

سیرتِ نبوی پر معرکہ الآرا کتاب

زاد المعاد

اول: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علید و شائل، عادات و خصائل، اسوہ و سنت، معمولات اور اصول زندگی، مجاہدات و غزوات، معاملات اور طرز زندگی، خادوں سے برتاؤ، دشمنوں سے سلوک، گھر والوں سے معاشرت پر مشتمل ہے۔
دوم: یہ حصہ مشتمل ہے رحمت 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 نبوی کی روشنی میں بہت ہی اہم نکات و نوادر مسائل فقہیہ پر

۱
۲

علامہ حافظ ابن قیم

نفیس اکیڈمی - کراچی

نادى المعاد

علامه حافظ ابن قيم

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 علیہ وشمائل، عادات وخصائل، 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 آپؐ کے اسوہ مبارک اور سنتِ 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

نفیس اکیڈمی
اردو بازار، کراچی طبعی

زَادُ الْمَعَادِ

مصنفہ 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

نفیس اکیڈمی اردو بازار کراچی،

محفوظ ہیں

نام کتاب: زاد المعاد (اول، دوم)

مصنفہ: علامہ حافظ ابن قیم

مترجم: رئیس احمد جعفری

ناشر: نفیس 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 پر 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 و لاویزی کے ساتھ اردو زبان میں منتقل ہو کر منظر عام پر آ رہی ہے۔ مجھ نامہ سیاہ کو اپنے عزم و ہمت پر حیرت بھی ہے اور فخر بھی کہ ہر طرح کی دشواریوں کے باوجود ہر طرح کے وسائل سے محرومی کے باوجود، ذاقی الجھنوں اور پریشانیوں کے باوجود اتنی طویل ضخیم اور مفصل کتاب کی طبع و اشاعت کا سرو سامان میں نے ہم 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 امید رکھتا ہوں کہ یہ میرے لئے زاد المعاد، یعنی نورشہ

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۔ اود 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 خوارزم 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 جوہر 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 مکمل 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

جوہری محمد اقبال سلیم گاہندری

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 توفیق فیصل ہے، نہ اس کے نکالے ہوئے نتائج و مسائل بلا استثناء ہر نقیبی 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 اوراک مسائل کی اہلیت کو نظر انداز کرتے ہیں 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 پُرانے زمانہ کی گراں بہا اور گراں مایہ کتابیں اس ڈھنگ پر لکھی گئی ہیں جو کہ ان کے زمانہ میں رائج تھا۔ یعنی کئی کئی صفحوں کا ایک پیرا گراف، کئی کئی جملے کا ایک باب، کئی کئی صفحوں کی ایک ایک تفصیل، موجودہ زمانہ کا قاری اس طرح کتاب نہیں پڑھ سکتا۔ جعفری صاحب اپنے ترجمہ میں پیرا گرافنگ 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 کارا ہم السنہ کے سپرد کیا، اور الحمد للہ کہ آنھوں نے حسبِ دل خواہ اسے انجام دیا۔

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

کیونکر نہ فدا ایسے نبی پر ہوں جو فرمائے!

اچھے تو سبھی کے ہیں، برے 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 حیات گرامی کے چند پہلو
	اور خوب ہے۔	۴۰	علامہ حافظ ابن قیم۔ امام ابن تیمیہ کے
۹۱	بعثتِ رسل کی ضرورت	۴۰	تمییزِ شیعہ کی داستانِ حیات
۹۲	دشواریِ راہ		زاوا 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 اشارہ	۵۵	توحیدِ خالص بغیر شرک کے
۱۵۲	نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پاجانہ	۵۸	رسول کے سوا کوئی مطاع نہیں
	بھی خریدی	۵۸	ایک آیتہ کریمہ 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 اُصول اور اسوۂ حسنہ	۷۰	غیر ارض اور قبلہ واحد
	خواب اور بیداری میں نبی صلی اللہ علیہ	۷۵	اشخاص و ماکن کی ایک دو خصوصیات
	وسلم کی سیرتِ طیبہ	۷۷	ایام و شہور کی ایک دو خصوصیات

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	آنحضرتؐ کے معاملات و ممولات
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 ہوتی تھی۔	۱۷۹	سنت طیبہ۔
		۱۸۱	آپ کی نشست اور سہارا لگانے کا طریقہ
۲۰۸	سجدے کا طریقہ اور اسلوب اور دعائیں		قضاے حاجت کا طریقہ
۲۰۸	قیام اور سجود میں افضلیت کا سوال۔	۱۸۴	چند اور امور میں آپ کی سنت
۲۱۰	تشہد کے لیے بیٹھنے کا طریقہ۔	۱۸۶	موت نہیں ترشوانے کا بیان
۲۱۱	آپ تشہد میں کیا اور کس طرح پڑھتے؟		گنگو، 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	آنحضرتؐ کا انداز و اسلوب خطابت
۲۱۵	سلام پھیرنے کا طریقہ		العبادۃ
۲۱۷	آنحضرتؐ کی نماز میں دعا	۱۹۷	آنحضرتؐ 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	آنحضرتؐ کا طریق مسح
	ضرورت کا خیال رکھا جاسکتا ہے۔	۱۹۹	مسح سفر اور حضر میں یکساں جائز ہے۔
۲۲۳	دعاے قنوت	۱۹۹	تیمم آپ کس طرح کرتے تھے؟
۲۲۳	آپ نے دعاے قنوت ہمیشہ پڑھی یا کبھی؟	۲۰۰	وضو کی طرح تیمم سے بھی کئی نمازیں پڑھی جاسکتی 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
۲۶۳	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	۲۳۶	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	ابو داؤد راوی کی تعدیل۔	۲۴۰	نماز میں آنکھیں بند رکھنا سنت رسول 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 وتر کے بارے میں۔	۲۵۰	صیح غیر صریح اور صریح غیر صیح
		۲۵۲	حضرت عائشہ کی روایت
		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 رواد	۲۷۹	تلاوت قرآن کریم
	اور روایات	۲۷۹	امام زہری کی روایت
۲۹۳	کیا نماز چاشت بدعت ہے ؟	۲۸۰	بغیر سمجھے ہوئے تلاوت قرآن کی مثال
۲۹۴	کیا نماز چاشت مستحب ہے ؟	۲۸۰	اصحاب شافعی کی روایت تلاوت کے
۲۹۵	نماز چاشت مسجد کے بجائے گھر میں پڑھنی چاہیے۔		بارے میں۔ تلاوت جیسے کان سنیں اور دل محفوظ کر لے۔
۲۹۵	فتح مکہ کے دن چاشت کی آٹھ رکعتیں	۲۸۱	
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 آن حضرت کا عمل
۲۹۹	مرفوع منقطع اور ممنوع حدیثیں	۲۸۵	فتح مکہ کے دن آپ نے چاشت پڑھی
۲۹۹	احادیث موضوعہ کا ایک مجموعہ	۲۸۵	نماز چاشت میں آپ کیا پڑھتے تھے
۳۰۰	ایک راوی پر علمائے اسماء الرجال کی جرح	۲۸۶	نماز چاشت کے بارے میں صحابہؓ کی شہادت۔
۳۰۱	ایک راوی کی جرح اور تعدیل میں اختلاف		
۳۰۱	نماز چاشت پڑھنے والے کیلئے بشارت	۲۸۸	نماز چاشت کی رکعت و فضیلت و اجر
۳۰۳	سجدہ 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 اہم مثالیں		
۳۰۴	قرآن مجید کے سجدوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ	۲۹۱	نماز چاشت میں چار رکعتیں پڑھنا زیادہ صحیح
۳۰۶	جمعہ اور خصائص جمعہ	۲۹۲	نماز چاشت میں تعداد رکعات کے روایات۔

صفحہ نمبر	عنوانات	صفحہ نمبر	عنوانات
۳۲۳	جمعہ کے دن سفر	۳۰۶	جمعہ پر قوم کا افضل دن تھا مگر اس نے بعد میں چھوڑ دیا۔
۳۲۵	اجر افراد کی بشارت	۳۰۶	مسلمانوں کا امتیاز خاص
۳۲۶	جمعہ کفارہ سیئات کا دن ہے۔	۳۰۶	سب سے افضل دن جمعہ کا ہے
۳۲۶	قبولیت دعا کی ساعت	۳۰۸	یوم المزید سے کیا مراد ہے ؟
۳۲۹	جمعہ کی ساعت قبولیت	۳۰۹	اس حدیث کی سند
۳۲۹	قائم ہے یا اٹھانی گئی ؟	۳۰۹	اس راوی پر حرج
۳۲۹	اقوال متعددہ و مختلفہ	۳۱۱	حضرت جبرئیل بارگاہ نبوت میں
۳۳۰	وو قابل ترجیح قول	۳۱۳	قبل از حضرت مدینہ کا پہلا جمعہ کس نے قائم کیا ؟
۳۳۲	حضرت علی کی روایت سے استدلال	۳۱۶	یوم جمعہ
۳۳۴	ساعت اجابت	۳۱۶	اور اس کی تشریف تخصیص اور تعظیم
۳۳۵	ساعت جمعہ اور لیلا انقدر	۳۱۷	ایام عید پر جمعہ کی فضیلت
۳۳۵	راہ بیان حدیث پر تبحر	۳۱۸	فرائض اسلام میں اہم ترین فریضہ
۳۳۵	جمعہ کے چند اور خصائص	۳۱۹	وجوب غسل کا حکم
۳۳۶	جمعہ ہفتہ کی میزان ہے	۳۱۹	خوشبو لگانا
۳۳۶	ساعت جمعہ سے فقہاء کا اختلاف	۳۱۹	مسواک کرنا
۳۳۹	جمعہ یوم اجتماع ہے	۳۱۹	خطبہ جمعہ کے موقع پر سکوت
۳۳۹	جمعہ کے چند مزید خصوصیات	۳۱۹	ابن تیمیہ کا مسلک
۳۳۹	وہ آثار جن سے مالک استدلال کرتے ہیں۔	۳۲۱	جمعہ کی ایک خصوصیت
۳۴۰	رابط سے کیا مراد ہے ؟	۳۲۲	جمعہ عید مگر ہے
۳۴۲	جمعہ اور دیار جلوۃ الہی۔	۳۲۲	جمعہ کو اچھا لباس پہننا چاہیے۔
۳۴۲	جمعہ کا دن برکتوں اور رحمتوں کا دن ہے		

صفحہ نمبر	عنوانات	صفحہ نمبر	عنوانات
۳۶۹	آداب نماز عیدین	۳۴۵	جمعہ کا دن یوم شاہد 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، انتخابِ حسنہ ہے
	نماز کسوف	۳۴۸	جمعہ کے دن مردوں اور زندوں کی ملاقات۔
۳۷۴	سورج گہن کے موقعہ پر آنحضرت کا اُسوہ	۳۵۱	جمراتِ شب بیداری کے لیے اور جمعہ رونے کیلئے مخصوص نہ کرو
	نماز کسوف آپ نے کس طرح پڑھی۔	۳۵۲	اشکالات اور ان کا جواب۔
	آپ نے جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کیا۔	۳۵۵	خطبات کا موضوع کیا ہونا چاہیے۔
۳۷۵	کسوف و خسوف کا تعلق کسی کی زندگی و موت سے نہیں۔		خطبات نبوی
	نماز استسقاء	۳۵۷	آنحضرت کا خطبہ اس کی نوعیت اور کیفیت۔
۳۷۶	طلبِ باران کے لیے آنحضرت کی سنتِ طیبہ	۳۵۸	آپ کی طرف ایک منسوب خطبہ
	نبی اکرم کی دعائے استسقاء	۳۵۸	آپ کی طرف منسوب ایک اور خطبہ
۳۷۹	دورانِ سفر میں آنحضرت کے معمولات۔	۳۶۱	خطبہ میں آپ کا معمول
	آنحضرت کے سفر کی نوعیت۔	۳۶۳	نماز جمعہ سے پیشتر
۳۸۴	بجائتِ سفر نماز میں قصر کا معمول		ابام شافعی اور ان کے ہم خیال
۳۸۷	سفر کی نماز چار کے بجائے دو رکعت فرض ہے۔	۳۶۴	کیا جمعہ ظہر کا بدل ہے۔
۳۸۹	حضرت عثمانؓ 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 ہو کر ناچا ہے۔	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 تعیل کے وقت جمع بین الصلوات کی اہمیت۔
۴۲۱	أسوہ حسنہ نبیؐ قبریں اونچی اور پختہ کرنا نالہ و شیون کی ممانعت۔	۳۹۸	تلوات قرآن
۴۲۲	نماز جنازہ کی تکبیریں۔	۳۹۸	لحّن 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 آپ نہیں پڑھتے تھے۔	۴۰۰	مریضوں کی عیادت
۴۲۶	نماز جنازہ پڑھنے کے بعد آپ جنازہ کی مشابعت بھی کرتے	۴۰۸	مریضوں کی عیادت میں مسلم کافر مشرک کی قید نہیں۔
۴۲۸	نماز جنازہ آپ کا عام معمول نہ تھا	۴۰۸	کافر خادم کی عیادت
۴۲۹	میّت کے لئے قبر کیسی بنانی چاہئے	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 آنسو بہانا جائز ہے۔
۴۳۰	زیارت قبور کے متعلق نبیؐ کی سنت طیب۔	۴۱۶	میّت کی تطہیر و تجہیز
			صالح راوی ائمہ اسماء الرجال کے نظریں۔

صفحہ نمبر	عنوانات	صفحہ نمبر	عنوانات
۲۵۰	خلق کے ساتھ احسان کا برتاؤ		پسماندگان سے تعزیت داخل
۲۵۱	شجاعت اور وسعت نظر	۲۲۱	سنت ہے۔
	قلب کے انقباض و سبک کے محرکات		نماز خوف
	روزہ اور اس کے برکات		حالت جنگ میں نماز پڑھنے کے
	ومصالح	۲۲۱	مختلف صورتیں۔
	صوم رمضان کے تدریجی مرحلے رخصت	۲۲۲	نماز خوف میں ایک رکعت بھی جائز ہے
۲۵۳	وعزیمت کے پہلو۔		زکوٰۃ
۲۵۳	عبدالود معبود کا باہمی راز		کس مال پر زکوٰۃ واجب ہے۔
	صوم وصال پر آپ کا عمل لیکن صحابہ	۲۲۵	اور کس پر نہیں؟
۲۵۴	کو ممانعت۔	۲۲۸	زکوٰۃ صرف مستحق کو دینی چاہیے
۲۵۶	صوم وصال کے بارے میں تین قول	۲۲۹	کیا شہد پر زکوٰۃ واجب ہے۔
۲۵۹	روایت ہلال کی تحقیق اور شاہد کی شہادت		احادیث اور احکام احادیث میں
۲۶۰	اگر چاند میں شک ہو جائے تو؟	۲۴۱	اختلاف۔
۲۶۲	اقوال متعددہ و مختلفہ	۲۴۲	زکوٰۃ ادا کرنے والے کے لیے دعا
۲۶۴	شعبان کا آخری نفلی روزہ		فطرہ اور اس کی اہمیت
	ابن عباس اور ابن عمر کے	۲۴۳	عید کی نماز سے پہلے پہلے ادا کرنا
۲۶۵	خلافیات		سنت ہے۔
۲۶۶	ایک مسلمان کی شہادت بھروسے	۲۴۵	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول
	کافی ہے۔	۲۴۷	صدقہ فطر مساکین کے لیے
	افطار میں جلدی اور سحری میں تاخیر		نفلی صدقات میں سنت رسول
۲۶۷	کرنا چاہیے۔		نبی کے اصول کمال و شرح صدر
۲۶۸	سفر میں روزہ رکھنے بانہ رکھنے کی	۲۴۸	کے اسباب۔
	رخصت۔		

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	۴۹۱	پہلے سہولت۔
۴۹۰	روزہ رکھ لیتے۔	۴۹۱	غزوہ بدر اور فتح مکہ رمضان میں سفر کی
	آپ صرف جمعہ کے روزے کو پسند	۴۹۲	عدم مقرر نہ کرنی چاہیے۔
۴۹۲	نہیں کرتے تھے	۴۸۳	اجنبی کے لئے رعایت و سہولت
	آں حضرت کی سعی		اس حدیث کی سند پر جرح
	ابن خزیمہ کی رائے اور اس پر تبصرہ		بھول چوک سے کھانا پینا روزے
۴۹۳	ابن قیم کا حکم	۴۹۵	کو قائم رکھتا ہے۔
۴۹۷	سفر کے قصر میں سافنت 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	۴۹۷	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	۴۹۹	صحابہ کو عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم
۵۱۰	بالاسے۔	۴۸۰	عاشورہ کا روزہ رکھنا فرض نہیں
۵۱۱	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
	منیٰ 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 قرآن
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 تنبیحات امدان کا جواب حج و ردا
۵۳۲	حج اور عمرہ ایک بہت اہم اور تحقیقی بحث ہجرت کے بعد آپ نے کتنے عمرے کیے۔	۵۱۸	آنحضرتؐ کا آخری حج آنحضرتؐ سے ایک سوال اور اس کا جواب۔
۵۳۵	آنحضرتؐ رمضان میں کبھی عمرہ نہیں کیا۔	۵۲۰	اہل بیت صحابہ کرام اور کبار تابعین کا مذہب۔
۵۳۶	مکہ کے باہر آپ نے کوئی عمرہ نہیں کیا۔ حج کے مہینہ میں عمرہ کرنا افضل ہے۔	۵۲۱	اہل ظاہر کے عذرات و اعتراضات کیا حدیثیں منسوخ ہو چکی ہیں۔
۵۳۷	آپ نے سال میں صرف ایک عمرہ کیا حج کس سال فرض ہوا؟	۵۲۲	تمتع یا قرآن کا صحابہ کے ساتھ اختصا ایک سائل کو ابن عمرؓ کا جواب معصوم کے قول پر غیر معصوم کا قول نہیں مانا جاسکتا۔
۵۳۸	حج کے لئے آنحضرتؐ کی مدینہ سے روانگی احرام کے لئے الگ سے دو رکعتوں کی سند نہیں۔	۵۲۳	احادیث نسخ کے تعارض کا مسئلہ اور رواۃ پر بحث۔
۵۳۹	آنحضرتؐ کا یہ حج حج قرآن تھا۔ حضرت علیؓ اور حضرت عثمانؓ میں اختلاف ہے۔	۵۲۵	آپ نے طواف کس طرح کیا؟ مقام ابراہیم پر درود طواف قدم آپ نے سوار ہو کر کیا یا پیادہ؟
۵۴۰		۵۲۶	
۵۴۱		۵۲۷	
۵۴۲		۵۲۸	
		۵۲۹	
		۵۳۰	

صفحہ نمبر	عنوانات	صفحہ نمبر	عنوانات
	منیٰ میں آنحضرت کا دوسرا خطبہ	۵۴۲	تمتع سے مراد قرآن یعنی حج اور عمرہ بلا ناہے
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 مترجم 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	نبی کی نماز صبح کی جگہ۔	۵۶۵	آنحضرت کی سنت طیبہ کے استنباط
	حج و دواع کے بعد نبی 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
	حج و دواع کے سلسلہ میں محمد ابن حنظلہ	۵۶۷	اونٹ اور گائے کا مسئلہ۔
۵۷۰	کی غلط فہمی۔		آنحضرت نے منیٰ میں تہر کیا۔
	ہدایا، ضحایا اور عقیقہ	۵۶۹	قربانی کے بعد حلق
	سنت رسول اللہ کی روشنی میں	۵۷۱	آنحضرت کا طواف افاضہ
۵۷۲	سورۃ انعام کی آیت	۵۷۲	فقہاء اور اکابر کے اقوال
۵۷۴	طلوع آفتاب اور ربی کے بعد قربانی	۵۷۶	آپ نے دن میں طواف کیا
۵۷۵	نبی کبھی بھی قربانی کا نافع نہ فرماتے	۵۷۷	تکمیل طواف کے بعد مزہم پر تشریف آوری
	قربانی کے گوشت کا ذخیرہ	۵۷۷	آپ کی منیٰ کی طرف تشریف آوری۔
۵۷۶	مسئلہ ہذا سے متعلق اقوال اربعہ		نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دن منیٰ
۵۷۷	نبی کی ایک سنت طیبہ	۵۷۰	میں تشریف آوری۔
	نبی کی سنت طیبہ، عید گاہ میں	۵۷۱	ربی نماز ظہر سے پہلے یا بعد؟
۵۷۸	قربانی۔		نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج میں دعا
		۵۷۲	کے وفات 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 سراپا شفقت و رحمت	۵۸۴	مسائل و مباحث کتاب، حصہ دوم کے مسائل و مباحث کا اجمالی جائزہ
۶۰۸	عجز اور کس کے مظاہرہ سے بچو	۶۱۰	رسم عقیدہ اور اس کی مذہبی اور دینی حیثیت۔
۶۱۰	عجز اور کس۔	۵۹۰	موظا امام مالک کی روایت
۶۱۲	ذکر الہی	۵۹۲	امام حسن اور امام حسین کا عقیدہ
۶۱۲	آپ ہر وقت ذکر میں مشغول رہتے تھے	۵۹۴	آپ نے خود اپنی طرف سے بھی عقیدہ کیا
۶۱۲	ذکر الہی کی وسعتیں	۶۲۶	حسنین رضی اللہ عنہما کے کان میں
۶۱۲	لباس پہنتے وقت آنحضرت کی سنت طیبہ	۵۹۵	آپ نے اذان دی۔
۶۲۶	گھر میں داخل ہوتے وقت اور خانگی مصروفیات کے سلسلہ میں آپ کا عمل	۵۹۶	اسماؤ کا اثر شخصیت پر
۶۲۸	اذکار و ضو	۵۹۷	اچھے اچھے نام رکھنے کا حکم
۶۳۱	اذکار اذان	۵۹۹	انبیاء علیہم السلام کے نام پر نام رکھو
۶۳۲	عشر ذی الحجہ میں	۶۲۶	کنیت رکھنے کے آداب
۶۳۶	کثرت تکبیر و تحمید و تہلیل کی تاکید	۶۲۶	آنحضرت کی کنیت کو اختیار کرنے کا مسئلہ
۶۳۶	روایت ہلال کے موقع پر سنت نبوی	۶۲۶	آنحضرت کی کنیتیں
۶۳۸	قبل و بعد از طعام اذکار نبوی		آپ کی کنیت پر کنیت نہیں رکھی جاسکتی

صفحہ نمبر	عنوانات	صفحہ نمبر	عنوانات
۶۵۴	دو رکعت نفل سے آغاز		ایک فکر انگیز مسئلہ
۶۵۷	سوار ہوتے وقت کی دُعا	۶۴۰	آں حضرت 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 دُعا		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۔
	اؤکار نکاح	۶۴۵	سلام میں پیش قدمی کسے کرنا چاہیے
۶۶۲	خطبہ حاجت۔		جو آپ کے سامنے آتا آپ خود
	اپنے اہل یا مال میں خوش کن مناظر دیکھے	۶۴۶	اس کو سلام کرتے۔
	تو کہے۔		آپ جس سے ملتے سب سے
۶۶۳	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 آنحضرت کے
	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 دُعا		دو اختلافی مسائل
	آنحضرت کے ناپسندیدہ الفاظ	۶۵۲	سفر کے اؤکار و آداب
۶۷۱	انانیت تکبر اور نخوت کی مذمت		سفر پر جانے وقت اور سفر سے واپسی کی دُعا

صفحہ نمبر	عنوانات	صفحہ نمبر	عنوانات
۶۸۷	شاہ حبشہ کا سلوک مسلمانوں کے ساتھ		مشرکانه الفاظ
۶۸۸	عمر اور عم رسول حضرت حمزہ کا قبول اسلام		جہاد و غزوات میں آپ کی سنت طیبہ
۶۸۹	ابوطالب اور خدیجہؓ 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 ہیں
۶۹۴	صحابہ کا اختلاف رائے		کفار و منافقین کے خلاف تین مراتب ہیں
۶۹۵	خبر معراج کا کفار پر رد عمل		جہاد ہجرت کے بغیر اور ہجرت جہاد اور
	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 ایذا رسانیاں مسلمانوں کا استقلال
۷۰۱	اضطراب۔		ہجرت کا حکم۔
۷۰۲	مسلمانوں کو مدینہ ہجرت کی اجازت	۶۸۲	سب سے پہلے کون اسلام لایا؟
	آن 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	ورد بن نوفل کا قبول اسلام
۷۰۵	آن 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 مجزہ
	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
۷۳۱	احکام جہاد کے تدبیر کے مرحلے۔	۷۱۱	مدینہ کی پہلی مسجد مسجد قبا
	جہاد کے بارے میں انکار	۷۱۲	مسجد نبوی کی تعمیر
۷۳۲	جہاد فرض قرار دیا گیا۔	۷۱۳	انصار اور مہاجرین کے درمیان مواخات
۷۳۴	حضرت ہابیر کے واقعہ کی طرف اشارہ		نبی نے مدینہ کے یہود سے معاہدہ صلح کیا۔
۷۳۵	حضرت ابو بکر کا مرتبہ بلند۔	۷۱۴	تعمیر قبلہ اور مومنین کا امتحان
۷۳۶	جہاد کرنے والے کے درجات		یہود، نصاریٰ اور مشرکین کی قیاس آرائیاں۔
۷۳۸	میدان جنگ کی باتیں	۷۱۵	بیت المقدس سے کعبہ کی طرف ایک اہم اور عظیم واقعہ
	اسیران جنگ۔ قدیہ۔ جنگی غلام۔ جاسوسی	۷۱۶	افضل قبلہ افضل امت کے لیے جہاد کی فضیلت
۷۳۸	مال غنیمت۔	۷۱۹	مجاہد کے مراتب، شہید اور غازی
۷۳۹	ابو بکر و عمر کی تشبیہ ابراہیم و نوح سے	۷۲۲	شہید کا مرتبہ وجہ اور حیثیت
۷۴۱	ماں اور بچہ میں جدائی نہ کرانی جائے	۷۲۳	آنحضرت اکثر مشورہ فرمایا کرتے تھے دشمن کا مال بھی ناجائز طور پر نہیں کھایا
	مشرکین کے غلام مسلمان علاقہ میں آزاد۔	۷۲۷	دشمن کی ہار کا بھی حلیہ نہیں بگاڑا
	غنیمت کی زمین کے متعلق آنحضرت کی سنت طیبہ۔		جاسکتا۔
۷۴۴	مکہ بزرگ شمشیر فتح ہونے کے چند دلائل		دشمن کی ہار کا بھی حلیہ نہیں بگاڑا
۷۴۵	مشرکین کے درمیان اقامت کی ممانعت		جاسکتا۔
	امان صلح فیہ یاجل کتاب منافقین اور کفار کا سد		

صفحہ نمبر	عنوانات	صفحہ نمبر	عنوانات
۷۶۹	وادعی رابع میں مقابلہ		کفار کی آمدان کا قرآن مجید سننا، پھر نہیں
۷۷۱	وادعی نخلہ میں	۷۶۷	واپس اپنی ہا امن جگہوں میں پہنچانا
	ابوسفیان کی سرکردگی میں قافلہ قریش	۷۶۸	پاس ہمد اور ہیر فانی
	انصار کی طرف آنحضرتؐ کے		بنو قینقاع کی طرف سے جنگ
	نگاہ اُمید۔	۷۶۹	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	۷۷۰	بنو قریظہ کے عبرتناک انجام کے اسباب
۷۷۵	آنحضرتؐ کا اپنے رب سے راز و نیاز	۷۷۲	اسلام کا پہلا پیغمبرؐ کے ہاتھ میں
	عباس بن عبدالمطلب کی گرفتاری		غیر مسلموں سے معاہدے اور
	غزوہ سویق	۷۷۶	مصالحات۔
	دشمن اسلام یہودی سردار کعب بن	۷۷۷	دشمن کے قاصد خدمت نبویؐ میں
۷۸۱	اشرف کا قتل۔		خمیر کے یہود سے معاملہ
	غزوہ سویق		کافروں منافقوں اور دوستوں سے
	کعب بن اشرف کے واقعہ کی	۷۷۹	آپ کا برتاؤ۔
	تفصیل۔		عقد قمر اور جزیرہ وصول کرنے کے
	غزوہ اُحُد	۷۸۱	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۔	۷۸۶	کی سنت طیبہ۔
۷۸۷	ایک دشمن رسول کی درگت		آنحضرتؐ کے غزوات اور سرایا
۷۸۸	ابوسفیان کے نعروں کا جواب	۷۸۸	بدر کا عظیم اور تاریخی معرکہ اسلام کا پہلا لشکر

صفحہ نمبر	عنوانات	صفحہ نمبر	عنوانات
۸۰۸	منافق کے قتل سے آپ کا انکار غزوة 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 غزوة کمی احکام و قواعد فقیرہ مشتمل ہے۔
۸۱۰	بنو قریظہ کی عہد شکنی۔ باب سر پیر نجد ایک بدترین دشمن اسلام کس طرح حلقہ بگوش اسلام ہوا؟ صلح حدیبیہ	۷۹۲ ۷۹۶	غزوة 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 بیدمانہ قتل۔
۸۱۳	ظاہر شکست کے پردے میں حقیقی فتح و عظمت کا پہلو۔	۷۹۷ ۷۹۹	خالد بن سفیان ہذنی کا قتل واقعہ بئر معونہ قنوت نازلہ
۸۱۵	مسلمانوں کے ایمان کا امتحان مسلمانوں کی طرف سے عمرے کی تیاری۔ آں حضرت کا معجزہ	۸۰۱ ۸۰۲	غزوة ذات الرقاع بدنوعود یا بدر ثانیہ غزوة مریض اور واقعہ افک حضرت عائشہ صدیقہ پر منافقوں کی تہمت اور اس کے اثرات۔
۸۱۸	عثمان کی طرف سے آپ کی بیعت	۸۰۳	واقعات کی مزوری تفصیل
۸۱۹	بدیل کا تاثر اشراف قریش پر عروہ کے تاثرات آنحضرت اور صحابہ کے بارے میں۔	۸۰۴ ۸۰۵	حضرت جویریہؓ آپ کے عقد میں چہ میگوئیاں اور طرح طرح کی باتیں منافق کو کوڑے کیوں نہیں لگائے گئے
۸۲۰	سہیل بن عمرو سے صلح کے شرائط	۸۰۴	حضرت عائشہ کے طرز عمل کی توجیہ
۸۲۱	مسلمانوں پر مایوسی کی کیفیت	۸۰۵	
۸۲۲			

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	۸۲۵	واقعہ حدیبیہ کے سلسلہ میں فوائد فقہیہ
۸۲۹	کیا اشہر حرم میں قتال کا آغاز جائز ہے	۸۲۸	صلح حدیبیہ کے بعض حکمتوں کا بیان
	پالتو گدھوں کے گوشت کا مسئلہ		فتح خیبر
	متعد کب حرام ہوا؟		یہود کی ہمیشہ کے لیے سرکوبی خیبر کے یہودیوں سے معاہدہ
۸۵۰	متعد کے بارے میں حضرت ابن عباس کا فتویٰ۔	۸۳۲	شام کا ایک اہم معرکہ
	مساقات اور مزارعت کے جواز کا پہلو۔	۸۳۵	حضرت علی کا شرف
۸۵۱	تقسیم الگ چیز ہے بیع جدا	۸۳۶	مرحب اور حضرت علی کا مقابلہ
	بلندی کے ساتھ نکاح میں گواہوں کی ضرورت نہیں۔	۸۳۷	یا سر اور حضرت زبیر کا مقابلہ
۸۵۳	کافر کا ہدیہ قبول کرنا جائز ہے۔	۸۳۸	شہداء کی صف میں ایک نو مسلم غلام
۸۵۲	فتح خیبر کے سلسلہ میں اختلاف آراء	۸۳۹	ایک اور پروانہ شمع اسلام
۸۵۵	ولایت قری میں آپ کی تشریف آوری		ایک من چلا اعرابی
۸۵۴	حضرت زبیر اور حضرت علی کی بہادری		اہل خیبر سے معاہدہ
۸۵۷	حضرت عمر اور یہودیوں خیبر و فدک		خیبر کی پیداوار کی تقسیم
	قضا نماز موقع ملتے ہی فوراً پڑھنی چاہیے	۸۴۳	امام شافعی کے انکار کی اساس بنیاد۔
	اس واقعہ کے فقہی احکام۔		حضرت اسماء بنت عمیس اور حضرت
۸۵۸	مہاجروں کی بلند حوصلگی۔	۸۴۶	عمر میں سخت کلامی۔

صفحہ نمبر	عنوانات	صفحہ نمبر	عنوانات
۸۷۵	عمرہ میں محصر حلال ہو سکتا ہے۔	۸۵۹	سریرہ 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	سریرہ غالب بن عبداللہ کلبی
	خدا کے راستے میں جان دینے والوں	۸۶۳	بشیر بن سعد کی ہم
۸۷۶	کی جرات اور بے خوفی۔	۸۶۴	سرایہ ابنی سعد واصلی
	یا فتح یا شہادت	۸۶۵	سریرہ ابو قتادہ معلم بن جثامہ
	حضرت زید بن حارثہ کی شہادت		حضرت عبداللہ بن خذافہ سہمی
	حضرت جعفر بن ابی طالب بے نظریہ	۸۶۶	کا سریرہ۔
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 احلام میں نکاح ہو
۸۸۱	عمرو بن عاص کا اجتہاد		سکتا ہے؟
۸۸۳	سریرہ خبیط		حضرت حمزہ کی بچی کی تولیت چھبکڑا
	اجتہاد حیات نبوی میں		تمام قریبی غزینوں اور رشتہ داروں پر
	فتح مکہ، تاریخ اسلام کا عظیم واقعہ	۸۷۱	خالہ کو ترجیح۔
	رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت		صحابہ کے درمیان مواخات یعنی
	رحمت مجہولوں اور خطا کاروں 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 سرچ	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
	ہام کی خاموشی رضامندی نہیں	۸۹۴	کی معرہ بیت۔
۹۰۸	کفار کے قاصد قتل نہیں کیے جاسکتے		اگر کوئی مقابلہ کرنے تو ڈٹ کر لڑو
	مبارک کفار پر اچانک حملہ جائز ہے؟	۸۹۵	قریش کے سفہا کی جنگی تیاریاں
	جاسوس کے قتل کا جواز	۸۹۶	کلید بردار تعمیر 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 دہنی کے باعث کفر کا الزام
۹۲۴	حرم کے شکاری جانور نہ ستائے جائیں		گناہ نہیں۔
۹۲۵	قصاص یا ودیت کا اختیار۔		حسنات سے سنیات مطابقت ہیں
۹۲۶	اذخیر گھاس مستثنیٰ ہے۔	۹۱۰	خوارج کی مثال
	کتابت حدیث کی اجازت۔		معابدین 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 ہوں گی؟	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 دو برس سے روز کے خطبہ میں
۹۳۲	دریدین سعد کی جنگی ہدایتیں۔		علمی جواہر پارے۔
۹۳۳	مشرک سے مدد لی جاسکتی ہے۔	۹۱۹	حرم میں کوئی خون مباح نہیں۔
۹۳۴	بھاگنے والوں کو رسول کا بلاوا۔		گری 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 مسئلہ۔
۹۳۷	آنحضرت کا ایک معجزہ	۹۲۲	حرم کے درخت نہ کاٹے جائیں۔
	نومسلموں کے ساتھ خاص رعایت		خود بخود درخت گر جائے تو انتقاع
	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 کا فرکا مال مسلمان قاتل کی ملکیت ہے۔	۹۴۰	رضاعی بہن سے آپ کا سلوک دشمن کے تمام جنگی قیدیوں کو آپ نے سہا 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 فقہا کا اختلاف اور اقوال متعددہ میدان جنگ میں دشمن کی سواری زخمی کی جا سکتی ہے۔
۹۵۸	سلب کا خمس نہ 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	عطاءے رسول کی حیثیت اور نوعیت انتقال اللہ اور رسول کے لیے ہیں
	اہل طائف کے لیے ہدایت اور قبول اسلام کی دعا۔	۹۴۸	ایک فقہی مسئلہ
	طائف کا محاصرہ۔	۹۴۹	
	اہل طائف کی طرف سے شدید مزاحمت		
	رسول اللہ کی طرف سے منادی		
	اسے 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	۹ رسول صدقات کا انتظام سہ کے سراپا اور بعثات	۹۴۱	بنو ثقیف کا قبول اسلام غزوہ طائف سے متعلق		
۹۴۱	۹ وفد بنو تمیم اور شاعر رسول	۹۴۲	چند اہم توہین اور معرکہ آزاد فقہی مسائل لڑائی میں کفار پر پتھر برسائے جاسکتے ہیں		
۹۴۲	قطبہ بن عامر بن حدید کا خشم کی طرف سر یہ	۹۴۳	مشرک کا بھگا ہوا غلام آزاد امام حسب ضرورت محاصرہ اٹھا سکتا ہے		
۹۴۳	۹ بنو کلاب کے خلاف حواکس بن سفیان کا سر یہ	۹۴۴	عمرو کے لئے جعرانہ سے احرام باندھا بد اعمالوں کے لئے دعائے خیر کی جا سکتی ہے۔		
۹۴۴	۹ حبشہ کی طرف علقمہ بن محرز مدبھی کا سر یہ نبی طے کے بتوں کو توڑنے کیلئے حضرت علی بن ابی طالب کی سرگردگی میں ایک سر یہ۔	۹۴۵	مساکن مشرک اور طاغوت ڈھا دیئے جائیں قبروں کے گبند اور قبے جگدے میں۔ مزاحمت اور صنم کدوں کی تخریب کے بعد ان کا مال ضبط کیا جاسکتا ہے۔		
۹۴۵	۹ عدی بن حاتم کی رسول اللہ سے نفرت حاتم کی لڑکی پر آپ کا رحم و کرم۔	۹۴۶	۹۴۶	۹۴۷	۹۴۸
۹۴۶	۹ واقعہ کعب بن زہیر ایک دشمن اور باغی سے رسول اللہ کا عفو و درگزر۔	۹۴۷	۹۴۸	۹۴۹	۹۵۰
۹۴۷	۹ دشمن کو معاف کر دینے کا وعدہ	۹۴۸	۹۴۹	۹۵۰	۹۵۱
۹۴۸	۹۵۰	۹۵۱	۹۵۲	۹۵۳	۹۵۴
۹۴۹	۹۵۰	۹۵۱	۹۵۲	۹۵۳	۹۵۴
۹۵۰	۹۵۱	۹۵۲	۹۵۳	۹۵۴	۹۵۵
۹۵۱	۹۵۲	۹۵۳	۹۵۴	۹۵۵	۹۵۶
۹۵۲	۹۵۳	۹۵۴	۹۵۵	۹۵۶	۹۵۷
۹۵۳	۹۵۴	۹۵۵	۹۵۶	۹۵۷	۹۵۸
۹۵۴	۹۵۵	۹۵۶	۹۵۷	۹۵۸	۹۵۹
۹۵۵	۹۵۶	۹۵۷	۹۵۸	۹۵۹	۹۶۰
۹۵۶	۹۵۷	۹۵۸	۹۵۹	۹۶۰	۹۶۱
۹۵۷	۹۵۸	۹۵۹	۹۶۰	۹۶۱	۹۶۲
۹۵۸	۹۵۹	۹۶۰	۹۶۱	۹۶۲	۹۶۳
۹۵۹	۹۶۰	۹۶۱	۹۶۲	۹۶۳	۹۶۴
۹۶۰	۹۶۱	۹۶۲	۹۶۳	۹۶۴	۹۶۵
۹۶۱	۹۶۲	۹۶۳	۹۶۴	۹۶۵	۹۶۶
۹۶۲	۹۶۳	۹۶۴	۹۶۵	۹۶۶	۹۶۷
۹۶۳	۹۶۴	۹۶۵	۹۶۶	۹۶۷	۹۶۸
۹۶۴	۹۶۵	۹۶۶	۹۶۷	۹۶۸	۹۶۹
۹۶۵	۹۶۶	۹۶۷	۹۶۸	۹۶۹	۹۷۰
۹۶۶	۹۶۷	۹۶۸	۹۶۹	۹۷۰	۹۷۱
۹۶۷	۹۶۸	۹۶۹	۹۷۰	۹۷۱	۹۷۲
۹۶۸	۹۶۹	۹۷۰	۹۷۱	۹۷۲	۹۷۳
۹۶۹	۹۷۰	۹۷۱	۹۷۲	۹۷۳	۹۷۴
۹۷۰	۹۷۱	۹۷۲	۹۷۳	۹۷۴	۹۷۵
۹۷۱	۹۷۲	۹۷۳	۹۷۴	۹۷۵	۹۷۶
۹۷۲	۹۷۳	۹۷۴	۹۷۵	۹۷۶	۹۷۷
۹۷۳	۹۷۴	۹۷۵	۹۷۶	۹۷۷	۹۷۸
۹۷۴	۹۷۵	۹۷۶	۹۷۷	۹۷۸	۹۷۹
۹۷۵	۹۷۶	۹۷۷	۹۷۸	۹۷۹	۹۸۰
۹۷۶	۹۷۷	۹۷۸	۹۷۹	۹۸۰	۹۸۱
۹۷۷	۹۷۸	۹۷۹	۹۸۰	۹۸۱	۹۸۲
۹۷۸	۹۷۹	۹۸۰	۹۸۱	۹۸۲	۹۸۳
۹۷۹	۹۸۰	۹۸۱	۹۸۲	۹۸۳	۹۸۴
۹۸۰	۹۸۱	۹۸۲	۹۸۳	۹۸۴	۹۸۵
۹۸۱	۹۸۲	۹۸۳	۹۸۴	۹۸۵	۹۸۶
۹۸۲	۹۸۳	۹۸۴	۹۸۵	۹۸۶	۹۸۷
۹۸۳	۹۸۴	۹۸۵	۹۸۶	۹۸۷	۹۸۸
۹۸۴	۹۸۵	۹۸۶	۹۸۷	۹۸۸	۹۸۹
۹۸۵	۹۸۶	۹۸۷	۹۸۸	۹۸۹	۹۹۰
۹۸۶	۹۸۷	۹۸۸	۹۸۹	۹۹۰	۹۹۱
۹۸۷	۹۸۸	۹۸۹	۹۹۰	۹۹۱	۹۹۲
۹۸۸	۹۸۹	۹۹۰	۹۹۱	۹۹۲	۹۹۳
۹۸۹	۹۹۰	۹۹۱	۹۹۲	۹۹۳	۹۹۴
۹۹۰	۹۹۱	۹۹۲	۹۹۳	۹۹۴	۹۹۵
۹۹۱	۹۹۲	۹۹۳	۹۹۴	۹۹۵	۹۹۶
۹۹۲	۹۹۳	۹۹۴	۹۹۵	۹۹۶	۹۹۷
۹۹۳	۹۹۴	۹۹۵	۹۹۶	۹۹۷	۹۹۸
۹۹۴	۹۹۵	۹۹۶	۹۹۷	۹۹۸	۹۹۹
۹۹۵	۹۹۶	۹۹۷	۹۹۸	۹۹۹	۱۰۰۰

نقد و نظر

یہ زاد المعاد کا پہلا حصہ ہے !

یہ کتاب اپنی ممنونیت، افادیت اور اہمیت کے اعتبار سے واقعی زاد المعاد یعنی توشیحِ آخرت ہے۔ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، ہر مسلمان کے لئے اسوۂ حسنہ ہے، دلیل منزل ہے شمع راہ ہے۔ یہی راستہ ایسا ہے جس پر چل کر انسان ہدایت و سعادت 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 پرج ہی تو کہا ہے۔

بہ مصطفیٰ بہ رساں خویش را کہ دیں ہمہ اوست

اگر بہ اونہ رسیدی تمام بواہی است

اسلام کی تعلیمات صاف، اور سادہ ہیں نہ ان میں کسی طرح کی پیچیدگی ہے نہ اغلاق ہر شخص سمجھ سکتا ہے، ہر شخص برت سکتا ہے ہر شخص ان پر عمل 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 اسوۂ 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 اسوۂ 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 کاروں کا مقصد یہ ہے کہ سیرت رسول صحیح 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 رومناؤ

گلے میں جو اتریں وہ تانیں اڑاؤ

کہاں ایسی آزادیاں تھیں تیر

انا الحق کہو اور پچانسی نہ پاؤ

انکار حدیث کے بعد قرآن کی تشریح و تعبیر میں پوری آزادی حاصل ہو جاتی ہے نہ ایلاد 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 ناظروں کے سامنے ایک ایسی کتاب پیش کی جائے جس کی بنیاد و اساس حدیث پر ہو اور جو رسول اللہ کی سیرت طیبہ اور اسوۂ 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 (توشیحہ آخرت) سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں ہو سکتی تھی۔ اس میں پوری صحت استناد کے ساتھ آن 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 جامع 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 مولف 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 و رواۃ پر جرح و تعدیل کی ہے۔ اور پھر بلورے طور پر صورت مسئلہ کو منقح کرنے کے بعد جس طرح اصل مسئلہ کا لب 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 اقل و دل تفسیر ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فداست گرامی سے تعلق رکھتی ہیں۔

پھر مکہ مکرمہ کے فضائل بتائے ہیں اور اس کے خواص کی طرف اشارہ کیا ہے لیلۃ القدر اور شب معراج کے اسرار بھی بتائے ہیں۔ حج اکبر کا ذکر بھی ہے۔ بعثت رسول کی نزولت 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۔

اسامہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شرح معانی ابن قیم نے کی ہے وہ صرف اپنی کا حصہ ہے یہ فصل اپنی ندرت، اہمیت اور انداز بیان کے اعتبار سے اپنی مثال آپ ہے۔ دونوں جہزوں کا بیان بھی ہے نیز آپ کی اولاد، اعمام، عمامت 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 طہوسات 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۔ نساک 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 نماز عیدین نماز کسوف۔ نماز خوف، جمع بین الصلاہین۔ جنازہ اور متعلقہ مباحث و مسائل نیز رفع یدین۔ سجدہ سہو۔ سجدہ شکر۔ قنوت نوازل۔ زیارت قبور۔ تعمیر قبور۔ قبور انبیاء نماز خوف زکوٰۃ صدقہ۔ فطرہ۔ روزہ فرائد صوم تطوع وغیرہ مسائل بھی ملتے ہیں۔

یوم عاشورا کے روزے پر جو بحث کی ہے وہ قابل 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 شیعہ 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)

۸۹۔ ٹیکور پارک لاہور

علامہ ابن قیم

اس کتاب کے مؤلف کی حیات گرامی کے چند پہلو

منقول من کتاب جلاء العینین للسیّد نعمان الہوسنی البغلی
 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 جوذیر 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) ۱۹۱۰ء 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 جلد
 علوم دینیہ و اسلامیہ انہی سے حاصل کئے فن تفسیر میں اپنا جواب آپ تھے، اصول
 دین کے رموز 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 یدِ طولیٰ رکھتے تھے۔ تصوف کے بھی
 لذت آشنا تھے اپنے بعض عقائد کی پاداش میں سجن و زنداں کے آلام بھی برداشت
 کئے، پید (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 گزرا 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 تدبیر میں بسر کیا۔ سوائے 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 زرعی 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 حج میں۔ 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 الجحیمہ و المعطلہ، حاوی الارواح الی بلاد الافراح، نثر ہتہ المشاقین، کتاب البداء والذواء، 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 و القفاوی وغیرہ بھی ہیں۔

ابن تیم کی وفات ۱۳ رجب ۸۵۷ھ 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 رزم سے
آملو گے۔

علامہ حافظ ابن قیم

امام ابن قیم کے تلمیذ رشید کی داستان حیات

یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ہم امام ابن قیم 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 ایشیہ میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ وہ اپنے استاذ ابن قیم سے عمر میں تیس سال چھوٹے تھے۔ ابن قیم ان کے لئے بہ منزلہ والد مشفق کے تھے۔ اپنے استاذ ابن قیم کی طرح ابن قیم ہی ایشیہ میں پیدا ہوئے جو علم و فضل کا مرکز تھا۔ ان کے والد مدرسۃ الجوزیرہ کے قیم (مدیر و ہتم) تھے۔ اسی مناسبت سے ان کا نام ابن قیم الجوزیرہ 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 قیم 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 قیم تھی۔ مسئلہ طلاق پر انہوں نے ابن قیم 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 دو کتابوں - اعلام الموقنین اور "ترا 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 حریتِ فکر و رائے سے بھی بہرہ ور ہیں۔ انہیں متعدد علوم میں دستگاہِ 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 کثرتِ عبادت اور ابتہال کی صفت سے بھی متصف تھے۔"

خصائص گونا گوں | ابن قیم گونا گوں خصائص کے حامل تھے، نرم مزاج، قوی الخلق، اپنے استاذ سے انہوں نے علمِ 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 درپے آزار ہوئے، نہ کسی کی عیب چینی

کی، نہ کسی پر شک میں اکثران 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 دلک تھا، چنانچہ اس موضوع پر انہوں نے ایک یگانہ اور نادر روزگار کتاب لکھی ہے، جس کا نام مدارج السالکین الی منازل الیاء وعباد الیائے نستیہ 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 تدبیر و مسلک سلف کا صحیح فلسفہ سب کچھ موجود ہے۔ ابن قیم نے بہت بڑا علمی ذخیرہ چھوڑا ہے۔ جو ایک طرف تو استاد (ابن تیمیہ) کے علم کا خلاصہ ہے، دوسری طرف استاذ کی تحقیقات کے نتائج و ثمرات اور تنبیہات و توجیہات ہیں۔ ابن قیم نے جو کتابیں لکھی ہیں ان میں سے چند یہ ہیں۔

اعلام الموقنین، الواہل الصییب فی الکلم الطیب، مدارج السالکین، زاد المعاد، اناشد اللہ فان، حاوی الارواح، بدائع الفوائد، مفتاح دار السعادة، الطرق الحکمیہ، عدۃ الصابریین 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 تحریر میں اپنے شیخ ابن تیمیہ کی اکثر تصانیف کی طرح جدی طرز کی نہیں تھیں۔ بلکہ ان میں نرم خوبی 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، عدۃ الصابریں اور مفتاح دار المسعادة 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 اشتہار 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 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 اسوہ حسنہ اور اعمال شب و روز 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 روایت و اسناد پر تحقیقی نظر نہ ڈالی گئی ہو، اس کے مفہوم و معنی پر سیر حاصل بحث 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 سبہو 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 کئی 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 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 صرف آخر اور قول 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 بواعت و علل کو بھی ذرا وضاحت کے ساتھ بیان کر دیتے تو صورت مسئلہ اور زیادہ واضح اور منع ہوجاتی۔ علامہ ابن قیم کا طرز تحریر اور اسلوب نگارش، سادہ، عام فہم اور دلکش ہے، لیکن جہاں کہیں صریح اور نحوئی 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 بُجج 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 پر رساں خویش را کہ دین ہمہ دوست
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 آجانی 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 حد سے تجاوز نہیں کرتا تھا۔ وہ کسی صورت اور کسی حیثیت میں بھی حب رسول کو جذبہ توجہ سے متصام نہیں ہوتے دیتے۔ ان کی توجہ اتنی سنوت، بے لچک اور غیر مفاہمت پسند ہے کہ مخالفوں نے اس چیز کی اڑے کرا نہیں اور ان کے استاذ والا شان ا۔ م ابن تیمیہ کو ہدف مطاعن اور ہدف ستم بنانے میں کوئی دقیقہ نہیں اٹھا رکھا۔ انہیں طرح طرح کی تکلیفیں اور آذیتیں دی گئیں، ان پر ناوا جب 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 سزم و استقامت میں فرق نہیں آیا اس لئے نہیں آیا کہ وہ جو کچھ کہہ رہے تھے اور کر رہے تھے۔ وہ ان کے اعتقاد بازم کا نتیجہ تھا اور عقیدہ کی ٹکڑ 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 مہینت کی کار فرمائی 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 باہم 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 فرہوش قربانیاں نہیں دے سکتے تھے جو انہوں نے دیں۔

قرآن کی تفسیر میں یا حدیث کی شرح 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 قیمؒ 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 دگر 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 نخل سے کام نہیں لیا ہے بلکہ نا انصافی بھی نہیں کی ہے۔ اس کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ پڑھنے والا گو ان 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 اولاد 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 موٹی 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۔ نذر جنا 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 مہنے میں ہے اور اس کی صحبت کا تقاضا یہ ہے کہ جب اس کی اطاعت کرے تو شکر گزار ہو اور اگر غلطی کر بیٹھے تو توبہ و استغفار کرے۔

اور جب اُسے بلا یا جلٹے تو (فرداً) 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 عمد 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 پھلیاں غرض ستارے ہوں یا پہاڑ و 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 اک 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 اصلاح اور بدکار و گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ بس یہی نشاء 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 ہی 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 انہوں نے اور پھیلوں 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۔

۱۔ ایک سوال یہ کہ تم کسے پوجتے تھے؟

۲۔ 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 قوم اور راہ مستقیم کے ساتھ مبعوث ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں رحمت العالمین اور امام المتقین اور تمام مخلوقات کے سامنے ایک حجت 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 پہان کی اطاعت، مدد، احرام اور انفت 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 جو نشی، عبد اللہ 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 تَهِنُوا 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 مقدمات ہیں۔ ایک واو (جو حرف عطف ہے) تو اب مَنِّ کو معطوف اور لَکَّ 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 مَہ لیا جائے اور منصوب حالت پر سمجھتے ہوئے اسی کا عطف حَسَبْ پر کر دیا جائے کیونکہ حسبک کے معنی (کافیاً) (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 حسبک وشرید ادرہ یعنی تیرے اور زید کے لئے ایک درہم کافی ہے؛ جیسا کہ ایک شاعر نے بھی کہا ہے۔

اذا كانت الهيجاؤ 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 مَہی 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 (صحابہ) 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 تیریدوا ان یخذ عواک فان حسبک اللہ هو الذی یتدک

بنصروکم وبالْمُؤْمِنِینَ -

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

مسلمانوں کی اپنی نصرت سے تائید کی۔ تو یہاں پر حسبِ وَاٰیٰتِنَا (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 موحد 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۔

”الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم
فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل“

یعنی جن سے لوگوں نے کہا کہ انہوں نے تمہارے مقابلے کے لئے سرو سامان جمع کیا ہے سوان 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
توحیدِ خالص بغیرِ شرک کے

کار 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؛ توجبِ 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 پیروکار 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۔

ولو اتهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيوفنا لله
من فضله ورسوله اتانا الله راغبون۔

”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 مختص فرما دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔
فاذ فرغت فانصب والی سربک فاسرغب

”یعنی پھر جب تو فارغ ہو تو عنبت 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 رو رہے 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 آل حضرت 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 آل حضرت 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 بدبختی اٹل ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمادیا۔

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 فرمادیا۔

”جو آدمی اختلافات و تنازعات کی صورت میں آل حضرت 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۔

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ قَوْلًا مَّؤْمِنَةً إِذْ قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ

لَهُمُ الْخَيْرَ -

(یعنی اور کسی مومن مرد، کسی مومن عورت کو حتی 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 فرمادیا تو سمجھئے 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 جاسکتی 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 کے 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 اُنت پر ان کا اتباع کرنا اور اس کے قول کو قولِ 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 تعلیماتِ الہی سے متوافق ہونے کی صورت ہی میں قبول کئے جاسکتے ہیں، ورنہ بے تامل ان کا رد و اطراح 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 انہیں اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کا تنہا خالق اور مخترع کل ہے جیسا کہ خود فرماتا ہے۔

وہ بلك يخلق ما يشاء ويختار۔

”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 ”ما يشاء“ میں مستور ہے، کیونکہ مشیت ہی تو اختیار ہے۔

حقیقتاً یہاں اختیار سے مراد اجتہاد اصطفائی 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 و تعالیٰ ”يَخْتَارُ“ پر وقف تام ہے۔

اور یہ ارشاد کہ:

مَا كَانَ لِهَمِّ الْخَيْرَةِ۔

”یعنی انہیں کوئی اختیار نہیں“

یہ نفی ہے کہ دراصل اس اختیار کی نفی مخلوق کے لئے ہے۔ کیونکہ اختیار صرف خدا کے 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 عمل رضا سے آشنا ہے۔ اور مختار ہونے کے لئے جن صفات کی ضرورت ہے وہ اُسے اور دوسروں کو مشترک 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 لِهَمِّ الْخَيْرَةِ میں ”ما“ موصولہ ہے اور یہ (جملہ) مفعول ہے اور یہاں 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 مربع 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:

يَا كَلِّ مَقَاتَا تَلَوْنَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ -

”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 مررات بیه و امرأیت الذی
سأعبت 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 ایسے
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، انفرادیت بیان فرماتا ہے۔ جیسا کہ اللہ
تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے:-

وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم اھم يقسمون
رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفنا بعضهم
فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير
مما يجمعون -

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 وغیر مناسب لوگوں سے اگاہی 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 اگاہی ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ اس نے کفار کی آمد اور ان کے اعتراضات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا۔

قالوا لئن نؤمن حتى مؤتی مثل ما ادق رسول الله، الله اعلم حیث یجعل رسالتہ۔

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 انتخاب 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 مقتضایہ یہ نہ تھا کہ غیر اللہ کو خالق ثابت کیا جائے تاکہ 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 ینعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو جمعوا الیہ واث
 یتسلبہم الذباب شیئا لا یتنقذونہ منہ۔ ضعف الطالب والمطلوب ما
 قدرہ اللہ بحق قدرہ، ان اللہ لقیوم عزیز۔

یعنی ”بے شک وہ جو پکارتے ہیں اللہ کے سوا تو وہ ہرگز نہیں پیدا کر سکتے ایک کھسی بھی اور اگر چہ اس کے لئے سب اکٹھے ہو جائیں اور اگر کھسی 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 یمضیٰ من اُملائکة رُسلًا ومن الناس ان اللہ سمیعٌ بصیرٌ یعلم ما بین
 ایدئیرہم وما خلفہم واولی اللہ ترجح الالمور۔

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:-

وسبک یعلم ما تکلن صدورہم وما یعلمون۔

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 فرما دیا 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 بھی 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۔
 وَیَوْمَ یُنَادِیْہُمْ فِیْ قَوْلٍ مَاذَآ اٰجَبْتُمْ الرَّسُلَیْنَ فَعَمِیْتُ عَلَیْہُمْ اِلَّا نِبَآءَ یَوْمَئِذٍ
 فَہُمْ لَا یَتَسَاءَلُوْنَ فَلَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسٰی اَنْ یَّکُوْنَ مِنَ
 الْمَغْفُوْرِیْنَ وَرَبُّکُمْ یَخْلُقُ مَا یَشَآءُ وَیَخْتَارُ۔

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 ایمان لیا اور اچھے کام کئے تو یقیناً وہ نجات پانے والوں میں سے ہوگا۔ اور تیار رہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور انتخاب کرتا ہے پس جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تنہا 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 اختیار 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 وحدانیت، کمال حکمت، علم اور قدرت کا ملکہ پڑا 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 تھوڑی 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 مزیت 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 ہادیث 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 آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں فرمایا کرتے تھے۔

اللهم رب جبریل ومیکائیل واسرافیل فاطر السموات والارض عالم الغیب والشہادۃ انت تحكم بین عبادک فیما کانوا لیہ 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 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 نمودار ہوتے ہیں اور اسرافیل جس کے سپر و سونڈ بھونکنے کا ہے کہ جب وہ سونڈ بھونکیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے اذن سے مردوں کو زندہ کر دے 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 بالفاظِ 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 يَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَضَرُّوا 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 دواؤد (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 خزیمہ 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 سرور 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 اُن حضرت 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 انسی 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 ہو گا 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۔

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

کو نہیں ملا اور مسند بزار 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 علم اور علم نہیں پھر عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ کیا کوئی علم اور علم نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اسے اپنے علم اور علم 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 دوردور نزدیک علاقوں اور دشوار گزار خطوں سے یہاں آنا بہ بندہ مومن پر لازم فرما دیا، سواب وہ شروع و خضوع اور انگسار 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 شکاہ کیا جاسکتا ہے، نہ یہاں کے سبزہ و گیاہ کو چھٹی 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 گناہیں 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 لاضی 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 بھٹی 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 بزرگ کے نزدیک خیر بلاد نہ 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 مؤکدہ قرار دیا گیا ہے۔ یہ اسی حرمت، اشرف اور احقر کے باعث ہے۔

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

وهذا البلد الامین -

اور اس بلد امین کی قسم۔

اور فرمایا: لا اقسّمہ ذہن الالبکین یعنی قسم ہے اس شہر کی۔

اور کہہ 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 ستودا اور کنیمانی 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 سند میں 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 کرہ ارض پر علی الاطلاق سب سے زیادہ محترم ہے۔ اسی لئے اس طرف شد رحال (عزم سفر) فرض ہے اور باقی کی طرف مستحب

واجب اور مسند (امام احمد) ترمذی اور نسائی میں حضرت عبداللہ بن عدی بن مراع سے روایت ہے کہ انہوں نے اُن 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۔

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 کرۂ 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 کرۂ 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 ”پچاس 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 فروغ 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 اُن 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 وہاں 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 حجبت 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 تین 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 موقیت (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 اُن کے بارے میں وہی حکم ہوگا۔ جو اہل مکہ کے بارے میں ہے یعنی دونوں مساوی الحثیت 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 مِّنْ قَبْلِهِ مِنْ عَذَابِ السَّيْرِ۔

”یعنی اور جو شخص اس میں ظلم والحاد کا ارادہ کرتا ہے ہم اسے المٹاک 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 بکننا (میں نے یہ ارادہ کیا) نہیں کہا کرتے بلکہ اس وقت ہمت بکننا 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 سزا دے گا۔ 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 و راز کسی مقام پر کی گئی ہو۔ بہر حال تضحیف 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 دگاؤ، یہ محبت جو اس بلدا میں کے لئے پیدا ہوتی ہے جو مقناطیس کے آہن میں ہوتی ہے۔ کیا خوب کہا ہے شاعر نے :-

ومقناطیس افتدأ الرجال

مجا سناہ ہیونی کے ل حسن

یعنی اس (شہر) کے عا سن ہر خوبی و بر معنائی 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 ہے۔
انہٗ مشابه للناس۔

یعنی بے شک وہ لوگوں کے اجتماع کی جگہ ہے۔ یعنی، لوگ ہر گوشہ اور چہرے 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 یرجع الطرف عنہا حین ینظرھا

حی یرعود الیہا الطرف عشقاً

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 اُن کے سامنے
گو ناگوں 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 گو یاد دل میں بھڑکنے والا
جذبہ شوق ہر طرح کی بہتر سے بہتر سے نعمتوں، آسائشوں اور لذتوں سے بڑھ کر ہے۔

ولیس محبا من یعد شقاءة

عذاباً اذ ما کان یرضی حبیبہ

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

اور یہ سب درحقیقت ستر الہی ہے جیسا کہ ارشاد فرماتا ہے، و طہر بیٹی۔ 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 خدا کے 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 کوتاہ میں کی فہم ماورایہ ہے جو اعیان و افعال اور ازمان و اماکن 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 ترجیح بلا مرجح 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، منی میدان عرفات اور مشاعر کوزین کے دوسرے خطوں پر بالذات فضیلت و مزیت نہیں حاصل ہے۔ بلکہ ان کی افضلیت کچھ خارجہ باعث کے باعث ہے۔

اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قول کو آیت میں فرمایا ہے۔ فاذا جاتھم کی آیت کے بعد:

لن نؤمن حتی یوقی مثل ما واتی سرسل 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:

وكن الڪفنا بعضهم ببعض ليقولوا اهلوا وامت اللہ عليهم من بيتنا اليس اللہ باعلم بالشاكرين۔

یعنی: اور ایسے ہی ہم نے بعضوں کو بعضوں سے آزما یا تاکہ وہ کہیں کر 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 (بلکہ) شکرگزاروں پر کرتا ہے۔

اشخاص و اماکن کی ایک دوسرے پر فضیلت

بِسْ بِرِ عَمَلِ اللّٰهِ تَعَالٰی كَيْ شَكَرُوْا
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 صفات 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۔

وہبک یخلق ما یشاء ویختار

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

اور اس سے بڑھ کر مہل 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 علیہ۔ 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 سے 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 و 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 دم 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 بھی 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 میخلق ما یشاء ویختار۔

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

ایام و شہروں کی ایک دوسرے پر فضیلت اور یہیں 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 النحر، 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 وَسِوَاللَّهِ 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 ملانے کے یوم عرفات کو اور سنن ابو داؤد میں بالکل صحیح اسناد 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 اکبر 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، سکا 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 لیلۃ عشر۔

یعنی، قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی؛ اور اسی لئے ان میں تکبیر و تہلیل (لا اِلهَ اِلاَّ اللهُ) 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 مقاماتِ حج کی نسبت خطہ 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 سے زیادہ افضل ہیں۔ ذی الحجہ کی دس راتیں یا رمضان کی دس راتیں اور دو راتوں یعنی لیلۃ القدر اور معراج

عملہ یعنی صرف ایسا شخص زیادہ ضرور محبوب ہے (رئیس احمد جعفری)

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 لیلۃ 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۔

شبِ معراج اور شبِ 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 لیلۃ القدر سے افضل ہے اور دوسرا کہتا ہے کہ لیلۃ 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 لیلۃ 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 لیلۃ القدر کی نسبت افضل ہے کہ اس رات کو (ہر سال) قیام کرنا اور دعا مانگنا لیلۃ 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 شبِ 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 شبِ معراج کی عبادت مسلمانوں کے لئے خاص نہیں کی گئی ہے، اس کے برعکس لیلۃ القدر کا معاملہ نظر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا جو شخص لیلۃ القدر کو ایمان اور احتساب کے ساتھ عبادت میں مگر م رہے تو اس کے گزشتہ تمام گناہ بخش دیے گئے اور صحیحین میں ہے کہ لیلۃ 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 زمنہ سے زیادہ احترام حاصل ہو گیا، یہ بات تو اس وقت صحیح تسلیم کی جا سکتی ہے۔ جب یہ ثابت کر دیا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر معراج کی رات کو جو انعام ہوا وہ بیلۃ 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 جا سکتی 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 بیلۃ 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 آنحضرت 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) موسم عبادت مقرر کر لئے۔ جیسے یوم میلاد اور یوم تعمیر وغیرہ۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایک مخصوص جگہ جا کر (تبرگ) نماز پڑھتے ہیں انہوں نے معلوم کیا یہ کیا بات ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ یہ جگہ وہ ہے جہاں آں 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 لیلة القدر سے زیادہ افضل ہے اور لیلة 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 ابو علی 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 کئی 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 اس 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 انہیں اسی دن اطراف ارضی سے مخلوقاً خطبہ اور جمعہ کے لئے جمع ہوتی ہے اور یوم 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 یوم 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 حرب جوڑی غیر معروف ہے اور اس روایت کا مدار اس پر ہے۔ لیکن ام فضل کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ لوگوں نے یوم 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 میدان عرفات میں اپنے اونٹ پر تشریف فرما تھے تو آپ نے نوش فرمایا۔

اور میدان عرفات میں یوم عرفہ کو افطار کے استحباب کی حکمت میں لوگوں کا اختلاف ہے۔ ایک جماعت کا قول ہے کہ ”تا کہ 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 یوم عرفات یوم قربانی اور ایام منی ہمارے لئے عید ہیں۔

ہمارے شیخ (ابن تیمیہ) کا قول ہے کہ یوم 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 سے عید ہوتی ہے اور مقصود یہ ہے کہ یوم عرفہ اگر جمعہ کے دن ہو تو دو عید بن 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 اس 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 آنحضرت 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 اسے 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 اقی 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، نور جیوا، 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 اہلِ عرفات اور ملائکہ کے سامنے خدا کے اظہارِ فخر کا قرب۔ پس اہلِ ایمان ان امورِ سعادت کو محسوس کرتے ہیں اور اپنے رب کے فضل و کرم سے ان کی قوتِ 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 آیام 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 گفتگوی 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 یوں سمجھئے کہ ”ہر طیب“ اللہ تعالیٰ ہی کا انتخاب کرنا ہے۔ باقی رہا پبیرا فرمانا، تو یہ صفت دونوں کے لئے عام ہے۔ اور ہمیں سے بندے کی سعادت اور شقاوت کا فرق معلوم ہو جاتا ہے، کیونکہ طیب کی مناسبت بطیب 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 گوارہ 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 نفخ لسان، نیز جھوٹ، غیبت، چغلی 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 منشرح 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 کرے، 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 میں 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 و قاشاری، اعتدال، نرم مزاجی، صداقت، فراخ دلی، تیز لغض و حسد، غریب و دروغ سے اجتناب، نیز انکسار اہل ایمان کے ساتھ تواضع، ان کی عزت (کا جذبہ) اللہ کے دشمنوں کے مقابلہ میں سخت غیر اللہ کے سامنے عجز و فروتنی کے اظہار سے احتراز، پاکدامنی، شجاعت، سخاوت، مروت، اور شریعت و فطرت اور عقل سے بھری پوری ہم آہنگی۔

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

اسی طرح نکاح میں بھی پاکیزگی ملحوظ رہے، ماحول بھی بہتر اور طیب مہیا رہے۔ احباب اور ہمتشینوں 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 اَدْخَلُوا 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 طَيْبْتُمْ فَاَدْخَلُوهَا خَالِدِينَ

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

آیت مذکورہ کی فا (فادخلوها) 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 تمام 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 لیے 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 اُس 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 مطابق ثواب و عقاب کا معاملہ کرے گا 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 بلا ہے، تاکہ اُس کے بندے اس کی کمال راہبیت و حکمت اور کمال علم و عدل و رحمت کا نظارہ کر سکیں اور حق تعالیٰ شاز 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:
 واقسموا باللہ جہداً ایمانہم لا یبعث اللہ من یموت بلی و عدل علیہ حقاً
 ولكن اکثر الناس لا یعلمون لیبتین لہم الذی یختلفون فیہ ولیعلم الذین
 کفروا انہم کانوا کاذبین۔

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 مانتے 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 جانے کی ضرورت نہیں پڑتی (دنیا میں) کبھی تو صحیح تو بہ 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 ہو جاتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا اور ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن سے تظہیر مذکورہ (کی توفیق) روک لی جاتی ہے۔ پس وہ قیامت کے دن نیکیوں اور بدیوں کو لئے ہوئے پیش ہونے 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 ظہارت، 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 وقوعِ جہنم ان کی نافرمانیوں کی کثرت و قلت پر منحصر ہوگا۔ اس طرح کہ جس کے گناہ جلدی وصل جہاں گئے 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 (جزا وفاقاً و ما یبک بظلام للعبید) 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 پاکیزہ صفت مومن نماستوں 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 افعال 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 انفعال پر تمام اقوال، افعال اور اخلاق پرکھے 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 بکھر جائے گا اور تم ایسے ہو گے جیسے مچلی 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 قلب 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 بندے 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 مبارک (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 پراکتا 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۔

دشواری راہ جو آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ و شریعتِ مطہرہ کو خوب سمجھتا رہا ہوتا 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 ابوابِ 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، قلبِ سوگوار، حالاتِ 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۔ اہلِ علم پر وحشت چھا چکی ہے اور جہلاء کے قلب کے باعطف 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 ہمارے کار نہیں اور بس اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حامی و ناصر نہیں۔

آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 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 ابوسنیان 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۔

راک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب اس طرح چلتا ہے محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف، بن قصی بن کلاب بن مرثد بن کعب بن لوی 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 کہ 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 کہ اس عبارت سے مغالطہ ہو کہ ”اے اسحق اپنے بیٹے کو ذبح کر“ حالانکہ تورات کی یہ تحویر یہودیوں کی تحریف کا نتیجہ ہے اور یہ تورات 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 فَفَصَحَّتْ فَبَشَّرْنَا هَابَا بِاسْحٰقَ وَمِنْ قَوْمِ اسْحٰقَ يَعْقُوبَ -

یعنی: ڈرو نہیں ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں اور ان کی بیوی کھڑی ہوئی تمہیں تو وہ بچس 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 قَوْمِ اسْحٰقَ يَعْقُوبَ یعنی یعقوب اسحاق کے بعد ہوں گے تو اس کا جواب یہ ہے کہ حالتِ رُفْعِ یعقوب کو بشارت بننے سے نہیں روک سکتی، کیونکہ بشارت ایک کلام خاص ہے اور وہ نمبر مقدم کے طور پر مذکور ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ کلام وَمِنْ قَوْمِ اسْحٰقَ يَعْقُوبَ، جملہ نحوی قواعد کے مطابق ہے۔ تو یہ شہادت بلکہ جملہ خبریہ ہونے کی وجہ سے ایک حقیقی بشارت کا درجہ

رکھتی ہے اور اگر یہ مذکورہ کلام طریقہ ادائیگی کے مطابق منصوب ہوتا تو پھر اس کا مطلب یہ تھا کہ *وَقُلْنَا لَهُمَنْ قَوْلًا سَلْبًا لِيَعْلَمَ يَعْقُوبَ* یعنی ہم نے اس عورت کو اسحق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی اور جب کہنے والا یہ کہتا ہے کہ :-
بشیرت فلانا بقدم وم اخیہ وثقلہ فی الشریح۔

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 سحر قطعاً مخفی نہیں۔ اور حالتِ جبر میں ایک اور بھی سقم ہے۔۔ جیسے تم کہو، سر، دست بزیں ومن بعد ۶ عمر یعنی میں پہلے زید کے پاس سے اور پھر عمر کے پاس سے گزرا۔ اس میں عاطف خود حرف جبر کا قائم مقام ہے تو اس کے اور مجبور کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ جیسا کہ چارو 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 وولیا للنجبین وناذیناہ ان یا ابرہیم قد صدقت الویاء انما
کن الکی نجیزی المحستین ان ہذا السہو الباور المسبین وقدینا لا بذیح عظیم
وترکنا علیہ فی الاخرین سلام علی ابرہیم کن الکی نجیزی المحسنین انما من عبادنا المولین
یعنی، رچھ جب دونوں نے حکم مانا اور پچھا ٹا اسے 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) بلا، بیسین، اور اس کے بدلے ہم نے ایک بڑا برانور 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: وبشیرناک 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 ہو کرتی بلکہ بعد میں ہو کرتی بلکہ بعد میں ہوتی ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں بنایا 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 انعام نبوت عطا فرمایا؛ تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ بشارت کا اطلاق مجموعہ ذاتِ نبی و خود 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 سفامروہ 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 ذبح کی جگہ اور اوقات بھی بیت اللہ شریف کے قرب و حوازیں تھے کہ جو حضرت ابراہیمؑ اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر تعمیر فرمائے تھے اور مکہ میں ذبح 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 ذبح وہیں پیش آتا، جیسے کہ اہل کتاب کا خیال ہے تو قربانیاں وغیرہ مکہ کی بجائے شام میں ہو کر تیں، 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 ذبح 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۔

صل اناک حدیث ضیف ابراہیم لکر میں اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما
قال سلام قوم منکرون اور آخر فرمایا کہ قالوا لا تخف وبشروا بغلام علیم
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 علیم۔

یعنی، انہوں نے کہا ڈرو نہیں اور اس کو ایک علیم (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 اتم 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 مقاکر
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 محبت
خلیل علیہ السلام کے قلب میں آنے لگی تو غیرتِ محبت کا نتیجہ 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 محبت (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 ہضم اور آمادگی سے ہی حاصل ہو گیا۔ اس لیے حکم خداوندی

بھی منسوخ ہو گیا اور ذبیح علیہ السلام کا فدیہ (جنت کا ایک عینٹھا) اسے 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 باں 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 ٹرپ 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 صنایع نہیں کرتا اور اپنے بندوں پر آشکارا کر دیا کہ دُکھ کے بعد سکھ اور یاس کے بعد کامرانی آیا کرتی ہے۔

پہنا چھ اس بچے اور اُس کی ماں حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے تنہائی مسافرت اور... غروبِ الہیاء 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 پاؤں کو جلانے کی 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 دینا

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:- وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلُكُمُ 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 محرزہ تھا۔

والدین کا انتقال اور واقعات مابعد | آپ کے والد ماجد کی تاریخ وفات میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ کے والد ماجد کی تاریخ وفات میں اختلاف

علیہ وسلم ابھی شکمِ 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 ماجد کے متعلق اتفاق ہے کہ وہ مدینہ سے واپسی پر مقام ابواء میں فوت ہوئیں۔ اُس وقت آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ابھی سات برس کی نہ تھی پھر آپ کے دادا جبرئیل 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 مشام کی طرف تشریف لائے اور بعض روایتوں میں نو برس کی عمر

میں سفر بتایا گیا ہے اس سفر میں آنحضرت 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 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مدینہ بھیج دیا۔ ترمذی میں روایت آتی ہے کہ آنحضرت 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 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس تھے نہ حضرت ابوبکرؓ کے پاس۔ بلالؓ نے بھی اس حدیث کا اپنی مسند میں ذکر کیا ہے لیکن یہ نہیں لکھا کہ آپ کے ساتھ ابو طالب 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 کے وفات تک آپ نے کوئی اور نکاح نہیں فرمایا اور جبریل 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 (قیح 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 نبوت صوفشاں ہوئے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی رسالت سے سرفراز فرمایا اور مخلوق کی طرف سے دعوت مبعوث کیا اور اپنے فضیلت 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 ا۔

شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن۔

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

اور ان حضرات کا دعویٰ ہے کہ یہی مہینہ تھا کہ جس میں آن حضرت 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 الصرمی بھی ہیں جو اپنے قصیدہ نوہ فی فواتے ہیں:-

واقت عليه اربعون فاشرفت

شمس النبوة منه في رمضان

یعنی اور جب آن حضرت 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 بتانے کے لیے اس ماہ میں نازل کیا گیا۔ چنانچہ اس ماہ کے روز سے فرض ہوئے۔ بعض نے وحی کی ابتداء جب کے مہینہ میں بھی روایت کی ہے۔

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

مکمل درجات عطا فرمائے۔ ایک طریقہ وحی روایے صادق تھے

یہ طریقہ زیادہ تر آغاز میں تھا۔ آپ جو بھی خواب دیکھتے وہ صبح صادق کی طرح بالکل سہا لکھتا۔ 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 آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبریل امین 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 آن 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 صحابہ کرام بھی اس فرشتے کی زیارت کر لیتے۔ جو تھی صورت یہ تھی کہ وہ گھنٹی کی آواز کے صورت میں حاضر ہوتا۔ وحی کا یہ طریقہ آپ پر بہت سخت ہوتا اور فرشتہ بھی غلط ملط ہو جاتا۔ حتیٰ کہ آپ کی جبین مبارک سخت سردی کے دن بھی پسینہ سے تر ہوتی 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 نہی 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 پہانتا 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 واسطے سے کلام فرمایا۔ ایسے آپ سے بھی بلا واسطہ کلام فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کے متعلق تو انصاف قرآن سے اس قسم کا کلام ثابت ہے۔ لیکن آن 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 آن 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

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 کہی انسان مادر ولد مختون ہوتے ہیں۔

میمونی کا قول ہے :-

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

لیکن کانا نہیں تو اب؟

انہوں نے کہا کہ اس نے نصف حشفے تک (کارٹ لیا) ہے۔ پھر تو دوبارہ تختہ نہ کرے کیونکہ اب حشفہ موٹا ہو جائے گا اور جب یہ مطلب حاصل ہو جائے تو دوبارہ تختہ کی ضرورت نہیں رہتی لیکن اگر نصف حشفہ سے کم رہا تو پھر عاودہ تختہ ضروری ہے۔ میں نے کہا کہ عاودہ 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 تختہ نہیں کیا۔ اور لوگوں میں مشہور ہے کہ جو اس طرح تختہ شدہ پیدا ہوا ہو، اُسے چاند تختہ کہتے ہیں 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 اُس وقت نعتنہ کیا تیسرا قول یہ ہے کہ آپ کو آپ کے دادا عبدالطلب نے ساتویں روز نعتنہ کے لیے بٹھایا اور ایک دعوت عام کی۔ نیز آپ کا نام محمد رکھا۔ یہ روایت ابو عمرو بن عبدالبر کی ہے۔ مستدرک کی روایت غریب ہے۔

ہمیں روایت پہنچی، احمد بن محمد بن احمد سے انہیں محمد بن عیسیٰ سے انہیں یحییٰ بن ایوب علاف سے انہیں محمد بن ابی السری عسقلانی سے انہیں ولید بن مسلم سے انہیں شعیب چمر عطا خراسانی پھر عکرمہ سے انہیں ابن عباس سے کہ عبدالطلب نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتویں روز نعتنہ 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 نعتنہ شروع 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 عییم نے ان پر تنقید کی ہے۔ انہوں نے بتایا ہے۔۔۔۔۔ کہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عربوں کے معمول کے مطابق نعتنہ کیا گیا اور عربوں کے ہاں نعتنہ کرنا ایک عمومی رواج کے علاوہ نشان شرف بھی سمجھا جاتا تھا۔

آنحضرت ﷺ کی رضاعی مائیں

ان میں سے ایک ابوہب 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۔ رضاعی مائیں انہی 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 شہر 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 علیہ اور ان کی بیٹی شیجا جو ان 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 ان 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، انھوں 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 بھر 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 شیخ 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 روایاتے صادقہ سے ہوئی۔ ان 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 گولے

مدت تیس برس تھی اور روپائے صادقہ بھی نبوت کے چھالیس اجزا میں سے ہیں۔
پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے شرف سے مشرف فرمایا۔ آپ غار حرا میں تشریف
رکھتے تھے کہ فرشتہ حاضر خدمت ہوا۔ اس زمانہ میں آپ یہاں خلوت گزیں 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 آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
اس سے قبل بالکل اتمی 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 قرأ -

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 آن 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 سراٹھایا تو وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا موجود دیکھا۔ آخر میں اپنے
گھر لوٹ آیا اور میں نے کہا کہ مجھ پر کبیل ڈال دو، مجھے چادر اوڑھنا دے۔“

تو اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ نازل فرمائی اور یہ روایات تو واضح ہی ہے کہ جو فرشتہ حرام میں حاضر ہوا۔ اس کے ذریعہ اقرابا سمرس بکف الذی خلق ہی نازل کی گئی تو حضرت جابرؓ کی روایت سے بھی یا اقیہا المائدہ نزل 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 آپؐ مین برس پوشیدہ طور پر دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے۔ پھر آپ کو علانیہ تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا۔

فاصلو ع 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 دوسرے تہہ ہجرت کی بھیجے 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 صفاتِ 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 آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کے متعلق احادیث بھی بیان کی ہیں۔ نیز ان کے حسن 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 اختلافات پہلوؤں، علل ترمذی، تخریف مخرمین اور طریقہ ہائے تبلیغ پر سیر حاصل بحث کی ہے۔

الحاصل اہل کتاب کے علماء کا بھی یہی نظر یہ ہے کہ تو رات میں آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام عذای 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 راز 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 المرحۃ، فاتح اور امین بھی مذکور ہیں۔

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

اس کے علاوہ بھی آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی اسمائے حسنہ 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 جبر بن مطعم رضی اللہ عنہ ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے اسمائے مبارکہ 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۔

حضرت 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،

مقنی، نبی المہجد 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 جمیع 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 وجہہ کا ہے۔ اس کا مطلب بھی مع اوصاف کے ہے۔

آن 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 توہرات 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 بحث کو از حد خلط ملط کر دیا ہے۔ ہم نے براہین سے اسے خلط ثابت کیا ہے۔

