالد بن ولید کے اس فعل کی خبر ملی تو آپ نے فرمایا۔

”و اے اللہ خالد نے جو کچھ کیا میں اس سے بری ہوں“

پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا تا کہ ان کے مقتولوں کا خون بہا ادا کیا جائے۔

حضرت خالد اور عبدالرحمن بن عوف میں تلخ کلامی | حضرت خالد بن ولید اور عبدالرحمن بن عوف کے درمیان کچھ تلخ کلامی

ہو گئی بنی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو فرمایا اے خالد ٹھہرو۔ میرے صحابہ کو اپنی ایذا سے (محفوظ) رکھی اللہ کی قسم اگر احد کا پہاڑ سونا بن جائے اور تو اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو بھی میرے ایک صحابی کے صبح یا شام کو اللہ کی راہ میں نکلنے کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔

حضرت حسان کی شعر خوانی | پھر حضرت حسان بن ثابت نے عمرہ حدیبیہ کے متعلق اشعار پڑھے اور ان میں کفار کی ہجو کا

بھڑ بھڑ جواب دیا اور انہیں مسلمانوں کے لشکر کے عزائم اور قوتِ حرب سے آگاہ کیا اور کفار کو سخت ترہین طعن اور ملامت کی۔

فتح مکہ اور دوسرے غزوات سے

اہم فقہی مسائل کا استنباط

صلح حدیبیہ اس فتح عظیم کا مقدمہ اور تمہید تھی۔ اس عہد نامہ سے لوگوں کو امان مل گئی۔ اور ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو اور مباحثہ کا موقع ملتا تھا آیا۔ اور مکہ میں جو مسلمان اظہار اسلام سے ڈرتے تھے اور اس کے متعلق دعوت دینے اور مباحثہ کرنے سے خوف محسوس کرتے تھے۔ وہ دور ہو گیا۔ اس وجہ سے ایک کثیر تعداد اسلام میں داخل ہو گئی۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے فتح کے م سے یاد فرمایا ہے۔ چنانچہ فرمایا: **إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا** اور یہ سورہ حدیبیہ کی صلح کے متعلق نازل ہوئی۔

حضرت عمرؓ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا یہ فتح ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں! اہل حرب سے عہد نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ اہل عہد اگر جنگ کریں جو قوم کے امام المسلمین کے ساتھ عہد کر کے فرمی بن چکے اور امام کی پناہ میں آچکے ہیں تو اس حرکت کے باعث وہ محارب کہلا بیٹیں گے اور ان کے درمیان اور اس امام کے درمیان معاہدہ ختم ہو جائے گا اس لیے امام کو جائز ہو گا کہ ان کے علاقے میں رات گزار لے اور انہیں اس کی اطلاع دینے کی ضرورت بھی نہیں۔

ہاں جب ان سے خیانت کا خطرہ ہو تو پھر اطلاع دے دینی ضروری ہوگی۔ اور جب خیانت پائی جائے تو انہیں عہد شکن سمجھا جائے گا۔

نقض عہد کی نغز نیز اس سے ناقض عہد کا حکم بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب وہ اس پر رضامندی ظاہر کریں اور اقرار کریں اور انکار نہ

کریں، تو تمام افراد کو عہد شکن سمجھا جائے گا کیونکہ قریش میں سے بعض لوگوں نے نبوکر کی حمایتی اور قریش کے تمام افراد نے ان کے ہمراہ مقابلہ نہیں کیا۔ لیکن اس کے باوجود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے ساتھ جنگ کی۔ یہ اس لیے تھا جیسے تمام قریش عہد کرتے وقت عہد میں تبعاً شریک ہو گئے۔ اور جب انہوں نے صلح پر رضا و اقرار کیا تو کوئی فرد بھی الگ نہ رہا۔ اس طرح عہد شکنی کے موقعہ پر ہوا۔ یہی نبی اقدس صلی اللہ وسلم کی سنت طیبہ ہے۔

معاہدہ صلح و جنگ میں پوری قوم شریک ہوتی نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بنو قریظہ سے جنگ کی، اور کسی

آدمی سے دریافت نہیں فرمایا کہ کیا اُس نے عہد شکنی کی تھی یا نہیں؟ اسی طریقہ پر بنو نضیر کا اخراج بھی عمل میں آیا اور یہی صائب رائے ہے اور یہی احمد رحمۃ اللہ اور مالک رحمۃ اللہ علیہ اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے۔

اہل حرب کے ساتھ مدت معاہدہ اسی سے اہل حرب کے ساتھ دس سال تک جنگ بندی کا معاہدہ کر لینے کا جواز نکلتا ہے۔ اب سوال

یہ پیدا ہوتا ہے، کہ اس سے زیادہ مدت کے لیے جائز ہے یا نہیں؟

صحیح یہ ہے کہ مصلحت اور ضرورت کے پیش نظر جائز ہے۔ مثلاً مسلمانوں میں کمزوری

ہو اور دشمن ان سے زیادہ طاقت ور ہو۔ اس صورت میں دس برس سے مدت کی زیادتی مصلحت اسلام کی صواب دہد پر ہوگی۔

امام کی خاموشی رضامندی نہیں ہے اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب امام سے ناجائز یا غیر واجب بات کے لیے پوچھا جائے

اور وہ خاموش رہے تو اس کی خاموشی رضامندی نہیں بن سکتی۔ جیسے ابوسفبیات نے صلی اللہ علیہ وسلم سے تجدید عہد کی درخواست کی۔ آپ خاموش رہے، تو آپ کی خاموشی سے تجدید عہد کا فائدہ نہ اٹھایا جاسکا۔

کفار کے قاصد قتل نہیں کیے جاسکتے | اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار کے ابوسفیان پر عہد شکنی کے باعث حد ثابت ہو چکی تھی، لیکن چونکہ وہ اپنی قوم کی جانب سے قاصد بن کر آیا تھا اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قتل نہیں کیا۔

محارب کفار پر اچانک حملہ جائز ہے | نیز یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ کفار کے ملک میں شب گزرانا اور ان پر اچانک حملہ کرنا جائز ہے جب کہ انہیں دعوت اسلام پہنچ چکی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپا کفار کے علاقہ میں رات گزارنے اور جب انہیں دعوت پہنچ جاتی تو ان پر غارت گری سے بھی کرتے۔

جاسوس کے قتل کا جواز | نیز اس میں جاسوس کے قتل کا جواز بھی ملتا ہے اگرچہ مسلمان ہو کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حاطب بن ابی بلتعنہ کو قتل کرنے کی اجازت مانگی۔ جب انہوں نے اہل مکہ کو خبر بھیجی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ مسلمان ہے اس کا قتل جائز نہیں، بلکہ فرمایا، تمہیں کیا علم اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کو دیکھا، تو فرمایا، اب تم جو چاہو کرو، یعنی جواب دیا کہ ان کے قتل میں ایک رکاوٹ ہے اور وہ بدر میں حاضری ہے۔ اس جواب سے جاسوس کے قتل کے جواز کا ثبوت ملتا ہے بشرطیکہ اس کے لیے اس قسم کی روکاوٹ نہ ہو۔ امام مالک اور ایک روایت کے مطابق احمد کا یہی مذہب ہے۔ شافعی اور ابوحنیفہ فرماتے ہیں کہ اسے قتل نہ کیا جائے۔ اور احمد کا ظاہر بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔ دونوں فریق حاطب کے واقعہ سے استدلال کرتے ہیں اور صحیح مذہب یہ ہے کہ اس کا قتل امام کی رائے پر منحصر ہوگا۔ اگر امام اس کے قتل میں مسلمانوں کی مصلحت سمجھے

تو اسے قتل کر دے اور اگر اس کا زندہ رکھنا فائدہ بخش ہو تو قتل نہ کرے، واللہ اعلم۔

اس میں عورت کو ضرورت اور مصلحت عامہ کی خاطر رہنہ کرنے کی اجازت بھی ہے۔

عورت کی تلاشی لی جاسکتی ہے

لیکن یہ کام صرف منتشر سپاہی ہی کر سکتے ہیں (کیونکہ علیؑ اور مقدادؓ نے اس سے عورت سے کہا تھا کہ یا تو مکتوب نکال دے ورنہ ہم ضرور تیرے کپڑوں کی تلاشی لیں گے۔

اس میں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی آدمی کسی

جذیرہ دینی کے باعث کفر کا الزام گناہ نہیں

مسلمان کو اللہ اور اس کے رسول اور دین کی خاطر غصے میں صحیح تاویل سے کافر کہہ دے اور اس میں ذاتی بیوٹی اور خط نفسانی شامل نہ ہو اس پر قائل کی تکفیر نہ ہوگی۔ بلکہ وہ گناہ گار بھی نہ ہوگا، بلکہ یوں کہے کہ نیت و قصد صحیح پر اسے ثواب بھی ملے گا، لیکن اہل بیوٹی اور اہل بدعت کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہو سکتا۔

اس میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ

حنات سے سئیات مٹ جاتے ہیں

گناہ سے کبائر حنات سے مٹ جاتے ہیں جیسے حاطب کے شہرہ دیدار نے ان کی جاسوسی کا گناہ مٹا دیا کیونکہ یہ عظیم نیکی جس میں اللہ کی رضا و محبت اور ملائکہ کے سامنے فخر و مباہات البسی بات ہے کہ اس کے قائل کی شان اس قدر بلند ہوتی ہے کہ اس کا جاسوسی کا گناہ (اسے کچھ گزند نہیں پہنچا سکتا) تو گویا قوسی نیکی ضعیف گناہ پر غالب آگئی اور طبعی تقاضا کے مطابق اسے زائل اور باطل کر کے رکھ دیا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کے فرمان میں برائیاں نیکیوں سے محو ہوتی ہیں۔ اس کا اصول بیان ہوتا ہے۔

ان الحسنات لذنہن السئیات، یعنی بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اور اللہ کا فرمان ان تجتنبوا کیا ترماتنہون عنہ نکفر عنکم سئیاتکم اور یہی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ”برائی کے بعد نیکی کرو۔ وہ برائی کو مٹا دے گی۔“

اب حضرت حاطبؓ کی قوتِ ایمانی کا اندازہ کیجئے جس کے باعث وہ بدر میں حاضر ہوئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ اپنی جان پیش کر دی۔ نیز اپنی قوم اور قبیلہ اور قرابت داروں کے مقابلہ میں اللہ اور اس کے رسول پر جان قربان کرنے کو تیار ہو گئے اور حالت یہ تھی کہ یہ دشمنوں کے زرعے میں اور ان کے علاقہ میں تھے اس کے باوجود انہوں نے اپنے اہل اور قبیلہ کے مقابلہ سے اعراض نہ کیا اور نہ ان کے پائے ثبات میں تزلزل ہوا اور نہ ایمان و یقین میں نرمی آئی۔ پھر جب جاسوسی کی تو توبہ قوت (شہود بدر) مقابلے میں آئی چونکہ بھران صالح تھا اس لیے مرض دفع ہو گیا اور مریض اس طرح ہو گیا جیسے کوئی تکلیف ہی نہ تھی۔

اور اس کے برعکس ذوالغواہیرہ تیسری اور اس جیسے خوارج کہ نماز **خوارج کی مثال** روزہ اور قرآن میں جن کی مشقیں اور محن یہاں تک جا پہنچی ہیں کہ صحابہ بھی ان کے مقابلہ میں اپنے اعمال کو حقیر جاننے لگے۔ آپ نے ان کے متعلق کیے حکم فرمایا کہ اگر میں نے انہیں پالیا، تو انہیں قوم عاد کی طرح قتل کروں گا اور فرمایا، انہیں قتل کرو، کیونکہ ان کے قتل کو اللہ کے ہاں اجر ملے گا اور فرمایا، آسمان کی چھت کے نیچے سب سے بدتر بن مقتول یہ خوارج ہیں چنانچہ انہیں فاسد عقائد کی وجہ سے ان کے مشقت امیر اعمال نے بھی کچھ فائدہ نہ دیا اور خود ہی نجس بن گئے۔

نیز ابلیس کی حالت پر غور کرو، چونکہ مہلک مادہ (کفر) اس کے قلب میں چھپا ہوا تھا اس لیے اسے کی سابقہ طاعات نے کچھ فائدہ نہ دیا اور وہ اپنی (بدتر بن) حالت پر لوٹ آیا۔ اس لیے تمام اعمال کا دار و مدار سرائے، مقاصد اور ارادہ و نیت پر موقوف ہے۔ یہی چیز اعمال کو یا سونا بنا دیتی ہے یا ناپاک اور نجس کر دیتی ہے اور توفیقِ خدا کے ہاتھ ہے جسے کچھ بھی عقل و خرد ہو وہ اس مسئلہ کی اہمیت کو خوب سمجھ سکتا ہے۔

اس قصہ سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر معاہدین سے **معاہدین سے جنگ** شکنی کریں تو ان پر دفعۃً حملہ کرنا اور انہیں آنے کی اطلاع

دیئے بغیر ان پر غارت گری کرنا جائز ہے اور جب تک وہ عہد کے پابند رہیں تب تک یہ بات جائز نہیں یہاں تک کہ دونوں فریق مساوی طور پر معاہدے کو توڑ دیں۔

دشمن کے مقابلہ میں شان و شوکت کا اظہار | اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اہل اسلام کی کثرت

اور شان و شوکت اور قوت کا اظہار نہ صرف جائز بلکہ مستحب ہے جب کہ دشمن کے قاصد آئے ہوں جیسے اسلام کے بادشاہوں کا طریقہ ہے اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملکہ میں داخلہ کی شب آگ جلانے کا حکم دیا اور حضرت عباسؓ سے فرمایا کہ ابو سفیان کو روک لو اسے پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر عسا کر اسلام اور توحید کے لشکروں کا معائنہ کرادو اور ہتھیاروں میں ڈوبے ہوئے مسلمان جانثاروں کا گروہ دکھا دو۔

احرام کے بغیر قتال مباح | نیز اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مکہ میں احرام کے بغیر قتال مباح جائز ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم اور مسلمان داخل ہوئے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں اور نہ اس میں اختلاف ہے کہ جو حج یا عمرہ کے ارادہ سے داخل ہوا سے احرام باندھنا ضروری ہے ان کے علاوہ صورتوں میں اختلاف ہے جب کہ کسی کو بار بار داخلہ کی ضرورت ہو جیسے لکڑہارا یا گھاس نیچنے والا۔

ان کے متعلق تین اقوال ہیں۔

(۱) ایک یہ کہ انہیں احرام کے بغیر داخل حرم ہونا جائز ہے یہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور احمد رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے۔ شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک قول کے مطابق یہی مذہب ہے۔

(۲) دوسرا یہ کہ چونکہ یہ لکڑہارا اور گھاس والا ہے۔ احرام کے بغیر حرم میں داخل ہو سکتا ہے۔ یہ امام شافعی کا دوسرا قول ہے اور ایک روایت امام احمد کی بھی مد موید ہے۔

(۳) تیسرے یہ کہ اگر وہ موافقت کے اندر رہتا ہو تو احرام کے بغیر داخل ہو سکتا

ہے اور اگر موافقت سے باہر رہا لٹش پذیر ہو تو احرام کے بغیر داخل ہونا جائز نہیں
یہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے۔

مکہ بزور قوت فتح ہوا، صلح سے نہیں | نیز اس میں صاف وضاحت ہے
کہ مکہ قوت سے فتح ہوا۔ یہی جمہور

اہل علم کی رائے ہے اور شافعی کے سوا اس میں کسی کا اختلاف منقول نہیں۔ ایک
قول کے مطابق احمد بن حنبل کا بھی اختلاف ہے۔

صلح سے فتح ہونے کے قائل کہتے ہیں کہ اگر قوت سے فتح ہوتا تو رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم اسے غانمین میں تقسیم فرما دیتے جیسے آپ نے خیبر اور تمام دوسری
جاؤں کو تقسیم فرمایا، آپ خمس نکالتے اور باقی کو تقسیم کر دیتے تھے۔ نیز یہ کہ
جب ابو سفیان نے اسلام لانے کے بعد اہل مکہ کے لیے امان طلب کی تو آپ
نے انہیں امان دے دی، یہ گویا عقد صلح ہی تھا اور اگر قوت سے فتح ہوتا تو
غانمین اس کی زمینوں اور مکانات کے مالک بن جاتے اور وہ اہل مکہ سے زیادہ
مستحق بھی تھے۔ نیز اہل مکہ کا اخراج بھی جائز ہوتا، حالانکہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم
نے اس قسم کا کوئی حکم نہیں دیا، بلکہ ہاجرین کے وہ مکانات بھی واپس نہیں
کیے جن سے انہیں نکالا گیا تھا اور انہیں نکالنے والوں کے ہی قبضہ میں رہنے
دیا گیا۔ اور ان مکانات کی بیع و شراہ اجارہ اور سکونت کو جائز قرار دیا۔ یہ معاملہ
قوت سے فتح کرنے کے احکامات سے منافی ہے۔

قوت سے فتح کے غانمین نے کہا ہے کہ اگر آپ نے مصالحت سے فتح کیا ہوتا
تو ہر آدمی کو اپنے گھر میں داخل ہونے، دروازہ بند کرنے اور ہتھیار ڈالنے سے
امان کو مشروط کرنے کا کچھ فائدہ نہ تھا اور نہ خالد بن ولید ان سے مفائدہ کرتے حتیٰ
کہ انہوں نے چند آدمی قتل بھی کر دیئے اور بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ
نعرض نہ کیا۔

نیز اگر مکہ محض صلح سے فتح ہوتا تو آپ یوں نہ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ

کے لیے دن کی ایک ساعت (مقاتلہ) حلال کر دیا، کیونکہ اگر مصالحت سے مفتوح ہوتا تو اس کی حرمت قائم رہتی کیونکہ مصالحت سے ایک جگہ حرمت سے خارج نہیں ہوا کرتی۔ حالانکہ آپ نے بتایا کہ اس گھڑی میں یہ (مقاتلہ) حرام نہ تھا۔ اور جنگ کی ساعت ختم ہونے کے بعد اس کی پہلی حرمت پھر لوٹ آئی۔ نیز اگر یہ محض مصالحت سے فتح ہوتا تو آپ اپنے سوار اور پیادہ لشکر وائیں بائیں ہتھیار بند حالت میں نہ رکھتے۔

(مزید برآں) آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا، انصار کو میرے پاس بلاؤ۔ انہوں نے آواز دی وہ حاضر ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد کھڑے ہو گئے۔

آپ نے فرمایا، تم قریش کے آوارہ لوگوں اور ان کے اتباع کو دیکھ رہے ہو؟ پھر آپ نے ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر رکھ کر فرمایا، انہیں مکمل طور پر پیس کے رکھ دو۔ یہاں تک کہ تم مجھے صفا پر ملو، اس پر ابو سفیان کہتے لگا اے اللہ کے رسول قریش کو مباح کر دیا گیا۔ آج کے بعد قریش نہ ہوں گے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنا دروازہ بند کر دے اسے امان ہے، مصالحت کے ساتھ ساتھ اس قسم کی باتیں محال ہیں۔

یہاں یہ کہنا کہ مکہ قوت سے فتح ہوتا تو یہ غائبین میں تقسیم کر دیا جاتا۔ یہ تو تب ہوتا کہ زمین غنائم میں شامل ہو، جسے اللہ تعالیٰ کی خمس نکالنے کے بعد غائبین میں تقسیم فرما دے، حالانکہ جمہور صحابہ رضی اللہ عنہم کے بعد ائمہ اس سے اختلاف رکھتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ زمین ان غنائم میں شامل نہیں جن کی تقسیم واجب ہو۔ خلفائے راشدین کی سیرت بھی یہی تھی کیونکہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اور ان کے اصحاب نے جب نئی مفتوحہ زمین کی تقسیم کا مطالبہ کیا جو شام اور اس کے ارد گرد واقع ہو اور کہا کہ اس کا خمس لے لیا جائے، اور باقی کو (شکر) پر تقسیم کر دیا جائے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ غیر مال ہے، ہاں میں اسے بطون فی کے روک رکھوں گا، تاکہ تمہیں۔

اور عام مسلمانوں کو فائدہ دے سکے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اور ان کے اصحاب نے پھر تقسیم کا مطالبہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دعا کی۔ اے اللہ بلال رضی اللہ عنہ اور ان کے اصحاب کو کفایت عطا کر۔ چنانچہ سال بھی نہ گزرا تھا کہ تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اتفاق کر لیا۔