اور امر واقعہ یہ ہے کہ توہرات میں آپ کا نام احمد مرقوم ہے جو لفظ حمد سے مشتق ہے اور افضل 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 اُصلہ للخبر وغیرہ۔ کیونکہ افعال تفضیل اور فعل تعجب دونوں صیغے فعل لازم سے بنتے ہیں۔ اس لئے فعل لازم کا عین کلمہ مفتوح کسورہ اور مضموم ہر طرح سے آتا ہے۔ اور یہ جو فعل پر ہمزہ کا اضافہ کرتے ہیں تو اس لئے تاکہ ہمزہ کا اضافہ کہہ کے اُسے مفعول کی طرف فعل متعدی بنایا جائے۔ اب ہمزہ تعدیہ کا شمار ہوگا جیسے ما اظرف زیداً ما اکرم عمراً ان دونوں کا اصل طرف اول کم 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 العروان 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 کہہ کے مذکورہ فعل کو متعدی بنایا گیا۔ اس کی مثال جیسے کہ ما اُضرب زیداً العروان (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 تفضیل 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 اُولعہ بکناً۔

یعنی وہ اس بات کا کتنا حرص ہے؟

اب یہ مفعول پر واقع فعل سے مشتق فعل متعدی ہے۔ اسی طرح ما اُعجبت بکناً ما اُصعبہ

اتی جیسے جملوں میں تعجب اور محبت جیسا فعل متعدی مفعول پر واقع ہو رہا ہے۔ اس کی مزید مثالیں ما بغضه 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 ہوں ہذا (یہ کس کا ہے؟) تو جواب ہوگا۔ لزیب (زیب 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 الی مشتق 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 عجب 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 ارجن سریداً 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 حروف نہیں آتا۔ ایسی امثلہ کے متعلق قواعد کی بجائے سماع پر اکتفاء کرنا مناسب ہے لیکن کوفی 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 کوفی 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 تعدیر کی علامت بھی نہیں بلکہ وہ تو صرف تعجب اور افعالی التفضیل کے معنی دے رہا ہے جیسے کہ فاعل میں الف مفعول میں م اور واور افتعال وغیرہ میں تا مخصوص علامات ہیں۔ ثلاثی مجرد کے افعال پر یہ اضافات، علامات مخصوص ہیں۔ اسی طرح ہمزہ کا اضافہ بھی علامت تعدیر 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 مضعف بنانے سے بھی متعدی ہو سکتا ہے مثلاً جلست بم۔ اجلستہ قمت بہ۔ قمتہ وغیرہ (میں اس کے پاس بیٹھا میں نے اسے بیٹھا 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 تعدیر نہیں۔ دوسرے یہاں تعدیر کی اصل علامت "با" بھی مذکور ہے۔ اور یہ بھی مسلم ہے کہ ایک فعل میں تعدیر کی دو علامات جمع نہیں ہو سکتیں۔

یہ مقولہ مشہور ہے۔ ما أعطاک للذراہم۔ ما اکساہ للثیاب یہ دونوں جملے

اعطی اور اُسکا متعدی افعال سے ہیں تو اس اعطی کو عطا 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۔ رہی یہ مثال ما اُخربہ لزیب۔ یہاں زید سے قبل کلام 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 یاد 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 سزاوار ہوتا ہے۔ پس محمد کثرت و کمیت (حمد) اور احمد صفت و کیفیت (حمد) کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔

الحاصل آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں سے زیادہ حمد کے سزاوار اور دوسروں سے زیادہ افضلیت کے حامل ہیں۔ آج تک معاشرہ انسان نے آن 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 آن 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 طور 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 پیامبر 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 کر دوں۔ 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۔ مثلاً بت 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 آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو سب لوگوں سے زیادہ توبہ واستغفار کیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک ہی مجلس میں سو سو بار۔

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُورُ۔

یعنی: میرے پروردگار مجھے بخش دے، میری توبہ قبول فرما بے شک تُو 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 امت 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 المہمجیہ: 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 الرحمتہ: 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۔

فاتح: 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 آلود دل
 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 مکھی)
 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 اُسے آپ
 جنت کی خوشخبری دینے والے ہیں۔

مذہبیر: (ڈرنے والا) جو آپ کی نافرمانی کرے گا اُسے عذابِ خدا سے ڈرنے 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 بِيَدِ عَوَى -

اسی طرح

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدٍ ۙ

یعنی پاک ہے وہ ذات کہ جس نے (عبد اللہ) اللہ کے بندے پر قرآن نازل کیا۔

فَاَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدٍ ۙ مَا أَوْحَىٰ

وَأَن كُنْتُمْ فِي سَرَيْبٍ 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 مسراج المنیر (روشن چراغ) رکھا اور سورج کو مسراج دھاج

(جلانے والا چراغ) قرار دیا۔ منیر جلائے بغیر روشنی دیتا ہے اور دھاج 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 کے 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 آگئے۔ 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 تراسی مردوں اور اٹھارہ عورتوں نے ہجرت کی، ان میں عماد بھی تھے (لیکن راوی کو شک ہے) یہ حضرات شاہ نجاشی کے پاس بڑے الطینان 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 درغلا سکیں۔ لیکن ان کی ساری چالاکی کام نہ آئی۔

اس کے بعد قریش کی ایذا رسائیاں 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 ستاسی برس کی عمر میں فوت ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس اسی نظر بند 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 وہی 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 تھمر برسائے 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 دعا کی جو حدیث میں مذکور ہے۔

اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلۃ حیلتی۔

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 بشت 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 بشت 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۔ ہر میلے 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 بلندى 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 شرف انہی کے لئے مقدر ہو چکا تھا۔ چنانچہ چھ اور ایک روایت کے مطابق آٹھ 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 یا 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 یعنی (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 عبداللہ 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 تواضع 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 الاوّل اور ایک روایت کے مطابق صفر کے مہینہ میں منگھل کے دن مکہ سے روانہ ہوئے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تیرہ 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 ثود میں تشریف لے گئے اور تین دن وہیں قیام فرمایا۔ پھر ساحل کے ساتھ ساتھ مدینہ منورہ روانہ ہوئے آپ ربیع الاوّل کی بارہویں رات کو منگھل 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 خیشمہ 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 بنجار 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 المومنین 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 "ابو القاسم" 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، آیاطیب اور طاہرونوں 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 مادر یہ قبٹیہ رضی اللہ عنہا کے ہاں ۸ھ میں ابراہیم پیدا ہوئے۔ آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت ابو رافع 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 فضیلت 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
میں ایک اسد اللہ، اسد رسول اللہ

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 ”العوام“ 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، برہ، اُردی، ایبہ، ام حکیم بھی تھیں۔ ان میں سے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا اسلام لائیں۔ حضرت عاتکہ اور حضرت اُردی کے اسلام میں اختلاف ہے۔ بعض ”منزات“ نے حضرت اُردی کے قبولِ اسلام کو صحیح مانا ہے۔

حارث آپ کے بڑے اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ چھوٹے چچا تھے۔ اور پھر ان کی اولاد کرہ 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۔

علمہ تاریخی و تحقیقی اعتبار سے یہ تعداد حد درجہ مبالغہ آمیز ہے، (رئیس احمد جعفری)

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 بخت 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 خدیجہ 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

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

علمہ 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، 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 خزيمةؓ، ان کے بعد بنی ہلال بن عامر کی ایک خاتون حضرت زینب بنت خزيمة بن حارث قیسیر سے نکاح فرمایا۔ آپ کے ہاں منتقل ہونے کے دو ماہ بعد ان کی وفات ہو گئی۔

حضرت ام سلمہؓ، پھر آپ نے ام سلمہ بنت ابی امیہ قرشیہ 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 المومنین 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۔ واقعہ یہ ہے کہ 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

رہا (باقی حاشیہ) صحیح نہیں کیونکہ تہمت لگانے والوں میں سے شاعر رسول حضرت حسان بن ثابت بھی تھے جن پر مدتذہب 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 ۳۷ 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 ہوا کرتا۔ ابن سعد اور دوسرے مؤرخین 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 يَا 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 رواج بن عدی بن کعب اور ام سلمہ بنت ابی امیہ بن مغیرہ 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 يَا 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 نسوب 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 اس وقت تو عمر بن ابی سلمہ کی عمر صرف تین سال تھی۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ 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 خزیمہ 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۔

فَلَمَّا قَضَىٰ نَزِيلًا مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَا لَهَا۔

یعنی: جب زینب 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 زینبؓ کو بیٹنی 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 امت کو اپنے بیٹنی 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 حزار 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 حبالہ عقد میں لے لیا۔

حضرت ام حبیبہؓ: پھر آپ نے ام حبیبہ سے نکاح کیا جن کا اصل نام رملہ بنت ابی سفیان صحزبن 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۔ توجب محمد شین 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 اہلام 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 ہر 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 ماں 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 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 سہواً روایت 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 (اندازہ قومیت) نبی کی بیٹی تھیں اور نبی ہی کی زوجہ بنیں۔ اور یہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ حسین تھیں، یہ باندی بنائی گئیں آپ نے انہیں آزاد کرایا۔ اور یہ عتق (رقم آزادی) ہکے 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 بعضے علمائے 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 کر دہ ام المؤمنین سے نکاح کا حکم دیا، تو فرمایا:

خَالِصَةٌ لِّكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ

یعنی ”صرف تمہارے لئے دو سرے 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 ہلامی 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 راوی 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۔ محمدؐ ان کا ایک گروہ ان کو آپؐ کی باندی بنانا ہے کہ یہ حضورؐ کی آزاد اور موطوہ تھیں؛ چنانچہ اس وجہ سے ان کو ازواجِ مطہرات سے نہیں بلکہ حارہ یہ 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 فرما دیا اور نکاح نہ ہو سکا۔ ان کی تعداد چار 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 لگے 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 جحشؓ، حضرت ام سلمہؓ، حضرت صفیہؓ، حضرت ام حبیبہؓ، حضرت میمونہؓ، حضرت سوڈہؓ، حضرت جویریہؓ، حضرت سہ براءؓ، حضرت سلمہؓ نے وفات پائی۔ رضی اللہ عنہم اجمعین۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جاریہ | ابو عبیدہؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی چار جاریہ تھیں۔

حضرت مارثیہؓ؛ 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 جحشؓ نے بھی ایک لونڈی سے پیش خدمت کی تھی۔

ان میں سے ایک حضرت زید بن حارثہ بن خزیمہؓ تھے | ان میں سے ایک حضرت زید بن حارثہ بن خزیمہؓ تھے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام | نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت کرتے

تھے۔ ان کو آپ نے آزاد کرایا اور ام ایمنہؓ سے نکاح بھی کر دیا، جن سے حضرت اسامہؓ بن زیدؓ پیدا ہوئے۔ ان کے علاوہ حضرت اسلم، ابورافعؓ، ابوبکرؓ، بنقرانؓ

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

ان کے علاوہ آپ کے غلام الجنبہ، حاوی۔

سفینہ بن فروخ :- جس کا اصل نام مہران ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سفینہ جہان 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 جنیلون، سندس، فضالہ یمنی، مابورخصی، واقد، ابو واقد، قسام، ابو عسیب اور ابو مویہ بہرہ بھی آپ کے غلام تھے اور باندہ یوں میں سے سلمی، ام رافع، میمونہ بنت سعد، خضیرہ، رضوی، ریشمہ 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 ساتھی تھی۔
 عقبہ بن عامر جہنی جو سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر کی لگام تھامے رہتے۔
 اور اسلم بن شریک جو آپ کے رفیق سفر رہتے تھے۔
 حضرت بلالؓ بن رباح مؤذن تھے۔ ان کے علاوہ حضرت سعدؓ نیز دونوں پہلے حضرت
 ابو بکر کے غلام تھے۔ علاوہ انہیں حضرت ابوذر غفاریؓ، امین بن عبید اور ان کی والدہ حضرت
 ام ایمنؓ جو آپ کی باندی تھیں۔ یہ سب آپ کے خدام میں شامل تھے۔
 حضرت امینؓ بن عبید اور ان کی والدہ ام ایمن 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 مہیرہؓ۔

عمرؓ بن عاصؓ۔ ابی بن کعبؓ، عبداللہ بن ارقمؓ، ثابتؓ، بن قیس بن شماس بن شماس حنظلہؓ بن
 ربیع اسدی۔ مہیرہؓ بن شعبہؓ، عبداللہ بن رواحہؓ، خالد بن ولیدؓ، خالد بن سعید بن العاصؓ۔
 روایت ہے کہ آپ کے پہلے کاتب معاویہؓ بن ابو سفیان اور زبیرؓ بن ثابت تھے۔ اولکثر
 یہی دونوں حضرات اس فریضہ کو سرانجام دینے کے لئے مخصوص تھے۔

آن 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 یمن کو ارسال فرمایا۔ یہ وہ مکتوب ہے کہ جس کے متعلق
 ابو بکر بن عمرو بن حزم نے اپنے والد سے اور انہوں نے داؤد 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، نکتہ
 دیت اور احکام سے متعلق مذکور تھے۔ نیز کبائر، طلاق، عتق، ایک پارچہ میں احکام نماز اور اسے

پہننا اور لمس 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 مقداریں 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 صحیحہ
 بن ابجر مذکور ہے۔ عربی زبان میں صحیحہ کے معنی ”عطیہ“ 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 امیر تو دراصل
 دوسرا تھا، جس کے اسلام کا کچھ علم نہیں۔ یہ دراصل پہلا شاہ نجاشی تھا۔ جو حالت اسلام

میں فوت ہووا۔

مسلم میں حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسری، 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 تعمیری گئے تھے۔ یہ نجاشی مسلمان نہیں ہووا۔ 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 برائے 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

تیسلی 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 ہرز بن نوشیر واں تھا۔ اس 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 بلتہ 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 مارنیز اور اس کی دو بہنوں سیرین اور قیسریٰ کو بھیجا۔ آپ نے سیرین حضرت حسان بن ثابت کو عطا فرمادی۔

نیز اس نے ایک اور لونڈی، ایک ہزار مثقال سونا، بیس قبلی جوڑے، ایک سفید خچر جو دلن کے نام سے مشہور ہے۔ ایک سفید گدھا جیسے عفریہ کہا جاتا تھا۔ ایک خضی غلام جس کا نام مابور تھا۔ ایک قول کے مطابق یہ غلام مار یہ کے چچا کا لڑکا تھا۔ ایک گھوڑا جو لوزانہ کے نام سے مشہور تھا۔ ایک شیشہ کا پیالہ اور شہد یہ چیزیں خدمت 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 بقاء کے حکمران حارث بن ابی شمر غسانی کی جانب روانہ فرمایا۔

اسحاق 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 وحید بن خلیفہ کے ساتھ ہرقل کی طرف بھیجا۔

آپ نے سلیط بن عمرو کو ہوزہ بن علی خضی کی طرف ایمامہ میں بھیجا اس نے نامہ بر کی خوب

تکرم کی ۔

ایک قول کے مطابق آپ نے ہوزہ اور ثمامہ بن اثال خثعمی کی طرف نامہ بر بھیجا ہوزہ نے تو اسلام قبول نہیں کیا البتہ ثمامہ 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 جیصر اور عبداللہ 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 جعرانہ 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 کئے ۔

آپ نے مہاجر بن ابی امیہ مخزومی کو یمن میں حمرش ابن عبدالکلال 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 شہر 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 عبداللہ 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 بھی وہیں تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ۔

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

سائب بن عوام برادرزیر کے ہاتھ بھی اسے خط بھیجا۔ لیکن اس نے اسلام قبول نہ کیا۔
 حزوہ بن عمرو جذامی کے پاس بھی اسلام کے لئے دعوت نامہ بھیجا۔ ایک قول یہ بھی
 ہے کہ اس کی طرف دعوت نامہ نہیں بھیجا۔ فرورہ 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 فخر کا ہدیہ پیش کیا، جو فخر کے نام سے مشہور ہے۔ نیز ایک ”غزب“ 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 تابینا 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 محذورہ
 مؤذن مقررہ تھے، جن کا اصل نام اوس بن مغیرہ گجی تھا۔ ابو محذورہ اذان میں رجعت فرمایا کرتے
 اور اقامت کو دو دو بار کہتے۔ اور حضرت بلال اذان میں رجعت نہ فرمایا کرتے اور اقامت کے
 الفاظ ایک ایک بار پڑھا کرتے۔ چنانچہ اہل مکہ اور امام شافعی نے ابو محذورہ کی اذان اور حضرت
 بلال کی اقامت اختیار کر لی اور حضرت ابو حنیفہ اہل عراق نے حضرت بلال کی اذان اور ابو محذورہ
 کی اقامت اختیار کر لی۔ امام احمد و دیگر اہل ظاہر محدثین و اہل مدینہ نے حضرت بلال 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 ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مرتد قبائل کے خلاف فوج روانہ فرمائی تو زیاد بن امیہ انصاری کو حضرت موت کا، حضرت ابو موسیٰ اشعری کو زبید، عدن، زرع اور سائل کا حضرت معاذ بن جبل کو جند کا، حضرت ابوسفیانؓ کو بخران کا، نیران کے بیٹے یزید کو تیماکا حاکم مقرر کیا۔ علاوہ انہیں عتاب بن اسید کو مکہ کا اور موسم حج میں امویہ 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 ابوبکرؓ کو رومہ 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 ابوبکرؓ کی مدینہ کی غیر حاضری میں نازل ہوئی تھیں۔ دوسرا سبب یہ بتایا جاتا ہے کہ اہل عرب اہل خانہ کے سوا وغیرہ کی بات پر مکمل اعتماد کرتے تھے۔ چنانچہ علیؓ کو بھیجا گیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ ان کو حضرت ابوبکرؓ کا معاون اور مساعدا بنا کر روانہ فرمایا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیقؓ نے حضرت علیؓ سے دریافت کیا۔ تم امیر ہو یا مامور تو حضرت علیؓ نے جواب دیا کہ میں مامور ہوں اراضی لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکرؓ کو معزول کر کے حضرت علیؓ کو امیر بنا دیا گیا۔ یہ محض اس فرقہ کی بہتان ترشی 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 نے غزوہ بدر میں مقام عریش پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 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۔

واللہ یعصمک 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 سزائے قصاص دیتے تھے یہ ہیں۔

علی بن طالب، زبیر بن عوام، مقداد بن عمرو، محمد بن مسلمہ، عاصم بن ثابت ابن ابی نضیر، 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 لٹے کھڑے تھے

آپ کے ذاتی امور کے منتظم حضرت بلالؓ کو اخراجات خانہ کا انتظام سپرد کر رکھا تھا۔ معقیبؓ 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 اشعریؓ کے ذمہ بھی کچھ انتظامات تھے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطیب اور شاعراں حضرت کعبہؓ، بن مالک، عبداللہ بن رواحہ اور حضرت حسان بن ثابتؓ 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۔

ان حضرات کے نام یہ ہیں۔
حالات سفر میں آنحضرتؐ کے حدی خواں
 عبداللہ بن رواحہ، آنجمنہ، 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:۔
 اسے آنجمنہ فرما 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 تہات،

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 ستائیس 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 نضیر، غزوہ بنو مصطلق، غزوہ خیبر، فتح مکہ، غزوہ حنین، غزوہ طائف۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے غزوہ بنی نضیر، غزوہ نایب اور خیبر کے قریب، وادی قرمہ 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۔

وَاذْخِرْهُمْ مِنْ اَهْلِكَ تَبْوَى الْمَوْتِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ۗ

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 سورۃ 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۔ آجہم 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 نو تلواریں 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 قی کو منسوب 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 قلمی، بتار، حنفا، دسوب، مخدوم، 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 روایا 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 شعم بہودی کے پاس اپنے اہل و عیال کے لیے صاع جو لے کر رہن 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 کانٹیں تھیں، جن کے نام زوراء اور وحاء صفراء، بیضا، کثوم تھے۔ مؤخر الذکر غزوہ احد میں، ٹوٹ گئی۔ چنانچہ قتادہ بن نعان اور شداد بن کومر صحت ہوئی۔ آپ کے پاس تیروں کی ایک قبیلی تھی جس کا نام کافور تھا۔

بنی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ہیبانی 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 کرب میں ہیبانی 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 مساوی۔

آپ کے پاس پانچ نیزے تھے۔ ایک کا نام مشوی اور دوسرے کا نام منٹنی 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 عکاز کی شکل کا تھا۔ جسے نمرہ 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 راز ہنایا 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 تانبا لگا ہوا تھا۔ ایک اور مسبوغ۔ یا ذوالمسبوغ 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 مخضرہ (تکیہ لگانے کے لئے ڈنڈا سا) نیز ایک مشوق 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 مغیبا 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 پائی کے نیچے رات کو پیشاب کرنے کے لیے ایک

لکڑی کا پیالہ رکھا رہتا۔

آپ کے پاس صادر نام کا ایک مشبک نہ 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 سقد 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 سرمردانی تھی کہ جب آپ رات کو سوتے تو پھر آنکھ میں آنند کی تین سلاٹیاں ڈالتے۔

آنند سرمرد کی ایک اعلیٰ قسم ہے۔

نیز آپ کے تھیلے میں دو قینچیاں اور مسواک رہتی۔ علاوہ ان میں آپ کے پاس ایک بہت بڑا پیالہ تھا، جس کے چار گنڈے تھے اور چار آدمی اُسے اٹھاتے تھے۔ ایک صاحب ایک مدد بہ پیمائش کے پیمانے میں) اور ایک چادر بھی تھی۔ آپ کے 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 چڑے 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 نقرئی تھا 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 تابنے 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، سب نام کا مٹیالہ گھوڑا، داج نام کی ایک لاکھی، 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۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانور ایک سبک گھوڑا تھا، یہ پہلا گھوڑا تھا جو

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ جس اعرابی 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۔ دو سر مرچز نام کا گھوڑا تھا، جو سفید تھا، جس کے بارے میں غزیر بن ثابت نے گواہی دی تھی۔ ان کے علاوہ لحیف، لزازہ، 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 جراحہ، شافعی المسلک نے ان کے نام ایک ہی شعر میں جمع کر دیے ہیں۔

لخیل سبک لحیف سجدہ ظرب

لزاز مرچز و سر دلہا اسراس

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 دلہل تھا۔ شاہ مقوقس نے اسے ہدینہ پیش کیا تھا۔ ایک اور فخر نام کا خچر جسے فروہ ہذامی نے پیش خدمت کیا تھا، نیز ایک اور سفید خچر جسے حاکم ابلہ نے بھیجا تھا اور ایک دو متہ الجندل کے حاکم کی جانب سے ہدینہ بھیجا گیا تھا۔ ایک قول کے مطابق شاہ نجاشی نے بھی ایک خچر سال 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 ہذامی 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 قسوسی تھا۔ کہتے ہیں کہ اسی پر آپ نے ہجرت فرمائی۔ نیز عضبا، حیداء نام کے اونٹ بھی

تھے۔ ان کے کان، ناک تو درست تھے اور کوئی عجیب نہ تھا، لیکن بیروں ہی اس نام سے مشہور تھے۔ ایک قول کے مطابق اس کا کان کٹا ہوا تھا، اس لیے اُسے عشاء کہتے تھے۔ اس میں اختلاف ہے کہ جدم اور عشاء دو مختلف وجود یا ایک ہی کے دو نام ہیں۔ عشاء 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۔

مذکورہ بدر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مال غنیمت میں سے ابو جہل کا اونٹ ملا۔ اس کی ناک میں چاندی کی لگام تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حدیبیہ 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 ارسال 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 کبری ذبح فرماتے۔ نیز آپ کے پاس سات سپاہی قسم کی بکریاں تھیں جنہیں حضرت امام امین چرایا کرتی تھیں۔ 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 زیب سر تھا۔ لیکن اس روایت میں پلو کو 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 نے مکہ میں داخل ہوئے تو آپ کے جسم مبارک

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

اور ہمارے شیخ ابن تیمیہ (اللہ تعالیٰ آپ کو مزید روحانی تقدیریں 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 نذر کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: اے محمد! ملا اعلیٰ کے فرشتے کس بات کے متعلق جھگڑ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا: مجھے علم نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ میرے دونوں کانڈھوں 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 کانڈھوں 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 پہنچنے 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 و اقدسی 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 اسے غلط فہمی ہوئی 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 بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھوں کی سرخ کاٹھیوں سے منع فرمایا۔ سنن ابی داؤد میں حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ بنی 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 اوڑھ رکھی ہے؟ میں نے آپ کی ناراضی محسوس کر لی 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 مصلحت نہیں۔

صحیح مسلم میں انہی صحابی سے روایت ہے کہ بنی 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 علی سے ہے کہ بنی 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 صحابہ کسی سفر میں بنی 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 سواریلوں پر یہ سرخی نہ دیکھوں! چنانچہ ہم فوراً بیزی 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 سبز ریشم کی آستینوں والا بڑا بادہ بھی پہنا۔ امام احمد اور ابو داؤد اپنی اسناد سے حضرت انس بن مالک کی روایت نقل کرتے ہیں کہ شاہ روم نے بنی 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 آرہے ہیں۔ اصحعی فرماتے ہیں کہ وہ جبہ بڑا سا لبادہ تھا، جس کی آستینیں لمبی تھیں۔ خطاباً فرماتے ہیں، ہو سکتا ہے اس جبہ پر کچھ ریشم (سندس) لگا ہو۔ ورنہ عام طور پر جبہ ریشم کا نہیں بنا کرتا۔

نبی 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 پاجامہ پہنا ہی کرتے تھے۔ نیز آپ نے موزے پہنے۔ پاپوش مبارک جو آپ پہنتے تھے اس کا نام "ناسوہ" 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 "خروہ" 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 دوزر میں پہنیں۔ صحیح مسلم میں حضرت اسماء بنت ابی بکر سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک ہے اللہ 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 سے 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 جمرہ (چادر) کو بہت پسند فرماتے۔ جمرہ 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 عائشہ منہا سے ایک صحیح روایت مروی ہے کہ انہوں نے ایک پرانا کمبلی اور
موٹے سوف 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 نبوائی اور اس سے منع نہیں کیا۔
رہی 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۔
یہی اس روایت کی صحت و عدم صحت کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔

نیز آپ کی انگوٹھی کا لکینہ اندک کی طرف رہتا تھا۔ امام ترمذی حدیث نقل کرتے ہیں
کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء تشریف لے جاتے تو انگوٹھی اتار دیتے، امام ترمذی
نے اسے صحیح قرار دیا اور ابو داؤد نے اسے منکر قرار دیا۔ باقی طیلسان (سبز چادر جو عجمیوں
کا لباس ہے) کے متعلق کچھ منقول نہیں کہ آپ نے پہنایا نہیں اور نہ صحابہ 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 مجال 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 (طیلسان) 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 سراود منہ ڈھا پنے ہوئے تشریف لائے تو یہ کام آپ نے حالات و مصالح کے ماتحت کیا تاکہ 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 سراود 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 الہسا کر لیتے ہوں، لیکن یہ اقدام تضحیح یعنی تطہیس (عادتا سراود منہ ڈھانکنا) کے ماتحت نہ تھا۔

سوادت اور کمان کا لباس اکثر اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرامؓ نسوتے لباس زیب تن فرماتے تھے۔ گاہے گاہے صوف اور کمان کا لباس بھی پہن لیتے۔

شیخ ابواسحاق اصفہانی صحیح سند سے حضرت جابر بن ابوبکر 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 نے کو سخت کوفت محسوس ہوئی۔ فرمایا: میرا خیال یہ ہے کہ بعض لوگ اون پہنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عیسیٰ بن مزیم علیہ السلام نے بھی تو برب لباس پہنا تھا، حالانکہ مجھ سے اس شخص نے روایت کی، جسے میں کذب سے متہم نہیں کرتا کہ آپ نے کمان، صوف اور کپاس ہر طرح کا لباس پہنا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زبادہ 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 ہونو صوف یا کتان کا ہونو کوئی سا اور جو بھی لباس میسر آئے پہن لیا جائے، آپ نے یمنی چادریں، سبز چادریں، جبہ و قباء قمیص، پاجامے، تہ بند، چادر اسادہ (موزہ، جوتا ہر چیز استعمال فرمائی۔ نیز آپ نے کبھی عمامہ کا پلو پیچھے کی طرف لٹکا دیا اور کبھی نہیں لٹکایا اور گردن کے نیچے تک عمامہ کے بل پیٹ لیا کرتے اور جب نیا کپڑا پہنتے تو پہلے اس کا نام لیتے اور پھر دعا پڑھا کرتے۔

اللہم انت کسوقنی هنا (القمیص او السراو او العمامة) ممالک خیرا

وخیر ما صنع له واعدتک من شرک وشر ما صنع له۔

یعنی: اے اللہ تو نے مجھے یہ (قمیص، چادر یا عمامہ) پہنایا، میں تجھ سے اس کے 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 دائیں 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 قبطلی 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 اسے 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 سُرخ جوڑے کی طرح سبز دھاریاں تھیں جو شخص حلتہ المرأ سے مراد گہرا سُرخ 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 تکیہ 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 زہر، 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 ازارہ 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 گھسیٹے 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 (تکبر سے کپڑا لٹکانا یا لٹکانا) تہ بند، قمیض اور پگڑی سب میں ہونا ہے، جس نے بھی ان میں سے کسی کو تکبر کی وجہ سے گھسیٹا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر بھی

نہ اٹھائے گا۔ اور سنن میں حضرت ابن عمر سے وہی مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ تہ بند کے متعلق فرمایا وہی تمیض 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 مسعود 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 صحابی 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 ملاحظہ سے سرکشی اور لوگوں کو ذلیل سمجھنا ہے۔

آنحضرت کی غذا اور ماکولات

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کھانے پینے میں بھی ایک مستقل سنت ہے۔ موجود کر روز کرتے اور جو چیز موجود نہ ہوتی اس کا تکلف نہ کرتے، جو حلال اور پاک کھانا میسر آتا اسے کھاتے۔ 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 شہت ناول 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۔ اسی 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 میٹھا پانی بھی پیا، نیز آپ نے خربزہ بھی کھایا۔ جو دودھ اور آٹے سے بنتا ہے۔ تر کھجور کے ساتھ گڑھی 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، اہل سے بھی روٹی کھائی اہل چربی کو کہتے ہیں، یعنی ہوئی کبھی اور گوشت کے ٹکڑے بھی کھائے۔ پکا ہوا کہ 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 رزق فرماتے اور ناس لئے مجبور کرتے۔ بلکہ آپ کی عادت مبارک یہ تھی کہ جو میسر آیا کھالیا۔ 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 گھریں 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 بہترین طریقہ ہے، کیونکہ متکبر آدمی ایک انگلی سے کھاتا ہے اور حریص اور لالچی آدمی پانچوں انگلیوں سے کھاتا ہے۔ اور مستقبل 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 ابتدا میں بسم اللہ پڑھتے اور آخر میں حمد کرتے۔ یعنی آخر میں آپ یہ دعا پڑھتے: الحمد للہ حمد اکثر اطیباً مبارکاً فیہ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنی عنہ دیناً۔ کبھی آپ یوں حمد فرماتے :-

الحمد للہ الذی یطعم ولا یطعم من علینا فہدنا والمعمنا واستقانا
 من کل بلاد حسن ابلانا الحمد للہ الذی اطعم من الطعام وسقی من الشرب
 وکسی من العری وهدی من الضلالة وبصر من العی وقضل علی کثیر ممن
 خلق تفضیلاً الحمد للہ رب العالمین۔

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۔ تم نے

ڈھانکتے کو لباس دیا اور گمراہی میں ہدایت دی۔ دیدہ کو رگوں 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 اطعمہ وسقہ وسوعند 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 نریوں عادت مبارک تھی کہ جب بھی کھانا کھائیں تو ضرور ہی ہاتھ دھوئیں۔ اکثر اوقات بیٹھ کر پینے 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 ہاں 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۔

ازواجی 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 ازواج مطہرات کے ہاں تشریف لے جاتے
کیونکہ اس پر اجماع ہے کہ آپ میں تین 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)

بلکہ 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 ازواج 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 الراء ہیں۔ اس اُمت میں زیادہ تعدادِ عورتوں کی ہے۔ حضرت ابن عباسؓ 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 ازواج 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 علاوہ تمام ازواج بیوہ یا مطلقہ ہوں۔ جس نے فقر و فاقہ کی زندگی بسر کی ہو اور ازواج 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 مدت 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 جناب دیتے کہ ”کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ ہوں؟“ اس کے بارے میں اس طرح کی روایتیں قطعاً ناقابل قبول ہیں اس لئے کہ درایت انہیں تسلیم نہیں کرتی۔ (رئیس احمد جعفری)

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

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 پتھیں تو ان کے ہاتھ سے پیالہ لے کر وہیں لب مبارک لگا لیتے، جہاں سے انہوں نے پایا ہوتا وہاں 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 گھر 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 لڑکوں 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 اگے 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 انتقا)

(بقیہ حاشیہ) کے باوجود دوسری بیویوں کے حقوق میں کس طرح کامل مساوات قائم رکھی جاسکتی ہے ورنہ گلاب کو حضرت عائشہؓ سے زیادہ محبت نہ ہوتی تو امت ایک بہت بڑے اسوہ سے محروم رہ جاتی (رئیس احمد جعفری)

عقہ یہ سنت کی اپج ہے، نہ حدیث ہے، نہ اثر۔ (رئیس احمد جعفری)

عقہ 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 ترجیح نہ دیتے۔ اور ایسا شافو نادہی 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 جہیم 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 ہو پس 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 رضامند نہ ہوئے۔

(رئیس احمد جعفری)

باری انہیں بخش رکھی تھی۔ یہ باری مخصوص تھی۔ اگر تقسیم اس طرح نہ کی جائے تو پھر باری سات 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 اصل یہ 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 اہم 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 چڑے پر، کبھی چٹائی بلکہ زمین پر بھی سو جاتے، کبھی چار پائی پر اور کبھی سیاہ کبیل پر آرام فرماتے۔ عباد بن تمیم فرماتے

علہ یعنی یہ پیش کش مستقل نہ تھی، ایک دفعہ کی تھی۔ (دیس احمد جعفری)

ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں چیت لیٹے دیکھا کہ آپ نے ایک پاؤں دوسرے پاؤں پر رکھا ہوا تھا۔ اور آپ کا بستر چڑھے کا تھا، جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ آپ کے پاس ایک بالوں کا کبیل تھا۔ جسے دہرا کر کے بچھا دیا جاتا۔ ایک دفعہ چار تہیں کر کے بچھا دیا گیا تو آپ نے روک دیا تھا۔ الغرض آپ بستر پر بھی سوئے اور لحاف بھی اوڑھا اور اپنی ازواجِ مطہرات سے فرمایا کہ تم میں سے عائشہؓ کے سوا کوئی اور ایسا نہیں کر جبریل اس کے بستر پر آئے ہوں۔

آپ کا نگیر چڑھے کا تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ اور جب آپ سونے کے لئے بستر پر تشریف لے جاتے تو پڑھتے۔ **باسمک اللہم ارحم الراحمین** یعنی اے اللہ تیرے ہی نام پر میں جیتا اور مرتا ہوں، نیز آپ دونوں ہاتھ اکٹھے کر کے ان میں قل ہو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر چھونک مارتے، پھر آپ انہیں اپنے جسم مبارک پر جہاں تک ممکن ہوتا پھیر لیتے۔ آپ سر چہرہ اور سامنے کے حصہ سے ابتدا فرماتے۔ آپ یہ عمل تین مرتبہ کرتے۔ آپ دائیں پہلو پر سوتے دایاں ہاتھ دائیں رخسار کے نیچے رکھتے، پھر دعا فرماتے:

اللہم قنی عذابك يوم تبعث عبادك۔

یعنی: اے اللہ مجھے اس دن کے عذاب سے بچالے جس دن اپنے بندوں کو اٹھا گا جب آپ بستر پر تشریف لے جاتے تو یہ دعا پڑھتے: **الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وكفانا وآوا فافكم من اذعافي لہ ولا موی (مسلم) یعنی سب تشریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے ہمیں کھلایا، ہمیں پلایا ہمارے لئے کافی ہوا ہمیں پناہ دی۔ کیونکہ کتنے ہی ایسے ہیں جنہیں کفایت کرنے والا کوئی نہیں اور نہ پناہ دینے والا ہے۔**

نیز لکھا ہے کہ جب آپ بستر پر تشریف لے جاتے تو یہ دعا پڑھتے: **اللہم رب السموات والارض ورب العرش العظيم، فالق الحب والنوى منزل التوراة والانجیل والقرآن اعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته أنت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس**

دونك شيئى اقص عنى الدين واغنى من الفقر۔

یعنی، "اے اللہ، اے آسمانوں اور زمینوں کے رب اور عرش عظیم کے پروردگار،
 دلنے اور گٹھلی کو پھاڑنے والے توراہ، 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 ماورائے کچھ نہیں۔ میرا قرض
 ادا فرما دے 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 لذنبى واسألك رحمتك اللهم زدنى
 علما ولا تزغ قلبى بعد اذ هدیتنى 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 نبی 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 ها امانا 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 ولقاراك حق والجنة
 حق والنار حق والنبون حق ومحمد حق والساعة حق اللهم لك اسلمت ربك

آمَنت وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَاللَّيْلُ ابْنَتُ رَبِّكَ خَاضِعَةٌ وَاللَّيْلُ حَاكِمَةٌ فَانْفَعِرْنِي

مَا قَدَمْتُ وَمَا أَخْرَجْتُ وَمَا اسْوَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ“

یعنی؟ اسے اللہ تیری ہی تعریف ہے، تو ہی آسمانوں، زمین اور جو کچھ ان میں ہے

سب کا نو ہے اور تیری ہی تعریف ہے تو ہی آسمانوں، زمینوں اور جو کچھ ان میں

ہے سب کا تھانے 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۔ اسے 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 پھر سو جاتے اور آخر ہر بیدار ہو جاتے۔ کبھی کبھی آپ مصالح

مسلمین کے لیے ابتداء شب میں جاگتے رہتے۔ آپ کی آنکھیں سوتیں گمردل بیدار رہتا

اور جب آپ سوتے تو جب تک خود نہ جاگ اٹھتے جگا یا 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 بائیں

کا سہارا لے کر سر مبارک ہتھیلی پر رکھ دیتے (امام ترمذیؒ 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 بائیں پہلو پر لیٹتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط فہمی ہے

البتہ امام ترمذیؒ کی روایت درست ہے۔ ابوحاتم نے لکھا ہے کہ ترمذیؒ اکٹروں 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 آٹھ گھنٹوں میں منتہی

سوار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ

آپ نے گھوڑے، اونٹ، خیر

اور گدے پر بھی سواری فرمائی۔ کبھی

گھوڑے پر کاٹھی ڈال کر سواری کرتے، کبھی تنگی پٹی 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 بٹھالیتے۔ ایک بار تین آدمیوں نے بھی سواری کی۔ مردوں کو بعض اوقات اپنی ازواج مطہرات کو بھی۔

آپ کے مرائب کا بڑا حصہ اونٹ اور گھوڑے پر مشتمل تھا، رہے خچر تو معروف بعثت 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۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بکریاں | 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 عثت 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 ویت میں ہے۔

علم ابن تیم 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 ہو کر تھی، جیسے پیالے اور پالان کی فروخت۔ ایک مدبر غلام یعقوب کی فروخت نیز ایک غلام کی دو غلاموں کے عوض فروخت۔ یہی 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 ماہین نصف کا فرق 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 جائیداد 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 ”سن“ بن کر شوہر کا ضمیر 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 بنا 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 ہو گا تو اس میں شریک بھی ہوگا۔

امام حاکم نے اپنی صحیح حاکم میں حضرت ربیع بن بدر سے انہوں نے ابو زہرہ اور انہوں نے حضرت جابر 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 نہایت 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 زودی 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 تفویق رکھتی ہے، مثلاً پاکستان عودت پر بد چلنی کا اتہام لگانے کی سزا تھی کوڑے ہے، لیکن پاکستان مرد پر بد چلنی کی تہمت پر یہ سزا نہیں ہے۔

رہے وہ پانچ مقامات جن کا علامہ ابن قیم نے حوالہ دیا ہے کہ ”عودت نصف مرد کے برابر ہے

تو ان کی توجہ یہ ہے۔“

(۱) ایک غلام دو باندیوں کے برابر مرد کا مردگی 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۔ قدری کا صیغہ مداراۃ ہے۔ اس کے معنی ہیں ”حق بات کا مقابلہ کرنا“ اگر اس کے آخر سے ہمزاتر 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 ٹونڈی 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 محبوس مسلمان قیدیوں کو رہا کر لیا۔

راہن اور بغیر راہن ہر طرح قرض بھی لیا، نقد اور ادھار خریدی۔ 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 پلتا ہے لہذا اس کی خوشی زیادہ ہوتی ہے۔

(۳) شہادت میں مرد اور عورت کا فرق نزاکت، احساس، جذبہ باتیت اور رقت، تلب کی بناء پر ہے۔

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

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

(۵) یہی صودت دیت کی بھی ہے۔ (رئیس احمد جعفری)

یزید بنی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ زمین تھی۔ اُسے آپ نے اللہ کے راستہ میں صدقہ کمہ دیا تھا۔ آپ نے سفارش کی بھی فرمائی۔ بریرہ نے آپ کی سفارش ”مراجعت“ کے سلسلہ میں نہ مانی۔ تو بنی 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۔ اسی 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۔

وَيَسْتَبْنُونَكَ أَحَقُّ هُوَ قَوْلِي وَسِرِّي إِنَّهُ لِحَقٍّ، یعنی: اور تجھ سے معلوم کرتے ہیں کیا یہ سچ ہے؟ کہہ دے ہاں پروردگار کی قسم یہ سچ ہے۔

اور فرمایا: وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَأَتِيَنَّكُمْ، 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: ثُمَّ عَمَّا كَفَرُوا إِنْ لَنْ تَبْعَثُوا قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبِّئُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، 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 فطرہ 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 ۱۴ 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 ”تحملة الایمان“ قرار دیا۔

آپ مذاق بھی فرمایا کرتے، البتہ مذاق میں حق بات ہی کہتے۔ آپ تو دیر بھی کرتے لیکن تو دیر میں بھی حق بات کہتے، مثلاً کسی سمت کا ارزاہ 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 پتھ 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 جو تے 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 جہان 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 امت 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 الغائطِ او لامستم النساء فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيداً طيباً ايئى: اور اگر تم مریض ہو، یا سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی تھنئے 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 فعداً من ايامه 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 فصدقة من صيامه او صدقة او نسك۔

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 (چھوڑنے 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 فرمایا 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 جَزَاءُ السَّلْفِ الْحَمْدُ وَالْحَدَاءُ، یعنی:
اللہ تعالیٰ تیرے گھر اور مال میں برکت دے۔ قرض کی جزاء حمد اور ادائیگی 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 انسی 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 ائندہ 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 عمرؓ، 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 نبیؐ مطلب تم لوگ مال مٹول ہی کیا کرتے ہو۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے اسے پکڑنا چاہا، آپ نے ان کو روک دیا۔ اور اس کی درشتی 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 جا ہلانہ 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 پا سکتے۔

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 و تار اور بہمت 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 بھج بھج 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

دیکھتا جائے اور یا پھر آرام سے چلے گا۔ یہی خدائے رحمن کے بندوں کی چال ہوتی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر فرمایا ہے۔

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، یعنی ”خدائے رحمن کے بندے جو زمین پر سکون سے چلتے ہیں“

مقدمین میں سے ایک بزرگ نے فرمایا کہ اس کا مطلب ہے کہ جو تکبر کئے بغیر سکون اور وقار سے چلتے ہیں اور اگر کڑکڑ نہیں چلتے۔ یہی پر وقار چال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ تھی۔ اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے آپ اونچی جگہ سے اتر رہے ہیں اور زمین گویا آپ کے لئے پیٹی جا رہی ہے، یہاں تک کہ ایک پیدل چلنے والا پوری کوشش کرتا پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر نہ پہنچ سکتا۔ اس سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چال متکبرانہ اور تکلیف دہ نہ تھی۔ بلکہ از حد معتدل تھی۔ چال کی دس قسمیں ہوتی ہیں۔ تین قسموں کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ چوتھی دوڑنا، پانچویں رمل یعنی جو دوڑنے سے قدرے تیز ہوتی ہے اسے خنب بھی کہتے ہیں۔ صحیح حدیث میں حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کرتے وقت تین چکر تیز دوڑے کہ جس سے چلنے والا نہ ٹھکتا ہے اور نہ یہ چال تکلیف دہ ہوتی ہے۔ حدیث کی بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ حجۃ الوداع میں بعض چلنے والے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے میں تکلیف کی شکایت پیش کی۔ آپ نے فرمایا ذرا تیز دوڑے مدد لو، ساتویں قسم خونری کہلاتی ہے۔ یہ (عورتوں کی طرح) جھک جھک کر چلنے کا نام ہے۔ اس میں انگسار نہیں بلکہ زنانہ پن پایا جاتا ہے۔ آٹھویں قسم قہتری ہوتی ہے۔ یہ دوڑے قدرے کم ہوتی ہے۔ نویں جمنی ہے۔ اس میں چلنے والا کود کود کر چلتا ہے۔ دسویں متکبرانہ چال، یہ متکبرین اور غرور کرنے والوں کی چال ہے۔ اور یہ وہ چال ہے کہ اس کی بناء پر ایک (بہت بڑے متکبر کو) جب اس نے فخر و غرور کا مظاہرہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھنسا دیا اور وہ قیامت تک زمین میں دھنستا ہی چلا جائے گا اور تمام چالوں سے زیادہ معتدل چال سکون کی ہوتی ہے۔ صحابہ کرام کے ساتھ آپ اس طرح ہوتے کہ صحابہؓ آپ کے آگے آگے چلتے اور آپ پیچھے رہتے۔

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 مرتبہ آپ کسی غزوہ میں شریک ہوئے، آپ کی انگشت مبارک کٹ گئی، اس سے خون بہنے لگا تو آپ نے فرمایا: هل انت الا اصبع 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 تبت 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 بھجونا 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 تکبیر سے ٹیک لگالیتے۔ 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 کے نجاست اور خبائث ہوتی ہے اور جب آپ وہاں سے فارغ ہو کر باہر تشریف لاتے تو

پڑھے۔ 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 فرمالتے، کبھی کھجور کی ٹہنیوں اور کبھی میدان کے کسی درخت کی اوٹ فرمالتے۔ 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 پوٹلی 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 اوپر 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 عبدالکریم بن ابو معارق 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 مسجد 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 عبد 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، کھانسا، کودنا رسی کو پکڑنا، سیڑھی پر چڑھنا، اعلیل کے آخر میں روئی 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 دوسرے 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 رگڑتے 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 ہاتھوں 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 منڈاتے یا سارا پہنے دیتے اور ایسا نہ کرتے کہ کچھ حصہ منڈادیں 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 مسواک کرتے۔ نیند سے بیدار ہوتے وقت وضو کے وقت نماز، درگھر میں تشریف لے جاتے وقت مسواک کرتے۔ آپ ادراک 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 ٹانگ نکالنی شروع کر دی۔ اس طرح آپ نے بالوں کے دو حصے کر دیے۔

اور سدل کا مطلب پیچھے کی طرف بغیر ٹانگ نکالے رکھا 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 سر مرہ 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۔ ابو رزینہ 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 توایا 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 حاد 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 لگایا کرتے تھے اور آپ اکثر سر پر کپڑا رکھتے 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 ٹوکھ آجاتے، جب بڑھ جاتے تو آپ ان کی چارٹیں بنا لیتے۔

حضرت ام ہانیؓ بتاتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہمارے یہاں تشریف لائے اور آپ کی چارٹیں تھیں یہ روایت صحیح ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو روند نہ فرماتے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ آپ نے فرمایا، جس کو ریحان دیا جائے وہ روند نہ 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 روند نہ کرے اس کا مطلب پہلی سے مختلف ہے، کیونکہ ریحان لینا زیادہ احسان مندی کی بات نہیں۔ اکثر لوگ ریحان ایک دوسرے کو دیتے ہی رہتے ہیں۔ بخلاف مشک نجبر اور دوسری بیش قیمت خوشبوئیت کے کہ انہیں عام طور پر دینے کا رواج نہیں، لیکن عروہ بن ثابت کی روایت جو حضرت ثمامرہ 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 مرفوعاً 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 خوشبودار 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 حنا کی خوشبو ہوتی ہے۔

مونچھیں ترشوانے 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 ارقمؓ 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 سے 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 ”مشرکوں 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 کٹو اور ناخن کٹو۔“

عملہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے (دیس احمد جعفری)

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 مرکب 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 چھوٹے لگتے، پاؤں چادر میں لپے 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 ابوحنیفہ، ابو یوسف، زفر، اور امام محمد 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 حنبل بتاتے ہیں کہ ابو عبد اللہ 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۔ طحاوی 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 انشارب (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 مظلونؓ 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 عباسؓ 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، ابو اسید، 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 منڈوا کر تے تھے۔ ابراہیم بن محمد بن حاطب بتاتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمرؓ کو دیکھا کہ وہ اس طرح مونچھیں منڈواتے تھے کہ جیسے بال ہی اکھیر بیٹے 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 قیاس 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 لئے ہوئے تھے یہاں تک کہ آپؐ کا کلام دلوں میں کھب جاتا اور روح کو گرہ مادیتا۔ دشمن بھی آپؐ کے ان صفات حمیدہ کے معترف تھے۔ جب آپؐ گفتگو فرماتے تو واضح اور جہلاً الفاظ بولتے، کلام کو آپؐ دہراتے، اتنا تیز نہ بولتے کہ سامعین یاد نہ رکھ سکتے۔ اور جلوں 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 جہلاً 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 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 فرماتے 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 قابلِ 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 خند اور یہ اکثر غصے میں ہو جاتا ہے۔ اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ غصہ کرنے والا انسان، غصہ 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 غصہ کے وقت اپنے آپ پر قابو پالنے کے لئے ہنستا ہے، تاکہ غصہ سے توجہ ہٹ جائے اور اس کے نتائج ختم ہو جائیں۔ ہنسنے کی طرح آپ کا رونابھی 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 اسے 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 اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هولاء شهيدا
یعنی، پھر کیا حال ہو گا 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 مطعون 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 رگم 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 نکایف 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 ننگین 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، آٹھواں 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 بکاء و ما یغنی البکاء ولا العویل

یعنی: میری آنکھ رو پڑی اور اسے رونے کا حق بھی تو ہے۔ رونے اور چھیننے 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 دریا یافت 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 کروں گا اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کو برا نہیں کہا۔ سلف صالحین سے منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے روؤ، اگر رونا نہ آئے تو رونے کی صورت بناؤ۔

خطباتِ نبوی

آن حضرت کا انداز و اسلوب 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 شکر سے ڈرا رہا ہو کہ صبح یا شام کو آنے 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 (مگر وہی 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 متفقہی 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۔ مراسیلی 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 علیکم فرماتے۔ امام شعبی بتاتے ہیں کہ ابو بکر 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۔

صبح مسلم میں ام ہشام بنت عمار سے روایت ہے کہ میں نے ق والقرآن 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 عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے تو پڑھتے:

الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرورنا نحننا من يمد الله
فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده
ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين السمتة من يطع الله رسوله
فقد اسشد ومن يعصهما فانه لا يضره الله شيئا -

یعنی ”سب تعریفیں اللہ کے لئے ہیں۔ ہم اسی سے مدد چاہتے، میں اور اسی سے بخشش چاہتے، میں 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 اسی کے رسول کی اطاعت کرے تو بے شک وہ ہدایت پاگیا اور 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 اُرد ہے وہ دور نہیں۔ کسی کی جلد بازی پر اللہ تعالیٰ جلدی نہیں کرتا وہ لوگوں سے ڈرنا نہیں، جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہی ہوتا

ہے) نہ کہ جو لوگ چاہتے ہیں ایک بات اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اور لوگ کوئی دوسری بات چاہتے ہیں تو ہو گا 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 ثناء 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 اللّٰهُ 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 پشت 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 الٹ 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 عصلے مبارک لے لیتے اور آپ منہ پر کھڑے کھڑے اس کا سہارا سا لگالیتے۔

ابوداؤد نے ابن شہاب سے اس طرح روایت کیا ہے اور تبینوں 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 جاتا تو اُسے پورا کر دیتے اور پھر واپس آ کر خطبہ دیتے۔ ایک بار آپ خطبہ دے رہے تھے کہ حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما نے شریعت میں لگائی، 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:

اتمأموالکم واولادکم فتنۃ، یعنی: تمہارے لیے اموال و اولاد آزمائش ہیں میں نے ان دونوں کو تمہارے میں رکھتے آئے دیکھا تو میں برداشت نہ کر سکا اور خطبہ ختم کیا اور ان کو اٹھایا۔

اور سبک عطفانی حاضر ہوا۔ آپ اس وقت خطبہ دے رہے تھے۔ آپ نے فرمایا: اے سبک 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 فرمائے 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

آل حضرت 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 مہ پانی وضو فرماتے مگر اذن و مشق کے چار اوقیہ سے لے کر دو تین اوقیہ تک ہوتا۔ وضو میں آپ پانی صحتی 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 سعد 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 اگرچہ تم کسی بہتے پہرے دریا کے کنارے کیوں نہ ہوں؟

اور آپ سے ثابت ہے کہ آپ نے ایک ایک بار دو دو بار اور تین تین بار وضو 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 کسی دو یا تین چلوؤں سے بھی ایسا فرما لیتے۔ کبھی کلی کرتے اور ناک میں پانی لینے کا کام ایک ہی چلو سے کرتے، آدمی 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 رکھی کرنا اور اششاشنا (ناک میں پانی ڈالنا) کے ماہین 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

بائیں 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 بٹلے 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۔

اشھدان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشھدان ان محمداً عبداً
و رسوله اللهم اجعلنی من التوابین و جعلنی من المستطہرین۔

سنن نسائی میں مروی ہے کہ وضو کے بعد آپ فرمایا کرتے:

سبحانک و بحمدک اشھدان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔

وضو کے بعد آپ ڈاڑھی کا خلال 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 ابو زرہ کے نزدیک تخلیل 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 مغزہ کی روایت ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ سفر میں آپ کو وضو کرایا، باقی رہا وضو کے وقت انگشتنری 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 جائز ہے | سفر اور حضر، ہر حالت میں آپ نے مسح کیا ہے اور وفات تک یہ

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، راونی، سوتی، پیر بھی، اور جوتوں پر بھی، اگر موزے نہ پہنے ہوتے پاؤں دھولیتے، 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 مار کے چہرے اور ہتھیلیوں کا تیمم کر

لیتے، یہی روایت صحیح ہے۔ دو مرتبہ ہاتھ مارنا 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 کرتا ہے۔ تیمم ہر اُس 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، تشہد

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۔ جیسا 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 ہر تبلیغ 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 وبتی اخطایا 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 سی بالماء و الثلج و البرد۔ (اللہم تقنی
من الذنوب و الخطایا کما ینقص الثوب لابیض 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 وجہی للذی فطر السموات و الارض حنیفا مسلما
وما انا من المشرکین۔ ان صلواتی 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 سے 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 تسبیح کرتے پھر دس مرتبہ حمد کرتے
پھر دس مرتبہ تہلیل کرتے، پھر دس مرتبہ استغفار کرتے، پھر دس مرتبہ فرماتے اللہم
اغفرنی وھدنی وصرقتنی،

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 يوم القيامة۔

یعنی اے اللہ قیامت کے دن میں ضعیق 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 وحمداک وقیامک اسمک و تعالیٰ جددک و لا الہ غیرک۔
یعنی، اے اللہ تو ہر پاکی اور حمد کا سزاوار ہے، تیرا نام اونچا، تیرا مرتبہ بڑا، تیرے
سوا کوئی نہیں، جس کی پرستش کی جائے؟

اسی طرح کی حدیث حضرت عائشہ سے بھی مروی ہے۔ حضرت عمر بنی 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 ما 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم 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، تمہور صحابہ اور اہل بدینہ 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۔ پہلی رکعت میں دو سکتے فرماتے تھے۔ ایک

فجر کی نماز زیادہ طویل ہوتی تھی۔ | پہلی تکبیر کے بعد دوسرا سورہ فاتحہ ختم کر کے

پھر کوئی سورت شروع کر دیتے، جو کبھی طویل ہوتی کبھی مختصر۔ لیکن نماز میں زیادہ تر ایسی سورتیں پڑھتے جو نہ طویل ہوتیں 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 میں 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 جاہل

کا خیال ہے کہ یوم جمعہ کی فضیلت سورہ سجدہ کی وجہ سے ہے۔ یہ جہلِ عظیم ہے۔ اسے
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 مبداء و معاد،
خلق آدم، دخول جنت و جہنم کا ذکر ہے۔ اس لیے بڑے بڑے جمہور مثلاً عید اور جمعہ
کے دن تکبیرات کے لیے ان سورتوں کا پڑھنا ہر طرح مناسب تھا۔ کبھی کبھی ایسے موقعوں
پر آپ سورۃ "ق" اقلیت، 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 قضائے حاجت سے فارغ ہو کر
گھر آنا، وضو کرنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی رکعت میں پالینا، کبھی آپ ظہر کی نماز میں
ہر قدر اتم تنزیل، "یا" سبح سورہ بک 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 وعلما پڑھی عام طور پر سبح" سورہ بک الاعلیٰ" اور اللیل 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 بنہ عوف میں گئے اور وہاں کے لوگوں سے کو عشاء کے
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 توفیق نہ کر ہے؟“
جمعہ کی نماز میں آپ سورہ جمعہ و منافقین پوری پڑھتے، علاوہ ازہر سے سورہ ”سبح“
و غاشیہ“ بھی۔

عیدین میں بھی سورہ ”ق“ اور ”اقتربت“ 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 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) سورہیں 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 ٹوکتے اور بتا 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 میں چھوٹی سورہیں پڑھتے
لگے تھے تو یہاں ”بعد“ سے مراد بعد فجر ہے۔ یعنی آپ فجر کی نماز تو 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 مرہضے، بوڑھے، کمزور، حاجت مند
سب طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔

(رہیس احمد جعفری)

سورت معین کر کے نماز میں نہ پڑھنی چاہئے | نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ اور عید پر نہ پڑھنے کی روایت صحیح

معبین کر کے نہیں پڑھا کرتے تھے۔ چنانچہ ابو داؤد نے عمرو بن شعیب کی روایت صحیح کی ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ:

”فرض نمازوں میں چھوٹی بڑی سورتوں میں سے کوئی ایسی سورت نہیں ہے جو میں نے آپ سے (کبھی نہ کبھی نہ سنی ہو،“

آپ کا معمول یہ تھا کہ جو سورت پڑھتے پوری پڑھتے، کبھی کوئی سورت دو رکعتوں میں پوری کرتے، کبھی کسی سورت کا ابتدائی حصہ پڑھ کر رکوع میں چلے جاتے، لیکن یہ نہ ہوتا کسی سورت کے بیچ سے یا آخر سے قرأت کرنا۔

ایک رکعت میں دو سورتیں بھی آپ پڑھ لیتے تھے لیکن نفل نمازوں میں، فرض میں نہیں۔

پہلی رکعت دوسری رکعت سے بڑی ہوتی تھی | معمولاً آپ کی پہلی رکعت دوسری سے بڑی ہوا کرتی تھی۔ قرأت ختم کرنے کے بعد ذرا دم لیتے، تکبیر کہتے اور رکوع میں چلے جاتے۔

رکوع اس طرح کرتے کہ دونوں ہاتھوں کے پنجے گھٹنوں پر اس طرح رکھتے جیسے انہیں پکڑے ہوئے ہیں۔ دونوں ہاتھ پہلوؤں سے جدا رکھنے، پشت مبارک بالکل سیدھی رہتی، سر مبارک نہ بہت زیادہ اٹھا ہوا ہوتا نہ جھکا ہوا، بلکہ پشت کے سیدھے ہیں رہتا۔

سبحان ربی العظیم، یعنی ”میرا پروردگار پاک ہے اور با عظمت ہے“ پڑھتے کبھی اتنا اضافہ اور کر دیتے:

سبحانک اللہم و بحمدک اللہم الغفری، یعنی: اے اللہ تو پاک ہے، تیری ہی ہم حمد و ثنا کرتے ہیں۔ اے اللہ میری مغفرت فرما۔

آپ کا رکوع اتنا دراز ہوتا کہ آدمی یا ساق دس مرتبہ سبحانک ربی العظیم

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
 جتنی نماز نہیں پڑھی جتنی اس نوجوان کی (مراد حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیں)؛
 راوی کا بیان ہے کہ اس کے بعد ہم نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے رکوع و سجود
 کا اندازہ کیا، تو اندازہ ہوا کہ ان میں سے ہر ایک دس تسبیحوں کے برابر ہے!
 بعد ازاں آپ سَبِّحَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَا کہتے ہوئے سر اٹھاتے۔ اور
 رفع یدین کے 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 ہوتے وقت
 تک آپ کا یہی معمول رہا۔

رکوع سے فراغت کے بعد آپ بالکل سیدھے کھڑے ہو جاتے اور فراغت اَللّٰهُمَّ
 وَ لَكَ الْحَمْدُ۔

اور کبھی ارشاد فرماتے اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، یعنی ”رَبَّنَا“ اور ”لَكَ“ کے درمیان
 واو کا استعمال نہ کرتے، یہی صورت صحیح نہیں ہے، دوسری صحیح ہے، آپ کا یہ رکن
 (قیام) بھی یہ قدر رکوع و سجود دراز ہوتا قیام کے دوران میں آپ یہ دعا پڑھتے، جو
 آپ سے صحیح طور پر ثابت ہے۔

سَبِّحَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَا، اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ هَلِ السَّمَاوَاتُ وَ هَلِ الْاَرْضُ وَ هَلِ مَا

نے حضرات اہل حدیث اور بعض دوسرے ائمہ کرام کا مسلک یہی ہے لیکن احناف کے
 ہاں ”رفع یدین“ یعنی رکوع کے بعد دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کان تک لے جانا اگرچہ جائز ہے
 لیکن ضروری نہیں۔ اختلاف استنباب 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۔ (رفیق احمد جعفری)

من شیء بعد اهل الشفاء ولا یحید الحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منحت، ولا ينفعك الحمد ولا يضرك العبد.

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 انسانی و سما 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 دنیا 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 خیال ہے کہ اس موقع پر بھی آپ رفع یدین کرتے تھے، مثلاً محمد بن نزم 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 ماتھا اور ناک۔ احادیث صحیحہ سے بھی ثابت ہے، واکل بن مجر کی روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ 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 ٹکارتے ہاتھوں کو پہلوؤں سے جدا رکھتے، پنجے کندھوں اور کانوں کی سیدھ میں ہوتے۔ صحیح مسلم میں حضرت براد 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 بیروں کی انگلیوں کے سرے قبلہ رخ ہوتے، ہتھیلیوں اور انگلیوں کو پھیلا دیتے۔ انگلیاں نہ باہم بیوست

ہو تیس نر جلا جلا۔ صحیح ابن حبان میں ہے کہ آپ رکوع میں جب جاتے تو یہ پڑھتے:

سُبْحَانَكَ رَبِّيَ الْأَعْلَىٰ یعنی میرا رب پاک ہے اور برتر 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 وَبِعِزَّتِكَ مِنْ عِقَابِكَ - وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ
لَا أَجْعَلِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَيَّ نَفْسِكَ -

یعنی، اے اللہ بلاشبہ میں پناہ مانگتا ہوں تیرے غصے سے تیری رضا کا واسطہ
دے کر اور پناہ طلب کرتا ہوں تیرے عذاب سے، تیرے عقوبت 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 وَأَسْرَافِي، فِي أَمْرِي وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، اللَّهُمَّ
اغْفِرْ لِي جِدَائِي - وَهَزْلِي وَخَطَائِي وَجِدَائِي وَكُلَّ ذَاكَ عِنْدَئِي - اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ
وَمَا أَخْزَيْتُ - وَمَا أَسْرَمْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ -

یعنی: اے میرے پروردگار میری خطا کاری اور جہالت سے مدد کر 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
قیام اور سجود میں افضلیت کا سوال
میں فضیلت کسے حاصل ہے؟

ایک جماعت کا خیال ہے کہ قیام کو متعدد وجوہ سے افضلیت حاصل ہے۔
۱۔ اس لیے کہ اس میں جوڑ کر 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 كطول 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 سلمی نے جنت میں آپ کی مرافقت و مصاحبت کی استدعا کی
تو آپ نے فرمایا:-

خوب سجدے کرو،“

۳۔ آن حضرتؐ پر جو پہلی سورت نازل ہوئی، وہ اقرآن ہے، اس کا خاتمان الفاظ
پر ہوا ہے۔ واسجد و اقترب، یعنی: سجدہ کیجیے اور خدا کا قرب حاصل کیجیے؛
۴۔ سجدہ کرنے والا اپنے رب کے سامنے سرنگندہ 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 تذل 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 ہوتا تو
رکوع اور سجود بھی مختصر خواہ وہ نماز تہجد ہو یا فرض۔

بیکبیر 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 جمر 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 و اجبر فی و اهدنی و ارزقنی یعنی، اے میرے پروردگار میری مغفرت کر، مجھ پر رحم کر، میری مدد فرما: مجھے سیدھا 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 الہیانا کرتے، جب التیجات کے لیے بیٹھتے تو بائیں ہاتھ بائیں ران پر اور داہنا ہاتھ داہنی ران پر رکھتے، پھر شہادت کے انگلی سے اشارہ کرتے، اسے خم 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 بستور اپنی جگہ پر رہتیں، نشست بالکل ایسی ہی ہوتی جیسی سجدہ کے بعد ہوا کرتی۔

بخاری اور سلم 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۔ اشہدان لا اله الا الله واشہدان محمد
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 تشہد میں، کسی حدیث سے بھی یہ ثابت نہیں کہ آپ نے اپنے اوپر
یا اپنی آل پر درود بھیجا ہو، نہ عذابِ قبر، عذابِ دوزخ، فتنہ جہات و محات
اور فتنہ مسیح و جال سے پناہ مانگی۔ البتہ تشہد اخیر میں 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 دعا مانگنے کے ساتھ مقدمات | وہ مقدمات جہاں آپ نماز میں دعا مانگتے ساتھ تھے۔

۱۔ ابتدائے (نماز) میں تکبیر تحریر 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 اوفیٰ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ وسلم جب رکوع سے سر اٹھاتے تو پڑھتے۔
سبح اللہ من حمدہ والہم ربنا اللہ الحمد مل السموات وصل والارض وصل
ما شئت من شیء بعد اللہ طہرنی بالثلج والبرد والنار اللہم طہرنی من
التنوب 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 غطاؤں سے اس طرح پاک فرما جیسے سفید کپڑے کو میل سے صاف کیا جاتا ہے۔

۴ - رکوع میں آپ پڑھا کرتے، سبحانک اللہم، بیّننا یمجدک اللہم اغفر لی۔
یعنی: اے اللہ پاک ہے۔ ہمارے پروردگار تو سزاوار حمد ہے۔ اے اللہ مجھے
بخش دے۔“

۵ - سجدہ میں آپ دعا فرماتے اور اس موقع پر آپ اکثر دعا کیا کرتے۔

۶ - دو سجدوں کے درمیانے -

۷ - حضرت ابوہریرہؓ اور حضرت فضالہ بن عبید کی روایت میں اسی کا حکم دیا گیا
ہے۔ نیز آپ نے سجدہ میں دعا مانگنے کا بھی حکم دیا ہے۔ وہی 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 منوجہ 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 رکھئے یہاں ایک رطیف 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 کرنے 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 عبید اللہ 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 | پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف سلام پھیرتے اور (کہتے): **السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ اِسِي طَرِحْ بَايَسْ**

طرف بھی کرتے۔ اسے پندرہ صحابہ نے روایت کیا ہے، جن کے اسمائے گرامی یہ ہیں: عبد اللہ بن مسعود، سعد بن ابی وقاص، سہل بن سعد صاعدي، وائل بن حجر، ابو موسیٰ اشعری، حذیفہ بن یمان، سمار بن یاسر، عبد اللہ بن عمر، جابر بن سمرق، براء بن عازب ابو مالک اشعری، حسن بن علی، اوس بن اوس، ابو رثنہ، عدی بن عمیر، رمی 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 رضی اللہ عنہا 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 وہم ہے اور غلط ہے بلکہ روایت یوں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں اور بائیں سلام پھیرتے۔ اس کے بعد ابن مسعود 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 پھیرتے 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 سن لیں؟ انہوں نے جواب دیا ”نہیں“، تو وہ کہنے لگے اسے اس نصف میں سے سمجھ لیجیے، جو آپ نے نہیں سنی ہیں، ا۔

رہی حضرت عائشہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت کہ آپ ایک ہی تسلیم سے سلام پھیرتے، تو اسے تنہا زہیر بن محمد نے ہشام بن مروۃ 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۔ زہیر بن محمد تمام محدثین کے نزدیک ضعیف اور کثیر الخطا ہیں، ان کی روایت سے حجت نہیں لائی جاتی۔ یحییٰ بن یعین نے اس روایت کا ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ عمرو بن ابی سلمہ اور زہیر کی روایات ضعیف ہیں، جو حجت نہیں ہو سکتیں۔ نیز بتا رہے 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 قابضین 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 روایتیں ہو سکتیں اور نہ ٹھنڈی 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 روہی قابل حجت ہے، لیکن وہ عمل جو خلفائے راشدین کے بعد بازمانہ صحابہؓ کے ختم ہو جانے کے بعد کاپے تو اس 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 جوصل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے بعد کا ہے۔

آل حضرت کی نماز میں دعا

اللهم انى اعوذ بك من عذاب القبر و اعوذ بك من

فتنة المسيح المرجال و اعوذ بك من فتنة الحميات الملمات اللهم انى اعوذ بك من
الماتر و المفر۔

یعنی: اے اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور مسیح و مجال 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 وسعت عطا فرما اور جو تو نے مجھے رزق دیا اس میں برکت دے۔

نیز پڑھا کرتے تھے: اللھم انی استألك الثبات فی الامر والعزيمة علی الرشاد و استألك شکر نعمتك وحسن عبادتك و استألك قلبا سلیمًا ولسانًا صادقًا و استألك من خیر ما تعلم و اعوذ بک من شر ما تعلم و استغفرک لما تعلم۔

یعنی: اے اللہ میں امور میں ثباتِ قدسی، نیکی پر عزم کی استدعا کرتا ہوں اور تیری نعمت کا شکر کرنے، تیری اچھی عبادت کرنے کی (توفیق) چاہتا ہوں اور تجھ سے قلبِ سلیم، زبانِ 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 و ترکها انت خیر من ترکها انت ولیها و مولاها۔

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 ادیبہ ہیں وہ مفرد صیغہ سے مذکور ہیں جیسے سب

اغفر لی وارحمنی وهدنی۔

یعنی: اے میرے پروردگار مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما اور مجھے ہدایت دے۔ اسی طرح تمام منقول ادیبہ کا معاملہ ہے، نماز کے اقتراح پر جو دعا ہے وہ بھی

اسی طرح (مفروضیغہ سے ہے) اللہم اغسلنی من خطایای بالشیح والبرد والماء
البارد اللہم باعد بینی و بین خطایای کہا باعدت بین المشرق والمغرب۔
۱۱۱ امام احمد رحمۃ اللہ اور محدثین نے حضرت ثوبانؓ سے نبی 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 اللہم 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 کرو اور فرمایا
کرتے: میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔

اس کے باوجود نماز کی یہ کیفیات آپ کو مقتدیوں کے احوال سے فافل نہ ہونے
دیتیں، اگرچہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ تمام اور قرب خصوصی حاصل تھا۔ آپ نماز
شروع کرنے تو طویل کر دیتے پھر کسی بچہ کے رونے کی آواز سنتے تو اس خیال سے متحقر
کر دیتے کہ کہیں ماں 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

التغاف 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 امانہ بنت ابی العاص بن ربیع کو کاڈھوں 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 آئیں اور مسجد کا دروازہ بند ہوتا 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 جابرؓ بتاتے 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 سند میں مذکور ہے۔

حضرت عبد اللہ 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 دینے دیکھا۔ جب لوگ حالت نماز میں ایسا سلام کرتے تھے؟ انہوں نے بتایا کہ بولوں فرماتے اور اس پر جعفر بن عون نے ہاتھ کھولا اور اندر کا حصہ نیچا کر دیا اور پشت فرادہ چھی کر دی۔ یہ سنن اور سند میں منقول ہے۔

امام ترمذی نے اس کو صحیح بنایا 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 بہیقی نے نقل کیا ہے۔ یہی وہ روایت جو ابو غطفان 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 غطفان ایک مجہول آدمی ہے اور صحیح ثقاہ 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 (بیٹی) 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 رخ پر نماز پڑھ رہے تھے۔ کہ ایک چوہا یا بے آیا اور آپ کے سامنے سے گزرنے لگا۔ آپ اُسے پٹانے لگے۔ یہاں تک کہ اس کا پیٹ دیوار سے لگا دیا، آپ نماز میں مصروف تھے کہ نبی عبد المطلب 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 سجدہ کیا اور نماز نہ توڑی۔ آپ نماز پڑھ رہے تھے کہ ان کے سامنے سے ایک لڑکا گزرا تو آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ ادا فرمایا تو وہ واپس ہو گیا نیز آپ کے سامنے سے ایک لڑکی گزری تو آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ ادا فرمایا تو وہ واپس

چلی گئی

کبھی آپ نماز میں رو دیتے، کبھی کھکھاہا 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 کھکھاہا دیتے۔ اسے امام احمد نے روایت کیا ہے انہوں نے اس پر عمل بھی کیا ہے۔ اس طرح کہ وہ نماز میں کھکھاہا لیا کرتے اور کھکھاہا دینے (نخچہ) کو باطل نماز نہ سمجھتے۔

(نیز) آپ نے کبھی تنگے 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۔

۱۰۔ دوران نماز میں اس طرح کے کام عام طور پر اصناف کے ہاں ”عمل کثیر“ کے ذیل میں آتے ہیں لہذا ناجائز نہیں۔ جس کی احادیث سے تصدیق ہوتی ہے۔ (رئیس احمد جعفری)

۱۱۔ جوتے پہن کر نماز جائز ہے اگر شبہ ہو کہ صاف نہیں ہیں تو نماز شروع کرنے سے پہلے زمین پر گر لیا جائے۔ (رئیس احمد جعفری)

دُعائے قنوت

ایک اہم اور معرکہ آرا اختلافی مسئلہ !

آپ نے دعائے قنوت ہمیشہ پڑھی یا کبھی کبھی؟ | قنوت آپ نے صبح کی نماز 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 اھدنی فیمن ھدیت وقلنی فیمن قولیت اور آواز بلند کرتے ہوں اور صحابہؓ آئین کہتے ہوں۔ اور (یہ 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 عظیم صحابہؓ سب ہی اسے مجہول جائیں۔ حتیٰ کہ بعض ان میں یہاں تک گزریں کہ یہ اختراع (محدث) ہے ہمیشہ سید 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؟ انہوں 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: میں 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، انہوں نے بتایا کہ میں نے حضرت ابن عمرؓ کے ساتھ صبح

کی نماز پڑھی تو انہوں 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 امت اسے اسی طرح نقل کرتی جیسے نماز میں یہ آواز بلند قرأت، 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 سراً بھی پڑھا، قنوت پڑھا، ترک بھی کیا اور جہر سے زیادہ سراً پڑھا۔ قنوت سے زیادہ ترک قنوت معمول تھا۔

نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مصائب میں ایک پر بد دعا 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 بد دعا 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 بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں حضرت انسؓ سے اسے روایت کیا ہے۔ مسلم نے حضرت برائہؓ سے بھی نقل کیا ہے۔ امام احمد 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 سبح اللہ لمن حمد 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۔ ابو داؤد 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 قدام 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 اهدای 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 سرہنا 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 اور وہ ذلیل نہ ہو اور اے رب تو بابرکت اور بلند ہے"

اگر یہ حدیث صحیح یا حسن ہوئی تو کس قدر واضح طور پر قابلِ محبت تھی، لیکن عبداللہ کی روایت سے یہ دعا مجتہد 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 کا 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 پورا پورا 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 و ثنا سے، اس لئے وہ اس مقام پر نوزوں تر بھی ہے۔ لہذا جب امام کبھی مقتدیوں کی آگاہی کے لئے جہر کرے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ حضرت عمرؓ نے شروع شروع میں مقتدیوں 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 تمتع 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 وغیرہ نے ابو جعفر کو ضعیف قرار دیا ہے۔ ابن مہنیؒ نے کہا ہے کہ وہ خلط مط 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۔

وَلَهُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ كُلُّ لَهٗ قٰنِتُوْنَ -

یعنی: اور جو بھی آسمانوں اور زمین پر ہے سب اللہ کا ہے۔ ہر ایک اسی کا فرمانبردار ہے۔

اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

اَمْ مَنْ هُوَ قٰنِتٌ اَنْعٰءِ اللّٰیْلِ سٰجِدًا وَّ قٰنِتًا یَحْذَرُ الْاٰخِرَةَ وِیَرْجُوْا رَحْمَةً رَّبِّہٖ
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 اُمید رکھتا ہے۔

نیز فرمایا:

وَصَلَّیْتَ بِكَلِمٰتٍ سَرَّہَا وَّ كَتَبَہٗمُ وَاٰتَمَّتْ مِنَ الْقٰنِتِیْنَ -

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، و قوموا باللہ قانتین۔ 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 انسؓ 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 جاسکتا 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 مدوامت 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 اسے فجر کی قنوت کی تیسخ 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 تیسخ 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 شباہ 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 بچگی 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 بچگی سے روایت کا ضعف اور اس کا سبب معلوم ہوتا ہے۔

احمد بن سعید بن ابی مریم نے بتایا کہ میں نے بچگی 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 رحل اور ذکوان کے خلاف پڑھی تھی۔ اس طرح صحیحین میں حضرت عبد العزیز بن صہیب سے اور انہوں نے حضرت انس سے روایت کیا ہے کہ انھوں 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 لڑنے کے لئے روانہ ہوئے۔ 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 ابعد میں قنوت نہ پڑھتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے، ہمشہ 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 الولیدین من ولید اللہم انج سلمہ بن ہشام اللہم انج عیاش بن ابی ربیعہ اللہم انج المستضعفین من المؤمنین اللہم انشد دو طائک 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 عرضی 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 عجت 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 طریقے

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 تنہوں کے مقام پر اصحاب انس کے خلاف کیا ہے۔ حافظ نے اسے وہم بتایا ہے۔ اور جو اس سے ساقط کرتے ہیں۔ اور امام احمد سے اس کی تعلیل مروی ہے

چنانچہ ائمہ نے بتایا کہ میں نے ابو عبد اللہ یعنی احمد بن حنبل سے دریافت کیا کہ عاصم احوال کے سوا حضرت انس 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 قباہ اور انہوں نے حضرت انس سے اور تیمی نے ابو جعفر سے اور انہوں نے حضرت انس 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 انس سے دریافت کیا اور حنظلہ مروسی نے چار طرق سے حضرت انس 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 تحلیل 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 انس میں کسی طرح کا تناقض نہیں
حضرت انس کی تمام روایات صحیح ہیں
اور ان میں تناقض نہیں ملتا اور رکوع

سے قبل جو قنوت کا ذکر ہے اس رکوع کے بعد قنوت کے علاوہ ہے اور اس

کا وقت بھی اس سے الگ ہے۔ تو جو رکوع سے قبل ہے (اس کا مطلب) قرآن کے لئے طویل 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 دعا ثناء 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 بلوی 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 سیدھے کھڑے ہو جاتے۔ جیٹی کہ کہنے والا کہتا کہ شاید معمولی 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 توریل، ذکوان، عصیہ 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 برائہ بن عازب نے بتایا ہے کہ آپ کارکوع، 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 ہوا ہدیٰ فیہین 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 تلاوت 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 (سلسل) 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 و عافنی فیمن عافیت و تولنی فیمن تولیت
و باسک لی فیما اعطیت و قنی شر ما فضیت فانک تقضی ولا یقضی علیک
انہ لا ینذل من والیت تبارکت ربنا 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 قتادہؓ صبح کی نماز کے قنوت میں اختلاف کرنے لگے۔ قتادہؓ 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 حضرت نے رکوع کے بعد قنوت پڑھی۔ قیام طویل تھا اور حضرت انسؓ کا مطلب بھی یہی تھا۔ چنانچہ تمام احادیث متفق ہو گئیں۔

یہیں 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، مسلمانہ 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 مواقع پر سجدہ سہو کیا

سجدہ سہو کی مصلحت اور حکمت | نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے فریاد کیا 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

یاود لاؤ۔

نماز میں آپ کا سہو دراصل ان کی امت پر اللہ تعالیٰ کا انجام نعمت اور اکمال دین کا رہا (ہوتا تھا) کہ سہو میں جو طریقہ مشروع ہوا 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 قبائلی تک آپ کی امت کے سہو پر جاری نہیں گئے۔ چنانچہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چار رکعت والی (نماز) میں دوسری رکعت کے بعد کھڑے ہو گئے اور دونوں کے درمیان قعدہ 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 ایک 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 دو رکن سجدہ سہو کی تعلیم عملی آپ کی طرف سے ضروری تھی، تاکہ امت اس پر عمل کر سکے اور اسوۂ نبی کی روشنی میں تلاقی مانا کر سکے۔ (دیس احمد جعفری)

رکن شروع کیا تو متروک حصہ کی طرف پیٹھے، 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 بجدہ 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 مسند 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 قعدہ 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 بجدہ کی روایت تین وجوہ سے اول ہے۔

ایک تو وہ روایت حضرت مغیرہؓ کی روایت سے زیادہ صحیح ہے۔ دوسرے وجوہ سے

نہ 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 ماجہ نے جو دیکھا اسے نقل کر دیا اور حضرت مغیرہؓ نے جو دیکھا اسے نقل کر دیا اس لیے دونوں باتیں 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 معاملہ 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، یہ آواز بلند سجدہ کرتے وقت اللہ اکبر کہا، پھر سجدہ سے سر اٹھاتے وقت یہ 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 دلا یا 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 اُپٹنے 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 شافعی کا خیال ہے کہ آپ نے تمام سجدے سلام سے پہلے کیے۔ امام ابوحنیفہ 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 کی، 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 کسی 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 ابوہریرہ
 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 اقتضا 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 | اور ما 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، میں 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 ہے تصاویر تبیں جن کا ذکر کیا جاتا ہے یا محض دیکھنا ہی عارض تھا، یہ بھی احتمال ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا 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 آپؐ 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 عارض 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 شعوب 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 رٹ کے اور ایک رٹ کی کو ہٹانا اور دو رٹ کیوں کے درمیان اڑ 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 کہا 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 سرا اور اس کا مقصود ہے۔ زیادہ صائب بات یہ ہے کہ یوں کہا جائے اگر آنکھیں کھولنا خشوع نماز میں مغلّی 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 اسے حالت میں اسے مستحب کہا جائے گا اور یہ گراہت کے قول کی بجائے۔ اصولی و مقاصد شرح کے زیادہ قریب ہوگا۔

اذکار و اشغال

نماز سے فارغ ہونے کے بعد دعائیں اور اوراد

فراغتِ صلوٰۃ کے بعد آپ کے معمولات 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 یقیناً بار استغفار کرتے اور فرماتے اللہم

انت السلام و منک 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 جاتے 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 عبد اللہ 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 متوجہ 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 أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدر وأنت الآخر لا اله الا أنت -
یعنی: اے اللہ مجھے بخش دے، جو گزر چکے اور بعد کے ہیں 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۔ جیسے امام مسلم نے آغاز 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 شہید اور سلام کے درمیان پڑھا کرتے، یہ تو سائب 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 پڑھا کرتے۔

اللهم ربنا ورب كل شيء ومصليكه 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 ونعم الوكيل الله اكبر لا اكبر ليعني ”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 سے بڑا ہے۔ (ابوداؤد)

افراد امت کے لیے مستحب ہے کہ ہر نماز کے بعد یہ کہا کرے: سبحان الله ۳۳ بار

الحمد لله ۳۳ بار اللہ اکبر (۳۳ بار) اور سوان الفاظ کے ساتھ پورا کہوں لا الہ الا اللہ
وحد لا شریک لہ لہ المملک 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 ۳ بار اس طرح سو مکمل ہو جاتا ہے۔

ایک اور روایت میں تسبیح ۲۵ بار اور اتنی ہی تمجید اور اتنی ہی تکبیر اور اتنی ہی سے لا الہ
الا اللہ وحد لا شریک لہ لہ المملک ولہ الحمد وهو علی کل شیئی قدیر
ایک اور طریقہ پر آتا ہے، تسبیح دس بار اور تمجید دس بار اور تکبیر دس بار اور ایک اور طریقہ
۲۱ بار جیسے صبح مسلم میں حضرت ابو ہریرہؓ سے مرویات میں ہے کہ ہر نماز کے بعد ۲۲ بار یعنی
گیارہ بار گیارہ بار اور گیارہ بار تسبیح۔ تمجید اور تکبیر کہیں۔ تو یہ کل ۲۲ 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 تمجید و تکبیر کہیں؛ اور اس کا مطلب یہ تھا کہ کلمات تسبیح و تمجید و تکبیر پر
ایک تینتیس تینتیس بار ہوگا۔ یعنی تسبیح و تمجید و تکبیر ہر ایک تینتیس بار کہو، کیونکہ موسیٰ راوی حدیث
نے ابو صالح سے روایت کیا ہے۔ ابو صالح 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 ابو صالح
سے روایت کیا ہے۔ ابو صالح 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۔

رہی 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 (تہذیب) 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 بیٹھے بیٹھے کوئی بات کرنے سے

پہلے کہا لا الہ الا اللہ وحد لا شریک لہ لہ المملک یحییٰ ویمیت وهو علی کل شیئی قدیر

یعنی، خلائے یکتا کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی کی ناشاہی 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 ساجزادی حضرت فاطمہؓ کو سکھائے۔ جب وہ ایک غلام کے لیے حاضر ہوئیں تو آپ نے فرمایا:

سوتے وقت تم ۲۲ بار سبحان اللہ اور ۲۲ بار الحمد للہ اور ۲۲ بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ اور جب تم صبح کی نماز پڑھ لو، تو کہو لا الہ الا اللہ وحد لا شریک لہ لہ الملك ولہ الحمد وهو علی کل شیء قلیروس 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 الملك ولہ الحمد وهو علی کل شیء قلیروس 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 بلا الہ الا اللہ دس بار اور استغفر اللہ دس بار اور کہتے: اللہم افرغ فی واہدنی واسخر 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 أصلح لي ديني الذي جعله عصمة أمري وأصلح لي دينامي التي جعلت فيها
معاشي اللهم اني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بعفرك من نقتك وأعوذ بك
منك لا مفر لي إلا بك ولا ينفع ذا الجح منك الجح۔

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 (رزق) 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 رحمت 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 ابویوب انصاریؓ سے روایت ہے کہ میں نے جب بنی
صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی تو میں نے سنا کہ آپ نماز پڑھنے کے بعد یہ دعا
پڑھتے تھے۔

اللهم اغفر لي خطاياي وذنوبي كلها اللهم اغفر لي ما فعلتني واحسيني وارزقني، واهدني
لصالح اعمال والاملاق انه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها الا انت۔
یعنی: اے اللہ میرے تمام گناہ اور میری سب خطائیں بخش دے، اے اللہ مجھے
اٹھا اور مجھے رزق دے اور مجھے تہیک اعمال و اخلاق کی ہدایت دے کیونکہ
تہیک (اعمال و اخلاق) کی طرف تو ہی ہدایت دے سکتا ہے۔ براہیوں سے صرف
تو ہی ہٹا سکتا ہے۔

صحیح ابن حبان میں حضرت عارث بن مسلم تمیمی سے روایت ہے کہ انہوں نے بتایا کہ

بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا: جب تو صبح کی نماز پڑھے، تو بات کرنے سے پہلے یہ

کلمات کہ:

اللہم اجزنی من النار۔

یعنی: اے اللہ مجھے آگ سے بچائے سات 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 مات کرنے سے پہلے سات بار یہ کلمات کہہ لے۔

اللہم اجزنی 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 امامہؓ 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 آیتراکری پڑھی تو اسے جنت میں جانے سے موت کے سوا کوئی چیز نہ روکے گی۔

محمد بن حبیبر نے اس روایت میں تفرد کیا ہے (اور محمد بن زیاد البہانی سے اور انہوں نے ابو امامہؓ سے روایت کیا ہے۔ نسائی نے حسین بن بشر اور انہوں نے محمد بن حبیبر 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 محمد شہین نے کہا ہے۔ کہ حدیث اس کی تخریر پر ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ موضوع ہے۔ اور ابو الفرج جوزی نے اپنی کتاب میں اسے موضوعات میں لکھا ہے اور محمد بن حبیبر متعلق 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 زیاد شدت کے ساتھ اس کی توثیق کرتے ہیں اور معجم طرانی میں حضرت عبد اللہ 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 ابوامامہؓ علی بن ابی طالب، عبد اللہ بن عمر، مغیرہ بن شعبہ، 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 تیمیہ قدس اللہ روحہ سے پہنچی۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے اسے کبھی بھی کسی نماز کے بعد ترک نہیں کیا۔ سند 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 معونات پڑھوں۔ ابو عامر، صحیح ابن حبان اور مستدرک حاکم نے بتایا کہ یہ مسلم کی شرط پر صحیح روایت ہے۔ ترمذی میں معوذتین کے کالفظ آتا ہے۔ معجم طبرانی اور مسند ابوالعلی 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 ہو گا 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 پڑھا رہا ہو۔

حضرت ابوبکر 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۔

دین (آپ نے حضرت معاذ 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 جیب دیوار کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تو اپنے اور اس کے درمیان بکری کی گز گاہ کا سامنا ملہ پھوڑ دیتے اور اس سے دور نہ رہتے بلکہ سترہ کے قریب ہونے کا حکم فرماتے اور جیب آپ مگرئی یا ستون یا درخت کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تو اسے دائیں بائیں جانب کر لیتے اور سفر و 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 بھی 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 عبد اللہ نے بتایا کہ لکیر لمبی کھینچی جائے گی۔ رہی لاشی تو وہ سیدھی گاڑ دی جائے گی اور اگر سترہ نہ ہو تو صبح یہ ہے کہ عورت، گدھا اور سیاہ گنا نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔

صبح، غیر صریح اور صریح غیر صبح اور یسک، ابو ذر، ابو ہریرہ، ابن عباس اور عبد اللہ بن مغفل کی روایت سے ثابت ہے کے معارض

روایات دو قسم کے ہیں،

۱۔ صبح غیر صریح۔

۲۔ اور صریح غیر صبح۔ پس جب معارض کی یہ حالت ہو تو اس کی وجہ سے راہینس نازک

نہیں کیا جا سکتا۔

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 گزرنے کا مہرام ہے اور (نمازی) کے سامنے ٹھہرنا مکروہ نہیں۔ اسی طرح عورت کا سامنے سے گزرنے 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 ہوا رہی ان (دو 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 نافرمانہ کرتے اور صبح سے قبل دو رکعت کا نافرمانہ 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 بلاشبہ کہا جائے گا کہ کبھی آپ اس طرح کہتے۔ اور کبھی اسی طرح۔

۱۷ یہ چیز خصوصیاتِ نبوت میں سے تھی۔ جب آپ نے ایک مرتبہ کسی وقت نماز پڑھ لی تو یہ آپ کا دائمی معمول بن جانا 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 یہ 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 ماجہ 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 ماجہ نے حضرت عائشہ 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 (حافظ) 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 (دوپہن) 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 سے 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۔

رہیں 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 دھل جاتا جتنا کہ عصر کے وقت ہوتا ہے تو دو رکعت پڑھتے اور عصر سے قبل چار رکعت پڑھتے اور ہر دو رکعتوں میں ملاکہ مقرر بن پر 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 عمر 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 طرابلسی سے محمد بن مسلم بن مثنیٰ کی اپنے والد سے اور ان کی حضرت ابن عمر 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 عمر 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، میں اور یہ علت نہیں، کیونکہ ابن عمر 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 خزنی 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 بہ 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 مزد 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۔ نبی
 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 لئے 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 کر 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 قفل 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 عین میں اٹھائی گئی اور ریز (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 نبی 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 لائے، پھر دو رکعت پڑھتے۔ اور اس طرح فجر کی سنتوں کے متعلق آپ سے

منقول ہے کہ آپ انہیں اپنے گھر میں پڑھنے جیسا کہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے اور صحیحین میں ہے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا اور ابن عمر رضی اللہ 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 جمعۃ المبارک کے مسنون طریقہ رہبری 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 انکے 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 وزیروں 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 بھر پڑھی ہوں اور یہی وجہ ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما دو رکعتوں 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 اللہ 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 سننوں کو پورا کروں گا اور یہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے درع (فقہی) 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 سنن (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 سورہ تین 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 وانبیت (باپ یا لڑکا) کی نفی کرتی ہے۔ یہی وہ صفات ہیں کہ جو صمدیت اور توجید کے لوازم میں سے ہیں اور کفر کی 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 حصے کے برابر درجہ رکھتی ہے کیونکہ قرآن میں یا خبر ہے یا انشاء اور انشاء میں تین باتیں ہوتی ہیں۔ (۱) امر (۲) نہی اور (۳) بات اور خبر کی دو قسمیں ہیں۔ خالق تعالیٰ کی اطلاع دینا، اس کے اسماء و صفات و احکام کی خبر دینا (نبر) 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 شلت 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 جاتا ہے۔ جس طرح علی سورہ کافرون شرکِ عملی و ارادی و مقصدی سے انسان کو الگ کر دیتی ہے اور علم جب کہ عمل سے پہلے اور اس کا قائم و دائم درہنہ اور اس کا حاکم دیکر، اس کو اس کے مقامات پر اتارنے والا ہو۔

تو گویا وہ سورہ یعنی قل هو اللہ احد مثلث قرآن کے برابر ہو گئی۔
سورہ کافرون کے خصائص | اور قل یا آتیتہا الکافرون ربیع قرآن کے برابر ہوئی
 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 مصرت و بطلان سے واقف ہونے کے اس کے منکب 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 موخر صورت کی حالت میں انسان کے لیے ناممکن ہے۔ کہ وہ (خواہ چاہے)
 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 منکب یہ کام کرتا ہے، حالانکہ
 اس کا علم اس کے بطلان و مصرت سے اسے آگاہی بھی کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ کافرون
 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 کے مکملوں 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 و رسول
 سورتوں کو طواف کی دو رکعتوں میں پڑھا کرتے تھے اور چونکہ یہ دوسورتیں 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 دائیں 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 دائیں 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 عبد الواحد بن زیادہ منفرد 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 اضطرار (لینا) نہ کرے اس کی نماز باطل ہے اس مسئلہ میں وہ دیگر ائمہ سے منفرد 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 بنہ خدیج اور انس بن مالک صحیح 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 عمرؓ یہ فعل نہ کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ بس سے 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 بیٹھتے تھے، بلکہ آپ رات میں بہت محنت کرتے اس لیے آرام فرماتے۔ ابن ابی شیبہ سے ابو صدیق نے ذکر کیا کہ حضرت ابن عمرؓ 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 عمرؓ نے فرمایا۔ ان کی طرف جاؤ اور انہیں خبر کر دو کہ یہ بدعت ہے اور ابو جریج کہتے ہیں۔

وہیں نے حضرت ابن عمرؓ سے اس کے متعلق دریافت کیا، تو انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے ساتھ شیطان کھیل رہا ہے۔

حضرت ابن عمرؓ 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 غلو کیا ہے اور تفسیرے 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 مالکؒ 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 بہر لوگ حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے محبت لیتے ہیں اور جنہوں نے اسے مکروہ کہا ہے۔ انہوں نے صحابہ کرام مثلاً حضرت ابن عمرؓ وغیرہ کے آثار سے استدلال کیا ہے۔ کیونکہ وہ اس شخص کو کھنکھارتے 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۔ رہی 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 جاتے، 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 دے چکنا 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 انس میں سے

باد رکھنے 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 عروہؓ 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 عقبی، یونس، شعیب، ابن ذریب اور زاعمی 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 آتے۔ 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 فرمادیا کہ امام مالکؒ سے اس باب میں غلطی ہوئی اور دوسروں نے درست بتایا۔

آن حضرت کا معمول اور ابوطالب کہتے ہیں کہ میں نے امام مالک سے کہا کہ ابوصلت نے ابو کریم سے روایت کی ہے اور انہوں نے ابوسہیل 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 دو سنتوں کے بعد لیٹ گئے۔ شعبہ کہتے ہیں کہ وہ اسے رفع 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 رضی اللہ عنہا کی نہیں ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما 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 عاص 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 لیٹے ہیں بھی ایک راز ہے، اور وہ یہ ہے کہ دل دائیں جانب معلق ہے پس جب اومی بائیں کروٹ پر لیٹتا ہے تو اس کو بھڑک اور نیند آجاتی ہے، کیونکہ اسائنس 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 بھڑک اور 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 خواب و خواب گوشت میں مبتلا نہ ہو جائے۔ کہ رات کی نماز سے

بھی فرم رہے۔ چنانچہ وائیں کروٹ پر سونا دل کے لیے زیادہ مفید ہے۔ اور بائیں کروٹ سونا بدن کے لئے زیادہ مفید ہے۔

نماز تہجد اور آں حضرت کے معمولات | سلف و خلف نے اس میں اختلاف کیا ہے کہ کیا 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 مراد ہے۔ دوسروں نے کہا کہ اس سورۃ میں یا ایہا المنزل قمر اللیل اللہ تنسیلاً۔ میں اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم فرمایا ہے اور کوئی آیت اس کی ناسخ بھی نہیں رہی۔ (پہلی آیت میں) نافلة لك تو وہاں نافلة سے مراد زیادہ ہے اور مطلقاً زیادہ (عبادت) کزنا تطوعات (نوافل) پر دلالت نہیں کرتا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:-

ووهبنا لہ اسحاق و یعقوب 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 ہیں زیادہ معنی رکھتا ہے۔ اس لئے آپ کو اس سے مختص (فرض) فرمایا، کیونکہ دوسروں کے لیے قیام بیل مباح ہے اور گناہوں کا کفارہ ہے۔ رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام گزشتہ اور اُسندہ 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 اُسندہ گناہ بخش دیے گئے، میں تو گویا 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 فرائض کے علاوہ باقی نافلتہ ہیں۔ کیونکہ فرائض 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 فرائض کے علاوہ گناہوں کے کفارہ کی خاطر نفلی عبادت کرتے ہیں۔ ہمیں محمد نے بتایا اور انہیں نعرے اور انہیں عبد اللہ نے اور انہیں عمر و نے اور ان کو سعید و قبیصہ نے انہیں سفیان نے، انہیں عثمان نے اور انہیں حضرت حسن نے کہ اس آیت کریمہ کے بارے میں روایت یہ ہے کہ فتہ محمدیہ نافلتہ لك نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کے لیے نافلتہ زیادتی درجات وغیرہ نہیں بنتی اور ضحاک سے منقول ہے۔ انہوں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصیت سے نافلتہ ہے۔ سلیمان بن جبان نے ذکر کیا کہ ہمیں ابو غالب نے یہ سند امامتہ بتایا کہ جب تولے 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 ابو امامتہ کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ اگر وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگے تو یہ اس کے لیے نافلتہ زیادتی درجات کا باعث ہوگی؟

جواب دیا، نہیں بلکہ نافلتہ 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 (ماں) اس کے لیے فضیلت اور اجر کا سبب ضرور ہوگی۔

میں نے کہا کہ مقصود تو یہ ہے کہ آیت میں لفظ نافلتہ سے مراد وہ نہیں جس کا فعل و ترک مباح ہو جیسے مستحب و مندوب بلکہ اس سے مراد زیادتی درجات ہے اور یہ صفت فرائض و مستحب میں قدر مشترک ہے۔ اس طرح "نافلتہ" 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 نیند کا غلبہ ہو جاتا یا تکلیف ہو جاتی تو دن میں بارہ رکعتیں پڑھ لیتے۔

کیا وتر کی قضا کرنی چاہیے؟ | ہیں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ کو اس دلیل کے متعلق فرماتے سنا کہ وتر اپنے محل سے قضا رنوت، ہو جانے کے بعد قضا نہیں ہوتی۔ اور یہ تجمتہ 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۔

ابوداؤد 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 آ جائے 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 صیحح بات یہ ہے کہ ان کی اپنے والد سے اور انس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرسل روایت ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ روایت سب سے زیادہ صحیح یعنی مرسل ہے تیسرے 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 ملا 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 سنئے تو دو خفیف رکعتیں پڑھنے۔ اور صبح 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 (سنن) ملا کر بنتی ہے شعیبؓ 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 وتر اور دو رکعتیں فجر سے قبل کی سنتیں تھیں اور صحیحین میں کریم نے ان سے اپنی خالہ ام المومنین بسمونہ 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 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 رات 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 مولبت (دوام) کرتے تھے تو جو مجموعہ رکعات بنتا ہے۔ یہ دن رات میں چالیس رکعتیں ہوتی ہیں۔

جن پر آپ مواظبت کیا کرتے تھے۔ سترہ فرلغ 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 رہنگامی) 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 (ظاہر ہے) کہ وہ کس قدر سربلح الاجابت ہوگا اور دروازہ کس قدر جلد کھل جائے گا اور اللہ سے ہی مدد کا سوال ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز شب، وتر اور ابتدائے تہجد کی نماز کا ذکر

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 عباس 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 فرماتے پھر اللہ تعالیٰ کی یاد کرتے اور بیدار ہوتے 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 ہریرہ 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

ہماری 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۔

اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اٰيٰتٍ لِّاُولِي الْاَلْبَابِ
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 تین مرتبہ چھ رکعتوں میں اسی طرح کیا۔ ہر بار مسواک کرتے وقت فرماتے اور یہ آیات پڑھتے۔ پھر آپ نے تین 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 امانی 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 نیچے نور کر دے اور میرے آگے نور کر دے اور میرے اوپر نور کر دے اور میرے نیچے نور کر دے اور اے اللہ مجھے 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 الظہر ہے کیونکہ وہی

ام المؤمنین رضی اللہ عنہا، ہمیشہ مواظبت سے رُأپ کو دیکھتیں اور (اہتمام سے) آپ کی سنت طیبہ پر ملاحظہ کرتیں۔ 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 حالہ 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 ترکئی الواح 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 عقیقہ 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 اٹھ رکعتیں پڑھتے، ہر دو رکعت پر سلام پھیرتے۔ پھر مسلسل پانچ رکعت پڑھتے۔ وتر کرتے اور صرف آخر میں (تشہد) کے لیے بیٹھتے۔
قسم پنجم، نو رکعت تھیں کہ جو اٹھ مسلسل پڑھتے اور صرف اٹھویں 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 تشہد 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 و ترادا کرتے جن میں فصل نہ ہوتا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روا کیا ہے کہ آپ تین و تر 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 ابراہیم بن حمان (رہرو صاحبان ہنہ اپنی صحیح میں حضرت ابو ہریرہؓ سے اور انہوں

نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے، تین وتر نہ پڑھو بلکہ پانچ یا سات.... (رکعتوں) سے وتر کرو اور نماز مغرب سے تشاہد نہ کرو۔ امام دارقطنی 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 اٹھویں (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! (ابن مسعود نے حضرت سعد پر ایک رکعت کی وجہ سے اعتراض کیا تھا تو انہوں نے بھی جواب میں کچھ کہا تھا۔
 قسم ہشتم: 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، درمیانے 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 تعذبہم فافہم عبادتک۔

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 حضورؐ اسباقی رہ جاتا تو کھڑے ہو جاتے اور کھڑے ہو کر رکوع فرماتے۔ یہ تینوں صورتیں صحیح طور پر آپ سے منقول ہیں۔
 ابو داؤد راوی کی تعبیر | یہاں 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 تریح (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 سلمہؓ سے روایت ہے، انہوں نے بتایا کہ میں نے حضرت عائشہؓ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے متعلق دریافت کیا تو (ام المؤمنینؓ) 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 ابوامامہؓ وغیرہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے۔

مسند میں حضرت ابوامامہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر دو رکعت وتر پڑھا کرتے تھے جن میں آپ اذازلزلت اور قل یا ایہا الکافرون پڑھا کرتے

تعارض روایت اور حل اشکال اور قطعی 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 "مات کی آخری نماز وتر بناؤ" کا معارض سمجھا ہے۔ مالک رحمۃ اللہ علیہ نے تو ان دور کعتوں کا انکار کیا ہے۔ اور امام احمد فرماتے ہیں میں نہ بیر 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 دور کعتیں 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 "مات کی آخری نماز وتر کو بناؤ" (یعنی مستحب ہے اور ان کے بعد دور کعتیں 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 دور کعتیں مغرب کی سنتوں کے قائم مقام ہیں کیونکہ نماز مغرب دن کا وتر ہے اور یہ دور کعتیں اس کی تکمیل کرتی ہیں اسی طرح رات کے وتر کے بعد دور کعتوں 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 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 سرائٹھا لیتے۔ آپ نے رکوع کے

بعد ذکر کے قنوت کو اختیار کیا ہے۔ نبی 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 ذکر 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۔

و ترجمہ 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۔

”اللہم اهدنی فیمن ہدیت دعا فنی فیمن عافیت و قولنی فیمن قولیت و بارک لی فیما اعطیت و قتی شرمًا قضیت انک تقضی و لا یقضی علیک انہ لا یدل من والیت تبارک ربنا و تعالیت“

اور امام بیہقیؒ اور نسائیؒ نے یہ الفاظ بھی زائد لکھے ہیں۔
ولا یعز من حادیت۔

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 جوزاء سعدی کی سند سے جانتے ہیں اور اس کا نام ربیعہ بن شیبان ہے اولہ قنوت کے متعلق ہم نبی 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 علیؑ کی روایت وتر کے بارے میں | ابو داؤد و ترمذی اور نسائی نے حضرت علیؑ کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کے آخر میں پڑھا کرتے تھے۔

برضا لك ابن سخطك ومعاناتك من عقوبتك واعوذ بك منك لا اخطئ شأنا عليك انت كما اشنيت علي 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 شنا نہیں کر سکتا تو البسا ہی ہے جیسی تو نے خود اپنی شنا 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 پڑھتے تو یہ مذکورہ دعا پڑھا کرتے اس روایت میں ہے۔ لا اخطئ شأنا 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 لقائک 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 پیچھے 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۔

کریب اور سبع نے قنوت کے متعلق کہا ہے کہ میں اولاد عباس میں ایک آدمی سے ملا تو اس نے مجھے بتایا: آپ یہ بھی فرماتے تھے۔

”لحمی ودھی وخصبی وشعری ودمشری۔“

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 ادا کرنے کی ایک روایت میں ہے

وفی لسانی نوراً و اجعل فی نفسی نوراً و اعظم 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 او قل یا ایہا الکافرون او قل هو اللہ پڑھا کرتے۔ جب سلام پھیرتے تو تین بار یہ دعا پڑھنے 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 اغفرت صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت قطع کر لیتے اور ہر آیت پڑھ جاتے۔ اس طرح آپ پڑھنے الحمد للہ رب العلمین 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 رکے وقفہ سے ہوتی تھی۔

اگر چہ (آیت) کا تعلق مابعد سے کیوں نہ ہو پھر بھی (آیات کے آخر میں وقف کرنا افضل ہے اور بعض قراء کا یہ خیال ہے آیات کے آخر میں وقوف کے موقع پر اعراض و مقاصد آیات) 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۔ اگر چہ 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 تدبیر 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 تدبیر و تفکر 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) ہیں 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۔ اس کا کہنا ہے کہ:-

ایمان سب سے افضل عمل ہے اور فہم قرآن اور نہ برقرآن ہی ایمان کا ثمر نورس ہے۔

بغیر سمجھے ہوئے تلاوت قرآن کی مثال

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 (پھول) 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 سے 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 اور 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 تریل سے تلاوت فرماتے۔

یہاں تک کہ سورت طویل سے طویل ہو جاتی اور صبح تک ایک ایک آیت پر کھڑے رہتے۔

اور اصحاب شافعی کی روایت کے بارے میں

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

الحا 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 لوگوں 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 درابہم 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 | شعبیہ کہتے ہیں کہ ہمیں ابو حمزہؓ نے بتایا کہ میں نے ابن عباسؓ سے عرض کیا

کہ میں جلدی پڑھنے کا عادی ہوں اور لمبا اوقات میں ایک رات میں ایک بار دو قراأت ختم کرتا ہوں۔

ابن عباسؓ نے فرمایا کہ مجھے یہ زیادہ 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 خدا 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 پہنچانا نہ بنے جائے۔

عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب تم سنو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَعْنَىٰ، اے ایمان والو.....

قرآن سنو تو گوش ہوش سے

تم 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 جبر 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 دتر
 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 تبادہ جھک کر 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 تکیہ 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 ہائز ہے۔ حسب سہولت و ضرورت آدمی جس طریقہ پر چاہے عمل کرے۔

(رئیس احمد جعفری)

۲۔ اسے فقہی اصطلاح میں تخری 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 (میں ہو تو اس کو قبلہ رخ فرود ہی ہے کیونکہ اس کے لیے گھوم جانا ممکن ہے) (مخلاف) سواری کے یا چار پہلے 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 نماز پر ٹھہرے اور محل میں سجدہ کے متعلق روایات میں اختلاف ہے۔ ان کے لڑکے حضرت عبداللہ نے ان سے روایت کیا ہے۔ کہا انہوں نے فرمایا اگر محل ہو اور محل میں سجدہ کرنا ممکن ہو تو سجدہ کر لے۔ بیہمون 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 عائشہؓ 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 عمرؓ سے دریافت کیا کہ کیا آپ نماز چاشت پڑھتے، میں؟ 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 بلی 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 سجدہ مکمل کر رہے تھے۔

صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن شفیق سے منقول ہے انہوں نے بتایا کہ میں نے حضرت عائشہؓ 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 بڑھا دیتے۔

صحیحین میں حضرت ام بانیؓ 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 تھی اور حاکم نے مستدرک میں بتایا کہ ہمیں اصم نے اور انہیں صفائی نے اور انہیں ابن ابی مریم نے اور انہیں بکر بن مفر نے اور انہیں عمر بن حرث نے بتایا اور انہوں نے بکر بن الشیخ 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 پڑھ کر 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 فرمایا اور میں نے سوال کیا کہ ان میں تفرقہ پیدا نہ ہو تو یہ قبول نہ ہوا۔

حاکم فرماتے، میں 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 (اعتماد) کیسی ہے؟ حاکم نے اپنی کتاب فصل الضعی میں لکھا ہے۔ کہ ہمیں ابو بکر فقہ تھے اور انہیں بشر بن بیہی نے انہیں محمد بن صالح دولانی نے انہیں خالد بن عبد اللہ بن حصین نے بتایا اور انہیں ہلال بن صیاف سے اور انہیں زاذان سے اور انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت پہنچی کہ

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلواتہ الضحیٰ پڑھی پھر پڑھا۔

اللهم اغفر لی وارحمنی وتب علی ذنوبی 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 اسم 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 محمد فرماتے ہیں۔ کہ ہمیں ابو سعید مولیٰ بن ہاشم نے انہیں عثمان بن عبدالمک
عمری نے انہیں عائشہ بنت سعد نے بتایا انہیں حضرت ام درہ نے بتایا کہ میں نے
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو نماز چاشت پڑھتے دیکھا وہ فراتی 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 قلابہ نے انہیں ابو ولید نے انہیں ابو زوانہ
نے بتایا کہ انہیں حصین بن عبد الرحمن سے انہیں عمرو بن مرة سے انہیں عمارہ بن
عمیر سے انہیں ابن جبر 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 بشب محاطی سے روایت کی ہے کہ انہیں عیسیٰ بن موسیٰ نے بتایا کہ انہیں جابر
سے، انہیں عمر بن صبیح سے انہیں مقاتل بن جہان 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 ہمیں ابو احمد بکر بن محمد صراف نے بتایا کہ انہیں ابو قلابہ رقاشی نے انہیں ابو ولید نے انہیں شعبہ نے بتایا۔ انہیں ابو اسحاق 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 مدی 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 مروی ہیں سے حضرت ابو سعید

خدریؓ، ابو ذر غفاریؓ، زید بن ارقمؓ، ابو ہریرہؓ، بربدہؓ سلمیؓ، ابوالدرداءؓ، عبداللہ بن ابی ادنیؓ، عتبان بن مالکؓ، انس بن مالکؓ، عقبہ بن عبداللہ سلمیؓ، نعیم بن عمارؓ، عطفانیؓ اور امامہ یا بلی رضی اللہ عنہم، عیس اور عورتوں میں سے حضرت عائشہ بنت ابی بکرؓ، ام بانیؓ 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 بانیؓ اور علی بن ابی طالب نے خبر دی ہے کہ آپ نے یہ نماز چاشت اپڑھی 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 وزاد کروں صحیح مسلم میں اسی طرح حضرت ابوالدرداء سے منقول ہے اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ذرؓ 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 کس طرف سے کافی ہیں۔

نماز چاشت کی برکت و فضیلت **اجرم** اور مسند امام احمدؒ میں حضرت معاذ بنہ 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 نکلے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ بخش دے گا چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔

ترندی، سنن ابن ماجہؒ 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 ترندی نے حضرت ابوالدرداء اور ابو ذرؓ سے اور جامع ترندی اور سنن ابن ماجہ میں حضرت انسؓ سے مرفوعاً روایت ہے کہ :-

”جس نے نماز چاشت کی بارہ رکعتیں ادا کیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں سونے کا ایک عمل بنا دے گا۔“

اور صحیح مسلم میں حضرت زید بن ارقم سے مروی ہے
مسجد قبائل نماز چاشت کہ انہوں نے مسجد قباء میں ایک جماعت کو نماز

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 الفصل 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 درادری 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 القحقی 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 علاء نے اور انہیں یونس بن کبیر 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 ہانیؓ 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 علیہ موفی سے روایت ہے۔ انہیں حضرت ابو سعید خدریؓ 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 مسند میں بتایا ہے کہ ہمیں ابو بکر بن اسماعیل بن عباس نے خبر دی، انہیں بیحی بن حارث زماری سے انہیں قاسم سے انہیں سے 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 مقبری سے انہیں اسرج سے انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ملی۔ انہوں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شکر بھیجا۔ چنانچہ کافی مال غنیمت حاصل ہوا اور یہ لوگ جلدی لوٹ آئے تو ایک آدمی کہنے لگا یا رسول اللہ ہم نے کبھی اس سے جلدی لوٹنے والا شکر نہیں دیکھا اور نہ اس شکر سے زیادہ مال غنیمت لانے والا (شکر دیکھا) تو آپ نے فرمایا:

کیا 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 بہترین 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 بنا پر چار ہی رکعتیں پڑھا کرتے۔ میرا بھی یہی مسلک ہے اور اخبار متواترہ اور مشائخ حدیث کی اقتدار 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 بلوں 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۔

و اے چمپا 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 بھیج کر مسلک یہ ہے کہ پڑھنے والا جس تعداد میں چاہے پڑھے۔ سلف کی ایک جماعت سے یہی منقول ہے۔ ہمیں ابن حیدر 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 روایات اور روایات | اور دوسرا گروہ ترک چاشت کی روایات کی طرف گیا ہے اور صحت اسناد کے

باعث اور ان پر عمل صحابہ کے باعث ترجیح دینا ہے۔ چنانچہ امام بخاری نے حضرت ابن عمر سے روایت کیا ہے کہ نہ وہ خود پڑھا کرتے اور نہ ابو بکر و عمر 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۔

دیکھ بتاتے ہیں کہ ہمیں سفیان ثوری نے بتایا انہیں عاصم بن کلیب سے انہیں

اپنے والد سے انہیں حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت پہنچی مآںہوں نے بتایا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ایک ہی دن نماز چاشت پڑھنے دیکھا اور علی بن مدینی بتاتے ہیں کہ ہمیں معاذ نے انہیں شعبہ نے انہیں فیصل بن فضالہ 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 پڑھو 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 مانگ سے ابن شہاب سے وہ عروہ 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 (مسلح) عمل شروع کریں گے تو امت پر فریض ہو جائے گا۔

ابو الحسن علی بن بطلان نے بتایا؛ سلف

کیا نماز چاشت بدعت ہے؟ 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۔

جہاں سے منقول ہے انہوں نے بتایا کہ میں اور حضرت عروہ 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 نماز چاشت سے زیادہ افضل بدعت ایجاد نہیں کی
اور حضرت انسؓ بن مالک سے نماز چاشت کے متعلق دریافت کیا گیا تو انہوں
نے فرمایا کہ نماز میں پانچ ہیں۔

کیا نماز چاشت مستحب ہے | تیسرا گروہ گا ہے گا ہے اس کو مستحب سمجھنا ہے
اس لیے کسی کسی دن پڑھنی چاہیے۔ امام احمدؒ

سے مروی دو روایتوں میں سے یہ ایک ہے اور امام طبریؒ نے اسے ایک جماعت سے
روایت کیا ہے اور جریر بن عبد اللہ بن شعیب سے روایت کیا ہے فرمایا کہ میں
نے حضرت عائشہؓ سے دریافت کیا۔

کیا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نماز 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 نماز 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 عکرمہؓ سے روایت کیا، انہوں
نے بتایا کہ حضرت ابن عباسؓ اس کو یعنی نماز چاشت کو ایک دن پڑھتے اور دس دن
ترک کر دیتے اور شعبہ نے حضرت عبد اللہ بن دینار سے انہوں نے حضرت ابن عمرؓ
سے روایت کیا ہے کہ (ابن عمرؓ) نماز چاشت نہ پڑھتے تھے۔ چنانچہ جب وہ مسجد قباء
میں تشریف لائے تو نماز پڑھتے اور آپ ہر ہفتہ کو تشریف لاتے اور حضرت سفیانؒ
نے منصورؒ سے روایت کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ بزرگان دین (دیگر فرض نمازوں
کی طرح اس کی پابندی نہ کرتے۔ کبھی پڑھتے اور کبھی نماز چاشت چھوڑ دیتے۔

حضرت سعید بن جبیر سے مروی ہے کہ میں نماز چاشت چھوڑ دینا 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 نماز 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۔
نماز چاشت مسجد بجائے گھر میں پڑھنی چاہیے ابو جہز اپنے گھر میں نماز چاشت پڑھا کرتے تھے۔ انہوں نے فرمایا ہے۔

یہی بہتر صورت ہے کہ کسی کو اس کی پابندی دیکھ کر و جو بیا سنت ماتبہ 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 نماز 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 نماز فتح آٹھ رکعت پڑھی، جن کے درمیان سلام نہ پھیرا پھر فارغ ہو۔

(محمد ثنین) کا کہنا ہے کہ حضرت ام بانی ضحا قول یہ ہے کہ یہ نماز چاشت تھی۔ انہی 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؟ (عدیثین) 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 اجد 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 اندر آنے 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 اُس 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 بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر میں نماز چاشت پڑھی اور وہ (صحابہؓ) آپ کی اقتداء میں کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے نماز پڑھی۔

سفر سے واپسی پر نماز چاشت
رہا حضرت عائشہؓ کا وہ قول کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم صفِ سفر سے واپسی پر نماز

چاشت پڑھا کرتے تھے تو یہ واضح تلامح 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 قبا میں نماز پڑھنے کے لیے وہاں تشریف لانا۔ اسی طرح جیسے یوسف بن یعقوب نے روایت کیا ہے انہیں محمد بن ابی بکر انہیں سلمہ بن رجاء انہیں شعشاء نے بتایا کہ میں نے ابن ابی ارقی کو اس دن دیکھا جس دن اسے ابو جہل 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 اُس 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 يَنْتَظِرَ وَأَرَادَ
شكورا۔

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 عباسؓ، حسنؓ اور قتادہؓ 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۔

قتادہؓ فرماتے ہیں کہ شب و روز میں اللہ تعالیٰ کے لئے اچھے اعمال کرو کیونکہ یہ (دن رات) پیٹے جارہے 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 موقوف و آراہ ہے۔

بعض صحابہ نماز چاشت پڑھتے تھے بعض نہیں | 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 الليل والنهار خلفاً لمن اراد ان تذکر او اراد شکورا۔
(محمد ثنیق) فرماتے ہیں کہ صحابہ کافل اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کیونکہ حضرت ابن عباسؓ ایک دن پڑھنے اور دس دن چھوڑتے۔ اور حضرت ابن عمرؓ پڑھتے ہی نہیں تھے۔ چنانچہ آپ مسجد قباء میں آئے تو پڑھنے اور آپ ہر سینچر کو مسجد قباء میں تشریف لایا کرتے۔

اور سفیانؒ نے حضرت منصورؒ سے روایت کیا ہے کہ (صحابہ) فرض نمازوں کی طرح اس کی پابندی کروہ سمجھتے تھے، کبھی پڑھتے، کبھی چھوڑ دیتے۔

(محمد ثنیق) نے فرمایا ہے کہ اس باب میں صحیح حدیث حضرت انسؓ سے منقول ہے کہ انصار میں سے ایک فریرہ 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 دعوت 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 تدریس سے کام لے تو اسے معلوم ہو گا کہ یہ سب اسی قول کی طرف رہنمائی کرتی ہیں۔ (وہیں) تہ غیب و تخریص کی روایات تو صحیح روایات حضرت ابو ہریرہؓ اور ابو ذرؓ کی ہیں (لیکن) ان سے بھی بر ثابت نہیں ہوتا کہ یہ سنتِ راتہ 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 وزر 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 میں نور کے سمندر میں نور کی ایک کشتی میں ہوں گے اسے زکریا بن درید کندی نے جمہد 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 ہی 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 (کھینچے) ہوتے ہیں جیسے اونٹنی اپنے پیچے کی طرف کھینچی 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 تخریر کرتے ہیں، جس میں میں منضو 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 پیش کی ہیں۔ یہ اور ان کے چچا دونوں غیر معروف (مجهول) راوی ہیں۔

مجھے ابو مسہر سے معلوم ہوا۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے یعلیٰ بن اشرف سے کہا۔

تیرے چچا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث نہیں سنی۔ وہ کہنے لگا کہ اس نے سفیان، موطا، مالک اور کچھ (دیگر) فوائد سے استفادہ کیا۔ ابو حاتم بن حبان کہتے ہیں کہ یعلیٰ 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 کے متعلق کہیں 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 موضوع ہے اور عمر بن صبیح متہم 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 الرجال کی جرح

میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطیبہ وضع کیا ہے۔ ابن عدی نے اس کو منکر احادیث بتایا ہے ابن حبان کہتے ہیں کہ یہ ثقات 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۔ ازدی اسے کذاب بتاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عبد العزیز 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 بخشتے 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 تبیحی کہتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں۔ کذاب ہے خبیث حدیثیں وضع کرتا ہے۔ امام بخاری نسائی اور دارقطنی اسے متروک الحدیث بتاتے ہیں۔

یہی صورت نہاس بن قہم کی روایت کی ہے جو اسے (بزرگم خویش) شداد سے انہیں حضرت ابو ہریرہ سے مرقوعاً 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 تبیحی 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 تبیحی قطنی نے ترک کر دیا ہے۔

ایک راوی کی جرح و تعدیل میں اختلاف رہی حمید بن صحرا کی روایت جو معتبر ہے انہیں حضرت ابو ہریرہ سے پہنچی کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا لشکر بھیجا (الحدیث) یہ گزر چکا ہے تو ابو ہریرہ نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ دوسروں نے اسے ثقہ بتایا ہے اور اس کی بعض روایات کا انکار کیا ہے اور جب یہ منفرود ہو تو اس کی روایت سے استدلال نہیں کیا جاتا۔

نماز چاشت پڑھنے والے کے لیے بشارت رہی محمد بن اسحاق کی روایت جو انہیں موسیٰ سے انہیں عبد اللہ بن مشنح سے انہیں انس سے انہیں اپنے چچا ثمامہ سے انہیں انس سے مرقوعاً پہنچی، جس نے نماز چاشت پڑھی اللہ اس کے لیے جنت میں سونے کا ایک گھرنلے گا یہ غریب روایات میں سے ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ غریب ہے۔ ہم اسے صرف اس سند سے جانتے ہیں۔ رہی نعیم بن ہمار کی روایت کہ:

”اے ابن آدم دن کے آغاز میں چار رکعتوں سے عابتر نہ رہ میں تجھے اس کے آخری حصہ تک کافی رہوں گا۔ اسی طرح ابو الدرداء 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 سو فیہا کے مال 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۔
(رہنمائی احمد جعفری)

سجدہ شکر

مصیبت کے ٹلنے یا خوش خبری پر سر بہ سجود ہونا

آں حضرت کی سُنتِ طیبہ | آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سُنتِ طیبہ تھی۔
 جیسا کہ مسند میں حضرت ابو بکر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ
 علیہ وسلم کو جب کسی طرح کی مسرت، انگیزا 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 سر اٹھایا، اور فرمایا:
 السلام علی ہمدان - السلام 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 اچھی امت کا تیسرا حصہ دیا پھر میں نے سجدہ شکر کیا۔ پھر میں نے سر اٹھایا اور اپنے پروردگار
 سے اپنی امت کے لئے درخواست کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے دو سر اثلث بھی عطا فرمایا۔ میں

نے سجدہ شکر کیا۔ پھر میں نے سر اٹھایا 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 کے 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 بجملة وقوتہ۔
یعنی: میرے چہرے 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؛
کبھی کبھی آپ یہ دعا پڑھتے:

اللہم احطط عني بها وشرها واكتب لي بها اجرا واجعلها لي عندك ذخرا
وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك 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 خرقی اور متقدمین نے اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ امام شافعیؒ 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۔ المرتزیل، ص، النجم، اذ السماء انشقت، اقرأ باسم ربك الذي خلق اور ابو داؤد نے حضرت عمرو بن معاص سے روایت کی 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 ابو الدرداء 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، النمل، نبی 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 کر 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 در پے) 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 نجسے 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 سورج 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 انہیں 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 دست فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہؓ بتاتے ہیں، پھر میں حضرت عبداللہ بن سلام سے ملا، تو میں نے ان

علیہ بہت بڑے یہودی عالم تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے، اس اعتبار سے انہیں کعب اجماع کہتے ہیں (میں احمد حنفی)

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 سلامؒ 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 گویا 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 سے 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 فرودس

میں ایک وادی بنائی ہے جس میں مشک کے توڑے ہیں۔ جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جتنے ملائکہ چاہتا ہے نازل فرماتا ہے اور اس کے ارد گرد فور 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 زہرہ جیسے کڑھے ہوئے منبروں سے گھرے ہوئے ہیں، ان پر شہداء اور صدیقین ہوتے ہیں۔ پس

یہ لوگ ان کے پیچھے ان ٹیلیوں 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 موسیٰ بن عبیدہ سے انھوں نے ابوالازہر 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 مسند 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 خیر تیار کیا گیا اسی میں صدقہ (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 مسند میں لکھا ہے کہ مجھے ابو مردان ہشام بن خالد ازرق نے انھیں حسن بن یحییٰ خشنی نے انھیں عمر بن عبداللہ مولیٰ عسقر 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 جبیل علیہ السلام آئے، ان کے ہاتھ میں سفید آئینے کی طرح (کوئی چیز تھی) جس میں ایک سیاہ نقطہ تھا میں نے پوچھا، کہ اسے جبیل، 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، اسے 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 اسے 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 اسے جبریل، یہ یوم المزید کیا ہے؟

انہوں نے جواب دیا، یہ اس طرح ہے کہ آپ کے پروردگار نے جنت میں ایک دلیکا 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 کرام 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 کمین 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، اسے 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 جہاں سجانہ اپنی کرسی سے اٹھ کر اپنے عرش کی طرف تشریف لے جاتا ہے اور بالاخانے کے یکین 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 رفد جنت میں ایک دوسرے کو خوشخبری دیتے ہیں جیسے اہل دنیا ہارش کے متعلق دنیا میں ایک دوسرے کو خوشخبری دیتے ہیں۔

حضرت جبرئیل 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 سراوہ شیبانی نے انھیں 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 جبرئیل 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 بزرگ کے ایام میں سے ایک دن ہے۔ اور اسی 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 گزرنے 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۔

انھوں نے بتایا پھر علمائے انبیاء نور کے منبروں پر نکلتے ہیں اور علمائے مومنین یا قوت کی کرسیوں پر نکلتے ہیں، چنانچہ جب ان کے لیے یہ رکھ دی جاتی ہیں اور لوگ اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر مشرق 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۔

انھوں 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! جنھوں 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 (اسے 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 بھلاک 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 مزور جل جاتے۔ پھر انہیں حکم دیا جاتا ہے کہ اب اپنے منازل میں واپس چلے جاؤ پھر وہ لوگ اپنے منازل میں واپس آجاتے 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 اوچھل 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 له من ترج اعين 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 بیٹائی 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 زید کے لئے بخشش کی دعا کرتے۔ چنانچہ جب میں یہ سنتا رہا تو میں نے (دل میں) کہا۔ یہ بڑی بچی

سی بات ہے کہ میں اس بارے میں کچھ دریافت نہ کروں۔
 پھر میں حسبِ عادت ان کے ہمراہ (جمہ کے لئے) نکلا، تو جب 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 حرۃ 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 قبائلیں 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:

اَبَا بَعْدَ اَسْءَلُوْا، اپنے لیے (نیکی) آگے بھیجو، یاد رکھو خدا کی قسم جب تم پر اچانک
 موت آئے گی، پھر وہ اپنی بکریوں 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 نہویا 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 اگر چہ ایک کھجور دے کر بچا سکے تو اسے چاہیے ایسا کر لے، جسے یہ بھی میسر نہ ہو، تو اچھی بات ہی یہی 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 وَأَسْتَعِينُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مِنْ يَسَدِ اللَّهِ فَلَا مَضِلَ لِمَنْ يَضِلُّ فَلَا هَادِيَ لِمَنْ وَاشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ أَنْ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَرَبَّعَهُ اللَّهُ فِي قَلْبِهِ وَأَدْخَلَهُ فِي الْإِسْلَامِ بَعْدَ الْكُفْرِ فَاخْتَارَ عَلَى مَا سِوَاهُ مِنْ أَحَادِيثِ النَّاسِ إِنَّهُ أَحْسَنُ الْحَدِيثِ سَمِعْتُ أَبُلُقَيْنَ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَلَّمَ قَلْبَهُ وَلَا تَمَلُّوا كَلِمَةَ اللَّهِ وَذَكَرَهُ وَلَا نَفْسَ عَنْهُ قَلْبُكُمْ فَإِنَّهُ قَدْ سَمِعَ خَيْرَ نَفْسٍ مِنَ الْأَعْمَالِ وَالصَّالِحِ مِنَ الْحَدِيثِ وَمَنْ كَلَّمَ قَلْبَهُ قَلْبُ النَّاسِ الْحَمَلُ وَالْحَرَامُ نَاعْبُدُ وَاللَّهُ وَلَا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَتَقُولُوا حَقَّ تَقَاتِهِ وَأَصْدَقُوا لِلَّهِ صَالِحَ مَا تَقُولُونَ يَا قَوْمِ احْكُمُوا بِرُوحِ اللَّهِ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ يُعْضِبُ أَنْ يَنْكُشَ عَهْدًا 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 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 کی 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 اکتاؤ۔ 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 بونی 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

ایامِ عید پر جمعہ کی فضیلت | اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دن کے شرف، اس کی عظمت، اور اس کی خصوصیت کو، ایامِ 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 السجدة اور هل انی علی الافسان 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، ذکرِ 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 تبجا 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 دلوں کا سردار ہے۔ اس لئے درود شریف کا اس دن سے ایک خصوصی تعلق بھی ہے جو باقی ایام سے نہیں ہو سکتا (مزید آئے) 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 دآنحضرت 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 شرف 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 نے تعالیٰ) پر اولیت حاصل کر سکیں گے۔

وجوب غسل کا حکم | ۴۔ اس دن وجوب غسل کا حکم ہے۔ یہ امر از حد ہو کر 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 نحو سے زیادہ قوی ہے (نیز) آخری تشہد میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر وجوبِ صلوات 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 نازل 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 چاہیے۔

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 پرواز کی تو نفییت کا مرتکب ہوگا، اور جس نے نفییت کا مظاہرہ کیا، تو اس کا جمعہ لانگلاں گیا اور مسند 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 پھلا 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 نماز کے وقت بھی نماز کرو 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 دیکھایا 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 مہربان کیزگے 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 خروج امام نماز کا مانع ہے اور خطبہ امام مانع کلام ہے۔ تو انہوں نے خروج امام کو مانع نماز قرار دیا نہ کہ دوپہر 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 زوال شمس کا علم نہ ہو سکے گا، اور اس کے لئے یہ بھی ناممکن 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، اسحاق 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 دوپہر زوال 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 ابو ہریرہ

بن محمد سے انہیں اسحاق 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 ہریرہؓ سے انھوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔

اور امام بیہقی نے "المعرقۃ" میں عطاء بن عجلان سے انھوں نے ابو ہریرہ سے انھوں نے ابو سعید سے اور انھوں نے

جمعہ کی ایک اور خصوصیت

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 اسناد 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 خروجِ 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 خروجِ 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 کھول 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 حمام آیام کا سردار ہے اور اللہ کے ہاں سب سے بڑی عظمت والا ہے اور یومِ نبوی

اور یومِ 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

جمعہ کو اچھا لباس پہننا چاہیے

لباس جو میسر ہو پہننے، کیونکہ امام احمد اپنی مسند

میں حضرت ابو یوسف 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 (جموں) کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔
اور سنن ابوداؤد میں حضرت عبداللہ بن سلام 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 خریدو؟“

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 سونے کے موٹے کپڑے دیکھے، تو فرمایا،
اگر تم کچھ وسعت رکھتے ہو تو کیا ہرچ 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 کرے، 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 عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم نے فرمایا:

جو جمعہ کے روز جائے اقامت سنے سفر شروع کرے۔ فرشتے اس کے لئے بددعا کرتے ہیں، مگر (خدا کرے) سفر میں تیرا کوئی دوست نہ ہو۔ یہ ابن اہیثم کی روایت ہے۔

مسند امام احمد میں حکم کی روایت سے ثابت ہے جو انہیں مقسم سے انہیں ابن عباسؓ 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 دریا یافت 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 پاتہ سکوں گا تو اس کے لئے سفر کرنا قطعاً جائز ہے کیونکہ یہ ایک ایسا عندہ ہے کہ جو جمعہ اور جماعت کو ساقط کر دیتا ہے،

اور شاید اسی پر یہ روایت بھی محمول ہے کہ اوزاعیؒ سے منقول ہے کہ ان سے اس مسافر کے متعلق پوچھا گیا جس نے نماز جمعہ کی اذان سنی، اور وہ سواری پر کجاوہ ڈال چکا تھا کہ اسے سفر پر ضرور جانا چاہئے۔

اسی طرح حضرت ابن عمرؓ سے منقول ہے کہ جمعہ اسے سفر سے نہیں روکتا اور ان کا مطلب مطلقاً جواز سفر کا ہو، تو مختلف فیہ معاملہ ہے۔

اس سلسلہ میں فیصلہ کن دلیل وہ ہے جو عبدالرزاقؒ 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 آہنچی 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 ثورثیؒ 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 افلاکیؒ نے حضرت ابن حنیبلؒ 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 لپک | اجہر فرداں کی بشارت

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 صنغانی 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 باللہ پر آسان ہے۔ اسے امام احمد نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے۔

۱۷۱۔ سترھویں کہ یہ دن گناہوں کے کفار سے کا دن ہے۔ **مجموعہ کفارات سیئات کا دن ہے**۔ مسند امام احمد میں حضرت عطاء خراسانی سے

منقول ہے، انھیں نبیثہ ہذنی 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 اچکا ہے تو بیٹھ گیا اور (امام کا شبہ) 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 بخشنے جائیں گے تو اتنا ضرور ہو گا کہ دوسرے جمعہ تک کے گناہ بخشنے 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 احمدؓ 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 تپیل پر اجر کثیر کی بشارت اور معصیت تپیل پر عتاب عظیم کی خبر ہو، وہ ضعیف ہیں، چنانچہ بخاری و مسلم میں اس طرح کی حدیثیں شانہ تادری ہی میں کی۔ (دُررُیس 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 جمعوں کے درمیان کے گناہ بخشے جائیں گے۔

۱۸۔ اٹھارواں یہ کہ جمعہ کے علاوہ ہر روز جہنم دکھایا 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 عبادات دعائیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے عاجزی و زاری کی جاتی ہے اور یہ چیزیں جہنم کے دہکتے 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 دنیا 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 کریں 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۔

جموعہ 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 جماعت 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 موذن جمعہ کی اذان دے، ابن منذر کہتے ہیں کہ یہ قول ہے 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 ابو بردہؓ کا قول ہے کہ یہ وہ ساعت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے نماز کیلئے منتخب کر لیا۔
۶- چھٹا ابو سوار 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 ابو ذرؓ کا ہے کہ یہ ساعت ایک بالذات 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 ابو ہریرہؓ عطاؤ۔ 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 لودویؒ وغیرہ نے نقل کیا ہے۔

۱۱- گیارھواں، صاحب "معنی" 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 حصوں میں تقسیم کر لے تو یہ ساعت مل سکتی ہے۔

حضرت عمرؓ فرماتے ہیں، صرف ایک دن کو طلب حاجت کے لئے خاص کر لینا بہت آسان

ان تمام اقوال میں زیادہ قابل ترجیح دو قول ہیں جو صحیح احادیث پر مشتمل ہیں۔ اور ان دونوں میں سے ایک زیادہ قابل ترجیح ہے۔

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 ابو موسیٰ سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر 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 فراتے 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 ترمذی نے بھی حضرت عمرو بن عوف 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 ہریرہ۔ امام احمد اور ایک جماعت کا قول ہے۔ اس قول کی حجت وہ روایت ہے جو امام احمد نے اپنی مسند میں حضرت ابو سعید اور حضرت ابو ہریرہ 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 ابو داؤد۔ نسائی نے حضرت جابر 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 ابو سلمہ بن عبدالرحمن 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 اسے 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 (اُٹھنے 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 فرلتے سنا کہ ”یہ (ساعت) امام کے (منبر) پر بیٹھنے سے لے کر نماز ختم ہوجانے 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 ہو! ان لوگوں نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بھی استدلال کیا ہے کہ ”وہ گھڑ نماز پڑھ رہا ہو“ اور عصر کے بعد اس وقت کوئی نماز نہیں ہوتی۔ اور ظاہر حدیث سے استدلال زیادہ اونٹنی 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 و ابیو 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 کے حمایت میں اکثر احادیث میں 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 ساعت صلوة تو یہ نماز کے تابع ہے، جو مقدم یا موخر ہو سکتی ہے کیونکہ مسلمانوں کے اجتماع و نماز و تفرغ اور اللہ کے سامنے عاجزی کرنے میں قبولیت دعا کے لیے ایک عجیب اثر ہوتا ہے۔ تو ان کے اجتماع کی ساعت ایسی گہری 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 دعا 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 مسجدوں 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 اسام میں اس سے مشابہہ مثلہ آتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ما تعدون الرقوبکم

یعنی تم اپنے اندر کس کو رقب سمجھتے ہو؟ (صحابہؓ) نے عرض کیا، جس کا کوئی لڑکا نہ ہو، آپ نے فرمایا، رقب وہ ہے کہ جسے اپنے بچے سے کچھ حاصل نہ ہو، اور آپ نے فرمایا کہ یہ بھی رقب 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 رقب کہا جائے“

اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، کہ تم میں مجلس کون ہوتا ہے؟ (صحابہؓ) نے عرض کیا کہ جس کے پاس کچھ زر و مال یا سامان و اسباب نہ ہو، آپ نے فرمایا، مجلس 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 چاٹا 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۔ (المحدیث)

اسی طرح آپ کا فرمانا، کہ مسکین یہ نہیں جو پھر رہا ہے، اور اسے ایک قمر یا دو تھے 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 لیلۃ القدر | باقی جنھوں نے اس کے منتقل ہوتے رہنے کا دعویٰ کیا ہے تو انھوں نے دراصل (اس دعویٰ) کے ذریعہ احادیث کو جمع

کرنے کا قصد کیا ہے جیسا لیلۃ القدر کے متعلق منقول ہے اور یہ قوی نہیں، کیونکہ لیلۃ القدر کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اسے پچیس چھپیس ستائیس اور اتیس (شب) میں تلاش کرو، اور جمعہ کی ساعت کے متعلق ایسا کوئی قول منقول نہیں۔ دوسرے لیلۃ 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 اٹھانے جانے کے قائل ہیں، تو ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے بعض کا خیال

ہے کہ بلیۃ القدر اٹھانی گئی ہے۔ اس کا اگر یہ مطلب ہے کہ یہ ساعت پہلے معلوم تھی اور بعد میں امت سے اس کا علم پھیل گیا تو ان سے پوچھا جائے گا کہ ساری امت سے اس کا علم نفع نہیں کیا گیا، اگرچہ بعضوں سے نفع ہو چکا ہو، اور اگر ان کا مطلب یہ ہے کہ اس ساعت کی حقیقت اور ساعت اجابت ہونا مرقوع 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 مغزی سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا جس نے استحقار کے باعث تین جمعے چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر ٹھہرا دے گا۔

راویان حدیث پر حرج | ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ روایت حسن ہے، اور میں محمد سے حضرت ابو جعد مغزیؓ کے متعلق دریافت کیا تو انہوں 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 دنیا کا صدقہ کرے۔ اگر نہ مل سکے تو نصف دینار۔ ابو داؤد، نسائی نے اسے قدام بن وبرہ اور انہوں نے سمرہ بن جندب سے روایت کیا ہے۔ لیکن امام احمد فرماتے ہیں کہ قدام 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 سنا صحیح نہیں مانتے۔

جمعہ کے چند اور خصائص | تمام مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ جمعہ فرض عین ہے۔ ہاں امام شافعیؒ سے ایک قول منقول ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے لیکن

یہ غلط ہے۔

جمعہ کا بائیسواں خاصہ یہ ہے کہ اس میں خطبہ ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی ثنا و تجمید بیان کی جاتی ہے اس کی وحدانیت اور اس کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت دی جاتی ہے اور بندوں کو اس کے متعین کردہ آیام 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 عبادت کے باعث باقی آیام 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 یکسوئی 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 ہینوں 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 تو 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 سلی 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 شافعیؒ اور احمدؒ وغیرہ کا یہی مذہب مشہور ہے۔ دوسرا مذہب یہ ہے کہ یہ (ساعت) زوال کے بعد چھٹی ساعت میں ہوتی ہے یہ امام مالکؒ 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، غدا شہر زور واحدہا شہر (یعنی) ان کا صبح (سفر) ایک ماہ کا اور شام (سفر) ایک ماہ (کے برابر) ہوتا ہے۔ اور جو ہرٹی فرماتے ہیں کہ یہ زوال کے بعد ہی ہو سکتا ہے۔

دوسری دلیل یہ ہے کہ سلف جملاتیوں 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 مالکؒ نے تو (جمعہ کی نماز) کے لیے شروع دن میں صبح جمعہ آنے کا انکار کیا ہے، اور فرمایا ہے کہ ہم نہیں سمجھتے کہ اہل مدینہ اس پر (غافل 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۔ انہوں 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 لینے 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 انہوں 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 مکرو 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 نکھتے ہیں، یہاں تک کہ امام آجاتا ہے۔

عمر بن عبدالعزیز 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 حنیفہ، شافعی اور اکثر علماء جلد حاضر ہونے کو مستحب سمجھتے ہیں۔ امام شافعی 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 مالک 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 (بھر) 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 انھوں نے مہر قرار دیا۔ یہ لفظ باجرہ اور تھجیر 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 تھجیر
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 ابتدا میں کبھی طریقی ذکر کر دیئے 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 عجت نہیں۔ اور نہ ان کے ہاں جو یہ کہتے ہیں کہ اجماع اہل مدینہ عجت ہے کیونکہ
یہ تو صرف اتنی بات ہوئی کہ ابتدائے 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 ابتدائے 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 ہانتا 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 مکہ وہ جب جمعہ کے لئے حاضر ہوتے، تو گھر میں سے روٹی وغیرہ جو تیسرا اتالے 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 بنزگوار نے انہیں خبر دینے بتایا انہیں منصور سے انہیں مبارک سے انہیں حضرت ابن عباسؓ سے معلوم ہوا۔ انہوں نے فرمایا۔

ابو ہریرہؓ اور کعب بن اکثفے 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 اسے وہی کچھ عطا فرماتا ہے۔

حضرت کعب بن اکثف 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 لہبؓ کا مکالمہ تھا اور میں کہتا ہوں کہ اگر اس کے پاس جو شبو ہو تو وہ بھی لگائے۔

ایک مزید خاصہ جمعہ کا یہ ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء و جمعہ اور دیدار جلوۃ الہی

مؤمنین کو جنت میں اپنا جلوہ دکھانے کے لئے تجلی فرماتا ہے۔ تو جو بھی امام سے زیادہ قریب ہو گا۔ وہ اس (اللہ) سے زیادہ قریب ہو گا اور جو جمعہ کی طرف زیادہ جلدی سے جائے گا وہ دیدار الہی بھی سب سے پہلے کرے گا۔

اور یحییٰ بن یمان نے شریک سے انہوں نے ابویقظان سے انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہما سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے متعلق وددنیا مزید، روایت کیا، فرمایا:

اللہ تعالیٰ ہر جمعہ کو اپنی تجلی سے سرفراز فرمائے گا۔

مجم 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 قدا عزت 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 آ کر 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۔
 ”بیہقی“ 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 دود 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 سستی) سے کام لیا کرتے
 تھے۔ پہلا پھر دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا۔ اور فرمایا کہ چار کا چوتھا کوئی دود 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 مونی 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۔

جموعہ کا دن برکتوں اور رحمتوں کا دن ہے | جنہیں محمد بن نوح نے انہیں محمد بن موسیٰ بن سفیان
 سکرہی نے انہیں عبداللہ بن جہم رازی نے انہیں

عمرو بن ابی قیس نے بتایا۔ انہیں ابو طیب 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 ہر روز نصابی 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 خوشبوئیں 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 عرف حاضر ہوتے ہیں۔ تو وہ ٹیلوں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ پھر ان کا پروردگار جل و عزان کے سامنے تجلی فرمانا 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 تکمیل 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 اتارتا 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 عرف اپنے اپنے بالاخانوں میں چلے جاتے ہیں۔

فرمایا: کہ ہر بالاخانہ موتیوں کا بنا ہوتا ہے۔ جس میں کوئی دلاڑ وغیرہ نہیں ہوتی۔ سرخ یا قوت کا بنا ہوتا ہے۔ اور سبز زبرجد کے دروازے چھت اور پرنالے 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 تمتع ہوں۔ پس یہ یوم المزیہ 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 زنجویر 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 کہ موسیٰ بن عبیدہ سے اس کے کئی طرق (مذکور) ہیں۔ بمجم طبرانی میں اسماعیل بن عیاش سے روایت ہے کہ مجھے والد بزرگوار نے بتایا۔ انہیں صفحہ بن زرعۃ نے بتایا انہیں زرعۃ سے انہیں شرح بن عبیدہ سے انہیں ابومالک 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 بن
 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 اجماع بنا دیا۔ اور اس (آیت)

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 عامر 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۔

السلام علیکم، (یعنی تم پر ہلاکت ہو)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او علیات (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، وعلیث :

عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے بولنے کا ارادہ کیا۔ پھر تیسرا یہودی داخل ہوا تو اس نے بھی کہا۔

السلام 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 حسد ہے

مزید خاصہ جمعہ کا یہ ہے کہ یہ دن ہفتے کے ایام میں سے اللہ کا انتخاب (حسنہ) ہے۔ جیسے عام ہینوں

میں ماہ رمضان کا انتخاب اور راتوں میں سے لیلتہ 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 ابوالخود سے

انہیں ابوصالح سے انہیں کعب احبار سے روایت ملی۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہینوں

کا انتخاب فرمایا۔ اور ماہ رمضان کو چن لیا۔ ایام کا انتخاب فرمایا۔ اور جمعہ کا دن چن لیا، راتوں کا انتخاب

فرمایا اور لیلتہ 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 حصہ 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 اسے 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 (بھلائی) 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 زائرین 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 عہد ہی وجہ ہے کہ لوگ دوسرے ایام کی بہ نسبت دنیا میں بھی زیادہ ملاقاتیں کرتے ہیں گویا یہ ”یوم اتلاق“ (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 پر زند کیا کہتے ہیں؟

میں نے پوچھا کہ اس دن پر زندے 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 مزنئی 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 جانا 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 کاروزہ رکھے تو غلط ہے اصل میں عداً 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 خالد ہے ایک قول ہے کہ یہ صفوان بن سلیم ہے۔ اور در اوروی نے صفوان بن سلیم سے انہوں نے بنی خثیم 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 نیکی ہے۔ جسے ایک معارضہ دلیل کے بغیر روکا نہیں جاسکتا۔ میں کہتا ہوں کہ درست طور پر معارضہ 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 کے لیے 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 ظبیان 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 چہینے 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 (اجر) 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 لینے 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 انفرادی

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 نہیں 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 ہوگا 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 خصوصی

طور پر تہوار منانے سے ایک گمان (گو یہ 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 میل 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 بالمعبودہ محسوس ہوتا ہے۔ اس شارع علیہ السلام نے اس رات کو قیام کے لئے مختص کرنے کو ممنوع قرار دے کر اس فریضہ 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 للسجدۃ اور هل اتی علی الانسان 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 وانی 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 و انشق القمر اور کبھی سبح اسم ربك الا و 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 مافیہ 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۔ واریں میں ہلاکت و تباہی کا موجب ہے دوسری رکعت میں آپ اذ جاءك المنافقون

پڑھتے۔ تاکہ امت 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 حیرت 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 مرجاتے ہیں۔ زر و مال تقسیم ہو جاتا ہے اور ٹٹی 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 عسوس کرے گا۔

ذکر ان کے خطبات، ہدایت و توحید پروردگار جل و عز کی صفات کے تذکرہ اور انی 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 ہے 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 (و غنظ 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 نورِ نبوت نظروں سے اوجھل ہونے لگا۔ شرائع وادامرنے رسموں کی صحت اختیار کر لی۔ ان کے اصل مقاصد و حقائق سے یکسر بے پروا ہو کر انہیں ادا کیا جانے لگا۔ لوگوں نے حسبِ دل خواہ صورتیں گھڑ لیں اور ان کی زیب و زینت میں لگ گئے۔ انہوں نے رسوم و اوقاف کو سنت قرار دے لیا، جو اس شرف کے سزاوار نہ تھے۔ اولاً یعنی مقاصد کے پیچھے چل پڑے۔ انہوں نے اپنے خطیبوں کو مسیح 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 حریث بن نومان قرظی 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 جبران کی ایک ضعیف روایت ہے کہ آپ کا جو خطبہ محفوظ ہے وہ یہ ہے۔

اے لوگو! اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹو (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

طے 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 پرگندہ کر دے گا۔ اور اس کے کاموں میں برکت نہ دے گا۔ خبردار (یاد رکھو) کہ اس کی کوئی نواز 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 کر لی 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 استعینہ واستغفرہ ونعوذ
بالله من شرور أنفسنا من يهد الله

فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ولا شہدان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک
لہ ولا شہدان محمدٌ اعبداً ورسولاً۔ ارسلک بالحق بشیراً وناذیراً بین یدی
الساعة من یطع الله ورسولہ فقد سر شد ومن بعضہما دابة لا یضر الا نفسه
ولا یضر الله شیئاً۔ (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 تہا ہی 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 :-

اے بعدو۔ 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 کعتیں پڑھ لو۔“

اسی طرح لوگوں کی گردنیں چھاندنے 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 حسنؓ و حسینؓ 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، اسے 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۔

بعد 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 نحوٹ کے تشریف لاتے، نہ آپ کے آگے کوئی ندا سے رہا ہوتا اور نہ آپ طیلستان (سبز چادر، خاص قسم کی) زیب تن کیے ہوتے۔ جب آپ مسجد میں تشریف لاتے 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 رنجہ 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 سیرٹھیاں 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 چٹایا۔

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ جب کھجور کے تنے نے دیکھا کہ وہ جو جی ستار ہا تھا اب اس

سے محروم ہو گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب مفقود ہو گیا تو اس پر گمراہی طاری 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 گمایا 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 (حکمت)
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 دلانے۔ حضرت ابو الدرداءؓ یا حضرت ابو ذرؓ 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 ابی 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 احمدؓ

میں ہے۔

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 ہے۔

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 سے 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

مقصودہ (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 آکر 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 مجھ سے 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

کیا جمعہ ظہر کا بدل ہے؟

بخاریؒ نے باب التطوع بعد المکتوبہ" 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 مسدوف 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

ایسا ہی کیا کرتے تھے یہ کامطلب 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 نبیثہ 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 اقتدا 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 نبیثہ 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 صحابہؓ 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 کما 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 مبارکؒ اور ثورمسیؒ کا یہی مذہب ہے۔ اور اسحاق بن ابراہیمؒ بن ہانی ہشاپوری فرماتے ہیں کہ میں نے ابو عبد اللہؒ 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 علیؓ 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 مفسن بھی ہے۔

۲۔ دوسرے مبشر بن عبید مکر راوی ہے۔

۳۔ تیسرے حجاج بن ارطاة ضعیف مدلس ہے۔

۴۔ چوتھے عطیہ عوفی کے متعلق امام بخاریؒ فرماتے ہیں کہ ہشیمؒ 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 حص میں تھا۔ میں سمجھا ہوں کہ وہ کوئی ہے اور اس سے بقیہ اور ابو میسر نے روایت کیا ہے۔ اس کی تمام احادیث موضوع اور جھوٹ رکاپندہ 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 محض 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 رکعتیں 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!

سلہ 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 اور نہ غلط روی اور غلط فقہی کا اندیشہ ہے۔

(رئیس احمد جعفری)

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 شرقی 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 حادروں 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 کراہت 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 فرمائیے۔ آپ انہیں وتر ذائقہ (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 گمرہ (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 جامعہ 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 سجدہ پھر اس کے بعد سورۃ قی

والقرآن المجید ایک رکعت میں پڑھنے اور دوسری رکعت میں اقلتبت 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 معظمت 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 کرتا 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 کندھے 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 سلاک پھیر کر اپنی سواری پر چڑھ کر لوگوں نے سامنے تشریف لاتے، لوگ بیٹھے ہوتے ان سے آپ فرماتے صدقہ کفوہہ یرسن کہ اکثر عورتیں مختلف اشیاء انگوٹھی اور بندوں کا صدقہ کرتی ہیں اور اگر آپ کو کوئی ضرورت ہوئی مثلاً کسی (فدیائشکر) 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 اسے (مسجد نبوی) سے نکالا وہ مروان بن حکم (اموی) تھا۔ اس کی مخالفت کی گئی۔ (دراپچی 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 ترغیبت 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 (جبوترہ) کہاجاتا 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 حدوثنا 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 ہو گا۔ بعض کہتے ہیں کہ خطبہ استسقاء کا افتتاح استغفار سے ہو گا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ الحمد سے ہو گا 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 ہو گا 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 "تا کہ دونوں راستوں کے مکیوں 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

عزت و شوکت، نیز اس کے شعائر کا قیام دیکھ کر منافقین جن ٹھیں 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 وَ لِلَّهِ الْحَمْدُ۔

نماز کسوف

سورج گہن کے موقع پر آنحضرتؐ کا اسوہ

نماز کسوف آپؐ 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 آپؐ (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 سر اٹھایا اور دیر تک کھڑے رہے۔ لیکن یہ قیام پہلے قیام سے کم تھا۔ جب سر اٹھایا تو فرمایا۔

سَبِّحْ لِلَّهِ لَمَنْ حَمِدَهُ سَمَّيْنَاكَ الْحَمْدَ۔

یعنی: جس نے (اللہ) کی تعریف کی۔ اللہ نے اس کی سُن 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 بتی اسے نوح رہی ہے (جسے بے دردی سے) اس نے باندھ دیا تھا۔ یہاں تک کہ وہ بھوک اور پیاس سے مرگئی اور عمرو بن مالک کو دیکھا جو آگ کے اندر اپنی اٹیٹیاں گھسیٹ رہا ہے اور یہ پہلا آدمی تھا۔ جس نے دینِ 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۔ اسے 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۔ اسے 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 دیکھی، 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 بتاتے 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، ما بعد 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 (ازحد جھوٹے) نہ آجائیں۔ آخری (کذاب) کا نا و جاں ہوگا، جس کی بائیں آنکھ مٹی ہوئی ہوگی۔ گویا کہ ایسی مٹی 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 ۱۰ اس کی تصدیق کرے گا اور اس کی اتباع کرے گا اس

کاگزشتہ 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 (ذخلی) 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، آ 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 کبار ائمہ 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 دور 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 محمد بن کا ایک

گروہ تعداد رکوع میں روایات کی تصحیح کرتا ہے۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی 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 ضعی 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 اونٹنی ہے اور میں بھی حضرت عائشہؓ 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 تیمیہؒ 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 گہن 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 اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا
 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 سراپا خشوع تضرع بنے ہوئے تھے۔ یکسر خاکساری اور انکساری 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 ثنا 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 روزِ جزا 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 سے 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 بخلوں 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 بائیں 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 (برآواز بلند) سے قرأت کی، پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سبح ۲۰ سمریک ۱۰ اور دوسری میں هل 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 مغینا مزینا طبقا عاجلا غیر رائت نافعاً 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 زودار 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 باس 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 سیرابی کے لئے دعا مانگی تھی۔ اگر یہ نبی ہیں تو یہ بھی اپنی قوم کے لئے سیرابی 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 ہلا۔

آپ سے جو دعا منقول ہے وہ یہ ہے۔

اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر حمتك واحي بلدك الميت اللهم استنا
 غيثا مغيثا مريئا مريعا نعا غير ضار عاجلا غير اجل -

یعنی! "اے اللہ ہمیں سیراب کر، فریاد رس کرنے والے مینہ سے، جس کا انجام اچھا ہو اور جو ارزانی کرنے والا ہو، ضررتہ 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 حو الينا ولا علينا اللهم على الآكام والجبال والطراب وبطنون 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 حتنا نافعها

یعنی اے اللہ یہ بارش بھری ہو اور فائدہ مند ہو۔ ایسے موقع پر آپ جسم مبارک سے

کپڑا اٹھائیتے 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 ہوادیکھتے تو آپ کے چہرہ سے معلوم ہو جاتا۔ آپ ادھر پریشان ہوتے۔ جب بارش
ہو جاتی تو خوش ہو جاتے اور پریشانی ماتی رہتی۔ آپ خطرہ محسوس کرتے تھے کہیں یہ عذاب نہ ہو۔
سالم بن عبد اللہ کو اپنے والد سے مروی روایت پہنچی ہے کہ جب آپ دعائے بارش کرتے
تو یہ دعا پڑھتے۔

اللهم استقنا غيثا مغينا مريحا غدا قأ مجللا عاما طبقا سعاد انما اللهم استقنا
الغيث ولا تجلطنا من القانطين اللهم ان بالعباد والبلاد واليهائم والخلق من
الذلا والرجس والفتك مالا نشكوا الا اليك اللهم انبت لنا الزرع وادولنا الصرع
واستقنا من بركات السماء وانبت لنا من بركات الارض اللهم ارفع عنا
الجهن والجوع والعري واكثف عنا من الهدء مالا يكشفه غير الله واننا
نستغفرك انك كنت غنا سرا فانزل السماء علينا من راسرا۔

یعنی۔ "اے اللہ ہمیں سیراب کر ایسے مینہ سے جو فریاد سی کرے، ارزانی لائے، کثیر
ہو، بھری ہو، تمام، گھنا ہو، خوب ڈگمی ہو اے اللہ ہمیں مینہ سے سیراب کر۔ ہمیں
مالیوس 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 کرنے
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 باران 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 کھول سے انہیں نبی اکرم صلی علیہ وسلم سے روایت پہنچی کہ آپؐ 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 رواۃ 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، اڑائی کے وقت اور بارش کے وقت دعا رد نہیں ہوتی۔

حضرت ابو امامہؓ سے مروی ہے۔ انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت پہنچی آپؐ 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 مکرّمہ 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 نکلنے تو ازواجِ مطہرات کو ساتھ لے جانے کے لیے قرعہ ڈالتے، جس کا نام کلک آتا، 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 نکلنے۔ 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۔ تین 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 أهمني
اللهم شروني 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 رہا سب میں میری کفایت

فرما۔ اے اللہ مجھے تقویٰ عطا فرما اور میرے گناہوں کو بخش دے اور

بھلائی کی طرف میرا 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 وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔

پھر پڑھتے۔ الحمد لله الحمد لله الحمد لله۔ الله أكبر الله أكبر الله أكبر

پھر پڑھتے۔ سبحانك في ظلمت نفسي فأغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت۔

(نیز) پڑھا کرتے: اللهم اننا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل

ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا وأطو عنا بعدك اللهم أنت صاحب السفر

والخليفة في الأهل اللهم اني أعوذ بك من وعاء السفر وصا به المنقلب

وسوء المنظر في الأهل والمال۔

یعنی: سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جس نے ہمارے لیے اسے

مستخر کیا اور ہم اُسے جمع کرنے والے نہیں تھے اور ہم اپنے پروردگار

کی طرف لوٹنے والے ہیں۔

۱۷ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ السلام میں ضبط و نظم کی کتنی اہمیت ہے (رئیس احمد جعفری)

سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔
اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔
تو پاک ہے 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 نورا ضیٰ 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 دہ واپسی اور گھر اور حال میں برے منظر سے
پناہ چاہتا ہوں۔

جب واپس تشریف لاتے تو سابقہ دعا بھی پڑھتے اور ان الفاظ کا اضافہ
کردیتے۔

آیون تائبون عابدون لربنا حامدون۔
یعنی: بوٹنے 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
وادیوں میں 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 اظللن ورب الارضين السبع وما اقلن
ورب الشياطين وما اضللن ورب الرياح وما ذرين اسألك من خير هذه القرية
وخير جمع فيها واعوذ بك من شرها وشر ما جمعت فيها اللهم اسر زقتنا
جنها واعذنا من وبها واجبتنا الى اهلها وحب صالحى اهلها الينا۔

یعنی! اے ساتوں آسمانوں کے پروردگار اور جنوں پر وہ سایہ گستر، میں

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 تو نے صحیح کر رکھی ہے۔ مانگتا ہوں اور میں اس کے شر سے اور جو اس میں شر 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
بہ حالت سفر نماز میں قصر کا معمول چنانچہ جب آپ (سفر کے لیے)

نکلتے 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 المؤمنین، 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 سفردوں سے مشروط ہے۔ اس لیے جب خوف ختم ہو گیا تو سید قصر زائل 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 اکٹھا 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 از روئے تحقیق شامل ہے قصر ارکات 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 ارکات میں قصر کر کے نماز پڑھی جائے گی۔ اور اگر دونوں مذکورہ شرائط ختم ہو گئیں تو وہ مامون و یقین 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 ارکات 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 ارکات مکمل ہوں گے۔ اس کا نام نماز امن 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 ارکات 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 فقہاء کے ہاں مصروف ہے اور دوسری اصطلاح صحابہؓ 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 سے رہ گئی اور سفر کی نماز میں اضافہ ہو گیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ 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 سفر میں 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 منفرود روایت کی ہے۔

حضرت عمرؓ بن خطاب
سفر کی نماز چار کے بجائے دو رکعت فرض 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 ہے، قصر نہیں ہے اور جس نے افترا باندھا وہ تاملاد ہوا۔ یہ بات حضرت عمرؓ سے ثابت ہے۔ انہوں نے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تھا کہ کیا ہم امن 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 جانتے 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 ہے، 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 دور کعتیں پڑھیں اور ایک بار نماز خوف کے سوا آپ نے کبھی بھی چار کعتیں نہیں پڑھیں جس کا ہم آئندہ ذکر کریں گے۔

حضرت عثمان کی روش اور اس کے تاویل

حضرت انس رضی اللہ عنہما کہ

بسم رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ سے مکہ کی طرف گئے۔ تو آپ مدینہ واپس آنے تک دو دو کعتیں ہی پڑھتے رہے (متفق علیہ) اور حضرت عبد اللہ بن مسعود کو خبر ملی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہما نے منیٰ میں چار کعتیں پڑھیں تو فرمایا: **إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ** میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منیٰ میں دو کعتیں پڑھیں۔ میں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہما کے ساتھ منیٰ میں دو کعتیں پڑھیں اور میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ منیٰ میں دو کعتیں پڑھیں کاش مجھے چار کعتوں میں دو مقبول کعتیں 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 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع حدیث منقول ہے۔ چنانچہ عکرمہ بن ابراہیم از دی نے ابو ذؤاب سے انہوں نے اپنے والد سے روایت کیا کہ حضرت عثمان نے منیٰ میں چار کعتیں پڑھی اور فرمایا کہ اے بوگو! 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 محلول قرار دیا ہے۔ امام بخاری نے اپنی تاریخ میں اس کا ذکر کیا ہے اور اس پر طعن نہیں کیا، حالانکہ جرح کرنا اور خبر و حیلون کا تذکرہ کرنا ان کی عادت ہے۔

احمدؒ اور حضرت ابن عباسؓ کی نص یہ ہے کہ مسافر اگر نکاح کر لے تو اسے (وہاں) مکمل نماز پڑھنی چاہیے۔ ابو حنیفہؒ ماکت اور ان کے اصحاب کا یہی قول ہے اور حضرت عثمانؓ کی طرف سے کسی حد تک یہ عذر معقول ہے اور حضرت عائشہؓ کے لئے یہ توجیہ کی گئی ہے کہ وہ ام المؤمنین تھیں اس لیے جہاں ہی انہیں سے وہیں ان کا وطن تھا۔ یہ توجیہ بالکل کمزور ہے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنین کے باپ تھے اور انہیں واج مطہرات کی امومیت (والدہ بننا) 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۔

یہ نے عرض کیا کاش آپ دور کعتیں 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 (نیز حضرت ابراہیم بن محمد نے طلحہؓ بن 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 زیاد نے عطاء سے روایت کیا ہے اور سند کے لحاظ سے زیادہ صحیح روایت ابو بکر حادثی نے ہمیں بتائی، انہوں نے دارقطنی سے انہوں نے حامل 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 بنیابوری کی سند سے روایت کیا ہے۔ انہوں نے عباس دوری سے انہوں نے ابو نعیم سے انہوں نے علامہ ابن 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 مال باپ بچے قربان میں نے قصو بھی کیا اور مکمل نماز بھی پڑھی روزہ بھی رکھا اور افطار بھی کیا۔

آپ نے فرمایا: اے عائشہ رضی اللہ عنہم 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 سے کی گئیں۔ پھر حضر کی نماز 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 تریادتی کر تیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم کی مخالفت کرتیں۔