اسی طرح جب مصر، عراق، فارس کا علاقہ اور تمام دیگر ممالک قوت سے فتح ہوئے ان میں سے خلفائے راشدین نے ایک گاؤں بھی تقسیم نہ فرمایا اور یہ بھی صحیح نہیں کہ انہوں نے خوشی سے قبول کر لیا اور ان کی رضا سے انہیں وقف قرار دیا کیونکہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے ان سے اس سلسلہ میں نزاع کیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلسل انکار کرتے رہے اور یہ محض توفیق الہی سے ہوا، کیونکہ اگر زمین تقسیم ہو جاتی تو وراثت چل پڑتی اور چلتے چلتے۔ بستی اور شہر ایک عورت یا ایک چھوٹے بچے کے قبضہ میں رہ جاتا اور جنگ کرنا ان کے بس کی بات نہ ہوتی۔ اس میں سخت ترین فساد اور ضرر ہوتا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی خطرہ تھا اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کی تقسیم نہ کرنے کے سبب سے اور اسے وقف قرار دینے سے اہل اسلام کو اس بات کی توفیق بخشی کہ آخری مسلمان بھی جنگ کرنے پر اتر آئے اور اسلام اور اہل اسلام سے تعاون کرنے اور اس کے جھنڈے کی برکت ظاہر ہوئی۔ چنانچہ جمہور ائمہ رضی اللہ عنہم نے اس سے اتفاق کیا ہے۔

فتح مکہ کی شرعی و فقہی نوعیت و حیثیت

رہا مکہ تو اسے تقسیم کر دینے کے سلسلے میں ایک اور بائع نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ اس صورت میں دوسرے علاقوں کی تقسیم واجب ہوتی تو بھی یہ تقسیم نہ ہوتی، کیونکہ یہ مملوکہ نہیں ہے یہ دارالنسک (قریبانوں کا گھر) ہے اور مخلوق کی عبادت گاہ اور پروردگار کریم کا حرم ہے جسے اس نے یہاں کے باشندوں اور باہروں کے لیے حرم قرار دیا ہے۔ اس طرح یہ اللہ کی جانب سے دینے والوں پر وقف ہے۔ اس میں ہر شخص برابر کا حصہ دار ہے اور منیٰ و قوف ہے جو بھی سبقت کر کے پہنچ جائے۔ اس طرح حرم، اس کے مشاعر مثلاً صفا۔ مروہ، منیٰ۔ عرفہ اور مزدلفہ کسی ایک آدمی کے ساتھ مختص نہیں بلکہ تمام لوگوں میں مشترک نہیں کیونکہ یہ ان کی قریبانوں اور عبادت کی جگہیں ہیں۔ اور اللہ کی جانب سے جائے عبادت اور وقف ہیں۔ اس نے اسے مخلوق کے لیے بنایا۔ اسی وجہ سے بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منیٰ میں گرمی سے بچنے کے لیے خیمہ لگاتے سے منع فرمایا اور فرمایا۔

منیٰ پر اس آدمی کی جائے قوف ہے جو سبقت کرے اس لیے سلف و خلف کے۔ مہو برائے نے یہی فرمایا ہے کہ مکہ کی اراضی کی خرید و فروخت اور وہاں کے مکانات کو کرایہ پر دینا جائز نہیں۔ اہل مکہ میں حضرت مجاہدؒ اور عطاءؒ کا یہی مذہب ہے۔

اہل مدینہ میں سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اور اہل عراق میں سے امام ابو حنیفہؒ
سفیان ثوریؒ۔ امام احمد بن حنبلؒ اور اسحاقؒ بن راہویہ کا یہی مذہب ہے۔
امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے علقمہ بن نضلہ سے روایت کیا بتایا کہ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم ابو بکرؓ اور عمرؓ کے عہد میں مکہ کی زمینوں کو سواٹب کیا جاتا تھا۔ جو
چاہتا ٹھہر جاتا اور جو مستغنی ہو جانا وہ دوسرے کو ٹھہر دیتا کر ایہ کے بغیر، نیز انہوں
نے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ جس نے مکہ کے مکانات کا کر ایہ کھا یا وہ
جہنم کی آگ کھاتا ہے (دار فطنی مرفوع)

نیز اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ کو حرم قرار دیا۔ اس لیے اس کی زمینوں کو بیچنا
اور اس کی قیمت کھانا حرام ہے۔ امام احمدؒ فرماتے ہیں کہ ہمیں اسحاق بن یوسف نے
بتایا۔ انہیں عبد الملک نے بتایا کہ حضرت عمر بن عبد الغزیزؓ نے اہل مکہ کے امیر کو
خط لکھا جس میں انہوں نے مکہ کے مکانات کو کر ایہ پر دینے سے منع فرمایا۔

بیع واجارہ کو جائز سمجھنے والے دلیل دیتے ہیں کہ کتاب اللہ
ایک دوسری دلیل سنت رسول اللہ اور آپ کے اصحابؓ اور خلفائے راشدین

کا عمل جائز ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا: للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا
من ديارهم واموالهم — یعنی ”فقراء مهاجروں کے لیے کہ جن کو
کہ نکالا گیا ان کے گھروں اور اموال سے“

نیز فرمایا: والذین ہاجروا و اخرجوا من ديارهم یعنی اور وہ جنہوں
نے ہجرت کی اور نکالا گیا انہیں ان کے گھروں سے، یعنی ان میں مکانات کی اضافت
اہل مکان کی طرف کی گئی۔

یہ اضافت تملیک ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب عرض کیا گیا کہ
کل آپ کہاں اتڑیں گے؟ مکہ میں اپنے گھر کے اندر؟
آپ نے فرمایا، ”کیا عقیل نے ہمارے لیے کوئی جگہ رہنے دی ہے؟“
آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا یہاں کوئی گھر نہیں بلکہ اضافت کے ساتھ اقرار کر لیا

اور تباہ عقیل اس کے مالک بن چکے ہیں۔ اور آپ نے ان سے اُسے چھینا نہیں۔ اور احارِ بیت میں مکانات کی اضافت کئی مقامات پر آتی ہے، جیسے کرام ہانی کا گھر۔ حضرت خدیجہ کا گھر، ابو احمد بن جحش کا گھر وغیرہ۔ اور پھر یہ وارث بھی بنتے تھے، جیسے منقولہ جائداد کے وارث ہوتے ہیں اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا عقیل نے ہمارے لیے کوئی گھر بننے دیا؟ اور عقیل اپنے والد ابو طالب کے مکانات کے وارث بنے۔ لیکن علی وارث نہ ہوئے کیونکہ وہ مکان شرع تھا۔ اور حضرت علی مسلمان تھے۔ یہ اختلاف دین کے باعث وارث نہ بن سکے۔ نیز صفوان بن امیہ نے حضرت عمر بن خطاب کے ہاتھ ایک مکان چار ہزار درہم میں بیچا اور اس کے اسے قید خانہ بنا لیا۔ پھر جب بیع اور میراث جائز ہے تو کرایہ پر اٹھانا بدرجہ ادنیٰ جائز ہوا۔ لیکن ابو حنیفہؒ کا مذہب یہ ہے کہ بیع اور نقل ملک جو باع میں ہے وہ دراصل مکانات پر ہو سکتی ہے اور مکہ کی زمین پر نہیں ہو سکتی۔ اب اگر کہا جائے کہ کرایہ کو منع کیا اور بیع کو ناجائز قرار دیا۔ کیا شریعت اور معہود شریف میں اس کی کوئی مثال ہے؟ کیا کہ اجارہ بیع سے وسیع تر ہے لیکن کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ بیع ممنوع ہو اور اجارہ جائز ہو جیسے وقف اور حرارت۔

اس کا جواب یہ ہوگا، بیع اور اجارہ ہر ایک مستقل عقد ہے جو دوسرے کے جواز ممانعت کو مستلزم نہیں بن سکتا۔ ان کے مواقع احکام بھی مختلف ہیں۔ بیع جائز ہے اس لیے کہ بائع نے ایک فعل کے ساتھ اسے یعنی مکان بنا کر مخصوص کر دیا ہے اور اجارہ منفعہ میں شمار ہوگا اور یہ مشترک چیز ہے۔ اور جو بھی سبقت کر کے آجائے اسے معاوضہ دیئے بغیر و قوف کا حق پہنچتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے بیع کو جائز کہا اور اجارہ کرایہ کو ناجائز قرار دیا۔ اور اگر تم مثال کے بغیر اس کا انکار کرو تو اس کی مثال مکاتب میں ملتی ہے کہ اس کے آقا کو اس مکاتب غلام کی بیع جائز ہے اور اب یہ نئے خریدار کے پاس مکاتب غلام ہوگا۔ اور اسے کرایہ پر دینا جائز نہ ہوتا کیونکہ اس میں اس کے منافع باطل ہوتے ہیں۔ اور عقد کتبہ بت کتابت کے بعد اس کی ملکیت

کسی پر بند پڑتی ہے۔

اور جب مکہ قوت کے بل پر مفتوح ہوا تو کیا اس کے مزار
مزار عین مکہ پر خراج

عین پر خراج عائد کرنا جائز ہوگا جیسے مکہ تمام دیگر اراضی

عنوہ (قوت سے مفتوحہ) کا معاملہ ہے؟

اس مسئلہ میں دو قول ہیں۔

ایک تو یہ ہے کہ منصوص بات کے بغیر کوئی قول جائز نہیں۔ اور وہ یہ ہے کہ
مزارع پر خراج نہ ہوگا۔ اگر چہ اسے قوت سے فتح کیا گیا۔ کیونکہ بہ زمین اس بات سے
بند و بالا ہے کہ اس پر خراج عاید کیا جائے۔ خراج دراصل زمین کا جز بہ ہونا ہے اور
یہ زمین پر عاید کیا جاتا ہے جیسے صاحب استطاعت اصحاب پر جز بہ عاید کیا جاتا
ہے اور پروردگار کا حرم

اس بات سے بند و برتر ہے، کہ اس پر جز بہ عائد کیا جائے اور فتح ہونے کے بعد
مکہ کی زمین لوٹ کر دوبارہ امن والی حرم بن چکی ہے، جس میں تمام اہل اسلام مشرک
طور پر حصہ دار ہیں۔ کیونکہ یہ ان کی قربانیوں اور عبادات کی جگہ ہے اور اہل زمینت
کا قبیلہ ہے۔

دوسرے قول اصحاب احمد کا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے مزارع پر عاید ہوگا جیسے
دیگر علاقوں کے مزارع عین پر عاید ہوتا ہے۔ حالانکہ امام احمد کی نص کے خلاف اور غلط
ہے۔ نیز یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے عمل کے
بھی خلاف ہے۔ اس لیے یہ آخری قول ناقابل التفات ہے۔

فتح کے دوسرے روز کے خطبہ میں علمی جو اہر پارے

اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مکہ حرم ہے اور

اسے لوگوں نے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے حرم قرار دیا ہے۔ اس لیے اس کی تحریم شرعی
قدیمی ہے۔ اس عالم کی پیدائش سے قبل ہی اس کی حرمت ہو چکی تھی۔ اس کے بعد
اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان مبارک سے اس کا اظہار ہوا جیسے صحیح روایت

میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، فرمایا:

اے اللہ تبارک و تعالیٰ خلیل ابراہیمؑ نے مکہ کو حرم کہا اور میں مدینہ کو حرم قرار دیتا ہوں۔
یہ روایت اس بات کی خبر دیتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زبان مبارک سے اس کی حرمت
کا اظہار ہوا جو کہ زمین و آسمان کی پیدائش سے قبل ہی مقدر ہو چکی تھی۔ اس لیے اہل
اسلام میں سے کسی نے بھی اس کی حرمت کا انکار نہیں کیا۔ اگرچہ مدینہ کی حرمت میں
قدرے نزاع کیا ہے، اور صاحب رائے میں اس کی تحریم بھی ثابت ہے۔ کیونکہ اس
سلسلہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیس سے زیادہ احادیث مروی ہیں۔
میں کسی طرح کا طعن نہیں۔

نیز آپ نے فرمایا کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس تحریم

کے باعث ایسا خون بہائے جو دوسری جگہ

مباح ہو سکتا ہے یہاں اس مقام کی

حرم میں کوئی خون مباح نہیں

حرمت کے باعث احرام ہوگا جیسے یہاں پر درخت کاٹنا۔

گرمی پڑی چیز بھی نہ اٹھاؤ

نقطہ نگری چیز کو اٹھانا حرام ہے اور بہ یہیں مخصوص

ہے اور دوسری جگہ مباح ہے۔ اس کی کئی انواع

ہیں۔ ایک وہ جو ابو شریح عدوی نے بتایا ہے۔ اس وجہ سے وہ گروہ جو امام کی بیعت

سے انکار کرتا ہے۔ اس سے جنگ نہ کی جائے گی۔ خصوصاً اس حالت میں جب اس کے

پاس کوئی تاویل بھی جیسے اہل مکہ نے یزید کی بیعت سے انکار کیا اور حضرت ابن زبیرؓ

کی بیعت کرنی۔ چنانچہ ان سے جنگ کرنا اور نسا و اجماع سے اللہ کے حرم کو حلال کرنا جائز

نہیں، ہاں البتہ ایک خبیث فاسق عمرو بن سعد اور اس کے گروہ نے اپنی رائے

اور خواہش نفس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نص کی مخالفت کی اور کہنے لگا۔

حرم نافرمان کو نہیں بچانا، چنانچہ اسے جواب دیا جانا کہ اللہ کے عذاب سے نہیں

بچانا، اور اگر لوگوں کو خون بہانے سے بھی نہ بچائے تو حرم ہی نہ رہے گا اور اگر بہ

پرندوں اور جو پاؤں کے لیے بھی حرم ہے تو آدمیوں کے لیے بدرجہ اولیٰ حرم ہی نہ رہے گا

اور واقعہ یہ ہے کہ حرم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عہد سے لے کر عصاة کو بچا رہا ہے۔

اور اسلام نے بھی اسی کو قائم رکھا۔ باغی تقیس بن حبابہ اور ابن حنظل اور ان کے ہمراہیوں کو نہیں بچایا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اس ساعت میں یہ حرم نہ تھا۔ بل حل بن چکاتھا جب ساعت حرب ختم ہو گئی تو وہی حرمت لوٹ آئی جو زمین و آسمان کی پیدائش کے وقت تھی اور عرب بھی زمانہ جاہلیت میں اگر اپنے باپ یا بیٹے کے قاتل کو حرم میں دیکھتے تو کچھ نہ کہتے اور یہ چیز ان میں مخصوص طور پر پائی جاتی تھی جس سے یہ حرم ہو گیا۔ اس کے بعد جب اسلام آیا۔ اس نے اس کی تاکید کی اور اس مسئلہ کو اور زیادہ قوی کر دیا۔ امام احمد نے حضرت عمر بن خطابؓ سے روایت کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر میں اپنے والد خطابؓ سے روایت کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر میں حرم میں اپنے والد خطاب کے قاتل کو دیکھ لوں تو اسے بالکل نہ چھڑو یہاں تک کہ وہ یہاں سے نکل جائے اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا۔

اگر میں یہاں عمرؓ کے قاتل کو دیکھ لوں تو بھی اس سے تعرض نہ کروں۔

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا اگر میں حرم میں اپنے والد کے قاتل کو دیکھ لوں تو بھی یہاں سے نکل جاتے تک سے کچھ نہ کہوں۔

جمہور تابعین اور ان کے بعد کے علمائے کرام کا یہی قول ہے بلکہ کسی تابعی یا صحابی سے اس کے خلاف منقول نہیں۔ ابوحنیفہؒ اور اہل عراق امام احمد اور دیگر اہل حدیث کا مذہب بھی یہی ہے۔

امام مالکؒ اور امام شافعی کے اقوال | اور امام مالکؒ اور شافعی کا قول یہ ہے اس کی حرم میں بھی ویسے ہی گرفت کی جائے

گی جیسے حل میں ہوتی ہے۔ ابن منذرؒ نے اسی کو اختیار کیا ہے۔ رہا یہ قول کہ حرم نافران کو نہیں بچاتا۔ یہ عمرو بن سعد ناسق اور کلام جسے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے طور پر پیش کرتا تھا اور یہ کہنا کہ حرم اسے نہیں بچاتا جو حرم کے اندر فساد کر کے حرم کی ہتک کرتا ہے کیونکہ وہ ایسی حرکت کا مرتکب ہوا۔ جس کی وجہ سے اس پر حد لازم ہو گئی ایسے حرم کی طرف پناہ لینے والا خواب دیکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے

رسولؐ اور صحابہؓ نے ان دونوں صورتوں میں کیا فرق کیا ہے؟ امام احمدؒ نے عبدالرزاق سے انہوں نے عمر سے انہیں ابن طاؤس سے انہیں اپنے والد سے انہیں حضرت ابن عباسؓ سے روایت پہنچی۔ فرمایا کہ جس نے حل میں چوری کی یا قتل کیا۔ پھر وہ حرم میں داخل ہو گیا تو نہ اس کے پاس بیٹھو اور نہ بات چیت کرو، حتیٰ کہ وہ وہاں سے نکل جائے۔ نکل جانے کے بعد اسے پکڑ کر اس پر حد قائم کی جائے گی۔ اور اگر اس نے حرم کے اندر چوری کی یا قتل کیا تو اس پر حرم ہی میں حد قائم کی جائے گی۔

اثرم تے حضرت ابن عباسؓ سے روایت کیا کہ جو حرم کے اندر کوئی جرم کرے اسے حرم ہی میں جرم کی سزا دی جائے گی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو حرم میں قتل کرے اسے (حرم میں) ہی قتل کر دیا جائے۔ فرمایا: وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ۔

حرم میں پناہ لینے کا مسئلہ | اب پناہ لینے اور (حرم) میں ہتک کرنے والے میں فرق کئی وجوہ سے ہے، ایک یہ ہے کہ

حرم میں جرم کرنے والا، اس کے اندر جرم کر کے حرم کی حرمت توڑنے کا مجرم ہوتا ہے۔ بخلاف اس کے کہ جو حرم سے باہر جرم کرے اور پھر حرم میں پناہ لے لے کیونکہ وہ حرم کی عزت کرنے والا اور یہاں پناہ لے کر اس کا احترام کرنے والا ہوتا ہے۔ اس لیے ایک کا دوسرے پر قیاس کرنا باطل ہے۔

دوسرے یہ کہ مجرم کی حیثیت ایسی ہے کہ اس نے بادشاہ کے گھر میں اس کے حرم میں اور اس کے دسترخوان (حرم) پر جرم کیا ہے اور جو باہر جرم کر کے یہاں آکر پناہ چاہے اس کا معاملہ اس طرح ہے جیسے کہ ایک آدمی نے بادشاہ کی بساط و حرم سے جرم کیا اس کے بعد پناہ لینے کے لیے حرم میں داخل ہو گیا۔

تیسرے جرم میں جرم کرنے والا ایسا ہے جس نے اللہ سبحانہ، و تعالیٰ کے حرم اور بیت اللہ کی توہین کی، گویا وہ دوسرا جرم ہے۔ بخلاف دوسرے کے (حرم) کا معاملہ ایسا نہیں ہے)

چوتھے یہ کہ اگر جرائم پیشہ لوگوں پر حرم میں سزا عائد نہ کی جائے تو اللہ کے حرم میں فساد ہو جائے گا اور ایک عظیم شر پیدا ہو جائے گا، کیونکہ دوسروں کی طرح اہل حرم بھی اپنی جان و مال اور عزت کو بچانا چاہتے ہیں اور اب اگر جرائم کے مرتکب پر حرم کے اندر ہی سزا عائد نہ کی جائے تو اللہ کے حدود معطل ہو کر رہ جائیں گے اور حرم اور اہل حرم کو ضرر عمومی پہنچے گا۔

نیز آپ نے فرمایا کہ یہاں درخت نہ کاٹنا حرم کے درخت نہ کاٹے جائیں | جائے گا دوسرے الفاظ یہ ہیں کہ کاٹنا بھی نہ توڑا جائے۔ اس میں اختلاف نہیں کہ خشکی کا وہ درخت جس کو آدمی خود کاشت نہ کرے یہاں وہ مراد ہے۔ البتہ جسے آدمی خود حرم میں کاشت کرے اس میں اختلاف ہے اور اس صورت میں تین اقوال ملتے ہیں۔

ایک نواجمد کے مذہب میں یہ ہے کہ انسان کو اکھڑنے کی اجازت ہے اور اس پر کوئی ضمان نہ ہوگی۔ ابن عقیل اور ابی خطاب وغیرہ نے اس کو اختیار کیا ہے۔ دوسرا قول اسے اکھڑنے کا اختیار نہیں اور اگر اس نے ایسا کیا تو ہر حالت میں اس پر ضمان ہوگا۔ یہ امام شافعی کا قول ہے۔ ابن بناء نے خصال ثالث میں اس کا ذکر کیا ہے۔

تیسرے جو حل میں لگایا جائے اور پھر حرم میں بو دیا جائے ان میں فرق ہے یا جو ابتداء ہی میں حرم کے اندر بو دیا جائے۔ چنانچہ پہلی صورت میں ضمان نہ ہوگا اور دوسری صورت میں اسے اکھاڑنے کی اجازت نہیں اور اس پر قطعاً ضمان لازم آئے گا۔ یہ فاضل کا قول ہے۔