امیر بن خالد نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے کہا کہ ہم حضر 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 کے سفر میں، رفاقت کی۔ آپ اور ابو بکرؓ، عمرؓ، عثمانؓ کوئی بھی دو رکعتوں سے زیادہ نہ پڑھا اور یہ تمام احادیث صحیح ہیں۔

سفر کی حالت میں سنت پڑھنے کی ضرورت نہیں | آپ سے یہ منقول نہیں کہ آپ نے

یہ حالت سفر فرض سے پہلے یا بعد میں وتر اور فجر کی سنتوں کے علاوہ دوسرے 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 اسوۂ حسنہ ہے۔

آپ سے ثابت ہے کہ آپ سواری کی پشت پر تسبیح (نوافل) پڑھنے 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 پڑھنے 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۔

لہٰذا تسبیح سے مراد سنت ہے۔

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 حسنؓ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہؓ سفر کرتے تو فرض نماز سے قبل اور بعد نوافل پڑھا کرتے یہ طریقہ حضرت عمرؓ، علیؓ، ابن مسعودؓ، جابرؓ، انسؓ، ابن عباسؓ اور ابو ذرؓ سے مروی ہے۔ البتہ حضرت ابن عمرؓ فرائض سے قبل اور بعد میں نوافل نہ پڑھتے تھے۔ ہاں درمیان شب میں وتر کے ساتھ نوافل پڑھ لینے 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 پڑھتے سے منع فرماتے کیونکہ محض تطوع (رضا کارانہ فعل) ہے نہ کہ سنن راتینہ جو اقامت کی صورت میں ضروری اور لازمی ہوتی ہیں۔

رہی حضرت عائشہؓ 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 عمرؓ بنا چکے ہیں کہ آپ نے دو رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھی اور خود حضرت ابن عمرؓ بھی اس سے قبل یا بعد میں کچھ نہیں پڑھتے تھے۔

سوارسی پر نفل پڑھ لینے کا جواز | نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ یہ تھی کہ آپ نوافل سوارسی 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 انسؓ 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 سوارسی پر نماز پڑھتے خواہ سوارسی کا رخ کسی طرف ہوتا۔ نہ تکبیر تخریجہ وغیرہ کو اس سے مستثنیٰ کیا ہے۔ جیسا کہ حضرت عامر بن ربیعہؓ، عبد اللہ بن عمرؓ جابر بن عبد اللہؓ کی روایت ہے اور ان حضرات کی احادیث حضرت انسؓ 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 عمرؓ کی (سند) سے نقل کیا ہے۔

بارش اور کیمچر کے باعث (آپ نے اصحابہؓ) کے ساتھ سوار یوں 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 صحابہؓ ایک تنگ جگہ پر پہنچے آپ اپنی سوارسی پر تھے اور اوپر آسمان تھا اور نیچے کیمچر 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 سوارسی پر سوار آگے بڑھے اور اشاروں سے نماز پڑھائی اور سجدہ رکوع سے زیادہ جھک کر کیا۔

ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے جس میں عمر بن رباح منقول 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 بابویر نے انہیں مولیٰ بن ہارون نے انہیں فقیہ 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 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 پھل 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 بیث 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 عروہ سے انہوں نے حسین ابن عبداللہ سے انہوں نے کریب 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 عبداللہ بن عبید اللہ بن عباس نے کریب 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 بشام بن عروہ سے انہوں نے کریب 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 ہوتے 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 الجبید نے ابو خالد المرسی سے انہوں نے حجاج سے انہوں نے حکم سے انہوں نے مقم 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 بیہ 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 اتر کر 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 بیہ 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 اتر کر 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

نبی صلی اللہ علیہ وسلم 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 متمم 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، درجھوٹے اور طویل سفر میں اسے قصر اور جمع کرنے کے متعلق وجہ جو انہیں 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 علی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے قصر و افطار (سفر میں روزہ نہ رکھنے) 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 شیطان رحیم سے اللہ کی پناہ مانگتے اور پڑھتے: اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّحِيْمِ

اور گاہے گاہے یوں پڑھتے: اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّحِيْمِ
من همز لا و نفخه و نفسه۔ آپ تلاوت سے قبل تعوذ پڑھتے اور دوسروں سے قرآن مجید سننا پسند فرماتے۔ آپ نے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ 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 منع نہ فرماتے اور آپ بہترین انداز سے تلاوت فرماتے اور کبھی کبھی آپ کی آواز لوٹ آتی جیسا کہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبَارَكًا اِنَّكَ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ آپ کی آواز لوٹ گئی اور عبداللہ بن مفضل نے آپ کی ترجیح کی کیفیت تین بار اُا کی صورت میں

بیان کی۔ (بخاری) اور جب آپ کی مندرجہ ذیل احادیث کو جمع کیا جائے۔

۱۔ ”قرآن پاک، کہ 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 موسیٰ) 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 داؤد نے سنن میں عبدالمجبار 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 بابتہ 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۔ اسے ابو محمد، اگر انسان کی آواز اچھی نہ ہو تو پھر کیا کرے؟

وہ فرمانے لگے جہاں تک ہو سکے اسے اچھا بنائے۔

میری رائے 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، الحان کی قرأت مکروہ ہے۔ یہ مذہب امام احمد اور مالک وغیرہ کا ہے۔ امام احمد نے علی بن سعید کی روایت میں الحان کی قرأت کے متعلق فرمایا ہے کہ مجھے یہ اچھی نہیں لگتی۔ بلکہ یہ محدث (بدعت) ہے مروزی کی روایت کے مطابق آپ نے الحان کو بدعت قرار دیا ہے اور (فرمایا ہے) کہ اسے نہ سننا چاہیے۔

عبدالرحمن متطبب کی روایت کے مطابق بھی آپ نے الحان 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 الحان کی قرأت کے متعلق آپ نے فرمایا کہ یہ مجھے اچھی نہیں لگتی۔ ہاں! اگر یہ پک 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 عبد اللہ نے اس کو الحان کے معنی میں ماننے سے انکار کر دیا، جن روایات سے الحان کی رخصت پر استدلال کیا جاتا ہے ان کا انکار کیا۔

ابن قاسم نے مالک سے روایت کیا کہ ان سے نماز میں الحان کے متعلق دریافت کیا گیا تو وہ فرماتے لگے کہ مجھے یہ اچھا نہیں لگتا۔ اور فرمایا کہ یہ تو غناء ہے، لوگ اس طرح گاتے ہیں تاکہ اس پر چند واہم 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 مومند کھینچ کر کہا جائے تو کیا پسند ہوگا؟
قاضی ابویعلیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کراہت بیان کرنے میں مبالغہ ہے (یعنی از حد مکروہ ہے۔
حسن بن عبدالعزیز حرولی نے کہا کہ ایک آدمی نے وصیت کی اور تمہارے 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 ہطل
فرماتے ہیں کہ ایک جماعت کا یہ قول ہے کہ تغنی بالقرآن کا مطلب اچھی آواز سے تلاوت،
قرأت میں تزیین اور آواز و لحن میں تحسین ہے۔ نیز بتایا کہ یہ ابن مبارک اور نصر بن شیبہ 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 خطابؓ سے نقل کیا ہے کہ وہ ابو موسیٰؓ سے کہا کرتے کہ ہم نے پروردگار کا
صوت ذکر کیا اور ابو موسیٰؓ پڑھتے ہیں اور الحان کرتے ہیں اور فرمایا کہ جو قرآن میں ابو موسیٰؓ 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 عمروؓ 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 عبدالمکیم بتاتے ہیں کہ میں نے اپنے والد اور امام شافعیؒ اور یوسف بن عمروؒ کو حن سے قرآن پاک سنتے دیکھا۔ ابن جریر طبریؒ نے یہی مسلک اختیار کیا ہے۔

حن 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 بطل 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 جباب 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 معزہ (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 سے

بہتر جانتے ہیں۔ ان کا مطلب استغناء کا ہوتا تو فرماتے من لم یسنفون بالقرآن لیکن جب آپ نے یتغنی بالقرآن فرمایا تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ ان کا مطلب تغنی ہے۔ فرماتے ہیں تمہیں 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 مسالہ 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 نیروں سے مسابقت اور سماعِ شیطانی کی بجائے سماعِ حسانی قرآنی متعین ہوا۔ اور اس کے نظائر کثرت سے ملتے ہیں اور حرام چیز زیادہ تر یا کلتاً 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 اثر 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 حدک میں حائل ہوتے ہیں۔ اور یہ پتہ نہیں چلتا کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ بحالات و واقعات 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 امانت 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 تقریب 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 ترمجیع اس طرح بیان ہوئی: اُأُ۔

تقریب و تلعین دو باتوں سے عبارت ہے۔ مد اور ترمجیع۔ 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 صفحہ میں آپ سے ترمجیع بھی ثابت ہو چکی ہے۔

(لمن) 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 لمن اور آواز میں تلاوت کرو۔ اور اہل کتاب اور فساق کے لمن 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 زبیر نے تجرید اصحاب میں روایت کیا اور ابو عبد اللہ حکیم ترمذی نے نوادر 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 ہوگا 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 قرآن 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 مد سیاہ دججی تھی اور فرمایا: اے شخص وہ تو اس طرح نہ پڑھتے تھے۔

اور جب حضرت دانش (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۔ (دارقطنی)

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 ترجیع نہ تھی۔

اور منقول ہے کہ ترجیع و تطریب میں غیر مہوز ہمزہ اور غیر ممدود مد ہوتی ہے اور ایک الف کی ترجیع میں کئی الف ایک واؤ میں کئی واؤ اور ایک یام کی ترجیع میں کئی یام 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 جنی 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 (معاہذہ) 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 تنگی 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

صحابہ میں سے جو بیمار ہو جاتا آپ اس کی عبادت کا فرخادم کی عبادت کے لیے تشریف لے جاتے۔

اہل کتاب میں سے ایک آپ کا خادم تھا آپ نے اس 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 اسے کھانے کا حکم فرماتے۔ آپ مریض پر دابنا یا تھ بھیرتے اور دعا پڑھتے

اللهم رب الناس اذهب الباس واشف انت الشافی لا شفاءک لا

یعذار سقماً۔

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 بيدك الشفاء
لا کاشف له الا انت۔

یعنی: اُنے لوگوں کے پروردگار دکھ بٹھا دے۔ تیرے ہی ہاتھ
میں شفاء ہے تیرے سوا کوئی (اس روگ) کو کھولنے والا نہیں۔
اور آپ مریض کے لیے یقیناً 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 ہے۔
انشاء اللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بسا اوقات فرماتے: یہ بیماری (گناہوں
کا) کفارہ اور پھوپھ بن جائے گی۔

اور جس کے زخم یا پھوپھ یا کوئی تکلیف ہوتی آپ اس پر دم کیا کرتے۔ پناہ
شہادت کی انگلی زمین پر رکھ دیتے۔ پھر اسے اٹھا لیتے اور پڑھتے۔

بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا باذن ربنا۔

یعنی ”اللہ کے نام سے ہماری زمین کی مٹی ہم 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 ”لا یزقون 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 (اپنی قیمت) 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 سزائم میں اُڑنے سے سکے گی۔ کیونکہ بدفالی (رنگون) توجید کو ناقص اور کمزور کر دیتی ہے۔

(فرمایا) اور جھاڑ (دم) کرنے والا عسبن 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 صحیبین 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 اکٹھے کر لیتے پھر ان پر پھونکتے اور قل ھو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر پھونکا کرتے اور ان دونوں (تہتیلیوں) کو جہاں تک ہو سکتا جم پر طے لیتے اور سر سے شروع کرتے اور چہرہ سے یعنی وہ حصہ جو جسم میں سے سامنے کا ہوتا، آپ تین مرتبہ ایسا کرتے۔ حضرت عائشہ رضی 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۔ دوسرے یہ کہ آپ اپنے جسم مبارک پر پھونک لیتے۔

تیسرے یہ کہ حضرت عائشہ رضی (سورتوں کو پڑھ کر) آپ پر پھونک دیا کرتیں اور برکت کی خاطر آپ دست مبارک کو جسدا طہر پھیرتیں۔

(اور چوتھے) الفاظ یہ ہیں کہ جب آپ بیمار ہوتے تو اپنے آپ پر معوذات

پڑھتے 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 سداطہر پر ہاتھ پھیر سکتے۔ اس لیے حضرت عائشہؓ کو حکم دیتے کہ پھونک لینے کے بعد آپ کے ہاتھوں کو جسد اطہر 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 جسد اطہر 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 (حسب 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 رہاتھا پھیرتے اور دعا کرتے۔ اے اللہ اسے شفا دے۔
 اور آپ چہرے پر بھی رہاتھا 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۔

نماز جنازہ

مسجد میں پڑھنی چاہیے یا مسجد کے باہر؟

میت کے لئے دعائے مغفرت | جنازوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت 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 سنت 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 صفوں میں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی حمد کرنا۔ میت کے لئے بخشش چاہنا اور مغفرت اور رحمت اور غفور و کریم 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 کر

تاکہ کلمہ طیبہ اس کا آخری کلام ہو۔

پھر ان اقوام کی عادات کی ممانعت جو بعثت 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

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 حد واسترجاع (إِنَّمَا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ 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 بلا اپنے صاحبزادے ابراہیم علیہ السلام کی وفات پر فوراً محبت و رحمت و رقت کے باعث روضہ و 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۔ اور 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 عبودیت رننا اس کی عبودیت رحمت و رقت میں اڑ بن گئی۔

میت کی تطہیر و تجہیز | نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ یہ تھی کہ میت کی تطہیر و تجہیز اور خوشبو وغیرہ لگانے میں جلدی کرتے اور سفید کپڑوں میں لکھن کرتے۔

میت لائی جاتی اور میت لائے جانے کے بعد جب آپ کو بلایا 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 باعث مشقت ہے، تو صحابہؓ ہی تجہیز و کفن کرتے اور چار پائی پر میت کو لے جاتے۔ آپ مسجد سے باہر اس کا جنازہ پڑھتے۔

اور مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا آپ کی سنت 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 بیضاہ 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 ابیہر سے روایت کی، انہوں 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۔ خلیب 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 احمد 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 مونی توامة کے منفردات میں سے ہے۔ بہت ہی 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 محبت 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 ثورجی کی ملاقات بھی اسی زمانہ کی ہے لیکن ابن ابی ذریب 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۔ ثورجی نے ان سے اس حالت کے بعد سماع کیا اور ابن ابی ذریب کا سماع اس سے قبل تھا اور ابن حبان فرماتے ہیں کہ ان کی (عقلی) حالت ایک سو پچیس ھ 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 اونی 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 اجر کا مستحق ہوگا۔ نیز کثرت اقدام پر الگ ثواب حاصل ہوگا۔ اس طرح مسجد میں جنازہ پڑھنے والا اس آدمی سے اجر میں خسارے میں رہ گیا جو کہ مسجد سے باہر جنازہ پڑھتا ہے۔

رہا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ فلا شی لہ وہ اس کے لیے کچھ اجر نہیں، ایک جماعت نے اس کی تائید کی ہے قلہ شی 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 لینے 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۔

میت 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 میت کو دھانپ دیا جائے اس کی آنکھیں بند کی جائیں اور اس کے چہرے اور بدن کو (کپڑے) سے چھپا دیا جائے۔

بسا اوقات آپ میت کا بوسہ لے لیتے جیسا کہ آپ نے عثمان بن طلحہ 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 میت کو تین پانچ یا غسل کے خیال کے مطابق (جس قدر ضرورت ہو) غسل دینے کا حکم دیتے اور آخری غسل کافر کے (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) آند 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 ہیری (کے پتوں کے جو شانہ کا) غسل دیتے

اور اسے دو کپڑوں میں کفن دیتے۔ اور یہ محرم کے دونوں اپنے کپڑے یعنی تہ 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 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، اور 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 سے 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 تاعان لا يشرك بك وانت اعلم به ان كانت
معسنا فزوني احسانه وان كان مسيا فتمها وزعنه اللهم لا تحرمنا احبيرة
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 میں 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 وارحمه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله
بالبارئ والثلج والبرد ولقه من الحنظل كما ينقى الثوب الالبيض من
الانس وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وشر وجاه خيرا
من شروجه وادخله الجنة واعذ له 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 ٹھنڈے 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 بچالے۔“

نیز آپ کی ایک دعا یہ بھی منقول ہے:

اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا واذكرنا واثاننا وشاهدنا وغائبنا
اللهم من احييتنا منا احيه على االه سلام والسنة ومن قويتنا منا قوته
على االه يمان اللهم لا تمرونا ا حيرنا 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
نڈوانا“

نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردے کے لئے غلو ص سے دعا کرنے کا حکم دیتے۔

ناز 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 (ناز 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 عیینہ 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۔

اَسْوۃ حَسَنٰی

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 اشم کی روایت میں فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ حدیث موضوع ہے۔ خلال نے اسے معلومات میں ذکر کیا ہے۔ اور ابراہیم بھری 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 بھری کو ابن معینؒ۔ 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 خضیف 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 ہا رخ یدین کا معاملہ، تو امام شافعیؒ کا خیال ہے کہ اشركے 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 مالک 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 ر ہادی 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 کو شک 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 عجز و جود 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 مُتَّاب 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 رُوح 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 ابی 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 غلال 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 برائہ بن عازب سے روایت سنئی 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 ماہیں 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 برائہؓ کی حدیث کے باعث ایک دوسرے کی تقویت کا باعث ہیں۔

اور بعض لوگوں نے جابر جہنی کی روایت کے ذریعہ، حضرت برائہؓ کی حدیث کو اور ان مراسیل کو ضعیف قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ ابن اسحاق کی روایت ان سے صحیح تر ہے۔

ابراہیمؑ 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 مشرک 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۔

خودکشی 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 رحم 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۔

آپؐ 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 ماخذ بن مالک کے اسی طرح کے قصہ میں منقول ہے کہ آپؐ نے اس کے لیے کلمات خیر ارشاد فرمائے، اور اس کا جنازہ پڑھا اور بریدہ بن حصیب نے بتایا کہ آپؐ نے فرمایا ماخذ بن مالک کے لئے بخشش کی دعا مانگو چنانچہ لوگوں نے دعا مانگی

کہ اسے اللہ ماعذ 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 ماعذ کی نماز جنازہ پڑھی اور نہ اس کی نماز جنازہ پڑھنے سے روکا (ابوداؤد)

میں کہتا ہوں کہ عامدیہ کی روایت میں کوئی اختلاف نہیں ثابت ہے کہ آپؐ نے اس کا جنازہ پڑھا رہی ماعز کی روایت تو اس کے بارے میں یا تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ الفاظ میں کوئی تعارض نہیں، کیونکہ صلوة کا مطلب دعا ہے کہ آپؐ نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے، اور ترک صلوة کا مطلب یہ ہوا کہ آپؐ نے تادیباً اور زجراً نماز جنازہ نہیں پڑھی، اور اگر یوں کہا جائے کہ الفاظ میں تعارض ہے تو پھر ہم حدیث عامدیہ 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 آپ مینت 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 ابو بکرؓ 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

لائے 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 طرکٹ 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 کر 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 سوا (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 و 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 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھی بھی اور نہیں 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 مسوخ 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۔

میت کے لئے قبر کیسی بنائی جائے؟
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 میت کے سر اور پاؤں کی جگہ کو فراخ کرواتے۔

اور آپ سے منقول ہے کہ جب میت کو قبر میں رکھا جاتا تو آپ یہ دعا پڑھتے:
بِسْمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ وَعَلَىٰ مِلَّةِ رَسُولِ اللّٰهِ۔

اور ایک روایت میں ہے بِسْمِ اللّٰهِ وَفِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَعَلَىٰ مِلَّةِ رَسُولِ 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 یقین 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 اونچا کیا جائے۔ نہ کچی اینٹوں یا پتھروں یا کچی اینٹوں سے

پختہ کرنا اور لینا سنت میں داخل ہے، اور نہ ان پر قبے بنانا مسنون ہے۔

یہ تمام حرکات مکروہ بدعات ہیں اور یکسر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہیں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی 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 کبتے تحریر 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 روندنا جائے اور نہ ہٹیک یا کچی لگایا جائے اور نہ (اس شدت) سے عزت کی جائے کہ انہیں سجدہ گاہیں بنا لیا 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 جذبر 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 نسأل 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 ترجمہ 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 (جا کر) دعا کریں گے۔

ایسے لوگ سمجھتے ہیں کہ ان (مردوں) کے قریب جا کر دعا کرنا مساجد میں دعا کرنے سے زیادہ اونٹنی اور باعث قبولیت ہے، لیکن نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے صحابہ 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 ہوتے 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 رٰجِعُوْنَ 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 ڈھسے 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 اقتدار کرتے۔ آپ تکبیر کہتے آپ رکوع کرتے وہ سب رکوع کرتے، پھر آپ سر اٹھاتے وہ بھی آپ کے ساتھ سر اٹھا لیتے۔ 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 صف اول نے پہلی رکعت میں دو سجدوں کی نعمت حاصل کرنی تھی۔ اسی طرح اجرو 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 تشہد کو قعدہ میں گئے تو دوسری صف نے دو سجدے کیے اور پھر آپ کے ساتھ تشہد میں شریک ہو گئی، اس طرح آپ نے سب کے ساتھ ہی سلام پھیر دیا اور اگر دشمنی قبیلہ کے علاوہ کسی دوسرے رُخ پر ہوتا اس وقت کبھی آپ دو جماعتیں بنا لیتے۔ ایک جماعت دشمن 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 آکر آپ کے ساتھ ایک رکعت ادا کرتا 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 تشہد پڑھ لیتا تو صل 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 تشہد 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 پھر یا سات صورتیں مذکور ہیں اور یہ سب جائز ہیں۔

زکوٰۃ

کس مال پر زکوٰۃ واجب ہے اور کس پر نہیں؟

زکوٰۃ وصول کرنے کا عادلانہ اصول | ہر 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۔ ہر باب 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 ہوتی 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 بھیل۔

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 بہ سب سے 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 (زمین میں دبا ہوا خزانہ) تو اس پر صرف خمس (پانچواں حصہ) فرض کیا گیا اور اس کے لیے سال کا گزرنا شرط قرار نہیں دیا گیا، بلکہ جو نہی 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) زکوٰۃ لگائی۔ کیونکہ زمین کی درستی اور ہوائی 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 سے 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 پابند ہو تو ایسے مال پر ربع عشر (چالیسواں حصہ) لازم آتا ہے اور یہ تو ظاہری 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 آسان 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 (ذکوٰۃ) 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 دسوق 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 واجب ہوگی اور اگر پانچ پانچ سے مکر (غریب) 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 مخاضہ بنت مخاضہ اس سے آگے بڑھ کر ابن لبون اور بنت لبون اور اس کے بڑھ کر حقہ اور حق اور اس سے بڑی (عمر کی) جذع اور جذعہ تو جوں جوں اونٹوں کی تعداد بڑھے گی (مال ذکوٰۃ) 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 (ذکوٰۃ) 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 (امرا) پر بوجھ نہ بننا اور دوسری طرف مساکین کے لئے بھی کافی ہو اور انہیں دوسری (طرف) کی احتیاج نہ رہے۔ چنانچہ اغنیاء کے مال پر اس قدر (ذکوٰۃ) 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 غریب کو عظیم نقصان پہنچا۔ اور مسالہ میں کئی اقسام کے جیلے تراشے گئے (چنانچہ) پروردگار کریم نے خود صدقات رکے 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 منفعات 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 بستوں میں نہ بھیجتے بلکہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہم دیا کہ اہل یمن 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 چو پائیوں، 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 (چونٹھائی 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) 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، خیر، گدھے، سبزلیوں، ریگتناس 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 عمر 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 لیے 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 یہ (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 داد سے روایت پہنچی کہ آپ نے شہد سے عشر رسواں حصہ لیا اور مسند امام میں ابو یسارہ ثقفی سے مروی ہے انہوں نے بتایا، کہ میں نے عرض کیا۔

اے اللہ کے رسول، میرے پاس شہد (کا چھتا) ہے۔

آپ نے فرمایا، دسواں حصہ ادا کرو۔

میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، اسے میری نگرانی میں رہنے دیجیئے۔

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 اہل یمن 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 ذئاب سے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے سعد بن ابی ذئاب 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 (عادل) مقرر کر دیا۔ آپ کے بعد حضرت ابو بکرؓ اور پھر حضرت عمرؓ نے بھی مجھے ان پر گورنر مقرر کیے رکھا۔ راوی نے بتلایا کہ ان کے ساتھ اس وقت کوئی سپاہ تمام بھی تھا۔ انہوں نے کہا میں نے شہید 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۔ اسے امام احمد نے روایت کیا ہے۔

ان احادیث اور احکام اختلاف میں اختلاف

اختلاف ہے۔ چنانچہ بخاری فرماتے ہیں، صحیح مسئلہ کے مطابقت شہدین 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 شہید کے عشر میں نذر سول 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 شہید 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 ذناب ایسا قول نقل کرتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید 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 (شہید 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 زینجی 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؟ بیچی 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 جبل کے متعلق مروی ہے۔ کہ انہوں نے شہد میں سے کچھ نہیں لیا۔ جمہوری کہتے ہیں کہ ہمیں سفیان سے انہیں ابراہیم بن یسیر 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 جبل نے فرمایا کہ مجھے ان دونوں کے متعلق نہی 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 اٹنا ایک دوسرے کو قوی کرتے ہیں۔ اُن کے خارج 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 فرماتے ہیں کہ یہ (شہد) عشری زمین سے لیا جائے تو اس وقت اس کی عشر واجب ہے

امام ابو حنیفہ کا مسلک

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 احمدؒ نے دونوں قسم کی زمینوں کو مساوی قرار دیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے خراجی اور عشری سب پر عشر واجب قرار دیا ہے۔ لیکن وجوب کے حامیوں کے مابین اختلاف ہے کہ آیا اس کا نصاب معین ہے یا نہیں؟ ایک یہ قول ہے کہ قلیل و کثیر سب پر واجب ہے یہ ابو حنیفہؒ کا قول ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس کا نصاب متعین ہے کہ لیکن اس کی مقدار میں اختلاف ہے۔ ابو یوسفؒ فرماتے ہیں کہ دس رطل (مقدار نصاب) ہے۔ امام محمدؒ فرماتے ہیں کہ پانچ افراق ہے اور ایک فرق چھتیس عراقی رطل کا ہوتا ہے۔ امام احمدؒ فرماتے ہیں کہ اس کا نصاب دس افراق ہے (امام احمدؒ 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 احمدؒ کی ظاہری کلام کا مطلب ہے۔

اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زکوٰۃ ادا کرنے والے کے لیے دُعا پاس کوئی مال زکوٰۃ لے کر آتا تو آپ اُس کو دُعا دیتے۔ چنانچہ کبھی آپ اس طرح دُعا فرماتے۔

اللہم بارک 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 معاذؓ کو مال زکوٰۃ کے لیے (اچھا اچھا مال لینے سے) منع فرمایا۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کے لیے صدقہ دوسرے کے لیے 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 کھا لینے 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 جو ان 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 (زمین) 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۔ (ابو داؤد) اور صحیحین میں ہے کہ حضرت معاویہؓ 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 حسرت بصریؒ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباسؓ نے بصرہ 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 ازدانی دیکھی تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو فرانجی 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 کفار ات 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 قوت 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 ادائے نماز پر موقوف ہے نہ کہ وقت پر اور اگر کوئی امام کی نماز سے قبل قربانی کا جانور 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 صرف 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۔

نفلی صدقات میں سنت رسول | نفلی 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 رعدا 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 عطایا اور صدقات کئی انواع کے تھے۔ کبھی ہبہ 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

عطا فرماتے، ہدیہ قبول فرماتے لیکن ہر ممکن صدقہ اور احسان کی صورت میں لطف و کرم کرتے ہوئے اس سے زیادہ یا دگنا عطا فرماتے، آپ کا صدقہ و احسان آپ کے حالات اور ملکیت کے مطابق ہوتا۔ چنانچہ آپ کے پاس جو کچھ بھی ہوتا خرچ کر ڈالتے۔ آپ صدقہ کرنے کا حکم دیتے، اس کی ترغیب دیتے۔ آپ حال و حال کے مطابق اس کی دعوت دیتے۔ جب کسی نجیل کو دیکھتے تو اسے سخاوت و عطاء کی ترغیب دیتے۔ جو بھی آپ کی مصاحبت میں رہ جاتا اور آپ کے طریق کار کو دیکھ پاتا تو وہ بھی اپنے آپ کو جو دوسخا سے روک نہ سکتا، اور آپ کی سنت طیبہ بہتھی کہ احسان و صدقہ اور نیکی کی دعوت دیتے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم حصول کمال و تشریح صدر کے اسباب | آپ کے شرح صدر کا سب

سے بڑا سبب کامل طور پر اور یوری قوت کے ساتھ عقیدہ توحید تھا، اس چیز کی زیادتی ہی آپ کے التشریح صدر کا سبب تھی۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِّلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّنَ رَبِّهِ** یعنی کیا وہ جس کا سینہ کھولنے سے اسلام کے لیے کھول دیا، تو وہ اپنے پروردگار کی جانب سے نور پر ہے۔

اور فرمایا: **فَمَنْ يَرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحِ اللَّهُ صَدْرَهُ لِّلْإِسْلَامِ وَمَن يَرِدِ يَضَلَّهُ يَجْعَلِ اللَّهُ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ**

یعنی، پس جس کے متعلق اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اسے ہدایت دے اسلام کے لیے اس کا سینہ کھول دیتا ہے اور جس کے متعلق چاہتا ہے کہ اسے گمراہ کرے اس کا سینہ تنگ اور بے قرار بنا دیتا ہے۔ گویا وہ آسمان پر زبردستی سے اچڑھ رہا ہے۔

اس طرح شرح صدر کے سب سے بڑے اسباب توحید اور ہدایت ہیں اور تنگی قلب کے سب سے بڑے محرکات شرک اور گمراہی ہیں۔ اور اسی قبیل

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 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عیب نور قلب میں داخل ہوتا ہے تو قلب میں 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 دارالقرود (دنیا) سے نفرت، اور موت کے آلے 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 نبی 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 ال 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 رات بیت اللہ کی حالت میں، ہوتا تو میری زندگی کیا خوب ہوتی۔

انشرح 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 پھٹکتی، 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 بن جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ سے امراض، 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 مجسوس کر دے گا، پس کرہ ارض پر اُس 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 کتنا 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 بخیل 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 گھسیٹتا ہے اور نشانات چھوڑ جاتا ہے۔ اور جو نہی بخیل صدقہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو لوہے کے لباس کی ہر کڑی 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 بخیل کی تنگ ظرفی اور انقباض ہے 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 ایسی ہی لذت چوپاؤں 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 کاغذ انشراح صدر حاصل نہ ہوگا۔

قلب کے انقباض و جنس کے محرکات | اسی طرح نظر و کلام، استماع مخالفت (میل بول) اور اکل، نوم دکھانے

اور پینے فضول اور لغو چیزوں کا ترک کرنا اور ان سے بچنا ہے کیونکہ یہ فضولیات آلام و غموم اور غموم 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۔

رواقعہ بہ ہے کہ ان اوقات میں سے کسی آفت میں حصہ لے کر (انسان) کسی قدر تنگ طرف اور بد حال ہو جاتا ہے اور کسی قدر پریشان 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 الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفٍ -

بے شک نیک لوگ البتہ نعمتوں میں (گھرے ہوئے) ہوں گے۔
 اور برے آدمی کا حصہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم میں ہے۔

إِنَّ الْفَجَّارَ لَكُنُفٍ -

بے شک فاسق لوگ دوزخ میں ہوں گے۔

ان دونوں کے درمیان کسی 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 و وسعت قلب، آنکھوں کی ٹھنڈک اور روحانی زندگی حاصل ہو سکتی ہے۔
 گویا آپ شرح صدر اور حیاتِ روحانی، اکمل المخلوق ہیں اور اس اتباع کے باعث بندے کو بھی جو شرح 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 امانت 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 سزا) 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

عبدالاور معبود کا باہمی راز | روزے سے مقصود 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 گورنار و شوار 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 پہنیز گاری 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) بند سے 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 اولیٰ 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 آپؐ نورِ مضانوں کے روزے رکھ چکے تھے۔

روزے کے تین مراتب تھے۔

پہلا طریقہ تخفیر 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 آپؐ کا عمل لیکن صحابہؓ کو مانعت | آپؐ رمضان شریف میں کثرت سے کئی اقسام کی عبادتیں کرتے

چنانچہ رمضان مبارک میں حضرت جبریل علیہ السلام سے آپؐ قرآن مجید کی منزلوں کی دیکھراں کرتے۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو آپؐ تیز آندھی سے بھی زیادہ شدت

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 (مسلل 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 یا رسول 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 سکونِ 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 سکونِ 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، مسرور ہو اور اپنے محبوب کے نظارہ سے آنکھیں ٹھنڈی کر رہا ہو، اس سے راضی ہو محبوب کے لطف و کرم۔ ہدایا اور 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 (فدا سوچے 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 وجہ 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 جاتا 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 ابوسعید 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 (حضور) 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 نبی 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) امت 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 مضر اور مخالفت کی حکمت عیاں

ہو گئی تو یہی قبولیت مانعت 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 ترجیح کام ہے اور فرائض ظاہری اور باطنی امور میں ہرج ہونے لگا اور بھوک اتنے (حقوق کی ادائیگی) میں رکاوٹ بننے لگی تو ان کے سامنے وصال کی مانعت 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) روزے 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 ابوسعید 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 عشا کے کھانے کے قائم مقام ہے۔ فرق یہ ہے کہ ذرا مؤخر ہو گیا تو اس صورت میں، روزے دار وہیں رات میں ایک بار کھائے گا۔

رویت ہلال کی تحقیق اور شہادت کی شہادت | آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے 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 خیر 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 برحائل 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 کرو اور قدر (اندازہ) سے مراد حسابِ مقدر ہے اور اس سے مراد تکمیل (ماہ) ہے جیسا کہ فرمایا:

أَصْبَلُوا الْعِدَّةَ عِدَّةً 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 دیکھو نہ

لوتب تک روزہ نہ رکھو اور جب تک (چاند) دیکھو نہ لوتب 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 دن 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 نہی 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 آڑ بن جائے تو تیس دن پورے کرو۔ (صحیح ابن حبان)

اگر چاند میں شک ہو جائے تو؟ اور حضرت سماکؓ 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 کہہ رہا ہے اَللّٰهُمَّ مَحْتَدُ رَسُوْلُ اللّٰهِ۔ (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 دیکھ کر روزے رکھو اور اسے دیکھ کر ہی 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 حاکم
 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، علیؓ بن ابی طالبؓ، عبداللہ بن عمرؓ، انسؓ 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 شحیرؓ، 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 کھولنے 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 وراوردی
 نے انہیں محمد عبداللہ عمر بن عثمان سے انہوں نے اپنی والدہ فاطمہ بنت حسینؓ سے
 روایت کیا کہ حضرت علیؓ 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 عمرؓ 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 دیکھ لو تو افطار کرو۔ اور اگر بادل چھا جائیں تو اس مہینہ کو مکمل کر دو 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۔

ابھی حضرت انس والی روایت تو امام صاحب نے فرمایا ہے میں سہیل
اقوال متعددہ و مختلفہ بن ابراہیم نے انہیں یحییٰ بن ابی اسحاق نے بتایا کہ میں نے ظہر پاس کے قریب چاند دیکھا، تو لوگوں نے روزہ کھول لیا۔ چنانچہ ہم حضرت انسؓ 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 جلس 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 عاصؓ کے متعلق یہ ہے: احمدؓ نے فرمایا: ہمیں زید بن جباب نے انہیں ابن ہیفہ سے انہیں عبداللہ بن ہبیرہ سے انہیں عمرو بن عاصؓ 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 عائشہؓ کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ شعبان میں روزہ رکھنا مجھے بعض اوقات 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 اسماءؓ 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 بتایا ملی کہ حضرت اسماءؓ رمضان کے مشکوک دن کا روزہ رکھا کرتی تھیں۔

جس قدر اقوال ہم نے احمد کی سند سے لکھے ہیں۔ یہ مسائل فضل بن زیادہ 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 صحابہؓ 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 انسؓ 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 نصوص ہم بیان کر چکے ہیں۔ نیز ان کا قول جس سے ثابت

ہوتا ہے کہ بلوغ 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 ہینہ 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 انسؓ 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

منوع ہے۔ اس کے متعلق حضرت عمارؓ کا قول ہے کہ جس نے مشکوک دن کا روزہ رکھا اس 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 بحث 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 عیید 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 خلاقیات | 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 ابویعلیٰ 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 طود 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 اود 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 نڈلے 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 وعلیٰ 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 سنے والا جاننے والا ہے نیز آپ سے یہ دعا بھی مروی ہے کہ آپ پڑھا کرتے: اللهم لك صمت وعلیٰ

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 (مذکورہ) دعا پڑھا کرتے تھے اور مروی ہے کہ جب آپ افطار کر لیتے تو یہ دعا پڑھتے ذہب الظماء وابتلت العروق وثبت الاجران شاء اللہ تعالیٰ۔

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 متنع سے انہوں نے حضرت ابن عمر 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 کسے (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 بستنے، 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 نقلی 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 لہما 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 ہوگا۔

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 نہ 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 و غزوات 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) تو بہ 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 عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ابو عبد الرحمن پر رحم کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی عمرہ کیا وہ بھی آپ کے ساتھ ہوا کرتے تھے اور حضور نے کبھی بھی رجب میں عمرہ نہیں کیا۔

اسی 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 وجہ بن خلیفہ کلبی نے تین میل کے سفر پر بھی افطار کیا ہے۔ اور جن لوگوں نے روزہ رکھا ان سے کہہ کر بد لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اعراض کر گئے۔

اور صحابہؓ جب سفر اختیار کرتے تو مکانات سے رہتگاہیں آبادی گزرے بغیر ہی افطار کر دیتے۔ اور فرماتے کہ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و عادت طیبہ تھی، جس طرح عبید بن جحیر نے بتایا کہ رمضان کے مہینہ میں قسطنطنیہ سے ابو بکرؓ غفاری کے ساتھ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے ایک کشتی میں سوار ہوا ابھی ہم آبادی سے بڑے نہ تھے کہ انہوں نے دسترخوان بچھا دیا اور فرمایا اؤ رکھنا کھاؤ، میں نے عرض کیا کیا آپ آبادی نہیں دیکھتے۔

حضرت ابو بکرؓ 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 قسطنطنیہ سے اسکندریہ جانے کے لئے ابو بکرؓ کے ساتھ کشتی میں سوار ہوا۔ جب ہم تنگ 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 بکرؓ 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 صحیح ہے۔ دارقطنی فرماتے اس میں اقرار کیا ہے کہ (کھانا) کھایا اور (اس وقت) سوزج 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۔

جنابی کے لئے رعایت و سہولت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت طیبہ یہ تھی کہ اگر آپ صبح جہنی ہوتے اور فجر کا وقت آجاتا

تو فجر طلوع ہو جانے کے بعد غسل فرماتے، اور روزہ بھی رکھ لیتے، اور رمضان میں ہر حالت صوم تقبیل بھی کر لیتے۔ وہی وہ بات جو ابو داؤد نے مصدع 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 مصدع کو ضعیف قرار دیا ہے۔ سعدی کہتے

ہیں کہ یہ راستہ سے ہٹا ہوا اور کھوٹا ہے۔

۱۰ 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۔ (ریش 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 طامی بصری ہے، اس شخص کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ یحییٰ اسے ضعیف کہتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق اسے لیس بھ باس کہتے ہیں۔ دوسروں نے اسے صدوق قرار دیا۔ ابن عدی کہتے ہیں کہ روایت کا یہ حقیقتاً 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 قبہ راوی سے۔ یحییٰ بصری اسے ضعیف بتاتے ہیں دوسروں نے اسے ثقہ قرار دیا، ابن جہان اسے ثقات میں شمار کرتے ہیں۔ ایک روایت میں جو مسند امام احمد اور ابن ماجہ میں مبمو 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 مرو 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 یحییٰ ہے جس نے حضرت مبمو زہد سے روایت کی۔ اور یہ مروی سنند 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 جہول 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 اسرائیل 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 (بوسہ) دیکھ کر دیکھا کہ متعلقہ پوچھا، آپ نے اسے اجازت دی، پھر دوسرے نے پوچھا تو آپ نے منع فرمایا، جسے رحمت دی وہ بوڑھا تھا۔ اور جسے روکا وہ جوان تھا۔ اور اگرچہ بخاری و مسلم اور باقی صحاح سند نے اسرائیل

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 شاہت 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 پھینے نہیں لگوائے۔

صحیح بخاری میں مروی ہے کہ یحییٰ بن سعید نے بتایا کہ شعبہ سمجھتے تھے کہ حکم آنے روزوں میں پھینے لگوانے کی حدیث مقسم سے نہیں سنی، یعنی وہ حدیث بہ 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 اہرام کی حالت میں پھینے لگوائے، تو بتایا

کہ یہ روایت صحیح نہیں۔ بیجی بن سعید انصاری نے اسے متکر کہا ہے اور مہمون 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 ذکر یا بن اسحاق سے مروی ہے کہ انہوں نے عمرو بن دنیار سے انہوں نے عطا 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 منہل 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 استدلال 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 انتہاء 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 بہترین فضائل ہی سے مسواک ہے (ابن ماجہ منہ حدیث جالدا) 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 اٹھارہ سو کی قسم سے بھری تھیں، لیکن یہ روایت صحیح نہیں ہے اور آپ سے اٹھارہ سو 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 پہننے 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 بھی 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 تین سفید دنوں (ایام بیض) کے روزے رکھا کرتے تھے (ابوداؤد بنیائی)

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 فالجہ 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 کیسی 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، عاشور اور مہینہ کے تین دنوں کے روزے یا مہینہ میں سے 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 آپ مدینہ تشریف لائے تو آپ نے یہود کو دیکھا کہ وہ عاشوراء کا روزہ رکھتے ہیں اور

اس دن کی عظمت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم سے زیادہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے حقلہ ہیں، چنانچہ آپ نے روزہ رکھا اور صحابہؓ کو روزہ کا حکم دیا۔

یہ واقعہ رمضان کے فرض ہونے سے قبل کا ہے، اس لئے جب رمضان فرض ہوا، تو آپ 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 آپ 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 سے حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس آئے وہ کھانا کھا رہے تھے تو انھوں نے کہا ابو محمد آؤ کھانا کھا لو۔ 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 یہود و نصاریٰ 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 (اوائل 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 رکھے 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 ہوتا، 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 احمد 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 استنباب تو متروک نہیں ہو سکتا ایک اور اشکال بھی ہے وہ یہ کہ حضرت ابن عباسؓ 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 آپؐ بزبح الاول کے دوسرے عشرہ میں دوشنبہ کے روز تشریف لائے اور دوسرے روز جب یہ واقعہ پیش آیا تب آپؐ کو پہلی بار علم ہوا، اور قیام مکہ کے زمانہ میں آپؐ 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 عاشوراء 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 تعین 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 عاشوراء 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 (اقتدا 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 ماقبل 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 کرتا 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 فرما دیا، 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 تو جن معاملات میں کوئی حکم خدا کی طرف سے نہ ملتا آپ اہل کتاب سے توافق 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 معنی 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 کو“ اور مسائل کے سابقہ علم کو کافی سمجھا کہ یوم عاشورہ اردن 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 ہمیں یوم عاشورا 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 عاشورا 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 نہیں کی گئی، 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 نقلی 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 کرنا دکھادیں، تاکہ مخصوص طور پر اس دن

کے روزہ کی نہیں 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 (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 سنا کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے علاقہ میں حضرت عباسؓ سے ملاقات کی لیکن اس کی سند ضعیف ہے۔ ابن قطن 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 جملہ سے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہفتے کا روزہ نہ رکھو، ہاں اگر تم پر فرض ہو اور تمہیں رکھانے 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 امام سلمی 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 توافقی ہو گیا۔ اگرچہ روزے کی صورت مخالفت کی متضمن ہے (حالانکہ) یہ اس وقت ہوتا جب آپ محض مفروضہ 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 افضلیت 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 صومِ الدھر رکھا۔ نیز جو ہر ماہ میں تین روزے رکھے اس کے متعلق بھی آپ نے فرمایا کہ یہ بھی صومِ الدھر کے برابر ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صومِ 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 (صومِ الدھر) مستحب ہوتے (تو اس قدر ثواب ملتا) اور نفس حدیث سے اس کی محبت نکلتی ہے کہ آپ نے ہر ماہ تین روزے رکھنے کو صومِ الدھر کا قائم مقام قرار دیا۔ کیونکہ نیکی کا اجر دس گنا ہوتا ہے پس جس نے (چھتیس روزے رکھے) اسے تین سو ساٹھ دن کا اجر ملے گا اور یہ بات تو معلوم ہی ہے کہ صومِ 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 متنوع بلکہ متخیل 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 سست 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 تمحیل 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 اندرون 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 الدھر رکھا، تو اس پر جہنم اس قدر تنگ ہو گیا“ آپ نے اپنی مٹھی بند کر لی (مسلم) 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 سنت طاہرہ سے اعراض کیا اور (مزید براں) اس کا اعتقاد تھا کہ (صوم داؤد) کے علاوہ (صوم الدھر) 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 بعضے دار 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 نفل روزہ رکھ لیتے | اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے اور

درا یافت فرماتے، کیا تمہارے پاس کھانے کو کچھ ہے؟ اگر جواب انکار میں ملتا تو فرماتے ”پھر آج میرا روزہ ہے“ چنانچہ دن کے وقت نفل 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 ہو چکی ہے تو آپ افطار کر لیتے۔ پہلی روایت صحیح مسلم میں ہے دوسری نسائی میں مذکور ہے۔

یہی 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 ساتھ 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 ابو داؤد نسائی نے شریک سے انہوں نے زمیل مولائے عروہ سے انھوں نے حضرت عائشہ 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 کمل 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 سلیمؓ آپ کے ہاں اہل بیت کے درجہ میں تھیں اور صحیح روایت میں آپ

سے نفل روزہ اس طرح توڑا جاسکتا ہے، بلکہ کسی کے پاس خاطر سے بھی توڑا جاسکتا ہے۔ لیکن اس کی قضا ضروری ہے۔ (رئیس احمد جفری)

سے ثابت ہے کہ ”جب تمہیں کوئی کھانے کی دعوت دے اور تم روزے سے ہو تو چاہیے 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) آئے 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 زاوی 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 یہی 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 پیاجب 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 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، یقین میں آپ دوڑ رہے تھے اور چارہیں چل رہے تھے، یہ ان کے اولام 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 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 یقین طواف دوڑ کر گئے اور چارہیں راہستہ 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 مخصوص نہیں پاتے بلکہ پر متفق علیہ ہے۔ یہ ان کے الفاظ ہیں۔
 میں (ابن قیمؒ) کہتا ہوں کہ بطنِ وادی کے تمام چکروں میں سعی تو متفق علیہ
 ہے۔ البتہ پہلے تین پھیروں میں ریل ریز 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 آپ نے چودہ مرتبہ سعی
 کی، اور آپ کے آنے جانے کو ایک ایک سعی سمجھتا رہا حالانکہ یہ غلط ہے۔ بنی 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
 آپ کو ائمہ سلف کی طرف منسوب کرتا ہے (تو یہی غلط ہے) نیز یہ قول بھی اس
 نظریہ کو باطل کرتا ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ بنی 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 بنی 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 آپ کی سعی مکمل ہو گئی تو ہر اس
 آدمی کو جس کے پاس حدی (قربانی کا جانور) نہ تھا، تاکیداً حلال ہونے کا حکم فرمایا، چنانچہ
 وہ حج قرآن کر رہا ہو یا مفرد۔ نیز آپ نے ہر اس آدمی کو بھی حلال ہونے (احرامِ آنا)
 کا حکم دیا جس نے عورت سے مفاربت کی، خوشبو لگائی اور سلا ہو ا کپڑا پہنا۔
 (اور فرمایا) کہ بلوم الترویہ تک اسی طرح رہو۔

اور آپ 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 عمرو ہی بنا دیتا۔ اور آپ کے متعلق نکلتا
 ہے کہ آپ نے احرام اتار دیا۔ حالانکہ یہ بالکل غلط ہے اس کے متعلق ہم پہلے بیان
 کر چکے ہیں، نہیں پر آپ 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 ملاح ہوتے کا حکم فرما چکے تھے کہ یہ کیا یہ اسی سال کے لئے ہے یا ابد تک کے لیے؟ آپ نے فرمایا، کہ ابد 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 احوال (تہلیل) کرے وہ احرام باندھے رکھے۔ اگر اس کے پاس صدی ہے اور اگر بدی 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 بوں کہئے کہ انہوں نے رابسی 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 بزم جمعہ کی 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 داوی 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 کو 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 و دکان 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 خاوند نامناسب خیال کرتا 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؟ (صحابہؓ) 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 (اللہ گواہ رہنا تین بار فرمایا)

اور آپ نے حکم دیا کہ جو موجودہ نہیں وہ غیر موجود تک آج کی بات پہنچادیں۔ ابن حزم فرماتے ہیں کہ ام فضل بنت حرث صلالی نے جو عبد اللہ بن عباسؓ کی والدہ ہیں آپ کی خدمت میں دودھ کا ایک پیالہ پیش کیا۔ آپ نے لگوں 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 موفرخصہ، ابن حزم 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 بوم عرفہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے کے متعلق (تکلیف کی) شکایت کی چنانچہ رام فصل شہ 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 غزوة 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) اسے کی چونکہ یہ جمعہ کا دن تھا اس لیے فرمایا کہ مسافرین جمعہ لازم نہیں ہے۔ پھر آپ کھڑے ہوئے اور نماز عصر بھی دو رکعتیں ادا فرمائی 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 بوسہ وہم کا مظاہرہ کیا۔ بہات تو آپ نے فتح مکہ کے موقع پر فرمائی تھی جب راہل 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۔

سفر کے قصر میں مسافت یا ایام کی تعداد | اب اس بات کی بھی وضاحت ہو گئی 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 بلعین

گئے ہیں اس کا یہاں کوئی مقام نہیں۔

اور جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے تو سوار ہوئے اور موقف 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۔ تفریح 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 پایا۔ ایام تشریف میں دن ہیں 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 دستِ طلب بڑھاتے وقت فرمایا: کہ یوم عرفہ کی دعا تمام دعاؤں سے بہتر ہوتی ہے۔ اور جائے وقوف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ادعیہ مبارکہ میں سے ہر دعا منقول ہے:

اللهم لك الحمد كالذي نقول وخير مما نقول - اللهم لك
صلواتي ونسكي ومحياي ومماتي وأليك هادي ولك ربي تراتي اللهم ارف
اعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الامم اللهم
انني اعوذ بك من شرها مجي بله سماح - (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 وتونى مكافى وتعلم سرى وعلا تليق ولا يخفى عليك
شئ من امري انا البائس الفقير المستغيث المستجير والرجل المشفق المقر المقتو
بذنوبي اسالك مسأله المسكين وابتهل اليك ابتهال المذنب الذليل وادعوك
دعاء الخائف الضرير من خضعت لك رقبتك، وقاضت لك عيناه وذل
جسده وصرغ رانقه لك اللهم لا تجعلني بدعا لك رب شقيا وكن بي
رؤفا رحيم 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 ہیں تنگ دست محتاج فریادی پناہ کا جو یا خوفزدہ ہر اس سال ہوں اپنے گناہوں کا اقرار و اعتراف کرنے والا ہوں۔ میں تجھ سے مسکینت 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 ہیں، 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) بد بخت نہ بتانا اور میرے لیے مہربان رحم کرنے والا بن جانا اے بہترین سے وہ ذات جس سے مانگا جائے اور بہترین سے 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 لا ۛ 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 یہی تھی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت سے لکھا ہے کہ نبی صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم سرفر بہری اور زیادہ تر انبیاء علیہم السلام کی
دعا یہ ہے -

لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لا ۛ الملک ولہ الحمد وہو علی
کل شیء قدیر اللہم اجعل فی قلبی نوراً و فی صدری نوراً و فی سعوی نوراً
و فی بصری نوراً اللہم اشرح لی صدری و وسیر لی امری و اعوذ بک من
وسوس الصدر۔ وشتات الامر و فتنۃ القبر اللہم اذنی اعوذ بک من شر ما یلیج
فی الیل و شر ما یلیج فی النہار و شر ما تهب بہ الریاح و شر ما ۛق 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 بھروے 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 رتیری پناہ چاہتا ہو۔
ان ادیبہ کی اسناد کمزور ہیں۔

اور اسی موقع پر یہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت
علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دیناً۔

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 ہمیں پر ایک مسلمان اپنی سواری سے گر پڑا، اور وہ حالت احرام میں
تھا (گرنے سے وہ فوت ہو گیا تو بنی 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
(لبیلح) کہہ رہا ہوگا۔

اس واقعہ سے بارہ احکام مستنبط ہوتے ہیں۔

- ۱۔ ایک یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے باعث میت کا غسل واجب ہے۔
- ۲۔ دوسرے یہ کہ مرنے سے (انسان) ناپاک نہیں ہوتا، اگر مرنے 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 کہہ یہ پاک نہ ہوگا تو پھر غسل، اس کے کفن کو، کپڑوں کو اور غسل
دینے والے کو مزید نجس کر دے گا۔

- ۳۔ تلبیہ حکم میت کے متعلق مشروع یہ ہے کہ اسے پانی اور بیری کے پتوں
سے غسل دیا صرف پانی سے نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مواقع پر میت

کے لیے بری 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، بری کے پتوں سے غسل کے وجوب میں امام احمد کے دو قول، ہیں۔

۴۔ چوتھا حکم یہ ہے کہ پاک کرنے سے پانی کی قوت طہوریت زائل نہیں ہوتی جیسا کہ جمہور کا مذہب ہے احمد کی دونوں مرویات میں سے یہ زیادہ منصوص ہے اگرچہ را 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 ابوایوب انصاریؓ نے فیصلہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں غسل دیا اور اس امر پر اتفاق ہے کہ آپؐ خیابت 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 بری کے استعمال کی ممانعت نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ امام شافعی اور امام احمد نے بھی اپنی دور 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 بری 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 آپؐ 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۔ اٹھواں حکم، کفن میں دو کپڑوں پر جوازِ اقتضار، اور یہ دو کپڑے تہہ بند اور چادر ہونی چاہیے جمہور کا یہی قول ہے اور قاضی ابوبعلی فرماتے ہیں کہ استطاعت ہوتے ہوئے تین کپڑوں سے کم کرنا جائز نہیں۔ اگر دو کپڑوں میں ہوتا تو جس میت کے یتیم چھپے رہ جاتے ہیں ان کو تین 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 مانعت کے سلسلہ میں یہی اصل ہمارے رہا محض خوشبو کا سونگھ لینا تو جس نے اسے حرام قرار دیا اس نے صرف قیاس حرام قرار دیا ہے ورنہ نہی 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 جانا 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 کرنے والے کے لیے کہ اگر منگنی کرتے وقت ایک نظر عورت پر ڈالے 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 لگائے۔

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 تھکاوٹ کی تکالیف دور کر دے تو گو یا بیدمہرم 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 بخشا ممنوع ہے جیسا کہ یہ ابتداء 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 تبلیغ کہہ رہے ہوتے“ اور یہ تمام الفاظ اس غلط تاویل کو باطل کر دیتے ہیں کہ ”بید 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 سب سے بہتر بون 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 فرم 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 رجواز کی طرف ہیں۔ دوسرا قول ممانعت کا ہے اور اگر سایہ حاصل کیا تو اس پر فدیہ نہیں۔ یہ تینوں روایات امام احمدؒ سے منقول ہیں۔

۱۱۔ گیا رہواں 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 زبیرؓ بن ثابتؓ، زبیرؓ محمد بن ابی وقاص اور جابرؓ۔

۱۲۔ بارصواں حکم موت کے بعد بھی احرام کو باقی رکھنے دینا کیونکہ موت سے احرام منقطع نہیں ہوتا۔ یہ حضرت عثمانؓ، علیؓ، ابن عباس رضی اللہ عنہم کا مذہب ہے۔ اور امام احمدؒ۔ شافعیؒ۔ اسحقؒ نے اسی کی تائید کی ہے۔ البتہ ابو حنیفہؒ۔ مالکؒ اور ازہریؒ 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 بائوں کے سوا اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے اور ان ائمہؒ نے فرمایا ہے کہ اس سے واقفہ کس

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 سے ہوتا تو آپ اس علت کی طرف اشارہ فرماتے۔

اور اگر کہا جائے کہ ناقص علت سے تعلیل درست نہیں ہے (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 کہتا 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 متعدی کر دیا ہے۔ حالانکہ یہاں بھی تخصیص کی وجہ مذکورہ امکانات 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 نگام اپنی طرف کھینچ لی۔ یہاں تک کہ اس کا سر کجاوے کے قریب آ گیا۔ آپ فراتے جاتے تھے۔

”وہ لوگوں! اطمینان سے رہو، کیونکہ ایضاً یعنی سرعت نیکی نہیں ہے“ اور آپ عاز بن کے راہ سے چلے اور ضب کے راستہ سے عرفہ میں داخل ہوئے۔ عہد 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 ”بید میں آپ کی سنت طیبہ کے اندر گزر چکا ہے۔ پھر آپ نے وہ چال اختیار کی جسے ”سیر عشق“ کہتے ہیں، یعنی نہ بہت اہستہ 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 پڑھ جاتی۔ آپ سارا راستہ مسلسل طیبہ کہتے رہتے۔

راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور پیشاب سے فارغ ہو کر پلاسٹک

فرمایا۔ حضرت اسمائہؓ نے عرض کیا ”الصلاة يا رسول الله۔
 آپ نے فرمایا، نماز آگے ہے۔ پھر آپ 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 آپ نے اذان کے بغیر صرف اقامت سے ہی عشا کی نماز پڑھی
 اور انے دونوں کے درمیان کچھ نہیں پڑھا۔

یہ بھی مروی ہے کہ آپ 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 آپ نے دونوں نمازیں ایک اذان اور دو اقامتوں کے ساتھ
 ادا فرمائیں۔ جیسا کہ آپ نے عرفہ میں کیا تھا، پھر آپ سو گئے یہاں تک کہ صبح ہو گئی
 اور اس رات کو آپ بیدار نہیں ہوئے اور نہ صبح روایت میں عبید بن کی راتوں میں آپ
 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 یہ 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 رکنا (مازنا) نہ کریں۔

(ترمذی صحیح حدیث)

نحال کہنے میں کہ ہمیں علی بن حرب سے انہیں ہارون بن عمران سے انہیں سلیمان
 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، آپ 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 نے ائمہ سے روایت کی کہ یہ 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 سودہؓ نے مزدلفہ کی رات میں صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ انہیں اپنے سے اور لوگوں کے بجوم سے قبل بیچ دیں اور یہ کمزور عورت تھیں، فرماتی ہیں کہ آپ نے انہیں اجازت دی تو وہ پہلے ہی چلی گئیں۔ اور ہم رک گئے یہاں تک کہ صبح ہو گئی پھر ہم ان کے ساتھ ہی گئے، لیکن میرا جی چاہا تھا کہ سودہ کی طرح میں بھی اجازت مانگ لوں یہ میرے لیے زیادہ سہولت کا باعث ہوتا۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سودہؓ کے علاوہ دوسری ازواج مطہراتؓ آپ کے ہمراہ تشریف لے گئیں۔ اب اگر کہا جائے کہ دارقطنی کو غیرہ 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 کنکھ 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 جبید 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 سودہؓ نے اجازت چاہی اسی طرح میں بھی اجازت حاصل کر لیتی اگر کہا جائے کہ چلو اس کا تو جواب ہو گیا لیکن صحیح 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 سہیلؓ کو بھی آگے بھیجا اور یہ بھی ثابت ہے کہ آپؐ نے اپنی باقی ازواجِ مطہرات کو روک لیا، اور ان کو ہمراہ لے گئے اور ام حبیبہؓ کی بھیج مسلم کی روایت اگر محفوظ (صحیح) ہے تو وہ بھی جانے والے ضعیفہ 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 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غر 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 بھیج بتایا ہے کہ نبی 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 سورتوں کو آپؐ نے بھیجا تو انہوں نے لوگوں کی مزاحمت و اجتماعِ عظیم کے خوف سے قبل از طلوع آفتاب رمی کر لی۔

چند مسائل فقہیہ کا استنباط حدیثِ 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 توانا، 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 فجر 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 رہاں پہنچ کر، آپ قبلہ رخ ہوئے اور دعا و تفرغ، تکبیر و تہلیل اور ذکر الہی 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 اپنا آپ کو بھی تھکا دیا۔ اللہ کی قسم میں نے ہر پہاڑ پر وقوف کیا تو کیا میلہ 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 جبل پطریں را 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۔

ف 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، جہاد بن ابی سلیمانؒ، داؤد ظاہریؒ اور ابو عبیدہ القاسمؒ بن سلام کا یہی مذہب ہے۔ محمد بن جریر اور ابن خزیمہؒ نے بھی یہی مسلک اختیار کیا ہے اور شوافع کے یقین و جہود 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 تبلیغ کہتے رہے، اور حضرت اسامہ بن زیدؓ قریش کی جماعت کے ساتھ ساتھ پیدل جا رہے تھے اس

لاسنہ میں آپ نے ابن عباسؓ کو حکم دیا کہ وہ آپ کے لیے سات عدد جوار 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 عباسؓ 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 نضیم 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 ٹھہرنے سکتا تھا۔ آپ نے اسے حکم دیا کہ تو اس کی طرف سے حج کرے۔ اور فضل (دین 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 کہا 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 استنبط 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 دیکھتے ہیں۔ یہ فعل غلط تھا، لیکن اس میں انسانی فطرت بھی کار فرما تھی آپ نے ان دونوں باتوں کا لحاظ فرمایا، اس کتاب نہیں فرمایا۔ سزا نہیں دی، ایک کارخ 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 (واوٹی عسرا) اصحاب فیل پر عذاب نازل ہوا تھا، جس کا واقعہ اللہ نے قرآن میں بتایا اور اس وادی کی وادی عسرا اس لیے کہتے ہیں کہ اس وادی میں ہاتھیوں کو حسر یعنی واپس جانے سے روک کر دیا گیا اور عسریٰ اور مزدلفہ کے درمیان حد فاصل ہے۔ نہ اس میں پر عذاب اور نہ سزوات 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 حجر علی پر جا لگتا ہے۔ یہاں تک کہ آپ منیٰ میں تشریف لائے اور عترۃ عقبہ پر پہنچ گئے اور وادی کے بچلی جانب ٹھہرے۔ بائیں طرف کعبہ شریف داییں 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 بلوم الخمر 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 و 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 سیکھیں، اور فرمایا کہ شاید میں اس سال کے بعد حج نہ کر سکوں۔ 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۔ 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۔

سہ : آپ نے محسوس فرمایا تھا کہ رفیقہ الاعلیٰ یعنی خدیجہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے طہی کا فرمان آچکا

ہے اور آپ دنیا سے رخت سفر باندھنے والے ہیں۔

(رہمس احمد جعفری)

سہ : باہمی جدال و قتال گویا کفر 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 مہاجر 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 قوت 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 ہمیں پھر آپ سے پوچھا کہ جو رمی سے قبل سلق کرو ایسے 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 کہ لو اور اس میں کوئی حرج نہیں پھر آپ منیٰ میں قربانی کے مقام پر تشریف لے گئے۔ چنانچہ وہاں تڑپاٹھ اونٹ ذبح کیے۔ آپ کٹھے 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 بکرؓ 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 بتلایا۔ 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)

چنگرے مینڈھوں کی طرف گئے۔ اور انہیں ذبح فرمایا اور بکریوں کے ربوڑ کی طرف تشریف لے گئے اور اسے ہم میں تقسیم کیا (مسلم)؟

تو جواب 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 سینگوں والے مینڈھے ذبح کیے اور نماز عید اور 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۔“
کہنے لگیں، ”ہاں ہی ہوا ہے!“

آپ نے فرمایا، (روتی کیوں ہو؟) یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنا آدم کے لیے لکھ دی ہے، وہ سب کچھ کرو جو ایک حاجی کرتا ہے، بس بیت اللہ کا طواف نہ کرنا، اے“

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 مناہت

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، میں بعد ازاں عمرہ۔
- ۲۔ حج تمتع۔ بیقات سے یہ صرف عمرہ کی نیت کرتے ہیں، مگر اگر عمرہ کے اسکان ادا کرتے ہیں اس کے بعد احرام اتار دیتے ہیں، پھر ذی الحجہ 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 جب 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 کر لی؟ اور حج کر کے تارن ہو گئیں۔

اور تیغیم سے دوبارہ جس عمرہ کی نیت کر کے چلی نہیں آیا وہ واجب تھا یا نہیں؟

حضرت عائشہ کے اس واقعہ کے پیش نظر چند تنقیحات اور ان کا جواب فقہا اس باب میں مختلف ہیں کہ عورت جب

عمرہ کا احرام باندھے 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 تارن ہو جائے گی۔

پہلا قول فقہاء کو قہ کا ہے، یعنی امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب کا، دوسرا قول فقہائے مجاز 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 کا لہذا تھا، ورنہ حج و عمرہ کر کے وہ سعی و طواف سے سبک دوش ہو چکی تھیں، وہ تمتع تھیں، پھر عمرہ بھی حج میں شامل کر لیا۔ اور تارن 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 کریں، جب حج سے فارغ ہو گئیں، اور احرام کھولا، تو آپ نے حکم دیا کہ فقہائے عمرہ کی نیت کریں، اور عمرہ ادا کر لیں جس کا انہوں نے احرام باندھا تھا،

۳۔ جب تارن ہو گئیں تو عمرہ مغررہ کی ضرورت نہیں رہ گئی، یہ

امام احمد کے دو اقوال میں سے ایک ہے۔

(۲) حضرت عائشہ نے حج افراد کی نیت کی تھی، انہیں طواف قدم سے اس لیے منع کیا گیا تھا کہ ایام سے تعین۔
 یہ مسلک قاضی اسماعیل بن اسماعیل ابن اسحاق وغیرہ مالکی فقہاء کا ہے، اور
 یہ ضعیف ترین مسلک ہے۔

حج و دع

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج

اب ہم پھر اصل بحث پر یعنی اس 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 تھے ہوں، وہ عرف عمرہ کریں۔ اور احرام آنا روئیں، 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 ”آیا 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 صدیق 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 | منصوص یہ بات اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کثرت مرویات سے برصاحت ثابت ہے، اس کے راویوں میں صحابہ کرام اور کبار تابعین ہیں، یہ منقولات مشک 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 حنبل، 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 یوسف بن حفص نے، ان سے ابن عمر نے ان سے

حضرت عمر نے جب وہ مسند خلافت پر متمکن ہوئے بیان کیا کہ:

”اے لوگو! — رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے 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 بیع تمتع، اور بے شک عورتوں سے متعہ کو پہلے آپ نے حلال کیا تھا، پھر

حرام کر دیا تھا،

اور حضرت عمرؓ سے یہ روایت بھی 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 مجہدی، سفیان، ترمذی 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۔
وکیح، 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 صحابہ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک رخصت تھی!“

بزار، یوسف بن موسیٰ، سعد بن فضل، محمد بن اسحاق، عبد الرحمن الاسدی، یزید
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 متعدد تمتع (صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
کے لیے خاص تھا،“

اس حدیث کے دوسرے الفاظ یہ ہیں، ”وہ تمتع کسی کے لیے جائز نہیں ہیں سوا ہمارے
متعد نساء، اور متعد حج،“

اسی طرح کی روایتیں سنت ابو داؤد اور نصاب وغیرہ میں بھی ہیں، غرض یہ ہے
وہ مجموعہ روایات جس سے یہ حج قرآن یا تمتع کے مخالف استدلال کرتے ہیں اور موسیٰ

کرتے ہیں کہ ہدف اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا، لیکن یہ تمام آثار میں سے طور 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 مجموعہ غیر مرفحہ سے معارض ہے۔ پھر اسے کیونکر قبول کیا جاسکتا ہے؟ نیز یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ مدعیان نسخ و اختصاص کا دعویٰ، مخالف اصل ہے بغیر رہبان و دلیل کے قبول نہیں کیا جاسکتا۔ بلال بن عمارت والی 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 اہل صحابہ زندگی بھر اس کے خلاف عمل کرتے رہے یعنی حج تمتع کرتے رہے۔ اس کثیر جماعت صحابہ 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 ابوذرؓ پر رحم کرے، تمتع کی اجازت تو اللہ کی کتاب سے دی ہے، باقی رہا، حضرت عثمانؓ کا قول، بیرون تمتع صرف صحابہ کے لیے تھا دوسروں کے لیے نہ تھا، تو اس کا حکم بھی وہی ہے جو قول ابوذرؓ کا ہے، علاوہ ازیں قول ابوذرؓ 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۔

۲۔ صحابہ کے ساتھ و جوب کا اختصاص، ہمارے شیخ ابن تیمیہؒ یہی 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 اسبغتا ب 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 فارغ اور مغرور

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 (تمنع) صحابہ کے لیے خاص تھا، یہ بات اگر اصل متعہ کے لیے ہے کہ تمام مسلمان اس پر متفق ہیں، اور متعہ نسج کے بارے میں ہے تو یہ قول فاسد ہے، اس کی مراد حضرت عمران بن حصینؓ 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 حصینؓ 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 تمتع 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

”وآپ کے والد نے تو اس سے منع کیا ہے؟“

ابن عمرؓ نے جواب میں کہا۔

”و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امر اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی پیروی سے

کی جائے یا میرے باپ کا قول؟“

ابن عباس نے ایک شخص سے جو اس بارے میں، ابو بکرؓ کے قول سے معارضہ

کرانا تھا کہا۔

”مجھے ڈر ہے کہ میں تم پر آسمان سے پتھر نذر کرنے 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“

یہ ہے اہل علم کا جواب، نہ یہ معصوم کے قول پر غیر معصوم کا قول نہیں مانا جاسکتا | جواب کہ عثمانؓ ابو ذرؓ رسول

اللہ کے قول و فعل سے تمہارے مقابلہ میں زیادہ واقف تھے۔

ابن عباسؓ اور عبداللہ 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، سید بن المسیب اور محبوبؓ تابعین میں، 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 (نہی) سے انہوں نے رجوع کر لیا تھا،

باقی رہا احادیث نسخ | احادیث نسخ کے تعارض کا مسئلہ اور روایہ پر بحث | میں تعارض کا معاملہ تو

اس سلسلہ میں جو حدیثیں پیش کی جاتی ہیں ان میں ایک حدیث عمرؓ سے ابوالاسود کی ہے، صحابن جزم اسے منکوق قرار دیتے ہیں، لہذا اس سے روایت کس طرح جائز ہو سکتی ہے، اسی طرح عبداللہ موسیٰ اسامہ 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 اتار 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 ابوالاسود، 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 کس 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 تین دن کی مدت ہے۔

اب ہم پھر ان حضرت کے ذکر حج کی طرف

آنحضرت کے سفر حج کی طرف عود | عود کرتے ہیں۔

ان حضرت ذی طوی میں آکر اترے، جو آج کل ابانہر کے نام سے معروف ہے، یہاں رات گزار لی، پھر نماز صبح کے بعد غسل کیا، اور مکہ کی طرف سواری روانہ ہوئی، جہاں آپ دن چڑھے داخل ہوئے، طبرانی نے بیان کیا ہے کہ آپ باب بنی عبدمناف سے جواب باب بنی شیبہ کے نام سے معروف ہے داخل ہوئے۔

طبرانی کا بیان ہے کہ جب آپ کی نظر مبارک کعبہ پر پڑی، تو آپ نے فرمایا!

یعنی اے پروردگار اپنے اس گھر کی عزت، حرمت، عظمت، اور نرمی اور زیادہ بڑھا دے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ ہاتھ اٹھاتے

اور تکبیر کہتے تھے، اور فرماتے تھے،

اللهم انت السلام ومنك السلام، خاسرنا بنا بالسلام اللهم زد هذا البيت
تشریفاً وتعظيماً وتكريماً ومهابته وزياداً ومن حجة أو اعتم، تكريماً وتشریفاً وتعظيماً وتظليلاً
یعنی مذکورہ بالا دعا کے علاوہ اسے پروردگار، جو اس تیرے گھر کا حج کرے
یا عمرہ کرے، اس کی بھی بزرگی، عزت، بڑائی، اور عظمت میں اور زیادہ
اضافہ کرے!

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 جوہا،
مگر اس کے لیے نہ کسی کے مزام ہوئے، نہ رکن یمانی کا رخ کیا، نہ ہاتھ اٹھائے، نہ یہ
فرمایا کہ میں طواف کی نیت کرتا ہوں۔ نہ طواف کا آغاز 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 آتانی الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔

یعنی اے ہمارے رب ہمیں دنیا اور آخرت میں اچھائیاں عطا کر، اور دوزخ
کے عذاب سے بچائے،

آپ نے طواف کس طرح کیا؟
طواف کے پہلے تین چکروں میں آپ اس طرح چلے کہ
آپ کی رفتار تیز تھی، لیکن چھوٹے چھوٹے قدموں کے
ساتھ، چادریوں اوڑھے تھے کہ اس کا ایک سر ابل کے نیچے سے نکال کر، شانے پر
ڈال لیا تھا، جب حجر اسود کے سامنے آئے۔ تو اس کی طرف اشارہ فرماتے ہاتھ میں
ایک چھڑی تھی، اسی سے اسے چھوتے، اور پھر لکڑی کو چھو کر آگے بڑھ جاتے، اس

چھڑی کا سر اٹھا 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 (جبر 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، جبر اسود ہے، طبرانی نے اسناد جمید کے ساتھ روایت کیا ہے، کہ آپ جب رکن یمانی کو چھوتے تھے تو فرماتے تھے۔

بِسْمِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اَكْبَرُ اور جب جبر 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۔ واتخذ من مقام ابراہیم
مصلی۔ یعنی مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیا، پھر دو رکعت نماز پڑھی، جس میں
سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص پڑھی۔ نماز کے بعد جبر 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 والدرود من شعائر اللہ۔

یعنی صفا اور درود شعائر الہی ہیں سے، پس، (آیت منتم) اس کے بعد آپ نے

ارشاد فرمایا،

ابدأ بعبادۃ اللہ۔ یعنی خدا نے جس سے ابتداء کی ہے میں بھی اسی سے

ابتداء کرتا ہوں۔

نسائی کی روایت میں ابدأ و علیٰ لا مرہ،

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 الہ الا اللہ وحد لا شریک لہ لہ الملک لہ لہ الملک ولہ

الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا هو وحده لا شريك له ونصره عبد الوهيد والاحزاب وحده لا
یعنی خدا اسے یکتا کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں سب کچھ
اس کا ہے، وہی سزاوار 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 بطن داوی میں پہنچ کر سعی کرنے لگے۔

صحیح مسلم میں ابو الطیفیل 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؟
کہتے تھے، لوگوں کی اتنی کثرت ہوئی کہ کھوے سے کھوا چھلنا شروع ہو گیا، اور رسول
اللہ اپنے سامنے سے لوگوں کو ہٹاتے نہیں تھے، چنانچہ جب ہجوم بہت بڑھ گیا، تو
آپ سوار ہو گئے، ورنہ پا پیادہ چلنا اس موقع پر زیادہ افضل ہے!

طواف قدم آپ نے سوار ہو کر کیا یا پا پیادہ؟ | 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 رکنیں پر ٹھہریں، ابو الطیفیل کی روایت
ہے کہ جس چٹھی سے آپ نے حجر اسود کو چھوا، اسے چھوا بھی، اور یہ بیہقی نے مسلم کے اسناد کے ساتھ
جو روایت کی ہے اس میں اونٹ کا ذکر نہیں ہے، ممکن ہے یہ طواف 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 کے طرف میلان ہی دل کے روگ کا تنہا اور شافی علاج ہے، اور چونکہ خور و نوش میں زیادتی لوگوں سے بیکار ملنا جلنا، نغو 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 عارج 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۔

دراصل اعتکاف کا سب سے بڑا مقصد 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 اگر روزے کے بغیر اعتکاف ہوتا ہی نہیں۔

اور اللہ تعالیٰ نے بھی روزے کے 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 میل مشروع ہوا۔ جو بیکار جاگتے رہنے سے افضل ہے۔ اور انجام کے لحاظ سے بھی بہتر ہے۔ (قیامِ میل) معتدل قسم کی بیداری ہے جس میں قلب و جسم کو تعویذ ملتے ہیں۔ اور بندے کے ذاتی مصالح میں رکاوٹ بھی نہیں پیدا ہوتی، پس اگر باطنِ 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 طریقہٴ مسنونہ پر گامزن ہو۔ او

غلو 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۔

حالت 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 حضرت عائشہؓ

کے مجرہ کی طرف باہر نکالتے۔ تو وہ آپ کا سر دھونیں 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 تعقیب کرتے۔ جب آپ اعتکاف میں بیٹھتے۔ تو آپ کا بستر بچھا 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 ترکی قبہ میں معتکف ہوئے۔ اور اس پر چٹائی ڈال دی یہ تمام باتیں اس لئے تھیں تاکہ اعتکاف کا اصل مقصد اور رُوح حاصل ہو، بخلاف آج کل کے جہلاء کے کہ اپنی جائے اعتکاف دس آدمیوں کے برابر وسیع کر لیتے، اور زائیرین 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 کروایا (سر منڈوایا اور احرام اتارا) وہ 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۔ ابو حنیفہ 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، یہاں 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 جحرانہ سے عمرہ ادا فرمایا۔

صحیحین میں حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چار عمرے کئے یہ تمام عمرے آپ نے ذی قعدہ میں ادا فرمائے۔ سوا اس کے جو حج سے تعاون تھا حدیبیہ کا عمرہ یا نہ مانہ حدیبیہ کا عمرہ۔ اگلے سال ذی قعدہ کا عمرہ۔ جحرانہ 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 ویم ہے۔ حضرت عائشہؓ کو جب اس کی خبر ہوئی۔ تو فرمایا، اللہ تعالیٰ ابو عبدالرحمان پر رحم فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی عمرہ کیا۔ یہ آپ کے ساتھ تھیں۔ اور حضورؐ نے رجب میں قطعاً عمرہ نہیں کیا۔ اور وار 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 متفبط 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 نہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

سہ عمرہ کا ثواب بھی تقریباً ہی کی طرح ہے، اس کے ارکان تین ہیں۔ (بقیہ ماشیہ اگلے صفحہ پر)

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 باشندے 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 المونک کا قول ہے کہ ایک سال میں ایک سے زائد عمرہ کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں، ابن المونک کا قول ہے کہ حضرت عائشہؓ نے ایک ہی ہجرت 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 منس 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 ناردو 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 ناردو ہے۔ شافعیہ کے نزدیک متی میں رمی کے لئے رات گزارنے والے کو ایام تشریق میں عمرہ نہیں کرنا چاہئے۔

حضرت علی سے مروی ہے کہ آل حضرت 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 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 وَاَلْوَالِحُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تُوِيَ آيَةُ سِتْرَةٍ فِي حَدِيثِهِ كَيْ سَالَ نَازِلٌ هُوَ تَحْتِي، لیکن اس سے فرضیت حج نہیں ثابت ہوتی، اس میں صرف اتمام حج اور اتمام عمرہ کا حکم ہے، اور یہ مفہوم و جوب کا مقتضی نہیں ہے۔

حج کے لئے آں 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 لئے 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 آپ سنیچر کے دن حج کے لئے مدینہ سے روانہ ہوئے۔

احرام کے لئے الگ سے دو رکعتوں کی سنت نہیں | غرض آپ 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 آپ نے پوری پانچ نمازیں پڑھیں، عصر، مغرب، عشاء، دوسرے دن کی فجر اور ظہر ازواج مطہرات ہمراہ تھیں، ایک ایک کر کے آپ 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 سہوا ہے یا عدم ثبوت کی بنا پر،

ظہر کی دو رکعتیں قصر، پڑھنے کے بعد مصلے پر بیٹھے بیٹھے آپ نے تہلیل کی۔ اور آپ سے منقول نہیں کہ احرام کے لئے الگ سے دو رکعتیں پڑھی ہوں، (سوا فرض ظہر کے)

آنحضرت کا یہ حج، حج قرآن تھا! | ہمارا دعویٰ ہے کہ یہ آپ کا حج، دراصل حج قرآن تھا، اور اس دعوے کے ثبوت میں ہمیں 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 تلا لیا، 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 علیؑ 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 عسقلان میں علیؑ اور عثمانؓ کا اجتماع ہوا،
 عثمان نے تمتع سے یعنی حج اور عمرہ کو جمع کرنے سے منع کیا۔

علیؑ نے کہا، ”جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اس سے تم روک کس
 طرح رہے ہو؟“

عثمانؓ نے کہا، ”ابنی یہ باتیں رہنے دو!“

علیؑ نے جواب دیا۔ میں تمہیں کس طرح ایسی بات کرنے دوں؟ یہ نہیں ہو سکتا،

چنانچہ جب عثمان نے علیؑ 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 علیؑ اور عثمانؓ میں اختلاف دائے

پیدا ہو جب کہ یہ دونوں مقام عسقلان 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 بے آواز بلند کہا:

”لبیک بحجۃ و عمرۃ!“

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۔

• اُن 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 آنحضرت 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 بر آواز بلند تلبیہ کیا، جو یہ تھا۔

یعنی: اسے پروردگار میں حاضر ہوں، اسے پروردگار، تیرا کوئی سا بھی 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 بھی نہیں۔

یہ تلبیہ آپ نے بر 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 روجاء میں جب یہ قافلہ پہنچا تو

ایک گورخر نظر آیا، آپ نے صحابہ سے فرمایا،

”اسے چھوڑ دو، ممکن ہے اس کا مالک آجائے!“

اتنے میں مالک آگیا، اور اس نے عرض کیا۔

”یا رسول اللہ اس گورخر کو قبول فرمایا ہے!“
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:

:- مہرم صید حلال کا گوشت کھا سکتا ہے، جو غیر مہرم نے پیش کیا ہو بشرطیکہ وہ خاص
اس کے لئے شکار نہ کیا گیا ہو۔

:- کسی چیز کا مہمہ کرنا صرف مخصوص الفاظ ہی کے ذریعہ نہیں ہوتا مثلاً ”میں نے
یہ چیز کو مہمہ 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 کے طرف سے ایک گائے ذبح کی اور (ازواج مطہرات) کی تعداد نو تھی۔ اور حضرت سفیان نے ابو زبیر سے انہوں نے حضرت جابرؓ 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 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 حدیفہ 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 مطہرات 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) اور 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 (جائے 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 (کہ 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 (غیمہ 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 بلایا۔ اور سر کا حلق کا حلق کروایا۔ اور حجام معمر بن عبد اللہ استرابی

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 استرابی 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 اے (موند) 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 مسلمؒ میں ہے۔ اور صحیح بخاریؒ 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 مسلمؒ 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 مسلمؒ نے حضرت انسؓ سے یہ بھی روایت نقل کی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرہ 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 آپؐ نے ابو طلحہؓ انصاری کو بلایا۔ اور یہ (حصہ) انہیں عطا فرمایا۔ پھر آپؐ نے بائیں جانب اس کی طرف بڑھائی، اور فرمایا کہ حلق کرو۔ (مونڈو) اس نے حلق کیا۔ تو آپؐ نے ابو طلحہؓ کو موئے مبارک عطا کر کے فرمایا: اسے لوگوں میں تقسیم کر دو۔

اس روایت میں جیسا کہ آپؐ 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۔ مسلمؒ 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۔ آپؐ 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 آپؐ 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 ہو وہ باہیاں تھا (واقعہ یہ ہے) کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا عام تھی۔ پھر تنہا 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 تخریب 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 موئے 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 للعرام ان شاء اللہ آمنین معلقین سروسکو و مقصرین۔

یعنی بلاشبہ تم ضرور مسجد حرام میں داخل ہوں گے۔ اگر اللہ نے چاہا اس 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 پہو کر 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 کوئی طواف نہیں کیا۔

اس مسئلہ میں تین گروہوں کا اختلاف ہے۔

ایک گروہ کا خیال یہ ہے کہ آپ نے دو طواف قدوم اور دوسرا طواف 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 طواف زیارۃ کورات 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۔

اثر رقم 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 طواف قدوم کیا ہو۔ تو اس صورت میں دونوں کا یہی حکم ہے کیونکہ وہ دونوں طواف زیارت سے طواف قدوم سے ابتدا 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 طواف قدوم تھا۔ فرمایا کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ چونکہ طواف قدوم شروع ہے۔ اس لئے طواف زیارت اسے ساقط نہیں کرتا۔ جیسے مسجد میں

داخل ہوتے وقت فرض نماز پڑھنے سے قبل تحیمۃ المسجد کی حیثیت ہے۔
 خرمی 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۔

وَلِيَطُوفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، 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 کم المؤمنین
 (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 متمتعین 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 کئے۔ (اس
 مقام پر) شیخؒ کا اعتراض درست ہے۔ لیکن اشکال پھر بھی رفع نہیں ہو سکتا ایک
 گروہ 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 ہوگا۔ کہ یہ مرسل ہے
 اور اس طرح بھی اشکال دور نہیں ہو سکتا۔ اس لیے صاحب 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 المومنینؓ 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 احمدؓ 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 المومنین) کی روایت میں علمائے کرام کے یہ تین طرق ہیں۔

فقہاء 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 مخصوص ہے یا نہیں۔ ابو محمد فرماتے ہیں کہ یہ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا اور کسی صحابی نے کیا۔ نہ آپ نے اس کا حکم فرمایا اور نہ کسی نے نقل کیا ہے۔

ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ میں اس بات کو مزوری 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 عباسؓ 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 طر 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 تارن 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 تعمیر المسجد کے قائم مقام ہوگی۔ اور اس سے مستغنی کر دے گی۔ نیز صحابہؓ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حج کا احرام باندھا۔ تو انہوں نے اس کے بعد طواف نہیں۔ حالانکہ ان میں سے زیادہ تر متمتع تھے۔

اور حسن نے امام ابو حنیفہؒ سے روایت کیا ہے۔ کہ اگر وہ زوال سے قبل ترویج 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 وداع کو رات تک مؤخر کر دیا۔ جیسا کہ صحیحین میں 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 نہ یارت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس طواف میں اور نہ طواف وداع میں رطل کیا۔ بلکہ آپؐ نے طواف قدم کیا۔

تکمیل طواف کے بعد مزم پر تشریف آوری اور (لوگ) پانی پی رہے تھے۔ آپ نے اگر لوگ تم پر غالب

نہ آجاتے تو میں اُترتا۔ 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 اورنی 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 جابرؓ 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 حجرِ 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 عباسؓ 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 طوافِ وداع نہ تھا کیونکہ یہ رات کا وقت تھا۔ اور وہ سب سے طوافِ قدم بھی نہ تھا۔ ایک تو یہ کہ طوافِ 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 شریہ 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 گمروہ کے پاس تشریف لے آئے۔ اس کا ظاہر مطلب یہ ہے کہ جب صحابہؓ نے آپ کے ہمراہ طواف کیا۔ تو آپسی 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 متنی 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 انحصار 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 نہیں 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 خیف 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 آپؐ کی طرف سے نائب ہو۔ اور یہ بات کسی نے نقل نہیں کی۔ اور نہ کسی نے یہ کہا ہے۔ کہ آپؐ نے (فلاں) کو نائب مقرر کیا۔ جو انہیں نماز پڑھائے۔ دوسرے اگر آپؐ نے مکہ میں نماز پڑھی ہوتی۔ تو آپؐ 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 آیام 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 آیام سے ہو جائے، تو اسے ایک طواف اور ایک سعی کافی ہے۔ اور اگر طواف اضافہ کے بعد آیام سے ہو، تو طواف ووداع کی جانب سے یہ کافی ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی دن منیٰ میں تشریف آوری | یہاں رات گزاری

جب صبح ہوئے تو زوال آفتاب تک انتظار کیا۔ جب (آفتاب) ڈھل گیا۔ تو آپؐ حجارہ کی طرف پاپادہ چل پڑے۔ اور سوار نہ ہوئے۔ اور حجرہ اویٰ 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 مستقبہ) کو سات کنکریاں ماریں۔ اور جہلاء کے فعل کی طرح اوپر 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 مجھ 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 ہے۔ 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 (مسل) 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 الپطیران 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 کھٹکار 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 جائز 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 ارطاقہ 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 دُعا کے واقعات تھے | وقفہ اول صفا پر وقفہ 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 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 (کاج 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 ہی 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 شاعر اللہ خیف بنی کنانہ میں اتریں گے۔ جہاں اذکار 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 چارے حوالے نہ کر دیں۔ اس لیے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ شعائر اسلام کے اظہار کا ارادہ فرمایا، جہاں اذکار 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 بکرؓ 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 طترم میں وقوف کیا؟
تیسرے یہ کہ کیا آپ نے وداع کی شب کو صبح کی نماز مکہ میں پڑھی یا اس سے پہلے پڑھی؟

پہلے مسئلہ کے متعلق بیشتر فقہیہ 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 بٹھمایا۔ 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 دریا

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 سفوان 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 حلیم 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 کھلی 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 اپنی تعوذ کیا، پھر وہ چل پڑے، حتیٰ کہ حجرِ 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 آصفیٰ

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 کرو۔ 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 طوافِ 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 دل 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 کہ 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 آییوں قابیوں عابدوں ساجدوں لرینا حامدوں صدق اللہ

وعدہ وفصر عبدہ وھرم الاحزاب وحدہ۔

”یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود اور کار ساز نہیں وہ بکتا 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، عبادت 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 ابن 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 ابوداؤد 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 آیات سے ماخوذ ہے۔

ایک آیت، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اَحَلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةَ الْاَنْعَامِ۔
دوسری آیت، وَاِذْ كَرِهَ اللّٰهُ فِيْ اَيَّامٍ مَّعْلُوْمَاتٍ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ
بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ۔

اور تیسری اللہ تعالیٰ کا فرمان وَمَنْ اَلَا نَعَامٍ حَمُوْلَةٌ وَّفَرَشًا كَلُوْا مِنْهَا
رَزَقَكُمْ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعُوا اَخْطَاۗءَ الشَّيْطٰنِ اِنَّهٗ لَكٰفٍ وَّعٰدٍ وَّمُبِيْنٍ۔

اور چوتھے خدائے رحمن کا فرمان کہ هٰدِيَآ بِاَلْبَحْرِ الْكَعْبِ
اس سے معلوم ہوا کہ جو ہدایا کعبہ مشرفہ میں پہنچتے ہیں۔ وہ ان آٹھ 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، انھیہ، 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 سائشک فرماتے یہاں تک کہ خون بہنے لگتا۔

امام شافعیؒ 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 انہیں وسعت حاصل ہو جائے۔

اور ابو داؤد نے جبریلؑ 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 کا فرق 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 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 بھیڑوں میں سے بالکل نوجوان ذبح کرو۔ نیز وہ دو سال کا ہو،
 یعنی جو مسنتہ ہوتا ہے۔

اور مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، تشریحی کے تمام ایام میں ذبح جائز ہے، لیکن یہ
 حدیث منقطع ہے۔ اس کا اصل 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 النحر (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 تشریف 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 تشریف 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 صحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی کا یہی قول ہے۔ اشرمؒ 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 النحر) 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 اصناف کے مقابلہ میں یہاں تین روز 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 وطنی فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک صحیح یہ ہے کہ روایت امر سلمہ 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 برابرہ اور شرقاء و خرقاء کی قربانی نہ دی جائے۔

مقابلہ وہ ہوتی ہے، جس کے کانوں کا اگلا حصہ کٹا ہو۔ اور برابرہ جس کے کانوں کا پھلا حصہ کٹا ہو۔ شرقاء وہ ہے جس کے کان چرگئے 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، بخقاء، 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 عبد الاضحیٰ 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 سنگوں والے خوبصورت دو منیڈھے ذبح کئے۔ جب آپ نے انھیں لٹایا تو پڑھا:

وجہت وجہی للذمی فطرت السلوات والارض حنیفاً وما انا من
المشركین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین
لا شریک لہ وبذا لک امرت وانا اول المسلمین، اللہم منک
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 کھسک 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، حرفت و 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 افکار 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

مہناج 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 ”جفت 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 کاہی 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 ہوگا، یہ ایک دلچسپ دعوئے نو ضرور ہوگا 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، پوری تحقیق کے ساتھ اور پوری ثروت 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 اللاند

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 آپ 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 سر تاج 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 عقیقہ 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 عقیقہ 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، پھینک کا جواب دینا، آداب سفر، خال، خواب، وسوسا، 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، جزیرہ، اہل کتاب اور منافقین کے ساتھ معاملہ جزیرہ 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 حصہ سے حصہ میں بھی جو فقہی مباحث و مسائل آگئے ہیں وہ غیر معمولی طویل و 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 عقلمندانہ تحقیق و تدقیق کے ذریعہ بہادری سے 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 احد اور اس کے اہم واقعات

(۳) غزوہ ذات الرقاع

(۴) غزوہ دومتہ الجندل والربیع

(۵) غزوہ خندق اور اس کی تاریخی عظمت و اہمیت -

(۶) غزوہ نبی لیمان

(۷) سریرہ بجنہ

(۸) غزوہ نمابہ

(۹) سریرہ زید بن عدرث -

(۱۰) قصہ صعبیہ اور متعلقہ احکام

(۱۱) غزوہ خیبر اور متعلقہ احکام

(۱۲) غزوہ موتہ،

(۱۳) غزوہ ذات السلاسل

(۱۴) سریہ خیبط، اور متعلقہ احکام

(۱۵) فتح مکہ معظمہ کہ یہ تاریخ اسلام کا اہم ترین باب ہے۔

(۱۶) سریہ خصالہ

(۱۷) فتح مکہ سے متعلق احکام و مسائل

(۱۸) غزوہ حنین۔

(۱۹) غزوہ طائف اور متعلقہ احکام

(۲۰) ۹ سہ کے بعوث و سراپا۔ وغیرہ وغیرہ۔

غزوات و سراپا کے سلسلہ میں مصنف علام نے فکرانگیز گفتگو کی ہے اور اپنی طرف سے تحقیق کا حق ادا کر دیا ہے، کوئی گوشہ اور کوئی پہلو بھی تشنہ نہیں جھوٹا ہے۔ گو بعض مقامات نتائج و تاثرات کے اعتبار سے عمل 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 بامعیت 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 شہادہ، 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 بنے چلے آ رہے 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 بحث 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 تازہ نئی 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 پورے 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 جس

خوبی سے اس مسئلہ کو پیش کیا ہے وہ انہی کا حصہ ہے۔

• تاریخ اسلام کا ایک اور بہت ہی اہم مسئلہ، جو شروع سے اب تک نزاعی

اور اختلاف پلا 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 مایوسوں کے ساتھ دیانت برتی ہے

۔ دونوں کے افکار و دلائل پیش کئے ہیں لیکن محاکمہ کرتے وقت یکسر خالی الذہن

ہو کر بحث کے ہے۔ یہ ہٹھی وجہ ہے کہ جو کچھ انہوں نے فرمایا ہے اسے

قبول کئے بغیر چارہ نہیں۔

• تاریخ اسلام کا ایک اور بہت اہم واقعہ واقعہ انک 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 سادہ میں شریک تھے، لیکن پھر بھی حد

قذوف سے نہ بچ سکے۔

● کعب بن زہیر اور قصیدہ ہانت سعاد کی حکایت بھی مصنف نے...
 مؤرخانہ کاوش، اور دیدہ رہنمائی 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) سرٹیکس احمد جعفری (نہاد)

رسم عقیقہ اور اس کی مذہبی 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 عبد الرزاق نے ذکر کیا ہے۔ فرطے 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 لڑکا اپنے عقیقہ کے رهن 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 احمدؒ 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۔
 عَّلْ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةً ۗ يَعْنِيْ هَرَجْسَانَ اِنِّىْۤ اَسْفَا لِمَا يُعْمَلُ الْغٰفِلِيْنَ ۗ اِنَّ رَبَّكَ لَخَبِيْرٌ
 ہے اور ظاہر حدیث کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کے متعلق مرہون (رکا) ہوتا ہے۔ ہر سجلائی سے محروم ہوتا ہے۔

لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ عاقبت میں اس کی وجہ سے اس پر عتاب نازل ہوگا۔ بلکہ شکِ 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 سجلائی کھو بیٹھتا ہے اگر کہا جائے کہ ہمامؒ کی قتادہ سے اس روایت کا آپ جواب دیں گے کہ وہ خون لگایا کرتے تھے ہمامؒ فرماتے ہیں کہ حضرت قتادہؓ سے معلوم کیا گیا کہ وہ اور خون لگایا کرتے تھے، اس کا مطلب یہ 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 موٹہ دیا جاتا، کہتے ہیں یہ مختلف فیہ مسئلہ ہے، بعض کا قول ہے یہ روایت جس نے سمرقہ سے نقل کی ہے۔ حالانکہ ان کا سماع ثابت نہیں۔ بعض کہتے ہیں حدیث عقیقہ میں حسن کا سمرقہ سے سماع ثابت ہے اور ترمذیؒ نے اسے صحیح بتایا ہے اور بتاتے ہیں کہ یہ قدیم (خون بہانا) سنت ہے، یہ حضرت حسن اور قتادہؓ سے مروی ہے اور جنھوں نے ہمدانیہ کو منع فرمایا ہے، جسے مالکؒ، شافعیؒ، احمدؒ اور اسحاقؒ فرماتے ہیں کہ وہ اور آپ ہمدانیہ 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 جوبریہؒ 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 موٹہ 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 ملا یا جائے تو اس کی صحت یقینی ہو جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ”اس (بچے) سے (اذی) تکلیف دہ چیز دو 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 حسن و حسینؑ 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۔

امام حسنؑ اور امام حسینؑ کا عقیدہ کی جانب سے ایک ایک مینڈھے

ذبح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی سنت طیبہ ایک بچے پر ایک ہی جا نور تھا۔ اور عبدالمحق نے حضرت ابن عباسؓ اور حضرت انسؓ سے صحیح روایت میں نقل کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنؑ کی طرف سے ایک مینڈھا اور حسینؑ کی طرف سے ایک مینڈھے سے عقیدہ کیا اور حضرت حسنؑ کی ولادت احد کے سال اور اس کے ایک سال بعد حضرت حسینؑ کی ولادت ہوئی اور ترمذی نے حضرت علیؑ نے اللہ عزہ کی روایت نقل کی ہے۔ فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسنؑ کا ایک بکری سے عقیدہ کیا۔ اور فرمایا فاطمہؑ 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 تضح کے

برابر ہی واجب ہوگا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ لٹکے کی جانب سے دو بکریاں اور لٹکی کی جانب سے ایک بکری کی روایات کئی وجوہ کی بنا پر زیادہ قابل عمل ہیں۔ ایک سبب تو کثرتِ رواۃ ہے کیونکہ ان لاویلوں میں سے حضرت عائشہؓ۔ عبد اللہ بن عمروؓ۔ ام کرز کعبیہؓ اور اسماءؓ ہیں اور ابو داؤد نے کمرز سے روایت کیا، فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ ”لٹکے کی جانب سے دو بکریاں اولیٰ کی طرف سے ایک بکری کافی ہے۔“

ابو داؤد فرماتے ہیں کہ میں نے امام احمد کو فرماتے سنا کہ ”مکافیتان“ 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 (نیکی) کی متضمن ہے۔ اس لیے اس پر عمل کرنا اولیٰ ہے جو تحفے فعل کا مطلب جوازِ 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 مسنن و حسینؓ کی جانب سے قربانی کرنا اور اس کے بعد ولے سل کا واقعہ ہے۔

چھٹے اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت پر فضیلت بخشی جیسا حق تعالیٰ نے فرمایا: **ولیس الذکر کالانثیٰ**، یعنی اور زیادہ کی طرح نہیں، اس امتیاز کا تقاضا یہ ہے کہ احکام میں بھی ایسا ہی امتیاز عطا کیا ہے۔ اسی طرح عقیدہ کو انہی احکام کے ساتھ منسلک کر دیا گیا۔

ساتویں عقیدہ مولود کے عتق سے مشابہ ہے۔ کیونکہ (مولود) عقیدہ 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 لٹکے کا دو بکریوں اور لٹکی کا ایک بکری سے عقیدہ

کیا جائے، جس طرح دو عورتوں کا عتق ایک مرد کے عتق کا ہم مرتبہ ہونا ہے۔
جامع ترمذیؒ وغیرہ میں حضرت ابو امامہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان ایک مسلمان مرد کو آزاد کرے تو زہ 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 فالکہ نے حضرت حسن و
حسینؑ کا کیا تھا فرمایا کہ دائی کے گھر میں ایک ٹانگ بھیج دو، اور خود کھاؤ (دوسروں
کو) کھاؤ اور اس سے ایک ہڈی نہ توڑو۔

آپ نے خود اپنی طرف سے بھی عقیدہ کیا | ابن ابی بنی 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 ہوئی تھی ہے۔
ابوداؤد نے مسائل میں اس حدیث کے متعلق کہا ہے کہ میں نے امام احمدؒ سے سنا
ہیثم بن جمیل سے انہوں نے عبد اللہ بن شیبہ 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 | ابو داؤد نے حضرت

ابورافعؓ 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 قتادہؓ کی حدیث میں

گذر چکا ہے جو انہوں نے حسن سے انہوں نے سمرہ سے روایت کی کہ ساتویں دن قربانی 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 نقتنہ کے متعلق حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ وہ لڑکے کا نقتنہ اس وقت تک نہ کہتے جب تک کہ سمجھ دار نہ ہو یا نہ بیہوشی فرماتے ہیں کہ میں نے احمدؓ کو فرماتے سنا کہ حضرت حسنؓ ناپسند کرتے تھے کہ بچے ساتویں دن نقتنہ بٹھایا جائے۔ اور سنبلی فرماتے ہیں کہ ابو عبد اللہ نے فرمایا کہ اگر ساتویں دن نقتنہ بٹھایا، تو اس میں کوئی حرج نہیں، البتہ حضرت حسن نے اسے بہود 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 نقتنہ کیا اور اسماعیل علیہ السلام کا تیرھویں سال نقتنہ کیا۔ اسے خلیلؑ نے ذکر کیا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ فرماتے ہیں کہ اسحاق علیہ السلام کا نقتنہ بچپن میں ہوا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نقتنہ بھی بچپن میں ہوا اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اختلاف گذر چکا کہ آپ کا نقتنہ کب ہوا؟

(اسماء اور کنیتوں کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت 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
رہا دشاہ 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
بڑے نام حرب۔ سرور ہیں۔

نیز آپ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، اپنے لٹکے کانام یسار۔ رباع پنج 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 کانام بدل دیا اور جمیلہ رکھا پہلے حضرت جویریہؓ کانام برہ تھا۔ رسول
صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کانام بدل کر جویریہ 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 کر رضہ۔
ابی حکم کو بدل کر ابی شریح۔ سعید کے دادا ابن نے بدل کر سہل رکھ لیا۔ آپ نے فرمایا۔
کہ سہل کو کٹا جاتا ہے اور اس سے خدمت لی جاتی ہے۔

ابوداؤد فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عاصی۔ عزیز۔ عیلہ۔ شیطان حکم
غراب۔ جناب اور شہاب کانام بدل دیا اور ان کانام ہشام رکھا۔ نیز آپ نے حرب
کانام مسلم رکھا۔ مضطرب کا منبعث۔ ارض عفرہ کانام حفرو۔ شعب شلالہ کا شعب ہدی۔
بنو زینہ کا بنو رشہ اور بنی معاویہ کانام بنی رشیدہ رکھا۔

اسما معانی کے قالب ہوتے ہیں اور ان پر روشنی
اسما کا اثر شخصیت پر ڈالتے ہیں۔ پس حکمت کا نفاذ یہ ہے کہ الفاظ احد

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
واقعہ یہ ہے کہ نام کا، مسمیٰ 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 ومعنا 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 صحابہ 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 لیے 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 صدیق 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 دودھ دوہنے کا حکم فرمایا۔

نیز آپ برسے 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 قاضح (ذلیل کرنے والا) اور مخنی (سوا

کرنے والا) ہیں۔

آپ نے ان سے اعراض کر لیا اور ان کے درمیان سے نہ گذرے، چونکہ اسماء اور مسمی و سمیات 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 عمرؓ بن خطاب سے ملتی ہے کہ انہوں نے ایک آدمی سے اس کا نام دریافت کیا۔ وہ کہنے لگا حمرہ (انگارہ)

آپ نے پوچھا، تیرے والد کا کیا نام ہے؟ کہنے لگا، شہاب آپ نے پوچھا، تیری منزل کہاں ہے؟ کہنے لگا حمرہ النار (آگ کی گرمی) میں آپ نے دریافت فرمایا کہ تیرا مسکن کہاں ہے؟ کہنے لگا ذات لیلیٰ (شعلوں والی) میں آپ نے فرمایا، اچھا جا، تیرا مسکن جل گیا۔

وہ گپ تو واقعی ایسا ہی پایا، یعنی حضرت عمرؓ نے الفاظ سے ان کے معانی و ارواح کا مطلب اخذ کیا جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث یہ 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 کا 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 دونوں 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 اسی طرح مرتبط ہو گیا جسے روح اور بدن کا تعلق ہونا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ

علیہ وسلم کا ابوہکیم بن ہشام کے بھے ابو جہل کنیت فرماتے۔ اس کی اسلام
 جہالت کے باعث، بالکل اوصاف روحانی کے مطابق تھا، نیز اللہ تعالیٰ نے
 عبد العزیٰ کو ابوہبیب کی کنیت عطا کی، کیونکہ شعلہ خیز آگ میں برافٹ کے باعث
 وہ اس کنیت کا زیادہ مستحق تھا اور یہ کنیت اس سے زیادہ مطابقت و ملافت
 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 ہر اطلاق ناممکن ہے اور چونکہ اس کی رحمت اس کے
 غضب پر غالب ہے اس لیے 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 سلن 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، افلیح، بنیح، رباح رکھنے کی ممانعت کا سبب یہ ہے کہ مسمیٰ 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، فیض، 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

اس حضرت کی عطا کردہ کنیتیں | کنیت رکھنا دراصل ایک طرح مکتی کی تعظیم و تکریم ہے۔ جیسا کہ ایک شاعر کہتا ہے

الکینہ حین انادیہ لاکرمہ و اولد القبہ والسواۃ اللقب
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 ابوالحسن
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۔

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 چسرا قول 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 یہ ہستی نے امام شافعی سے اسے مطلق نقل
 کیا ہے۔ اور منقول ہے کہ یہ کنیت اور نام بہرہ نہی 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
 رکھتا ہوں۔“

اور یہ تو معلوم ہی ہے کہ یہ صفتِ 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۔
 ابو داؤد 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 بھلان 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
 ابو داؤد 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 دون گما۔

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 "ابوالقاسم" 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 حمانعت کی آحاد ان دور روایتوں سے منسوخ ہو چکی ہیں۔

جو تھا قول یہ ہے کہ آپ کی حیات طیبہ میں ابوالقاسم کی کنیت اختیار کرنا ممنوع تھا، اور وفات کے بعد جائز ہے، کہتے ہیں کہ حمانعت 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 ابوالقاسم" 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 نفلان 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 بچے 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 مسک 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 حمانعت زیادہ شدید تھی۔

کیا ابو عیسیٰ کنیت اختیار کی جاسکتی 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 خطابؓ نے اپنے ایک بیٹے کو مارا، جو کہ ابو عیسیٰ کنیت رکھتا تھا، نیز حضرت مغیرہؓ 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 حبیبہ 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 تمہاری نمازوں مثلاً عشاء پر غالب نہ آجائیں (کیونکہ اعراب) اس نماز کو عتمة کہتے ہیں اور صحیح حدیث میں آپ سے یہ بھی مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، اگر انھیں معلوم ہونا کہ عتمة (عشاء) اور صبح میں کس قدر اجر ہے تو یہ پیٹ کے بل رہینگے کہ بھی حاضر ہوتے۔

ایک قوم میں یہ ہے کہ اس روایت کی بنا پر مانعت 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 جانا، کیونکہ آپ نے عشاء کو عتمة کہنے کی قطعی مانعت نہیں فرمائی، جبکہ مراد یہ تھی کہ عشاء کا نام منبر و ک 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 (چلپتے تھے) کہ عبادات وغیرہ میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کرو وہ اسماء کی حفاظت کی جائے، وہ متروک نہ ہونے پائیں اور ان پر دوسرے اسماء غالب کر دیئے جائیں، جیسے مشاخرین نے جدید اصطلاحات والفاظ پر حسپاں 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 فحش 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 اسے 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 انکوڑ کو کرم کہنے اور ابو جہل کو حکیم کہنے سے منع فرمایا۔ اسی طرح آپ نے ایک صحابی ابو حکم کا نام بدل کر انی 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 مخالفت 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 بھئی“

ایسے ہی طیب ہونے کے مدعی کو آپ نے رفیق فرمایا اور بنایا کہ طیب تو خالتی ہے اور جہلاء کافر کو بھی حکیم کہتے ہیں جسے چند طبیعتی باتوں کا علم ہو حالانکہ کافر، تمام

اور الفاظ میں زبردست کے لکھتے رحمت اور شفقت ہے اور آقا کے پندار کے کیسی موعظت حسنہ

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 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 کہ اسے زمانے کی نامر لوی، 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 ارشادِ نبوی ان لوگوں کے لئے غور طلب ہے جو خدا کو چھوڑ کر یا اس کے ساتھ بیروں افد بزرگوں کو بھی حاجت روا سمجھتے ہیں۔

(رئیس احمد جعفری)

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 تاج 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 نامہ رساں اور ضررہ رساں سمجھ کر گالی دی ہے۔

تیسرے گالی دینے والے کے دو حالات ہیں، یا تو اس نے اللہ کو گالی دیکر 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۔

سجڑ 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 (کستی) کا نتیجہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے پناہ مانگی ہے کیونکہ یہ دونوں عجز کا نفع ہیں۔ اور انہی سے غم، اندوہ، نکل، 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 تو وہ 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 شر 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 مہار کی غایات سے پناہ مانگنا۔ آٹھ نصال پر مشتمل ہے۔ ہر دو نصال 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 موجود ہوتا ہے۔

جس شر 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 نخل 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 رجائی 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 واقعہ اپنے مقام پر درست ہوتا۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے تمام مامور یہ اسباب کو اختیار کیا کسی کو ترک نہیں کیا اور نہ عجز کا اظہار کیا۔ پھر بھی جب 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 صحابہ سے جب کہا گیا کہ لوگ تمہارے لیے جمع ہیں، اس لیے ان سے ڈرو تو (صحابہ ورسول 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 بروسہ کرے تو وہ اس کو کافی ہے ۛ

اور دوسری جگہ فرمایا:

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ یعنی 'اور اللہ سے ڈرو، مومنوں کو بجاہیے 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 معنائچہ انہوں نے تمام اسباب کو معطل کر دیا۔ جو اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مقتضی تھے مسبب تک پہنچنے کا ذریعہ تھے چنانچہ یہ گروہ صنعتِ 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 مسبب 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 لائل 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

آپ 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 آپ کا ہر کلام اللہ کے ذکر یا اس کے متعلق پر مشتمل تھا۔ آپ کا امت کو فرمانا، حکم فرمانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسمائے 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 مشتمل تھی۔ گویا آپ ہر آن ہر حالت میں ذکر تھے اور ذکرِ الہی آپ کے تنفس کی طرح، اٹھتے بیٹھتے چلتے سوار ہوتے۔ سفر و حضر صلح و جنگ ہر جگہ آپ سے متصل تھا۔ جب آپ 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 دھنسا، نشر ہوگا۔

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب آپ رات کو جاگتے تو دس بار اللہ اکبر کہتے۔

دس بار الحمد للہ کہتے اور بتایا کہ دس بار سبحان اللہ وجمہدہ اور دس بار

سبحان الملك القدوس اور دس بار استغفر اللہ اور دس بار لا اله

الا للہ کہتے پھر دس بار یہ دعا پڑھتے اللهم اني اعوذ بك هني 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 زدنی سما و لا تزغ قلبی بعد اذھد یتنی وھب لی من لدنک رحمة
انک انت الوھاب . (ابوداؤد)

”یعنی تیرے سوا کوئی معبود اور کارساز 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 تو نے ہدایت دے دی تو اب میرے قلب کو کھوٹا نہ بنا 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 قدید الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر
ولا حول ولا 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 اور

اللہم لك الحمد انت نور السموات والارض ومن فیہن والک
الحمد انت قیوم السموات والارض ومن فیہن والک الصمد انت الحق وفعدک
الحق وقولک الحق ولقائک حق والجنة حق والنار حق والتبیین حق و

محمّد حقّ والساعة حقّ اللهم لك اسلمت وباك امنت وعليك توكلت
واليك انبت عليك خاصمت وراك حالت فاغضرت لي ما قدمت وما
اخترت وما اسررت وما اعلنت انت الهى لا اله الا انت ولا حول
ولا قوة الا بالله العلى 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۔ بس 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 عائشہؓ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھتے تو یہ دعا پڑھتے:
اللهم رب جبرائیل ومیکائیل واسرافیل فاطمہ التملوت والارض عالم
الغیب وشهادة انت تحکم بین عبادک فیما شاءت فانیہ یختلفون اهدنی
لما اختلف فیہ من الحق یا ذلک انتک تہدی 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 عائشہ رضی اللہ عنہا) 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 الملك القدوس 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 ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی (صحیح حدیث)

یعنی، اللہ کے نام سے، میں نے اللہ پر توکل کیا۔ اسے 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 پریشانی) 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 قوۃ 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 عباس 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۔

اللہم 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 اللہم 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

سلمنے 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 ممشائی هذا ایاك فانی لم اخرج بطراً ولا اشراً ولا ریاء ولا سمعة وانما خرجت اتقاء سنخك وابتغاء مرضاتك اسألك ان تنقذنی من النار وان تخفر لی ذنوبی فاته لا یعقل 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 رعوت 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“

اتحاد 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 نظر رکھے گا، 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 بالله العظیم وبوجهہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم،۔

یعنی ”عظمت والے اللہ تعالیٰ اور اس کرم کے رخ اور اس قدیم کے

قدرت کی میں پناہ پاتا ہوں اور شیطان مرود 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:

اللہم افتح لی ابواب رحمتک یعنی لے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے
 دروازے کھول دے۔

اور جب باہر آؤ، تو یہ کہو، اللہم 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:

اللہم اغضری ذنوبی و افتح لی ابواب فضلك یعنی لے اللہ میرے
 گناؤں کو 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، اللہم ربک اصحنا و ربک امینا و ربک نعینا
 و ربک غوث و الیک النشور۔

یعنی "اے اللہ ہم نے تیری (توفیق) سے صبح کی اسی طرح شام کی 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:

اصحنا و اصبح الملک لله و الحمد لله و لا اله الا الله و جده لا شریک
 له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 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 تمہ سے اس دن کی بھلائی اور اس کے لئے کی بھلائی مانگتا ہوں اور میں اس دن کے شکر اور اس کے بعد کے شکر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اسے پروردگار میں کاہلی اور تکبر کی برائی سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اسے 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:

اللهم فاطر السموات والارض عالم الغیب والشہادۃ رب کل شیء وملیکہ وما لکم اشہدان لا الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی وشر الشیطان وشرکہ وان اقتروا علی نفسی سوۃ او اجرة الی مسلم

یعنی اللہ سے 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 منسوب 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 السَّبِيحُ الْعَلِيمُ
یعنی وہ اللہ کے نام سے جس کے نام کی برکت سے زمین اور آسمان کی کوئی چیز بھی ضرر نہیں دیتی اور
وہ سننے 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 دعایہ
ہے:

سَمِعْتُ بَانَ اللّٰهِ سَرِيًّا وَبَانَ الْاِسْلَامِ فَيَا مُحَمَّدًا بِنَبِيِّكَ فِي مِثْلِ اللّٰهِ كَيْ يَرُوْرَ دِكَا رَهِوْنَةَ الْاِسْلَامِ كَيْ دِيْنِ
ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوا۔ اور جس نے صبح یا شام کو یہ دعا پڑھی
اللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَصْبَحْتُ اَشْهَدُكَ وَاَشْهَدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَلَا ئِكَتَكَ وَجَمِيْعَ
خَلْقِكَ اَنْتَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ وَاَنْتَ مُحَمَّدٌ اَعْبَادُكَ وَسُرْسُوْلُكَ
یعنی وہ 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 جو تھا 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 اَصْبَحْ بِيْ مِنْ نِّعْمَتِكَ اَوْ بِاِحْدٍ مِنْ خَلْقِكَ فَمَنْتَكَ وَتَحْتِ اِيْ لَاشْرِيْكَ

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 اسالك العافية فى الدنيا والاخرة، اللهم انى اسالك 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 دکڑوں (لوگوں) 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 طہیل 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:

اصباحاً واصباحاً الملك لله رب العالمين اللهم انى اسالك خير هذا اليوم فتحه ونصره وفوزه لا وبركته وهذا ايتته واعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده، پھر شب شام ہو تو بھی یہی دعا پڑھو (حدیث حسن)

ابوداؤد 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 الله وبحمده لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ما شاء الله كان
 وما لم يشأ لم يكن اعلم ان الله على كل شئ قدير وان الله قد احاط بكل شئ علما
 یعنی "اللہ پاک ہے اور اسی کی حمد ہے اور خدائے بزرگ و عظمت کے
 سوا نہ کوئی توفیق ہے اور نہ قوت ہے جو کچھ اللہ چاہے وہ ہو جاتا ہے اور
 جو نہ چاہے وہ نہیں ہوتا۔ میں جاننا 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
 دعائے 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 کہ لیا کر۔

اللهم انى اعوذ بك من الهم والحزن واعوذ بك من العجز والكسل واعوذ

بك من الخين والنيل واعوذ بك من غلبة الدين 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 نخل 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:

اللهم انى اسئلك علما نافعاً ورسماً قاطبياً وعملاً 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 بھرحسب

ہے کہ اس کی ہر التجا مکمل طور پر قبول فرمائے، کلمات یہ ہیں:

اللهم انى اصبحت منك فى نعمة وعافية وسترفا تتمر 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 اور آخرت میں مکمل طور پر فرما۔

نیز آپ سے منقول ہے کہ جو آدمی صبح وشام 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 نعم 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 شىء قدير وان الله قد احاط بكل شىء علما اللهم انى اعوذ بك من
شر نفسى وشر كل دابة انت اخذ بناھيتها ان ربى على صراط المستقيم۔

یعنی ”اسے 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 بلا“ 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 ربى لا اله الا انت خلقتنى وانا عبدك وانا على عهدك و
وعداك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ارجو لك بنعمتك على
وابوعبدى نبي فاعصر لى انك لا يغفر 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 بھری 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 مر جائے 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 پڑھے تو قیامت کے دن اس سے زیادہ پڑھے۔ نیز آپ نے
فرمایا کہ جو دس بار صبح کے وقت یہ کلمات کہے، لا اله الا الله و احد لا شريك له
۲۱ الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير۔ اللہ تعالیٰ اس کے لئے دس
نیکیاں لکھے گا اور اس سے دس برائیاں مٹامے 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
ہم 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 الملك وله الحمد وهو على کل شیء قدير اسے دس غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا اور اس کے زنامہ 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
وملك وليك اللهم ما قلت من قول او خلفت من خلف او نذرت
من نذر فمغيتك بين يدي ذلك كله ما شئت كان وما لم تشا لم يكن
ولا حول ولا قوة الا بك انك على كل شئ قدير، اللهم ما صليت
من صلوات فعلى من صليت وما لعنت من لعنة فعلى من لعنت
انت ربي في الدنيا والاخرة توفني مسلماً والحقنى، يا صالحين اللهم
فاطر السموات والارض عالم الغيب والشهادة ذو الجلال والاكرام
فانى اعهد اليك فى هذا الحيو الى الدنيا واشهدك وكفى بك شهيداً
بأنى اشهد ان لا اله الا انت وحدك لا شريك لك لك الحمد و
انت على كل شئ قدير واشهد ان محمداً عبدك ورسولك واشهد
ان وعدك حق ولقائك حق والساعة حق آية لا ريب فيها وانك
تبعث من فى القبور وانك ان تكلمنى الى نفسى
وعورى لا وزن وخطيتته وانى لا اثق الا برحمتك فاغفر لى ذنوبى 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 نذرمانی، 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 ہی 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 جہت 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، ناتواںی، 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، اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ كَسَوْتِنَا اَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا صَنَعْتَ
لَهُ وَاَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَاَسْتَشْرِيكَ مَا صَنَعْتَ لَهُ (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:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ كَسَانِي مَا اُوَاوِي بِهِ عُوْدِي وَاَتَجَمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِي - یعنی تمام
تعریفیں اس ذات کے لئے ہیں جس نے مجھے (لباس) پہنایا جس سے میں اپنی
عربانی چھپاتا ہوں اور زندگی میں اس سے زینت حاصل کرتا ہوں۔

اور جو کپڑا کہتے 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: ”اے بوسیدہ کرو، اے پڑانا کرو۔ پھر بوسیدہ کرو اور

پرانہ کرنا 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 نیا لباس، خوب پہنو۔ قابل تعریف طور پر جیواد 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 اپنا 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 ماہض پیش کر دیا جاتا۔

نیز آپ سے منقول ہے کہ جب آپ گھر میں تشریف لاتے تو یہ دعا پڑھتے۔

الحمد لله الذي كفاني وآواني والحمد لله الذي اطعمني وسقاني والحمد
لله الذي من علي اسألك ان تجيرني من النار يعني 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: اللھم انی اسألك خیر المولیج وخیر المخرج بسمو لیجنا 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 کھانے 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 الخلاء میں داخل ہوتے تو یہ دعا پڑھتے۔

اللھم انی اعوذ بک من الخبائث 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 کرنے 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 ربے سری 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 کھڑے۔

حضرت ابو ایوبؓ، سلمان فارسیؓ، ابو ہریرہؓ، معتقل بن ابی معتقل۔ 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 تو جانی نہیں بن سکتی۔ نیز یہ ابو ایوبؓ کی روایت مجرم 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 الذي اذهب عني الازي وعافاني،

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، الشکاتام 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 لٹاؤ 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 کے انگلیوں میں سے پانی کا فوارہ بہتے ہوئے دیکھا۔

امام احمد نے ابو ہریرہؓ، سعید بن زیدؓ اور ابو سعید 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 اشھد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشھد ان محمداً عبداً ورسولہ تو اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھل جاتے ہیں۔ جس دروازے سے چاہے اندر داخل ہو جائے۔

رسم

ترتیبی نے یہ دعا مزید لکھی ہے کہ مندرجہ بالا دعا کے بعد آپ نے یہ دعا بھی پڑھی

اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین

یعنی اسے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں کرے اور مجھے پاکیزگی حاصل کرنے والا
میں شامل کر دے۔

امام احمدؒ نے لکھا ہے کہ پھر آپ نے آسمان کی طرف سر اٹھایا۔ ابن ماجہ نے اور
امام احمدؒ نے تین بار کے لفظ کا اضافہ کیا ہے اور تقی بن مخلد نے منہ میں حضرت ابوسعید
خدریؓ کی حدیث سے مرفوعاً لکھا ہے کہ ”پھر آپ وضو سے فارغ ہوئے تو یہ دعا پڑھی
سبحانک اللہم و بجمدک اشہدان لا الہ الا انت استغفرک
واتوب الیک یعنی اسے 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 اشعرئیؓ 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 آپ سے وضو
کرتے وقت میں نے سنا کہ آپ دعا کر رہے تھے،

اللہم 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؟ آپ نے فرمایا کیا میں نے کچھ بھی باقی رہنے دیا؟

اذکارِ اذان

نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اذان تترجیع اور بلا تترجیع ہر طرح ثابت ہے اور اقامت، ایک ایک اور دو (کی صوت) میں مشروع ہے۔ لیکن قدامت 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 قدامت الصلوٰۃ کا لفظ دوبارہ کہا جاتا۔

اور حضرت ابو محذورہؓ کی روایت میں کلمات اذان کے ساتھ ساتھ کلمہ 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 انہوں نے اسے اختیار کر لیا۔ اللہ ان سب سے راضی ہو۔ سب نے سنت کی روشنی میں اجتہاد کیا ہے۔ اذان اور اس کے بعد ذکر سے متعلق امت

کے لئے پانچ صورتیں مشروع ہیں۔

۱۔ ایک یہ کہ سننے والا مؤذن کے کلمات والفاظ دوہراتا جیسے سولے حوی علیٰ الصلوٰۃ اور حوی 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 صولت مؤذن اور سننے والے کی طبعی مقتضائے حال کے مطابق ہے۔

۲۔ دو برسے یہ کہ رضیت باللہ رباً وبالوالدینا وجمہد نبیاً کہے یعنی میں اللہ کے سب 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 والصلوات القائمة محمد الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاماً محموداً الذی وعدتہ انک لا تختلف الميعاد۔ یعنی اسے اس مکمل پکار اور قائم ہونے والی نماز کے مالک محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو وسیلہ، فضیلہ عطا فرما، اور انہیں 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 والصلوات النافعة صل علی محمد وارض

عنی، ضاع لا سخط بعداً یعنی اسے اللہ اس کا مل پکارا اور فائدہ دینے والی نماز کے پروردگار محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پر رحمت فرمادے اور مجھ سے اس طرح کی خوشنودی 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 فاعف عني.
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 ابوامامہؓ 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 آگاہ 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 آپؐ بکثرت دعا کرتے ، اور کثرت تکبیر و تحمید و تہلیل کی تاکید فرماتے آپؐ یوم عرہ کی نماز فجر سے لے کر آخری یوم تشریق کی عصر تک تکبیریں کہا کرتے۔
 چنانچہ آپؐ 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 سزاوار حمد ہے۔

رویت ہلال کے موقع پر سنت نبویؐ

آپ سے ایسے موقع پر اس دعا کا پڑھنا منقول ہے :-

اللھم اھلہ علینا بالامن والایمان وابسلامۃ والاسلام ربی وسربک اللھ
(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۔

اللھ اکبر اللھم اھلہ علینا بالامن والایمان والاسلامۃ والاسلام
والتوفیق لہما تحب وترضی ربنا وسربک اللھ (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 معمول 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 قہضہ 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 الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا
مسلمین، یعنی سب تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور ہمیں
مسلمان بنایا۔

یہ دعا بھی پڑھتے، الحمد لله الذی اطعم و سقی و سوغه و جعل 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 الذی اطعمنی هذا من غیر حول منی ولا قوتاً۔ یعنی سب تعریفیں

اس ذلت کے لئے ہیں جس نے مجھے یہ کھلایا جبکہ نہ مجھے توفیق تھی اور نہ قوت ۔

امام بخاریؒ نے یہ دعا بھی نقل کی ہے کہ آپ پڑھا کرتے : الحمد لله الذی کفانا
وآوانا 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 واسرانا 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 سیراب 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 :

اللهم یا سرك لنا فیه واطعمنا فیلنا 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 یا سرك

لنا فیه وخر دنا منہ یعنی ”اے اللہ ہمارے لیے اس میں برکت فرما اور ہمیں اس

قسم کا طعام زیادہ عطا کر“

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 ۔

اس حضرت کا دستور خانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر میں تشریف

لائے تو معلوم فرماتے کہ کیا کچھ کھانے کے لیے ہے؟

آپ نے کبھی بھی کھانے میں عیب نہیں لگایا ، 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 پھلا جائے۔

اور حدیث نخل میں آیا ہے کہ آپ کھانا کھاتے وقت باتیں بھی کر لیتے تھے بشکلاً 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 دو دھ پینے کا واقعہ حضرت ابوہریرہ کے ساتھ پیش آیا۔ آپ نے بار بار فرمایا پیو اور پیو پیو آپ فرماتے رہے۔ آخر ابوہریرہ 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 بغیر تشریف نہ لے جاتے چنانچہ آپ نے حضرت عبداللہ بن بسر کے گھر میں یہ دعا کی:

اللہم بارک لہم فیما رزقتہم 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 عبادہ کے گھر میں یہ دعا کی:

افطر عندکم الصاعون واحل۔ لعامکم ولا یزاد واصلت علیکم الملائکۃ،

یعنی تمہارے ہاں روزے داروں نے روزہ کھولا اور نیکیوں 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 اٹھ مل کر کھانا کھاؤ اور علیحدہ علیحدہ مت (کھاؤ) نیز بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ اس سے برکت ہوگی۔

سلام کرنے اور اذن چاہنے سے متعلق اپنی سیرت طیبہ صحیحین میں مروی ہے

کہ بہترین اور اعلیٰ سلام 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 سناؤ 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 رحمت 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۔
 صحیحاً، 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 جانتے والے اور نہ جانتے 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 سے 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 جا سکتا 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 تھوٹے (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 پہلے 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 واپس ہوتے 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 دو چلا 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 انسؓ 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۔

بیزنبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ یہ ہے کہ مسجد میں آنے والا سب سے پہلے تخیبہ المسجد کے دو نقل پڑھے، اس کے بعد حاضرین کو سلام کرتے تاکہ تخیبہ المسجد تخیبہ 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 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

منزوری ہیں۔ جبکہ مسجد میں کوئی جماعت بھی بیٹھی ہوئی ہو۔ ۱۱) ایک یہ کہ داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھے **بِسْمِ اللّٰهِ وَالصَّلٰوةِ وَالسَّلَامِ عَلٰی رَسُوْلِ اللّٰهِ** (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 ابو احمد 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 مسترد۔ اس سلسلہ میں سب سے عمدہ ترمذی کی روایت ہے جو انہوں نے کلاؤ بن حنبل سے نقل کی کہ صفوان بن امیہ نے انہیں دو دو 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 داخل یعنی السلام علیکم کیا مجھے اندر آنے کی اجازت ہے؟

اور جب آپ کسی کے دروازے پر شریف لاتے تو دو نمازے کے بالمقابل کھڑے نہ ہوتے بلکہ دائیں یا بائیں جانب کھڑے ہوتے اور کہتے السلام علیکم السلام علیکم۔

اور جو چاہتا کہ غائب کو سلام دیا جائے اس کے

جو آپ کے سامنے آتا آپ خود اس کو سلام کرتے

سلام کی (ذمہ داری) اٹھائیتے اور اگر کسی نے سلام کیا ہوتا تو وہ سلام پہنچا دیتے جیسا کہ ام المومنین، صدیقہ النساء حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سلام پہنچایا، جبکہ حضرت حیرولہ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ حضرت خدیجہ آپ کے پاس کھانا لے کر آئی ہیں۔ انہیں ان کے پروردگار کا

سلام پہنچا دیجیے اور جنت میں انہیں مکان کی خوشخبری دے دیجیے اور جب آپ نے صدیقہ ثانیہ ام المومنین حضرت عائشہ بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہما سے فرمایا کہ یہ جہول 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 نیکیاں۔

پھر دوسرا آیا اور اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ ورسول 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: تیس نیکیاں، (نسائی، ترمذی)

آپ جس سے ملتے سب پہلے سلام کرنے اور جب آپ کو سلام کیا جاتا، آپ فوراً ہی اس جیسا یا اس سے بہتر جواب دیتے۔ ہاں اگر کوئی عذر ہوتا ہے

غز میں مشغول ہوتے یا قضاے حاجت کر رہے ہوتے (تو یہ زیر 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 رحو اس کی معارض بنائی جاتی ہے، ایک مجہول آدمی کی روایت ہے جس نے ابو ہریرہ 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 اولاً ابتداء میں اس طرح کہنے کو ناپسند فرماتے: علیک السلام!

ابو ہریرہؓ بھی جتنی 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 سڑیوں 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 جانے پر 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)

اجازت چاہنے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ | صحیح روایت میں آتے

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 جموں میں سے ایک جگہ 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 تو نے اسے لنگر 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 کر سے تو گھر والوں
کو جانز 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 سے
کینیت

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، کون؟

اے اہل کتاب سے متعلق سلام کے بارے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت یہی ہے کہ انہیں اگر
سلام کیا جائے تو ”السلام من اتباع الہدیکہ“ 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 (مذہب میں احمد حنفی)

انہوں نے جواب دیا کہ ”جبریل“ تمام آسمانوں پر یہی (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 کدیت 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! تو 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 تمہارا حالات درست کر دے)

اور پھینکنے کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ ابو داؤد نے حضرت ابو ہریرہ 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۔ (رئیس احمد جعفری)

مرتبہ فرمایا، لیکن ترمذی نے اس سلسلہ کو سلمت 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: جملک اللہ پھر اسے دوبارہ چھینک آئی، پھر سہ بارہ (ایسا ہوا) (تیسری 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 موقفاً 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 اور 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 یہ لکھا 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 دینا) 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 نہیں 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 ہونٹا 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 ٹرک کر دے تو حاضرین کے لیے مستحب ہے کہ اسے حمد کرنا یا ذکر آئیں؟

ابن عربیؒ کہتے ہیں کہ یاد نہ کر اے کیونکہ ترک حمد کرنے والے کی یہ جاہلیت کا نتیجہ ہے۔
اور نوویؒ فرماتے ہیں کہ جس کا یہ خیال ہے اس نے غلطی کی چھاپنیے کہ اُسے یاد کرادے۔

ابراہیم نخعیؒ سے بھی یہی یاد کرانا منقول ہے۔ انہوں نے فرمایا یہ کام تو نصیحت امر بالمعروف نہیک
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 دیر تک 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 بخیر
کے قلوب اور زبانیں اس کو جو اب دینے اور اس کے لیے دعا کرنے سے بھر دیں اور اگر تذکیر سنون ہوتی تو تہی
صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کرنے، اس کی تعلیم دینے اور اس کا رخصیر سے تعاون کرنے کے لیے زیادہ اہل تھے

سفر کے اذکار و آداب

سفر پر جانے 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: اللھم انی استخیرک بعدک واستقدرک
 بقدرتک واسألك من فضلک العظیم۔ فانک تقدر ولا اقدر و
 تعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب۔ اللھم ان کنت تعلم ان
 ہذا لامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاجل امری واجلہ فاقدر لہ فی دینی
 لی وبآلک فیہ وان کنت تعلم شر لی فی دینی ومعاشی وعاجل امری
 واجلہ فاصرفہ عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان
 شر رضنی بہ۔

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 لیے 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

لے اور مجھے اس سے ہٹا دے 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)

چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کے غلط اوہام کی بجائے یہ طریقہ پیش فرمایا، جبکہ جاہلیت کے مشنگون یا استقسامہ زلام کے ذریعہ فال رکابی جاتی تھی جس کی نظیر آج کل قرعہ کی صورت میں اصل زمانہ کے مشنگون 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 مشنگون علم نجوم یا مطالعہ دیکھنے سے کوئی اسے کھول نہیں سکتا۔ اس لیے یہ دعا اہل سعادت اور اہل توفیق کے لیے نشان سعادت و برکت ہے جو اللہ تعالیٰ سے نیکی حاصل کرنے میں سبقت لے گئے، اور ایسے بد بخت مشرکین کے لیے اس پر کچھ حصہ نہیں جو اللہ کے ساتھ ساتھ اوروں کو بھی عبود بناتے ہیں، وہ عنقریب جان لیں گے۔

اور مسند احمد میں حضرت سعد بن ابی وقاص 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 اور) اسی کو تفویض 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 تقى وانت رجاى اللهم الفنى ما همنى وما لا اهتم له وما انت
اعلم به منى عزجارك وجل ثناؤك 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 (گھبراہٹ) 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 بڑی 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 بیٹھنے کے بعد آپ (سفر پیر) تشریف لے جاتے۔

سوار ہوتے وقت کی دعا۔ اور جب آپ سولہ پر سوار ہوتے تو تین بار اللہ اکبر کہتے۔ پھر یہ پڑھتے:

سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين واننا الى ربنا المنقلبون
پھر پڑھتے: اللهم انى اسألك فى سفرى هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى
اللهم هون علينا السفر وطولنا البعد اللهم انت الصاحب فى السفر
والخليفة فى الاهدال 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 بیٹھ 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 شامرا لله عابدون لربنا حامدون، یعنی واپس آئے والے، توبہ کرنے والے اگر اللہ نے چاہا عبادت کرنے والے اور اپنے پروردگار کی حمد کرنے والے ہیں۔ اور امام احنوف نے آپ سے یہ دعا بھی نقل کی ہے کہ آپ پڑھا کرتے: انت الصاحب فی السفر والخليفة فی الاهل اللهم انی اعوذ بک من اللہم فی السفر واکابة فی 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 اوبالایجاد علینا حویباً۔ صحیح مسلم میں یہ دعا منقول ہے کہ جب آپ فرماتے تو یہ کہتے: اللهم انت الصاحب فی السفر والخليفة فی الاهل اللهم اصحبنا فی سفرنا واخلقنا فی اهلنا اللهم انی اعوذ بک من رعنا السفر واکابة المنقلب ومن الحور بعد الکور ومن دعوت المظلم ومن سوء المنظر فی 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) کھمپٹنے 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 بٹھرنے 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 واوا الی ربنا المنقلبون پھر پڑھتے: سبحان الله تین بار، اس کے بعد لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین سبحانك انی ظلمت نفسي فاغفر لی انه لا یغفر الذنوب الا انت۔ یعنی: پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لیے سخر 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۔ بیٹک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا مجھے بخش دے کیونکہ تیرے سوا کونسا ہوں 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 امانک و خواتم عملک۔ یعنی میں تیرا دین، تیری امانت اور تیرے عمل کا انجام اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔

ایک شخص خدمتِ نبوی میں حاضر ہوا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول میں سفر کا ارادہ رکھتا ہوں مجھے زاو (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 بخشے۔

اس نے عرض کیا مزید عنایت ہو، آپ نے فرمایا اور جہاں بھی تم ہو، اللہ تمہارے لیے جھلائی 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 اُصلوان جگہ اترتے تو تسبیح کہتے۔ اس لیے نماز میں اس طرح وضو 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 تیری 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 يَعْنِي فِيهِ بِرَأْسِ شَيْءٍ شَرِّ مَا خَلَقَ
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: يَا اَرْضُ رَبِّي وَرَبِّكَ اللّٰهُ اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّكَ وَشَرِّ مَا فِيكَ وَشَرِّ مَا خَلَقَ فِيكَ وَشَرِّ مَا دَبَّ عَلَيْكَ اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّ عِلِّ اسَدٍ وَّاسْوَدٍ وَحِيَّةٍ وَعَقْرَبٍ وَمِنْ شَرِّ سَاكِنِ الْبِلَدِ وَمِنْ شَرِّ وَاٰلِدٍ وَمَا وَاٰلِدٍ يَعْنِي لِسَ زَيْمِ بْنِ مِرَابِہٍ وَرَدَّكَ رَاوِدًا وَتِيْرًا بِرَدِّكَ رَاوِدًا وَكَرَّ اللّٰهُ بِهٖ . 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 چلتا ہے اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اور میں ہر شیز 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 کرناؤ۔ 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 چھو پاؤں کی گزر گاہیں ہیں اور رات کو کیڑے مکوڑوں کے مسکن۔

اور جب آپ کسی بستی کو دیکھتے جس میں آپ داخل ہونا چاہتے تو اسے دیکھ کر یہ دعا پڑھتے:

اللّٰهُمَّ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَمَا اَظْلَمْنَ وَرَبِّ الْاَرْضِيْنَ السَّبِيْحِ وَمَا اَقْلَمْنَ وَرَبِّ الشَّيَاطِيْنِ وَمَا اَضْلَمْنَ وَرَبِّ الرِّيَّاحِ وَمَا ذَرِيْنَ اِنَّا سَاَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ وَخَيْرِ اَهْلِهَا وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا۔

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 پہانتے 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 ونعتہ وحسن بلائہ علینا ربنا ما احبنا و افضل علینا عما کنّا یا اللہ من الناس یعنی صُفنے 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 پہننے والے ہیں۔

یہ کلمات آپ تین مرتبہ دہراتے اور اس موقع عورت کو غیر محرم کے ساتھ سفر نہ کرنا چاہیے | پہلا واز 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 کرتے 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 قدیر۔ آیوں تائبون عابدون لربنا حامدون صدق اللہ وعدا وفسر عبد لا وھذہ الا حزاب وحد 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 پورا کر دکھایا اور اپنے بندے کی مدد کی اور یکدم تنہا تمام گروہوں کو شکست دی۔

نیز اگر سفر کی وجہ سے کوئی دیر تک غائب رہتا تو آپ رات کو یہ کلمات پڑھیں | 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 بٹھایا۔ پھر حضرت فاطمہ کے صاحبزادے حسنؑ یا حسینؑ تشریف لائے تو آپ نے انہیں اپنے پیچھے بٹھایا۔ 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 عروہؒ سے انہوں نے حضرت عائشہؓ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تھے۔ زید بن عاصم مدینہ آئے انہوں نے حاصر ہو کر دروازہ کھٹکھٹایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر اس طرف تشریف لے گئے اور اس حالت میں کہ آپ کا کپڑا گھسٹ رہا ہے۔ اللہ کی قسم اس سے قبل یا بعد میں نے آپ کو بوسے (گلے میں قمیص نہ ہونا مراد ہے) کسی 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 شعیبؓ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے 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 حمدنا ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من
شرورنا وفسادنا وسيئات أعمالنا من يهدها الله فلا مضل له ومن يضل
فلا هادي له وإشهد أن لا إله إلا الله وإشهد أن محمداً 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 نفس واحدۃ وخلق
منہا نر وحبہا۔

(۳) یا ایہا الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیداً یصلح لکم
اعمالکم ویغفر لکم ذوبکم ومن یطع الله ورسوله فقد مناہ
فوشراً عظیماً۔

شعبی فرماتے ہیں کہ میں نے ابو اسحاق 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 جو پابند 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 بك من شرها و شر ما جبلت علیك یعنی اسے 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 بارک اللہ لك و بارک علیك و جمع بینكما فی خیر۔ یعنی اللہ تمہارے لئے برکت کرے اور تم پر برکت کرے اور تم دونوں کو بھلائی پراکٹھا کرے۔

اور فرمایا کرتے کہ اگر تم میں سے کوئی اپنی زوجہ کے پاس جانا چاہے تو یہ دعا پڑھ لے:-

بسم اللہ اللہم جننا الشیطان و جنب الشیطان ما سر زقتا یعنی اللہ کے نام سے لے 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 انس 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 قوتہ الا باللہ تو موت کے سوا کوئی دکھ نہ دیکھے گا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ولولا اذ دخلت جنتك قلت ماشاء اللہ لا قوتہ الا باللہ - یعنی جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو یہ کیوں نہ کہا ماشاء اللہ لا قوتہ 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 هذا ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا۔ یعنی سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھ اس مرض سے محفوظ رکھا جس میں تجھے مبتلا کیا ہے اور مجھے کثیر مخلوقات پر یہ طور خاص انضیبت بخشی۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مروی ہے کہ آپ کے سامنے شگون کا تذکرہ کیا گیا آپ نے فرمایا کہ اس پر اس 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 ياق باالحسنات الا انت ولا يدفع 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 کل کی جڑ ہے اور جنت میں بندے کا غزانہ ہے اور جو بندہ بھی یہ کہے گا۔ پھر اپنے کام میں لگ جائے تو اسے کچھ ضرر نہ ہوگا۔

و حشمت 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 بد 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 پھر چنانچہ آپ نے پانچ باتوں کا ارشاد فرمایا:

(۱) بائیں طرف تھوک دے۔

(۲) اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ 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 اموحہ اس کے شکر 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 بتا دی 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 معمر سے انہوں نے ایوب سے، انہوں نے ابن سیورین سے نقل کیا۔ بتلئے 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 جھلائی کا وعدہ کرنا حق کی تصدیق کرنا اور اچھے اجر کی امید دلانا ہوتا ہے اور شیطان کی رفاقت، شر کا وعدہ، حق کی تکذیب اور جھلائی 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 ۱ عوذ باللہ من ۲ الشیطان ۳ 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 زمیل 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 والاخرو ۲ الظاہرو ۳ الباطن وهو بكل شیء علیہ یہ ضروری ہے کہ ایک غیر مخلوق ناطق تک انتہا ہو، جو دوسروں سے غنی ہو، قائم بنفسہ ہو، ہر چیز اس کی محتاج ہو۔ خود موجود بالذات ہو اور ہر چیز اس سے قائم ہو، قدیم ہو۔ اس کا آغاز نہ ہو، بالذات باقی ہو اور ہر چیز کی بقا اس سے ہو۔ یہی وہ ذات ہے، جو اقل 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 پسے (نیچے) کچھ نہیں۔

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ ایک دوسرے سے سوال کرتے رہیں گے۔ حتیٰ کہ کہنے والا بکے 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۔

شَدِّتْ غَضَبِ مِیْنِ اَیْطِ کَا قَوْلِ وَفَعْلِ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ غصے کی چنگاری کو ڈنڈے سے بجھایا جائے اور اگر کٹھن ہو تو بیٹھ جاؤ۔ اگر بیٹھے

ہو تو لیٹ جاؤ اور اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیْمِ پڑھو۔ چونکہ ابن آدم کے قلب میں غصہ اور شہوت مانگ کی چنگاریاں ہوتی ہیں تو آپ نے ذمہ 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 اَنْفُسَکُمْ اِلَیْہِمْ یعنی ہمیں لوگوں کو حکم دیتے اور اپنے آپ کو بھلا ڈالتے ہو؟ اب شدت شہوت بھی ان پر محمول ہوگی۔ چنانچہ جن باتوں سے اس چنگاری کو بجھانے کا حکم دیا وہ صبر اور نماز کے ذریعہ استعانت ہے اور حکم دیا کہ شیطان و 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۔ ان فرض اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ہدایت دی۔ وہ نماز اور استعاذہ سے غضب اور شہوت جیسی قوتوں سے پختے 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 للہ الذی بنعمته تتدر الصالحات .

یعنی سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جس کی نعمت کے باعث بھلائیاں مکمل ہوتی ہیں۔ اور جب کوئی نامرغوب (مکلیف) کی بات دیکھتے تو پڑھتے الحمد للہ 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 (تعبیرات) کا علم سکھا۔

اور راستہ میں رات کو جب ابو قتادہؓ نے آپ کو تھام لیا۔ جب آپ اپنی سواری سے ایک طرف کو جھک 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 عبد اللہ 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 آل 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 صحبت بن ہشامہ 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 و مجدک انتہد ان 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 کہو:

اللہم رب السوات السبع وما ظلت ورب الارضین السبع وما اقلت ورب الشیاطین وما اذنت کذی جاراً من شر خلقک کلہم جمیعاً من ان یقدر احد منہم علی اذ ان یطغی علی عذبارک سر جل تنازع 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 بڑا ہی 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 غصبہ ومن شر عبادہ ومن شر
 همزات 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
 کلمت 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

مشترکاً نہ الفاظ | ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھائی جائے۔ نبی صلی اللہ 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، نصرتی یا کافر ہو۔ اسی طرح مسلمان کو کافر کہنا اور بادشاہ کو ملک الملوک (بادشاہوں کا بادشاہ) یا زینشاہ (کہنہ کہ پکارنا اسی پر قاضی القضاة کو قیاس کیا جاسکتا ہے۔ نیز آقا اپنے غلام یا لونڈی کو یوں کہے عہدی یا امسی میرا بندہ یا میری بندی۔ یا غلام! اپنے آقا کو اس طرح پکارے۔ میرے پلنے والے (ربی)، بلکہ آقا کو چاہیے کہ وہ میرا بچہ، میری بچی کہے اور غلام کو چاہیے کہ وہ میرا سردار یا میری سردار کہا کرے۔

اسی طرح ہوا کے چلنے پر اسے گالی دینا (مکر وہ) ہے بلکہ اس وقت دعا کرے آئندہ اس کی جھلائی ملے کہے اور اس کے شر سے پناہ دے۔

اسی طرح بیمار کو گالی دینے کی ممانعت فرمائی۔ فرمایا کہ یہ (بیمار) حق آدم کے گناہوں کو اس طرح دور کرتا ہے جیسے بھیٹی لوہے کے میل کو دور کرتا ہے۔

اسی طرح مرع کو گالی دینے کی ممانعت فرمائی۔ صحیح روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا: مرع کو گالی مت دو۔ کیونکہ زہ نماز کے لیے جگاتا ہے۔

نیز بھالییت کے نعرے کی طرف بلانا جیسے خاندان اور قوم و نسب کے نام پر بلانا یا فروغی نڈا 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۔ اسے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے شہ دے اگر تو چاہے تو مجھ پر رحم کر۔ نیز کثرت سے قسمیں کھانا، نیز آسمان پر نظر آنے والے رنگوں کو تو کسی قزح کا نام دینا، نیز اللہ کے نام پر سوال کرنا، مدینہ کو بیٹرب کہنا دیر تمام صورتیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں مکروہ ہیں۔

نیر (نامناسب) حرکات میں سے یہ ہے کہ آدمی دوسروں سے اپنی زوجہ سے جماع یا دیگر گناہوں کی باتوں کا تذکرہ کرے جیسے کہ بعض لوگوں کی عادتِ نہیثہ ہے۔ نیر 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 و لی ملکت مصر (اور مصر کا ملک میرا ہے) اور قارون، وانما اوتیتہ علیٰ علو عندی (اور مجھے یہ مال و زرہ میرے علم کی بنا پر دیا گیا۔ جیسے) مشکبرانہ، جملوں سے تباہ ہوا۔

اور سب سے بہتر آثار میں، بندے کے اس قول میں ہے انا العبد المذنب (میں گناہگار بندہ ہوں) اور لفظ لی جیسے کہ لی الجرم ولی المسکتہ (میں مجرم و مسکین ہوں) اور عندی جیسے کہ غفر لی جدامی و ہذلی و خطیبتی و عندی و حل ذالک عندی۔ (میرا گناہ، لغزش، خطائیں اور عدا گناہ بخش دے اور میرے پاس یہ تمام نقائص ہیں۔

جہاد و غزوات میں آپ ﷺ کی سنت طیبہ

جہاد کے اقسام و انواع مختلف 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 طلب 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 فَذِلَّكَ تَطْعَمُ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِمَا جِهَادُ الْكَبِيرِ** 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 کافی 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 وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَيُسَّ الْمُضِيرِينَ 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 و بظاہر دین کے حامی اس میں شریک اور معاون ہیں۔ چلے ہے یہ کم تعداد میں ہوں لیکن ان کا خطرہ زیادہ ہے۔

بیزا فضل 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 اعداء کے مقابلہ میں کیا جانے والا خارجی 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 لڑا ہر 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، لذت و شہوات کے فوٹ 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 (ضبطان) ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوْا لَهٗ عَدُوًّا يَعْنِيْ بِهٖ شُكُّ الشَّيْطَانِ تَمَهَّرًا وَدُشْمَانًا هِيَ مَجْهُوْرٌ۔

پتانا پچھلے دشمن سمجھنے کا حکم اس بات کا اشارہ ہے کہ اس سے جنگ کرنے اور مقابلہ کرنے کے لیے پوری وسعت اقدہمت 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 پرہیز گاروں، 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 باری حاصل کرتے ہیں اور اگر وہ ان کی مدافعت نہ کرتا تو دشمن انہیں اچک بیتے یہ مدافعت ان کے ایمان و یقین کے مطابق ہوتی ہے اگر ایمان قوی ہوگا۔ تو مدافعت بھی قوی ہوگی۔ اس لیے جو بھلائی پلٹے اسے چاہیے کہ اللہ کی حمد کرے اور جو اس کے علاوہ (تکلیف) دیکھے۔ وہ صرف اپنے آپ کو لامت 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 پرہیز گاری 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۔ پرہیز گاری، 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 سطوت 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 اللسنا 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 چین 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 نائدہ 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 بنیات کو چھپاتے ہیں۔ اور اس کا علم اسے نفع نہ دے گا اور نہ اسے اللہ کے عذاب سے بچائے 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 ربانی 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 (بزرگ) 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 مُّهِمًّا وَبَا مِرْنَا لَمَّا صَبَرُوا وَاكْفُوْا بِاَيَاتِنَا يَوْمَ قِنون

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 مر گیا 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۔

یہی تین لوگ اللہ کی جہاد و ہجرت کے بغیر اور ہجرت جہاد و ایمان کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتے رحمت کے امیدوار نہیں۔ اللہ نے فرمایا۔

ات الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يدرجون رحمة الله غفور رحيم۔ یعنی بے شک جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ وہی اللہ کی رحمت کے لیدر 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 توجید و اخلاص، انابت، توکل، خوف، انابت، توبہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع اور اطاعت کے خاطر ان کی طرف ہجرت۔ آپ کی خبر و ہی کی تصدیق اور دوسروں پر آپ کی خبر و ہی کو ترجیح دینا جتنا پچھ 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 الخلق وہ ہے جس نے جہاد کے تمام مراتب مکمل کیے اللہ کے ہاں مخلوقات سبھی 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 بہشت سے لے کر وفات تک آپ نے جہاد کیا۔

کیونکہ جب آپ پر یہ آیت نازل ہوئی: يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ فَاذْكُرْ فَاذْكُرْ وَشِيبَاكَ فَطَهَّرْ؛ یعنی اے کلمی 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 مکمل طور پر نہمک ہو گئے اور دن رات اور پونشیدہ علانیہ ہر طرح تبلیغ کی۔ آخر جب یہ آیت نازل ہوئی۔

فاصدع بما توعد یعنی جس کا آپ کو حکم ہوتا ہے اس کا کھل کر اعلان کر دیجئے یہ 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 ہی 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 صحابہ کی ایذا دہی میں سخت ترین (اوپر سے) ہتھیار پھرائے 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 يَقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَد 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 وَإِشْيَاطِينَ أَلْوَسًا مِنْ الْوَجْدِ يَعْنِي اس طرح ہم نے ہر نبی کے انسانوں اور جنات میں سے دشمن بنا دیئے ہیں۔

نیز فرمایا: كَذَّابًا اتَّقِي الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ اُتُوا صَوَابِهِمْ بَلْ هُمْ قَوَّحٌ طَاغُونَ۔ یعنی اس طرح ان سے قبل ان کے پاس کوئی رسول آیا تو انہوں نے کہا کہ جا دو گھرے یا مجنوں کہا 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 و صحابہ کو تسلی دی فرمایا: اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسْتَهْمِلِينَ اَلْبَاسُ وَاَنْ تَنْزِلُوْا حَتَّى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهُ مَتَّى نَصُرَ اللّٰهُ اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ نِيْزًا فَرِيْا: اَلَمْ اَحْسِبِ النَّاسَ اَنْ يُّتْرَكُوْا اَنْ يَقُوْلُوْا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ

ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن
 الكاذبين ارحسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا سوء ما يحكمون
 من كان يرجو لقاء الله فان اجل الله الاآت وهو السميع العليم ومن
 جاهد نفسه فانما يجاهد لنفسه ان الله يغنى عن العالمين والذين
 آمنوا و عملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم احسن الذي
 كانوا يعملون ووصينا الالوان بوالديه حسنا وان جاهدك
 لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما اني مرجعكم فانتبكم بما
 كنتم تعملون والذين آمنوا و عملوا الصالحات لنندخلنهم في
 الصالحين ومن الناس من يقول امنا بالله فاذا اؤذى في الله جعل
 فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن اننا كنا معكم
 اوليس الله باعلم بيما في صدور الور العالمين -

علیٰ یعنی: کیا تم کو یہ خیال ہے کہ جنت میں چلے جاؤ گے۔ حالانکہ تم پر نہیں گزرے حالات
 ان لوگوں کے جو ہر چکے تم سے پہلے کہ انہیں سختی اور تکلیف پہنچی اور جھڑپڑائے گئے یہاں تک
 کہ کہنے لگا رسول اور جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے، کب آسے گی اللہ کی مدد، سن رکھو، اللہ
 کی مدد قریب ہے۔

یہ کیا یہ سمجھتے ہیں لوگ کہ یہ کہہ کر چھوٹ جائیں گے کہ ہم یقین لائے اور ان کو نہ جانچ لیں گے؟
 اور ہم نے ان کو جانچا ہے جو ان سے پہلے تھے۔ سو اللہ اللہ معلوم کرے گا جو سچے ہیں اور
 ابتر معلوم کرے گا جھوٹوں کو۔ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ برائیاں کرتے ہیں کہ ہم سے بچ
 جائیں۔ بری بات طے کرتے ہیں جو کوئی اللہ کی ملاقات کی توقع رکھتا ہے سو اللہ کا وعدہ
 آ رہا ہے اور وہ سننے والا جاننے والا ہے اور جو کوئی محنت اٹھا سواٹھاتا ہے اپنے ہی
 واسطے۔ اللہ کو جہاں والوں کی پروا نہیں اور جو لوگ یقین لائے اور کیسے بھلے کام ہم ان
 پر سے ان کی برائیاں اتار دیں گے اور ان کو بہتر سے بہتر بدلہ دیں گے کاموں کا۔ اور ہم نے
 انسان کو اپنے ماں باپ سے بھلائی کے ساتھ رہنے کی تاکید کر دی اور اگر وہ تجھ سے زور

کہیں کہ تو میرا شریک کرے جس کی تجھے خبر نہیں تو ان کا کہا مت مان۔ مجھی تک پھر آتا ہے تم کو سوہیں بتلاؤں گا تم کو جو تم کرتے ہو اور جو لوگ یقین لائے اور پھلے 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 خیرینے دیکھے کیونکہ جب انسانوں کی طرف انبیاء علیہم السلام کو مبعوث کیا گیا تو دو باتیں کھل کر سامنے آگئیں۔ ایک یہ کہ کسی نے کہا ہم ایمان لائے اور کسی نے کہا نہیں لائے، بلکہ وہ کفر اور بدی پر دم گئے۔ اب جس نے آنا کہا کہ ہم ایمان لائے، پروردگار نے اس کا امتحان لیا، اس کی آزمائش کی اور 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 لیٹے جاتے ہیں۔

وکیف یحضر المرء عنہ بذنبہ۔

اذا کان یطوی فی یدیا یہ المرء احل، 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 مبتلا 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 و 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 منور

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 جاتے 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 تھوٹا سا ختم ہو جانے والا دکھینچ گیا۔
 الغرض اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ وہ لوگوں کا ضرور امتحان لیتا اور انہیں بتلائے (مصائب
 واکرام) کرتا، تاکہ امتحان کے ذریعہ پاک اور ناپاک قابلِ محبت واکرام 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 ابتلا
 کے بغیر صاف و شفاف نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ وہ نفسِ مصل کے لحاظ سے جاہل اور ظالم ہے اور ظلم و جہالت
 کے باعث اسے بات کی ضرورت ہوئی کہ اسے پھلایا 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 بند
 مہذب ہو گیا اور پاکیزہ املاق 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 کیا 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 فراست 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 آپ 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 سے نکاح کیا تو انہوں نے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہبہ 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 کرے 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 کرو 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 ہو گا اور میں اس کا وارث ہوں گا جب ان کے والد اور چچا نے (خوش کن) منظر دیکھا تو دونوں بہت خوش ہوئے اور واپس چلے گئے۔

اور حضرت زید بن محمد کے نام سے مشہور ہو گئے
غلط نسب کا اختیار کرنا جائز نہیں
 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 نہیں معلوم نہیں کہ زید بن حارثہ سے پہلے کوئی مسلمان ہوا ہو یہ سچی وہ صحابی ہیں بن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب (قرآن مجید) میں نمبر دی کہ ان پر اللہ نے اور اس کے رسول نے انعام کیا اور ان کا نام لے کر ذکر کیا۔

درقہ بن نوفل کا قبول اسلام
 اور قہ 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 پرہ 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 ابو طالب کے ذریعہ حفاظت فرمائی جو قریش کے ایک شریف سردار تھے۔ ان کے باعث تکلیف دینے کی جرأت نہ کرتے تھے اور احکم 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 صحابہ کو مشرکین مکہ سے مصائب اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ بنی 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 اسے آل یاسر صبر کرو، کیونکہ تم سے جنت کا وعدہ ہے

حضرت بلال کی استقامت | ان میں حضرت بلال بن رباح بھی تھے۔ انہیں اللہ کے راستے میں سخت ترین ایذائیں دی گئیں چنانچہ

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 اسے بلال ہی (خدا) ہے، ایک ہی (خدا) ہے۔ ابے۔ 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 کلات اور عزی کی پوجا شروع کر دیں چنانچہ اللہ کا دشمن ابو سہل، ہمار بن یاسر کی والدہ حضرت سمیہ 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 بلال، عامر بن فہیرہ، ام بیس، دثیرہ، نہدیہ اور ان کی بیٹی تھی اور بنی عدی کی ایک لڑکی بھی انہیں میں شامل تھی جسے عمر اسلام سے قبل ایذا سے رہے تھے۔

اس موقع پر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے والد نے کہا۔ اے بیٹے تو کزدر لوگوں کو آزاد کرو اور ہا 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 نہیں 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 محترمہ، ابو حذیفہؓ، ان کی بیوی سلمہ بنت ہسبل، ابوسلمہؓ اور ان کی بیوی ام سلمہؓ، زبیرؓ، عبدالرضن بن عوف، عثمان بن مظعون، عامر بن ربیعہ اور ان کی بیوی لیلیٰ بنت ابی ہشمہ، ابوسبرہؓ بن ابی دہم، ساطبؓ بن عمرو ہسبل 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 ہاجرین کو سخت ایذاؤں اور تکالیف
سے دوچار ہونا پڑا اور وہ زیادہ سے زیادہ ہدفِ تم بنائے جانے لگے۔ خصوصاً جب قریش کو
نجاشی کے سُن 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 در راوی اکوان کے متعلق شک ہے۔ اس
قافلہ ہاجرین میں انیس عورتیں شامل تھیں۔

شاہِ حبشہ کا سلوک مسلمانوں کے ساتھ | ہاجرین نجاشی کی سلطنت میں اطمینان
سے رہنے لگے۔ جب قریش کو

اس کا علم ہوا تو انہوں نے عبداللہ بن ابی ربیعہ اور عمر بن عامر 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 ہاجرین 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 کھلیص 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 چینے۔

وہ کہنے لگا تم لاکھ چنچو!