ایک چوتھا قول بھی ہے۔ وہ یہ کہ بعض پودے آدمی اپنے مطلب کے لگاتا ہے اور کھجور وغیرہ اور بعض ایسے ہی جو اس جنس کے نہیں ہوتے اور آدمی اسے کاشت نہیں کرتے۔ پہلی صورت میں ان کا اکھاڑنا جائز ہے اور اس میں ضمان نہیں۔ دوسری صورت اکھاڑنا جائز نہیں اور اس میں ضمان ادا کرنا ہوگا۔

نیز حدیث نے سبز اور خشک میں فرق نہیں کیا لیکن علمائے کرام نے خشک کے کاٹنے کو جائز قرار دیا ہے اور فرمایا کہ یہ (خشک پودے) مردے کے قائم مقام ہیں اور اس میں کسی کا اختلاف معلوم نہیں۔

خود بخود درخت گر جائے تو انتفاع جائز ہے | نیز حدیث میں اس بات کی دلیل بھی ہے کہ جب درخت خود بخود اکھڑ جائے یا اس کی ایک شاخ ٹوٹ جائے اس سے استفادہ جائز ہے کہا جاتا ہے کہ امام احمد سے یہ مسئلہ دریافت کیا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ جس نے اسے شکار سے تشبیہ دی ہے، وہ اس کی لکڑی سے انتفاع نہیں کرنا اور فرمایا، میں نے نہیں سنا کہ کٹ جانے کے بعد اس نے اس سے فائدہ اٹھایا ہو۔ اس کے علاوہ ایک اور وجہ بھی ہے وہ یہ کہ غیر قاطع کو اس سے انتفاع جائز ہے کیونکہ یہ اس کے فعل کے بغیر کٹ گیا۔ اس لیے اسے انتفاع کا حق حاصل ہے، جیسے کہ آندھی سے اکھڑ جائے۔ پتے کاٹنے کی صحت کے بارے میں بھی صراحت موجود ہے۔ امام احمد کا یہی مذہب ہے امام شافعی فرماتے ہیں کہ اسے پتے لینے کا حق ہے۔ عطار سے بھی یہی مروی ہے لیکن ظاہر نص اور قیاس کے اعتبار سے پہلی صورت زیادہ صحیح ہے کیونکہ درخت کے پتوں کی حیثیت درخت کے لیے ایسی ہی ہے جیسے پرندے کے لیے پر ہوتے ہیں۔ نیز پتے کاٹنا شاخوں کے خشک ہونے کی وجہ سے ہے کیونکہ یہ ان کا لباس ہیں۔ اور ان کے تحفظ کا ذریعہ ہوتے ہیں۔

حرم کی گھاس سے بھی نہ کاٹی جائے | آپ کا یہ فرمان کہ حرم کی گھاس وغیرہ بھی نہ کاٹی جائے اس میں کوئی اختلاف نہیں اور اس سے مراد وہ ہی پودے ہیں جو خورد و روہوں۔ وہ مراد نہیں ہیں جنہیں لوگ کاشت کریں۔ اور خشک بھی حدیث میں داخل نہ ہوں گے بلکہ یہ حکم مخصوص طور پر سبز پودوں کے متعلق ہے، اور مروی ہے کہ حضرت ابن عمر (رضی اللہ عنہما) گھاس چن لیتے تھے، اور اذخر، نص سے مستثنیٰ ہے اور اس کا استثناء ہی اس بات کی دلیل ہے

کہ یہ حکم (اذخرا) علاوہ باقی کے سب پر حاوی ہے۔

اگر کہا جائے کہ چرانے پر بھی عاید ہو گا یا نہیں؟ اس بارے میں دو قول ہیں۔ ایک یہ کہ صحابان عاید نہ ہو گا۔ اس صورت میں چراننا جائز ہے۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے دوسرا یہ کہ معنوی طور سے اس پر بھی عاید ہو گا۔ اگرچہ ظاہر الفاظ اس پر حاوی نہیں۔ لہذا چراننا جائز ہو گا۔ یہ امام احمد کا مذہب ہے اور اصحاب احمد کے دو قول ملتے ہیں۔ حرام قرار دینے والے کہتے ہیں کہ چوپائے کے سامنے پیش کرنے، اختلاط اور چوپائے کو اس پر چھوڑنے میں کہ اسے وہ چرے کی بافرق ہے؟ اور جائز بتانے والے فرماتے ہیں کہ چونکہ ہدایا قربانی کے جانور کا طریق کار یہ بھی رہا ہے کہ وہ حرم میں داخل ہوتے اور کثرت کے ساتھ آیا کرتے۔ اور یہ بھی کسی سے منقول نہیں کہ ان کے منہ باندھ دیئے جاتے تھے۔ اس سے چرانے کا جواز نکلتا ہے۔ حرم بتانے والے اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ چرانے کے لیے جانور کو خود بھینچنے اور آٹے ہوئے جانور کے خود بخود چرانے میں فرق ہے۔ لیکن اس بات کے کہ جانور کو اس پر مسلط کر دیا جائے اور اس پر یہ واجب نہیں کہ اس کا منہ باندھ دے، جیسے احرام کی حالت میں خوشبو کو سونگھنے سے بچنے کے لیے ناک کو بند کرنا واجب نہیں، اگرچہ فصداً خوشبو سونگھنا قطعاً جائز۔

حرم کے شکاری جانور نہ ستائے جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ حرم کے شکار کو پریشان نہ کرنا چاہیے یہ اس بات کی صراحت ہے کہ قتل شکار اور اس کی گرفتاری کا کسی طریقہ سے بھی سبب بننا حرام ہے، حتیٰ کہ اسے اپنی جگہ سے بھگانا بھی نہیں چاہئے کیونکہ اس جگہ وہ ایک مخزم حیوان ہے، اور وہ سبقت کر کے ایک جگہ حاصل کر چکا ہے اس لیے وہ اس جگہ کا زیادہ مستحق ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ حرم کا جانور اگر کسی جگہ سبقت کر کے پہنچ جائے تو اسے وہاں سے پریشان کر کے بھگایا نہ جائے

حرم کے اندر گری پڑی چیز نہ اٹھائی جائے | اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان
کہ حرم میں گری ہوئی چیز کو جاننے

والے کے سوا کوئی نہ اٹھائے اور ایک جگہ یہ الفاظ ہیں کہ اس کے لفظ کو اٹھانا
تعارف کرانے والے کے سوا جائز نہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حرم کا لفظ رگری
پڑی چیز کسی حال میں کسی کا مملوکہ نہیں اور اسے صرف اس کے مالک کو جاننے
والے کو ہی اٹھانا چاہیے نہ کہ مالک بننے کے لیے، ورنہ حرم سے تخصیص کا کچھ بھی
فائدہ نہ رہے گا۔

البتہ اس میں اختلاف بھی ہے، امام مالک اور ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ حل
اور حرم کے لفظ کا ایک ہی حکم ہے۔ احمد اور شافعی کے دو اقوال و روایات میں
سے ایک روایت اور قول یہی ہے اور ابن عمر رضی اللہ عنہما اور عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی یہی
مروی ہے۔ دوسری روایت میں امام احمد نے اور دوسرے قول میں امام شافعی
نے فرمایا۔ مالک بننے کے لیے لفظ اٹھانا جائز نہیں، البتہ اس کی حفاظت کے لیے
جائز ہے اور اگر اٹھالے تو دائمی طور پر مشہور کرتا رہے یہاں تک کہ اس کا مالک
آجائے۔ عبدالرحمن بن مہدی اور ابو عبیدہ کا یہی قول ہے اور حدیث بھی اس
سلسلہ میں واضح ہے۔

قصاص یا ویت کا اختیار | نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، کہ جس کا کوئی
آدمی قتل ہو جائے اس کے لیے دو بائیس، عیس۔
یا تو قاتل کو قتل کر دیا جائے، یا ویت لے لے۔

اس حدیث سے اس بات کی دلیل نکلتی ہے کہ یہ صورت قتل عمد میں ہوگی
اور قصاص ضروری طور پر متعین نہ ہوگا، بلکہ اسے دونوں میں سے ایک کا اختیار
حاصل ہے۔ چاہے قصاص لے لے اور چاہے تو ویت لے لے۔
اگر کہا جائے کہ قاتل کے مرجانے کی صورت میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس
کے متعلق ہم یہ کہتے ہیں کہ اس مسئلہ میں دو قول مروی ہیں۔ ایک یہ کہ

ساقط ہو جائے گی۔ ابو حنیفہؒ کا یہی مذہب ہے کیونکہ ان کے نزدیک قصاص واجب عین ہے اور اب اللہ کے فضل کے باعث قصاص لینے کا محل ہی ساقط ہو گیا۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک مجرم غلام مر جائے تو جرم کی سزا غلام کے آقا کی طرف منتقل نہ ہوگی۔ امام شافعیؒ اور احمدؒ فرماتے ہیں کہ اس کے ترکہ سے دیت وصول کی جائے گی، کیونکہ اس کے مرنے کی صورت، میں صرف قصاص لینا محال ہو گیا، لیکن دیت ساقط نہ ہوگی۔ یہ واجب رہے گی۔

اذخر گھاس مستثنیٰ ہے | خطبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اذخر کو مستثنیٰ کرنا، جب کہ حضرت عباسؓ نے سوال کیا ”سوائے اذخر کے؟“ اس سے دو مسئلے نکلتے ہیں، ایک یہ کہ اذخر (ایک قسم کی گھاس) کا ٹنا مباح ہے۔ دوسرے یہ کہ استثناء میں یہ لازم نہیں کہ کلام کی ابتداء میں ہی اس کی نیت کر لی جائے اور نہ یہ ضروری ہے کہ کلام ختم کر کے چپ ہونے سے قبل (اس کا بھی تلفیظ کر دیا جائے) کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کلام سے قبل اذخر کے استثناء کی نیت کی ہوتی یا کلام مکمل کرنے سے قبل نیت کی ہوتی یا کلام مکمل کرتے سے قبل نیت کر لیتے تو حضرت عباسؓ کے سوال پر ان کے ہتھ دینے تک خاموش نہ رہتے کہ اذخر ان کے گھروں اور غلاموں کے لیے ضروری ہے۔

کتابت حدیث کی اجازت | اس واقعہ میں ایک صحابی ابو شاہ کا قصہ بھی ہے ابو شاہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ مبارک لکھ دو آپ نے فرمایا کہ ابو شاہ کو لکھ دو۔ آپ کی مراد اپنے خطبے سے تھی۔ یہ فرمان علم، کے لکھنے اور حدیث کی کتابت کی بھی منسوخ ہونے کی دلیل ہے کیونکہ (ابتداء میں) نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ جس نے مجھ سے قرآن کے سوا کچھ لکھا ہو، وہ اسے مٹا دے۔

اسلام کی ابتداء میں یہ حکم اس لیے دیا گیا تھا تا کہ وحی متلو کا وحی غیر متلو سے اختلاط نہ ہو جائے۔

اس کے بعد پھر آپ نے حدیث کی کتابت کی اجازت دی۔ حضرت عبداللہ بن عمروؓ سے مروی ہے کہ وہ حدیث لکھا کرتے تھے۔ اور ان کی تحریروں کے مجموعہ کا نام "صَادِق" تھا۔ حضرت عمرو بن شعیب نے اپنے والد سے اس مجموعہ احادیث کو روایت کیا۔ اور یہ مرویات تمام ذخیرہ روایات

سے زیادہ صحیح ہیں۔ بعض ائمہ حدیث اس مجموعہ کو اس درجہ میں تسلیم کرنے میں درجہ ہیں وہ روایات تسلیم کی جاتی ہیں جو ابوبہ نے نافعؓ سے اور انہوں نے ابن عمرؓ سے روایت کیں۔ نیز ائمہ اربعہ وغیرہ ہم نے بھی ان سے استدلال کیا ہے۔

تصاویر کے سامنے نماز پڑھنی چاہیے | اس میں یہ واقعہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں

داخل ہوئے وہاں نماز پڑھی اور جب تک تصاویر کو مٹانہ دیا گیا تب تک داخل نہ ہوئے۔ اس سنت کی رو سے ایسے مکان میں نماز کے مکروہ ہونے کا ثبوت ہے جس میں تصاویر ہوں اور حمام میں نماز ادا کرنے سے (تصاویر) والے مکان میں نماز ادا کرنا زیادہ مکروہ ہے کیونکہ حمام میں نماز پڑھنے کی کراہت نجاست کے خیال سے یا اس وجہ سے ہے کہ حمام شیطان کا گھر ہوتا ہے اور وہ صحیح ہے۔ رہا تصاویر کا مکروہ تو اس میں شرک کا گمان ہوتا ہے اور زیادہ تر اقوام میں تصاویر اور قبروں کے واسطے سے شرک آیا ہے۔

آپ نے سیاہ عمامہ بھی باندھا | اس واقعہ میں یہ بھی مروی ہے کہ آپ جب مکہ میں داخل ہوئے تو آپ نے

سیاہ عمامہ باندھ رکھا تھا اس سے گاہے گاہے سیاہ عمامہ باندھ لینے کا جو از بھی نکلتا ہے اسی وجہ سے خلفائے بنو عباس نے سیاہ پوشی کو اپنا اور اپنے گونہروں قاضیوں اور خطباء کا سرکاری شعار قرار دیا، البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل اس قسم کا لباس زیب تن نہیں فرمایا اور نہ عبید بن جراح اور عام اجتماعات کے موقع پر

آپ کا یہ شعار تھا بلکہ فتح مکہ کے روز صحابہؓ کے سوا صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتفاقاً طور پر سیاہ عمامہ باندھ لیا اس روز آپ کا تمام لباس سیاہ نہ تھا بلکہ آپ کا جھنڈا بھی سفید تھا۔

متنعہ کے بارے میں فیصلہ نیز اس غزوہ میں عورتوں سے متنعہ کرنا بھی مباح تھا لیکن اس کے بعد مکہ سے نکلنے سے پیشتر ہی حرام کر دیا گیا۔ متنعہ کے حرام ہونے کے وقت میں البتہ اختلاف ہے۔ اور اس کے متعلق چار اقوال ملتے ہیں۔

- ۱۔ ایک یہ کہ خیبر کے دن حرام ہوا۔ یہ قول بھی علمائے کرام کے ایک گروہ کا ہے جس میں شافعی وغیرہ شامل ہیں۔
- ۲۔ دوسرا قول یہ ہے کہ فتح مکہ کے سال حرام ہوا۔ یہ ابن عیینہ اور علمائے کرام کی ایک جماعت کا خیال ہے۔
- ۳۔ تیسرا قول حنین کے سال کے متعلق ہے۔ درحقیقت یہ قول ثانی ہی ہے کیونکہ فتح مکہ کے فوراً بعد غزوہ حنین واقع ہوا۔
- ۴۔ چوتھا قول حج کے الوداع کے سال سے متعلق ہے۔ اور یہ قول بعض روایہ کا وہم ہے۔

ان میں صحیح قول یہ ہے کہ متنعہ فتح کے سال حرام کیا گیا۔

صحیح مسلم سے ثابت ہے کہ صحابہؓ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ فتح مکہ کے سال آپ کی اجازت سے متنعہ کیا۔ اگر یہ کام خیبر کے دن میں حرام کر دیا گیا ہوتا تو دوسرا مرتبہ اس کا منسوخ ہونا لازم آئے گا اور شریعت میں اس کی مثال قطعاً نہیں ملتی۔

نیز خیبر کے دن فوج کے ساتھ مسلمان عورتیں نہ تھیں، بلکہ یہودی عورتیں موجود تھیں اور اس زمانہ میں ابھی تک اہل کتاب عورتوں کی اباحت کا حکم

نازل نہ ہوا تھا بلکہ یہ اس واقعہ کے بعد سورہ مائدہ میں مباح قرار دی گئیں
اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

۱ لیوم ۲ حل لکم الطیبات و طعام الذین اوتوا الكتاب حل لکم
و طعامکم حل لہم و المحصنات من المؤمنات، و المحصنات من الذین
اوتوا الكتاب من قبلکم۔

اسی طرح اس خیبر کے روز
اہل کتاب کی عورتیں کب حلال ہوئیں اہل کتاب کی عورتیں حلال

ہی نہ تھیں اور نہ فتح سے قبل مسلمانوں کو دشمنوں کی عورتوں سے کچھ دلچسپی
اور رغبت تھی۔ البتہ فتح کے بعد ان میں سے بعض گرفتار ہو گئیں اور مسلمانوں
کی لونڈیاں قرار دے دی گئیں۔ اور یہ مسند حضرت عمرؓ کے زمانہ تک غیر معروف
تھا۔ اس وقت اس کی شہرت ہوئی تو نزاع واقع ہو گیا۔ اور نزاع ہونے
پیر اس مسئلہ کے متعلق تمام روایات سامنے آ جانے کی وجہ سے، اس کی حرمت۔
حرام ہونا ظاہر ہو گئی۔

فتح کے قصہ سے معلوم ہونا
مسلمان عورت کافر کو امان دے سکتی ہے ہے کہ مسلمہ عورت کو بھی

ایک یا دو مردوں کو امان دے دینا جائز ہے جیسے بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ام بانی رضی اللہ عنہا کے امان دینے پر ان کے امان کی توثیق فرمادی۔

نیز اس سے مرتد کے قتل کا جواز بھی ملتا ہے جس کا ارتداد تو بہ نہ کر کے شدید
صورت اختیار کر گیا ہو۔ کیونکہ عبداللہ بن سعید بن ابی سرح نے اسلام قبول
کر کے ہجرت بھی کی تھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی بھی لکھا کرتا تھا
پھر مرتد ہو گیا اور مکہ میں کفار سے جا ملا۔ جب فتح مکہ کا دن آیا تو حضرت عثمانؓ
بن عفان اسے بنی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے تاکہ بیعت کراویں۔ آپ

نے دیزنگ ہاتھ روک رکھا۔ پھر بیعت لی اور فرمایا:
 میں نے اس بیٹے ہاتھ روک رکھا تھا کہ تم میں سے کوئی اٹھے اور اس کی گردن
 مار دے۔

ایک آدمی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول۔ آپ نے میری طرف اشارہ کیوں
 نہ کر دیا؟
 آپ نے فرمایا کہ بنی کو مناسب نہیں کہ اس کی آنکھیں خبیثت کرنے والی ہوں۔

غزوة حنین

مسلمانوں کی شکست اور فتح کا راز

آل حضرت کی استقامت | یہ مکہ اور طائف کے درمیان دو جگہ ہیں۔ اس جگہ کے نام پر اس غزوہ کا نام پڑ گیا۔ اس کا غزوہ ہوازن بھی کہتے ہیں۔ کیونکہ (بنو ہوازن) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں جنگ کرنے کے لئے آئے تھے۔

ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ جب ہوازن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور فتح مکہ کی خبر سنی تو وہ مالک بن عوف نضری سے جا ملے۔ اور ہوازن کے علاوہ بنو ثقیف بھی ان کے ساتھ مل گئے۔ نیز مضر، چشم کے تمام افراد اور سعد بن بکر بھی ان سے مل گئے اور مالک بن عوف نضری کو لوگوں کے مشورہ سے حکم بنا دیا گیا جب یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں آئے تو مردوں کے ساتھ ساتھ اپنے اموال، عورتوں اور بچوں کو بھی لے آئے۔ جب اوطاس میں اترے تو لوگ اکٹھے ہو گئے۔ ان میں درید بن صحتہ بھی تھا۔ اترنے کے بعد پوچھا کہ تم کس وادی میں ہو؟ جو اب ملا اوطاس میں! کہنے لگا۔

میں اونٹوں کی بلبلاہٹ۔ گدھوں کی آواز۔ بچوں کی چیخ پکار اور کبریوں کے منمناہٹ (بہر چیز) سن رہا ہوں؟ انھوں نے جواب دیا کہ مالک بن عوف

لوگوں کو ان کی عورتوں - اموال اور بچوں کے ہمراہ لایا۔ اس نے پوچھا مالک کہاں ہے؟

جواب ملا، یہ ہے مالک! اور اسے بلا لیا گیا۔

اس نے کہا مالک آج تو اپنی قوم کا سردار بن چکا ہے۔ کیا بات ہے کہ اونٹوں کی بلبلاہٹ گدھوں کی آواز۔ بچوں کی چیخ پکار اور بکریوں کی منمنناہٹ سن رہا ہوں؟ اس نے کہا میں نے ان کے ساتھ ان کی عورتوں بچوں اور اموال کو لے کر آیا ہوں۔ اس نے پوچھا، کیوں؟