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 گاگر جا بلکہ پہاڑ بھی دے دو پھر بھی میں مسلمانوں کو تمہارے حوالے نہ کروں گا۔ اس کے بعد اس نے سرمدان 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 عبدالمطلب اور بنی عبدالمنف 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 نضر بن حارث کے متعلق بھی ہے، لیکن صحیح تر قول یہ ہے کہ یہ آدمی بقیع بن عامر بن ہاشم تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بد و عادی اپنانا چاہا 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 ابوہبیب 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 محسوس 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 اسکے پیچھے سے ان کے بچوں کی آوازیں سنائی دیں۔ اس موقع پر ابو طالب نے اپنا مشہور

قصیدہ لایہ کیا۔

اور اس واقعہ پر بعض قریش رضی 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 (عہد) شعب ابی طالب سے نکل آئے۔

ابوطالب اور خدیجہ کا انتقال | ابن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ بعثت کے دسویں سال وقوع پذیر ہوا اور اس کے چھ ماہ بعد ابوطالب

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 ابوطالب کی وفات اور ام المومنین حضرت خدیجہ کی رحلت کے مدد مات آپ کو سہنے پڑے اور قوم کے پست اور ذلیل طبقہ کے لوگوں سے سخت ترین ایذائیں پہنچنے لگیں۔

طائف کا سفر | چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف تشریف لے گئے کہ ارشاد 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 تکالیف اور زحمتیں اٹھانی پڑیں۔ آپ کے غلام زید 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۔ زید بن حارثہ آپ کو بچاتے رہے۔ آخر ان کے سر پر زخم آ گیا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے غزوة حالت میں واپس تشریف لے آئے راستہ میں آپ نے طائف کے متعلق مشہور دعا فرمائی۔ دعا یہ تھی: اے اللہ میں اپنی ضعیف قوت اور کمی جیلہ 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 سوانہ توفیق ہے اور نہ قوت ہے۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا کہ آپ فرمائیں تو اہل مکہ سپر پہاڑ لگوا 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 لالہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کچھ بھی شریک 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 چھوٹی 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 نِصْرًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوا

قالوا انصتو فلما قضى ولوا الى قومهم منذرين ه قالوا يا قومنا اناسمنا
 كتابا انزل من بعد موسى مصدا قالما بين يديه يهدى الى الحق والى
 طريق مستقيم ه يا قومنا احببوا داعى الله وامنوا به يغفر لكم من
 ذنوبكم ويجزىكم من عذاب اليم ه ومن لا يحب داعى الله فليس بمعجز فى الودع

فليس له من دونه اولياء اور انكافى فى ضلال تبهين ۵

یعنی: اور جس وقت ہم نے آپ کی طرف کتنے لوگ جنوں 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 دُرسناتے ہوئے اٹھے پھرے۔ بولے اسے ہماری قوم ہم نے ایک
 ایک کتاب سنی جو موسیٰ کے بعد اتری ہے سب اگلی کتابوں کی تصدیق کرنے
 والی تھی اور سیدھے راہ کی ہدایت کرتی ہے۔ اسے 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
 مرتجیح بھیکتے ہیں۔

طائف سے مکہ میں آپ کی واپسی اور وادی نخلہ میں آپ چند دن ٹھہرے۔ زید بن
 حارثہ نے عرض کیا قریش نے آپ کو نکال دیا

ہے اب آپ ر مکہ میں کیسے داخل ہوں گے؟ آپ نے فرمایا: اسے زید جیسے تم دیکھ رہے
 ہو اللہ تعالیٰ نکلنے اور کامیابی کی کوئی ماہ نکال دے گا۔ وہی اپنے دین کا مددگار اور اپنے
 نبی کو غلبہ دینے والا ہے، پھر آپ بگڑے پہنچ گئے۔ چنانچہ آپ نے بنی خزاعہ کا ایک آدمی معلم
 بن عدی کی طرف بھیجا کہ کیا میں تمہارے حواریں 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 معلم بن عدی اپنی سواری پر کھڑا ہو گیا اور آواز دی، اسے 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 لڑکے 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 اتارے 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 اتارے اور وہاں نماز پڑھی لیکن یہ قول درست نہیں۔ پھر اسکی 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 ابولہثم 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 سلیک 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 بنا یا گیا اور اس کی امت میری امت سے بہت زیادہ تعدلوں میں بہتت 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 سدرة 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 دوکان 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 لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الذالین۔ 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 آگے 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 **وَلَقَدْ رَأَىٰ نَزْلَةَ الْخُبْرَىٰ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ** سے مراد جبریل علیہ السلام ہیں اور حضرت ابوذر 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 ادراس 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 حدیث 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 ماہصل کیا ہے؟

یہ کہ حضرت موسیٰ، آنحضرت سے زیادہ دورانہش تھے، آپؐ فرود سل اور خاتم انبیا ہونے کے باوجود ان کی رائے کے مطابق بار بار خدا کے پاس تخفیف نماز کی استدعا کر حاضر ہوئے۔ یہ بات مزاج نبوت کے یکسر متافی ہے۔

آپ کے شوق عبادت کا یہ عالم تھا کہ عبادت کستے 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 کر جاسکتا تھا! کلام کلام۔ (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 رویت 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 نہیں 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 فرر سانی 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 مہر 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 عبدالبر 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 (اسرا) 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 غلط ہے اور اس باب نقل کے ظاہر پرست ضعیف 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 عسوس کیا (معراج) کے مزید واقعات مانتے چلے گئے اور صحیح وہی ہے کہ جس پر ائمہ حدیث متفق ہیں کہ واقعہ اسرا بعثت کے بعد اور ایک ہی بار ہوا۔

ہجرت کے متعلق جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء اور اعداد کے درمیان فرق کرنے کا سبب قرار دیا۔ اور مسی سے اپنے دین کو غالب کرنے، اپنے بندے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت کی ابتداء فرمائی۔

زہری فرماتے ہیں کہ مجھے محمد بن صالح سے انہیں عام بن عمر فتادہ اور زید 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 کے 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 عکرة بجنۃ، ذمی 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! کہولہ اللہ الا اللہ واللہ کے سوا کوئی معبود کار ساز نہیں تم عرب کے بادشاہ

بن جاؤ گے اور مجھ کے لوگ، تمہارا دین اختیار کریں گے اور جب تم ایمان لاؤ گے تو رحمت 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 میں 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 ماریہ، صعصعہ، عمار بن حفصہ، قرارہ، غسارہ، مرہ، حنیفہ، سلیم، عیس، بنو نضر، بنو ناکہ، کنذہ، کلب، حارث بن کعب، عذرة اور قبیلہ حفری، 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۔ اسی 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 عداوت 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 نے کر مدینہ کے یہودی تمہیں دھمکایا کرتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ تم پر سبقت لے جائیں۔

سوید بن عامر اس 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 الیس بن عبدالاشہل کے

چند نوجوانوں کے ہمراہ حلف کے لیے آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی۔ ایسی بن معاذ بن جبرائیل تھا، کہنے لگا اب قوم اللہ کی قسم ہم جس کام کے لیے آتے ہیں اس سے پورا اسلام ابہتر ہے۔ ابوالعباس 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 حرث، 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 ہو گئے جابر بن عبد اللہ کے علاوہ چھ پہلے تھے۔ نیز ان کے ہمراہ معاذ بن حرث، بن رفاعہ جو عوف مذکورہ کا بھائی تھا اور ذکوان بن عبد العقیس بھی حاضر ہوا اور ذکوان مکہ میں ہی ٹھہر گیا۔ اس نے ربعد میں مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ چنانچہ ان کو مہاجر انصاری کہا جاتا ہے۔

نیز عمارہ بن صامت، یزید بن ثعلب، ابوالہشیم بن نہبان، عومیر بن مالک۔ یہ بارہ تھے۔ ابو زبیر 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 کھانا کون سے بوجھ پر ایمان لائے، میری حمایت و نصرت کرے حتیٰ کہ میں اپنے پروردگار کا پیغام پہنچا دوں، اسے جنت ملے گی۔

لیکن کسی کو عامی و نامر 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 بچنا، قریش کا نوجوان تمہیں نقتنہ 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 ایمان 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 کمر 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 وعن المنکر پر اس بات پر کہ تم اللہ کی اطاعت کرو اور ظلمت سے نہ ڈرو اور اس پر کہ جب میں وہاں آجاؤں تو میری نفرت کرو اور من 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 اقتباہ | ہم بیعت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اسعد بن زرارہ نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگا۔ اے اہل یثرب! تمہارا ہم

ان کی طرف اونٹوں پر باہار 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 ہوگا۔ 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 اُٹھے 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 عمر 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 بوم 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 ہشتر کین اور براء 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 پرشیدہ 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 براء 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 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، اسعد بن ربیع، عبداللہ بن رواحہ، رافع بن مالک، براء بن معرور عبداللہ

بن عمرو بن حرام جو حضرت جابر کے والد تھے اور اسکی رات کو یہ اسلام لائے تھے۔ سعد بن عبادہ منذر بن عمر اور عبادہ بن صامت یہ مذکورہ حضرات تو قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے اور تین افراد قبیلہ ادس سے انتخاب فرمائے، اسید بن حفیر، اسد بن خلیثمہ اور رفاعہ بن عند المنذر۔ ایک قول میں رفاعہ کی جگہ ابوالثیم بن تیمہان کا نام لیا گیا ہے۔ دو عورتیں یہ تھیں: ام عمارۃ نسیبہ بنت کعب بن عمرو اور یہی وہ عورت ہیں کہ جن کے لڑکے حبیب بن زید کو مسیلمہ 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 پھلایا۔ جیسے دور سے آواز آرہی ہو۔ اسے اہل خائبہ تمہیں معلوم ہے کہ محمد اور اس کے صحابی ساتھی تمہارے خلاف جنگ کرنے کے لیے جمع ہو چکے ہیں! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے اللہ کے دشمن میں تیرے لیے فرور فارغ ہوں گا۔

اہل مدینہ کے قبول اسلام پر قریش کا اضطراب | پھر آپ نے حکم دیا کہ اپنے اپنے

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 لڑنے 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 عبداللہ 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

یا حج 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 توپنے لگے، یہاں تک کہ انہیں مکہ سے آئے۔ آخر مطعم بن ادد حرث بن حزیب بن امیہ آئے اور انہوں نے ان کو چھڑایا۔ جب انصار نے انہیں نہ پایا تو آپس میں واپس جانے کے لیے مشورہ کیا۔ (ابھی 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 ابو سلمہ بن عبدالاسد اور ان کی بیوی سلمہ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ لیکن رام سلمہ کو سوک 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 بڑی بچوں اور مال و دولت کو لے کر اوس اور خزرج کے پاس پہنچ چکے ہیں اور انہیں یقین ہو گیا کہ (مدینہ) ان کے لیے ایک جاتے امن بن چکا ہے۔ اور ویسے ہی اہل مدینہ شوکت و سلطوت 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 صل 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 اور سے شریک ہوا۔ ان سب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خوب تبادلہ مضیلات کیا۔ ہر آدمی اپنی رائے پیش کرتا لیکن یہ بوڑھا (ابلیس) اسے رد کر دیتا اور اس پر رضامندی 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 جانے لگا۔ اس کے بعد سخی عبدالمناف کی کچھ سمجھ میں نہ آئے گا کہ اب کیا کیا جانے؛ 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 کہ 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 ابو بکر کے ہاں تشریف لائے یہ تشریف آوری بالکل خلاف معمول تھی۔

آپ نے فرمایا تمہارے ہاں جو آدمی ابھی ہو اسے 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 ابو بکر 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 ابو بکر 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 دونوں گاہے 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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 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 ایدینہم سداً ومن خلفہم سداً فاغشیناہم فہم لا یبصرون یعنی، اور ہم نے ان کے سامنے اڑ کر دی اور ان کے پیچھے اڑ کر 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 جھاڑتے ہوئے آئے۔

ان کے نام جو آپ کو قتل کرنے کے ارادہ سے آئے تھے یہ ہیں: ابو جہل، ابو لہب، ابی بن علف اور حجاج کے دونوں لڑکے بنیہ اور منبہ۔ حکم بن عامر، عقبہ بن ابی معیط، نفر بن حارث، امیہ بن خلف، زمعہ بن اسود، طعیہ 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 غار ثور کی طرف تشریف لے گئے اور اس میں داخل ہو گئے۔ کڑی نے دروازے پر جالاتن دیا اور عبد اللہ بن اریقظیشی کو جو راہ نما تھا۔ اجرت پر لے لیا گیا وہ قریش کے دین دشمن تھا لیکن اس سلسلہ میں امین تھا۔ آپ

نے دونوں سرداریاں اس کے حوالے کیں اور تین روز کے بعد غارِ ثور پر ملنے کا وعدہ فرمایا قریش نے مجتمع میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی، انہیں فاتحہ 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 تھے دیکھ لیا تو ہم نظر آ جائیں 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 ابلانے سران کی باتیں سن رہے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا معاملہ کفار پر پوشیدہ کر دیا۔ عامر بن فہیرہ 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 انتظام سفر کیا اور ایک چمڑے کی تھیلی میں آپ کا زاورا رکھ دیا۔ پھر اسماء بنت ابی بکر نے اپنے نطق (مکر 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 ذات النطائین 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 اُند رہا ہو تو میں آپ کے پیچھے چلتا ہوں، پھر خطرہ ہوتا ہے کہ سامنے سے کوئی اُند اُندھکے۔ چنانچہ آپ کے 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 مسخوث 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) اُندر 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 عبد اللہ بن اریقظ دونوں سواریاں لے کر حاضر ہو گیا اور سفر شروع کر دیا۔ حضرت ابو بکرؓ نے عامر بن فیہرہ 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 باز رہے تو انہوں نے آپ کی اور ابو بکر کی گرفتار 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 مدینہ 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 شیلے کے پیچھے نہیں 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 پھیل جانے لگا 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 دعتے (خیر) کیجیے، میں عہد 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 چڑھے 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 بصلائی کا دن ہے۔

سراقہ نے سند خوشنودی لے کر آپ کی خدمت میں زاوراہ 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 خزاہیہ کے خیموں کے پاس سے گزرے

یہ ایک توانا عورت تھی اور خیمے کے محن 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 نشک ہو چکا ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمے کے ایک طرف ایک بکری دیکھی آپ نے فرمایا اے ام معبد یہ بکری کیسی ہے؟ اس نے عرض کیا کمزوری کے باعث یہ بکری ریوڑ 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 دوسنے 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 لیں۔

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

امام معبد اگر 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 کمزوری 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 | **آں حضرت کا حلیہ اور شمائل** ہے۔ جسے قریش تلاش کر رہے ہیں۔ اسے ام

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 گین، بلند قامت، اقرن رحس کی بھویں آپس میں ملی ہوں (خوب سیاہ بالوں والے، جب وہ خاموش ہوتے ہیں تو دو تار چھا جاتا ہے اور جب کلام فرماتے ہیں تو حسن طاری ہو جاتا ہے۔ تمام لوگوں سے زیادہ جمیل، درر 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 رفقائے گہرے بستے 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 ابہر آئے جب سورج کی گرمی تیز ہو گئی واپس لوٹ آئے اتفاقاً 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 اذر 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 بکیر کی آوازیں بنی عمرو بن عوف میں گونجنے لگیں۔ مسلمانوں نے آپ کی تشریف آوری کی خوشی کی خوشی میں نعرہ ہائے بکیر بلند کیے اور نبوت کی شان کے مطابق خوش آمدید کہا۔ پھر 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 مولانا 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 قباد 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 قباد تعمیر کی۔

مدینہ کی پہلی مسجد مسجدِ قباؑ انبوت کے بعد یہ پہلی مسجد تھی جس کی آپ نے بنیاد رکھی۔

بجب جمعہ کا دن ہوا تو آپ اللہ کے حکم کے مطابق سوار ہوئے۔ آخر نبی سالم بن عوف میں جمعہ کی نماز کا وقت آگیا۔ آپ نے وادی کے درمیان کی مسجد میں (صحابہ) کو جمعہ پڑھایا۔ اس کے بعد سوار ہوئے، لوگوں نے اونٹنی کا 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) ادھر 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 نے پھلی جانب دیکھا اور لوٹ آئی اور پہلی جگہ پر بیٹھ گئی۔ پھر آپ اترے اور یہ نبی 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 ابو ایوب انصاریؓ آپ کے کجاوے کی طرف جھلت 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 علیؓ 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 برادرؓ 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 صیبن 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 ابوالیوب کے گھر میں قیام پذیر تھے۔ زید بن حارثہ اور ابو رافع کو دراونٹ اور پانچ صد درہم دے کر نکہ کی طرف بھیجا۔ چنانچہ یہ دونوں آپ کی درنوں صاحبزادیوں حضرت فاطمہ اور حضرت ام کلثومؓ نیز حضرت سودہ بنت زمعہؓ جو آپ کی زوجہ محترمہ تھیں اور اسامہ بن زید، ان کی والدہ ام یمن کو لے کر واپس آگئے۔ البتہ حضرت زینب کو ان کے خاوند ابو العاص بن ربیع نے نہ آنے دیا اور عبداللہ بن ابی بکر حضرت ابوبکر 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 ادا 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 ہر شہر پر جتے:

اللهم لا عيش الا عيش الآخرة

فاغفر لنا صبرا اللهم حاجتنا

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 بنائے گئے۔ ایک آخر میں دروازہ بنایا گیا۔ دوسرا باب الرحۃ اور تیسرا دروازہ تھا جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لایا کرتے تھے۔ اس کے ستون کھجور کے تنے سے بنائے گئے اور چھت کھجور کے پتوں سے بنائی گئی۔ عرض کیا گیا آپ اس کی چھت نہ ڈالیں گے؛ آپ نے فرمایا مکی علیہ السلام کے غیبیے کا سا کوئی خیمہ نہیں اور آپ نے مسجد کے متصل کچی اینٹوں سے حجر تعمیر کروانے 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 سودة زمدہ 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 مالک 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 الارام کے علاوہ موت کے بعد ان کی وراثت کی بنیاد پر مواخات قائم فرمائی اور 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 مساجد میں اور انصار کے درمیان مواخات قائم کی اور اس دوسری مرتبہ حضرت علی کو اپنا بھائی بنایا۔ پہلا قول قوی ہے۔ اگر آپ کسی مساجد 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 صحابہ 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) بناؤں تو ابو بکر کو بناؤں۔ 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 عہد لکھا گیا۔

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 بلا وطن کر دیا اور بنو قریظہ تل 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 نماز پڑھتے تھے لیکن چاہتے تھے
 کہ کعبہ مشرفہ کی طرف رخ کرنے کا حکم مل جائے۔ آپ نے حضرت جبریل 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 لیجئے۔
 یہ واقعہ مدینہ تشریف آوری کے سولہ ماہ بعد غزوہ بدر سے دو ماہ قبل پیش آیا۔ محمد بن سعد
 فرماتے ہیں کہ میں ہاشم بن قاسم نے انھیں ابو معشر نے بتایا انھیں 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 الْاٰلِهَةِ۔

بل شہ بیت المقدس سے کعبہ کی طرف تشریف لے کر آئے اور مسلمانوں، مشرکین، یہود اور منافقین کا امتحان تھا، پناہ چاہنے والوں 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 بس طرح ہمارے قبلہ کی طرف منہ کر کے آئے ہو سکتا ہے کہ ہمارے دین کی طرف لوٹ آئیں، حالانکہ آپ نے عرض کی کہ بنی اسرائیل پر جو عذاب فرمایا تھا، اور قوم یہود کہنے لگی کہ انہوں نے اس سے قبل قبلہ انبیاء کی مخالفت کی۔ اگر یہ سب ہوتے تو اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے۔ اور منافقین کہنے لگے ہم نہیں سمجھتے کہ محمد 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 لکبیرۃ الا علی اتن بین ہدی اللہ، یعنی اگرچہ یہ تمہیں قبلہ بھاری ہے مگر ان پر بھاری 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 نصاریٰ کا اختلاف زکریا 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 جہاں پناہ بخ 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 رہنے کا 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 مرکز) قرار دیا۔
 پھر بتایا کہ جو اس امام سے شکر کشی 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 بن 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
 قبلہ کو افضل امت کے لیے منتخب

فرمایا جیسے ان کے لیے سب سے زیادہ افضل رسول اور سب سے زیادہ افضل کتاب
 منتخب فرمائی اور انھیں خیر 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 تھیلے پر ہوگا باقی لوگ نیچے ہوں گے پس پاک ہے وہ ذات جو بے
چاہتی ہے اپنی رحمت سے محض فرماتی ہے اور یہ اللہ کا کرم ہے بے بے چاہتا ہے عطا
فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی فضل والا ہے ۔

جہاد کی فضیلت

مجاہد کے مراتب، شہید اور غازی

اے حضرت! کا معمول اور سنت | اے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ
 ایک تیر کے عوض اس کے بنانے کو بشرطیکہ وہ شیر کی
 خواہش رکھتا ہو نیز کھینچنے والے اور پلانے والے سب کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ لہذا
 تیر اندازی کرو، سواری کرو اور سواری سے تمہارا تیر پلانا میرے لیے زیادہ پسندیدہ ہے۔
 اور آدمی.... کا ہر وہ لب باطل ہے۔ سو امکان کے ساتھ تیر پلانا یا اپنے گھوڑے کو جنگی
 کاموں کے لیے سدا اور اپنی بیوی سے چاڑھیا رکھنا اور کرنا، جیسے 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)

ادراہل سنن وابن 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 رہسائیت ہے اور تجھ پر ذکر اللہ 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 روگ درہم و دینار رخیج کرنے سے بخل کریں گے اور سود کا کاروبار کریں گے اور ہر پاؤں کے پیچھے چل پڑیں گے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ترک کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر معائب نازل کرے گا اور اس وقت تک وہ معائب 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 اور اس کے ر بدن پر نشان نہ مانا فرمائی ہو گا۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لا تلتقوا ہایذیکم الی التہلکة یعنی، اپنے تئیں ہلاکت میں نہ ڈالو! حضرت ابو ایوب فرماتے ہیں ہلاکت میں ڈانے 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 ہو 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 حرارۃ 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 شہداء کی ارجح سبز پرندوں کے پیڑ میں ہوتی ہیں۔ ان کے لیے عرش پر معلق تندیلیں ہیں۔ وہ جنت

میں جہاں چاہتی ہیں بسر کرتی رہتی ہیں۔ پھر ان قندیلوں کی طرف پلٹتے 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 ہو گا۔ تو کہتے ہیں اسے پروردگار۔ ہم چاہتے ہیں کہ تو ہماری ارواح کو ہمارے اجسام میں لوٹا دے حتیٰ کہ ہم دوبارہ تیری راہ میں قتل ہوں۔ چنانچہ جب اللہ دیکھتا 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 حورالعین سے اس کی شادی کر دی جاتی ہے، اسے عذابِ نیر سے پناہ دی جاتی ہے اور وہ بڑے دن رقیامت کی گھبراہٹ سے محفوظ رہتا ہے اور اس کے سر پر وقار کا تاج رکھا جاتا ہے جس کا ایک یا قوت دنیا و ماہیہ سے زیادہ بیش قیمت ہوتا ہے اور حسین آنکھوں والی حوروں سے اس کا نکاح کر دیا جاتا ہے۔ وہ اپنے سترِ وقار 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 تمنا میں 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 اور لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ
 ۲۔ موتا 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 گھردالوں کے بارے میں سفارش قبول ہوئی ہے۔
 مسند میں مروی ہے کہ افضل شہداء وہ ہیں کہ جو رٹائی 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 دیکھ کر اسمرت سے اہستتا ہے۔ اور جب دنیا میں تیرا رب
 کسی کی طرف دیکھ کر ہنس رہے 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 ان 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 کیں 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 تموار نے اس کے گناہ ختم کر دیئے اور وہ جنت کے بس 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 کلمہ 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 نجات دکانے 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 اصحاب 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 اتو حید 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۔

اے 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 کھڑے

کو ساتھ ملا کر چلاتے اور نہ چل سکنے والے کو ساتھ سوار کر لیتے اور چننے میں آپ تمام لوگوں سے زیادہ نرم روی سے کام لیتے اور جب آپ کسی غزوه کا ارادہ فرماتے تو جنگی چال سے کام لیتے۔ مثلاً آپ نے جب غزوه حنین کا ارادہ فرمایا تو درپاقت فرمایا کہ بخدا کاراستہ 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 جاسوسوں 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 شکر 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 دو زہریں 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 سننے 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 اترا 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 آگے 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:

اللهم منزل الكتاب ومجری السحاب وهازم الاحزام ۲ 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۔

۲ یعنی حنین کی بجائے نجد کی معلومات حاصل فرمائیں لیکن یہ نہیں فرمایا کہ ہم نجد جائیں گے کیونکہ
یہ فلسفہ بیانی سہمی اور ہر نبی معصوم ہوتا۔ (رائیس احمد بھٹائی)

نیچو 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 اجموٹ 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 خفنیہ شععار | نیز لڑائی میں آپ صحابہ کا ایک نشان مقرر فرمادیتے۔ 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 حمہ لا ینصرون شعار تھا آپ زرہ اور خود پہن لیتے اور

اور تلوار کو قلاو سے 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 یحییٰ سے کہا

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

دُرنے 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 ملاقات کی طرف قرآن مجید لے کر سفر کرنے

کی سائنس 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 یا پھر جزیرہ ادا کرے۔ اگر یہ شرائط قبول ہوں تو ٹھیک ورنہ اللہ سے مدد چاہو۔ اور جنگ کرو اور جب آپ دشمن پر ظفریاب ہونے تو منادی کرنے کا حکم فرماتے اور تمام غنائم صبح کی جاتیں اور چھنی ہوئی چیزیں مالکوں کو دی جاتیں۔ پھر مال غنیمت میں سے پانچواں حصہ رخص نکلنے اور باقی فوج پر تقسیم کر دیتے۔ سوار کو تین حصے مرحمت فرماتے۔ ایک حصہ آدمی کا اور دوسرے 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 صنی کہتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا میں سے تمہیں یہی وجہ ہے کہ آپ نے نہی 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 صنی ادا کرو، تو تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی امان ہے اور آپ کی ذوالفقار نام کی تلوار بھی صنی 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 ہر میں حصہ مقرر کیا۔ جب وہ غزہ بدر میں آپ کی صاحبزادی کی تیمارداری کے باعث حاضر نہ ہو سکے۔ آپ نے فرمایا کہ عثمان اللہ اور اس کے رسول کے کام میں گیا ہے۔ چنانچہ ان کا حصہ نکالا گیا۔

نیز صحابہ 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 بیٹے۔ 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 صحابہ غزوات میں دو طریق پر خدمات مستعار لیتے تھے۔ ایک یہ کہ آدمی جہاد کے

یہے جائے 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 جعلی کے لیے راجل یعنی مال دینے کا، اجر اور غازی کے (دونوں) اجر ہیں۔

اور مال 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 بڑھ کر جہاد کرے اور جو مال 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 عمار اور سعدؓ نے بدر کے دن شرکت کی۔ حضرت سعدؓ در قیدی سے آئے میں اور عمارؓ خالی ہاتھ آئے۔ کبھی آپ سوار فوج اور کبھی فوج ار سال فرماتے۔ لیکن فتح ہو جانے کے بعد جو اتنا اس کا حصہ مقرر نہ فرماتے۔

دشمن کا مال بھی ناجائز طور پر نہیں کھایا جا سکتا | غزوات میں آپ کے ہمراہ مسلمان شہداء، انگور اور کھانا حاصل کرتے

تو کھا لیتے اور اسے منگام 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 مال غنیمت میں حاصل کیا۔ آپ نے اس میں سے خمس رپا پنچواں حصہ وصول نہ فرمایا اور حضرت عبد اللہ 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 مسکرامیے اور کچھ نہ فرمایا۔ حضرت ابن ابی اونی سے دریافت کیا گیا۔ کیا آپ 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 اتنا 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 جلیبہ نہیں بگاڑا جاسکتا | آپ غزوات میں لوٹ مار کرنے اور

سے منع فرماتے۔ آپ نے فرمایا بس نے ایک بار لوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ ایک مرتبہ لوٹ کے مال سے چند دیگییاں چولھے 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 لیا۔ اس لوٹ کے مال سے ہماری دیگییاں ابل رہی تھیں کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمان کے سہارے چلتے ہوئے تشریف لائے اور اسی سے دیگییاں 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۔

نجیانت کسی حالت میں جائز نہیں | اور آپ غلولِ رخیانت کر کے مال چھپالینا، کی

سخت ترین مخالفت کیا کرتے تھے۔ فرمایا کرتے یہ تیامت کے دن اس کے مرتکب پر عار ہوگی، آگ ہوگی اور رسوائی ہوگی۔ جب آپ کے غلام مدغم کو تیرگا تو صحابہ کہنے لگے: اسے جنت مبارک ہوگی۔

آپ نے فرمایا ہرگز نہیں۔ قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے غزوہ 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 دہ سے آیا، تو آپ نے فرمایا ایک یاد دہ سے آگ کے۔

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے۔ غلول اور

اس کی شدت و برائی کا ذکر کیا اور فرمایا میں تباہت کے دن تم میں سے کسی کو اس طرح نہ ملوں کہ اس کی گردن پر بھری سوار ہو اور پیچ رہی ہو یا گھوڑا اس کی گردن پر سوار ہنہنار ہا 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 کون گا تیرے متعلق مجھے کچھ اختیار نہیں۔ میں نے تجھے (اسلام کے احکام) پہنچا دیے تھے۔ نیز سامان کے ایک پہریدار کے مرنے کے بعد آپ نے فرمایا یہ آگ میں ہے۔

چنانچہ (صحابہؓ) 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 کرو 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 منک و سٹیاب 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 خس نکال لیتے اور باقی تقسیم فرما دیتے۔ ایک آدمی

تقریباً کرنے کے بعد بالوں کی ایک لگام لے آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے بلال کی نداد تین برسوں! 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 جفا کاری 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 ہوشی عطا ہوتی، میں 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 کر ہلاک کیا اور جس طرح مفتوحہ شہروں کو پامال کیا، اس کی مثال کیا پیغمبر مہرا 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!

(دہلیس 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 باقتہم وظلموا وان اللہ علیٰ نصر القادریٰ یعنی جن سے سزا تو 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 مکہ سے 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 گمروں سے خارج کرنے کے بعد ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الذین اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا بئنا الله يعني جنھیں اپنے گمروں سے ناسخ 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 و فرض قرار دیا گیا | اس کے بعد ان کے مقابلہ میں جو مقاتلہ کریں، جہاد کرنا فرض قرار دیا گیا، اور فرمایا، وقاتلو فی سبیل اللہ اتذین

یقاتلونکم، یعنی اللہ کے راستہ میں ان سے جنگ کر دو تم سے برسہا پیکار ہیں۔ اس کے بعد تمام مشرکین کے خلاف جہاد فرض ہو گیا، اب یہ یا تو فرض عین ہے جیسے درازال میں سے ایک روی ہے، یا مشہور قول کے مطابق فرض کفایہ ہے۔ بہر حال از رو 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۔

رہا جہاد نفس و جان 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 و انفسکم 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، پناہ نجد اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

يا ايها الذين امنوا اهل اديتكم على تجارتي تخيكم من عذاب اليمه توفنون
 بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم و انفسكم ذال صم
 خير لكم ان كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويداخلكم رحمتنا
 تخرجي من تحتها النهار و مساكن طيبه في جنات عدن فذالك الفوز العظيم
 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 مدعیان محبت کی کثرت ہو گئی تو ان سے مطالبہ ہوا کہ دعوے کے ثبوت میں
 دلیل پیش کریں (اور وہ ثبوت یہ تھا)

قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يعني کہہ دو، اگر تم اللہ
 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 جانہین کی طرف سے تسلیم کیا جائے اور جب
 تجار 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 انہیں یقین ہو گیا کہ اس مبیعہ کی وہ شان و عظمت ہے جو کسی دوسرے مبیعہ کی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے انہیں معلوم ہو گیا کہ اگر اسے چند کھوٹے درہم (دنیا) کی خاطر بیچ دیا گیا۔ تو یہ سخت نقصان اور واضح بددیانتی ہوگی۔ پنانچہ انہوں نے بغیر کسی تیل و تال کے اپنی رضا مندی اور اختیار و ارادہ کے ساتھ مشترکی کے ساتھ بیچ کر لی۔ اب جب بیچ منس ہو چکی اور مبیعہ (چیز) حوالے کر دی گئی، تو انہیں 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 انہیں 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 دو سخا 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 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے

ایک اونٹ خریدا پھر اس کی قیمت ادا کی اور زیادہ (قیمت) عطا فرمائی (مزید برآں) ادنیٰ 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 تہنیت بھی فرمائی (آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا نہ اگر میری امت پر سختی نہ نظر 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 روز سے تاریکی رح 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 رستے سے واپس آجائے اور مجاہد فی سبیل اللہ کے ساتھ اللہ کا دند ہے کہ وہ اس سے دنا 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 راستے 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 راستے میں میری رضا کی خاطر نکلے گا۔ میں اسے نعمتوں سے دلاؤں گا کہ اسے جو اجر یا غنیمت ملے گی اس کے ساتھ واپس کر دوں گا اگر میں نے اس کو سے لیا تو اسے بخش دوں گا اس پر رحم کر دوں گا اور اسے جنت میں داخل کر دوں گا۔

اور فرمایا کہ اللہ کے راستے 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 تودرجات ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ ہر درجوں کے درمیان آسمان و زمین کے برابر فاصلہ ہے اس لیے جب 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۔

جہاد کرنے والے کے درجات | 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 دو گنا 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 دوری کر دی۔ اور جسے اللہ کی راہ میں ایک زخم پہنچا، اس پر شہداری بہر 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 شہداری بہر ہے اور جو اللہ کی راہ میں ادٹھنی کے

حصہ پر جہاد کرے گا۔ اس کے لیے جنت واجب ہوگئی۔ 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 آتا 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 نے آپ کی روایت نقل کی کہ جو مسلمانوں کے ساحل کا تین دن پہرہ دے اسے ایک سال کے رباط 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، انسانی 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 بڑو شمشیر فتح ہو یا 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۔ اور فرمایا، اگر معظم 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) ابنِ 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

ابو بکر دونوں در رہے تھے۔ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ اور آپ کے ساتھی ابو بکر کس وجہ سے در رہے ہیں؟ اگر مجھے رونا آگیا، تو میں رددں گا اور اگر رونا آیا تو آپ کے گریہ کے باعث تکلف۔۔۔ سے رددں 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 أَنْ يَكُونَ لَهُ اسْرِي حَتَّىٰ تَخِينُ فِي الْأَرْضِ - سنی کسی نبی کر جائز نہیں کہ اس کے قیدی ہوں، یہاں تک کہ وہ زمین پر اچھی طرح غالب آجائے۔

ابو بکرؓ و عمرؓ کی تشبیہ ابراہیمؑ و نوحؑ سے | اس سلسلہ میں لوگوں کی در رائیں ہیں۔۔۔ ایک گروہ نے اس حدیث کے باعث

حضرت عمرؓ کے قول کو ترجیح دی۔ دوسرے گروہ نے حضرت ابو بکرؓ 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 ابو بکرؓ کو ابراہیمؑ اور عیسیٰ علیہ السلام سے تشبیہ دی اور عمرؓ کو حضرت نوحؑ 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 فدیہ 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 چاہنے والوں پر عذاب کا نزول ہوتے دیکھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکرؓ نے دنیا کی خواہش کی ہی نہیں تھی ان کا مطلب تو محض مسلمانوں کی خیر خواہی تھا۔

انصار نے اجازت چاہی کہ عم رسولؐ عباس سے فدیہ کی رقم نہ لی جائے۔

آپ نے فرمایا، ایک درہم بھی نہ چھوڑ۔

نہ میں ایسی تمام روایات کو عمل نظر سمجھتا ہوں، جس 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۔

تو اسلام کی مساوات کے سامنے عم رسولؐ اور ایک عام شخص میں کوئی فرق نہیں۔ درمیں افسدہ بعضی

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 حوٹ 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 آنا 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 حوٹ ثابت بن قیس بن شماس کی چاکری میں آگئیں جن سے انہوں نے نکاح کر لیا۔ 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۔

نہ صرف عداوت ہی نہیں رکھتے تھے۔ مندرجہ بالا فقہان گیزاد حد درجہ شریعہ تھے ورنہ رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم تو اپنے بڑے سے بڑے دشمن کو معاف کر دیتے تھے۔ (رئیس احمد جعفری)

اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مسلم کی آپؐ کی نظر میں کسی دربارہ اہمیت اور وقعت تھی۔

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۔

یہ انصاف 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۔

ماں اور بچہ میں جدائی نہ کرائی جائے!! | رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندی
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، سالا کھ 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 انہیں 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 لا اسلام لانے
کے بعد ان پر جرمانہ عائد نہ کرتے تھے۔

۱۔ صلہ رحمی کی اسلام نے زیادہ سے زیادہ تاکید کی ہے اور یہ چیز دشمنوں اور میدان جنگ کے حربوں کیساتھ بجا
۲۔ مجرم بہر حال مجرم ہے خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، اسلام اسی 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 سمائوں 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 صحابہ کا اتفاق ہو گیا۔

غنیمت کی زمین کے متعلق آنحضرتؐ کی سنتِ طیبہ

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۔ اور اپنے دین پر سختی سے قائم رہے مگر مکہ بزرگ قوتِ 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 فردِ غنیمت یا اجارہ منوع بتاتے ہیں۔ اور بعضوں نے اس کی اچھی زمینوں کی فردِ غنیمت کو جائز کہا ہے، اور اجارت دکر ایہ پر دینا کو منوع 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 مستولہ پینز 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 بن 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 ہو گا! آپ نے فرمایا، کیا عقیل نے (مکہ) میں کوئی جگہ ہمارے لیے چھوڑی بھی ہے! اور عقیل ابو طالب 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 سکتی تو یہ چیز لازم نہیں کہ یہ شہر صلح سے مفتوح ہوا۔ جو آدمی احادیث مجیبہ کا مطالعہ کرے وہ دیکھے 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 تریبانی 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 وقف 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 جائیداد 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:

وَإِذْ 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 زمینوں کا ذکر کیا اور فرمایا کہ دَاوُدُ إِنَّا مَبْنِي إِسْرَائِيلَ، یعنی ہم نے بنی اسرائیل کو ان زمینوں کا وارث بنا دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین غنائم کے تحت شمار نہیں ہوتی۔ امام کو اختیار حاصل ہے کہ مصلحت وقت 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 دومی خراج عائد کر دیا تاکہ امور جنگ میں اس سے مدد لی جاسکے۔

مکہ بزورِ 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 ابوسفیان حاضر ہوا 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 (مقائلہ) 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 میدانِ 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! انہوں نے عرض کیا، ہاں! آپ نے فرمایا، دیکھو، جب صبح تم ان سے مقابلہ کرو (ملو) تو انہیں پیس 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 انہیں دکھائی دے اسے سلا دو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پر چڑھے اور انصار حاضر ہوئے اور ابوسفیان حاضر ہوا اور کہنے لگا۔

اے اللہ کے رسول قریش کے اشراف ہلاک کر دیتے گئے، آج کے بعد کوئی قریش نہ ہو گا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ابوسفیان 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 اہل بانی 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 اہل بانی 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 ہرنا 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 اسن 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 نعت | رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے درمیان کسی مسلمان کی رہائش کو

منوع 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 توبہ منقطع نہیں ہوئی، اس وقت تک ہجرت منقطع نہ ہوگی اور جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا اس وقت تک توبہ منقطع نہ ہوگی۔

یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اسلام کے بدترین دشمن تھے ساتھ ہی ساتھ صدر پر مفسد بھی۔ (رئیس احمد جعفری)

یہ 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 ہر تاؤ اور زیادہ سخت ہے اس لیے کہ اسلام کی بنیاد و اساس تو عید پر ہے یعنی خدائے واحد دیکتا کی ربوبیت پر۔ اب اگر کوئی جماعت اس میں رخنہ 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 کرتا ہے۔ اب اس سے بڑھ کر کیا ہو گا 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 جا سکتے۔

(رئیس احمد جعفری)

امان صلح جزیہ اہل کتاب متنافقین اور کفار کے قاصد

کفار کی آمد ان کا قرآن مجید سننا پھر انہیں اپنی اپنی با امن جگہوں میں پہنچانا

پاس 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، تیاست 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 ربدعت 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 نہ 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 سے مراد وہ غیر مسلم ہیں، جن سے وقتی یا مستقل طور پر صلح کا معاہدہ کر لیا گیا ہو۔ (رئیس احمد صفی)

(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 اعداء 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 استیلاء 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 بھدے 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 قینقاع، بنی نضیر اور بنی قریظہ۔

بنو قینقاع کی طرف سے جنگ | غزوہ بدر کے بعد بنو قینقاع نے آپ سے جنگ
 کی، بنض عناد اور فساد کی آگ بھڑکادی۔ چنانچہ ہجرت

کے بیسویں ماہ شوال کے نصف کے قریب ہفتے کے دن اللہ تعالیٰ کے رسول کے
 جانثاروں 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 ابو لہاب بن عبد اللہ 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 داہل 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 ہنگو 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 کلابیوں کے خون بہا کے متعلق ان سے بات چیت فرمائی جنہیں عمرو
بن امیہ ضمیری نے قتل کیا تھا۔ یہ کہنے لگے: اے ابوالقاسم ہم ضرور رندان 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 تیار کر دیتے
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 تہا را مدد کریں گے۔ ان کے سردار حمی بن اخطب نے موقتہ 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 ہاتے 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 در پتھر 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:

مثله کمثل الشیطان اذ اقال للانسان کفر فلما کفر قال اننی بری منک

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 شہر 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 لے کر جاسکتے ہو اور ہتھیاروں کے علاوہ دیگر سامان اس قدر لے جاسکتے ہو جو اونٹ اٹھالے اور باقی مال واسلحہ 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 اڑھسہ سو کو ختم کر دیں اور اس سے چھٹکارا 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 برسنا چکا ہے اور اب اس میں صرغ گرج اور چمک ہی باقی رہ گئی ہے۔ یہ دیر تک اس پر مکر و تزیب 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 دنوں 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 اسے گردہ 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 جائیے، 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 عتاب 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 یہود ا 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 سے 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 (محابرہ) 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 نہ 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، اے 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 داے کھڑے ہوئے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول نبی تفتیح کے معاملہ میں جو آپ نے کہا وہ تو آپ جانتے ہی ہیں اور وہ لوگ ہمارے بھائیوں خوزج کے سیف 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 کہا 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 کنندہ) قرار 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 آگیا ہے کہ اسے اللہ کے بارہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے (عار) نہ 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 ذرہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر آدمی کو قتل کرنے کا حکم دیا جو باغ تھا اور جو باغ تھا اسے بچہ قرار دے کر (غلام بنالیا 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 لے کر سات سو تک تھی۔ اور ایک عورت کے سوا کوئی عورت قتل نہیں ہوئی۔ اسے بھی سعد بن حامت کے قتل کرنے کے باعث قصاص میں قتل کیا گیا۔ انہیں خندقوں کی طرف گروہ درگروہ 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 اسے لوگوں 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 ہما ہیں وہ بدبخت بولا۔ اسے ثابت بن قیس میں تجھ سے پوچھتا ہوں کہ کیا تو مجھے دوستوں سے ملا دے گا؟ چنانچہ اس کی گردن بھی مار دی گئی۔ اور اسے بھی اس کے یہودی دوستوں 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 موکد 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 شتی 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 ریب 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 مستفیق 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 حربی جنگ کرنے والے آگے 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 جانا 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 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 مشرقِ 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 وائل کو جنگ میں

مدد دے کر عہد شکنی کی اور جب ذمی 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 باطنی 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 میلہ 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 رسول اللہ 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 میلہ 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 اسے 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 جلا 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۔

چنانچہ 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 ہنگوں میں نتم ہو گئی۔ آپ نے فرمایا معاہدے کو ابھی دن ہی کتنے ہوئے ہیں اتنا زیادہ کیسے خرچ ہو گیا، حالانکہ حمی بنو نضیر 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۔ چنانچہ 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 لڑکی صفیہ کا شوہر تھا۔ ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنالیا 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 دیجیے۔ 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 حلی کی مشک کا علم سب کو نہ تھا اور یہ ایک خوابے میں تھی۔

یہ اس ذمی یا معاہدہ کی مثال ہے جو عہد شکنی کرے اور دوسرے افراد (عہد شکنی) پر 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 بھیجے۔ 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 روا رکھی 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 اصل 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 معائنہ 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 کے 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 علاقہ تقسیم کر دیا۔

عقدِ ذمہ اور جزیرہ وصول کرنے کے متعلق آپ کی سنتِ طیبہ | ہجرت کے

سورۃ برآۃ نازل ہونے سے قبل تک آپ نے کفار سے جزیرہ وصول نہیں کیا، جب جزیرہ کی آیات نازل ہوئیں تو آپ نے مجوسوں، اہل کتاب اور نصاریٰ سے جزیرہ وصول فرمایا: اور حضرت معاذ کو یمن کی طرف ارسال فرمایا۔ انہوں نے ایسے یہودیوں پر جزیرہ 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۔ پچنانچہ بعض لوگوں کو مغالطہ ہوا کہ اہل خیبر کیسے

یہ مخصوص حکم کہ ان سے جزیہ نہ لیا جائے۔ باقی تمام اہل کتاب سے لیا جائے، اصل میں یہ میر و مغازی میں عدم نقابہت 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 وقف خیبر اور صلح کا معاہدہ طے پاچکا تھا۔ چونکہ ان میں معاہدہ چلا آ رہا تھا اور یہ لوگ ایک مقررہ حصہ پر زخیب 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 بخران کے عیسائی، یمن وغیرہ کے یہود اور جب حضرت عمر نے انہیں شام کی طرف ملک بدر کر دیا تو خیبر کی زمین کی رکاشت وغیرہ کے متعلق سابق معاہدہ بھی بدل گیا اور یہودی 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 ظلم 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 لاپکے 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 فزوات 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 لیا جاتا، ان کا دوسرا مقصد 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 میں کوئی فرق نہیں، بلکہ بت پرست آتش اور آتش پرست ابراہیم خلیل اللہ کے علانیہ 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: **كَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ**؛ 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 کرنی 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 عاریتہ تمیں زرہیں، تمیں گھوڑے، تمیں اونٹ اور ہر قسم کے تمیں ہتھیار دیں گے، جن سے مسلمان جہاد کریں گے۔ اور مسلمان ان چیزوں کے فاسق 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 بن کی طرف بھیجا تو حکم دیا کہ ہر بالغ سے ایک دینار یا اس کی قیمت کے معافی لے لو (معافی) میں کے کپڑوں کی ایک قسم ہے۔ یہ اس پر شاہد ہے کہ جزیرہ کی جنس اور مقدار مقرر نہیں۔ کپڑے، سونا، زیورات ہر چیز ہائز 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 شروخ بہرا اور بنو ثعلب روم کے پڑوسی ہونے کے باعث عیسائی تھے اور یمن کے قبائل یہودیہ 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 تہذیب 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 فات 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
دل میں پڑھنے کا حکم دیا، دوسروں کو تبلیغ کرنے کا حکم فرمایا، پھر آیت نازل فرمائی:-
یا ایہا المدثر قم فأنذر، یعنی، اسے کھلی والے اٹھ اور ڈرا۔

شروع میں اقصا کو پڑھ کر فرمان سے متنبہ کیا اور پھر یا ایہا المدثر 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 قاطبہ 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، مبرا اور درگزر کرنے کا حکم دیا جاتا رہا۔ جو آپ سے لڑے اس سے
آپ مقاتلہ کریں اور جو لگ 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) مسالین و معاہدین۔

(۲) دوسرے اہل حرب۔

(۳) تیسرے اہل ذمہ۔

اس لیے آپ کا حکم بلا کہ مسالین و معاہدین سے عہد پورا کیا جائے اور جو عہد توڑ
دے اس سے مقاتلہ کیا جائے اور جب سورۃ برادت 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 سختی 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 اسلان
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 ہمد کنی کی اور نہ آپ نے انکے خلاف جہاد کیا۔ انکے متعلق معاہدہ 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 ہدایت دی۔ جب یہ مدت پوری ہو گئی تو آپ نے ان سے مقابلہ 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 امراض 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 کھڑے 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 بیچ 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 فاستعذ بالله انه سميع 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 ترینبی ما یوعذون رب ذلک تجعلنی فی القوم الظالمین ۵۰
 علی ان تریک ما نعدہم لقادرون ۵۱ اذق با الٹی ہی احسن السنیۃ طمخ
 اعلو بما یصفون ۵۲ وقل رب ائی و اعوذ بک من همزات الشیطین ۵۳ و اعوذ بک
 رب انک یحضرون۔

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 دکھادیں 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 الحسنۃ و لہ الشیئۃ اذق با الٹی ہی احسن فاذا الذبی بینک
 و بینہ عداۃ و کانتہ ولی حمیمہ و ما یلقاھا الا الذین صدروا و ما یلقاھا
 الا ذو حظ عظیمہ و اما یزعمک من الشیطان نزع فاستعد باللہ
 انہ هو السبع العظیم۔

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 وار ہے ناتے والا۔ اور یہ بات ملتی ہے انہیں کو جو مہارار کہتے ہیں اور یہ بات ملتی ہے اس کو جس کی بڑی قسمت ہے اور کبھی چوک لگے تجھ کو شیطان کے جو کہنے سے تو پناہ پکڑ اللہ کی بے شک ہے سنتا جانتا۔

اس 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۔

آل حضرت ﷺ کے غزوات و سرایا

بدر کا عظیم اور تاریخی معرکہ

اسلام کا پہلا لشکر | نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا لشکر ہجرت کے ساتویں ماہ رمضان کے مہینہ میں ارسال فرمایا جس کا پرچم حضرت حمزہ بن عبدالمطلب کے لیے تھا۔ یہ جھنڈا سفید رنگ کا تھا اور ابو مرثد کناز 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 ہبیل تین سو آدمیوں کے ہمراہ آ رہا تھا، چنانچہ یہ لوگ سمندر کے کنارے درختوں کی جانب سے پہنچے اور لڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔ لیکن مجدی بن عمرو حبشی اسی طرف اور اس طرف دونوں گروہوں کا سلیف تھا۔ اس نے کوشش کر کے بیچ بھاڑ کرا دیا۔ اور جنگ نہ ہوئی۔

وادی رابغ میں مقابلہ | پھر ہجرت کے آٹھوں ماہ شوال کے آخر میں عبیدہ بن حرت بن عبدالمطلب کی سرکردگی میں ایک چھوٹا سا لشکر وادی رابغ 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 رابغ 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۔

وادی نخلہ میں

پھر ہجرت کے سترھویں مہینے رجب میں آپ نے عبد اللہ بن حبش اسدی کو وادی 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 وادی نخلہ میں پہنچ گئے۔ اس سرے میں عبد اللہ بن حبش کو امیر المؤمنین کا نام دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک مکتوب لکھ کر دیا ہے اور فرمایا، دو دن سے پہلے اسے زکوٰۃ لے۔ اس کے بعد اسے کھول کر پڑھنا جب مکتوب مبارک کھولا تو اس میں تحریر تھا کہ جب تم میرے مکتوب کو پڑھنا تو چلتے ہانا اور مکہ اور طائف کے درمیان وادی نخلہ میں ٹھہرنا اور قریش کے قافلے پر کھانسی لگا کر بیٹھنا اور ان کے رسالت سے اطلاع دینا۔ عبد اللہ بن حبش نے کہا بسر و چشم، پھر اپنے ساتھیوں کو مکتوب مبارک کے مضمون سے آگاہ کیا اور بتایا وہ انہیں 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 غزوہ کی سواری کا اونٹ گم ہو گیا۔ وہ اس کی تلاش میں مجھے رہ گئے اور عبد اللہ بن حبش دور نکل گئے۔ آخر وادی نخلہ میں اترے اور قریش کا قافلہ کھنکھش اور کھائیں اور تجارتی سامان لے کر گزرا۔ عمرو بن حفص، عبد اللہ بن مغیرہ کے دونوں بڑے کے عثمان اور نوفل بن مغیرہ کا غلام حکم بن کیسان 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 انہیں چھوڑ دیا تو یہ لوگ حرم میں داخل ہو جائیں گے۔ آخر مقابلے پر اتفاق رائے ہو گیا۔ کسی نے عمرو بن حفص 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 انکے کو 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 انہیں 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 وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ
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 فتنہ 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 جو تمہاری جانب سے فتنے
پیا کئے گئے، یہ ساری باتیں شہر حرام میں قتال سے بھی زیادہ بڑی ہیں۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے
اپنے دوستوں اور دشمنوں میں عدل و انصاف سے فیصلہ فرمایا، اور اپنے دوستوں کو بھی
ارتکابِ 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
لذا وہ مذمت اور سزا کے مستحق ہیں، اور اللہ کے دوستوں نے قتال میں رونا فرمائی 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 بَنِي إِسْرَائِيلَ بِالْبَيْتِ الْمَقْدِسِ فَأَخْبَرَهُمُ بِبَشِيرٍ مِّنْ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ
إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِلَّهِ عَبْدًا حَنِيفًا وَأَخْبَرَهُمْ بِبَشِيرٍ مِّنْ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ

اور جب دوست سے ایک گناہ سرزد ہو جاتا ہے، تو اس کے محاسن ہزار
سفارشیں لے کر آجاتے ہیں۔

اس لیے انہیں ایسے مبغوض دشمن پر کس طرح تپا س کیا جاسکتا ہے جو برائی سے کر سامنے

آئے اور نیکی کی ایک سفارش نہ رکھتا ہو۔

اور اسی سال شعبان کے مہینہ میں تحویل 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 جبکہ 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 ستر اونٹ تھے، ایک اونٹ پر دو یا تین آدمی سوار ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علیؑ اور مرثد بن ابی مرثد غنوی ایک اونٹ پر حضرت زیدؓ ان کے لڑکے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کنبثہؓ 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 عبدالمندز کو واپس کیا اور انھیں مدینہ پر عامل مقرر فرمایا۔ مصعب بن عمیر کو جھنڈام حمت فرمایا۔ نیز علی بن ابی طالب کو ایک جھنڈا اور دوسرا ایک انصاری 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 انھوں 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 مسلمان کرنا ہے۔ چنانچہ حضرت سعد بن معاذ ہمدی سے بڑھے اور عرض کیا:

انصار کا ایمان افروز اور روح پرور جواب | اے اللہ کے رسول، گویا آپ ہم سے مخاطب ہیں اور آپ کا مطلب بھی یہی

لوگ تھے۔ کیونکہ انہوں نے بیعت کی تھی کہ وہ آپ کو اپنے ملک میں بر 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 اموال سے آپ جس قدر چاہیں لے میں 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 غدا 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 و سبتک فقاتلنا تاھلھنا قاعدون، یعنی تو اور تیرا پروردگار جانے 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 صحابہ 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 دھلوان کی طرف چلا گیا اور اسل 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 فائدے کو بچانے کے لیے نکلے تھے۔ اب تمہیں سلامتی کی خبر مل گئی۔ یہ لوگ جحفہ 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 بہراہ 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 اتریں 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 اور زانہ 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 انہیں اُگے بڑھنے سے روک دیا۔ اور مسلمان چونکہ ریت کے ٹیلے پر تھے، انہیں 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 اتر سے اور حوض بنا لیے۔

صنادید کفار کی قتل گاہ کی نشان دہی

آناتھا 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 اُگے 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 دہرائتا 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 اتھائی 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۔

آنحضرت 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 حکم بن حزام اور عقبہ 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 چلایا 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 غمے کی جانب تشریف لے آئے اور انصار کی جماعت کے ہمراہ حضرت سعدؓ بن معاذؓ غمے کے دروازے پر پہرہ دینے لگے۔ اتنے میں عقبہ، اس کے بھائی شیبہ اور ولید بن عقبہ 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 تشریف لوگ ہو لیکن ہم تو نبی عم کو مقابلے میں بلا تے ہیں۔

یہ سن کر حضرت علیؓ، عبیدہ بن حوث اور حمزہؓ میدان میں آگئے۔ حضرت علیؓ نے اپنے مقابل ولید کو اور حضرت حمزہؓ نے اپنے مقابل عقبہ کو قتل کر دیا ایک روایت میں شیبہ ان کا مقابل تھا، حضرت عبیدہ بن حوث زخمی ہوئے۔ حضرت علیؓ اور حمزہؓ نے ان کے مقابل پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا۔ اور حضرت عبیدہ 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 جھلکی تیز ہو گئی۔ میدان کا رزار گرم ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا و بجز 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 ایسا وعدہ پورا کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار عنودگی آگئی۔ حالت حرب میں قوم کو بھی عنودگی سی آگئی۔ آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا۔ اور فرمایا اسے ابو بکرؓ خوش ہو جاؤ، یہ جبریل ہیں۔ اللہ کی نصرت آگئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنا شکر کو نازل فرمادیا: اپنے رسول اور مومنوں 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) اٹھکے تھے تو انہیں اپنے اور بنی کنانہ کے درمیان دشمنی کا خیال ہوا، چنانچہ ابلیس سراقہ بن مالک مدلیجی 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) انکے ہمراہ رہا اور جہاد 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 دہاں سے فرار ہو گیا۔

(قریش) کہنے لگے اسے 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 نہ 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 و 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،

اسے 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 چہرہ 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 نکلنے 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 سواری آواز آئی جو کہہ رہا تھا، اے یزدوم 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 عبد المطلب کی گرفتاری | ایک انصاری عباس بن عبد المطلب 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 اپنی گھوڑے پر سوار تھا اور اب وہ نظر نہیں آتا۔ انصاری فرماتے تھے 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۔ نبی 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۔ عفراد کے دونوں رُکوں (مسود و معاذ) نے اسے مارا تھا۔ آخر مر گیا۔ زابن 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) نبی 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 باریہ 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 نشک سُنی عطا فرمائی اور فرمایا، اس سے (کام) لو۔ جب حضرت عکاشہ نے اسے پکڑ کر ہلایا تو (یہ سُنی) 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 تیرا دارا 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 بھینک دیا گیا۔ اس کے بعد آپ کھڑے ہو کر نام لے لے کر فرمانے لگے۔ اے عتبہ بن ربیعہ، اے شیبہ بن ربیعہ۔ اے غلاں اے غلاں 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 عمرؓ 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 صفراء پر پہنچے تو غنائم کو تقسیم فرمایا، اور نضر بن حارث بن کلاب کی گردن مار دی۔
 پھر آپ عرق الطیبیہ 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 ماکٹھ
 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 شوال کے مہینہ میں غزوہ بدر اور اس کے گرفتار شدگان سے
 فارغ ہوئے۔

غزوة سويق

دشمن اسلام یہودی سردار کعب بن اشرف کا قتل

غزوة سويق | 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 گزارا۔ اسی 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 اسی کی نذرمانی۔ اس کی تلاش میں تشریف لے گئے، اور قرقرہ الکر تک پہنچے، لیکن ابو سفیان بھاگ چکا تھا۔ زادراہ کی کثرت کے باعث کفار نے کافی مقدار میں ستو پھینک دیئے۔ مسلمانوں نے وہ ستو اٹھائیے۔ اس طرح اس کا نام ہی غزوة سويق پڑ 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 سلام تھا، اور یہ کعب کے
رضاحی بھائی تھے۔ حرث بن ادس اور ابو عبس بن جزئیہ ہونے۔ 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 بقیع غزوة تک
ساتھ تشریف لے جا کر انہیں رخصت کیا۔ جب وہاں پہنچے تو سلکان بن سلام 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 اسلمہ رہن دکھ لو اور میرے رفقاء کے
کمانے کا بندوبست کرو، اس نے قبول کر لیا۔

سلکان اپنے ساتھیوں کے پاس واپس آئے، انہیں ساتھ لے آئے۔ وہ اپنے قلعے
سے باہر نکلا یہ فوراً اس پر پل پڑے اور تلوار کی نوک پر رکھ لیا۔ محمد بن مسلمہ نے اسے قتل
کر دیا، زخمی ہو کر یہ دشمن خدا زور سے چینچا، جس سے ہر چہاں طرف ایک دہشت سی پھیل
گئی۔ ان لوگوں نے آگ بھائی اور وذا گیا۔ آخر یہ صحابہ انبی 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 احد

تاریخ اسلام کی اہم ترین اور فیصلہ کن جنگ

ابو سفیان کی اسلام دشمنی | جب اللہ تعالیٰ نے انشرف قریش کو بدر کے موقع پر قتل کر دیا اور انہیں سابق مواقع کی نسبت بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا تو ان کا رئیس ابو سفیان بن حرب تھا، یہی تھا جس نے انہیں بھیجا تھا، وہ غزوة سویقی 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 غار کے خوف سے فرار نہ ہو سکیں، اس کے بعد یہ لشکر مدینہ کی طرف چلی پڑے۔ عینین کے مقام پر احد 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 مقاتلہ کریں اور عورتیں چھتوں پر سے۔ عبداللہ بن ابی نے اس رائے کی تائید کی۔ کہا 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، بختم بھٹا 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 اسے 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 لباسِ جہاد
پہن لے تو پھر ہتھیار 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 رہروی 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 روانی کی
تیاری کی، آپ کے ہمراہ سات سو آدمی

تھے جن میں پچاس سوار تھے۔ آپ نے پچاس تیر اندازوں پر عبداللہ بن جبیر کو امیر بنایا۔ انہیں
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 انہیں 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 زبرد میں 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 جنہیں کم عمر

خیال فرمایا اس لیے نوٹا دیا۔ عبداللہ بن عمر۔ اسامہ بن زید۔ اسید بن ظہیر۔ براہ بن عازب
 زید بن ارقم۔ زید بن ثابت۔ عرابہ بن اوس اور عمر بن حزام رضی اللہ عنہم انہی میں سے تھے
 اور بنیوں قدرے تو انہیں سمجھا انہیں اجازت دے دی۔ سمرۃ بن جذب۔ 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! غنیمت!
 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 ہو گئے۔
 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 نکھام لیا اور طلحہ بن عبید اللہ نے آپ کو
 اپنے جسم کی ادٹ 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 عبیدہؓ بن جراح نے انہیں نکالا۔ انہی زخموں کے باعث آپ کے دو اونت
 شہید ہو گئے۔ ابو سعیدؓ 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

تھانے حامل 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 جہانہ اپنی پشت کنار کی طرف کر کے آپ کے لیے ڈھال بن گئے۔ ان پر تیرہ برس پہلے تھے اور وہ وہاں سے ہتھے نہ تھے۔ حضرت قتادہ بن نعمان 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 پینا 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، ادا ٹھوس پروا آپ نے وفات پائی تم بھی موت کو راس پر خوش آمدید کہو۔ اس کے بعد لوگوں کے سامنے آئے اور حضرت سعد بن معاذ سے طاقات 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 بچانا، 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 عنہما اور حنظل بن صفوان وغیرہ بھی موجود تھے۔

ایک دشمن رسول کی درگت | جب 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 سرت بن صحہ سے عرب 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 جس قدر مجھے تکلیف ہے اگر ذی مجاز والوں کو اتنی تکلیف ہوتی تو تمام مرجاتے۔ (واقعہ یوں ہے کہ یہ مکہ میں گھوڑا چرارہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں اس پر سوار ہوں گا۔ 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 آئی 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 اقتدا کے باعث اسے غسل دیا جائے۔ جب لڑائی تھی 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 (ابو بکرؓ) 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، اودشمن خدا! جن کا تو نے ذکر کیا ہے وہ سب زندہ ہیں اور اللہ

تعالیٰ نے تجھے ایذا دینے کے لیے انہیں باقی رکھا ہے۔

اس کے بعد ابوسفیان (چلایا 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 ادنچا اور بڑا ہے (اللہ اعلیٰ دابلی) پھر وہ (ابوسفیان)

کہنے لگا ہمارے پاس عزیٰ ایک بت کا نام جس کو یاد کر کے وہ بزمِ شوشِ عزت حاصل

کرتے ابے 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 مولانا لکم)

اس کے بعد ابوسفیان کہنے لگا، بدر کے دن کا یہ بدلا ہے اور جنگ کے مسئلہ

میں رہا رجیتا ہوتی ہمار ہتی 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 پچنانچہ

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 انہیں 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۔ انہوں

نے کہا، اللہ کی قسم میں خوب جانتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زخم کون دھو رہا تھا

کون پانی بہا رہا تھا اور دغا کیا کی گئی۔

حضرت فاطمہؓ زخم کو دھو رہی تھیں اور حضرت علی بن ابی طالب پانی ڈال رہے تھے۔

جب حضرت فاطمہؓ نے دیکھا خون زیادہ نکل رہا ہے تو انہوں نے چٹائی کا ایک ٹکڑا جھلایا

اور زخم میں رکھا جس سے خون رک گیا۔

حضرت انسؓ نے کہا اے سعد جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ میں احد سے درے 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 پھینکی۔ ان کی ہمشیر نے انگلی کے پوروں سے پہچانا اور ان پر نیزے تلواروں اور تیروں کے اسی سے زیادہ نشان تھے۔

مشرکین ابتدائے دن میں ہی شکست کھا گئے۔ ابلیس چینچا، اے اللہ کے بندو، اللہ تمہیں رسوا کرے۔ شکست سے واپس آؤ اور جنگ کرو۔

حضرت عذیفہؓ 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 عذیفہؓ 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 عذیفہؓ کا مرتبہ اور بڑھ گیا۔

حضرت زید بن ثابتؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے روز مجھے سعد بن ریح 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!

راؤں 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 ستر 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 نہ جائے گا۔ اس کے فوراً بعد ان کی روح پر واز 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

پھاہتا ہے سیر کرتے ہیں۔ میں نے پوچھا کیا آپ بدر کے غزوہ میں شہید نہ ہوئے تھے؟

انہوں نے فرمایا ہاں! پھر مجھے دربارہ زندہ کیا گیا۔ رادی 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 لو ہے 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 اٹھایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رنغوز با اللہ تبتل

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 دکھی۔ آپ نے اس جگہ حربہ مارا

اور وہ گھوڑے پر سے گر پڑا۔ اس کے دوستوں نے اسے اٹھایا، اور میل کی طرح خرخر

رہا تھا اس کے ساتھی کہنے لگے، یہ ذرا سارنم ہے، پھر بھی تو اتنی بے صبری دکھا رہا

ہے! اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یاد آ گیا میں انشاء اللہ اسے قتل کروں گا۔

پچنانچہ 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

گھیسٹا ہوا اس میں سے نکل رہا ہے اور پیاس پیاس پیچ 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 ابتلا اور امتحان کا دن تھا | زہری۔ عاصم بن عمر اور محمد بن یحییٰ بن حبان وغیرہ فرماتے ہیں کہ یوم احد ابتلا و امتحان کا دن تھا۔

اللہ تعالیٰ نے اسی دن مومنین کو آزمایا اور منافقین کو عریاں کر دیا، جو محض زبان سے

انہارا اسلام کیا کرتے تھے، اور دل میں کفر چسپا رکھا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے دستوں میں سے جسے چاہا شہادت کے اکرام سے نوازا۔ نیز احد کے دن قرآن کی سورہ آل عمران کی ساٹھ آیات نازل ہوئیں جن کی ابتدا 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 اسلحہ پہن لیا

جائے اور مقابلے کا غزم کر لیا جائے تو دشمن سے جنگ کیے بغیر واپس نہ ہونا چاہیے۔
(۲) دوسرے لشکر کے کران زمینوں سے گزرنا 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 ہوگا 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 بنی 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 جائے۔ کیونکہ صحابہؓ کی ایک جماعت نے اپنے مشورتوں 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 کروا 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 اسے 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۔

غزوہ احد میں حکم و غایات محمودہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں ان پر رومی دالی ہے، **وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّى**

۲۱ مومنین مقاعد للقتال الخ ان ساٹھ 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 کرنے لگے۔

نیز یہ فائدہ ہوا کہ مومن صادق اور منافق کا ذب 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 دیئے 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 مقابلہ الی رہے۔ 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:

فَلَا 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 وَيَحِقَّ 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 لیں جو ایمان لائے اور میں وہم میں سے گواہ اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔
اس آیات میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی حوصلہ افزائی اور تقویت اور ان کے عزائم و مصمم 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 سلی دی۔ اس کے بعد ان کے عزائم و مہمتوں پر توجیح فرمائی کہ اس
سے قبل تم جہاد کی تینا کرتے تھے اور جنگ میں جانا چاہتے تھے۔

فرمایا، وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمِثُونَ الْمَوْتِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْا فَقَدْ رَأَيْتُمُوهَا وَأَنْتُمْ
بِغَيْرِهَا تَعْلَمُونَ۔ یعنی اور تم اس سے قبل موت کی تینا 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 شہداء کے فضائل کی خبر دی، تو صحابہؓ کو شہادت کی خواہش ہوئی۔ ان کی تمنا یہ ہوئی
تاکہ جنگ ہو تاکہ اس میں شہید ہوں 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) 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 آتی 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 رجز 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 على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً وسيجزى الله الشاكرين۔

یعنی اور نہیں ہیں محمد مگر رسول تحقیق گذر چکے ان سے پہلے کئی رسول کیا ہیں 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 كان قولهم الا ان قالوا ربنا انصرنا واذنوبنا وانا سرافنا في امرنا وثبتت اقدارنا وانا نصرنا على القوم الكافرين فاتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين۔

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 اسنان

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۔ اسی 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 جو اٹار دیا اور مرکز (دجی) سے ہٹ گئے تو اللہ کی مدد لگ 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 اسی کے بعد یہ بھی بتا دیا کہ یہ ساری نغز شیشیں خدا نے معاف فرمادیں۔ اور اللہ تعالیٰ مومنین پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ اسی طرح اس واقعہ میں کئی حکمتیں اور مومنین پر اللہ کی بے شمار نعمتیں ملتی ہیں۔

پھر اسی میں تحدید و تحریف، ارشاد و تنبیہ، اسباب غیر و شرکی وضاحت ان کا مال و انجام پھر اپنے نبی اور مومنین کی تسلی و تسخنی، 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 ر غرض اسی طرح کے بے شمار انعامات ملتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا،

وَلَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ قَتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا يَحْزَنُوا عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ 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 ڈرے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔"

اسلام کے دو جانباز

ضیب بن عدی اور زید بن الدثنه کا بے دردانہ 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 ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم کے مہینے وہیں ٹھہرے۔ جب محرم کا چاند طلوع ہوا۔ آپ کو معلوم ہوا کہ غویلد کے دونوں لڑکے اپنی قوم کے بھرانہ بنی اسد بن خزیمہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جنگ پر ابھار رہے ہیں۔ آپ نے ابو سلمہ کو بھیجا اور انہیں جھنڈا دیا اور آپ کے ہمراہ انصار اوہابہ جہین کے ڈیڑھ صد افراد بھیجے، انہیں ایک اونٹ اور بکری ملی۔ اور ابو سلمہ یہ تمام (مال غنیمت) لے کر مدینہ واپس تشریف لائے۔

خالد بن سفیان ہذلی کا قتل - 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، انہوں نے اسے قتل کیا اور اس کا سر لے آئے اور آپ کے ساتھ رکھ دیا آپ نے انہیں 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 انہوں 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 غسل اور تارہ سے ایک قوم خدمت میں حاضر ہوئی۔ انہوں نے اسلام ظاہر کیا اور درخواست کی کہ ان کے ہمراہ ان صحابہ کو بھیجا جائے کہ جو دین کے عالم ہوں اور انہیں قرآن پڑھائیں۔ ابن اسلمی 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 ریح 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 لے 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 تنقیم میں لے آئے۔ جب انہیں سولی پر پڑھانے 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 بد دعا 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 کاٹا ہی چبھ جائے۔

واقعہ بیر معونہ

اسی یعنی ہجرت کے چوتھے سال مفر کے مہینے میں بیر معونہ کا واقعہ درپیش آیا۔ یہ واقعہ اسی طرح ہو 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 رب 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 ہر اسی کے باعث انکار کر دیا۔ پھر یہ بنو سلیم کی طرف گیا چنانچہ عمیرہ 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 اتر رہے ہیں چنانچہ منذر بن محمد اتر سے اور مشرکین سے ستائش 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۔ ان 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 مسلمانین اسلام کو بیر معونہ 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

نباب 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 عارب اور ہنئی 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 مٹی ہے۔ آخر آپ عطفان کی فوج کے سامنے پہنچے۔ آٹھ دنوں فوجیں کھری 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 معاری 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 شہ کلاب سے اور ظاہری طور پر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عسفان میں پہلی صلوٰۃ خوف ادا کی۔

بدر موعود یا بدرِ ثانیہ

یہ واقعہ ٹوگنڈر 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 غلانی کے مرتکب ہوئے۔ اس لیے اسے غزوہ بدر موعود، یا غزوہ بدرِ ثانی کا نام دیا جاتا ہے۔

غزوة مریع 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 مرزہ جو نبو مطلق 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 مرزہ 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 ترائقین کا ایک گروہ بھی نکل آیا۔ جو اس سے قبل کسی غزوة سے میں شریک نہ ہوا تھا۔ زبیر بن عمار نے آپ نے مدینہ پر عامل مقرر فرمایا۔ ایک قول ابو ذر کے متعلق بھی ہے ایک قول ثمالہ بن عبد اللہ لیشی کے متعلق ہے۔ آپ پیر کو نکلے حرث بن مرزہ اور اس کے ساتھیوں کو آپ کی اور صحابہ کی آمد کی اطلاع ملی تو خوف کے مارے عرب کے قبائل اس سے الگ ہو گئے۔ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مریع پہنچے، یہ پانی کی جگہ تھی۔ یہاں آپ کا خیمہ گاڑا گیا۔ آپ کے ہمراہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا تھیں چنانچہ قتال کی تیاری کی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی صف بندی کی۔ مہاجرین کا صحنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس اور انصار کا

حضرت سعید بن مسعود کے پاس تھا۔ ایک ساعت تیر اندازی 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 آپ کے عقید میں گرفتار 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 جو مصطلق کے تقریباً سو غلام آزاد کیے جو مسلمان ہو چکے تھے اور کہا:

یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسراں ہیں۔ ابن سعد فرماتے ہیں کہ اس غزوہ میں حضرت عائشہؓ سے باہر گر گیا اور صحابہؓ اس کی تلاش کی وجہ سے رک گئے چنانچہ تیمم کی آیت نازل ہوئی۔

یہ واقعہ اس طرح تھا کہ حضرت عائشہؓ 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 ازواج مطہرات کے ساتھ یہی طریقہ تھا۔ جب غزوہ سے واپس ہوئے۔ اور ایک جگہ ٹھہرے۔ حضرت عائشہؓ 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 بہ 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 زیند کاغلبہ ہوا اور سو گئیں اور صفوان بن معطل رجو 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 پہچان
 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 اذنی 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 سے
 جس جگہ لشکر دوپہر کے وقت اتر ہوا تھا۔

جب لوگوں نے یہ معاملہ دیکھا تو ہر آدمی
 نے اس معاملہ پر گفتگو کی۔ عبد اللہ بن ابی
 حییہ منافق نے بغض و لفاق 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 ہمت ہے

کیونکہ انہیں یقین ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حبیبہ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا اس سے بالاتر ہیں 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 تناسل سے جھک پڑیں۔ آخر جس معاملہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اہل بیتؑ و صحابہؓ وحی کے محتاج تھے۔ وہ اس طرح آئی 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۔

منافع کو کوڑے کیوں نہیں 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 اسی اسی دترے 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 حد و اس لیے ہوتی، میں 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 تر بہت 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 علانیہ طور پر اقرار نہیں کیا اور نہ بیئہ قائم ہوا کیونکہ وہ بہ تمام یا بیئہ اپنے

منافق ساتھیوں 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 جملہ 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 آپ 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 دہاں سے باہر نکال دیں گے۔ حضرت زید بن ارقم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچادی۔ عبداللہ بن ابی عذر 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 زیدؓ کی تصدیق نازل فرمائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زیدؓ سے فرمایا۔ خوش ہو جا۔ اللہ نے تیری تصدیق کر دی۔ حضرت عمرؓ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول۔ عباد بن بشیر کو حکم دیں کہ اس بد نخت کی گردن مار دیں۔ آپ 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 شہدہ میں ہوا۔ اور مشرکین نے اُنذہ سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرنے کا عہد کیا۔ یہ شہدہ 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 اُسے اہل سیر و مغازی کا یہی قول ہے۔ اس کے برعکس موسیٰ بن عقبہ نے کہ یہ شہدہ میں ہوا ابو محمد بن حزم فرماتے ہیں کہ یہ صحیح ہے اور اس میں کوئی شک نہیں۔

یہودی 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 اُنذہ سال آنے کے لیے واپس چلے گئے تو (یہود کے) بڑے بڑے سردار سلام بن ابی حقیق سلام بن مشکم اور کنازہ 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 لشکرے کر نکلے۔ مرانظہران میں نبوی سلیم بھی ان سے مل گئے۔ نیز ہواسد، فزارہ، اشجع اور بنو مرہ بھی ان سے ملے۔ عطفان اور ان کا سردار عینینہ بن حصن بھی آگیا۔ اس طرح غزوہ خندق میں کفار کی تعداد دس ہزار ہو گئی جنہوں نے اس میں حصہ لیا تھا۔

جب نبی 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۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تین ہزار صحابہؓ کو لے کر میدان میں تشریف لائے ابن اسحاق کہتے ہیں کہ آپؐ سات سو صحابہؓ کو لے کر تشریف لائے، لیکن یہ غلط ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کے متعلق حکم دیا، چنانچہ انہیں مدینہ کے قلعوں میں بٹھا دیا گیا اور ابن ام مکتوم کو ان کا پہرہ بدار مقرر کیا گیا اور اصحابی 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۔ جیب وہ اس کے پاس گیا تو کہنے لگا۔

میں تیرے پاس زمانے کی عزت لایا ہوں۔ قریش، عطفان اور ہواسد کو مع ان کے سرداروں کے لایا ہوں (جو تمہارے 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 گرجتا اور چککتا 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 محمد کے خلاف کامیاب نہ ہو سکیں تو حمی بن اخطب بھی یہود کے ہمراہ ان کے قلعے میں داخل ہو جائے گا تاکہ 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 سورت 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، اسے مسلمانو! خوش ہو جاؤ، ایتلا وشد بدتر صورت اختیار کر گیا۔ اور نفاق ظاہر ہو گیا۔ بنی عارضہ تے بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے واپس جانے کی اجازت طلب کی اور کہنے لگے کہ ہمارے گھر خالی ہیں، حالانکہ وہ غامی 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 حائل 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 سب لوگ اس سے واقف نہ تھے۔ پھر خندق میں ایک تنگ جگہ کا راہ کیا اور خندق اور بہاؤ کے درمیان انہوں نے کودنے کی کوشش کی۔

حضرت علیؓ بن ابی طالب نے عمرو بن عبدود سے مقابلہ 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 عرث 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 بہمانی یا خرید کی صورت میں کھا سکتے تھے اب جب کہ اللہ نے ہم کو اسلام سے سزت 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 رطے 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 روکا کیا ان کے لشکر کو شکست دی۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین پر ہوا چلائی جس سے ان کے خیمے اکھڑ گئے۔ ان کی بانڈیاں الٹ گئیں اور تمام خیمے اڑ گئے۔ اور ان کا ٹھہراؤ شوار 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 رگزار کی خبر 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 خبر 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۔ اٹھیے اور ان دنوں قرینہ سے جنگ کرنے کے لیے نکلنے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی کو وادی کہ جو سفنے اور اطاعت کرنے والا ہے اسے چاہیے کہ بنو قرینہ میں جا کر نماز عصر پڑھے۔ مسلمان بڑی تیزی سے نکلے۔ آپ اور بنو قرینہ میں جو واقعات ہوئے وہ ہم ذکر کر چکے ہیں۔ غزوہ خندق اور بنو قرینہ 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 ابورافع کو قتل کر دیا۔ یہ اوسے و تاریخ کی چشمک کا نتیجہ تھا۔

سری 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 اثمال 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 مبغوض 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 مبغوض 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 شامہؓ 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، شامہ سے تمہیں گندم کا ایک دانہ بھی آپ کی اجازت کے بغیر نہ ملے گا۔

شامہ مکہ کا پیداواری علاقہ تھا۔ چنانچہ یہ اپنے علاقے میں واپس چلے گئے اور مکہ کی طرف غلہ بھیجنا بند کر دیا۔ قریش سخت تنگ آ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت داری کا واسطہ دے کر سوال کیا کہ وہ شامہؓ کو لکھیں کہ غلہ ان کی طرف بھیجا جائے۔ آپ نے ازراہ رحم گندم بھیجنے کی ہدایت فرمادی۔

صالح حدیبیہ

ظاہری شکست کے پردے میں حقیقی فتح و عظمت کا پہلو

مسلمانوں کے ایمان کا امتحان | نافعؓ فرماتے ہیں کہ یہ سب ذی قعدہ میں ہوئی اور یہی درست سمجھا ہے۔ زہریؒ، قتادہؒ، موسیٰ بن عقبہؒ اور محمد بن اسحاقؒ نے بھی یہی فرمایا ہے اور صحیحین میں حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چار عمر سے کیے۔ یہ تمام عمر سے ذی قعدہ میں کیے۔ ان میں سے ایک عمر حدیبیہ کا ذکر کیا۔ آپ کے ہمراہ پندرہ سو صحابہ تھے۔ قتادہؒ 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 سلا کر چودہ سو تھی۔

مسلمانوں کی طرف سے عمرے کی تیاری | جب یہ لوگ ذی الحلیفہ میں پہنچے تو رسول جانوروں کو قلاو 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 مسکان 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۔ بہنوں 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 ایٹھی رہی۔ لوگ کہنے لگے قصودر حضور کی اونٹنی کا نام ہے ارک گئی قصودرک گئی۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قصودر 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 نہیں وہ خط عطا کروں گا۔ پھر آپ نے زجر 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۔

آں حضرت کا معجزہ | 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 سیراب

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 جادو 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 بلح 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 عامر اٹھا اس نے انہیں مرجعاً 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 واپسی سے قبل مسلمانوں کو خیال ہوا کہ عثمان 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۔ صحابہ 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

نیز مسلمان اور مشرکین صلح کے معاملہ میں
مخلف 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 آ گئے۔

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 معروف تھے کہ بدیل بن ورقاد 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 منسوب کر رکھا ہے اور نقصان دیا ہے۔ اگر وہ چاہیں تو میں انہیں مدد دونگا
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

انہیں پہنچا دوں گا۔ چنانچہ وہ چل پڑا اور قریش سے ہٹ کر 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 خود 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 کس نے تجھ سے قبل اپنے اقارب سے اعراض کر لیا ہو؟ اللہ کی قسم کہ میں ایسے چہروں اور ایسے چہرے 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 مجھے 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 دھرتا

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 مغیرہ بن شعبہ۔

اس نے کہا: یعنی غدر کرنے والا۔ واقعہ یوں تھا کہ زمانہ مہابلیت میں حضرت مغیرہ 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 مصحابہ کے بارے میں | اس کے بعد عروہ رسول اللہ

رضوان اللہ علیہم کو دیکھنے لگا۔ بخدا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغم 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 (پانی سینے) کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے اور جب آپ کلام فرماتے تو مصحابہ 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 اسے 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 بغم تھوکیں تو نہ 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 ربانی پینے کے لیے آپس میں جھگڑتے ہیں۔ جب آپ کلام فرماتے ہیں تو مصحابہ 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 کنناز 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، جو قربانی کے جانوروں کا احترام کرتی ہے، اسے بلاؤ، اسے بلا یا 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 کتنا چاہیے۔ وہ اپنے ساتھیوں کے پاس آیا اور کہنے لگا میں نے جانوروں کو تسلاہ پرے ہونے دیکھا اور انہیں شکار لگا دیا گیا ہے میں نہیں سمجھتا کہ انہیں بیت اللہ کی زیارت سے روکا جائے۔

اس کے بعد کمرز 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 گنہگار 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 بلا یا 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 اللہ۔ 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 زرو کتے اور نہ آپ سے مقابلہ کرتے، بلکہ لکھو محمد بن عبد اللہ! نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگرچہ تم نے میری تکذیب کی ہے۔ لیکن میں واقعہ 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 ہدف

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: اسے محمد ایہ 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، اسے مسلمانوں 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 مایوسی کی کیفیت

جب عہد نامے سے فارغ ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اٹھو اور نحر (قربانی) کرو، 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، اسے 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 آئیں تو اللہ تعالیٰ نے یا ایہا الذین
 آمنوا اذنا جاءکم المؤمنات مهاجیرین سے لے کر عصر ا لکوا فنزل آیات نازل
 فرمائی۔

پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ تشریف لے آئے، راستے میں ہی یہ آیات نازل
 ہوئیں: - انا فتحنا لک فتحا مبینا لیخفرك الله ما تقدم من ذنبک وما
 تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما وینصرک نصرا
 عنینا ۵

یعنی ہم نے فیصلہ کر دیا تیرے واسطے مریخ 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 حواسے کر دیا وہ انہیں لے کر نکلے۔ آخر ذالحدیث پہنچ گئے، یہاں ان کو کھجوری کھا
 لگے۔

ابو بصیر نے ایک سے کہا۔ اللہ کی قسم تیری تلوار میں دیکھتا ہوں کہ خوب سفید اور
 عمدہ ہے اس نے سونت لی اور کہا! اللہ کی قسم یہ بہت بہتر بن ہے۔ اسے میں کئی
 بار آزما چکا ہوں۔

مظلوم 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 پیا 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 جنگباز 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 بھاگے۔ 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 ایچ 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 طرف 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 کر وہ
میرے مومن ہیں اور بعض کافر ہیں، جس نے کہا کہ اللہ کے فضل و کرم سے بارش ہوئی وہ
مومن ہے اور کو اکب کا منکر ہے اور جس نے کہا ہم پر ایسے ایسے ستارے کے بارش
بارش ہوئی وہ میرا کافر ہے اور کو اکب پر ایمان رکھتا ہے۔

مسلمان عورت کی حرمت نے معاہدہ کی ایک شق منسوخ کر دی
اہل مکہ میں دی

سال کے یسے 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۔ صحابہ 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 شقی 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 سنوں ہے جیسا حج قرآن میں طریقہ ہے۔ جو تھے ہدی کا اشارة کرنا سنت ہے نہ کہ اسے مشکہ کیا جائے کیونکہ یہ ممنوع ہے۔

پانچویں اللہ کے دشمنوں کو غضب ناک کرنا اور جلانا مستحب ہے۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابوہبل کے سابق ملکیت اونٹ کو چاندی کی نکیل 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 في الا تجبل كزرع اخرج نشاطاً فأنسركم فاستغلظ فاستولى على سوتهم يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار۔ یعنی، اور مثال ان کی انجیل میں، جیسے کھیتی نے نکالا اپنا پنھا 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 مخمصة فی سبیل اللہ ولا یطوون موطئاً یغیظ الکفار۔ ولا یتالون من بعد و نیلا الا کتب لہم بہ عمل صالح ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔

چھٹا یہ کہ امیر کو چاہیے کہ دشمن کی طرف خیر ارسال کرے۔ ساتویں غلابس اور سوار یوں کا نام رکھنا بھی سنون 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 سبأ اور تغابن میں منقول ہے۔

نویں، مشرکین، اہل بدعت، فسق و فحور میں مبتلا لوگ بھی اگر اللہ کی حرمت 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 فحور 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 غاں لینے کی قسم کی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل کی آمد پر فرمایا، اب کام سہل ہو گیا۔

چودھویں، 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 صل 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 جمید ہے کہ جو بھی عظیم اور بڑا کام کرنا ہے تو اس کے لیے پہلے مقدمات اور تمہید میں 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 قضاء 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

نسیب 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 اُمدہ ذنوب کی بخشش کا سبب اور ان پر اپنی نعمت کے تمام اور مراطِ 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
موکد 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 دستِ 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 اس 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 وہی
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 (نہو ذبالہ) رسوا کیا، کہ
دشمن ان پر فتح حاصل کرے تاکہ وہ واپس گھردن 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 پُر تھے 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، الطینان اور رضاناازل فرمائی اور اپنے حکم
سے ان کی رضا، صبر پر فتح قریب کا مژدہ سنایا، نیز یہ بتایا کہ انہیں بہت سے مقام ہاتھ
ملیں گے۔

مزید براں یہ بھی فرمایا کہ یہ غنائم انہیں جلدی دے دیئے جائیں گے اور ان مغام 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 بیٹھ 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 منتشر رہ رہا 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 سلیس پوشیدہ ہیں۔ چنانچہ اس کے لیے تہید 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 تمام 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 صفاتِ مشہورہ سے متصف ہیں اور وہ بات نہیں کہ جس کا تذکرہ کفار کرتے ہیں اور الزام دھرتے ہیں کہ (نعوذ باللہ) یہ طالبِ دنیا، اور حکومت کے خواہاں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شام کے نصرانی نے (صحابہؓ) کو دیکھا، ان کا طریقہ زندگی کا مطالعہ و مشاہدہ کیا۔ ان کے عدل و علم و عمل اور دنیا سے پرہیزِ آخرت کی طرف رغبت کا حال دیکھا تو کہنے لگا۔

یہ لوگ ان سے افضل ہیں، جنہوں 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

سورہ کا ایک اہم واقعہ | اموی بن عقبہ فرماتے ہیں کہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے لوٹ کر مدینہ تشریف لائے اور قریباً بیس دن ٹھہرے۔ اس کے بعد آپ خیبر کی طرف نکلے اور اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ ہی میں اس کا وعدہ کر دیا تھا۔

امام مالک فرماتے ہیں کہ خیبر سورہ میں فتح ہوا اور جہور کا خیال ہے کہ سورہ 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 مدینہ کے سال تشریف لے گئے۔ ابھی مکہ و مدینہ کے درمیان تھے کہ سورہ فتح نازل ہوئی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو خیبر عطا فرمایا اور مغانم 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 عطفان کے درمیان وادی ربيع میں اترے۔ خطرہ ہوا کہ عطفان حملہ نہ کریں چنانچہ پہلی رات گزاری اور صبح کے وقت ان کی طرف گئے۔ مدینہ پر سباع بن عرفطہ کو عامل مقرر کیا۔ اسی وقت ابو ہریرہ پہنچ گئے اور صبح کی نمازیں سباع بن عرفطہ سے پہلی رکعت میں کہ فی حص اور دوسری میں ویل للمطفئین سنی۔

سلمان 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۔ چنانچہ حاضرین کو ان اشعار سے گمانے لگے۔

اللهم لولا انت ما اھتدینا

ولا تصدقنا ولا صلینا

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 لى لك ما اقتدینا

و شبت ا لا قدامان لا قینا

ہمیں بخش دے ہم تجھ پر فدا ہوں۔

اور اگر تو جنگ پر ثابت قدم رکھتا۔

وانزلنا سکینة علینا

وانا ذا صیح بنا قینا

اور ہم پر سکینہ نازل فرما

اور جب ہمیں بلایا جائے گا، ہم حاضر ہوں گے۔

وبالصیاح عولوا بنا

وان اسراء و ا فتنۃ اُبینا

اور جنگوں میں ہم پر اعمتاد 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 عامر!

آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس پر رحمت کرے۔ ایک آدمی کہنے لگا واجب ہو

گئی، واجب ہو گئی عامر کو اے اللہ کے رسول!

رادھی کہتے ہیں کہ ہم غیر اُسے 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 اکھون 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: کب گوشت! عرض کیا گور خمر کا گوشت۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس سال کو انڈیل دو، یہ ہانڈیاں تو زور۔ جب صف آراستہ ہوئی تو مرحب تلوار ہلاتا اور یہ شعر پڑھتا نکلا۔

قد علمت خیبر اُتی مرحب -

شاك السلاح بطل مجرب مجرب - اذا الحروب اقبلت قلتهم
یعنی: خیبر کو معلوم ہو چکا کہ میں مرحب ہوں۔

ہتھیاروں سے سجا ہوا۔ تجربہ شدہ بہادر ہوں۔ جب لڑیاں اُٹیں تو شعلہ زن ہو جاتا ہوں۔

اس کے مقابلے میں عامر یہ شعر پڑھتے مقابلے میں اُٹے۔

قد علمت خیبر اُتی عامر

شاك السلاح بطل مضمّر

یعنی: خیبر کو معلوم ہو چکا کہ میں عامر ہوں۔

ہتھیار سجانے والا، بہادر اور اندر جنگجو ہوں۔

چنانچہ آپس میں بھڑپ ہوئی اور عامر کی ڈھال پر مرحب کی تلوار پڑی اور عامر اسے

نیچے لے جانے لگے۔ عامر کی تلوار میں کچھ نقص تھا۔ تلوار کی دھاراں پر پڑی اور عامر 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 عامر کا عمل

برباد ہو گیا۔ آپ نے فرمایا: جس نے یہ کہا اس نے جھوٹ بولا اس کے لیے دوا بھر

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 لشکرِ 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:

اللھم رب السموات السبع وما اظلمن ورب الارضین السبع وما اقلن
ورب الشیاطین وما اظلمن۔ فاننا نسئلك خیر هذا القرية وخیر ما
فیها ونعوذ بك من شر هذا القرية وشرها فیها۔

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 سے محبت رکھنا 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 دیکھئے 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۔ اسی کے بعد آپ نے انہیں جھنڈا عطا فرمایا۔

انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول کیا میں ان سے تب تک مقناذہ 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 اُدنی کو ہدایت دے دے۔ تو تیرے لیے سُرخ ہونٹوں سے بہتا ہے۔

مرحِب اور حضرت علی کا مقابلہ، پھر مرحِب یہ رجز پڑھتے ہوئے نکلا۔

انا الذی ممتنی امر مرحِب

شاک السلا ح بطل محرب

اذا الحروب اقبلت قلتہب

یعنی، میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے اس کا نام مرحِب رکھا۔

بتھیار 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

علیث غابات کر بہ المنظر

أو فیہم بالصاع کیل السنداء

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 غرار 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 میں 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 پچایا۔ اس کی تلوار اس میں چلی گئی۔ اس کے بعد محمد بن مسلمہ نے اس پر دار کیا اور اسے قتل کیا۔

یاسر اور حضرت زبیرؓ کا مقابلہ | مرحب کے مرنے کے بعد یاسر 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

قوی 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 تکلیف 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 غلام آیا جو اپنے آقا کی بکریاں چر رہا 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 اسمی (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 ہٹکا 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 تو 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 حوری 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۔

ایک اور پر وانیہ شمع اسلام | حماد بن سلمہ حضرت انس سے روایت کرتے ہیں

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 مقاتلہ 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 جوتے میں داخل کر رہی ہیں۔

ایک من چلا اعرابی | مشداد بن ہاد فرماتے ہیں۔ ایک اعرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم 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 گئے، 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 اسی کو 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۔

واقعہ 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 طبع اور سلام

کی طرف گئے جو ابن ابی حنیق کے قلعے تھے۔ انہوں نے سخت ترین قلعہ بندی کر لی۔ اور نطاۃ اور شقی سے بھاگ کر یہ لوگ یہیں پناہ گزین ہو گئے، کیونکہ خیبر کے دو حصے تھے شقی اور نطاۃ پہلے تھے جو فتح ہو چکے تھے اور کعبہ، و طیح اور سلام بعد میں آئے تھے۔ وہ اپنے قلعوں سے باہر نہ آئے تھے۔ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ منجلیق 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 حنیق 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 ہاس 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 ختم ہو چکا۔ انہوں نے اس پر مخالفت کوئی۔ 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 مقابلہ فرمایا، آخر وہ اپنے قلعے کی طرف پسیا ہو کر مصور 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 عہد (امن)۔

لیکن انہوں نے ایک مشک جس میں مال اور حی بن اخطب کے زہرات 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 دیرانے میں گیا تھا کہنے لگا، میں نے دیکھا کہ وہ دیرانے میں پھر رہا تھا۔ دیرانے 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 حمین 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 ہمیں 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 جو 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 ہونے 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 غنائم میں تقسیم کر دیا گیا اور جو حصہ صلح سے مفتوح ہوا اسے وہاں کے مسلمانین 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 صلا 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 معاہدہ 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 تردید نہیں۔

نیز ابو معلویہ کی حدیث میں ہے کہ انہیں عبد اللہ بن عمرؓ سے انہیں نافعؓ سے انہیں حضرت ابن عمرؓ 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 ثوری 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 کرنا ہے۔ جو غیر معروف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے عبد اللہ کی روایت قبول کر لی ہے۔

چونکہ اس کی معارفِ خیر کوئی نہیں اور ایک خیر کو صرف اس پایہ کی خبر سے ادا کیا جا سکتا ہے۔
لہذا اس 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 قبیلہ 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 چھوٹا 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 سے 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 فتحِ خیر 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 سنیذہ 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 اسماء 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 کرتا 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 ننگ مریج لگا کر کہوں گی اور نہ مبالغہ کروں گی۔

جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اسما 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 اسما 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 فتحِ خیبر سے زیادہ خوشی ہوئی۔ یا حضرت جعفرؓ کی آمد سے۔ اور واقعہ فرماتے ہیں کہ ابو شیم مزنی نے بتایا جو اسلام لاپچکے تھے، اور پھر 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 حلیوں 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 حرت 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 ابورافع 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۔ حرت 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

حرت 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 کاما 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 ابوالقاسم۔

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 ابوالقاسم 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 نار 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 براد بن معرور اس بکری کے کھانے سے اوقات پاگئے۔ 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۔

ان میں سے ایک یہ ہے کہ اشہر حرم میں کفار
غزوہ خیبر کے سلسلہ میں احکام فقہیہ سے مقاتلہ و جنگ۔ کیونکہ رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ میں حدیبیہ سے واپس آئے تو یہاں ٹھہرے۔ پھر آپ حرم میں خیبر کی طرف تشریف لے گئے۔ زہری نے عروہ سے، انہوں نے مروان اور مسعد بن مخزوم سے اس طرح نقل کیا ہے۔ نیز واقعہ کی نہی کہا کہ آپ شہ کی ابتدا میں نکلے۔ لیکن استدلال علی نظر ہے۔ کیونکہ ادا حرم میں آپ نکلے ابتدا 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 راو 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 استلانی 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؟ جہور 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 سناں 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 جانے 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 سینہ 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 سے 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 خنس نہیں نکالا گیا تھا اور اس قول پر بھی مقدم ہے کہ یہ جانور لستی 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 گیا ہے، سب پر مقدم ہوگا۔

متعہ کب حرام ہوا؟ | متعہ فتح خیبر کے دن حرام نہیں کیا گیا بلکہ فتح مکہ کے موقع پر اسے حرام کیا گیا اور یہی درست تر رائے ہے۔

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 متعہ کرنے اور پالتو گدھوں کا گوشت کھانے سے منع فرمایا اور صحیحین میں ہے کہ حضرت علیؓ نے حضرت عباسؓ کو عورتوں کے متعہ کے مسئلہ میں نرمی کرتے دیکھا تو فرمایا: اے عباسؓ ٹھہرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن عورتوں سے متعہ 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 متعہ 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۔

متعہ کے بارے میں حضرت ابن عباس کا فتویٰ | اور خیبر کے واقعہ میں صحابہ کرام رضوان علیہم یہودی عورتوں سے

متعہ 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 فعلًا تو آنتہ کا 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 جدا

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 سزا دینا، 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 لگادی 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 خطاب میں 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 بے سختوں 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 تیسے واسے کو فرمایا: آگ کا ایک تسمہ یاد دوسے۔
 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 دارالسلام 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 جریر 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 حقیقی بہر مقرر کرنا جائز ہے اور لونڈی کے اذن اور گواہوں اور ولی کے بغیر اسے زد و جدہ 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 صفیہ 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 موبہوبہ 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 تحفیبص کا تذکرہ زیادہ اولیٰ 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 کھلایا 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 نثر روایت ہے کہ یہ تمام زمین قوت سے مفتوح ہوئی۔ بخلاف فدک کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تمام زمین غانمین 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 قرظی میں آپ کی تشریف آوری | پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے چل کر وادی قرظی 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 ہر گز 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 کے مقابلے میں حضرت زبیر بن

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 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 گھوڑوں 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۔

حضرت عمر اور یہود بیان خیر و فدک | اس کے بعد جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ 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۔ وہاں پر ایک شب ایک جگہ اترے اور حضرت بلال سے فرمایا:
رات کو پہرہ دیتے رہنا۔

چنانچہ حضرت بلالؓ کی آنکھوں میں بینہ 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۔ چنانچہ سواریوں 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 شبہاں بلال کے پاس آیا وہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ اس نے انہیں سنانے کی کوشش کی اور انہیں تھپکنے لگا جیسے بچے کو تھپکایا 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 راتہ 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 ظاہرہ یہ تھی کہ فرائض کے ساتھ ساتھ سنن راتہ 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 (البدو اودم)

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 کرے۔ اور مقام نزول سے ہٹ کر آپ نے نماز پڑھی اور تاخیر کی تو اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ شیطان کی ہلکے تھی۔ آپ اس سے بہتر جگہ پر تشریف لے گئے۔ اس

وجہ سے قضا ئے نماز میں جلدی تاخیر میں شمار ہوگی۔ کیونکہ آپ (حالات 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 بلند سوسلگی | 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 صحابہ کو دے رکھے تھے۔

سریۃ 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 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 پہلے گئے۔ رہنا نے پوچھا کہ کیا آپ بنو ششم 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 کٹ 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 خیبر سے چھ میل دور رہ گئے تو بشیر یہودی گھرایا اور حضرت عبداللہ بن انیس کی تلوار کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا۔ وہ مجھ گئے انھوں نے فوراً اپنے اونٹ کو جھڑکا اور اونٹ سے الٹ ہو کر قوم کے آگے آگے چلنے لگے۔ پھر جب بشیر پر قابو پالیا تو اس کی ٹانگ کاٹ دی۔ بشیر بھی الٹ ہوا، اس کے ہاتھ میں شمشیر 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 (کو 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 نہریپ پڑی اور نہ و نوات 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 انیس 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 بوسانے لگے۔ آخر کار 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 لشکر نے خبر بھیجی وہ خیبر لائے تو آگے بڑھے یہاں تک کہ ایک شب کو ان کے قریب جا پہنچے۔ پھر پکڑے ہو گئے۔ اللہ کی حمد و ثناء 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 اسامہ کی اجتہادی غلطی اور آل حضرت کی اس سے بیزاری | حضرت اسامہ
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 جو پالیوں وغیرہ کو منکایا۔ ہر آدمی کے حصہ میں دس بکریاں یا اس کے برابر جو پاٹے آئے۔

جب یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ آپ کو حضرت اسامہ کے قتل 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 شخص 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 اسامہ 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 اسامہ 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 کفید
میں بنی مویج کی طرف بھیجا اور حکم دیا کہ ان سے جنگ

کرو، ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ مجھے یعقوب بن عبثہ نے انہیں مسلم بن عبد اللہ جہنی سے
انہیں 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 دیشی 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 تیر سے یسے کچھ مضر نہیں۔ اور اگر تو دوسری بات کے لیے آیا ہے تو بھی
ہمیں وثوق ہو جائے گا چنانچہ انہوں نے اسے باندھ دیا اور ایک چھوٹے سے سیاہ
خام 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 کفید
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 انہیں کلاب نہ
چبا جائیں۔

راوی کا بیان ہے کہ پھر ہم ٹھہرے رہے، حتیٰ کہ شام ہو گئی۔ انھوں 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 کھینچ پکار قوم تک پہنچی اور ہم تیزی کے ساتھ نکل آئے۔ آخر ہم حوث بن مالک اور اس کے ساتھی کے پاس سے گزرے۔ انھیں 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 انھیں 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 انھیں 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 سید بن نویرہ حاضر ہوئے۔ یہ خیبر کے علاقہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخبر تھے۔ آپ نے دریافت

فرمایا۔ کیا خیبر ہے؟

انھوں 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 آئیگی انھوں 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۔ انھوں نے عرض کیا کہ بشیر بن سعد کو ارسال فرمائیے آپ نے انھیں تین سو آدمیوں کے ہمراہ بھیجا اور انھیں حکم دیا کہ رات کو چلو اور دن کو چھپ جاؤ۔ سید 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 تلہ 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 چوپاؤں سے کر واپس آ گئے۔ بعد میں عینہ نے ان کا ایک مخبر قتل کر دیا، اور دو آدمی گرفتار کر کے مدینہ سے آئے جو مسلمان ہو گئے۔

سریہ ابی حدرد اسلمی | انہی 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 حشم بن معاویہ کا ایک آدمی جس کا نام قیس بن رفاتحہ یا رفاعہ بن قیس تھا، ایک بھاری ہمتی بنے کر آیا اور میدان میں اترا تاکہ قبیلہ قیس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ کرنے کے لیے جمع کرے۔ یہ آدمی حشم 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 نیف 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 پھینے 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 تھے 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 پرواہے 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 پرواہے کے نشانات پر جاؤنگا۔ خدا کی قسم اسے ضرور گزند پہنچا ہے۔ اس کے چند ساتھی کہنے لگے خدا کے لیے ہمارے بغیر مدت 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 ائے۔
 پھر وہ نکلا، یہاں تک میرے پاس سے گزرا۔ جب میری زد میں آیا تو میں نے
 اسے تیر مارا تو وہ 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 ہٹکایا۔ 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 ادنیٰ 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 مہر 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 البوقادہ و محلم بن بختامہ | نیز آپ نے اضم کی طرف ایک سر یہ بھیجا۔ اس میں
 مسلمانوں کے گروہ میں حضرت البوقادہ اور علم بن

بختامہ بھی شامل تھے اور عامر بن افضط دودھ کا ایک مشیکزہ لے کر اونٹنی پر سوار اس
 کے پاس سے گزرا اور انہیں اسلام کے طریق پر سلام کہا، انہوں نے جواب دیا۔ محلم بن بختامہ
 نے اس پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا، کیونکہ ان دونوں میں پہلے سے کچھ عداوت ہی
 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 وَارْتَقُوا مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا
 الْإِسْلَامَ لَسْتُمْ مَوْنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمٌ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ
 كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔

یعنی اُسے ایمان والو، 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 نغیمتیں ہیں۔ تم ایسے ہی تھے پہلے پھر اللہ نے تم پر فضل کیا سواب تحقیق کرو، اللہ تمہارے کام سے واقف ہے۔“

وایسی پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعہ کی خبر دی گئی تو آپ نے فرمایا کہ تو نے اصنت باللہ (میں اللہ پر ایمان لایا) کہنے کے بعد اُسے قتل کر دیا!

خیبر کے سال عینہ بن بدر حاضر ہوا اور عامر بن اضبط اشجعی کا دم طلب کیا۔ یہ تیس کا سردار تھا۔ اقرع بن حابس غلم کی جانب سے تحفظ کر رہا تھا اور یہ خندق کا سردار تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر کے لوگوں کو فرمایا کیا تم اب ہم سے بچاؤ ادنیٰ لے لو گے اور جب ہم مدینہ واپس جائیں گے تو بچاؤ پھر دے دیں گے!

عینہ 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 عباسؓ 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 یہ میں بھیجا نیز صحیحین میں اعشش 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 یہ 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 ٹھم 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 بھی 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 آپ کو 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 ایذا دے اس کے رنجش یا عذاب ہی کیا حالت ہوگی! اور آگ میں کودنا اگر اس طرح ناجائز ہے تو ایسے بازی گروں 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 دانی بن گئی، اسی طرح ان پر بھی ہر وہ سلامتی حاصل ہوگی اور اس مصلحت 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 گری 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۔ انہوں 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 پہلے ہے جس میں مشرکین نے آپ کو مسجد حرام کی زیارت سے روکا تھا۔ پھر آپ نے تمام جنگی ہتھیار، نیز، 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 ابني الكفار عن سبيله	قد انزل الرحمن في تنزيله
كفار کی اولاد کو ان کی راہ سے ہٹا دو	رحمن نے اسے قرآن میں نازل فرمایا ہے
في صحف تتلى عن رسوله	يا رب اتي هو من بقيله
ان صحیفوں میں جو اس کے رسول پر پڑھے جتنے	اے پروردگار میں اس کے فرمان پر ایمان لایا
ضر يا يزيل الهام عن قبيله	ويذهل الخليل عن خليله
ایسی ضرب جو گردن کو جدا کر دے	اور دوست کو دوست سے الگ کر دے

اور مشرکین کے بعض لوگ آپ کو سنت غصّے 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 آباؤ
 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 ولیمہ 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 ابورافعؓ
 کو کوچ کرنے کا حکم دیا اور آپ بھی سوار ہو گئے یہاں تک کہ آپ مقام سرف پر اترے اور
 وہاں ٹھہرے اور ابورافعؓ حضرت میمونہؓ کو لانا کیلئے پیچھے رہ گئے آپ وہاں اقامت
 پذیر ہوئے تا آنکہ حضرت میمونہؓ 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 میمونہؓ کی قبر بھی اسی
 جگہ بنی جہاں کہ سرف کے مقام پر آپ نے خیمہ لگوایا تھا۔

اور حضرت عباسؓ کا قول کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
کیا حالت احرام میں نکاح ہو سکتا ہے؟ | وسلم نے حالت احرام میں حضرت میمونہؓ 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 میمونہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نکاح کیا، جب ہم دونوں طرف میں غیر محرم تھے (مسلم) اور حضرت البورانی نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال ہونے کی 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 انہیں تو شبہ ہو گیا کہ آپ نے احرام سے قبل نکاح کیا۔ یہ بات محل ہے۔ سوا اس کے انہیں احرام سے قبل اس کا دلیل 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 میمونہ اور ان دونوں کے درمیان قاصد حضرت البورانی 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 عباس 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 عثمان بن عفان سے منقول ہے انہوں نے بتایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ محرم نہ نکاح کرے۔ نہ نکاح کرانے 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 اصلیہ کے مطابق ہوتا ہے اور قول اس کا نائل ہوتا ہے۔

حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ 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 فاطمہ سے کہا تمہارے چچا کی بیٹی ہے۔

انہوں نے اسے اٹھالیا۔ اس پر حضرت علی، حضرت جعفر اور حضرت زید رضی اللہ عنہم نے نزاع کیا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ میں نے اسے اٹھایا تھا اور یہ میرے چچا کی بیٹی ہے۔ حضرت جعفر نے فرمایا کہ یہ میرے چچا کی بیٹی ہے مزید برآں اس کی خالہ میری بیوی ہے حضرت زید 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 علی نے فرمایا۔

تو مجھ سے اور میں تجھ سے ہوں۔ اور حضرت جعفر سے فرمایا کہ تو شکل اور اخلاق میں میرے مشابہ ہے۔ اور حضرت زید 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 رضی اللہ عنہا
 تھیں۔ امام شافعی؟ مالک۔ ابو حنیفہ کا یہی مسلک ہے اور ایک روایت کے مطابق اماں 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 تیمیہ 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 دیا 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 تو ہی قول ہے اور حضرت زید کا یہ فرمانا
 کہ میرے بھائی کی بیٹی ہے۔ ان کا مطلب اس اخوت سے تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم نے ان کے اور حضرت حمزہ کے درمیان قائم کیا تھا۔ جب آپ نے اخوت قائم فرمائی۔
 صحابہ کے درمیان مواخات یعنی بھائی چارہ | آپ نے اپنے صحابہ کے درمیان
 دوبار مواخات قائم کی۔ ایک بار
 ہجرت سے قبل صرف ہاجرین میں حق و مواسات پر مواخات قائم کی۔ چنانچہ آپ نے حضرت
 ابو بکر اور عمرؓ کے درمیان۔ حضرت حمزہ اور زید بن حارثہ کے درمیان۔ حضرت عثمان اور عبد
 الرحمن بن عوف کے درمیان۔ حضرت زبیرؓ اور ابن مسعودؓ کے درمیان۔ حضرت عبیدہؓ
 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 زیدؓ
 اور طلحہؓ بن عبید اللہ کے درمیان۔ اور دوسری بار مدینہ تشریف لانے کے بعد حضرت
 انس بن مالک کے گھر میں ہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات قائم کی۔

ایک فقہی بحث | اس عمرہ کو عمرہ قضا کہنے میں اختلاف ہے۔ کیا یہ اس عمرہ کی قضا تھی جس سے آپ کو روکا گیا تھا، یا یہ عمرہ مقاضا تھا؟

واقعی فرماتے ہیں کہ مجھے عبداللہ بن نافع سے انہیں اپنے والد محترم سے انہیں حضرت ابن عمر سے روایت پہنچی کہ یہ عمرہ قضا نہ تھا، بلکہ یہ مسلمانوں پر شرط میں آیا تھا کہ وہ اس مہینے میں جس میں مشرکین نے انہیں 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 بسے عمرہ سے روک دیا جائے۔ اس پر ہدی اور قضا نے عمرہ لازم ہے۔ امام احمد سے مروی دو روایات میں سے ایک یہ ہے، بلکہ زیادہ اشرہ روایت یہی ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ہدی واجب ہے اور قضا واجب نہیں۔ یہ امام شافعی اور امام مالک کا مسلک ہے اور امام احمد سے ابوطالب کی ایک روایت کے مطابق ان کا بھی یہی مذہب ہے۔ تیسرا قضا نے عمرہ لازم ہے لیکن ہدی لازم نہیں، یہ ابوحنیفہ کا قول ہے۔ چوتھا، نہ اس پر قضا نے 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 ہوا 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 ہوا اور اس کے فوت کے خطہ 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 ہدی 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 نخل 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:-

لَا تَحْلِفُوا اسْوَسْكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ۲ لَهْدَىٰ مَحَلَّهٖ يَعْنِي اُوْر حِجَامَتِ نَزَكَرُوْا

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 قوت 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 ہونے 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 مسعود تابعین کی ایک جماعت اور ابو حنیفہ کا یہی قول ہے یہ قول اگر ان سے صحیح ہے تو اسے محض 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 حدیث میں 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، شہاد کا شوق فراوان

خدا کے راستے میں جان دینے والوں کی جرأت اور بے خوفی

یہ علاقہ ارض شام میں بقیعہ کے قریب واقع ہے یہ غزوة شہ جہادی الاول میں ہوا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہب کے ایک آدمی حوث بن حمیر ازوی 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 اِلًا وَاَسْرَدَهَا كَانَ عَلٰی سَابِكٍ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ یعنی اور کوئی نہیں تم میں جو نہ پہنچے گا اس پر۔ ہو چکا تیرے رب پر ضرور مقرر۔ اس سے 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 اترے تو پتہ چلا کہ ہر قل بلقاع میں
ایک لاکھ رومی فوج لے کر ڈیرے ڈالے ہے اور نخم، جذام، بلیقین، بہرا اور بلی
کے تمام لوگوں کو اس نے ساتھ ملا لیا تھا۔

جب مسلمانوں کو یہ اطلاع ملی تو یہ معان میں دوڑا میں 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 بہت دلائی اور
کہا اے لوگو! اللہ کی قسم جس بات سے تم گمبزاں ہو اس کے

یہ نکلے ہو، تم شہادت کے طالب بن کر آئے ہو اور ہم تعداد اور کثرت کے بھر دوسہ
پر جنگ نہیں کرتے بلکہ اس دین کی نظر 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 بلقاع میں پہنچے تو ایک بستی جس کا نام مشارف تھا
وہاں انہیں 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

گھسان کارن پڑا تو گھوڑے سے اتر آئے وہ زخمی ہو گیا تھا۔ چنانچہ انہوں نے پاپیادہ
مقابلہ 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 ٹکڑا لے آیا۔ اور کہنے لگا اسے کھا کر ذرا کم کو مضبوط کر لو، کیونکہ ان دنوں آپ کو کافی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ انہوں نے اسے ہاتھ میں لے لیا اور ایک ٹکڑا ادا توں 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 اٹھالیا 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 علیؓ بن سبہ 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، وہبؓ بن سعد بن ابی سرحؓ، عباد بن قیسؓ، حارثہ بن نعمانؓ، سراقہ بن عمرو بن عطیہؓ عمرو بن زید کے دونوں بیٹوں ابو کلیبؓ جابرؓ اور سعد بن حرث 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 عبداللہ

بن رواحہ آپ کے سامنے ابیات پڑھ رہے تھے۔ خلوا بنی الکفار عن سبیلہ۔
لیکن یہ دہم ہے کیونکہ ابن رواحہ تو اس غزوه میں شہید ہو گئے تھے اور یہ غزوه 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 جا سکتا ہے۔ اس کے اور مدینہ کے درمیان دس دن کی مسافت کا فاصلہ ہے۔ یہ غزوة جمادی آخرہ ۳۶ء میں ہوا۔ ابن سعد کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قضاعتہ کی ایک جماعت اکٹھی ہو کر اطراف مدینہ کی طرف بڑھنا چاہتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن عامر کو بلایا اور انہیں ایک سفید جھنڈا دیا، ایک اور جھنڈا ساتھ کر دیا اور انہیں ہاجرین و انصار کے تین سو سواروں کے ہمراہ بھیجا ان کے پاس تیس گھوڑے بھی تھے اور حکم دیا کہ ملی عذرہ اور بلعین 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 پہلے چلا کہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے اس لیے رافع بن یکیش جنہی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مزید کمک کے لیے درخواست بھیجی۔ آپ نے ابو عبیدہ بن جراح کو دوسو آدمیوں کے ہمراہ روانہ فرمایا اور انہیں بھی ایک جھنڈا عنایت کیا اور بڑے بڑے ہاجرین 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 عبیدہ نے اس کی اطاعت کر لی۔ چنانچہ عمروؓ لوگوں کو نماز پڑھاتے رہے اور برابر بڑھتے رہے، یہاں تک کہ قضاعتہ کے علاقے کو روندتے ہوئے آخری حصہ میں پہنچ

گئے۔ یہاں ایک اور لشکر سے مدبھیر 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 سلمان 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 چشموں پر اترنے کے باعث جسے سلسال کہا جاتا ہے اس غزوے کو ذات السلاسل کا نام دیا گیا۔

اس غزوے میں امیر شکر 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 عمر 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 بَكْرًا 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۔ عبدالمقن نے بتایا ہے کہ یہ (وضو کی) روایت پہلی سے زیادہ متصل ہے۔

(۳) تیسرے یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرؓ کے ترک غسل میں فقہائت 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 عمرؓ 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 فقہائت اور علم کی خاطر استفسار فرمایا تھا۔

سریہ خبط

اس سریہ کے امیر ابو عبیدہؓ بن جراح تھے۔ یہ شہ 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 بھوک 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 لیا۔ 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 عبیدہؓ نے اس کی ایک پسلی پکڑ لی۔ اور لشکر کے سب سے طویل آدمی اور طویل اونٹ کو دیکھا اور اس پر لاد دی 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 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 مشمکین نے علاؤ بن

حضرت کے واقعہ کے متعلق اوائل رجب میں قتال پر مسلمانوں کو غار دلائی اور کہا کہ محمد نے شہر حرام کو حلال کر لیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے۔

يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قتل قتال فيه كسبير — (الآیہ) اور یہ حکم کسی نص سے منسوخ نہیں ہوا اور نہ ہی امت کا اس کے نسخ پر اجماع پرا اور شہر حرام میں حرمت قتال پر اس آیت سے بھی استدلال کیا گیا ہے۔

فأذا نساخ الحرام فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم يعني، پس جب گنہگار نہیں حرمت کے مہینے تو مشرکین کو قتل کرو جہاں بھی تم ان کو پاؤ اس میں کوئی حجت نہیں کیونکہ یہاں اشہر حرم دراصل اشہر سفر ہیں، جن میں مشرکین مالمون 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 سواروں کے ہاں نوردنک کرنے کی ممانعت کر دی۔ اگرچہ کھانے کی ضرورت ہو۔ اس خطرو کے پیش نظر کہ دشمن کے مقابلہ پر ان کی ضرورت ہوگی اور اس پر ممانعت میں امیر کی اطاعت لشکر پر واجب ہے۔

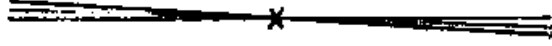
نیز اس میں سمندر کے مردار کے کھانے کا جواز بھی نکلتا ہے اور یہ مردار حرمت علیکم المیتة ولدنم کی آیت کے تحت نہیں آتا جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے۔ احد لکم صید البحر وطعامه متاعاً لکم یعنی، حلال کیا گیا تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا تمہارے نفع کے لیے۔

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 چھلی اور مکڑی اور خون میں جگر اور تلی شامل ہیں۔

(حدیث حسن)

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 خروی 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 خیر 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 گیا تھا۔

یہی 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 رنج 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 عبداللہ بن ام کثوم کو غافل 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 آ رہی 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 دہلی 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 مقابلہ 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 صحابہؓ 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 عہدہ** | 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 کہہ واپس چلے گئے۔ **بیٹی نے باپ کو بستر رسول اللہ پر نہیں بیٹھنے دیا** | پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گو ابو سفیان

جاسکے اور مدت معاہدہ میں اضافہ ہو جائے۔ جب بدیل بن ورقاء اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس آ رہا تھا تو انہیں مسغان بن ابوسفیان لاء، جسے قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب رجمید معاہدہ کے لیے بھیجا۔ اس کے بعد ابوسفیان مدینہ پہنچا اور اپنی بیٹی ام حبیبہؓ کے گھر میں ٹھہرا۔ جب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر سے پر بیٹھنے کا ارادہ کیا تو ام حبیبہؓ نے بستر لپیٹ دیا۔

ابوسفیان کہنے لگا: اسے 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 حبیبہؓ 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 ہوگی۔

پھر نکلا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اور آپ سے **ابوسفیان کی التجا پر آپ کی خاموشی** | گفتگو کی، لیکن آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر وہ ابو بکرؓ

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 علیؓ کا جواب ابوسفیان کو

پھر حضرت علیؓ بن ابی طالب کے پاس آیا ان کے پاس فاطمہؓ بھی تھیں اور حسنؓ بھی چھوٹے تھے۔ جوان کے پاس پیرٹ کے بل چل رہے تھے۔ وہ کہنے لگا: اے علیؓ کل تم ہمارے عزیز تھے میں ایک ضرورت کے باعث آیا ہوں مجھے نامراد واپس نہ کرو۔ محمدؐ سے میری سفارش کرو۔

انہوں نے جواب دیا اے سفیان تمہارا ہوا، 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 فاطمہؓ کا جواب ابوسفیان کو

پھر وہ حضرت فاطمہؓ کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا کیا تو اپنے اس بیٹے حسنؓ 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 بھی 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 اعلان تجدید عہدہ 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 تجدید 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 ابن

ابنی مخالف 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 گزرا۔ 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 ہوا، اس نے کہا اللہ کی قسم میں نے یہی محسوس کیا ہے۔

اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں 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 آپؐ 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 آپؐ مکہ کی طرف جا رہے ہیں اس لیے انہیں تیز سچی تیاری کرنے کا حکم دیا اور دعا کی۔ اے اللہ قریش سے تب تک خبروں اور مخبروں کو روکے رکھنا جب تک کہ ہم ان کے علاقے میں نہ پہنچ جائیں۔

لوگوں نے تیاری کی تو حاطب بن ابی بلتعہ نے قریش کو ایک مکتوب لکھا، جس میں انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد 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 چھپالیا اور چل پڑی۔

اس پر نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان سے حاطبؓ کے اس فعل کی خبر دے دی گئی۔ آپؐ

نے علیؑ، زبیر یا علیؑ اور مقدادؓ کو بھیجا اور فرمایا کہ جب تم لوگ خانہ کے باغ تک پہنچو تو وہاں ایک عورت
پسے گی جس کے پاس قریش کی طرف لکھا خط ہوگا۔

چنانچہ یہ دونوں صحابیؓ گھوڑے دوڑاتے چل پڑے اور اس 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 لیکر 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 بلایا 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 ہاں بچے ہیں۔ قبیلہ اور طرک کا 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
آقارب کی حفاظت کریں۔

حضرت عمرؓ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسولؐ مجھے اجازت
دے 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 عمر تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کو دکھا اور فرمایا، اب تم جو چاہو کرو میں نے تمہیں بخش دیا۔

اس پر حضرت عمر کی آنکھیں ڈھل بائیں اور عرض کیا اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں۔

اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ آپ روندے سے تھے اور لوگ بھی روندے 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 مدینہ منورہ پہنچے۔ یہ وادی مکر اور میانی 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 انتظارِ خون میں مبتلا تھے۔ ابوسفیان نجس کے لیے باہر نکلا۔ اس کے ساتھ حکیم بن حزام اور تاو بن ہذیل بھی تھا۔ یہ لوگ خبریں 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 صرٹ اور عبداللہ بن ابی امیہ ابراہم کے مقام پر ملے۔ یہ دونوں ان کے چچا اور بھوپھی زاد بھائی تھے آپ نے ان دونوں سے ہجو اور اباناہی کے باعث اعراض فرمایا۔

علیؓ و اس کا بیٹا علیؓ

حضرت علیؓ نے ابوسفیان سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سامنے سے حاضر ہو، اور وہی کلمات عرض کر جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے عرض کئے تھے۔ بولے قسم اللہ! البتہ پسند کر لیا تجھ کو اللہ نے ہم سے اور ہم تجھے جو کئے والے۔ قالوا اللہ لقد اتراک 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 ایوہ یغفر اللہ لکم و هو الذر حم المراجین 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 حیا 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 حمزہؓ کے خلف ہونگے۔ اور جب ابوسفیانؓ کی وفات قریب ہوئی۔ تو انہوں نے کہا، مجھ پر منت 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 بھلانے 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 ہریر 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 ہست 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، اسے ابوحنظلہ! اُس نے میری آواز بھی پہچان لی اور جواب میں پوچھا، کیا تو ابو الفضل ہے؟

میں نے کہا ہاں! اُس نے کہا میرے ماں باپ تجھ پر قرآن کیا معاملہ ہے؟

میں نے کہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ہمراہ ہیں امد قریش کی بربادی آگئی۔

اُس نے پوچھا، اب کیا ہونا چاہیے؟ میرے ماں باپ تجھ پر قرآن **ابوسفیان سپاہ اور ماں کا طالب** ہیں 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 گزرتے 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 نچر 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۔ فخر تیز ہو کر ان سے آگے بڑھ گیا۔ عباس نچر 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 اجازت 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 سفارش سے حضرت کا ارشاد** | اے 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 قریبان۔ 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 اتری۔

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 **اشھدان لا الہ الا اللہ و اشھدان 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 نے 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 پہاڑ پر لے جاؤ۔ یہاں تک کہ اللہ کا لشکر گزرے

اور یہ اسے دیکھ رہا ہوا، انہوں نے ایسا ہی کیا۔ چنانچہ مختلف قبائل جھنڈے لے کر گزرے اور حضرت عباسؓ اسے 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۔

لشکر اسلام سے ابوسفیان کی معرکہ بیت
ابوسفیانؓ نے کہا سبحان اللہ اسے عباس یہ کون
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۔ اسے 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 تھی اس نے ان کی منہ پکڑ لی۔ اور کہنے لگی اس تیز چوڑی دل لے سہوٹی سے 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 تیرا 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۔

اگر کوئی مقابلہ کرے تو ڈٹ کر لڑو
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 بن حصہ سے داخل ہونے کا حکم دیا۔ حضرت علیؓ و اہل بیتؓ نے ان میں اسلم سلیم بن غفار۔ مدینہ

جہلیہ اور دوسرے عرب قبائل تھے۔ حضرت ابو جلیدؓ 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 کرنی جماس بن قیس جو بنو بکر میں سے تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ 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 کہتے لگا، اللہ کی قسم مجھے امید 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 درد وازہ بند کر دو۔ وہ کہنے لگی۔ وہ شیخیاں کہاں گئیں؟ تو اس نے میدان جنگ کی دہشت کا نقشہ بنتے 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 وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ ظَهُورًا - 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 بردار کعبہ کی طلبی | طواف ختم کرنے 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 نکرٹی کا کبوتر دیکھا۔ آپ نے اسے اپنے ہاتھ سے نوڑ دیا، اور تصویروں کو مٹانے کا حکم دیا۔ پھر آپ نے اپنے اور اسمانہ رضی اللہ عنہا کے لیے دروازہ بند کرنے کا حکم دیا۔ اور دروازے کے بالمقابل دیوار کی طرف آپ نے رخ کر لیا، یہاں تک کہ آپ کے اور دیوار کے درمیان میں 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 توجید بیان کی۔ پھر دروازہ کھول دیا گیا۔

خطابہ 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 گرد ہوں 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 میں وبت 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 بٹا دی۔ تمام لوگ آدم کی اولاد ہیں اور مٹی سے بنے تھے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی ہم نے تمہیں تر اور مادہ کی صورت میں پیدا کیا۔ اور تمہیں قبائل اور خاندانوں میں تقسیم کر دیا تاکہ پہچانے جا سکو۔ 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۔ رہیں 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 سقاہ ہم میں جمع کر دیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، عثمان بن طلحہ کہاں ہیں؟ اسے بلا یا 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 مشرفہ کو کھولتے تھے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ لوگوں کے ہمراہ کعبہ میں داخل ہوئے کا ارادہ رکھتے تھے۔ مگر میں نے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا اور سختی سے پیش آیا۔

لیکن آپ نے علم اختیار کیے رکھا پھر فرمایا!
اے عثمان شاید تو دیکھے گا، کہ ایک دن یہ کنجی میرے ہاتھ میں ہوگی۔ اور جیسے 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 اٹک 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 کنجی

لاؤ۔ میں نے کہ 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 اٹے

نبی کے ساتھ کھاؤ۔ راوی کہتے ہیں کہ جب میں ٹوٹا۔ تو آپ نے مجھے آواز دی۔ 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 کنجی میرے ہاتھ میں ہوگی اور جیسے 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 رسالتِ آبِ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرتے ہوئے آٹھ رکعت نماز فتح پڑھا کرتے۔

وہ لوگ جنہیں امان نہیں ملی | جب مکہ فتح ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آدمیوں کے سوا تمام لوگوں کو امان دے دی

ان کے متعلق آپ نے فرمایا: یہ اگر کعبہ کے پردوں کے نیچے میں تو بھی انہیں قتل کر دو۔

ان کے نام یہ ہیں۔

عبداللہ بن سعد بن ابی سرح۔

عکرمہ بن ابی جہل۔

عبدالعزیٰ بن خطل۔

حارث بن نفیل بن وہب۔

مقیس بن صباہ

ہببار بن اسود۔

ابن خطل کی دو لونڈیاں جو لگا لگا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کیا کرتی 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 تاکہ کہیں کوئی صحابی اسے قتل نہ کر دے۔ اس آدمی نے اس سے قبل بھی مسلمان نہ 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۔ ہبا دین اسود نے بھی اسلام قبول کر لیا اور ایک نونڈی سے 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 خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے لچنا نچہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور خوب طرح تجمید 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 انصارِ مدینہ کی تشویش کا وطن اور جائے پیدائش تھا، اس لئے احضارِ آپس

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 سنے امرا پر انہوں نے بنا 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 تبوں کو توڑنے کے لئے سراپا بھیجے

جو کعبہ کے ارد گرد تھے۔ چنانچہ تمام بت توڑ دیئے گئے جن میں لات اور عزلی 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 رہتے دے بلکہ اسے توڑ دے۔ نیز آپ

نے خالد بن ولید کو سزئی 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 خالد دوبارہ گئے اور سخت غیظ میں تھے، انہوں نے تلوار میان سے

نیکال رکھی تھی۔ اچانک ایک برہنہ سیاہ رنگ کی عورت بال بکھیرے سامنے آئی، جس کے بال کھلے تھے اور دربان اس کے ساتھ چھٹنے 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، میں 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؟
کہنے 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، میں 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 پہر 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، پہر بیدار نے اسے خطاب کر کے کہا، -
اسے مناۃ 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 بیٹے 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۔

”اے اللہ خالد نے جو کچھ کیا میں اس سے بری ہوں“
پھر حضرت علیؓ کو بھیجا تاکہ ان کے مقتولوں کا خونہما ادا کیا جائے۔

حضرت خالدؓ اور عبدالرحمن بن عوفؓ 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 صحابہؓ کو اپنی اینٹا 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 حسانؓ کی شعر خوانی | پھر حضرت حسان بن ثابت نے عمرو حدیبیہ کے متعلق اشعار پڑھے اور ان میں کفار کی ہجو کا

بھرا پورا جواب دیا اور انہیں مسلمانوں کے لشکر کے عزائم اور قوتِ حرب سے آگاہ کیا اور کفار کو سخت ترین 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 بنا لیا۔ 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: **وَاتَّخَذْنَا لَكَ فَتْحًا مَبِينًا** 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 کیا گیا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ اہل عہد اگر جنگ کریں جو قوم میں آچکے ہیں تو اس حرکت کے باعث وہ محارب کہلائیں 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 گزارے 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 نزا 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 نبوکری کی چاہتی 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 رضامند قرار 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 ہوئی نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بنو قریظہ سے جنگ کی، اور کسی

اُسی سے دریافت نہیں فرمایا کہ کیا اُس نے عہد شکنی کی تھی یا نہیں؟ اسی طریقہ پر بنو قریظہ کا اخراج بھی عمل میں آیا اور یہی صاحب 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 و بد 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 ابوسفیان سے تے 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 قاصدوں کو قتل نہیں کیا جاسکتا، کیونکہ 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 گزارنا اور ان پر اچانک حملہ کرنا جائز ہے جب کہ انہیں دعوتِ اسلام پہنچ چکی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپا کفار کے علاقہ میں رات گزارتے 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 بلتعہ 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 رکاوٹ نہ ہو۔ امام مالک اور ایک روایت کے مطابق احمد کا یہی مذہب ہے۔ شافعی اور ابو حنیفہ 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۔
عورت کی تلاشی لی جاسکتی ہے | اس میں عورت کو ضرورت اور مصلحت عامہ کی خاطر رہنہ کرنے کی اجازت بھی 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۔

جذیرہ دینی کے باعث کفر کا الزام گناہ نہیں | اس میں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی آدمی کسی مسلمان کو اللہ اور اس کے رسول اور دین کی خاطر غصے میں صحیح تاویل سے کافر کہہ دے اور اس میں ذاتی ہوئی 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 ہوئی اور اہل بدعت کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہو سکتا۔

حسنات سے سیئات مٹ جاتے ہیں | اس میں یہ ثابِت ہوتا ہے کہ اگر کسی کا گناہ مٹا دیا کیونکہ یہ عظیم نیکی جس میں اللہ کی رضا و محبت اور ملائکہ کے سامنے فخر و مباہات ایسی 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 قوی 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 لذہبن السیئات، یعنی بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اور اللہ کا فرمان ان تجتنبوا کیا نر ما تنہون عنہ نکم عنکم سیئاتکم اور یہی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ”برائی کے بعد نیکی کرو۔ وہ برائی کو مٹا دے گی۔“

ایس حضرت حاظیب کی قوت ایمانی کا اندازہ کیجئے جس کے باعث وہ بدر میں سے 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 زرنے 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 نزلزل ہوا اور نہ ایمان و یقین میں نرمی آئی۔ پھر جب جاسوسی کی تو توبر قوت (شہود بدر) مقابلے میں آئی چونکہ بجران 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 کر 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 کیسے 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 ہلک مادہ (کفر) اس کے قلب میں چھپا ہوا تھا اس لیے اسے کی سابقہ طاعات نے کچھ فائدہ نہ دیا اور وہ اپنی ربدتر بنی 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 توفیق خدایہ کے ہاتھ ہے جسے کچھ بھی عقل و غور ہو وہ اس مسئلہ کی اہمیت کو خوب سمجھ سکتا ہے۔

اس قصہ سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر معاہدین سے ہمد

معاہدین سے جنگ

شکستی کریں تو ان پر دفعۃً حملہ کرنا اور انہیں آنے کی اطلالت

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 توجہ 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 ہو اسے احرام باندھنا ضروری ہے ان کے علاوہ سورتوں میں اختلاف ہے جب کہ کسی کو بار بار داخلہ کی ضرورت ہو جیسے لکڑ ہارا یا گھاس نیچنے والا۔

ان کے متعلق تین اقوال ہیں۔

(۱) ایک یہ کہ انہیں احرام کے بغیر داخل حرم ہونا ناجائز 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 لکڑ ہارا 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 مذکور ہے۔

(۳) تیسرا یہ کہ اگر وہ موافقت کے اندر رہتا ہو تو احرام کے بغیر داخل ہو سکتا

ہے اور اگر موافقت سے باہر رہائش 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 چھوٹا

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 سے غانجین میں تقسیم فرما دیتے جیسے آپ نے خیبر اور تمام دوسری
جاہلوں 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
غانجین 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 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 غانجین 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 مقابلہ کرتے حتیٰ
کہ انہوں نے چند آدمی قتل بھی کر دیئے اور بنی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ
تعرض نہ کیا۔

نیز اگر مکہ محض صلح سے فتح ہوتا تو آپسوں نہ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ

کے لیے دن کی ایک ساعت (مقائد) حلال کر دیا، کیونکہ اگر مصالحت سے مفتوح ہوتا تو اس کی حرمت قائم رہتی کیونکہ مصالحت سے ایک جگہ حرمت سے غارت نہیں ہوا کرتی۔ حالانکہ آپؐ نے بتایا کہ اس گھڑی میں یہ (مقائد) حرام نہ تھا۔ اور جنگ کی ساعت ختم ہونے کے بعد اس کی پہلی حرمت پھر ٹوٹ آئی۔

نیز اگر یہ محض مصالحت سے فتح ہوتا تو آپؐ اپنے سوار اور پیادہ لشکر وائیں بائیں ہتھیار بند حالت میں نہ رکھتے۔

(مزید برآں) آپؐ نے حضرت بلالؓ 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۔

آپؐ نے فرمایا، تم قریش کے آوارہ لوگوں اور ان کے اتباع کو دیکھ رہے ہو؟ پھر آپؐ نے ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر رکھ کر فرمایا، انہیں مکمل طور پر پیسے کے رکھ دو۔ یہاں تک کہ تم مجھے صفا پر ملو، اس پر ابو سفیان کہنے لگا اے اللہ کے رسولؐ 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 مانع ہے، مصالحت کے ساتھ ساتھ اس قسم کی باتیں محال ہیں۔

ربا 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 بخش نکلانے کے بعد غائبین میں تقسیم فرمادے، حالانکہ جمہور صحابہؓ اور ان کے بعد ائمہؓ 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 بلالؓ اور ان کے اصحابؓ 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 عمرؓ نے فرمایا کہ یہ غیر مال ہے، ہاں میں اسے بطون فیء 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 فرموتی۔ اس میں سخت ترین فساد اور ضرر ہوتا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہی 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 اکابر نے اس سے اتفاق کیا ہے۔

فتح مکہ کی شرعی و فقہی نوعیت و حیثیت

رہا کہ تو اسے تقسیم کر دینے کے سلسلے میں ایک اور بائبل نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ اس صورت میں دوسرے علاقوں کی تقسیم واجب ہوتی تو بھی یہ تقسیم نہ ہوتا، کیونکہ یہ معلوم نہیں ہے کہ دارالنک (قریبانیوں کا گھر) ہے اور مخلوق کی عبادت گاہ اور پروردگار کریم کا حرم ہے جسے اس نے یہاں کے باشندوں اور باہر والوں 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 قریبانیوں 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 وقف ہے جو سبقت کرے اس لیے سلف و خلف کے۔
 • مہورائے نے یہی فرمایا ہے کہ مکہ کی اراضی کی خرید و فروخت اور وہاں کے مکانات کو کریم 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 نضله سے روایت کیا بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکرؓ اور عمرؓ کے عہد میں مکہ کی زمینوں کو سواہب کیا جانا تھا۔ جو چاہتا ٹھہر جاتا اور جو مستغنی ہو جانا وہ دوسرے کو ٹھہرا 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 جائزہ 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: للفقہاء المهاجرین الذین اخرجوا من ديارهم و اموالهم — یعنی ”فقراء مهاجرین سے کہیں کہ جن کو کہ نکالا گیا ان کے گھروں اور اموال سے“

نیز فرمایا والذین ہاجرنا و اخرجنا 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 آئیں 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 بتایا عقیل اس کے مالک بن چکے ہیں۔ اور آپ نے ان سے اُسے چھینا نہیں۔ اور احار بیت میں مکانات کی اضافت کئی مقامات پر آتی ہے، جیسے کہ ام 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 ہتے 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 نہ تھے۔ بہ 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 قبور خانہ بنا لیا۔ پھر جب بیع اور میراث جائز ہے تو کرایہ پر اٹھانا بدرجہ اولیٰ جائز ہوا۔ لیکن ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ بیع اور نقل ملک جو رباع 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 و بیع 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 اچھائے اسے معاوضہ دیئے بغیر و قوف کا حق پہنچتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے بیع کو جائز کہا اور اجارہ ذکر کرنا کوننا جائز 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 مکانب غلام کی بیع جائز ہے اور اب بہ نئے خریدار کے پاس مکانب غلام ہوگا۔ اور اسے کرایہ پر دینا جائز نہ ہوتا کیونکہ اس میں اس کے منافع باطل ہوتے ہیں۔ اور عقد کما بہت کتابت کے بعد اس کی ملکیت

کسی پٹری پر 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 مخصوص 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
 بلند و بالا ہے کہ اس پر خراج عائد کیا جائے۔ خراج دراصل زمین کا جز بہ ہونا ہے اور
 یہ زمین پر عائد کیا جاتا ہے جیسے صاحب استطاعت اصحاب پر جز بہ عائد کیا جاتا
 ہے اور پروردگار کا حکم

اس بات سے بلند و برتر ہے، کہ اس پر جز بہ عائد کیا جائے اور فتح ہونے کے بعد
 مکہ کی زمین ٹوٹ کر دوبارہ امن والی حرم بن چکی ہے، جس میں تمام اہل اسلام مشترک
 طور پر حصہ دار ہیں۔ کیونکہ یہ ان کی قربانیوں اور عبادات کی جگہ ہے اور اہل زمینت
 کا قبیلہ ہے۔

دوسرا قول اصحاب احمد کا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے مزارع پر خراج عائد ہوگا جیسے
 دیگر علاقوں کے مزارع عین پر عائد ہوتا ہے۔ حالانکہ امام احمد کی نص کے خلاف اور غلط
 ہے۔ نیز یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدینؓ کے عمل کے
 بھی خلاف ہے۔ اس لیے یہ آخری قول ناقابل التفات ہے۔

اس سے یہ معلوم ہوتا
فتح کے دوسرے روز کے خطبہ میں علمی جواہر پارے 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 تخریم بھی ثابت ہے۔ کیونکہ اس
 سلسلہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیس سے زیادہ احادیث مروی ہیں جن
 میں کسی طرح کا طعن نہیں۔

نیز آپ نے فرمایا کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس قوم
 کے باعث ایسا خون بہائے جو دوسری جگہ
حرم میں کوئی خون مباح نہیں
 مباح ہو سکتا ہے یہاں اس مقام کی
 حرمت کے باعث احرام ہوگا جیسے یہاں پر درخت کا ٹٹنا۔

گرمی پٹری چیز بھی نہ اٹھاؤ
 نظر دگری چیز کو اٹھانا حرام ہے اور یہ ہیں 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 کر لی۔ چنانچہ ان سے جنگ کرنا اور نھاوا جماع سے اللہ کے حرم کو حلال کرنا جائز
 نہیں، یاں البتہ ایک نجیبت فاستق 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
 بچاتا، اور اگر لوگوں کو خون بہانے سے بھی نہ بچائے تو حرم ہی نہ رہے گا اور اگر یہ
 ہر تہوں 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 تقییس بن حیا بر 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 زین 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 جیب 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 خطابؓ کے قاتل کو دیکھ لوں تو اسے بالکل نہ چھیڑو 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۔ ابو حنیفہؒ 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 نافرمان 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 ہنک 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 اس کے

رسولؐ اور صحابہؓ نے ان دونوں صورتوں میں کیا فرق کیا ہے؟ امام احمدؒ نے عبد الرزاق 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 نے حضرت ابن عباسؓ سے روایت کیا کہ جو حرم کے اندر کوئی جرم کرے اگر 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: **وَلَوْ تَقَاتَلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتَلُوكُمْ فِيهِ فَان 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 جرم 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، گو یا وہ دوسرا جرم ہے۔ بخلاف دوسرے کے کہ اس کا معاملہ ایسا نہیں ہے)

چوتھے بے 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۔

حرم کے درخت نہ کاٹے جائیں | نیز آپ نے فرمایا کہ یہاں درخت نہ کاٹنا 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 نو احمدی 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 خمساً 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 اکھڑنے 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 اکھڑنا جائز ہے اور اس میں ضمان نہیں۔ دوسری صورت اکھڑنا جائز نہیں اور اس میں ضمان ادا کرنا ہوگا۔

نیز حدیث نے بنز 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 استفادہ جائز ہے 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 ٹکڑی سے استفادہ 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 استفادہ جائز ہے کیونکہ یہ اس کے قتل کے بغیر کٹ گیا۔ اس لیے اسے استفادہ کا حق حاصل ہے، جیسے کہ اندھی سے اکھڑ جائے۔ پتے کاٹنے کی صحت کے بارے میں بھی مراجعت 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 کاٹے جائے آپ کا یہ فرمان کہ حرم کی گھاس وغیرہ بھی

اور اس سے مراد وہ ہی پودے ہیں جو خود رہیں۔ وہ مراد نہیں ہیں جنہیں لوگ کاشت کریں۔ اور خشک بھی حدیث میں داخل نہ ہوں گے بلکہ یہ حکم مخصوص طور پر بنز پودوں کے متعلق ہے، اور مروی ہے کہ حضرت ابن عمر (خشک) گھاس چن لیتے تھے، اور اذخر، نص سے مستثنیٰ ہے اور اس کا استثناء ہی اس بات کی دلیل ہے

کہ یہ حکم (آخر) 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 چرانے 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 چرانے 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 کیا فرق 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 بھیننے اور آئے 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 حرام کی حالت میں خوشبو کو سونگھنے سے بچنے کے لیے ناک کو بند کرنا واجب نہیں، اگرچہ فقہاً 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 گری
پڑی چیز، کسی حال میں کسی کا مملوکہ نہیں اور اسے صرف اس کے مالک کو یا 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 مالکؒ اور ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں کہ حل
اور حرم کے لفظ کا ایک ہی حکم ہے۔ احمدؒ اور شافعیؒ کے دو اقوال و روایات میں
سے ایک روایت اور قول یہی ہے اور ابن عمرؓ ابن عباسؓ اور عائشہؓ سے بھی یہی
مروی ہے۔ دوسری روایت میں امام احمدؒ نے اور دوسرے قول میں امام شافعیؒ
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 عبیدہؓ 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، بیس۔
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 کرنی جائے اور نہ بہرہ فروری ہے کہ کلام ختم کہے 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 ہتھادینے تک خاموش نہ رہتے کہ اذخر ان کے گھروں اور غلاموں کے لیے فروری 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 منلو کا وحی غیر منلو سے اختلاف 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 تحزیروں کے مجموعہ کا نام "مصدقہ" تھا۔ حضرت عمرو بن شعیب نے اپنے والد سے اس مجموعہ احادیث کو روایت کیا۔ اور بہ روایات 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 ایوبؓ 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 مٹا نہ 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 جواز بھی نکلتا ہے اسی وجہ سے خلفائے بنو عباس نے سیاہ پوشی کو اپنا اور اپنے گورنروں 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۔ جمعہ 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 موات 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 دوسرے سال 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 اجازت کا حکم

نازل نہ ہوا تھا بلکہ یہ اس واقعہ کے بعد سورہ مائدہ میں مباح قرار دی گئی ہے
اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم
وطعامكم حل لهم والمحصنات من المومنات، والمحصنات من الذين
أوتوا الكتاب من قبلكم۔

اسی طرح اس خیمہ کے روزہ
اہل کتاب کی عورتیں کب حلال ہوئیں

ہی نہ تھیں اور نہ فتح سے قبل سے 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
نیز اس مسئلہ کے متعلق تمام روایات سامنے آ جانے کی وجہ سے اس کی حرمت۔
حرام ہونا ظاہر ہو گئی۔

مسلمان عورت کا فر کو امان دے سکتی ہے

ایک یا دو مردوں کو امان دے دینا جائز ہے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ام بانیہ 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 بر 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 عثمان
بن عفان اسے بنی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے تاکہ بیعت کرادیں۔ آپ

نے دیر تک ہاتھ روکے رکھا۔ پھر بیعت لی اور فرمایا:
 میں نے اس لیے 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 خیانت کرنے والی ہوں۔

غزوہ حنین

مسلمانوں کی شکست اور فتح کاراز

آل حضرت کی استقامت | یہ مکہ اور طائف کے درمیان دو جگہیں 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 مغز، 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 بکریوں کے منمنناہٹ (ہر 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 منمناہٹ 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 بٹھاؤ 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 کمانے 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 ہوگا۔

درید بن صعہ کی جنگی ہدایتیں | اس کے بعد درید بن صعہ نے اسے 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 مجنر بھیجے وہ واپس آئے تو اس حال میں کہ ان کے اوساں 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 عبد اللہ 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 زر 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 سوزیہ پیش کی 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 انہیں 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۔ انھوں 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، اسے 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 مومن 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 لمبائیزہ 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 حجاجی 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 محمد 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 محمد 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 چرخ سے نیچے اتر آئے۔ میں نے تلوار سونتی اور آپ 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۔ آپ نے مجھے آواز دی اے شیب! میرے نزدیک ہو۔ میں آپ کے قریب ہو گیا۔ آپ نے میرے سینہ پر (ہاتھ) پھیرا اور دعا فرمائی، اے اللہ! اسے شیطان سے بچا (شیب) کہتا ہے کہ اس وقت آپ مجھے اپنے کان بھارت اور جان سے زیادہ محبوب بن چکے تھے اور اللہ تعالیٰ نے میرے دل سے (ہر خیال) دور کر دیا۔

جان کے دشمن سے آپ کا خطاب | پھر آپ نے فرمایا، قریب ہو جا اور جہاد کر۔ پھر میں آپ سے آگے آگے بڑھا اور تلوار

مارنے لگا۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ میں چاہتا تھا کہ میں آپ 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 آپ کے ہمراہ رہنے والوں کے ساتھ ہی رہا۔ یہاں تک کہ مسلمان واپس ہوئے اور لوٹ کر دو بارہ فرد واحد جیسے اتحاد کے ساتھ حملہ کیا۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خچر پیش کیا گیا۔ آخر کار آپ اپنے خاص شکرہ 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 اندک 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 زہری نے بتایا انھیں کثیر بن عباس سے انھیں اپنے والد عباس بن عبدالمطلب سے روایت ملی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ اور آپ کے سفید خچر کی نگام تھا سے 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 خنزرج۔ 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 نچر 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 پٹیٹھ 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 موقوفہ القلوب کو عطا فرمایا۔ چنانچہ آپ نے ابوسفیان کو چالیس اوقیہ چاندی اور ایک سو اونٹ مرحمت فرمائے۔

(ابوسفیان) کہنے لگے، میرا بیٹا ینید ہے، آپ نے فرمایا اسے بھی چالیس اوقیہ چاندی اور ایک سو اونٹ دیئے۔

پھر کہنے لگا، میرا بیٹا معاویہ ہے۔ آپ نے فرمایا، اسے بھی چالیس اوقیہ چاندی

اور ایک سو اونٹ دو۔

نیز آپ نے حکیم بن حزام کو ایک سو اونٹ عطا فرمایا۔ انھوں نے دوبارہ درخواست کی۔ آپ نے ایک سو اور عطا فرمایا۔

نیز آپ نے نصر بن حمرث بن کلدہ کو ایک سو اونٹ عطا کئے۔

نیز علاء بن حارثہ ثقفی کو پچاس اونٹ عطا فرمائے۔

اسی طرح راوی نے سو اور پچاس والے اصحاب کا ذکر کیا ہے اور (بتایا) ہے کہ آپ نے عباس بن مرواس کو چالیس اونٹ مرحمت کئے۔ انھوں نے اس کے متعلق ایک (تعریضی) 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 اونٹ اور چالیس چالیس بکریاں ہر آدمی کے حصہ میں آئیں اور جو سوار تھے انہیں بارہ اونٹ 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 ابو سعید 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 دوسرے
 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۔ امدہم 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 آپ کا حسن سلوک | جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی ہمیشہ شہاء بنت حشر بن

عبدالعزیٰ حاضر ہوئیں اور عرض کیا۔

اے اللہ کے رسول، میں آپ کی رضاعی بہن ہوں۔

آپ نے فرمایا اس کا ثبوت؟

انھوں نے عرض کیا، میں آپ کو اٹھائے ہوئی تھی کہ آپ نے میری پیٹھ میں کانا

تھامیہ 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 ٹرک 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 پر وردگار 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 زمین وغیرہ حاصل نہ کی۔ جیسے ابو داؤد نے وہب بن مہنہ سے روایت فرمایا کہ میں نے حضرت جابر سے دریافت 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 دوا بن گیا جب کہ اس سے قبل، دل ٹوٹ چکے تھے۔ نیز یہ ٹھیک ٹھیک اہل مکہ کی دلجوئی اور ان پر تمام نعمت تھا کہ بنو ہوازن کے شر سے انھیں بچایا 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 کے 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 حنین 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 خورد 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 ہوتی 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 الحواس 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۔

مستعارِ سلمہ لیتے وقت شرطِ ضمان | نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان سے سلمہ

مستعار لیتے وقت ضمان کی شرط لگا دی، بلکہ ضمانت پر سلمہ مستعار لئے کیا شریعت میں مستعار لینے کے متعلق یہ ایک باقاعدہ مسئلہ کی بنیاد تھی اور اللہ تعالیٰ کی شریعت کے آپ نے وضاحت فرمائی؟ کہ اس کا حکم ضمان کا ہے جیسے غصب شدہ کی ضمان پڑتی ہے یا بعینہ اس سلمہ 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 کارا ز یہ ہے کہ متعارف چیز ایک قسم کی غیر مضمون امانت ہے جیسا کہ ابو حنیفہؒ نے کہا ہے لیکن (امام مذکورہ) ظاہر نص کے خلاف قبول نہیں کرتے۔ اس وجہ سے انہوں 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 زراہیں جو گم ہوئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ضامن بننے کی پیشکش کی تو انہوں 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 (ادائیگی 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 علیؓ 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

۱۲۱ النبی لا کذب ۲۱۲ 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 ابو حنیفہؒ 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۔

عطاءے 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 عطا یا دیتے وقت کسی سے اذان حاصل نہیں کیا۔ اور اگر یہ عطا یا 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 کرنے 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 فریضہ کیا جا سکتا 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 نسیئۃ بیع کو منع فرمایا ہے، ترمذی نے حضرت حسن سے انہوں نے سمرقند سے روایت کیا ہے اور صحیح بتایا ہے۔

نیز ترمذی نے حجاج بن ارطاة کی حدیث حضرت ابوالنزیب 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 نسیئۃ درست نہیں اور نقد میں کوئی ہرج نہیں۔ ترمذی نے اسے حسن قرار دیا ہے۔

ان احادیث کی بنا پر لوگوں میں اختلاف رونما ہوا۔ چنانچہ اس سلسلہ میں چار اقوال منقول ہیں۔

ایک تو یہ کہ یہ متفاضل، مساوی، نسیئۃ (ادھار) اور نقد ہر طرح جائز ہے یہ ابوحنیفہؒ اور شافعیؒ کا مذہب ہے۔

۲۔ اور دوسرے نسیئۃ (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 نسیئۃ حرام ہے۔ اور اگر جنس میں اختلاف ہو تو تفاضل اور نسیئۃ 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 شرتھا اور امور شریعت راجح امور کی وجہ سے معطل نہیں ہوتے۔ اس کی مثال جنگ کے موقع پر ریشمی لباس

پہننے اور فخر یہاں کہہ چلنے میں ملتی ہے کیونکہ اس وقت یہ مصلحت مرجوح ہے۔
 متعاقبین غیر معین مدت کے لیے معاہدہ کر سکتے ہیں | اس واقعہ سے اس بات
 کی دلیل بھی ملتی ہے کہ

جب متعاقبین (عقد کرنے والے دونوں فریق) کے درمیان غیر محدود مدت موثر کر کے
 جائے تو بھی جائز ہے اگر وہ دونوں راضی اور متفق ہوں۔

امام احمد نے آپ کی روایت سے اس کے جو ان 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: 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 ابو حنیفہ 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 ہو اور نبی 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 عقبہ کو، جب

اس نے اپنے شوہر کے بغل 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

”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 احمد 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 بیئینہ کا مسئلہ | آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان (کہ قاتل کے پاس کوئی گواہ (بیئینہ) 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 خین 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 کر اس کی طرف پھپھے کی جانب سے آیا اور میں نے اس کے کاندھے 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 اٹھا 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 شاید اور عین 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 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 سے 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 گنگن 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 کاربند رہے۔ 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، مانگ 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 ۶۳۰ء میں ہوئی، ابن سعد کہتے ہیں کہ رواۃ کا بیان ہے کہ جب نبی ولی 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 رہے 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 ضروریات زندگی جمع کر لئے جو انہیں ایک سال تک کے لئے کافی تھے جب یہ لوگ اوٹاس 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 آرہی 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 ازواج 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 و بابہ 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 بلانا 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 مدد ہوئی 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 وہیلی سے مشورہ کیا اور دریافت فرمایا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟

انہوں نے عرض کیا، لو مڑی بھٹ میں گھس گئی ہے اگر کوشش جاری رہی تو پکڑ لی 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 مسکرانے لگے۔

اے اللہ ثقیف کو ہدایت دے | جب سفر کا آغاز ہوا تو آپ نے فرمایا یوں کہو: آئینون قائبون 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

معاصرہ طائف میں ایک جماعت شہید ہو گئی اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جہرانہ 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 حالت 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 قبول اسلام سے رک رہے ہیں۔

عروۃ بن مسعود کی قبول اسلام کے بعد شہادت کے 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 اظہار اسلام کیا تو ہر جانب سے تیر برسنے 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 صاحب لیس کی قوم میں تھی۔ عروۃ کی شہادت کے کئی ماہ بعد تک ثقیف کے 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 عروۃ کی طرح

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کوئی آدمی بھیجیں۔ انہوں نے عبد یلیل 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 اوس بن عوف اور ہزبن خمر شتہ کو بھیجا یہ لن کے ہمراہ نکلے اور جب مدینہ کے قریب پہنچے، ایک ہز کے قریب آئے 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، طاغیر (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 طاغیر (لات) کے توڑنے کے لئے بھیجا۔ یہ دونوں قوم کے ساتھ نکلے، یہاں تک کہ طائف پہنچ گئے۔ (یہاں پہنچ کر) جب ابوسفیان اور مغیرہ نے لات پر کھانڈا برسانا شروع کیا تو ثقیف کی عورتیں روتی چلاتی نکلیں اور توتباہ ہو توتباہ 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۔

غزوة 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 سوخ 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 مگر میں اسماعیل نے بتایا انہیں خالد حذاء سے انہیں ابو قلابہ سے انہیں ابواشعث سے انہیں شداد بن اوس سے روایت پہنچی کہ فتح کے موقع پر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک اڈی کے پاس سے گزرے جو بقیع میں سنگیال لگوا رہا تھا۔ اور یہ رمضان کی اٹھارہ ہویں شب تھی اور آپ میرا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا:-

سنگیال لگانے اور لگوانے والے ہردو کا افطار ہو گیا۔

نیز اس سے اس بات کا جواز بھی نکلتا ہے کہ انسان اپنی بیوی کے ہمراہ جنگ میں جاسکتا ہے۔ کیونکہ اس غزوة میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ام سلمہؓ اور حضرت زینبؓ ہمراہ تھیں۔

لڑائی میں کفار پر پتھر برسائے جاسکتے ہیں نیز کفار کے مقابلہ میں ان پر پتھر برسانے کے لئے منجنيق 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 معترض 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 جلتے 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 صحابیؓ 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 جا سکتی ہے :- اللہ تعالیٰ نے تعقیف

علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی کہ (اے اللہ) انہیں ہدایت دے اور (انہیں مطیع) بنا کر میرے پاس لاء، 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 جا سکتی ہے :- اور اسی سے حضرت صدیقؓ کی کمال محبت اور آپ کے تقرب اور مہر امکانی

الفت کی خواہش کا پتہ چلتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے حضرت مغیرہ سے اصرار 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 لگا 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 خودکشی کی یا اس نے حرام کام کا ارتکاب کیا۔ بلکہ یہ فعل تو جو دو سخا کی انتہا ہے، جسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **وَيُؤْتِرُونَ اَعْلٰى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ**۔

اور فتوحِ شام کے موقع پر بھی صحابہؓ کی ایک جماعت کے ساتھ یہی معاملہ پیش آیا تھا اور اسے ان کے خصائل و مناقب میں شمار کیا گیا۔

مساکنِ مشرک و طاغوت ڈھا دیئے جائیں | اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مشرک و طاغوت کی جگہوں کو ایک دن بھی

باقی رکھنا جائز نہیں بشرطیکہ انہیں مٹانے اور ختم کرنے کی استطاعت ہو، کیونکہ یہ جگہیں مشرک 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 بتکدے ہیں | اسی طرح قبروں پر گنبد اور قبے کا بھی حکم ہے کہ جنہیں بت بنایا 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 مشرک 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 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 تباہ 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، علما 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 قبروں 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 لاجوہدی کی علامت ہے، کا وقف جائز نہیں کہ اس پر قبر 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 کیے 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 مکین

کو چہنیہ کی طرف، عمرو بن العاص کو بن فزارہ کی طرف، حناک بن سفیان کو بن کلاب کی طرف، بشیر بن سفیان کو بنی کعب کی طرف اور ابن لقیطہ ازوی کو بنی ذبیان 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 شرازی کا سر یہ جو نبی تمیم کے خلاف تھا، وہ ذکر ہو چکا ہے۔ یہ محرم میں ہوا، اس سال آپ نے پچاس سواروں کا ایک سر یہ ان کی طرف بھیجا جس میں مہاجرین 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 حریث کے گھر میں اتارا گیا۔ چنانچہ ان کے بڑے بڑے سردار عطار بن حاجب، زہرقان بن بدر، قیس بن عاصم، افرع بن حابس، قیس بن حریث، نعیم بن سعد، عمرو بن اہتم اور رباح بن حریث حاضر ہوئے جب انہوں نے اپنے ہی قبیلے کی عورتوں اور بچوں کو گرفتار دیکھا تو بہت 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 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: ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لایحقلون ولو انهم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیر الہم واللہ غفور رحیم

نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گرفتار شدگان اور غلام واپس کر دے۔ پھر نبی تمیم کا شاعرز بربقان 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 ادی 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 آواز میں 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 رسولؐ 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 جانہین کے شعراً کا مقابلہ ہوا۔ آخر کار اقرع بن حابس نے اپنی شکست کا اقرار کیا اور وہ لوگ مسلمان ہوئے اور انعامات حاصل کیے۔

قطبہ بن عامر بن حدید کا خشم کی طرف سریر

یہ سمرقند 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 قبائلہ کی جانب ایک قبیلے کی طرف بھیجا اور غارت 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 مائل 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 ربيع 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 گائی 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 سر یہ

یہ ۹ھ 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۔

عبد اللہ 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 نے 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 علیؑ بن ابی طالب کی سرکردگی میں ایک سریہ

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؑ 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 دیئے گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ (صغی) 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 اللہ سے نفرت | ابن اسحقؒ 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 مباح 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 بنا دے اور انہیں میرے قریب ہی رکھ جب تو سنے کہ محمد کے عساکر 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 بن جب محمد کے عساکر گھیر لیں گے۔ تو پھر تم کیا کرو گے؟ اب موقع ہے کچھ کر لو، کیونکہ میں نے بھنڈے 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 عساکر 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 گذرے، اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، 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 نبویؐ 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 و گدا) 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 انصاری 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 والا یوں 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 پیچھے، 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 چھوڑوں 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 بھیر بن زہیر 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 بھیر بن زہیر کے کعب کو خط لکھا اور اشعار میں اسے اسلام کی دعوت دی اور یقین دہانہ 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 خطہ 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 مرہم 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۔

سیرتِ نبوی پر معرکہ الآرا کتاب

زاد المعاد

حصہ سوم مشتمل ہے غزوہ تبوک کے متعلق اہم ترین مباحث و مسائل پر اس میں ان عرب و فوج کا تذکرہ ہے جو آنحضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان سکا تیب نبوی کی تفصیل ہے جو تھوٹس اور دوسرے سلاطین کو آپ نے بھیجے۔ مسلمانوں کے وفد کی آمد اور آپ کا ارشاد طیب نبوی کی پوری تفصیل اور بہت سے فقہی مسائل اس حصے میں شامل ہیں۔

حصہ چہارم، بیان سیرت، روایت حدیث اور ذکر قرآن کے ساتھ ساتھ یہ حصہ مشتمل ہے۔ اہم ترین مسائل و مباحث فقہیہ پر انسانی زندگی سے تعلق رکھنے والے بے حد اہم اور معرکہ آرا مسائل پر جس خوبی استدلال اور شان برہان کے ساتھ بحث کی گئی ہے وہ مصنف علامہ کا حصہ ہے۔

۳۶

علامہ حافظ ابن قیم

نفیس اکیڈمی - کراچی

زاد المعاد

علاء حافظ ابن قيم

زاد المعاد

حصہ سوم - چہارم

حصہ سوم مشتمل ہے۔ غزوہ تبوک اور اس سے متعلق اہم ترین مباحث و مسائل پر۔ اس میں ان عرب و فوؤد کا تذکرہ ہے جو آنحضرتؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان مکاتیب نبویؐ کی تفصیل ہے جو مقوقس اور دوسرے سلاطین کو آپؐ نے بھیجے۔ سلیمہ کذاب کے وفد کی آمد اور آپؐ کا ارشاد طب نبویؐ کی پوری تفصیل اور بہت سے فقہی مسائل اس حصے میں شامل ہیں۔

حصہ چہارم: بیان سیرت، روایت حدیث اور ذکر قرآن کے ساتھ ساتھ یہ حصہ مشتمل ہے اہم ترین مسائل و مباحث فقہیہ پر، انسانی زندگی سے تعلق رکھنے والے بے حد اہم اور معرکہ آرا مسائل پر جس خوبی استدلال اور شان برہان کے ساتھ بحث کی گئی ہے وہ مصنف علام کا حصہ ہے

مصنف: علامہ حافظ ابن قیم

مترجم: سید رئیس احمد جعفری ندوی

نقیس اکیسی
اردو بازار، کراچی ٹرمی

زاد المعاد

مصنف علامہ حافظ ابن قیم کے حصہ سوم چہارم کے
جملہ حقوق اشاعت و طباعت، تصحیح و ترتیب و ثبوت
تازہ بنی

چوہدری طارق اقبال گاہندری
مالک

نفیس اکیڈمی اردو بازار کراچی محفوظ ہیں،

زاد المعاد	نام کتاب:
علامہ حافظ ابن قیم	تالیف:
سید رئیس احمد جعفری	ترجمہ:
نفیس اکیڈمی اردو بازار کراچی	ناشر:
۱۹۹۰ء	طبع:
آفسٹ	ایڈیشن:
۱۱۵۲ صفحات	ضخامت:
۲۱۳۳۰۳	ٹیلیفون:

مطبوعہ: احمدیہ ادارہ اہل سنت پبلسنگز کراچی

”آخر آمدن پس پردہ تقدیر مدید“

از محمد اقبال سلیم گاہندری

خدا نے بزرگ و بڑتر کالاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج میں ”زاد المعاد“ کا تیسرا حصہ خوانندگان کرام کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔

اردو زبان علم و فن کے اعتبار سے دنیا کی کسی ترقی یافتہ زبان سے فرومایہ نہیں ہے۔ ہر علم و فن پر اس زبان میں بہترین کتابیں تصنیف و تالیف یا ترجمہ کی صورت میں موجود ہیں اور اسلامیات پر تو اتنا بڑا اور اتنا اچھا ذخیرہ موجود ہے کہ ہماری یہ زبان فخر کے ساتھ عربی سے آنکھ ملا سکتی ہے۔ بلکہ بعض اعتبارات سے اس پر برتری کا دعویٰ کر سکتی ہے۔

لیکن باایں ہمہ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ ابھی تک کئی ایسے گنج ہائے گراں عربی زبان میں موجود ہیں جو دنیائے عربیت رکھتے ہیں، اور اردو خواں پبلک ان کے مشاہد سے محروم ہے۔ انہی میں ایک علامہ ابن قیم کی یہ کتاب زاد المعاد بھی ہے جس کے دو حصے آپ کی نظر سے گزر چکے ہیں اور اب یہ تیسرا حصہ آپ کے سامنے ہے۔

اس کتاب کی اہمیت، افادیت اور عظمت کا اندازہ آپ کو پہلے دو حصے پڑھ کر ہو چکا ہوگا، اب یہ تیسرا حصہ جو اہم ترین مباحث و مسائل پر مشتمل ہے۔ آپ کی رائے کو اور زیادہ حکم و استوار کر دے گا۔ اسے پڑھ کر آپ محسوس کریں گے کہ وہی

یہ اردو زبان کی بد نصیبی تھی کہ ایسی معرکہ آرا، اور یگانہ روزگار کتاب سے اردو کا دامن خالی تھا، اور اب میری طرح آپ بھی فخر کرے گے کہ اتنی بڑی محرومی کی تلافی بالآخر ہو گئی

لله الحمد ہر آن چیز کہ خاطر می خواست،

آخر آمدن پس پردہ تقدیر پیدا!