اس نے کہا میں نے چاہا کہ ہر آدمی کے پیچھے اس کے اہل و عیال اور مال کو بٹھا دو تاکہ اس کی حفاظت کے خیال سے (خوب جوش) سے لڑے۔

اس نے جواب دیا۔ اللہ کی قسم تو بھیڑوں کا چرواہا ہی نکلا۔ کیا شکست کھانے والے کو کوئی چیز روک سکتی ہے؟ (یاد رکھ) تجھے صرف تلوار اور نیزے سے مسلح سپاہی ہی فائدہ دے سکتا ہے۔ اور اگر تجھے شکست ہو گئی۔ تو تو اپنے اہل و عیال اور مال کی جانب سے بھی رسوا ہو گا۔

درید بن صعہ کی جنگی ہدایتیں | اس کے بعد درید بن صعہ نے اُسے جنگی نصیحتیں کیں اور اہل و عیال کو واپس کرنے کا مشورہ دیا۔ لیکن

مالک نے اس کے تمام مشورے رد کر دیئے۔ اور لوگوں سے کہا کہ جب تم انہیں (مسلمانوں کو) دیکھو تو تلواروں کی نیامیں توڑ دو اور فردو احد کی طرح پورے اتحاد سے سخت ترین حملہ کرو۔

نیز اس نے اپنے چند مجرب بھیجے وہ واپس آئے تو اس حال میں کہ ان کے اوسان خطا ہو چکے تھے۔

اس نے پوچھا تمہارا ناس ہو تمہاری کیا حالت ہے؟ وہ کہنے لگے کہ ہم نے سفید لباس میں ملبوس آدمیوں کو گھوڑوں پر دیکھا، اللہ کی قسم ہم ٹھیر نہ سکے، حتیٰ کہ جو تو دیکھ رہا ہے۔ ہماری یہ حالت ہو گئی۔

جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ نے عبداللہ بن ابی حدرداسلی کو بھیجا اور انہیں لوگوں میں داخل ہو جانے کا حکم دیا، وہ ان میں داخل ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے متعلق جو کچھ انہوں نے تیاری کر رکھی تھی۔ تمام احوال سننے اور مالک سے بھی (تمام باتیں) سنیں اور ہوازن کے ارادے معلوم کر کے واپس آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر تمام واقعات کی خبر دی۔

اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ہوازن کی طرف سفر کیا تو آپ کے سامنے ذکر کیا گیا کہ صفوان بن امیہ کے پاس زرہ ہیں اور ہتھیار ہیں۔ آپ نے اس کے پاس پیغام بھیجا۔ وہ اس زمانہ میں مشرک تھا۔

مشرک سے مدد لی جا سکتی ہے | آپ نے فرمایا اے ابو امیہ ہمیں اپنے ہتھیار مستعار دو۔ کل ہم ان سے اپنے دشمن کا مقابلہ کریں گے۔

صفوان بولا، اے محمد، غضب کرنا چاہتے ہو؟ آپ نے فرمایا، نہیں مستعار لے رہا ہوں۔ اور واپس دینے کی ضمانت لیتا ہوں۔

وہ کہنے لگا۔ اچھا پھر کوئی ہرج نہیں۔ اس نے آپ کی خدمت میں ایک سوزہ پیش کیا اور ساتھ ہی بقدر کفایت ہتھیار بھی مہیا کیے۔ نیز خیال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سواریوں کے متعلق بھی فرمایا۔ اس کی تعمیل بھی کی۔

پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے۔ آپ کے ہمراہ اہل مکہ کے دو ہزار اور مدینہ سے آنے والے دس ہزار مسلمان تھے جن کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے مکہ فتح کرایا۔ مسلمانوں کی کل تعداد بارہ ہزار ہو گئی۔ آپ نے عتاب بن اسود کو مکہ پر سردار بنا دیا۔ پھر ہوازن سے مقابلہ کرنے کے لئے نکلے۔ ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ مجھے عاصم بن عمر بن قتادہ سے انہیں عبدالرحمن بن جابر سے انھیں اپنے والد جابر بن عبد اللہ سے روایت ملی کہ فرمایا کہ جب ہم وادی حنین میں آئے تو ہم حطوط

کے درمیان ایک وادی میں اترے۔ اور ہم اتر رہے تھے کہ (دشمن) کی قوم نے وادی پر ہم سے پہلے قبضہ کر لیا تھا۔ چنانچہ وہ لوگ غاروں، اطراف اور تنگ مقامات پر چھپ گئے اور حملہ کرنے کے لئے بالکل تیار اور مستعد ہو گئے۔ اللہ کی قسم ہمیں خیال بھی نہ تھا کہ ہم چار طرف سے فوج میں گھر گئے ہیں۔ انہوں نے اتحاد کے ساتھ حملہ کیا۔ اور ہم لوگ واپس بھاگ کھڑے ہوئے کوئی ایک دوسرے کی طرف نہ جاتا۔

بھاگنے والوں کو رسول کا بلاوا | رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں جانب ہٹ گئے۔ پھر آپ نے فرمایا، اے لوگو! کہاں

جا رہے ہو؟ میری طرف آؤ۔ میں اللہ کا رسول ہوں میں محمد بن عبد اللہ ہوں۔ اور حالت یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مہاجرین اور اہل بیت میں سے چند آدمی باقی رہ گئے تھے۔ مہاجرین میں سے آپ کے ساتھ جو رہ گیا۔ ان میں سے حضرت ابو بکرؓ اور عمرؓ تھے۔ اور اہل بیت میں سے حضرت علیؓ، عباسؓ، ابوسفیانؓ بن حرث۔ ان کا بیٹا فضل بن عباسؓ، ربیعہ بن حرث۔ اسامہؓ بن زید اور امین بن امیہؓ تھے۔ یہ موخر الذکر اسی دن شہید ہو گئے تھے۔ راوی نے بتایا کہ ہوازن میں سے اس روز ایک آدمی جو بنو ہوازن کے آگے آگے ایک سرخ اونٹ پر سوار تھا اور اس کے ہاتھ میں سیاہ جھنڈا تھا اور ایک لمبائیہ اس کے سر سے (اوپر نکل) رہا تھا اور ہوازن اس کے پیچھے پیچھے آرہے تھے۔ جب اسے نیزہ لگا اور لوگوں نے اسے نہ پایا، تو اس کے پیچھے والے نے نیزہ اٹھا لیا۔ وہ اس کے پیچھے لگ گئے۔ اسی حالت میں حضرت علیؓ بن ابی طالب اور ایک انصاریؓ نے اس پر حملہ کر دیا اور کام تمام کر دیا۔

ایک دشمن رسول کی کہانی | اور بتایا، اللہ کی قسم ان کی شکست کے بعد لوگوں کی ابھی واپسی بھی مکمل نہ ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے گرفتار شدگان موجود تھے۔ ابن سعد نے شیبہ

بن عثمان حجی سے نقل کیا کہ فتح کے سال جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو میں بھی قریش کے ہمراہ حنین میں بنو ہوازن کے مقابلہ میں گیا اس خیال سے کہ شاید مجھے کوئی موقع مل جائے اور میں محمدؐ سے کچھ بدلہ لے سکوں، بلکہ تمام قریش کی جانب سے میں ہی بدلہ لے لوں۔ اور میں کہہ رہا تھا کہ (نعوذ باللہ) اگر تمام عرب اور عجم نے بھی محمدؐ کی بیعت کر لی تو بھی میں اس کا اتباع نہ کروں گا۔

اور جب میں نکلا تو میرا یہ ارادہ پختہ تر ہی ہو رہا تھا چنانچہ جب (میدان حرب) میں لوگوں کا اختلاط ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر سے نیچے اتر آئے۔ میں نے تلوار سونتی اور آپؐ کے قریب ہو گیا۔ اور میں نے جو ارادہ کرنا تھا کر لیا۔ میں نے تلوار اٹھا بھی لی تھی اور میں سمجھ رہا تھا کہ اب یہ خاص انہیں پر جا رہی ہے کہ اچانک آگ کا ایک شعلہ میرے سامنے بلند ہوا جیسے بجلی ہو اور وہ مجھے بھسم کر کے رکھ دینا چاہتا ہو۔ میں نے ڈر کر اپنا ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھ لیا اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ کی۔ آپؐ نے مجھے آواز دی اے شیب! میرے نزدیک ہو۔ میں آپؐ کے قریب ہو گیا۔ آپؐ نے میرے سینہ پر ہاتھ (پھیرا اور دعا فرمائی، اے اللہ! اسے شیطان سے بچا (شیب) کہتا ہے کہ اس وقت آپؐ مجھے اپنے کان بصارت اور جان سے زیادہ محبوب بن چکے تھے اور اللہ تعالیٰ نے میرے دل سے (ہر خیال) دور کر دیا۔

جان کے دشمن سے آپؐ کا خطاب | پھر آپؐ نے فرمایا، قریب ہو جا اور جہاد کر۔ پھر میں آپؐ سے آگے آگے بڑھا اور تلوار

مارنے لگا۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ میں چاہتا تھا کہ میں آپؐ کو اپنی ہر چیز کے عوض میں بچا کر رکھوں۔ اور اس وقت اگر میں اپنے باپ کو مقابلے پر دیکھتا اگر وہ زندہ ہوتا تو اس پر بھی تلوار چلا دیتا۔ چنانچہ میں آپؐ کے ہمراہ رہنے والوں کے ساتھ ہی رہا۔ یہاں تک کہ مسلمان واپس ہوئے اور لوٹ کر دوبارہ فرد واحد جیسے اتحاد کے ساتھ حملہ کیا۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خچر پیش کیا گیا۔ آخر کار آپ اپنے خاص لشکر میں تشریف لائے اور اپنے خیمے میں داخل ہو گئے۔ میں بھی آپ کے بعد داخل ہو گیا اور میرے سوا کوئی داخل نہ ہوا۔ میں آپ کے چہرہ انور کی زیارت کرنے اور شدت فرحت کے باعث اندر گیا۔

آپ نے فرمایا، اے شیب اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ اس سے بہتر ارادہ فرمایا، جو تو نے اپنے لئے ارادہ کیا، پھر آپ نے مجھے میرے تمام مضمرا ارادے بتا دیئے۔ میں نے عرض کیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر میں نے عرض کیا، میرے لئے بخشش کی دعا کیجئے۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تجھے بخشے۔

ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ مجھے زہریؒ نے بتایا انھیں کثیر بن عباس سے انھیں اپنے والد عباسؓ بن عبدالمطلب سے روایت ملی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ اور آپ کے سفید خچر کی لگام تھامے ہوئے تھا، اور میں ایک موٹا جسم اور بلند آواز والا آدمی تھا۔

(حضرت عباسؓ) بتاتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا جب آپ نے لوگوں کو بھاگتے دیکھا، اے لوگو، کہاں جاتے ہو؟ (حضرت عباسؓ) بتاتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ لوگ کسی چیز کی طرف دھیان نہیں دے رہے۔

آپ نے فرمایا: اے عباس زور سے آواز دو، اے انصار کی جماعت، اے اصحاب سمرہ چنانچہ اس پر سب نے لبیک لبیک (میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں) کی صورت میں جواب دیا۔ جب ایک سو آدمی جمع ہو گئے تو انہوں نے دشمن کی طرف منہ کیا اور قتال کیا، چنانچہ پہلی آواز یہ تھی، اے انصار پھر فرمایا اے خندرج۔ اور یہ لوگ لڑائی کے موقع پر ڈٹ کر مقابلہ کرتے تھے۔

پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

اب میدان کارزار گرم ہو گیا۔

اور فرمایا:

انا النبی لا کذب

انا ابن عبد المطلب

میں نبی ہوں یہ جھوٹ نہیں میں عبد المطلب کی اولاد میں سے ہوں

آل حضرت کا ایک معجزہ | صحیح مسلم میں روایت ہے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند کنکریاں اٹھائیں، انھیں کفار کے چہروں پر مارا اور

فرمایا محمد کے پروردگار کی قسم (کفار) شکست کھا گئے۔

آپ نے یہ کنکریاں مارے ہی تھے کہ میں ان کی طرف دور تک دیکھ رہا تھا کہ (کفار) شکست کھا کر واپس بھاگنے لگے۔ روایت کا ایک لفظ یہ بھی ہے کہ آپ خچر سے اتر آئے اور زمین پر سے مٹی کی ایک مٹھی اٹھائی۔ پھر (کفار) کے چہروں پر دے ماری چنانچہ ان میں سے اللہ نے کوئی انسان بھی ایسا پیدا نہ کیا تھا کہ جس کی آنکھوں میں اس مٹھی کی مٹی نہ پڑ گئی ہو۔ چنانچہ وہ پیٹھ پھیر کر واپس بھاگ اٹھے اور مالک بن عوف بھاگ کر بنو ثقیف کے قلعہ میں قلعہ بند ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کو جمع کرنے کا حکم دیا۔ یہ تمام چیزیں جمع کی گئیں اور جعرانہ کے مقام پر رکھ دی گئیں۔ اس دن چھ ہزار پارچے، چوبیس ہزار اونٹ، چالیس ہزار سے زیادہ بھیڑ بکریاں اور چار ہزار اوقیہ چاندی مسلمانوں کے ہاتھ لگی۔

نو مسلموں کے ساتھ خاص رعایت اور سلوک | پھر آپ نے مال غنیمت کو تقسیم کرنا شروع فرمایا اور عام

مسلمانوں سے قبل مونتقہ القلوب کو عطا فرمایا۔ چنانچہ آپ نے ابوسفیانؓ کو چالیس اوقیہ چاندی اور ایک سو اونٹ مرحمت فرمائے۔

(ابوسفیان) کہنے لگے، میرا بیٹا ینزید ہے، آپ نے فرمایا اسے بھی چالیس اوقیہ

چاندی اور ایک سو اونٹ دیئے۔

پھر کہنے لگا، میرا بیٹا معاویہؓ ہے۔ آپ نے فرمایا، اسے بھی چالیس اوقیہ چاندی

اور ایک سواونٹ دو۔

نیز آپ نے حکیم بن حزام کو ایک سواونٹ عطا فرمایا۔ انھوں نے دوبارہ درخواست کی۔ آپ نے ایک سواونٹ عطا فرمایا۔

نیز آپ نے نصر بن حمرث بن کلدہ کو ایک سواونٹ عطا کئے۔

نیز علاء بن حارثہ ثقفی کو پچاس اُونٹ عطا فرمائے۔

اسی طرح راوی نے سواونٹ پچاس والے اصحاب کا ذکر کیا ہے اور (بتایا) ہے

کہ آپ نے عباس بن مرواس کو چالیس اُونٹ مرحمت کئے۔ انھوں نے اس کے متعلق ایک (تعریفی) شعر عرض کر دیا۔ آپ نے سو پورے کر دیئے۔

اس کے بعد آپ نے حضرت زید بن ثابت کو حکم دیا کہ غنائم اور لوگوں کو سامنے

لایا جائے۔ اس کے بعد تمام لوگوں پر وہ مال تقسیم ہوا، تو چار چار اُونٹ اور چالیس

چالیس بکریاں ہر آدمی کے حصہ میں آئیں اور جو سوار تھے انہیں بارہ اُونٹ اور ایک

سو بیس بکریاں ملیں۔

ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ مجھے عاصم بن عمر بن قتادہ نے بتایا انہیں محمود بن لبید نے

انہیں حضرت ابوسعید خدری سے روایت ملی۔ انہوں نے فرمایا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ

وسلم نے یہ بڑے بڑے عطایا قریش میں اور قبائل عرب میں تقسیم فرمائے۔ اور

انصار کو ان میں سے کچھ بھی نہ ملا تو انصار کے ایک قبیلہ کے دل میں کچھ خیال سا

گذرا، حتیٰ کہ کثرت سے باتیں ہونے لگیں، یہاں تک کہ ایک آدمی نے یہ بھی

کہہ دیا کہ:

اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کا خیال کرتے ہیں۔

حضرت سعد بن عبادہ آپ کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا اے اللہ

کے رسول، انصار کا یہ قبیلہ آپ کے متعلق اپنے دل میں کچھ (غلط) باتیں سے

رکھتا ہے، جب کہ آپ نے اس غنیمت کا بڑا حصہ اپنی ہی قوم میں تقسیم کیا

اور آپ نے قبائل عرب کو بڑے بڑے عطایا مرحمت فرمائے ہیں۔ لیکن انصار

کے اس قبیلہ کو کچھ نہیں ملا۔

آپ نے فرمایا، اے سعد تم اس بات کے ہوتے ہوئے کہاں ہو؟ انھوں نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول میں اپنی قوم ہی میں ہوں۔

آپ نے فرمایا، اپنی قوم کو یہاں بلا کر لاؤ۔

فرمایا کہ مہاجرین میں سے کچھ لوگ آئے۔ آپ نے انہیں چھوڑ دیا۔ پھر دوپہر آئے، انہیں لوٹا دیا۔ جب تمام انصار جمع ہو گئے۔ سعد آئے اور عرض کیا اے رسول اللہ، انصار کا یہ قبیلہ آپ کے حکم پر جمع ہو گیا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اللہ کی حمد و ثنا کی پھر فرمایا:

جماعت انصار سے رسول اللہ کا خطاب | اے انصار کی جماعت، مجھے تمہاری ایک بات پہنچی ہے کہ

تمہارے قلوب میں وہ چیز کھٹکتی ہے، کیا تم گمراہ نہ تھے، پھر اللہ نے میری وجہ سے تمہیں ہدایت دی اور کیا تم مفلس نہ تھے مگر اللہ نے میری وجہ سے تمہیں غنا عطا کیا؟ کیا تم آپس میں دشمن نہ تھے۔ پھر اللہ نے (میری وجہ سے) تمہارے دلوں میں محبت بھردی؟

انھوں نے جواب دیا، اللہ اور اس کے رسول کا بہت بڑا احسان اور فضل ہے

پھر فرمایا، اے انصار کی جماعت تم مجھے جواب کیوں نہیں دیتے؟

انھوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہم کیا جواب دیں؟ اللہ اور اس کے

رسول کا ہی احسان اور فضل ہے۔

آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم اگر تم چاہو تو کہہ سکتے ہو اور تم سچ کہو گے اور میں

تمہاری تصدیق کروں گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے پاس آیا۔ جب (قریش نے) تیری تکذیب کی تھی۔ اور ہم نے تیری تصدیق کی تو کمزور تھا۔ ہم نے تیری مدد کی۔ تجھے وطن سے نکال دیا گیا۔ ہم نے تجھے پناہ دی تو مفلس آیا تھا ہم نے

تیری مواسات کی۔

کیا تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت ہے؟ میں نے اس (مالِ غنیمت) سے ایک قوم کا دل رکھا ہے تاکہ وہ اسلام میں پختہ ہو جائے اور تمہیں تمہارے اسلام کے سپرد کر دیا ہے۔

اے انصار کی جماعت کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ لوگ بکریاں اور اونٹ لے جائیں اور تم اپنے ساتھ اللہ کے رسولؐ کو لے جاؤ؟ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے جو کچھ تم لے کر جا رہے ہو، وہ اس سے بہتر ہے کہ جسے وہ لے کر جا رہے ہیں۔ اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار میں ایک آدمی ہوتا۔ اور اگر لوگ ایک علاقہ اور وادی میں چلیں اور انصار دوسرے علاقے اور وادی میں چلیں تو میں انصار کے علاقے اور ان کی وادی میں چلوں گا۔ انصار شعار (اصل) ہیں اور لوگ وثار (بڑی چادر) ہیں، اے اللہ انصارؓ پر، انصار کے بیٹوں پر اور انصار کے پوتوں پر رحم فرما۔

راوی بتاتے ہیں کہ انصار رو پڑے۔ حتیٰ کہ ان کی ڈاڑھیاں تر ہو گئیں اور کہنے لگے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم پر راضی ہوئے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور لوگ بھی منتشر ہو گئے۔

رضاعی بہن سے آپؐ کا حسن سلوک | جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی ہمیشہ شیماء بنت حمرث بن

عبدالعزیٰ حاضر ہوئیں اور عرض کیا۔

اے اللہ کے رسولؐ، میں آپؐ کی رضاعی بہن ہوں۔

آپؐ نے فرمایا اس کا ثبوت؟

انھوں نے عرض کیا، میں آپؐ کو اٹھائے ہوئی تھی کہ آپؐ نے میری پیٹھی میں کٹا

تھایہ ہے وہ نشان۔

راوی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علامت سے پہچان لیا اور ان کے لیے

اپنی چادر بچھا دی اس پر بٹھایا اور آپ نے ان پر احسان فرمایا۔ آپ نے فرمایا اگر تم میرے پاس رہنا چاہو تو اکرام و احترام سے رہو گی۔ اور اگر اپنی قوم کی طرف جانا چاہو تو بھی میں عطا کروں گا۔ انھوں نے عرض کیا آپ انعام دیجئے اور مجھے اپنی قوم کی طرف لوٹا دیجئے۔ آپ نے ایسا ہی کیا۔

دشمن کے تمام جنگی قیدیوں کو آپ نے رہا کر دیا | نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنو ہوازن کا ایک وفد آیا۔

یہ چودہ آدمی تھے۔ اور زہیر بن مردان کا سردار تھا۔ نیز ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی چچا ابو برقان تھے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غلاموں اور اموال کی درخواست کی (نیز انہوں نے اپنے گرفتار شدگان کی واپسی کی درخواست کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمائی اور تمام قیدی واپس کر دیئے۔

غزوہ حنین سے متعلق

مسائل فقہیہ اور نکتہ ہائے حکمت

اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسولؐ کے ساتھ وعدہ کیا۔ اور وہ سچے وعدے والا ہے کہ جب آپؐ نے مکہ فتح کیا تو آپؐ کے دین میں لوگ گروہ درگروہ داخل ہو گئے۔ اور تمام عرب نے آپؐ کی اطاعت کرنی۔ جب یہ فتح مبین مکمل ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی حکمت سے بنو ہوازن اور ان کے اتباع کے دل اسلام لانے سے رُک گئے اور انہوں نے قوم کو جمع کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل اسلام کے خلاف جنگ پر آمادہ ہو گئے تاکہ اللہ کا امر ظاہر ہو جائے اور اس کے رسول اور اس کے دن کی عزت و حرمت ظاہر ہو جائے تاکہ ان کے غنائم اہل فتح کے لئے شکرانہ کے طور پر بن جائیں۔

اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسولؐ اور اپنے بندوں کو غالب کر دے۔ اور اس عظیم شوکت کے باعث کہ اس سے قبل اہل اسلام کو کبھی بھی ایسی عظمت حاصل نہ ہوئی (کفار پر) غالب کر دے تاکہ اس کے بعد کوئی عرب ان کا مقابلہ کرنے کی جرأت نہ کر سکے۔

اس کے علاوہ بھی کئی حکمتیں تھیں جو غور کرنے والوں کے سامنے آسکتی ہیں۔ اور فکر کرنے والوں کو معلوم ہو سکتی ہیں۔ اس لئے اللہ تعالیٰ کی حکمت، بالغہ کا تقاضا یہ ہوا

کہ دشمنوں کی کثرت تعداد اور عظمت شان و شوکت کے باوجود انہیں شکست اور ہزیمت کا مزہ چکھائے تاکہ فتح کے باعث جو سراٹھے وہ جھک جائے اور اللہ کے شہر اور حرم میں اس طرح داخل نہ ہوں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (فاتحانہ) طور پر (لیکن پھر) اپنے کو نیچے رکھے۔ گھوڑے پر اس قدر جھکے تھے کہ آپ کی ٹھوڑی پروردگار کے سامنے عجز اور اس کی عظمت کے سامنے انکساری اور اس کی عزت کے سامنے خضوع کرتے ہوئے کاٹھی سے لگا رہی تھی۔

اور اللہ نے اپنا شہر اور حرم اپنے نبی کے لئے حلال کیا۔ آپ کے بعد اور آپ سے پہلے کسی کے لئے حلال نہیں کیا۔

ایک سوال اور اس کا جواب | نیز اس میں یہ بھی حکمت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کے عساکر کو مکہ کے غنائم سے منع کر دیا انہوں نے یہاں کسی قسم کا کوئی سونا چاندی۔ مال و متاع۔ قیدی اور زرین وغیرہ حاصل نہ کی۔ جیسے ابو داؤد نے و ہب بن مبنہ سے روایت فرمایا کہ میں نے حضرت جابر سے دریا کیا۔ کیا فتح مکہ کے دن آپ لوگوں کو کچھ مال غنیمت ملا۔ وہ کہنے لگے، نہیں، بلکہ (صحابہ) نے اس شہر کو گھوڑوں اور سواروں سے فتح کیا تھا اور ان کی تعداد دس ہزار تھی اور انہیں ان ضروریات کی حاجت بھی تھی جو اسباب قوت کی طرح ایک لشکر کو درپیش ہوتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کے دلوں کو جنگ کی تحریک دی۔ اور ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ وہ اپنے اموال، چوپائے بکریاں اور ساتھ ہی عورتوں کو بھی لے کر آئیں تاکہ اللہ کے لشکر کی ضیافت اور کرامت ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پوری ہو کر رہے کہ اس نے انہیں فتح عطا کی اور نصرت کے مبادی ظاہر فرمادیئے تاکہ اللہ اس کام کو پورا کر دے۔ جو ہونے والا تھا۔

عنایات رسول کا نتیجہ، قبول اسلام | اس طرح جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور اپنے اولیاء کے لئے مدد نازل فرمائی اور غنائم بھی آگئے اور ان میں اللہ اور اس کے رسول کا حصہ جاری ہو گیا تو آپ نے فرمایا

کہ ہمیں تمہاری جانوں تمہاری عورتوں اور بچوں کی کچھ ضرورت نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان مشرکین (بنو ہوازن) کے قلوب میں توبہ اور انابت ڈال دی۔ اور وہ مسلمان بن کر حاضر ہوئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے حسن اسلام کی تحسین کے طور پر ہم تمہاری عورتوں بچوں اور قیدیوں (غلاموں) کو واپس کرتے ہیں اور یہ کہ اللہ نے تمہارے قلوب بہتر دیکھے تو تمہیں اس سے بہتر عطا کرے گا جو تم نے لیا تھا اور تمہیں بخش دے گا اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔

نیز اس میں یہ حکمت بھی تھی کہ اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کی دلجوئی فرمائی اور انہیں فرحت عطا فرمائی کیونکہ نصرت اور غنائم ملیں اور یہ معاملہ دو ابن گیا جب کہ (اس سے قبل) دل ٹوٹ چکے تھے۔ نیز یہ ٹھیک ٹھیک اہل مکہ کی دلجوئی اور ان پر اتمام نعمت تھا کہ بنو ہوازن کے شر سے انھیں بچا لیا کیونکہ تنہا قریش میں ان کے مقابلے کی ہمت نہ تھی بلکہ مسلمانوں کے ذریعہ ان کی نصرت فرمائی اور وہ تنہا ہوئے تو ان کا دشمن ان کا صفایا کر دیتا۔

نیز اس کے علاوہ کئی حکمتیں ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بغیر کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ نیز اس میں بعض مسائل فقہ بھی حل ہو جاتے ہیں۔ مثلاً یہ کہ امام کو چاہیے کہ مخیر (جاسوس) بھیجے جو کہ دشمن کی فوج میں داخل ہو کر ان کی خبریں ہتیا کرے اور جب امام کو دشمن کے حملے کا ارادہ معلوم ہو اور اس کے لشکر کی جمعیت اور قوت کا پتہ چلے۔ تو وہ انتظار میں نہ بیٹھا رہے بلکہ خود چل کر مقابلہ کرے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہوازن کی طرف خود تشریف لے گئے یہاں تک کہ جنین کے مقام پر مقابلہ ہوا۔

مشرکین سے مدد لینے کا جواز | نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ امام کو اختیار حاصل ہے کہ وہ مشرکین سے ہتھیار اور دشمن سے لڑنے کے لئے جنگی سامان حاصل کرے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان سے زبردستی حاصل کیں، حالانکہ وہ اس دن مشرک تھا۔

مادی اسباب کا استعمال منافی توکل نہیں | نیز اس میں یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ تمام مادی اسباب جو اللہ تعالیٰ نے نتائج

کے لئے تیار رکھے ہیں انہیں استعمال میں لانا یہ طریقہ توکل کا نتیجہ ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب توکل کے لحاظ کا حل تھے۔ لیکن پھر بھی وہ جب دشمن کے مقابلہ میں آئے تو کئی انواع کے ہتھیاروں سے اپنا تحفظ کرتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو آپ کے سر پر خود تھا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بھی نازل فرمادی تھی وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ یعنی اور اللہ تعالیٰ تجھ کو لوگوں سے بچائے گا۔

ابو القاسم نے ابن عساکر میں ایک روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی عورت کے واقعہ کے بعد جب اس نے ایک زہر آمیز بکری پیش کی تھی (اس کے بعد) آپ کو کوئی آدمی کھانا پیش کرتا تو آپ اسے تب تک نہ کھاتے جب تک کہ پیش کرنے والا اس میں سے خود (کچھ نہ کچھ) کھانہ لیتا۔ علمائے کرام بتاتے ہیں کہ اس میں بادشاہوں کے لئے اسوہ ہے۔

نیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ اپنا دین تمام ادیان پر غالب کر دے گا۔ اور اسے بلندی اور رخصت عطا کرے گا۔ یہ وعدہ اللہ کے امیر قتال اور قوت عسکری اور گھوڑے تیار کرنے کے حکم کے خلاف نہیں اور اس بات کے منافی بھی نہیں کہ جو اس نے دشمن سے بچاؤ اور تحفظ اور ہر قسم کی جنگ اور تور یہ سے مقابلہ کرنے کا حکم دیا ہے۔

اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی کی ضمانت دی یہاں تک کہ آپ پیغام رسالت پہنچادیں اور اپنے دین کو غالب کر دے۔ چنانچہ آپ خور و نوش، لباس اور جائے سکونت کے لحاظ سے تمام اسباب زندگی حاصل کرنے کی سعی کرتے ہیں۔

اور یہ وہ مقام ہے کہ جہاں اکثر لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے حتیٰ کہ بعض نے دعا کرنا بھی ترک کر دی۔ اور یہ سمجھ بیٹھے کہ اس سے کچھ فائدہ نہیں، کیونکہ اگر مطلوب ان کے

مقدر میں لکھا ہے تو پھر ضرور مل کر رہے گا۔ اور اگر مقدر میں نہیں ہے تو بالکل نہ ملے گا۔
اس لئے دعائیں مصروف رہنے کا فائدہ ہی کیا ہے؟

ایسے خطبہ لکھا اس آدمی کی مثال اس طرح ہے کہ وہ یوں کہے اگر اللہ تعالیٰ نے شکم
سیر ہونا میرے مقدر میں لکھا ہے تو شکم سیر ہو کر رہوں گا۔ چاہے میں کھاؤں یا نہ کھاؤں
اور اگر شکم سیر ہونا میرے مقدر میں نہیں ہے تو چاہے کھاؤں یا نہ کھاؤں ہرگز شکم سیر
نہ ہوں گا۔ اس لئے کھانے کا فائدہ ہی کیا ہے اور یہ تمام امور اللہ تعالیٰ کی حکمت اور
شریعت انتظامیہ کے منافی ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی کی جانب سے توفیق ہے۔

مستعار اسلحہ لیتے وقت شرط ضمان | نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان سے اسلحہ

مستعار لیتے وقت ضمان کی شرط لگا دی، بلکہ ضمانت پر اسلحہ مستعار لئے کیا شریعت میں
مستعار لینے کے متعلق یہ ایک باقاعدہ مسئلہ کی بنیاد تھی اور اللہ تعالیٰ کی شریعت کی
آپ نے وضاحت فرمائی؟ کہ اس کا حکم ضمان کا ہے جیسے غصب شدہ کی ضمان پڑتی ہے
یا بعینہ اس اسلحہ کی واپسی کی ضمانت تھی اور اس کا مطلب یہ تھا کہ میں انہیں واپس
کرنے کا ذمہ لیتا ہوں۔ اور یہ ضائع نہ ہوں گے بلکہ میں اسی حالت میں انہیں واپس
کروں گا۔

فقہاء کا اختلاف اور اقوال متعددہ | اس مسئلہ میں فقہاء کا اختلاف ہے امام شافعیؒ
اور احمدؒ پہلے قول پر ہیں کہ ضائع ہونے پر

ضمان لازم ہوگا اور ابوحنیفہؒ اور مالکؒ دوسرے قول پر ہیں یعنی واپس کرنے کی ضمانت
ہوگی۔ البتہ مالکؒ کے مذہب میں اس کی مزید وضاحت ہے وہ یہ کہ اگر وہ چیز ایسی
ہے جو غائب نہیں ہو سکتی۔ جیسے کہ حیوان اور زمین ان کے تلف ہونے پر ضمان لازم
نہ ہوگی، جب تک کہ اس کا کذب واضح نہ ہو جائے۔ اور اگر غائب ہونے والی
اشیاء میں سے ہے جیسے کہ زیورات وغیرہ تو ان کے تلف ہونے پر ضمان لازم ہوگی
جب تک کہ شہادت پیش نہ کر دے جو اس کے تلف ہونے کی گواہی دے۔ اس

مسک کا راز یہ ہے کہ مستعار چیز ایک قسم کی غیر مضمون امانت ہے جیسا کہ ابو حنیفہ نے کہا ہے لیکن (امام مذکورہ) ظاہر نص کے خلاف قبول نہیں کرتے۔ اس وجہ سے انھوں نے غائب ہو سکتے اور غائب نہ ہو سکنے کا فرق کیا ہے۔

اور اگر کہا جائے کہ اس قصہ میں ذکر ہے کہ بعض زرہیں جو گم ہوئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ضامن بننے کی پیشکش کی تو انھوں نے عرض کیا۔ آج میں اسلام کو پسند کر چکا ہوں۔ کہا گیا ہے کہ کیا آپ نے اس کے سامنے ایک امر واجب کی (ادا ایگی کا) معاملہ پیش فرمایا، یا یہ فقط استحباب کا معاملہ تھا جو کہ ایک مستحسن فعل تھا اور جسے اخلاق حسنہ اور محاسن شریعت کا حصہ کہا جاسکتا ہے؟

بعض لوگ دوسری بات کو ترجیح دیتے ہیں۔ ایک آپ نے ضمان کی پیشکش فرمائی اور اگر ضمان واجب نہ ہوتی تو آپ اس طرح پیشکش نہ فرماتے بلکہ آپ اسے ویسے ہی ادا فرماتے اور فرماتے کہ یہ تیرا حق ہے۔ جیسے گم ہونے والی بعینہ موجود ہو۔ یعنی کہ آپ اسے واپس کرنے کی پیشکش نہ کرتے اس پر غور کیجیے۔

میدان جنگ میں دشمن کی سواری زخمی کی جاسکتی ہے | نیز اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ دشمن کے

گھوڑے اور سواری کو زخمی کرنا جائز ہے جب کہ اس سے اس کے قتل پر مدد مل سکتی ہو۔ جیسے حضرت علیؑ نے کفار کے علی بردار کا اونٹ زخمی کر دیا اور حیوان کو اس قسم کی ایذا دہی ممنوع نہیں۔

قتل کا ارادہ کرنے والے کو معافی | نیز اس میں سے یہ بھی مذکور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو معاف فرما دیا جس نے آپ کو قتل

کرنے کا ارادہ کیا، بلکہ اس کو دعا بھی دی اور اس کے سینہ پر ہاتھ پھیرا، پھر وہ سچا مسلمان بن گیا

معجزات نبوی اور علامات رسالت | نیز اس غزوہ میں معجزات نبوت اور علامات رسالت بھی کثرت سے ظاہر ہوئیں اور نبی صلی اللہ

علیہ وسلم کے عزم و استقلال کا پتہ چلا جب کہ لوگ واپس ہونے لگے تو آپ فرما رہے تھے

انا للنبی لا کذب ۲۰ انا ابن عبد المطلب
میں نبی ہوں، جھوٹ نہیں میں عبد المطلب کی اور سے ہوں

جب کہ مشرکین کے دستوں نے آپ کا مقابلہ کیا۔

اسی قبیل سے وہ معجزہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی پھینکی ہوئی ایک مٹھی مٹی کو دور ہونے کے باوجود کفار کی آنکھوں میں پہنچا دیا۔ یہاں تک کہ دشمن کی آنکھیں بھر گئیں۔ اس کے علاوہ ملائکہ کا اتر کر قتال میں شریک ہونا بھی ایک معجزہ تھا اور کفار اور مسلمانوں نے بھی کھل کر انہیں دیکھا۔

امام کے اختیارات خاصہ نیز ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ امام کو اختیار حاصل ہے کہ کفار کے اسلام لانے کا انتظار کر کے غنائم تقسیم کرے اور اگر وہ لوگ اسلام اور اللہ کی اطاعت کو قبول کر لیں تو ان کے غنائم اور گرفتار شدگان کو واپس کر دے۔ اسی دلیل سے (یہ مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ تقسیم کے بعد غنیمت کی (انفرادی) ملکیت ہو سکتی ہے محض قابض ہونے سے (کوئی مالک نہیں بن سکتا) اور اگر مسلمان محض غلبہ اور استیلاء سے مالک ہو گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو نرمی سے واپس کرنے کا حکم نہ فرماتے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر تقسیم سے قبل کوئی مسلمان (غنائم) فوت ہو جائے تو اس کا حصہ وارثوں کی بجائے باقی مسلمانوں پر تقسیم کر دیا جائے گا۔ امام ابوحنیفہؒ کا مذہب یہ ہے کہ اگر استیلاء سے قبل کوئی فوت ہو جائے تو اس کے وارثوں کا کوئی حق نہیں۔ اور اگر تقسیم کے بعد فوت ہو تو اس کے وارثوں کا حصہ ہوگا۔

عطاء رسول کی حیثیت اور نوعیت اور یہ عطاء عمومی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش پر فرمائی اور اس کے ذریعے

ان کی تالیف قلوب فرمائی، کیا یہ غنیمت میں سے تھی یا خمس سے خمس میں سے؟ امام شافعیؒ اور مالکؒ فرماتے ہیں کہ یہ خمس کے خمس میں سے تھا اور یہ خود نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی حصہ تھا جسے آپ کے لئے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے۔ اور یہ

عام حال غنائم کے علاوہ تھا کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عطایا دیتے وقت کسی سے اذان حاصل نہیں کیا۔ اور اگر یہ عطایا مالِ غنیمت میں سے ہوتے تو آپ اس کی اجازت لیتے کیونکہ عام مسلمان استیلاء اور قبضہ کے بعد اس مال کے مالک ہو چکے تھے۔

انفال اللہ اور رسول کے لئے ہیں | نیز یہ بھی معلوم ہے تمام انفال اللہ اور اس کے رسول کے لئے ہیں۔ رسول انہیں

وہاں تقسیم کرتا ہے جہاں اس نے حکم دیا۔ وہ کسی بات میں تعدی نہیں کرتا۔ اگر آپ تمام غنائم کو بھی اسلام کی مصلحتِ عمومی کی خاطر (تالیفِ قلوب وغیرہ) میں صرف فرمادیتے تو بھی یہ فعل حکمتِ مصلحت اور عدل سے خالی نہ ہوتا اور جب ذی الضولیرہ تمیمی کی آنکھوں سے یہ مصلحت و حکمت اوجھل ہو گئی تو اعتراض کرنے والے نے کہہ دیا، عدل کرو۔ کیونکہ تم نے عدل نہیں کیا۔

اور (ان کے مقابلہ) میں اس قول (انصار) پر اپنی مکمل نعمت نازل فرمائی اور یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے وطن میں واپس ہو گئے اور آپ ان کی قیادت فرما رہے تھے اور جو لوگ اس نعمتِ کبریٰ کی قدر نہیں پہچانتے تھے۔ وہ بکریوں اور اونٹوں پر راضی ہو گئے جیسے طفل نادان کہ اسے جو کچھ دیا جاتا ہے اس کی عقل اور سمجھ کے مطابق دیا جاتا ہے اور عقل مند اور صاحبِ خرد کو اس کی سمجھ بوجھ کے مطابق ملتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے کسی کے دباؤ میں نہیں ہے کہ وہ اپنی فہم کے مطابق اس پر جبر کر سکیں اور اسے نیز اس کے رسول کو نفاذِ امر سے محروم رکھیں

ایک فقہی مسئلہ | نیز یہ بات بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص کا ہوازن کے غلام آزاد، کہنے کا جی نہ چاہے (اگر وہ بھی آزاد

کر دے) تو اسے ہر ایک فریضہ کے بدلے چھ حصص اس فتنی سے ملیں گے جو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے گا۔ اس سے یہ بھی جواز نکلتا ہے کہ غلام بلکہ چوپائے کے بعض کو بعض کے ساتھ ادھار یا متفاضل فروخت کیا جاسکتا ہے۔

سنن میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر تیار کرنے کا حکم دیا۔ اونٹ کم ہو گئے۔ آپ نے خلاص (اونٹوں) پر زائد لینے کا حکم دیا۔ چنانچہ وہ ایک کے بدلے دو دو اونٹ لیتے رہے اور سنن میں حضرت ابن عمرؓ سے مروی ہے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ آپ نے ایک حیوان کے عوض نہیۃ بیع کو منع فرمایا ہے، ترمذیؒ نے حضرت حسن سے انہوں نے سمرقند سے روایت کیا ہے اور صحیح بتایا ہے۔

نیز ترمذیؒ نے حجاج بن ارطاة کی حدیث حضرت ابوالنضر سے انہوں نے حضرت جابرؓ سے نقل کی ہے۔ انہوں نے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کے بدلے دو حیوان ہوتے ہوں تو نسبتاً درست نہیں اور نقد میں کوئی ہرج نہیں ترمذیؒ نے اسے حسن قرار دیا ہے۔

ان احادیث کی بنا پر لوگوں میں اختلاف رونما ہوا۔ چنانچہ اس سلسلہ میں چار اقوال منقول ہیں۔

۱۔ ایک تو یہ کہ یہ متفاضل، مساوی، نہیۃ (ادھار) اور نقد ہر طرح جائز ہے یہ ابوحنیفہؒ اور شافعیؒ کا مذہب ہے۔

۲۔ اور دوسرے نہیۃ (ادھار) اور متفاضل صورت میں جائز نہیں۔

۳۔ تیسرا قول یہ ہے کہ عورتوں اور تفاضل کے جمع ہونے کی صورت میں حرام ہے۔ اور صرف ایک صورت واقع ہونے پر جائز ہے۔ یہ امام مالک کا قول ہے۔

۴۔ چوتھے یہ کہ اگر جنس ایک ہو تو تفاضل جائز ہے۔ اور نہیۃ حرام ہے۔ اور اگر جنس میں اختلاف ہو تو تفاضل اور نہیۃ دونوں جائز ہیں۔

اور حضرت ابن عمرؓ کی حدیث میں یہ ذکر ہے کہ یہ معاملہ جہاد اور مسلمانوں کی سخت ضرورت کے مواقع پر پیش آیا، جب کہ لشکر تیار ہی کر رہا تھا اور یہ تو معلوم ہی ہے کہ لشکر کی تیاری حیوان کے حیوان کو ادھار بیچنے کے شر سے بڑا شر تھا اور امور شریعت راجح امور کی وجہ سے معطل نہیں ہوتے۔ اس کی مثال جنگ کے موقع پر ریشمی لباس

پہننے اور فخریہ اکڑ کر چلنے میں ملتی ہے کیونکہ اس وقت یہ مصالحت مرجوح ہے۔
 متعاقدین غیر معین مدت کے لیے معاہدہ کر سکتے ہیں | اس واقعہ سے اس بات
 کی دلیل بھی ملتی ہے کہ

جب متعاقدین عقد کرنے والے دونوں فریق کے درمیان غیر محدود مدت موثر کی
 جائے تو بھی جائز ہے اگر وہ دونوں راضی اور متفق ہوں۔

امام احمد نے آپ کی روایت سے اس کے جو اند پر نص فرمائی ہے کہ غیر محدود
 مدت مقرر کرنا جائز ہے۔ جب تک کہ وہ دونوں اسے ختم نہ کر دیں۔ اور یہی راجح ہے
 کیونکہ یہاں اس کے مقابلہ میں کوئی محذور یا عذر نہیں اور عذر کے طور پر دونوں نے
 رضا و بصیرت سے اسے تسلیم کیا ہے، اس لیے علم میں دونوں برابر ہیں، اور کسی کو دوسرے
 پر تفوق حاصل نہیں اس لیے یہ ظلم نہ ہوگا۔

جنگ میں مقتول کافر کا مال مسلمان قاتل کی ملکیت ہے | نیز اس غزوہ میں آپ
 نے فرمایا ہے۔ جس نے

کسی کافر کو قتل کیا ہو تو اس کا لٹا ہوا سامان (سلب) اس کا ہوگا بشرطیکہ اس کا کوئی گواہ
 بھی ہو۔ اور دوسرے غزوہ میں آپ نے فرمایا تھا کہ ”اس سے قبل اس پر فقہا کا اس
 باب میں اختلاف ہو گیا کہ یہ شرعاً سلب کا مستحق ہے یا شرط کے بعد مستحق ہوگا؟
 اس کے متعلق وہ قول ہیں جو احمد سے دو روایات میں ہیں۔

۱۔ ایک یہ کہ وہ سلب کا مستحق شرعاً ہے چاہے امام اس کے لیے شرط لگائے یا
 نہ لگائے۔ امام شافعی کا بھی یہی قول ہے۔

۲۔ اور دوسرا یہ ہے کہ امام کی شرط کے بغیر مستحق نہیں، یہ ابوحنیفہ کا قول ہے۔
 امام مالک فرماتے ہیں کہ قتال کے بعد امام کی شرط کے بغیر مستحق نہیں ہوگا اور اگر
 اس سے قبل ہی نص کر دے تو جائز نہیں۔ مالک فرماتے ہیں کہ مجھے حنین کے دن کے
 سوا کوئی روایت نہیں پہنچی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہوا ورنہی اکرم
 صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لڑائی ختم ہونے کے بعد صدقات فرمائے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تین حیثیتیں، منصب رسالت | اس نزع کا اصل
ماخذ یہ اصول ہے

کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام بھی ہیں، حاکم اور مفتی بھی، اور رسول بھی ہیں، کبھی تو آپ
منصب رسالت سے حکم فرماتے ہیں۔ یہ حصہ قیامت تک شریعت عام بن جاتا ہے
جیسے کہ آپ کا فرمان۔

”جس نے ہمارے اس امر (دین) میں کوئی نئی بات پیدا کی جو اس سے نہیں ہے تو وہ

مردود ہے۔“

رسول مفتی کی حیثیت سے | اور کبھی آپ مفتی کی حیثیت سے علم فرماتے ہیں، جیسے
آپ نے ابوسفیانؓ کی بیوی ہند بنت عقیبہ کو، جب

اس نے اپنے شوہر کے بخل کی شکایت کی تو بقدر کفایت خرچ نہ دینے پر فرمایا۔

معروف طریقے پر اس قدر لے لے جتنا تجھے اور تیرے لڑکے کے کفایت کر سکے
یہ فتویٰ ہے حکم نہیں، کیونکہ آپ نے ابوسفیانؓ کو بلا کر ان سے جواب دعویٰ نہیں
سنا۔ نہ ہند سے شہادت طلب فرمائی۔

رسول امام کی حیثیت سے | اور کبھی آپ منصب امامت کی رو سے حکم فرماتے۔
اور یہ حکم اس وقت اور اس جگہ اور اس حالت

میں امت کے لئے ایک مصلحت بن جاتا۔ اس لئے آپ کے بعد ائمہ مسلمین کو چاہئے
کہ وہ بھی وقت جگہ اور حالات کے اعتبار سے مصالح عمومی کا خیال رکھیں جو آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ ہے۔

ائمہ کا اختلاف فکر و نظر | یہ مقام ایسا ہے کہ جہاں ائمہ کرام پیشتر مقامات پر اختلا
ف کر جاتے ہیں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے

کہ ”جس نے کوئی (کافر) قتل کیا تو مقتول کا سلب (قاتل) کو ملے گا“ سوال یہ ہے کہ
کیا آپ نے یہ کلام منصب امامت سے فرمایا تاکہ یہ حکم ائمہ سے متعلق ہو جائے۔ یا
منصب رسالت و نبوت سے فرمایا تاکہ شریعت عام بن جائے۔ اس طرح آپ کا فرمان

کہ جس نے بنجر زمین کو آباد کیا، وہ اسی کی ملکیت ہے، تو کیا یہ آدمی کے لئے عام قانون شریعت ہے، چاہے امام اجازت دے یا نہ دے، یا یہ قانون ائمہ مسلمین کی اجازت سے مشروط ہوگا؟ اور امام کی اجازت کے بغیر اس زمین کو آباد کرنے کی اجازت نہ ہوگی؟ اس میں دو قول ہیں،

۱۔ پہلا امام شافعیؒ اور احمدؒ کا ہے جو ان کے ظاہر مذہب سے معلوم ہوتا ہے۔
 ۲۔ اور دوسرا ابو حنیفہؒ کا ہے اور مالکؒ نے بڑے بڑے صحراؤں اور ایسی جگہوں میں فرق کیا ہے جہاں لوگ محنت نہیں کرتے اور جہاں مخصوص طور پر محنت کرنا پڑتی ہے دوسری صورت میں امام کے اذن کا اعتبار ہوگا اور پہلی ہی اجازت کی ضرورت نہیں۔
 گواہ اور بیئہ کا مسئلہ | آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان (کہ قاتل کے پاس کوئی گواہ (بیئہ) بھی ہو، اس سے دو مسئلے نکلتے ہیں؛

۱۔ ایک یہ کہ اس نے کافر کو قتل کیا ہے، اور صرف اسی بات کو استحقاق سلب کے لیے قبول نہیں کیا جاتا۔

۲۔ دوسرے اس دعویٰ میں یمین کے بغیر ایک ہی شاہد کافی ہے؟
 صحیح روایت میں حضرت ابن قتادہؒ سے ثابت ہے، انھوں نے بتایا کہ ہم حنین کے سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نکلے۔ جب ہم دشمن سے ملے تو مسلمان ہٹ ہٹ کر حملے کرتے تھے۔ میں نے مشرکین میں سے ایک آدمی کو دیکھا جو ایک مسلمان کے اوپر چڑھا بیٹھا تھا۔ میں پھر کہ اس کی طرف پیچھے کی جانب سے آیا اور میں نے اس کے کاندرھے کے جوڑے پر (تلوار) ماری، وہ میری طرف پلٹا اور بری طرح چمٹ گیا، یہاں تک کہ مجھے موت آتی محسوس ہوئی، پھر وہ مر گیا اور اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ اس کے بعد میں حضرت عمر بن خطاب سے جا ملا۔ انھوں نے کہا لوگوں کو کیا ہوا ہے؟

میں نے کہا، اللہ کا امر ہے۔

پھر لوگ واپس چلے گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور فرمایا، جس نے کسی (کافر) کو قتل کیا ہو اور اس کے پاس کوئی بیینہ ہو، تو اس کے سلب کا وہ مستحق ہوگا۔

راوی فرماتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا اور کہا، میری گواہی کون دے گا؟ آپ نے تین بار یہ فرمایا اور میں اٹھتا رہا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو قتادہ کیا بات ہے؟ میں نے تمام واقعہ عرض کیا۔ اس پر ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول اس نے سچ کہا اور اس مقتول کا سلب میرے پاس ہے۔ اس لئے اسے اس کا حق دے دیجئے۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یہ اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے لڑتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کا سلب ملے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے سچ کہا، اسے دے دو۔ چنانچہ آپ نے مجھے (اس کا سلب عطا فرمایا۔ میں نے زرہ بیچ دی اور میں نے بنو سلمہ سے ایک زنبیل خرید لی۔ یہ پہلا مال تھا جو مجھے اسلام میں حاصل ہوا۔

اس مسئلہ میں تین اقوال ہیں، جن میں سے ایک ہے، اور یہ مذہب احمد کے مطابق ہے۔ دوسرا یہ کہ شاہد اور یمین دونوں ضروری ہیں، جیسے احمد کی روایات میں سے ایک روایت منقول ہے۔

تیسرا امام احمد کا منصوص ہے کہ دو گواہ ضروری ہیں۔ کیونکہ یہ قتل کا دعویٰ ہے جو دو گواہوں کے بغیر قبول نہیں ہو سکتا۔

اس واقعہ میں ایک اور مسئلہ پر روشنی پڑتی ہے، وہ یہ کہ شہادت میں یہ لفظ کہ ”میں گواہی دیتا ہوں“ کا استعمال ضروری نہیں اور امام احمد سے یہ صحیح ترین روایت ہے اگرچہ ان کے اصحاب کے خیال میں جو ان مذکورہ الفاظ کا زبان سے ادا کرنا لازمی ہے اور یہی (مؤخر کلام) امام مالک کا مذہب ہے۔ صحابہ اور تابعین رضی اللہ عنہم سے لفظ شہادت کی شرط معروف نہیں۔

سلب کا خمس نکالنا ضروری نہیں اور آپ کا فرمان کہ مقتول کا سلب قاتل کا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ سلب

کا خمس نکالے بغیر مالک تھا اور سلمہ بن اکوع کے معاملہ میں آپ نے صراحت بھی فرمادی کہ جس نے کسی (کافر) کو قتل کیا تو تمام سلب (قاتل) کی ملکیت ہے۔

اس مسئلہ میں بھی تین مذاہب ہیں، ایک کا ذکر ہو چکا۔

دوسرا یہ ہے کہ غنیمت کی طرح اس کا خمس لیا جائے گا۔ یہ امام اوزاعی اور اہل شام کا قول ہے، اور آیت غنیمت میں داخل ہونے کے سبب سے ابن عباس کا بھی یہی مذہب ہے۔

تیسرا یہ ہے کہ اگر امام کثرت مال دیکھے تو خمس لے لے اور اگر کم سمجھے تو خمس نہ لے۔ یہ اسحاق کا قول ہے۔

حضرت عمر کا ذاتی اجتہاد واجب العمل نہیں اور عمر بن خطاب کے فعل سے ثابت ہے۔ سعید نے اپنی سنن

میں ابن سیرین سے نقل کیا کہ حضرت براء بن مالک نے بحرین میں مرزبان کا مقابلہ کیا اور اسے نیزہ مارا اور اس کی پٹھی توڑ دی۔ پھر اس کے کنگن اور اس کا سلب لے لیا جب حضرت عمر نے ظہر کی نماز ادا کی تو حضرت براء کے گھر میں تشریف لائے اور فرمایا۔ ہم سلب کا خمس نہیں لیا کرتے تھے، لیکن براء نے سلب حاصل کیا، جس کی مالیت بہت زیادہ ہے اور میں اس کا خمس لوں گا، اس طرح اسلام میں یہ پہلا خمس تھا جو حضرت براء کے سلب سے لیا گیا اور یہ تیس ہزار تک پہنچ گیا لیکن پہلی سورت زیادہ صحیح ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلب کا خمس نہیں لیا اور فرمایا کہ یہ تمام کا تمام اسی کا ہے اور اسی پر آپ اور آپ کے بعد حضرت صدیق کا بندہ ہے۔ اور حضرت عمر نے جو کچھ کیا یہ ان کا ذاتی اجتہاد اور رائے تھی۔

خمس غنیمت میں سے ہے اور حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ (خمس) غنیمت میں سے ہے۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے قاتل کو ادا فرمایا، اور اس کی قیمت اور قدر کی طرف توجہ نہ کی نیز خمس سے خمس نکالنے کا اعتبار نہیں کیا، مانگتے فرماتے ہیں کہ وہ تو خمس کا خمس تھا۔

قاتل مقتول کے تمام سلب کا مستحق ہے اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے۔ کہ قاتل مقتول کے تمام سلب کا مستحق ہے اگرچہ یہ مال بہت زیادہ مقدار میں ہو۔ اور ابو داؤد نے نقل کیا ہے کہ ابو طلحہ نے حنین کے دن بیس آدمیوں کو قتل کیا، چنانچہ ان تمام کے سلب انھوں نے لیے۔

غزوة طائف

اہل طائف کے لئے ہدایت اور قبولِ اسلام کی دعا

طائف کا محاصرہ | یہ غزوة شوال ۳۶ میں ہوئی، ابن سعد کہتے ہیں کہ رواۃ کا بیان ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کی طرف کوچ کا ارادہ فرمایا تو طفیل بن عمرو کو ذی الکفین کی طرف بھیجا۔ عمرو بن حنمہ ووسی کا بت تھا۔ تاکہ اسے توڑ دے اور آپ نے اسے طائف میں ملنے اور اپنی قوم سے مدد لینے کا حکم دیا۔ چنانچہ وہ تیزی سے نکلا اور ذی الکفین کو توڑ کر تہس نہس کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی قوم کے چار سو افراد چل پڑے، چنانچہ طائف میں تشریف آوری کے چار دن بعد یہ لوگ بھی حاضر ہو گئے اور وہاں باہر اور منجینق ساتھ لے آئے۔

ادھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین سے طائف جانے کا ارادہ فرمایا تو خالد بن ولید سامنے آئے اور بنو ثقیف نے اپنے قلعے کا ارادہ کر لیا اور اس میں اس قدر ضروریاتِ زندگی جمع کر لئے جو انہیں ایک سال تک کے لئے کافی تھے جب یہ لوگ اوطاس سے شکست کھا کر بھاگے تو اپنے قلعے میں پناہ گزین ہو گئے اور دوازے بند کر دیئے اور جنگ کے لئے تیار ہو گئے۔

اہل طائف کی طرف سے شدید مزاحمت | اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی چل پڑے۔ چنانچہ آپ

طائف کے قریب اترے اور وہاں آپ کا لشکر بھی تھا۔ چنانچہ (اہل طائف) نے بڑی شدت کے ساتھ تیر برسائے جیسے مکڑی آ رہی ہو۔ یہاں تک کہ بعض مسلمانوں کو زخم آئے اور بارہ آدمی شہید ہو گئے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر اس جگہ آگئے جہاں آجکل طائف کی مسجد ہے۔ آپ کے ہمراہ آپ کی ازواجِ مطہرات حضرت ام سلمہؓ اور زینب بھی تھیں، ان کے لئے دو خیمے لگا دیے گئے اور طائف کے محاصرے کے دوران آپ ان دو خیموں کے درمیان نماز پڑھتے رہے۔ آپ نے اٹھارہ روز محاصرہ جاری رکھا۔

ابن اسحاق فرماتے ہیں بیس سے زیادہ دن محاصرہ جاری رہا اور آپ نے منجیق گاڑ دی۔ اور یہ اسلام میں پہلا ہتھیار تھا۔ جس کے ذریعے (قلعہ توڑنے کے لئے پتھر) برسائے گئے۔ ابن اسحاق فرماتے ہیں جس دن دیوار کے پاس ایک سوراخ سا ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ دبابہ کے نیچے چلے گئے۔ اور اس کے ذریعہ دیوار طائف میں داخل ہوئے تاکہ اسے جلا دیں۔ بنو ثقیف نے ان پر تیر برسائے، جس کی وجہ سے بعض صحابہ شہید ہو گئے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثقیف کے اعصاب کاٹ دینے کا حکم فرمایا، چنانچہ لوگ اسی میں مصروف ہو گئے۔

رسول اللہ کی طرف سے منادی | ابن سعد بتاتے ہیں کہ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ انہیں اللہ اور قرابت سے بلائیں؛

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا! میں انہیں اللہ اور رحم (قرابت سے بلاتا ہوں) چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے ندا دی کہ جو آدمی قلعے سے اتر کر ہماری طرف آجائے گا، وہ آزاد ہے اس پر دس اور کچھ آدمی حاضر ہوئے جن میں ابو بکر بھی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا اور ہر آدمی سے اہل اسلام کے ایک ایک فرد کو دیا تاکہ ہر ایک دوسرے کی کفالت کرے۔ اس بات سے اہل طائف کو سخت مدغم ہوا لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ

وسلم کو فتح طائف کی اجازت نہ ملی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوفل بن معاویہ ویلی سے مشورہ کیا اور دریافت فرمایا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟

انہوں نے عرض کیا، لومڑی بھٹ میں گھس گئی ہے اگر کوشش جاری رہی تو پکڑنی جائے گی اور اگر چھوڑ دی گئی تو بھی نقصان نہیں دے سکتی۔

چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب کو حکم دیا کہ لوگوں کو کوچ کرنے کی اجازت سنا دی جائے۔ اس سے لوگوں کو کوفت ہوئی، کہنے لگے، طائف فتح تو ہوا نہیں اور ہم واپس چلے جائیں۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا، کل جنگ کرو۔ صبح ہوئی تو مسلمان گھائل ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم کل انشاء اللہ واپس جائیں گے۔ اس سے لوگ خوش ہوئے، اور انہیں یقین ہو گیا، چنانچہ انہوں نے سفر کی تیاری شروع کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے لگے۔

اے اللہ ثقیف کو ہدایت دے | جب سفر کا آغاز ہوا تو آپ نے فرمایا یوں کہو: اے نبیون قاصدون عابدون

لربنا حامدون، لوٹنے والے، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، اپنے پروردگار کی حمد کرنے والے۔

عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول ثقیف پہ بددعا فرمائیے، آپ نے فرمایا: اے اللہ ثقیف کو ہدایت دے اور انہیں (مطیع کر کے) حاضر کر

مخاصرہ طائف میں ایک جماعت شہید ہو گئی اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جصرانہ کی طرف تشریف لے گئے۔ اور اس مقام سے عمرے کا احرام باندھ

کر (مکہ) میں داخل ہوئے اور عمرہ ادا کیا، اس کے بعد آپ مدینہ تشریف لے آئے

رسول اللہ کی مدینہ منورہ واپسی | ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں تبوک کے بعد مدینہ منورہ

تشریف لائے اور اسی ماہ ثقیف کا وفد بھی حاضر ہوا۔ یہ واقعہ یوں ہے کہ نبی صلی اللہ

علیہ وسلم جب واپس ہوئے تو آپ کے پیچھے عروۃ بن مسعود حاضر ہوئے یہاں تک کہ مدینہ پہنچنے سے قبل آپ سے اٹلے اور اسلام قبول کر لیا اور حالتِ اسلام میں اپنی قوم کی طرف جانے کی اجازت چاہی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسا کہ تمہاری قوم سے اندیشہ ہے کہ وہ تم سے جنگ کرے گی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ ان لوگوں میں نخوت اور غرور ہے جس کی وجہ سے وہ قبولِ اسلام سے رک رہے ہیں۔

عروۃ بن مسعود کی قبولِ اسلام کے بعد شہادت | عروۃ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول :-

میں ان کے نزدیک ان کی کنواریوں سے بھی زیادہ محبوب ہوں، اور واقعی وہ ان میں ایسے ہی محبوب اور مطاع تھے، چنانچہ اپنی قوم کو اس امید پر اسلام کی دعوت دینے کے لئے چلے کہ وہ ان کے مرتبہ کے باعث مخالفت نہ کرے گی۔ لیکن اس قدر و منزلت کے باوجود جب انہوں نے اسلام کی دعوت دی اور اظہارِ اسلام کیا تو ہر جانب سے تیر برسے لگے۔ چنانچہ ایک تیر ایسا لگا کہ شہید ہو گئے، نزع کے وقت پوچھا گیا کہ اپنے خون کے متعلق کیا خیال ہے؟ کہنے لگے :- اللہ تعالیٰ نے مجھے اعزاز و اکرام بخشا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے شہادت سے نوازا ہے اس لئے مجھ میں اور ان شہدا میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شہید ہوئے۔ کچھ فرق نہیں اس لئے مجھے ان کے ساتھ ہی دفن کرنا۔

رسول اللہ نے ان کے متعلق فرمایا، ان کی مثال اپنی قوم میں اس طرح ہے کہ جیسے صاحبِ بس کی قوم میں تھی۔ عروۃ کی شہادت کے کئی ماہ بعد تک ثقیف رکے رہے۔ پھر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور سمجھ لیا کہ ہر چہاں طرف سے عربوں سے لڑنا ہمارے بس کی بات نہیں (کیونکہ) انہوں نے بیعت کر لی ہے۔ اور اسلام قبول کر چکے ہیں، چنانچہ انہوں نے اس بات پر اجتماع کر لیا کہ عروہ کی طرح

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کوئی آدمی بھیجیں۔ انہوں نے عبد یالیل بن عمرو بن عمیر سے بات کی۔ یہ عروہ بن مسعود کا ہم عمر تھا۔ اس نے یہ کام کرنے سے انکار کر دیا۔ اور خطرہ محسوس کیا کہ کہیں اس کے ساتھ بھی عروہ کی طرح معاملہ نہ ہو، یہ کہنے لگا جب تک تم میرے مزید آدمی نہ بھیجو تب تک میں یہ کام نہیں کروں گا، اس پر انہوں نے اہلاف کے دو آدمی اور بنی مالک کے تین آدمی کر دیئے۔ یہ چھ آدمی تھے جنہیں بھیجا گیا، چنانچہ انہوں نے حکم بن عمر بن دہب اور شرجیل بن غیان کو اور بنی مالک میں عثمان بن ابی العاص اور اس بن عوف اور ہزبن خمر شتہ کو بھیجا یہ لک کے ہمراہ نکلے اور جب مدینہ کے قریب پہنچے، ایک ہنر کے قریب آتے یہاں مغیرہ بن شعبہ ملے (حضرت مغیرہ انہیں دیکھ کر) تیزی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آگئے تاکہ آپ ثقیف کے حاضر ہونے کی اطلاع کریں۔ انہیں (راستے میں) ابو بکرؓ ملے، انہوں نے فرمایا: میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مجھ سے پہلے نہ جانا کہ میں آپ کو یہ خوشخبری سناؤں، انہوں نے ایسا ہی کیا۔ آخر ابو بکرؓ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور (ثقیف کے وفد) کی آمد کی اطلاع دی، جب یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ تو ان کے لئے مسجد کے صحن میں ایک طرف خیمہ لگا دیا گیا اور خالد بن سعد بن عاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ثقیف کے وفد کے درمیان پیغام رسانی کا کام کرتے رہے یہاں تک کہ انہوں نے ایک عہد نامہ لکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بھیجا کھانا وہ اس وقت تک نہ کھاتے جب تک خالد اس میں سے نہ کھا لیتے۔

بنو ثقیف کا قبول اسلام | آخر کار وہ مسلمان ہو گئے اور عہد نامہ کے وقت انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست

کی، کہ ان کا بت طاغیہ جسے لات کہتے ہیں۔ تین سال تک کے لئے رہنے دیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا۔ پھر ایک ایک سال تک گھٹتے رہے یہاں

تک کہ ایک ماہ کی مہلت مانگی لیکن آپ نے قطعی طور پر ایک لمحہ کے لئے بھی سے انکار کر دیا، طاغیہ (لات) کو چھوڑ دینے کے علاوہ وہ نماز کی معافی بھی چاہتے تھے اور چاہتے تھے کہ انہیں اپنے ہاتھوں سے بت نہ توڑنے پڑیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

رہا بتوں کا تمہارے ہاتھوں سے توڑنا اس سے ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ لیکن نماز تو جس دین میں نماز نہیں اس میں کچھ بھی بھلائی نہیں۔

جب یہ لوگ اسلام لے آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک مکتوب لکھ دیا اور حضرت عثمان بن ابی عاص کو ان پر امیر مقرر فرما دیا، یہ نو عمر تھے، اسی وجہ سے انہیں امیر بنایا گیا۔ کہ اسلام اور قرآن سیکھنے میں سب سے زیادہ خواہش مند تھے، جب یہ اس کام سے فارغ ہوئے اور انہوں نے اپنے علاقے کی طرف واپسی کا ارادہ کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہمراہ ابوسفیان بن حرب اور مغیرہ بن شعبہ کو طاغیہ (لات) کے توڑنے کے لئے بھیجا۔ یہ دونوں قوم کے ساتھ نکلے، یہاں تک کہ طائف پہنچ گئے۔ (یہاں پہنچ کر) جب ابوسفیان بن اور مغیرہ نے لات پر کھارڑا برسانا شروع کیا تو ثقیف کی عورتیں روتی چلاتی نکلیں اور توتباہ ہو توتباہ ہو کہہ رہی تھیں۔

جب مغیرہ نے اسے گرا دیا اور اس کا تمام مال اور زیورات لے لئے تو یہ تمام سونا چاندی اور ہار وغیرہ ابوسفیان کی طرف بھیج دیا۔

غزوہ طائف سے متعلق

چند اہم ترین اور معرکہ آرا فقہی مسائل

اس واقعہ میں فقہی مسائل یہ ہیں کہ اشہر حرم میں قتال جائز ہے اور اس کی تحریم منسوخ ہو چکی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ کی طرف رمضان کے اٹھارہ دن گزرنے کے بعد آخری حصہ میں تشریف لے گئے اس کی دلیل مسند احمد کی حدیث ہے مکہ میں اسماعیل نے بتایا انہیں خالد حذاء سے انہیں ابو قلابہ سے انہیں ابو اشعث سے انہیں شداد بن اوس سے روایت پہنچی کہ فتح کے موقع پر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک آدمی کے پاس سے گزرے جو بقیع میں سنگیال لگوا رہا تھا۔ اور یہ رمضان کی اٹھارہ ہو میں شب تھی اور آپ میرا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا:-

سنگیال لگانے اور لگوانے والے ہر دو کا افطار ہو گیا۔

نیز اس سے اس بات کا جواز بھی نکلتا ہے کہ انسان اپنی بیوی کے ہمراہ جنگ میں جا سکتا ہے۔ کیونکہ اس غزوہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ام سلمہؓ اور حضرت زینبؓ ہمراہ تھیں۔

لڑائی میں کفار پر پتھر برسائے جا سکتے ہیں | نیز کفار کے مقابلہ میں ان پر پتھر برسانے کے لئے منجبتی لگانے

کا جواز بھی ثابت ہے اور عورتوں بچوں کو قتل نہ کرنا جو جنگ میں شریک نہ ہوں۔ نیز اس میں کفار کے درختوں کے کاٹنے کا جواز بھی پایا جاتا ہے، جب یہ یقین ہو جائے کہ اس سے انہیں ضعف پہنچے گا اور انہیں غصہ آئے اور اس سے انہیں خوب ضرر پہنچے گا۔

مشرک کا بھاگا ہوا غلام آزاد نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر مشرکین کے قبضہ سے غلام بھاگ کر مسلمانوں سے آئے

تو وہ آزاد ہوگا۔ سعید بن منصور فرماتے ہیں کہ ہمیں یزید بن ہارون سے انہیں حجاج سے انہیں ابن عباس سے روایت پہنچی۔ انہوں نے بتایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے غلام آزاد کر دیتے تھے جو (اپنے کافر) آقاؤں کے پاس سے بھاگ آتے تھے

امام حسب مصلحت محاصرہ اٹھا سکتا ہے نیز اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ امام جب کسی قلعے کا محاصرہ

کرے اور وہ فتح نہ ہو اور وہاں سے کوچ کرنے میں مسلمانوں کی مصلحت معتبر ہو تو وہیں پڑا رہنا ضروری نہیں۔ محاصرہ اٹھالینا جائز ہے۔ ہاں اگر مصلحت اہل اسلام محاصرے میں ہو تو محاصرہ جاری رکھنا واجب ہے۔

عمرہ کے لئے جعرانہ سے احرام باندھنا اس میں اس کا تذکرہ بھی آگیا کہ آپ نے عمرہ کے لئے جعرانہ کے مقام سے احرام

باندھا۔ اس وقت آپ مکہ کی طرف تشریف لا رہے تھے اور طائف کی جانب سے جو آدمی مکہ میں داخل ہونا چاہے اس کے لئے ہی سنت ہے وہ طریقہ جو اکثر جہلاً کرتے ہیں کہ مکہ سے جعرانہ کی طرف جاتے ہیں تاکہ وہاں جا کر عمرے کا احرام باندھیں پھر وہاں سے مکہ کی طرف واپس آئیں۔ یہ کام نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نہ کسی صحابی نے کیا اور نہ اہل علم میں سے کسی نے اس کو مستحب سمجھا بلکہ اسے عوام ہی کرتے ہیں اور اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء خیال کرتے ہیں حالانکہ انہیں غلط فہمی ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے مکہ تشریف

لاتے وقت احرام باندھا تھا نہ کہ یوں ہو کہ آپ مکہ سے جعرانہ احرام باندھنے کے لئے گئے ہوں۔ آج کا طریق اور ہے اور آپ کی سنت کا معاملہ اور ہے اور اللہ ہی کی جانب سے توفیق ہوتی ہے۔

بد اعمالوں کے لئے دعائے خیر کی جاسکتی ہے :- اللہ تعالیٰ نے ثقیف کے حق میں نبی صلی اللہ

علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی کہ (اے اللہ) انہیں ہدایت دے اور (انہیں مطیع) بنا کر میرے پاس لا، حالانکہ انہوں نے آپ سے جنگ و قتال کیا تھا، اور آپ کے صحابہؓ کی ایک جماعت کو شہید کر دیا تھا اور آپ کے ایک قاصد کو (عروہ) بھی شہید کر دیا تھا جو انہیں اللہ کی طرف بلا رہے تھے۔ ان تمام (بد اعمالیوں) کے باوجود آپ نے ان کے لئے دعا فرمائی اور بددعا نہ کی۔ یہ چیز آپ کی کمال رحمت، شفقت اور رحمت کا ثبوت ہے، آپ پر اللہ کی (لاکھوں) رحمتیں اور سلام ہوں۔

اپنی نیکی دوسرے کو دی جاسکتی ہے :- اور اسی سے حضرت صدیقؓ کی کمال محبت اور آپ کے تقرب اور مہر امکا فی

الفت کی خواہش کا پتہ چلتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے حضرت مغیرہ سے احرام کیا کہ انہیں کو اس بات کا موقع دیں کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وفد طائف کی آمد کی خوشخبری سنائیں تاکہ وہی آپ کی فرحت و سرور کا سبب بنیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ جائز ہے کہ کوئی اپنے دوسرے بھائی سے درخواست کرے کہ وہ اسے ایک نیکی کما کر تقرب حاصل کر دینے کا موقع دے، کیونکہ ہر آدمی کے لئے یہ چیز جائز ہے، کہ وہ اپنے آپ پر اپنے بھائی کو ترجیح دے اور بعض فقہاء کا یہ قول فصیح نہیں کہ ”نیکیوں میں ایثار کرنا جائز نہیں“ حالانکہ حضرت عائشہؓ نے حضرت عمرؓ بن خطاب کو اپنے گھر کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوار رحمت میں دفن ہونے کے معاملہ میں اپنے آپ پر ترجیح دے دی، اور حضرت عمرؓ

نے اس کی درخواست کی تو انہیں ناگوار نہ گذری اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان خصالِ حسنہ سے متصف انسان کی نیکیاں اس مخصوص نیکی سے بڑھ جاتی ہیں۔ جس کے متعلق وہ دوسرے بھائی کو ترجیح دے دیتا ہے۔ اس طرح وہ ایک نیکی خرچ کرتا ہے اور کئی نیکیاں حاصل کر لیتا ہے (آپ دیکھئے تو) کہ جب ایک جماعت صحابہؓ کو پیاس محسوس ہوئی اور موت قریب ہو گئی۔ کسی ایک صحابیؓ کے پاس پانی تھا، اس نے دوسرے کو اپنے آپ پر ترجیح دی اور خود موت کے منہ میں چلا گیا۔ یہ جائزہ کام تھا اور کسی نے یوں نہیں کہا کہ اس نے خود کشی کی یا اس نے حرام کام کا ارتکاب کیا۔ بلکہ یہ فعل تو جو دو سخا کی انتہا ہے؛ جسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **وَبِشْرُونَ اَعْلٰی اِنْفُسِهِمْ** ولو كان بهم خصاصة۔

اور فتوحِ شام کے موقع پر بھی صحابہؓ کی ایک جماعت کے ساتھ یہی معاملہ پیش آیا تھا اور اسے ان کے خصال و مناقب میں شمار کیا گیا۔

مساکنِ شرک و طاغوت ڈھا دیئے جائیں | اس سے ثابت ہوتا ہے کہ شرک و طاغوت کی جگہوں کو ایک دن بھی باقی رکھنا جائز نہیں بشرطیکہ انہیں مٹانے اور ختم کرنے کی استطاعت ہو، کیونکہ یہ جگہیں شرک و کفر کی علامات ہیں جو تمام برائیوں کی جڑ ہے، اس لئے استطاعت ہوتے ہوئے انہیں قائم رہنے دینا ناجائز ہے۔

قبروں کے گنبد اور قبے بتکرے ہیں | اسی طرح قبروں پر گنبد اور قبے کا بھی حکم ہے کہ جنہیں بت بنا لیا گیا ہے۔ اور اللہ کے

علاوہ ان کی پوجا کی جاتی ہے ایسے پتھر جن کی تعظیم کی جاتی ہے۔ نام کی نذر مانی جاتی ہے اسے بوسہ دیتے ہیں، انہیں مٹانے کی قوت ہوتے ہوئے زمین میں ان پر ایک برائی بھی باقی رکھنا ناجائز ہے، اور ان (مزارات) میں سے بیشتر کی حالت لات، عزی اور منات کے برابر ہے بلکہ یہاں تو اس سے بھی زیادہ شرک کی حرکات کا ارتکاب ہوتا ہے۔

اور ان مشرکوں کا یہ اعتقاد نہ تھا کہ یہ بت پیدا کرتے، روزی دیتے مارتے اور زندہ کرتے ہیں بلکہ مشرکین بھی وہی کرتوت کرتے جو کہ آجکل ان کے مشرک بھائی سے اپنے ہاں صنم کدوں (مزارات) میں کرتے ہیں اس طرح آج (کے مشرکین) بھی اپنے سے پہلے کے (مشرکین) کے نقش قدم پر چل رہے ہیں اور ایک ایک مرحلہ پر انہیں کی ابتداء کر رہے ہیں۔ جہالت کے غلبہ اور علم کے خفا کے باعث اکثر لوگوں پر شرک قبضہ کر چکا ہے ان کے نزدیک نیکی بدی بن چکی ہے اور بدی نیکی دکھائی دیتی ہے۔ سنت کو بدعت کو سنت سمجھنے لگے ہیں، یہ بات ہر چھوٹے بڑے میں پیدا ہو چکی ہے، شعائر اسلام غائب ہو چکے۔ غربت اسلام نے شدت اختیار کر لی، علماء کم ہو گئے۔ سفہا کا غلبہ ہو گیا اور معاملہ بگڑ چکا۔ تکلیف بڑھ گئی۔ خشکی و تری میں لوگوں کی کرتوتوں کے باعث فساد پیدا ہو گیا لیکن جماعت محمدیہ میں سے ایک جماعت ضرور حق پر قائم رہے گی اور اہل شرک و بدعت کا مقابلہ کرتی رہے گی، تا آنکہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین اور اہل زمین کا وارث بن جائے گا (قیامت قائم ہو جائے گی) اور وہی بہتر وارث ہے مزارات اور صنم کدوں کی تخریب کے بعد ان کا مال ضبط کیا جاسکتا ہے | اس سے

یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ امام کو حق حاصل ہے کہ وہ ان مزارات اور صنم کدوں کو مٹانے کے بعد ان کا سرمایہ جہاد اور اہل اسلام کے مصالح میں خرچ کرے یہ صرف جائز ہی نہیں بلکہ واجب ہے کہ ان صنم کدوں کا تمام مال قبضہ میں کرے اور اسے فوج اور جہاد اور اہل اسلام کے مصالح پر خرچ کرے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لات کو توڑ کر تمام مال پر قبضہ کر لیا اور ابوسفیان کو دے کر اس کی تالیف قلب فرمائی اور اسی کے ذریعہ عروہ اور اسود کا قرض ادا فرمایا :-

قبروں کے گنبد اور قبے توڑ دیئے جائیں | اسی طرح امام پر واجب ہے کہ قبروں پر بنائے ہوئے گنبدوں اور قبوں کو

مٹا دے جنہیں بت بنا کر رکھ دیا گیا ہے۔ اور اسے اس کی بھی اجازت ہے کہ یہ

مال جنگ میں استعمال کرے یا فروخت کر کے مصالح اہل اسلام پر خرچ کرے۔ یہی حال ان کے وقف کا ہے کہ (ان مزارات) کا وقف باطل ہے اور ان کا مال برباد ہے، اسے اہل اسلام کے مقاصد پر خرچ کیا جائے گا۔ وقف تو صرف نیکی اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہوتا ہے، اس لئے مزار پر پختہ قبر لا جو بدی کی علامت ہے، کا وقف جائز نہیں کہ اس پر قبہ بنایا جائے اور اس کے متعلق تعظیم اور نذر وغیرہ کے رسوم ادا کئے جائیں اور ان کا حج کیا جائے اور اللہ کے سوا ان کی عبادت کی جائے، لوگوں نے انہیں صنم بنا رکھا ہے اور آئمہ سلام اور ان کے اتباع میں سے کسی نے اس کی مخالفت نہیں کی۔

وادی مرج | اس میں ایک وادی مرج کا ذکر ہوا ہے۔ یہ طائف میں ایک وادی ہے اور حرم ہے اس میں درخت کاٹنا اور شکار کھیلنا حرام ہے۔

اس میں فقہاء اور جمہور کا اختلاف ہے، ان کا فرمان ہے کہ مکہ اور مدینہ کے علاوہ کہیں بھی حرم نہیں۔ البتہ ابو حنیفہ نے مدینہ کے حرم ہونے میں اختلاف کیا ہے۔

اور امام شافعی کے دو اقوال میں سے ایک قول یہ ہے کہ وادی مرج حرم ہے اس میں شکار کرنا اور درخت کاٹنا حرام ہے۔

وصولی صدقات کا انتظام | جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں سے داخل ہوئے، آپ ﷺ کو داخل ہوئے تو

آپ نے اعراب سے صدقات وصول کرنے کے لئے بعض مصدق (صدقہ وصول کرنے والے) بھیجے، ابن سعد کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصدقین بھیجے، کہتے ہیں۔ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہ کو محرم کا چاند دیکھا تو آپ نے عربوں سے صدقات لینے کے لئے مصدقین بھیجے۔ چنانچہ آپ نے عیینہ بن حصن کو بنو تمیم کی طرف یزید بن حصین کو اسلم اور غفار کے قبائل کی طرف، عباد بن شیبہ کو سلیم اور مزینہ کی طرف رافع بن مکیت

کو چہنیہ کی طرف، عمرو بن العاص کو بن فزارہ کی طرف، سخاک بن سفیان کو بن کلاب کی طرف، بشیر بن سفیان کو بنی کعب کی طرف اور ابن لقیطہؓ ازوی کو بنی زبیان کی طرف بھیجا۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محصلین (صدقہ وصول کرنے والوں کو حکم دیا کہ معمولی مال ان سے لیں اور اچھا مال لینے سے پرہیز کریں۔

۹۔ سرایا اور بعثات

عنبیہ بن حصین شراہی کا سر یہ جو نبی تمیم کے خلاف تھا، وہ ذکر ہو چکا ہے۔ یہ حرم میں ہوا، اس سال آپ نے پچاس سواروں کا ایک سر یہ ان کی طرف بھیجا جس میں ہاجرہ بن اور انصار میں سے کوئی نہ تھا۔ یہ لوگ رات کو چلتے اور دن کو چھپتے، آخر صحرا میں انہوں نے دشمن پر اچانک حملہ کیا اور ان کے مویشی آگے، جب کثیر تعداد میں دشمن مقابلہ میں آیا۔ تو آکر ان میں سے گیارہ مرد، اکیس عورتیں اور تیس بچے گرفتار کر لائے اور انہیں لے کر مدینہ پہنچے اور انہیں رحلتہ بنت حرث کے گھر میں اتارا گیا۔ چنانچہ ان کے بڑے بڑے سردار عطار و بن حاجب، زہرقان بن بدر، قیس بن عاصم، افرع بن حابس، قیس بن حرث، نعیم بن سعد، عمرو بن اہتم اور رباح بن حرث حاضر ہوئے جب انہوں نے اپنے ہی قبیلے کی عورتوں اور بچوں کو گرفتار دیکھا تو ہست روئے اور جلدی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر حاضر ہوئے اور آواز دی اے محمدؐ باہر آئیے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے۔

حضرت بلالؓ نے نماز کی اقامت کہہ دی، یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گویا چپک گئے اور باتیں کرتے رہے، آپ ان کے پاس ٹھہرے رہے، پھر تشریف لا کر ظہر کی نماز پڑھائی، اس کے بعد مسجد کے صحن میں بیٹھ گئے، عطار و بن حاجب آگے بڑھا، اس نے گفتگو شروع کی اور نثر میں خطاب کیا۔

آپ نے ثابت بن قیس بن شماسی کو جواب دینے کا حکم دیا۔ انھوں نے خوب جواب دیا، انہیں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: ﴿الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون ولو انهم صبروا حتی تخرج الیهم لکان خیر الیهم واللہ غفور رحیم﴾
نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گرفتار شدگان اور غلام واپس کر دے۔ پھر نبی تمیم کا شاعر زبیر بن کھڑا ہوا اور اپنی قوم کے مفاخر میں ایک نظم پڑھی، اس کے جواب میں شاعر اسلام حضرت حسان بن ثابت کھڑے ہوئے اور اس کی نظم کافی البدیہہ جواب دیا اور حق ادا کر دیا۔

جب حضرت حسان فارغ ہوئے تو اقرع بن حابس کہنے لگا: بے شک آدمی جس کے پاس ہم حاضر ہوئے ہیں، اس کا خطیب ہم سے زیادہ (فصح) خطیب ہے اور اس کا شاعر ہم سے زیادہ اچھا شاعر ہے اور ان کی آوازیں ہماری آوازوں سے بلند ہیں پھر یہ لوگ اسلام لائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں انعام عطا فرمایا اور انعامات میں خوب خوب عطیات مرحمت فرمائے۔

وفد بنو تمیم اور شاعر رسول^۳ ابن اسحاق بتاتے ہیں، جب بنو تمیم کا وفد آیا اور مسجد میں داخل ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی، کہ اے

محمد ہماری طرف آؤ،

تو ان کی واویلا کے باعث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی، آپ ان کی طرف نکلے، یہ لوگ کہنے لگے۔

ہم آپ کے پاس شاعر اور خطیب کے ذریعہ مفاخرت کا مقابلہ کرنے کے لئے آئے ہیں، آپ نے ان کا مقابلے کا چیلنج قبول کر لیا، چنانچہ عطار و بن حاجب کھڑا ہوا اور اس نے نثر میں خطاب کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس بن شماسی کو اس کے جواب دینے کا حکم دیا، وہ کھڑے ہوئے اور جواب دیا اور جواب دینے کا حق ادا کر دیا۔ پھر جانبین کے شعرا کا مقابلہ ہوا۔ آخر کار اقرع بن حابس نے اپنی شکست کا اقرار کیا اور وہ لوگ مسلمان ہوئے اور انعامات حاصل کئے۔

قطبہ بن عامر بن حدید کا خشم کی طرف سر

یہ ۹ھ میں صفر میں وقوع پذیر ہوا۔ ابن سعد کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قطبہ بن عامر کو بیس آدمیوں کو خشم کو قبالہ کی جانب ایک قبیلے کی طرف بھیجا اور اغارت کا حکم دیا۔ یہ لوگ دس اونٹوں پر سوار ہو کر گئے۔ انھوں نے ایک آدمی کو پکڑا اور اس سے حالات معلوم کرنے کی کوشش کی، وہ خاموش ہو گیا، پھر وہ چھینے لگا، اور بستی والوں کو آگاہ کرنے لگا، انھوں نے اس کی گردن کاٹ دی، پھر وہیں ٹھہرے رہے، یہاں تک کہ بستی والے سو گئے۔ پھر انھوں نے بستی پر غارت گری کی، اور سخت ترین جنگ ہوئی، یہاں تک کہ دونوں جانب کافی لوگ زخمی ہوئے اور قطبہ بن عامر دوسروں کے ساتھ قتل ہوا۔

مسلمان۔ چوپائے، عورتیں اور بکریاں لے کر مدینہ واپس لائے۔ اس قصہ میں یہ بھی ذکر ہے کہ دشمن جمع ہو گئے، اور ان کے پیچھے بھاگے مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے مقابلے میں سیلاب بھیجا اور ان کے اور مسلمانوں کے درمیان سیلاب حائل ہو گیا۔ چنانچہ مسلمان بکری۔ چوپائے اور گرفتار شدگان کو لے کر جا رہے تھے اور وہ (سیلاب کے باعث) کھڑے بے بس دیکھ رہے تھے اور اسے عبور کرنے کی استطاعت نہ رکھتے تھے، یہاں تک کہ مسلمان نظروں سے اوجھل ہو گئے۔

بنو کلاب کے خلاف ضحاک بن سفیان کا سریہ

ضحاک بن سفیان کلابی کا سریہ جو کہ بنو کلاب کے خلاف ۹ھ ربیع الاول میں واقع ہوا، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو کلاب کی طرف ایک لشکر بھیجا۔ ضحاک بن سفیان بن عوف طائی اور اصید بن سلمہ ان کے ہمراہ تھے اصید کا والد پہلے اسلام لے آیا لیکن پھر اسلام کو گالی دی، مختصر سے مقابلے کے بعد اصید نے اسے قتل کر دیا، اس کے بیٹے کو قتل نہ کیا۔

حبشہ کی طرف علقمہ بن محرز مدنی کا سفر یہ

یہ سفر کے ربیع الآخر میں واقع ہوا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ اہل جدہ بعض اہل حبشہ کی طرف امید سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے حضرت علقمہ بن محرز کو تین سو آدمیوں کے ہمراہ بھیجا۔ یہ ایک جہزیرہ میں پہنچے۔ چنانچہ وہ لوگ واپس بھاگ گئے۔ واپسی پر بعض لوگوں نے جلدی سے اپنے گھر واپس آنا چاہا۔ انھوں نے ان کو اجازت دے دی۔

عبداللہ بن حذافہ سہمی نے بھی جلدی سے آنا چاہا۔ انہیں بھی اجازت دے دی ان کا آپس میں مزاج بھی چل رہا تھا، چنانچہ جب یہ کسی جگہ اترے اور انھوں نے آگ جلائی جیسے سینکنے لگے تو انھوں نے کہا:

میں نے ارادہ کیا ہے کہ کیا تم آگ میں کود پڑو؟
چنانچہ کچھ لوگ اٹھے اور تیار ہو گئے، یہاں تک کہ انھیں یقین ہو گیا واقعی یہ
کود جائیں گے۔

اس پر علقمہ کہنے لگے، میں تو تم لوگوں سے مذاق کر رہا تھا۔
واپسی پر نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اس کا تذکرہ ہوا تو آپ نے فرمایا
جو گناہ کا حکم دے اس کی اطاعت مت کرو۔

بنی طے کے بتوں کو توڑنے کے لئے

حضرت علیؓ بن ابی طالب کی سرکردگی میں ایک سرریہ

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؓ کو ڈیڑھ سو انصار کے ہمراہ ایک سو اونٹوں اور چار گھوڑوں پر بھیجا، ان کے پاس ایک سفید اور ایک سیاہ جھنڈا تھا۔ یہ لوگ قیس تک گئے جو طے قبیلہ کا بت تھا۔ تاکہ اسے گرا دیں، چنانچہ انہوں نے فجر کے وقت حاتم کے محلہ پر چھاپا مارا اور اسے مٹا دیا اور چوپائے بکریاں اور قیدی جوان کے ہاتھ لگے، نیز عدی بن حاتم کی بہن بھی گرفتار کر لی گئی۔ خود عدی شام کی طرف بھاگ گیا۔ ان کے گھر سے تین تلواریں، تین زرہیں ملیں، ابو قتادہؓ کو قیدیوں کا محافظ مقرر کر دیا گیا۔ اور چوپائوں اور غلاموں پر عبداللہ بن عتیک کو نگہبان بنا دیا گیا۔ راستہ میں ہی غنائم تقسیم کر دئے گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ (صفی) الگ کر لیا گیا۔ اور آل حاتم پر جب تک کہ وہ مدینہ حاضر نہیں ہوئے، کچھ تقسیم نہ کیا گیا۔

عدی بن حاتم کی رسول اللہؐ سے نفرت | ابن اسحاقؒ بتاتے ہیں کہ عدی بن حاتم نے کہا۔ عربوں میں اس قدر کوئی بھی

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متنفر نہ تھا، جو نبی میں نے آپ کے متعلق سنا میں ایک شریف نصرانی آدمی تھا اور اپنی قوم میں مرباع میں رہا کرتا تھا۔ اپنے خیال کے مطابق میں ایک صحیح دین پر تھا اور اپنی قوم کا سردار بھی تھا۔ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم کے متعلق سنا تو مجھے متنفر ہو گیا، اور میں نے اپنے ایک عربی غلام سے کہا جو میرے اونٹوں کا چرواہا تھا کہ تیرا باپ نہ ہو، میرے اونٹوں کو موٹا تازہ بنانے اور انہیں میرے قریب ہی رکھ جب تو سنے کہ محمد کے عسا کہ طے کے علاقہ کو روند رہے ہیں تو مجھے اطلاع دینا۔

اس نے ایسا ہی کیا، ایک صبح میرے پاس آیا اور کہنے لگا اسے عدی جب محمد کے عسا کہ گھیر لیں گے۔ تو پھر تم کیا کرو گے؟ اب موقع ہے کچھ کر لو، کیونکہ میں نے جھنڈے دیکھے ہیں میں نے ان کے متعلق پوچھا تو جواب ملا کہ یہ محمد کا لشکر ہے۔

عدی کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا۔ میرے اونٹ جلدی لاؤ۔ وہ اونٹوں کو لے آیا۔ میں نے اپنے اہل و عیال کو ان پر سوار کیا اور کہا:-

میں شام میں اپنے نصرانی بھائیوں کے پاس جا رہا ہوں۔
حاتم کی ایک لڑکی کو میں شہر میں ہی چھوڑ گیا۔

جب میں شام آیا اور یہاں اقامت پذیر ہو گیا تو میرے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عسا کہ آئے اور حاتم کی لڑکی کو دیگر گرفتار شدگان کے ساتھ لے گئے اور طے کے قیدیوں کے ساتھ اسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے متعلق شام کی طرف فرار ہونے کی خبر مل چکی تھی۔

حاتم کی لڑکی پر آپ کا رحم و کرم | آپ (حاتم کی لڑکی) کے پاس سے گزرے، اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسولؐ، قاصد (سہارا)

گم ہو گیا۔ والد مر گیا اور میں ایک بڑھیا عورت ہوں کوئی خادم نہیں، اس لئے اللہ کے فضل سے مجھ پر احسان فرمائیے۔

آپ نے دریافت فرمایا، تیرا سر پرست کون ہے؟
کہنے لگی، عدی بن حاتم

آپ نے فرمایا، وہی جو اللہ اور اس کے رسول سے فرار ہو گیا ہے۔

اس نے عرض کیا۔ مجھ پر احسان کیجئے، جب آپ واپس ہوئے، اس وقت آپ

کے ہمراہ حضرت علیؑ تھے، انہوں نے مشورہ دیا، آپ سے سواری مانگی، کہتی ہے کہ میں نے (سواری) کی درخواست کی، آپ نے سواری عطا فرمادی اور (عدی) کو حاضر کرنے کا حکم دیا۔

(عدی) کہتے ہیں کہ آخر میری بہن میرے پاس آئی اور کہنے لگی تو نے وہ کام کیا ہے جو تیرے باپ نے نہ کیا تھا (آپ) کے پاس رغبت سے یا ڈر سے حاضر ہو کیونکہ آپ کے پاس فلاں حاضر ہوا۔ تو اسے انعام ملا۔ فلاں حاضر ہوا۔ اسے بھی انعام ملا۔

عدی بن حاتم خدمت نبوی میں | عدی بتاتے ہیں کہ میں بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ مسجد میں تشریف فرما تھے۔

لوگ کہتے ہیں یہ عدی بن حاتم ہے۔ اور میں بغیر کسی امان اور تحریر کے حاضر ہو گیا تھا۔ جب اس نے مجھے آپ کی خدمت میں پیش کیا تو آپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور اس سے قبل میں یہ کہا کرتا تھا کہ مجھے اُمید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے گا، آخر آپ اپنے گھر میں تشریف لائے، ایک بچی نے (سادہ وگدا) بچھایا آپ اس پر بیٹھ گئے اور میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔

آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور فرمایا، تجھے کس چیز نے بھگایا؟ کیا تو اس کلمہ سے بھاگتا ہے لا الہ الا اللہ (اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں) کیا تو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو اللہ (معبود مانتا ہے)؟

میں نے کہا: نہیں! پھر آپ نے کچھ دیر باتیں کیں، پھر فرمایا تو اس کلمہ سے بھاگتا ہے کہ ”اللہ اکبر“ (اللہ سب بڑا ہے) کیا تیرے نزدیک اللہ سے کوئی بڑا ہے؟ میں نے جواب دیا نہیں!

پھر آپ نے فرمایا، یہود پر اللہ کا غضب ہے اور نصاریٰ گمراہ ہو چکے ہیں میں نے کہا میں حنیف مسلم ہوں۔

عدی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ کا چہرہ فرحت سے کھل گیا۔ آپ نے مجھے حکم دیا۔ تو میں ایک انصاریؓ کے پاس ٹھہرا اور دن میں دو بار حاضر ہوتا رہا۔ اس اثنا

میں آپ کے پاس ایک جماعت حاضر ہوئی، جس نے روٹی کے کپڑے پہن رکھے تھے (افلاسی کے سبب سے) (عدی) کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور کھڑے ہوئے اور ان پر صدقہ کرنے کی ترغیب دی، پھر فرمایا۔
اے لوگو! اپنی دولت میں سے کچھ خرچ کرو۔ اگر چہ ایک صاع ہو، نصف صاع ہو، ایک مٹھی ہو یا مٹھی کا کچھ حصہ ہو جس کے ذریعے تم جہنم کی گرمی یا آگ سے اپنے چہرے کو بچاؤ گے۔

اگر چہ ایک کھجور ہو یا کھجور کا ایک ٹکڑا ہو۔ اگر یہ بھی نہ ملے تو بیٹھے بول ہی سے سہی، جب تم میں سے کوئی اللہ سے ملے اور ملنے والوں کہے،
کیا میں نے تجھے مال اور اولاد نہ دی تھی؟
وہ کہے گا، ہاں!

وہ پوچھے گا اپنے لئے تو نے کیا آگے بھیجا۔

تو وہ اپنے سامنے پھپھے، دائیں بائیں دیکھے گا اور جہنم کی گرمی سے اپنے چہرے کو بچانے کے لئے کچھ نہ پائے گا۔

اس لئے تمہیں چاہئے کہ اپنے چہرے کو دوزخ کی حرارت سے بچاؤ، اگر چہ کھجور کے ٹکڑے سے ہی ہو سکے، اگر یہ بھی نہ ملے تو بیٹھے بول سے کیونکہ مجھے تم پر افلاس اور فاقہ کے باعث سے کچھ خطرہ نہیں، اللہ تعالیٰ دور کرنے والا ہے اور عطا کرنے والا ہے یہاں تک کہ یثرب اور حیرہ کے درمیان ایک عورت گذرے گی اور اسے کہیں بھی چوروں کا خوف محسوس نہ ہوگا۔

عدی کہتے ہیں کہ میں اپنے دل میں سوچ رہا تھا کہ اُس وقت طے قبیلہ کے چور کہاں جائیں گے۔؟

واقعہ کعب بن زہیر

ایک دشمن اور باغی سے رسول اللہ کا عفو و درگزر

یہ واقعہ طائف سے واپسی اور غزوہ تبوک کے درمیان ہوا۔ ابن اسحاق بتاتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس تشریف لائے تو بجیر بن نہیر نے اپنے بھائی سعد کو خط لکھا اور اطلاع دی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں ایسے آدمیوں کو قتل کر دیا ہے جو کہ آپ کی ہجو کرتے اور ایذا دیتے تھے اور شعرائے قریش میں سے جو باقی ہیں۔ یعنی ابن زبیری اور بہیرہ بن ابی وہب وہ اس طرح فرار ہوئے کہ ان کا کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ اس لئے اگر تیرے دل میں کچھ لگاؤ ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جا۔ کیونکہ جو بھی آپ کے پاس تائب ہو کر مسلمان ہو کر حاضر ہوتا ہے۔ آپ اسے قتل نہیں کرتے اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو اپنا انتظام کر لے۔

اس نے حاضر ہونے سے انکار کر دیا اور جواب میں چند اشعار لکھ بھیجے۔ پھر بجیر بن نہیر کے کعب کو خط لکھا اور اشعار میں اسے اسلام کی دعوت دی اور یقین دلایا کہ اگر اسلام قبول نہ کیا تو ایک دن ایسا آئے گا کہ تم نجات نہ پاسکو گے۔ کعب کو جب یہ خط ملا تو اس پر زمین تنگ ہو گئی اور اسے اپنے متعلق خطرہ ہوا اور کہنے لگا مجھے قتل کر دیا جائے گا۔

جب کچھ چارہ کار نظر نہ آیا تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں ایک قصیدہ لکھا اور اپنے خوف و ہراس، اپنے دشمن کی طرف سے چغلی کا ذکر کیا۔ اس کے بعد وہ مدینے حاضر ہوا اور جہینہ کے ایک آدمی کے پاس ٹھہرا، جس سے پہلے ہی سے مراد تھے صبح کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز صبح ادا کی تو اس نے بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ یہ رسول اللہ ہیں، اٹھ اور ان سے امان کی درخواست کر۔

مجھے بتایا گیا، کہ وہ اٹھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جا کر بیٹھ گیا۔ اور اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ پر رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پہچانتے نہ تھے اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول کعب بن زہیر آپ سے امان کی درخواست کرنے حاضر ہونا چاہتا ہے جو تائب اور مسلمان ہو کر حاضر ہے اور عرض کیا، اگر میں اسے آپ کی خدمت میں لے آؤں تو آپ اس کی درخواست قبول فرمائیں گے۔

دشمن کو معاف کر دینے کا وعدہ | رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں! اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول میں کعب بن زہیر ہوں۔ ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ مجھے عاصم بن عمر بن قتادہ نے بتایا کہ انصار میں سے ایک صحابی اچھل کر اٹھے اور عرض کیا۔

اے اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجئے۔ میں اللہ کے اس دشمن کی گردن مار دوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

اسے رہنے دے، وہ تائب ہو کر حاضر ہوا ہے۔

راوی کہتے ہیں اس پر انصار کے اس قبیلہ پر کعب کو غصہ آیا۔ اس وجہ سے کہ مہاجرین نے بھلائی کے سوا کچھ بات نہ کی۔ اس نے اس موقع پر قصیدہ لایا پڑھا۔ جس میں اس نے ابتدا میں اپنی محبوبہ اور اس کی اونٹنی کی تعریف کی اور پھر دربار رسول میں حاضر ہونے کے متعلق پر زور اشعار کہے۔