مجھے امید ہے کہ اس کتاب کا آخری یعنی چوتھا حصہ بھی میں، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی عزت اور سعادت حاصل کر سکوں گا۔ واللہ التوفیق۔

سنتِ شرِ لولاک

از چوہداری محمد اقبال سلیم گاہنداری

متاعِ دین و دانش کٹ گئی اللہ والوں کی
 یہ کس کا فراد اکا غمزہ خوں ریز ہے ساقی؟
 مسلمانوں کی تعداد، پہنائے عالم میں ساٹھ کروڑ سے متجاوز ہے، اگر یہ مسلمان
 صحیح معنی میں مسلمان ہوتے تو آج ساری دنیا مسلمان ہو چکی ہوتی، اور مسلم آزار قوتیں
 اپنے مقاصدِ مشنومہ میں ناکام ہو چکی ہوتیں۔

آج بھی ہو جو برا صیم کا ایسا پیدا
 آگ کر سکتی ہے اندازِ گلستاں پیدا
 یہ آگ — لادینی، دین فروش، الحاد، زندقر، اور کفر کی — ہر چار سو پھیلی
 ہوئی ہے کبھی کی بجھ چکی ہوتی، لیکن یہ آگ بھڑک رہی ہے۔ اس کے شعلے آسمان
 سے باتیں کر رہے ہیں۔ اور ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے قریب ہے کہ اس آتش
 جہاں سوز میں دوسری اقوام و مل کی طرح مسلمانوں کی متاعِ دین و دانش بھی جل کر بھسم
 ہو جائے گی۔ اور سوا ایک توڑہ خاکستر کے کچھ باقی نہیں رہ جائے گا۔ ایسا نظر آتا ہے۔

آگ ہے اولادِ ابراہیم ہے، نمود ہے
 کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے

سوال یہ ہے کہ مسلمان اس امتحان کے لیے تیار ہیں؟
اگر واقعی تیار ہیں تو پھر انھیں مسلمان کی زندگی اختیار کرنا پڑے گی۔ اور یہ زندگی
اس وقت تک دستیاب نہیں ہو سکتی جب تک مسلمان شہر لولاک کی سنت کو
شمعِ راہ نہ بنالیں۔

ہم اگر مسلمان ہیں، اگر قرآن پر ہمارا ایمان ہے، اگر ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارا جینا اور
مرنا ہماری نماز، اور روزہ، ہماری زندگی اور موہب، سب کچھ، خدا، اور صرف خدا
کے لیے ہے۔

اور خدا کا حکم اپنے نبی آخر الزماں کے لیے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی زندگی تمہارے لیے اسوہ ہے۔ خدا نے اپنے قرآن میں بتایا ہے کہ رسول جو
کچھ دے اسے لے لو، اور جس بات سے منع کرے اس سے باز رہو۔ خدا نے یہ
بھی بتایا ہے کہ وما ینطق عن الہوی ان ہوا لاجی یوحی (رسول جو کچھ کہتا ہے
وہ خدا کی طرف سے کہتا ہے) پس یہ کیونکر ممکن ہے کہ ہم مسلمان تو ہوں لیکن رسول
کی سنت سے کوئی سروکار نہ رکھیں؟

ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمارا فریضہ یہ ہے کہ اپنی زندگی اس سانچہ میں ڈھال
لیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ گراما یہ کا تھا۔ زندگی کا کوئی ایسا گوشہ
نہیں ہے جس کی رہنمائی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعالِ طیبہ
موجود نہ ہوں۔ اس روشنی میں ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ غاروں، گھاٹیوں، اور ٹھوکروں
سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اور اپنی زندگی میں وہ حسنات پیدا کر سکتے ہیں۔ جو ایک مرتبہ
پھر ہمیں ”خیر امت“ بنادیں، اور بجائے اس کے کہ ہم لاویں دنیا کی طرف دستِ طلب
اور دستِ اعانت بڑھائیں، وہ خود ہماری امداد و اعانت کی جو یا ہو۔

زاد المعاد کا ترجمہ میں اسی لیے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔

دنیا کی کسی زبان میں بھی، ایسی جامع و مانع کتاب سیرۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم پر نہیں ملے گی جیسی یہ ہے۔ اس کتاب میں حیاتِ نبویؐ کو سامنے رکھ کر ان تمام

حالات و حوادث، معاملات و مسائل اور احوال و واقعات کا محققانہ تجزیہ کیا گیا ہے جو صرف علامہ ابن قیم ہی کے قلم حقیقتِ اتم سے ممکن تھا۔

مجھے فخر ہے کہ میں اس کتاب کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ میرا سرمایہ حیات ہے۔ یہ دنیا اور آخرت، ہر جگہ میری پونجی ہے۔ اور اگر چاہتا ہوں۔ ہر مسلمان اسے اپنا سرمایہ حیات بنا لے۔ یہ دنیا و آخرت ہر جگہ ہر مسلمان کی پونجی بن جائے۔

کام کٹھن تھا، لیکن خدا کا شکر ہے کہ حسن و خوبی کے ساتھ انجام پا گیا۔ اس ضخامت کی کتاب موجودہ کساد بازاری کے زمانے میں اپنے قارئین کے سامنے پیش کرنا آسان نہیں تھا۔ لیکن میں نے اپنے دوسرے پروگرام ملتوی کر دیے۔ اور اسے سب پر اولیت دے دیا۔

آخر میں خدائے ذوالجلال والا کرام کی بارگاہ میں دست بردعا ہوں کہ خدا ہر مسلمان کو اسوۂ نبویؐ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا و ہب لنا من لدنک رحمةً انک انت الوهاب۔

فہرست مضامین

زاد المعاد حصہ سوئم

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
۷۳	ابو جثمینہ، رسول خدا کا ایک فدائی۔	۵	آخر آمد زبیر پر وہ تقدیر پدید۔
۷۴	مناقضوں کی شراکتگیزیاں اور شراکتیں		زاد المعاد
۷۵	حضرت ابوذر غفاری کے بارے میں آنحضرتؐ کی پیشگوئی۔	۶۳	حصہ سوئم کے مباحث و مسائل۔
۷۸	حضرت ابوذرؓ کی وصیت۔		غزوہ تبوک
	واقعہ تبوک کی طرف رجوع دو		تاریخ اسلام کا ایک اہم ترین غزوہ
۷۹	مناقضوں کی کہانی۔	۷۰	اور اس سے متعلقہ مباحث۔
	حاکم ایلیہ سے صلح		خدا کی راہ میں حضرت عثمان کا ایثار
	غیر مسلموں سے آنحضرتؐ کا روادار	۷۱	اور قربانی۔
۸۲	اور فرخاند لاندہ بڑاؤ۔		اللہ کا ایک بے مایہ بندہ اور اس کی
	آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کا اماں	۷۱	چشم تر۔
۸۷	نامہ۔		علیؑ اور محمدؐ، موسیٰؑ اور ہارونؑ کی
			مشابہت۔

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
۹۶	آنحضرتؐ کی مدینہ میں واپسی -		حضرت خالد بن ولید کے ہاتھوں سے
۹۷	رسول اللہؐ کا مدینہ میں داخلہ -	۸۴	گرفتاری دربار رسالت سے پروا نہ رہائی
	مسلمانوں کو حکم کہ کعب وغیرہ کا	۸۵	ایک صحابی کی وفات کا واقعہ -
۹۸	باہیکاٹ کر دیں -	۸۶	عذر کی بنا پر شرکت جہاد سے محرومی
	امتحان اور آزمائش کی گھڑیاں -		آنحضرتؐ کا ایک اثر انگیز خطبہ
	ایک اور گھڑی آزمائش، شاہ عثمان		انسانی کردار و سیرت کی تشکیل کا معیار
	کی طرف سے رسومات -		اور اس کی حقیقت راستہ -
۱۰۰	آخری اور سخت ترین آزمائش -	۸۷	انسان کس طرح بنتا اور بگڑتا ہے -
۱۰۱	آخر امتحان کی گھڑی گزر گئی -		غزوہ تبوک کے دوران میں جمع
	خطا کار دربار رسالت میں -	۸۹	بین الصلاہین -
۱۰۲	ایشیاد اور فدویت کی مشالی -		منافقین کی طرف سے آپؐ کی جان
۱۰۳	دس خطا کاروں کا واقعہ -		لینے کی کوشش ناتمام -
	فقہی احکام و مسائل کا استنباط		رحمت للعالمین نے ان منافقوں
	وہ نکات و معارف جو اس غزوہ سے	۹۱	کے ناکارہ نہیں ہونے دیے -
	حاصل ہوئے -		مسجد ضرار
	کوچ کا حکم ملنے کے بعد تاخیر رہا نہیں		منافقوں کی تعبیر کردہ مسجد کو ڈھا
۱۰۵	مانی جہاد بھی واجب ہے -		دینے کا فرات نبویؐ
۱۰۶	حضرت عثمان کی فضیلت و مزکیت	۹۴	وحی کے ذریعہ آنحضرتؐ کو اطلاع -
	عاجز کے تسلیم کیا جائے گا -	۹۴	کعب بن مالک اور ان کے رفقاء کا
	استخلاف امام کا مسئلہ -		معاملہ -
۱۰۷	حضرت علیؑ کی فضیلت و مزکیت	۹۴	آنحضرتؐ کی طرف سے مقاطعہ کا حکم
۱۰۸	سفر میں جمع بین الصلاہین کا مسئلہ		اور اس کے اثرات و نتائج -

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
	امام اپنا ارادہ مخفی رکھ سکتا ہے۔		اگر مٹی نہ ملے تو ریت سے بھی تیمم جائز ہے۔
	بدعت حسد کا جواز۔	۱۰۹	اگر مصلحت دائمی ہو تو قسم توڑنا مستحب ہے۔
	بچھڑنے والوں سے امام کو باز پرس کرنی چاہیے۔	۱۱۲	غصہ کی قسم بھی معتبر سمجھی جاسکتی ہے
	سفر سے واپسی کے آداب۔		اصل معطلی، مانع اور عامل خدا ہے
۱۲۱	منافقین کے اظہار اسلام میں جرح نہیں کی جاسکتی۔	۱۱۳	رسول صرف منفذ ہے۔
	امیر یا امام تاویباً سلام کا جواب نہ دے یہ جائز ہے۔		لنفاق کفر تک پہنچ جائے تو بھی منافق کا قتل روا نہیں۔
۱۲۲	ایک اہم اور لطیف نکتہ۔		معاہدین اور اہل ذمہ کے بارے میں ایک رائے۔
	مقاطعہ کی صورت میں ترک جماعت قابل مواخذہ نہیں۔	۱۱۵	رات کے وقت تدفین کا مسئلہ
۱۲۳	واقعہ کعبہ اور اس سے حاصل شدہ نکات و مصالح۔	۱۱۶	مال غنیمت اور قبیدی مجاہدین کا حق نہیں۔
۱۲۴	شاہ غسان کے رومی دربان کا قبول اسلام		ایک اہم شرعی نکتہ۔
۱۲۵	کامیابی و کامرانی کی بشارت	۱۱۷	مقامات معصیت کی تخریب و انہدام جائز ہے۔
	ایک فکر افزہ اور اہم نکتہ۔	۱۱۸	وقف کب درست اور جائز ہے۔
۱۲۶	سجدہ شکر کی اہمیت و عظمت		قبر پر مسجد یا صحن مسجد میں قبر کی تعمیر ناجائز ہے۔
	مسلمان کی شان۔		مدحیہ اشعار کے جواز کا پہلو۔
	خوشخبری دینے والے کو عطیہ دینا	۱۱۹	مدحیہ اشعار سن سکتا ہے۔
	اخلاق کریمانہ کی علامت ہے۔		
	دینی نعمت پھیرائے پر پور الباس	۱۲۰	

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
	تبوک سے واپسی کے بعد		دینا بھی مستحب ہے۔
	۹ھ میں حضرت ابو بکر صدیق کی		خوشخبری کے موقع پر مصافحہ کرنا بھی
	امارت حج۔	۱۲۸	مستحب ہے۔
۱۲۵	سورہ برأت کا نزول۔		تو بہ قبول ہونے پر حسب استطاعت
	وفود عرب		صدقہ کرنا مستحب ہے۔
	غیر مسلم قبیلوں کے نمائندے آنحضرت		پورا مال صدقہ کرنے کی نیت کر چکنے
۱۲۸	کی خدمت میں۔	۱۲۹	کے بعد بھی اس پر عمل واجب نہیں۔
	لات کا انہدام مغیرہ بن شعبہ کے		صدقہ کی تذر نہائی مال سے زیادہ نہیں
۱۲۱	ہاتھوں۔		ہونی چاہیے۔
	عثمان بن ابی العاص کو آنحضرت کی		صدقہ کرنے والا اپنے لیے کیا رکھے
۱۲۲	تلقین۔	۱۳۰	بیر اس کے ذاتی فیصلہ پر منحصر ہے۔
	چند فقہی احکام و مسائل		مسند احمد کی ایک روایت اور اس
	وقد ثقیف اور وفود عرب کی آمد	۱۳۱	کی تشریح۔
	سلسلہ میں استنباط۔		راست گوئی اور صدق بیانی کی قدر و
	اہل حرب میں اگر کوئی عذر کرے تو	۱۳۲	عظمت۔
	ضمان نہیں۔		تکرار تو بہ کے الفاظ کی حکمت و
	مشرکین کو مسجد میں ٹھہرایا جا سکتا		مصلحت۔
۱۲۴	ہے۔		اللہ تعالیٰ کا فرمان و علی اللہ شاة
	امارت و امامت کا استحقاق کیسے ہوتا	۱۳۳	الذاین خلفوا۔
	شرک کے مراکز کا انہدام۔		طلاق بغیر نیت کے نہیں ہوتی۔
	مزایات بھی اسی ذیل میں آتے	۱۳۴	ایک بندے کے لیے قبول تو بہ کا
	ہیں۔		دن افضل ہے۔

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
۱۴۳	اشعریوں اور یمینیوں کا وفد بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں - وفدازد - آستانہ نبوی پر حاضر ہوتا ہے۔	۱۴۳	طاغوت گاہوں کی مساجد میں تہذیبی شبیطین اور بلیات سے پناہ -
۱۴۵	آپ کی ایک پیش گوئی - وفد بنو حارث بن کعب کی آمد جنگ سے پہلے اسلام کی دعوت دینا ضروری ہے۔	۱۴۶	وفد عرب کی جوق در جوق آمد - عامر بن طفیل اور ارباب بن قیس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں پر خدائی قہر -
۱۴۸	وفد ہمدان دیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وفد مزینہ کی آمد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ -	۱۴۷	وفد عبدالقیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیباچہ میں -
۱۴۲	وفد دوس آنحضرت کے خلاف ایک شاعر سے اہل مکہ کی استمداد -	۱۵۰	ایک نعرانی کا قبول اسلام - قوائد و مسائل و احکام مستنبط - جبر و قدر کا مسئلہ مبہمہ -
۱۴۶	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا - اس واقعہ سے ثابت شدہ احکامات فقیہہ - قبول اسلام سے پہلے غسل واجب ہے۔	۱۵۱	وفد بنو حنیفہ مسئلہ کذاب آستانہ نبوت پر اس واقعہ سے متعلقہ احکامات وفد طے کی آمد زید الجہلی یا زید الجہری کے بارے میں آنحضرت کے ارشادات -
		۱۵۲	وفد کندہ کی آمد خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں مسائل فقیہہ کا اس واقعہ سے استنباط

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
۱۹۴	پکڑا جاسکتا - فروہ بن عمر والحزامی اسلام کے نام پر جان دینے والا ایک نومسلم۔	۱۷۷	جنگ ختم ہونے سے پہلے لکت پہنچ جائے تو اس کا حصہ ہوگا۔ کرامات اولیا کا وقوع نصرت دین کے لیے ہوتا ہے۔
۱۹۵	ضمام بن ثعلبہ بنو سعد بن بکیر کے پیامبر کا آنحضرتؐ سے سوال و جواب۔	۱۷۸	دعوت اسلام میں صبر و استقلال ضروری ہے۔
۱۹۶	بت پرستی سے کنارہ کشی۔ طارق بن عبد اللہ اور اس کے رفقاء	۱۷۹	وفد نجبران اہل کتاب کے ایک وفد سے آنحضرتؐ کی صلح۔
	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غوش معالجی کا ہیرت انگیز واقعہ۔	۱۸۷	آنحضرتؐ کا عہد نامہ۔ ایک سعید روح۔
۱۹۹	آپ کا ایک اثر افریقہ خطبہ۔ وفد نجیب	۱۸۸	اس واقعہ سے متعلق فقہی احکامات اقرار نبوت اسلام کے لیے کافی نہیں۔
	ایک سعادت مند طفل نو عمر و نو نوجز کی کہانی۔	۱۸۹	کیا ابو طالب مسلمان تھے؟
۲۰۲	ارزاد کے موقع پر جس کے پاؤں نہ ڈگ گائے۔	۱۹۰	اہل کتاب سے مناظرہ جائز ہے۔ مخلوق کی تعظیم حد عہد بیت تک کرنا چاہیے۔
	قضا عہ سے وفد بنو ندیم کی آمد اسلام میں نہ کوئی چھوٹا ہے نہ بڑا بڑا ہی اسلام کی ہے۔	۱۹۳	جزیرہ بصورت مال بھی جائز ہے۔ حضرت معاذ بن جبل کا واقعہ۔ اہل کتاب کو سود کی اجازت نہیں ایک کے بجائے دوسرے کو نہیں
۲۰۶	قدوم وفد بنی فزارہ		

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
۲۲۲	یا داشت - قدوم وفد صدراع حضرت سعد بن عبادہ کی طرف سے میزبانی کی پیش کش	۲۰۸	رحمت العالین کی دعائے طلب باران وفد ہجرات کی آمد اہل وفد پیر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا لطف و عنایت -
۲۲۴	پڑھم کا استقبال مستحب ہے -	۲۱۰	وفد عذرہ کی آمد اہل وفد کو فتح شام کی خوشخبری آنحضرت کی طرف سے -
۲۲۵	قدوم وفد غسان اسلام پر ثابت قدم رہنے والے تین مومن -	۲۱۲	قدوم وفد بلی اہل وفد کے استفسارات رسالتناہ سے -
۲۲۷	قدوم وفد سلا ماں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے باران -	۲۱۴	چند اہم مساکین فقہیہ -
۲۲۸	قدوم وفد بنی نجس قدوم وفد خامہ ایک عجیب و غریب اور حیرت انگیز واقعہ -	۲۱۵	مہمانی کی مدت اور میزبان کا فریضہ - لا وارث بچوں اور اونٹوں کی مکیت -
۲۳۰	قدوم وفد ازرو حکمت کی باتیں نبوت سے قریب ہیں لیکن نبوت ختم ہو چکی ہے -	۲۱۶	قدوم وفد ذی مرہ قحط زدہ لوگوں کے لیے آپ کے دعائے باران -
۲۳۱	قدوم وفد بنی منتفق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خطبہ -	۲۱۷	قدوم وفد خولاء لہم انس نامی بنت کی داستان عجیب -
۲۳۲	ذات و صفات الہی کی قسم جاری ہے	۲۱۹	وفد ہجرات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
	شاہ عمان کے نام مکتوب رسولؐ	۲۴۲	نبیؐ سے سوال و جواب کرنا روا ہے۔ بعثت ضرور ہوگی۔
۲۵۹	نامہ بزرگوار بن العاص کے انکشافات و تاثرات۔ یمامہ کے حاکم ہوذہ کے نام رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا خط۔	۲۴۲	شے کا حکم تطیر کے مطابق ہوتا ہے۔ قدوم و قدح زرارہ بن عمرو کے عجیب و غریب مشاہدات اور ان کی توجیہ
۲۶۴	حارث بن ابی شمر غسانی کے نام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک۔	۲۴۴	ہرقل کے نام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب گرامی۔
۲۶۴	طب نبوی علاج بدن	۲۴۷	کسری شہنشاہ ایران کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک۔
۲۷۰	اس کے اقسام اور انواع کا بیان علاج بدن کے اقسام و طرق مفرد اور مرکب ادویہ کے استعمال	۲۴۸	بادشاہ حبش نجاشی کے نام رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک۔
۲۷۲	کے فوائد پر ایک نظر۔ ہر مرض کا علاج موجود ہے	۲۵۰	بادشاہ مصر مقوقس کے نام آنحضرتؐ کا مکتوب۔
۲۷۵	لا علاج مرض صرف موت ہے۔ سیارہ خوری اور کم خوری آپ کی سنت طیبہ اور متوازی طریق کار	۲۵۴	مقوقس کی طرف سے تحائف۔ منذر بن ساوی کے نام مکتوب رسولؐ۔
۲۷۸	امراض کی دوائی نواع ہیں۔	۲۵۷	یہودیوں اور مجوسیوں کے لیے جزیرہ کافران نبوی۔

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات	
	اوقات حجامت		بخار کے علاج میں آپ کی سنت	
۳۰۱	بینگیاں بس دن لگوانی چاہئیں	۲۸۰	طیبہ - امراض شکم	
۳۰۳	احادیث، ماثورہ کے مسائل مستنبط - قطع عروق اور داغ		سورہ ہضم اور پیٹ کی خرابی - شہد کے فوائد کثیرہ -	
۳۰۴	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ - مرگی کا مرض	۲۸۳	۲۸۶	ایک آیت اور اس پر بحث طاعون
	یہ ارواح کا نتیجہ بھی ہوتا ہے اور مرض کا بھی -		علاج، پرہیز، احتیاط، اور فرار جہاں طاعون پھیلا ہو نہ جاؤ، آپڑے تو بھاگومت -	
۳۰۶	مرگی کا سبب اور علاج دعا کا اثر دواسے زیادہ کارگر ہوتا ہے -	۲۸۷	۲۸۸	قضا و قدر پر توکل کی تعلیم -
۳۱۰	عرق النساء	۲۸۹	۲۸۹	صحابہ میں اختلاف رائے مرض استسقاء
	لعنت اور طب کی رُو سے مرض کی تشریح و علاج -	۲۹۱	۲۹۱	علاج، پرہیز، ہدایت زخم اور جراحت
۳۱۲	خشکی طبع	۲۹۴	۲۹۴	علاج اور طرق علاج پکھنے لگوانا اور داغ سے علاج کرنا -
۳۱۴	تعریف، علاج اور تفصیلات جسم کی پاکیزگی			احادیث متعددہ و مختلفہ اور ان کی مفصیل و تشریح -
۳۱۷	تذہب — طریقہ — علاج	۲۹۶	۲۹۶	حجامت یعنی پکھنے لگوانا احادیث نبوی اور بیان احادیث
۳۲۰	ذات الجنب دوا، محالہ، کیفیت، پرہیز	۲۹۸	۲۹۸	

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
	سن ہو جانے کا علاج		درد و سہراوردرد و شقیقہ
۲۲۵	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تدبیر۔ مکھی	۳۲۳	کیفیت، اسباب، علامات، علاج
	جس کے ایک پر میں نہ ہرے	۳۲۶	حنا (منہدی)
۳۲۶	دوسرے میں شفا۔ پھنسی کا علاج		فوائد، طریق استعمال، اثرات
	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتِ طیبہ۔	۳۲۸	علاج اور تیمارداری
۳۲۸	حداورد مزمن امراض و اورام		دوران علامت میں مریضوں کے ساتھ کیا برتاو کرنا چاہیے۔
	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اور ہدایات۔	۳۳۱	پھوڑے پھنسی
۳۵۰	تیمارداری کا گر		علاج، احتیاط ادویہ۔
	مریضوں کی تفریح اور تقویت	۳۳۲	قلبی بیماریاں
۳۵۲	قلب کا سامان		کھجوروں کے فوائد۔ منافع اور خواص
	عادی اور غیر عادی دوائیں	۳۳۴	سات کے عدد اور اس کے خواص
۳۵۴	مذکورہ ادویہ سے علاج کے بارے میں آپ کا معمول اور اصول		ضرر اغذیہ کے دفعیہ میں
	عادی اغذیہ میں سے زیادہ لطیف غذا میں استعمال کرانی چاہئیں۔	۳۳۸	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتِ طیبہ۔
۳۵۵			پرہیز اور احتیاط
		۳۳۹	پرہیز کے اقسام اور ان کے اثرات و نتائج۔
		۳۴۱	علاج اور پرہیز سے متعلق معلومات ضروریہ اور نافعہ
			آشوب چشم
		۳۴۳	سکون، ترک حرکت، اور پرہیز

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
۳۴۳	۴- طبیب کی چوتھی قسم ۵- طبیب کی پانچویں قسم ماہر اور حاذق طبیب وہ امور جن کا اہتمام اور انعام معالجات میں لازمی اور ضروری ہے۔	۳۵۷	زہر کا علاج خیبر کی یہودیہ عورت کا زہر الود کھانا اور آپ کا تدارک۔ خجادو اور سحر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ۔
۳۴۴	امراض متعدی بیماروں کے لیے احتیاط، صحت مندوں کے لیے ہدایت۔	۳۶۰	سحر کا سب سے زیادہ نافع علاج دوائے البیہ سے۔
۳۴۸	جذام اور دق و سل سے تحفظ۔ جذام اور دق و سل موروثی امراض ہیں۔	۳۶۳	استفراغ، ایک علاج استفراغ کے اقسام اور فوائد و اثرات۔
۳۴۹	کیا یہ احادیث باہم معارض ہیں۔	۳۶۴	علاج کے لیے حاذق اور ماہر معالج سے رجوع کرنا چاہیے۔
۳۸۰	ان احادیث میں تواریخ نہیں۔ دبا پھوٹ پڑنے کی صورت میں کیا کرنا چاہیے۔	۳۶۷	انٹری معالج کوئی غلطی کر جائے تو اس سے تاوان لیا جاسکتا ہے۔
۳۸۲	غرابت روایات سے بچنے کی تاکید حرام چیزیں دوا نہیں بن سکتیں۔	۳۷۰	۱- طبیب حاذق پر ضمان نہیں ہوگی۔
	یہ بچانے ایک قسم کی سخت اور شدید بیماری ہیں۔	۳۷۱	۲- انٹری اور جابل معالج ۳- طبیب حاذق کی دانستہ غلطی موجب ضمان ہے۔
		۳۷۲	

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
	خود اپنی نظر لگنا	۳۸۳	شراب دوا نہیں مرض ہے۔
۳۹۹	نظر بد سے بچنے کی ایک عام اور جامع دعا۔	۳۸۴	جو چیزیں حرام ہیں ان کی بنیاد خبیث ہے۔
۴۰۰	آیات قرآنی کو گھول کر پلانا۔		شراب کے بارے میں بقراط کی رائے۔
	نظر بد سے بچنے کا طریقہ	۳۸۵	سر میں جوں کا پڑنا
۴۰۲	حضرت عثمان بن عفان کا ایک واقعہ۔	۳۸۶	اسباب۔ تحفظ، علاج، تدبیر
	جھاڑ پھونک اور دم	۳۸۷	سر منڈانے کی تین سورتیں۔
۴۰۳	جن سے نظر بد کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔	۳۸۸	نام نہاد شیوخ اور صوفیہ پر اعتراض سلام کے موقع پر جھکنا بھی سجدہ ہے۔
	روحانی علاج	۳۸۹	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات
۴۰۵	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ۔		ادویہ طبعیہ، ادویہ روحانیہ مفرد اور مرکبہ سے معالجات نظر برحق ہے۔
	نیش عقرب		نظر بد، اس کے اثرات اور معالجات
۴۰۷	سورہ فاتحہ کے ذریعہ علاج اور اس کی مصلحت	۳۹۲	نظر بد کا علاج، جھاڑ پھونک سے۔
۴۰۸	قرآن میں شفاء اور رحمت ہے	۳۹۳	نظر بیکہ دو قسمیں۔
	دفع سمیت میں		نظر بد کا علاج
	سورہ فاتحہ کی برکتیں اور فائدہ	۳۹۴	سنت نبوی کی روشنی میں۔
۴۱۰	رسائیاں۔		نظر بد سے بچنے کی ایک اور دعا
	بچھو کا ڈنک	۳۹۵	
	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت	۳۹۶	

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
۴۲۲	آخر کار اللہ کے پاس واپس جانا ہے		طیبہ۔
۴۲۳	اپنے غم پر دوسروں کا غم یاد کرو۔		حالت نماز میں آپ کی انگلی پر پھتو
۴۲۴	مصائب نعمت الہی کا سبب ہیں		کا ڈسنا۔
	کرب و الم اور حزن و ملال کا علاج		سورہ اخلاص اور تمک کے پانی
	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے		سے علاج۔
۴۲۷	سنت طیبہ۔	۴۱۲	سورہ اخلاص کے برکات و فوائد۔
۴۲۸	رنج و غم دور کرنے کی دعا۔	۴۱۴	بچھو کے ڈنک سے بچنے کی دعا۔
۴۲۹	حضرت ذوالنون علیہ السلام کی دعا	۴۱۵	مصائب سے بچنے کی دعا۔
	جہاد جنت کا دروازہ ہے۔	۴۱۶	پھوڑے پھنسی کا علاج دم سے
	دعائی دوا کے پندرہ دور رس اور		سانپ کا ڈسنا
۴۳۱	اہم فائدے۔		آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
	ان امراض میں ادویہ بالا کی جہت		سنت طیبہ۔
۴۳۲	تاثیر۔	۴۱۷	درد اور پھوڑے پھنسی کا علاج
	ترک گناہ اور کم خوری و کم گوشت		آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت
۴۳۳	کے برکات۔	۴۱۸	طیبہ۔
	یا ”حییٰ یا قیوم“ کے منافع و برکت		در و پر دم کرنے سے متعلق بنی صلی
۴۳۴	اسم اعظم والی آیات شریفہ۔	۴۱۹	اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ۔
	حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود		مصیبت اور غم کے موقع پر
	اور اس کے معارف الہیہ اور اسرار		آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی
	عبودیت۔	۴۲۱	ہوئی دعائیں۔
۴۳۵	دوا اصول جو مدار توجید ہیں		جو کچھ تمہارے پاس ہے سب
	دعائے یونس علیہ السلام کے		خدا ہی کا کام ہے۔

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
	خورد و نوش میں آنحضرت کی سنت اور معمولات	۲۲۸	اسرار و رموز۔
	سنت نبوی		چار امور جو ذریعہ توسل ہیں۔
	طعام و اغذیہ اور ماکولات کے سلسلہ میں۔	۲۲۸	ابو امامہ کی حدیث کے اسرار و رموز
۲۵۱	غذائی یکسانیت مفر ہے۔		”حم“ اور ”حزن“ کے اسرار۔
	آپ نے کبھی کھانے میں عیب نہیں نکالا۔		”عجز“ و ”وکسل“ کے اسرار۔
۲۵۲	گوشت آپ کو مرغوب تھا۔	۲۲۹	”قہر رجال“ اور ضلع الدین کے اسرار۔
	شرابی اور شہید کا بھی آپ کو شوق تھا۔	۲۳۰	استغفار کی تاثیر عجیب۔
۲۵۲	تناول طعام طرز نشت، آداب طعام اور اصول اغذیہ۔	۲۳۱	نماز کے برکات و فوائد۔
۲۵۵	کھانے میں یقین انگلیاں استعمال کرنا چاہئیں۔		دفع غم عالم کے لیے جہاد کی تاثیر
	بعض چیزیں جو بیک وقت آپ نہیں کھاتے تھے۔		لاحول ولاقوة الا باللہ کی تاثیر۔
۲۵۶	کھاتے ہی سو جانے کی ممانعت پانی پینا۔		بے خوابی و حشمت، اور پریشانی
۲۵۷	آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول اور معمول۔		دوا - دعا - علاج - تدبیر
			جل جانے کا مداوا، آگ بجھانے کی تدبیر۔
			تیکیر کا اثر آگ بجھا دیتا ہے۔
			حفظان صحت کے اصول
			کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں۔
			صحت بہت بڑی نعمت ہے۔
			دنیا و آخرت میں عافیت کی دعا

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
۲۴۴	دوپہر کے سوا دن کو سونے سے پرہیز کرنا چاہیے۔	۲۴۱	آپ عام طور پر بیٹھ کر پانی پیتے تھے۔
۲۴۵	صبح کے وقت سونا منگو س ہے۔ سونے وقت پڑھنے کی دعا۔	۲۴۲	پانی پیتے وقت تین بار سانس لینا۔
۲۴۶	فجر کی سنتوں کے بعد آپ ذرا کے ذرا لیٹ جاتے تھے۔	۲۴۳	فوائد اور احکام و مصالح زیادہ مقدار میں پینے سے گریز کرنا چاہیے۔
۲۴۸	حرکت و سکون میں آپ کی سنت طیبہ ورزش کے فوائد اور مصالح پر عضو کی جدا جدا ورزشیں۔	۲۴۴	کھانے پینے کے بڑھنوں کو ڈھکنے کی ہدایت۔
۲۴۹	سارے بدن کی ورزشیں۔	۲۴۵	پیلے کے ٹوٹے ہوئے حصہ سے پانی پینے کی ممانعت
۲۸۰	نمانہ کے جسمانی فوائد	۲۴۶	اس حکم کے مصالح اور فوائد عامہ
۲۸۱	حج اور تیراندازی اور اس کے برکات۔	۲۴۷	مشروباتِ نبوی و دودھ کے فوائد۔
	مباشرت اور جماع انواع و اقسام، حلال و حرام، اقراط و اعتدال کا بیان۔	۲۴۸	آپ نبیذ بھی لوش فرماتے تھے۔ لباس کا استعمال اور انتخاب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ۔
	اسباب صحت میں سے ایک اہم سبب۔	۲۴۹	رہائش کے سلسلہ میں آپ کا طرز و اصول۔
۲۸۲	صالح عورت بہترین متاع دینا ہے۔	۲۵۰	خواب اور بیداری
۲۸۳	مباشرت کے آداب و اصول۔	۲۵۱	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز و طریقہ
۲۸۴		۲۵۲	

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
۵۴	حلال اور حرام عشق - حفظ صحت اور خوشبو	۲۸۹	اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے نہیں شرمانا -
۵۸	آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ حفظ صحت چشم	۲۹۱	مدینہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خلیفہ -
۵۱۱	رسول اللہ صلی اللہ علیہ کی سنت طیبہ - ادویہ و اخذیہ مفردہ جن کا ذکر سان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا - (بہ ترتیب حروف تہجی) حرف الهمزہ (الف)	۲۹۳	اغلام کے بیدار تات و نتائج - خبر رساں جماع کی دو قسمیں - قسم لازم کے دو انواع - طبعی طور پر خبر رساں طریقہ - بہتر اور موزوں وقت -
۵۱۵	اشمد -	۲۹۴	عشق کا روگ اور اُس کا علاج عشق کی قسمیں، کیفیتیں، اور اُن کا تفصیلی بیان -
۵۱۶	اترج اُرز (چاول) واندز	۲۹۵	قرآن میں دو گروہوں کا ذکر - آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف عشق کی غلط نسبت -
۵۱۷	اؤخر حرف الیاء	۲۹۶	اصل معاملہ اور اس کی نوعیت و کیفیت -
۵۱۸	بیطخ (تیلونہ) بلخ (نازہ کھجور -	۲۹۸	عجبت کے انواع مختلفہ و متعددہ
۵۱۹	بسر خشک کھجور - بیض (اندھے)	۵۰۰	عجبت کے اسباب و علل -
۵۲۰	بصل (پیاز)	۵۰۱	عشق علاج پذیر مرض ہے - ایک مومنوع حدیث اور اس پر بحث -

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
۵۲۹	زہب (سونا)	۵۲۲	بازنجان
	حرف الراء	۵۲۳	حرف التاء
۵۳۱	رطب (ترکھجور)	۵۲۴	تین رانجیر - تلینہ
۵۳۲	ریحان -	۵۲۴	حرف الثاء
۵۳۴	رمان (انار)		شیلج و برت - ٹوم و لہسن
	حرف الزاء		حرف الجیم
۵۳۵	زیت (زیتون)		جماند -
	زبد (کھن)	۵۳۵	جلین (پنیر)
	زہیب (کشمش)		حرف الحاء
۵۳۶	زنجبیل (سونٹھ)		خا (مہندی)
۵۳۷	حرف السين	۵۳۷	حجۃ السودان
	سنا		حزیر (ریشم)
۵۳۸	مسواک -	۵۳۹	حرف -
	سمن (گھی)	۵۴۰	علبہ (بیٹھی)
۵۳۹	سک (مچلی)	۵۴۱	حرف الخاء
	حرف الشین	۵۴۲	غل (سرکہ)
	شونپیز	۵۴۳	خلال -
۵۵۲	شیرم		حرف الدال
	شیر (جو)	۵۴۷	دمن (دوغت)
۵۵۳	شتم (چربی)		حرف الذال
۵۵۴	حرف الصاد		ذبرہ -
	صلوۃ (نماز)		ذباب (کھی)

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
	حرف اتقاف		صبر
	قرآن -	۵۵۵	صبر (ایلو)
۵۶۹	قسط و کست		صوم (روزہ)
۵۷۰	قصبہ (گنا)		حرف الضاد
	حرف الکاف		ضب (گوہ)
	کتاب للحمی (بخار کے لیے تعویز)	۵۵۷	ضفدع (مینڈک)
۵۷۲	عسر و ولادت کا تعویز		حرف الطاء
۵۷۳	نکسیر کا تعویز		طیب (خوشبو)
	حرف اللام		طین (مٹی)
۵۷۵	لحم (گوشت)	۵۵۸	طلع
	بھیڑ کا گوشت	۵۵۹	طلع
۵۷۶	بکری کا گوشت -		حرف العين
	بکری کا بچہ -		عنب (انگور)
	گائے کا گوشت -	۵۶۱	عسل (شہد)
	گھوڑے کا گوشت -		عجوبہ -
	اونٹ کا گوشت -		عنبر -
	گاوہ کا گوشت -		عود
	ہرن کے بچہ کا گوشت -	۵۶۲	حرف الغین - غیث -
	ہرن کا گوشت -	۵۶۳	حرف الفاء
۵۷۷	خوگوش کا گوشت -	۵۶۵	فاتحہ الكتاب
	پرنڈوں کا گوشت -		فانجیہ
	مرخی کا گوشت -	۵۶۶	فصہ (چاندی)

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
	آنحضرت کے احکام و قضایا	۵۷۶	یطبخ کا گوشت -
	آپ کا اصول اور معمول احکام		گوریا کا گوشت -
	جزیرہ کے نفاذ میں -		کبوتر کا گوشت
۵۸۹	غلام کو عمداً یا غلطی سے قتل		ٹڈی کا گوشت -
	کرنے کی سزا -	۵۷۹	لبن رو دودھ
	ایک یہودی کو عبرت انگیز	۵۸۰	بیٹر، بکری اور گائے کا دودھ
	سزا -		حرف المیم
	جنین کا تادان اور قتل خطاک		ماہ (پانی)
	دیت -		آب زمزم -
	حضرت علیؓ کا ایک عجیب	۵۸۱	مشک -
	فیصلہ -	۵۸۲	بلج رنگ
۵۹۰	محرمات سے شادی کرنے والا		حرف النون والہاء
	سزائے قتل کا مستحق ہے -	۵۸۳	نخل رکھجورا
۵۹۱	تاخیر قصاص زخم مجروح کا مندرج		زگس -
	ہونے تک -	۵۸۴	صندیا -
۵۹۲	گھر میں تک جھانک کرنے والے		حرف الواو و حرف الیاء
	کی سزا -		درس -
۵۹۳	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم	۵۸۵	وسم -
	کے چند احکام و قضایا -		خطرات سے متعلق طبی ہدایتیں
	مقتول کی دیت کیا ہے -	۵۸۶	اپنے سوا کسی کو ملامت نہ کرو -
۵۹۴	حضرت عمرؓ کا فیصلہ -		بقرات کا قول
۵۹۵	معاہد کی دیت کیا ہے -	۵۸۸	بیمار ڈالنے والی چار چیزیں

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
۶۰۶	شرابی کو حسب مصلحت سزائے قتل دی جاسکتی ہے۔ چوری کی سزا قطع بدکار نصاب اور اس سے متعلق مباحث۔ اچھے اور خائن کے لیے قطع بد نہیں۔ کچور کے چور کا حکم۔	۵۹۷	جرم زنا کا اقرار اور اس کی سزا۔ ایک زانی مرد ایک زانیہ عورت کا واقعہ۔ اقراری جرم سے استفسار اقراری جرم کو جرم زنا کی تحریم سے واقف ہونا چاہیے۔
۶۰۷	بکری چرانے کی سزا۔ مقدمہ پیش کرنے کے بعد واپس نہیں لیا جاسکتا۔ جو شخص خود چوری کا اقرار کرے	۵۹۸	ایک زانیہ کا واقعہ۔ غیر شادی شدہ زانی کی سزا۔ قضائے رسول سے احکام و مسائل مستنبطہ۔
۶۰۸	چوری کا ایک اور اقراری جرم۔ جن لوگوں پر چوری کی تہمت لگائی جائے ان کا حکم۔ حکام و قضایا نئے بالا سے احکام مستنبط	۶۰۰	لواطت وضع خلاف فطرت کی عبرت انگیز سزا۔ زنا کا اقرار و انکار اقراری زانی پر حد جاری ہوگی۔
۶۰۹	چوری کے بین احوال۔	۶۰۲	منکر عورت سے ساقط حد قذف
۶۱۰	مسلمان، یا قومی اور معاہدہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔	۶۰۴	ارتداد اور شراب نوشی کی سزائے شرعی۔ مرتد کی سزا۔ شرابی کی سزا۔
	نسب و شتم کہیں تو کیا سزا ہوگی؟	۶۰۵	

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
	مقتول کا سلب قاتل کا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ سلب کے چار احکام	۶۱۳	ایک یہودیہ عورت کا انجام - معاہدہ کا عہد اس وقت تک ہے کہ سب نبی نہ کرے۔
۶۲۳	کیا سلب کا شمار خمس میں ہوگا سلب صرف قاتل کا حق ہے۔		ایک راہب اور حضرت ابن عمرؓ شاتم رسولؐ کے قتل پر اجتماع امت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل۔
۶۲۴	ابن اعوان کے قول کی تردید۔ وہ لوگ جنہیں آپ نے سلب دلوایا سلب کا خمس میں ہونا بے دلیل ہے۔	۶۱۴	نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوراک میں۔ زہر دے کر ہلاک کرنے کی کوشش اور آپ کا طرز عمل۔
	ایک آیت اور اس کی تفسیر۔ حضرت ابو قتادہ کا واقعہ اور اس سے استدلال	۶۱۶	اگر جاسوس مسلمان ہو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول اور معمول۔
۶۲۵	ایک گواہ کی شہادت کافی ہے جب دشمن مسلمان کے مال و اطلاک پر قبضہ کر لے۔	۶۱۷	اسیران جنگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول اور معمول۔
۶۲۶	پھر اس کے قبول اسلام کے بعد وہ چیزیں اسی کی رہیں گی۔ ابن عمرؓ کا ایک واقعہ۔ حضرت خالدؓ کا واقعہ۔ آنحضرت کا فیصلہ۔	۶۱۹	اسیران جنگ اہل کتاب بھی مشرک بھی۔
	مہاجرین فتح مکہ کے بعد	۶۲۰	خیبر کے یہودیوں کے ساتھ معاملہ فتح مکہ کے بعد آنحضرت کا اعلان
		۶۲۱	

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
۶۲۲	سمجھا جائے گا۔ دشمن سے وفاء عہد کا حکم قاصدوں اور سفیروں کے قتل	۶۲۷	اپنا مال و املاک واپس نہ لے سکے۔ آنحضرتؐ اور جناب عقبیلؓ
۶۲۳	و عیس کی ممانعت غیر مسلم کو امان، اور پناہ دینا۔ امان مسلمان مرد بھی دے سکتا بچے اور مسلمان عورت بھی۔ ام یثربی کا واقعہ حکم قتال کے بغیر دعوت اسلام قتال کی مشروط اجازت قتال سے معاہدہ ہونے کا استثنا	۶۲۸ ۶۲۹	اصل صورت واقعہ۔ کفار محاربین قبول اسلام کے بعد مسلمانوں اور غیر مسلموں کے تحائف اور ہدایا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل اور طریق کار۔ بادشاہوں کی طرف سے ہدایا اور تحائف۔
۶۲۴	اہل کتاب سے قتال کا حکم۔ جوس سے بھی جزیہ لیا گیا۔ جوس اور اہل کتاب کے سوا کسی سے جزیہ نہیں۔ جزیہ ہر غیر مسلم سے لیا جا سکتا ہے۔	۶۳۰	دیباچہ کی زکار قبائوں کی تقسیم۔ مقوقس (شاہ مصر) کا تحفہ۔ نجاشی بادشاہ حبشہ کا ہدیہ۔ آپؐ کی خدمت میں خچر کی پیشکش بادشاہ ایلیہ کا ہدیہ ابوسفیانؓ کا تحفہ آپؐ نے قبول کر لیا۔
۶۲۵	عربوں سے جزیہ کیوں نہیں لیا گیا۔ جوس اور مشرکیت کا فرق	۶۳۱	مشرک کا ہدیہ ناقابل قبول۔ مقوقس نے اقرار نبوت کر لیا تھا۔ محارب مشرک کا ہدیہ قبول نہیں کیا جا سکتا۔ غیر مسلموں کا تحفہ مال غنیمت

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
۶۳۸	جزیرہ کی تعداد کا تعین۔ اہل مکہ سے معاہدہ صلح نقص عہد کی صورت میں۔ بغیر اعلان کے جنگ کی جاسکتی ہے۔	۶۳۶	بت پرست اور مجوس کا امتیاز عرب اور غیر عرب میں تفریق قریش اور غیر قریش میں تفریق عربی اور غیر عربی کا کوئی سوال نہیں۔
۶۳۹		۶۳۷	

فہرست مضامین

زاوالمعاد حصہ چہارم

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
۶۵۹	جلتے گا۔		سنت شدہ لولاک
۶۶۰	نکاح بغیر اذن جائز نہیں۔		مندرجات اور مباحث پر طائرانہ
	ثیبہ اور باکرہ کے طریق اذن	۶۵۲	نظر۔
	میں فرقہ۔	۶۵۳	مباحث کتاب کا اجمالی خاکہ۔
	جن احادیث سے استدلال		مسائل ضروریہ، نکاح و توابع
۶۶۱	مروی ہے۔		نکاح۔
	اجبار کے بارے میں فقہاء کا		آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
۶۶۲	اختلاف ہے۔	۶۵۶	احکام و فضائل
	یتیم لڑکی کا نکاح اس کی بلا		نکاح اولاس کے متعلقات
	منظوری نہیں کیا جاسکتا		آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
۶۶۳	نکاح بلاولی۔		فیصلے۔
		۶۵۸	حضرت ابن عباس کی روایت
			کنواری عورت سے اذن لیا

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
	اباحت منع از روئے روایت ابن مسعودؓ	۶۶۷	نکاح تفریق کے بارے میں آچہ کا فیصلہ نکاح کے بعد اگر معلوم ہو کہ عورت حاملہ ہے۔
	حرمت منع از روئے روایت علیؓ	۶۶۹	انحضرت کا ایک فیصلہ۔ اہل مدینہ اور جمہور فقہاء کا قول
۶۸۱	ابن عباس کا فتویٰ صلح متہ کے لیے۔	۶۷۰	حدیث مذکور سے متعلق چند اقوال مشرائط نکاح
	نکاح محرم حالات احرام میں شادی کی جا سکتی ہے یا نہیں۔		عقد نکاح کے شرائط لازمیہ معلومہ ایک حکیمانہ فرمان
۶۸۲	روایات مختلفہ و متعددہ نکاح زانیہ	۶۷۲	یہ حرام ہے۔
	ناحشہ عورت سے عقد اور اس کے اثرات و نتائج۔	۶۷۴	عدم ایضاً مشرائط نکاح نکاح شغار
۶۸۵	چار سے زیادہ بیویوں اور دو بہنوں کا ایک نکاح میں اجتماع قبل از اسلام کے ازواج کو اسلام نے کس طرح بدل دیا۔	۶۷۵	اولاد بدلی کے نکاح کی شدید ممانعت امام ابن تیمیہ کا قول
۶۸۷	حضرت علی کے نکاح ثانی کا معاملہ۔	۶۷۶	صلح نہیں اور فقہاء اسلام نکاح محلل
	ارشادات نبویؐ کی روشنی میں		حلالہ کرنے اور حلالہ کرانے پر لعنت کی وجہ۔
۶۸۹	اس حکم سے امور واضحہ متعدده	۶۷۸	نکاح متعہ
۶۹۰	اگر شرط ہو تو تزوج لازم ہے۔	۶۸۰	صلح اور حرمت سے متعلق روایات روایت علیؓ و ابن عباسؓ

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
۷۹۶	بانڈی سے تمتع کے لیے اسلام کی شرط نہیں۔	۷۹۱	ایک عجیب و غریب حکمت وہ عورتیں
۷۹۷	شرط صرف وضع حمل یا استبراء ہے۔	۷۹۲	جن سے ازروئے شریعت نکاح حرام ہے۔
۷۹۸	زوجین میں سے کسی ایک کے سبقت اسلام کے بعد تفریق، بقا نکاح اور تجدید عقد کے احکام	۷۹۳	ایک نکاح میں دو بہنوں کو جمع کرنا ازروئے شریعت حرام ہے۔
۷۹۹	قبول اسلام سے پہلے محرمات نکاح کا مسئلہ	۷۹۴	حضرت عثمان بن عفان کا مسلک امام احمد کی ایک روایت
۸۰۰	ابن عباس کی روایت۔	۷۹۵	آیت تخریم کے اسباب ترجیح۔
۸۰۱	احکام متضمنہ حدیث۔	۷۹۶	گرفتار شدہ منکوحہ عورتیں آیا ان سے تمتع کی شرط اسلام ہے یا نہیں۔
۸۰۲	تجدید نکاح قبول اسلام کے بعد ضروری نہیں۔	۷۹۷	گرفتار شدہ عورت کی ماں اگر عورت ہو تو کیا حکم ہوگا۔
۸۰۳	حضرت عمرؓ کا فیصلہ۔	۷۹۸	گرفتار شدہ عورت کا شوہر اگر زندہ ہو تو کیا حکم ہے۔
۸۰۴	حضرت عمرؓ کا ایک اور فیصلہ۔	۷۹۹	گرفتار کرنے والا عورت کا ماں سے گرفتار شدہ عورت کسی چیز کی ماں نہیں۔
۸۰۵	عزل کا مسئلہ	۸۰۰	بت پرست اور مشرک بانڈیوں کا حکم۔
۸۰۶	تقبیل اواناد کا ایک وسیلہ عہد رسالت میں۔	۸۰۱	آنحضرت اور صحابہؓ کا تعامل
۸۰۷	رسالت میں۔		
۸۰۸	سوال و جواب		
۸۰۹	آپؐ نے عزل سے تمتع نہیں کیا۔		

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
۷۲۲	حضرت علیؑ کا مسئلہ۔ امام احمد کا استدلال۔	۷۱۲	آزاد عورت کی اجازت کے بغیر عزل نہیں۔
۷۲۳	تمام بیویاں ایک بیوی کے یہاں جمع ہو سکتی ہیں۔ امام مالک کا مسلک	۷۱۳	عزل کی تابعدار حدیث سے بعض لوگ عزل کو حرام قرار دیتے ہیں۔
۷۲۵	کنیز کی آزادی کیا اس کا مہر قرار پاسکتی ہے؟ صحیح نکاح موقوف بر اجازت بنی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام و قضا یا۔	۷۱۴	بیوی کے اذن سے عزل مباح ہے۔ حضرت عائشہؓ کی ایک روایت حضرت جابرؓ کی روایت صحیحہ تاہم عزل ہیں۔
۷۲۶	رطلی کو رد و قبول کا اختیار یتیمہ کو بعد بلوغ حق اختیار ہے۔	۷۱۵	حسن بصری کا مسلک ابن مسعود کی روایت۔
۷۲۷	آقا غلام کا نکاح فسح کرا سکتا ہے کفو کا مسئلہ	۷۱۶	جو از عزل ہیں حضرت جابرؓ کے مرویات۔ حضرت جنابہ کی حدیث۔
۷۲۸	فقہاء اور علماء کے اقوال اور اختلافی مباحث قرآن و سنت کا مقتضائے نکاح کی تاہم	۷۱۷	کچھ یہود کے پاسے ہیں۔ باندی سے بغیر اجازت عزل کیا جا سکتا ہے۔
۷۲۹	عالی خاندان سے عرب عورتوں کی شادی کم نسب لوگوں سے کفو میں اصل اعتبار دین کا ہے	۷۱۸	مرضعہ سے جماع کا مسئلہ کئی بیویوں میں باری کی تقسیم
۷۳۰	کفو کے امور معتبرہ خمسہ	۷۲۰	سفر کی صورت میں قرعہ اندازی اپنے حق سے دست برداری سے

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
۷۲۰	امام شافعی کے یقین اقوال	۷۲۱	اصحاب شافعی کا مسلک -
	آزاد شوہر کی بیوی آزاد ہونے		عدم کفو کے قابل فسخ اسباب -
	کے بعد حق خیار نہیں رکھتی -		فسخ کا اختیار عورت کے دل کو ہے
	برابرہ کے سوال اور آپ کے	۷۲۲	آئمہ سے منسوب غلط باتوں -
۷۲۱	جواب سے احکام مستنبط		شادی شدہ غلام اور باندی
	اپنا صدقہ نہ خریدا جاسکتا ہے،		باندی اگر آزاد ہو جائے تو نکاح قائم
۷۲۲	نہ بدیر لیا جاسکتا ہے -		رہے گا یا ختم ہو جائے گا -
	مہر اور اس کی قلت و کثرت		شوہر کی آزادی کا کیا جاسکتا ہے -
	ہر دو صورتوں میں نکاح جائز	۷۲۳	ولا آزاد کرنے والے کا حق ہے -
	اور ناقذ رہے گا -		خلاف کتاب اللہ کوئی شرط قابل
	ایک معمولی انگشتری بھی مہر بن		قبول نہیں -
۷۲۳	سکتی ہے -		عورت شادی کرنے پر مجبور
	قرآن سکھانا بھی مہر بن سکتا	۷۲۴	نہیں کی جاسکتی -
۷۲۴	ہے -		مسائل فقہیہ کا استنباط
	قبول اسلام کی شرط بھی مہر بن		امام شافعی کا مسلک
	سکتی ہے -		آنحضرتؐ کا فرمان کہ ولا آزاد کرنے
۷۲۵	حدیث سے احکام و مسائل مستنبط	۷۲۶	والے کے لیے ہے -
	زوجین میں سے کسی کا جذامی	۷۲۷	چند اور مسائل فقہیہ کا استنباط
۷۲۷	مہر و صل اور مہنوں ہونا -		آزادی کے بعد باندی کو حق خیار
	فقہاء کے اقوال مختلفہ	۷۲۸	حاصل ہے -
	عبوب منفرد کی صورت میں		فسخ کے بعد مجامعت سے حق
۷۲۸	حق خیار حاصل ہے -		خیار ساقط ہو جاتا ہے -

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
	حکیمین کی حیثیت کیا ہے؟	۴۴۹	حضرت علیؑ کا فیصلہ۔
۴۵۷	حکیمین حاکم ہیں وکیل نہیں۔	۴۵۰	حضرت ابن عباس کا مسلک
۴۵۸	حضرت عثمانؓ کا فیصلہ۔		سلامتی عیوب کی شرط کے بعد عیب
	خلع کا مسئلہ	۴۵۱	پایا جائے تو نکاح باطل ہے۔
	سورت کون حالات میں خلع حاصل کر سکتی ہے۔		بیوی پر شوہر کا حق
	صرف ناپسندیدگی بھی وجہ خلع بن سکتی ہے۔		بیوی سے کون کون سی خدمتیں لی جاسکتی ہیں۔
۴۵۹	سنن نسائی کی ایک روایت		اہم مباحث فقہیہ۔
۴۶۰	فیصلہ نبویؐ سے احکام متضمنہ	۴۵۲	حضرت فاطمہؓ اور حضرت علیؑ کا معاملہ۔
۴۶۱	ارشاد خداوندی۔		حضرت اسماء بنت ابی بکرؓ کا واقعہ
	خلع حاصل کرنے کے لیے عورت جو چاہے دے دے۔	۴۵۳	خاوند کی خدمت مستحسن ہے
	مرد حق خلع کے طور پر اپنے دیئے ہوئے سے زیادہ بھی لے سکتا ہے۔	۴۵۴	واجب نہیں۔
	ظاہر قرآنہ و آثار صحابہ سے استدلال۔	۴۵۵	قعود مطلق عرف عام پر مرفوع پذیر ہوتے ہیں۔
۴۶۲	خلع کیا ہے؟ مسائل ضروریہ		عورت کے بارے میں خدا سے ڈرتے رہو۔
	خلع میں حاکم بھی تفریق کر سکتا ہے اور باہمی رضامندی سے بھی ممکن ہے۔	۴۵۶	تفرقہ زوجین
			احکام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
			اختلاف زوجین کے معاملات و حالات۔

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
۴۶۴	طلاق بائذیل و مکروہ کیا مذاق میں دی ہوئی طلاق اور جبر سے دلائی ہوئی طلاق جائز ہے بائذیل کی طلاق واقع ہو جائے گی۔ جو شخص مجبور کیا جائے اس کی طلاق لغو ہے۔	۴۶۴	خلع سے عورت بائذیل ہو جاتی ہے۔ عورت چاہے تو بعد از خلع نکاح کر سکتی ہے۔ فرمان نبوی کہ خلع کرنے والی ایک حبیص عدت گزارے۔ خلع کے بعد عورت شوہر کا گھر چھوڑ سکتی ہے۔
۴۶۵	اباحت مکروہ کے دو پہلو زنا اور چوری پر جو مجبور کیا جائے تو وہ قابل مواخذہ ہے۔	۴۶۵	خلع نسخ نکاح سے طلاق نہیں دو طلاقوں کے بعد بھی خلع جائز ہے۔
۴۶۶	امام مالک عدم وقوع طلاق مکروہ کے قائل ہیں۔	۴۶۶	خلع انگ جنس ہے طلاق انگ
۴۶۷	حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا فیصلہ مدہوش کے سوا ہر طلاق جائز ہے	۴۶۸	مسائل و معاملات و انواع طلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام و قضایا اور اقوال۔ کتن لوگوں کی طلاق شرعی طور پر نافذ قبول ہے۔
۴۶۸	ایرادت اور ان کا جواب حضرت عمرؓ کا اثر غلط ہے۔	۴۶۸	حضرت علیؓ کی روایت۔ زوم نیت پر نہیں عمل ہوتا ہے نیت اور قصد بے معنی ہے، اصل چیز اقدام و عمل ہے۔
۴۶۹	شرابی کی طلاق جائز ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد شرابی پر حد جاری ہوگی طلاق نہیں مانی جائے گی۔	۴۷۰	ثواب و عقاب کا تعلق اعمال سے ہے۔
۴۷۰	أحناف طلاق سکوان جائز سمجھتے ہیں۔	۴۷۱	حضرت عمرؓ تفریق کر دیتے تھے۔
۴۷۱	۴۷۱	۴۷۱	۴۷۱

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
۷۸۹	طلاق کی وجوہ اربعہ		سکرانی مکلف نہیں ہے۔
۷۹۰	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا مطلقة عورت کے اقسام - وقوع محرم میں اختلاف فکر و دلائل - اجماع کا دعویٰ کرنے والا کاذب	۷۸۲	اجرائے حد کافی ہے - رابطہ احکام کی دلیل بوزی ہے - صحابہؓ سے مروی آثار غلط ہیں - ایک غلط حدیث سے استدلال سکرانی کی عقل زائل ہو چکی ہوتی ہے -
۷۹۱	ہے - زید بن ثابت اور ابو محمد کی رائے	۷۸۲	ہے -
۷۹۲	مانعین وقوع طلاق کے افکار	۷۸۴	ابن عباس کا اثر غیر صحیح ہے -
۷۹۳	اذن شارع اور اذن مخلوق -		طلاق اغلاق
۷۹۴	قائمین وقوع طلاق محرم کے دلائل	۷۸۵	غصہ میں دی ہوئی طلاق نافذ ہوگی یا نہیں؟
۷۹۶	قائمین عدم وقوع طلاق محرم کے دلائل -	۷۸۶	غضب کی تین قسمیں - طلاق قبل نکاح
۷۹۸	ہر دو فریق کے دلائل و افکار - تین طلاقیں ایک وقعہ میں شریعت کے ساتھ استہزاء اور مستحکم بدترتیبہ مثال - آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عتاب -	۷۸۷	آیا یہ واقع ہو سکتی ہے یا نہیں؟ نکاح سے قبل طلاق بے معنی ہے حضرت علیؓ کا قول، نکاح کے بعد ہی طلاق ہو سکتی ہے - امام شافعیؒ وغیرہ کا مسلک
۷۹۹	مخزومہ بن بکر پر جرح و تعدیل کیا مخزومہ نے کتاب سے روایت کی ہے -	۷۸۸	طلاق محرم تحریم طلاق حائض و نفساء و تحریم طلاق ثلاثہ - حضرت ابن عمرؓ کا واقعہ -

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
۸۰۸	ایک وقت میں دی ہوئی تین طلاقوں پر گفتگو۔	۸۰۰	کیا محرمہ نے اپنے والد سے سماعت نہیں کی۔
۸۰۹	فاطمہ بنت قیس کی حدیث سے استدلال۔	۸۰۱	خود محرمہ کا قول کیا ہے؟
۸۱۰	حدیث میں تعارض ہونے پر عمل دیکھا جائے گا۔	۸۰۲	امام مالک کا محرمہ سے استفسار کیا ایک دفعہ کی تین طلاقیں سے واقع ہو جاتی ہیں؟
۸۱۱	امر صواب حرام نہیں کیا جا سکتا۔	۸۰۳	طلاق مشروع کیا ہے۔
۸۱۲	ماتعین طلاق ثلاث کا قول۔	۸۰۴	قرآن میں اقسام طلاق کا ذکر۔
۸۱۳	قرآن سے صحیح ثلاث ثابت نہیں روایت کا اخذ اور فتوے سے اعراض۔	۸۰۵	امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک مسئلہ زیر بحث کا اصل نکتہ۔
۸۱۴	ساقط الا اعتبار حدیث۔	۸۰۶	اہل ظاہر کا قول۔
۸۱۵	حدیث ابوالصہبیا پر گفتگو۔	۸۰۷	ابو وہب کا مسلک۔
۸۱۶	فقہائے عمرہ کی مصلحت	۸۰۸	اس مسئلہ سے متعلق مذاہب فقہ
۸۱۷	تعارض حدیث اور عمل صحابہ	۸۰۹	ابن عباس سے سوال و جواب
۸۱۸	حضرت عمرؓ کی رائے حدیث نہیں غلام کی طلاق	۸۱۰	امام احمد کا ارشاد
۸۱۹	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم	۸۱۱	قیاس کیا کہتا ہے؟
۸۲۰	ابن عباسؓ کا فتویٰ۔	۸۱۲	اپنے خلاف چار شہادتیں بھی تاربط توڑ نہیں۔
۸۲۱	فقہائے احوال اربعہ۔	۸۱۳	مدخول بہا اور غیر مدخول بہا کی تفریق۔
۸۲۲	مسئلہ زیر بحث سے متعلق	۸۱۴	نقل و قیاس کی تائید۔
		۸۱۵	مذہب امامیہ اور اہل بیت کا مسلک

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
	بیوی کی طرف سے طلاق کا	۸۱۸	چار اقوال -
	ایک گواہ -	۸۱۹	ام المؤمنین ام سلمہؓ کی روایت
۸۲۸	اور شوہر کا طلاق دینے سے انکار		آثار و قیاس میں تعارض -
	مسئلہ تخییر ازواج و توکیل طلاق	۸۲۰	طلاق نصوص سے تمسک -
	فتنہ کا ایک بے حد اہم نرہی اور	۸۲۱	ائمہ فقہ کے اقوال
	اختلافی مسئلہ -		طلاق حق زوج ہے -
۸۳۰	حضرت عائشہؓ کی روایت -	۸۲۲	سنن ابن ماجہ کی روایت -
	مسئلہ تخییر میں اختلاف -		کیا نکاح و طلاق کا مانک آقا ہے؟
۸۳۱	حکم تخییر کے دو پہلو -		فتنائے رسول اللہؐ سب پر مقدم
	تخییر سے طلاق نہیں پڑتی -	۸۲۳	ہے -
	کیا تخییر سے مراد تمہیک مستلزم		تین طلاقیں
۸۳۲	وقوع طلاق ہے -		دوسرے شخص سے نکاح کے
۸۳۲	تخییر تمہیک ہے یا توکیل -		بعد پہلا شوہر ہونا کرے گا
۸۳۳	اقوال بالا کے ماخذ و مصادر		
۸۳۵	کتابات طلاق میں تخییر شامل ہے	۸۳۴	حضرت عمرؓ کا فیصلہ -
	تخییر سے مراد طلاق منجر ہے -		اکابر صحابہؓ کا قول -
۸۳۶	تمہیک زوجہ ایک لغو امر ہے -	۸۳۵	امام ابو حنیفہ کا مسلک -
	حدیث سے صرف تخییر ثابت ہے		طلاق مغالطہ کے بعد
۸۳۷	آثار صحابہؓ -		زوج ثانی کے تمتع کے بغیر پہلے شوہر
	مروزی اور زید بن ثابت کی روایت		پر عورت حلال نہیں ہو سکتی -
	مجرد تخییر سے طلاق واقع ہو جائے	۸۳۶	حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی روایت
۸۳۸	گی؟ -	۸۳۷	مذکورہ بالا حکم سے مسائل مستنبط

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
	ہلاق رجعی پڑے گی۔		بیوی سے تبیین کی جائے گی؟
	بیغ ہلاق کے بیوی حرام ہو جائے گی		کیا شوہر کی نیت کا اعتبار کیا جائے
۸۴۴	ایک مذہب توفیق کا بھی ہے۔		گیا۔
	تخریم متجز اور تخریم مستلٹی۔		مضطرب اور مختلف فروغ کثیرہ
	مسئلہ تخریم زوجہ سے متعلق		کیا اجماع کا دعویٰ صحیح ہے؟
	مختلف مذاہب و مسلک کے		حکم تجنیر میں اختلاف اعتبار تجنیر
	دلائل و براہین سے۔	۸۳۹	میں اختلاف۔
۸۴۸	قول تخریم کی لغویت کا ثبوت	۸۴۰	شوہر کو تفویض کا حق ہے۔
	تخریم کو تبیین طلاق ماننے کی دلیل	۸۴۱	حق و ساختہ تخریم و تحلیل
	تخریم کو مدخول بہا تک محدود		مذہب متعددہ و مختلفہ۔
۸۴۹	رکھنے کا سبب۔	۸۴۲	تخریم مرآة لغو ہے۔
	تخریم کو طلاق واحد بائنہ ماتنے کی		تخریم سے بین طلاقیں پڑ جاتی
	دلیل۔		ہیں۔
	تخریم کو طلاق واحد رجعیہ ماننے		طلاق صرف مدخول بہا پر واقع
	کا ماخذ۔		ہوگی۔
	تخریم کو ارادے اور نیت پر منحصر	۸۴۳	نیت کا اعتبار کیا جائے گا۔
۸۵۰	رکھنے کا ماخذ۔		طلاق کی صورت میں طلاق واحد
۸۵۱	ظہار اور طلاق کی نیت و نفاذ		بائنہ
	تخریم کو تبیین منکرہ قرار دینے کا	۸۴۴	تخریم مرآة ظہار ہے۔
۸۵۲	کفارہ تبیین لازم اور ثابت ہے۔	۸۴۵	ہر حالت میں نیت کا اعتبار۔
۸۵۳	تخریم تبیین ہے جس کا کفارہ واجب ہے		طلاق واحدہ بائنہ۔
	الحق باہلک		اگر نیت نہ ہو تو بائنہ واحدہ

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
۸۶۵	کھانا کھلانے کی مقدار معین نہیں ساٹھ کی تعداد پوری کرنا لازمی ہے کفارہ ظہار کے مستحق صرف مسکین ہیں۔	۸۵۴	اس لفظ سے طلاق پڑتی ہے یا نہیں؟ کعب بن مالک کا واقعہ۔ جمہور فقہاء کا مسلک۔
۸۶۶	کاقر غلام بھی آزاد کیا جاسکتا ہے۔ غلاموں کی تنصیف کب جا رہے خلاف ورزی سے کفارہ مضاعف نہیں ہوتا۔	۸۵۵ ۸۵۶	ابن عباس کی روایت۔ قرآن کے الفاظ سے استدلال مسئلہ ظہار ظہار طلاق ہے یا قابل کفارہ معصیت؟
۸۶۷	مسئلہ ایلاء بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم کھانے کے اثرات و نتائج۔	۸۵۸ ۸۵۹	خولہ بنت مالک کا واقعہ۔ حضرت عائشہؓ کی روایت۔ ادائے کفارہ میں مدد۔
۸۶۸	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایلاء ایلاء کے بارے میں آیت قرآنی۔ ایلاء کے معنی از روئے لغت۔	۸۶۰ ۸۶۱ ۸۶۲	مسلمین بن صخر البیاضی کا واقعہ۔ احکام متضمنہ مسئلہ۔ ظہار فعل منہی عنہ ہے۔
۸۶۹	آیت بالا سے احکام مستنبط۔ صحابہ تابعین اور تبع تابعین کا اختلاف آیت ایلاء سے متعلق دس دلیلیں۔	۸۶۳	وجوب کفارہ عود کی صورت میں۔ عود سے مراد کیا ہے؟ امرو رائے امساک۔
۸۷۰	مسئلہ لعان لعان کی نوعیت و کیفیت اور حکم لعان کی شان نزول۔ لعان کے بارے میں قرآنی آیات	۸۶۴	کفارہ ظہار مجبور سے بھی ساقط نہیں ہوگا۔ ادائے کفارہ سے قبل مجامعت جائز نہیں۔

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
۸۸۵	اگر عورت لعان سے انکار کرے تو حد جاری ہوگی؟	۸۷۴	عوبیرؓ لعجلمانی اور ان کی بیوی کا قصہ۔
۸۸۶	حد جاری نہ ہونے کا ایک اور سبب قول راجح کیا ہے؟	۸۷۵	لعان سے پہلے وعظ و تذکیر اور پند و نصیحت۔
۸۸۷	شوہر بیوی پر تہمت لگانے کے بعد لعان سے انکار کرے تو کیا ہوگا؟	۸۷۶	لعان کے بعد شوہر بیوی سے کچھ واپس نہیں لے سکتا۔
۸۸۸	مخفرت کے فیصلے مطابق وحی ہوتی تھی۔		پچھتاؤں کے حوالہ کیا جائے گا۔
	لعان حاکم کے سامنے ہونا چاہیے۔		لعان والی عورت کو متہم کرنے والے مستحق سزا ہیں۔
	لعان سے متعلق رسول اللہ کا فرمان		ہلال بن امیر اور ان کی بیوی کا واقعہ لعان۔
	لعان سے پیدا شدہ بقیہ احکام و مسائل شرعی۔	۸۷۷	سعد بن عبادہ اور رسول اللہ کی گفتگو۔
	لعان گواہوں کی ایک جماعت کے سامنے کیا جائے۔	۸۷۸	مسئلہ لعان سے متضمن احکام و مسائل عدیدہ و مختلف۔
۸۸۹	لعان کرنے والے کے لیے کھڑا رہنا ضروری ہے۔	۸۷۹	کیا لعان غیر مسلموں کے لیے بھی امور سہ گانہ۔
	کیا لعان صرف مرد کی طرف سے ہو سکتا ہے۔	۸۸۰	عمر بن شعیب کی روایت۔
۸۹۰	عذاب دنیا اور عذاب آخرت	۸۸۱	لعان بدل ہے شہادت کا۔
۸۹۱	لعان کے لیے حرف مقررہ الفاظ استعمال کیے جاسکتے ہیں۔	۸۸۲	یقین و شہادت لازم و ملزوم۔
	لعان کرنے والے پر حد جاری نہیں	۸۸۳	ایک حدیث کی تضعیف۔
		۸۸۴	شریعت کا قاعدہ مستقرہ۔

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
	کیا عورت نفقہ اور سکنی کا مطالبہ کر سکتی ہے؟	۸۹۲	بیوگی - لعان کے بعد بھی عورت کو زنا سے متہم نہیں کیا جاسکتا۔
۱۹۸	کیا قیافہ سے نسب کا حکم لگایا جاسکتا ہے؟	۸۹۳	مسئلہ لعان کے احکام عشرہ لعان کے بعد تفریق کے سلسلہ میں مذاہب متعددہ۔
	ایک بے حد اہم فقہی مسئلہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مثال		لعان کے بعد کی تفریق فسخ نکاح سے طلاق نہیں۔
۱۹۹	حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا فیصلہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد	۸۹۴	لعان کے بعد نہ رجعت ہو سکتی ہے نہ تجدید نکاح۔
۹۰۰	برسر واقعات کی توجیہ و تعلیل۔ حکمت مصلحت، رحمت اور احسان	۸۹۵	لعان کے بعد بھی بیوی کو حق مہر حاصل ہے۔
۹۰۱	کا تقاضا سوال یا استفتا کی صورت میں تعریف سے سائل یا مستفتی پر		لعان کے بعد نفقہ اور سکنی کا مطالبہ نہیں کیا جاسکتا۔
۹۰۲	حد جاری نہیں ہوگی۔ الوال للفرش		لعان کے بعد لڑکے کا نسب باپ سے منقطع ہو جائے گا۔
	مسئلہ فریش کی تفصیل اور اس کی حقیقت اور واقعیت۔ سعد بن ابی وقاص اور عبد بن	۸۹۶	لعان کے بعد لڑکے کا نسب ماں سے چلے گا۔
۹۰۴	زعمہ میں تھگڑا۔ ثبوت نسب میں اصل فریش ہے۔ شہہ کی صورت میں فریش کو تقدم ہے۔		لعان کے بعد عورت کو بدکاری سے متہم کرنا قابل منرا ہے۔ لعان زن و شوہر کی طرف سے ساتھ ساتھ ہونا چاہیے۔

صفحہ	عنوانات	عنوانات
۹۱۶	کیا جاسکتا اور وراثت پاسکتا ہے۔ زانی کا رط کا شریک نسب کر دیا جائے گا۔	قبائلیہ کی شرعی حیثیت۔ بیوی اور باندی کی اولاد۔ امام ابو حنیفہ کا مسک۔
۹۱۷	کیا زانی کا رط کا شریک وراثت ہو سکتا ہے۔	استحقاق اور نسب۔ فراش ضعیف اور فراش قوی۔
۹۱۷	وللا ازنا شریک وراثت نہیں ہو سکتا۔	باندی فراش حقیقی کب ہے؟ مستحق کے تمام اولاد کا اتفاق ضروری ہے۔
۹۱۷	مسئلہ حق حضانت اولاد کی پرورش کا حق باپ کو حاصل ہے یا ماں کو۔	المحاق نسب پدر۔ مسئلہ فراش باندی کب فراش بنتی ہے۔
۹۱۸	ایک فریادی عورت دربار رسول میں۔ خالہ ماں کی جگہ ہے۔	صحت نسب کا مسئلہ وہ چار امور جن سے نسب ثابت ہوتا اور تسلیم کیا جاتا ہے۔ صحت نسب سے متعلق امور اربعہ۔
۹۱۹	ماں کا حق حضانت باپ کے متقابلہ میں زیادہ ہے۔	زید بن حارث اور اسامہ بن زید کا واقعہ۔
۹۲۰	ولایت عقل کے اقسام حضانت ماں کا حق ہے۔	کیا ایک سے زائد باپ تسلیم کیے جاسکتے ہیں۔
۹۲۱	اہل علم کا اختلاف فکر و رائے۔ رجعہ کو حق حضانت کب ملے گا؟	ولد الزنا کا استحقاق اور توریث کیا ایک ناجائز رط کا شریک نسب
۹۲۳	مانع کی صورت میں حق حضانت سوخت ہو جائے گا۔ مراد مجرد عقد ہے یا شوہر کا تمتع	

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
۹۲۰	عصبات پدر کے مقابلہ میں خالہ کا حق زیادہ ہے۔ ایک اہم او۔ غور طلب نکتہ۔ زوجہ کا حق	۹۲۴	بھی لازمی ہے۔ سقوط حق حضانت طفل کا حق کفالت اور مباحث ومسائل متعلقہ۔
۹۲۲	نقحہ زوجه کی حد نہیں مقرر کی گئی یہ صرف پر منحصر ہے۔	۹۲۵	یہ فیصلہ ہر ماں پر منطبق نہیں ہو سکتا۔
۹۲۳	ابو سفیان کی بیوی ہندہ کا واقعہ حکم ہمسایہ کی حدیث۔ بیوی کی سواب دید پر فیصلہ نقحہ واجبہ کے بارے میں جمہور کا مسلک۔	۹۲۶	ماں بیٹے کا ہم مذہب ہونا فروری ہے۔ کافر اور مسلمان کے ماہرین قطع سوالات۔
۹۲۴	حضرات تابعین کے افکار و آراء تنازعہ کی صورت میں فیصلہ خدا اور رسول پر چھوڑنا چاہیے۔ شکایت کے طور پر کسی کا ذکر غیبت نہیں ہے۔ نقحہ بہ قدر میراث ملے گا۔ کیا نقحہ زوجه مؤثر بہ ماضی نہیں ہوتا۔	۹۲۷	حضرت ابو بکر کا فیصلہ۔ حضرت عمر نے طفل کو رد و قبول کا اختیار دیا۔ حضرت علی کا فیصلہ۔ قول ابو ہریرہ۔ اسحاق بن راہویہ کا قول امام احمد کی رائے۔ امام شافعی کے نزدیک مسک کیا ہے؟ امام مالک اور امام ابو حنیفہ کا قول۔
۹۲۵	امام ابو حنیفہ کا مسلک۔ امام احمد اور مالک کا مسلک۔	۹۲۸	امام شافعی کے نزدیک مسک کیا ہے؟ امام مالک اور امام ابو حنیفہ کا قول۔
۹۲۶	زوجات و اقارب کے ماہرین فرق	۹۲۹	طو کے کا حق تخییر۔

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
۹۲۵	صورت مسئلہ کیا ہے؟	۹۲۴	نفقہ زوجہ کا وجوب کتاب و سنت سے ثابت ہے۔
۹۲۶	جمہور فقہاء اور امام ابو حنیفہ کا مسلک نفقہ مبتوتہ		تنگ دست شوہر اگر بیوی کا نفقہ نہ دے سکے تو کیا طلاق دینے پر مجبور ہے۔
	فاطمہ بنت قیس کی حدیث اور اس حدیث پر بحث و نظر۔		حضرت ابو ہریرہ کی حدیث۔
۹۲۷	نفقہ کا عدم وجوب۔		فقہاء کا اختلاف فکر اور اقوال مختلفہ۔
	صحیح مسلم کی ایک حدیث۔	۹۲۹	تفریق طلاق بیوگی یا فسخ تسلیم کی جائے گی؟
۹۲۸	ابو عمر و حفص بن میسرہ کا واقعہ۔		فسخ نکاح کی صورت میں رجعت نہیں۔
۹۲۹	مروان کا امر فاطمہ بنت قیس پر۔		دوسرے مکتب فکر کے دلائل اور مواقف۔
	طلاق ثلاثہ کے بعد نہ نفقہ ہے نہ نکاح	۹۳۰	ابو بکر و عمر بارگاہ رسالت میں حضرت عائشہ و حفصہ کو نہ جروہ نویسی۔
۹۵۰	پانچ ساع کھجور، پانچ ساع جو۔		ازواج مطہرات کا جواب۔
	نسائی کی حدیث طعن سے خالی ہے	۹۳۱	عدم نفقہ فسخ نکاح کا مسئلہ
۹۵۱	قرآن مجید سے اس حکم کی تائید۔		عہد صحابہ کرام کی مثالیں۔
	فاطمہ بنت قیس کی حدیث پر قدیم	۹۳۲	فقرو غنائی جانی چیزیں ہیں
۹۵۲	جدید مطاعن۔		اصول و قواعد شریعت کے مطابق
۹۵۳	طعن عائشہ و حدیث فاطمہ۔	۹۳۳	
	طعن اسامہ بن زید بر حدیث فاطمہ۔		
	طعن مروان پر حدیث فاطمہ۔		
	طعن سعید بن المسیب بر حدیث فاطمہ بنت قیس۔		
۹۵۷	طعن سلیمان بن یسار بر حدیث فاطمہ۔		

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
	وجوب نفقہ اقارب		طعن اسود بن یزید بر حدیث فاطمہ
	کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ		طعن ابی سلمہ بن عبدالرحمان بر
	کی روشنی میں -	۹۵۵	حدیث فاطمہ -
۹۶۷	قربت داروں کو ترجیح -		فاطمہ بنت قیس کی حدیث پر
	ارشادات بنوی تفسیر میں کلام ربانی		مطالعن کا جواب -
۹۶۸	کی -		ایک تحقیقی - علمی - اور -
	قربت داروں کے ساتھ احسان	۹۵۶	تاریخی بحث -
	کا حکم -		فاطمہ بنت قیس کا علمی پابراور
	ذوق القرنی اور قرآن مجید -	۹۵۷	ان کی عظمت روایت -
۹۶۹	حضرت عمر کے احکام و قضایا -		کیا فاطمہ کی روایت مخالف قرآن
۹۷۰	فقہاء اسلام کے اختلافی اقوال متعددہ	۹۵۹	ہے -
	نفقہ اولاد -	۹۶۰	ایک بودی اور ناقابل قبول تاویل
	مال اور اولاد کو نفقہ دینے پر مجبور		کیا فاطمہ بنت قیس کی حدیث
	نہیں -	۹۶۱	اور روایت عمر میں تعارض ہے
	والدین کو نفقہ دینا ہر حالت میں	۹۶۲	ایک راوی حدیث پر جرح -
۹۷۱	واجب ہے -		تمام فقہاء حدیث فاطمہ سے دلیل
	ذی رحم کا ذی رحم پر نفقہ واجب	۹۶۳	لاتے ہیں -
۹۷۲	ہے -		صدق حدیث اور برکت روایت
	قواعد شرع اور اصول صلوٰۃ رحم		کا نتیجہ -
	جمہور سلف کا مسلک -	۹۶۴	ایک اعتراض اور اس کا جواب
۹۷۳	نسب کے اعتبار سے ترتیب -		آیت مذکورہ کے ضما کر پر بحث
	صلوٰۃ اور سلوک نہیں وجوب	۹۶۵	نفقہ و جمعہ کے لیے صل کی تخصیص

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
۹۸۰	تحریم کے بارے میں حکم خداوندی تحریم و حرمت اور حریمیت کا فرق حرمت اقارب کی طرف منتشر نہیں ہوتی۔ جو رشتے نسب سے حرام ہیں رضاعت سے بھی حرام ہیں۔	۹۷۴	نفقہ اقارب "حق" سے مسائل رضاعت کسی عورت کا دودھ پی لینے سے کون سے رشتے حرام ہو جاتے ہیں کون سے حلال رہتے ہیں بنت حمزہؓ کا واقعہ۔
۹۸۱	مالک بن اوس بن حدثان نظری کا واقعہ۔	۹۷۵	حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت۔
۹۸۲	کیا ربیبہ سے نکاح ہو سکتا ہے ربیبہ سے نکاح کے متعلق قبوڈ سنگانہ	۹۷۶	حضرت ابن عباس کی مرفوع روایت۔
۹۸۳	تحریم "ابن محل" سے بھی منتشر ہوتی ہے۔ حکم ابن عباس کی اپنے قول سے رضاعت مرد کی جہت سے نہیں عورت کی حیثیت سے ہوتی۔	۹۷۷	سہیلہ بنت سہیل کا ماجرا ام المومنین سلمہ کی روایت ام سلمہ اور دوسری ازواج مطہرہ کا انکار۔ اس سنت ثابتہ سے احکام مستنبط عدیدہ۔
۹۸۴	زینب بنت ام سلمہ کا واقعہ۔	۹۷۸	ازروے نسب اور ازروئے صہر رشتے۔ ایک اہم فقہی نکتہ۔
۹۸۵	قرآن کے بیان کردہ دو واضح انور ایک دعوائے باطل اور اس کی تردید۔	۹۷۹	رضاعت مثل نسب کے ہے لیکن ہر حکم میں نہیں۔ عبداللہ بن جعفر کی مثال۔
۹۸۶	کتنے رشتعات کے بعد رضاعت ثابت ہوتی ہے۔		

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
۹۹۲	حدیث سہلہ بنت قیس سے استدلال - یہ حکم منسوخ ہے -	۹۸۷	کم از کم تین گھونٹ کی شرط - خدا نے تحریم کو اسم رضاعت کے ساتھ متعلق کیا ہے -
۹۹۴	یہ حکم صرف سالم کے ساتھ مخصوص ہے -	۹۸۸	صبحِ مسلم کی ایک روایت دربارہ رضاعت -
۹۹۵	یہ حکم نہ منسوخ ہے، نہ عام، حب مصلحت جائز ہے -	۹۸۹	حضرت عائشہ کی روایت دربارہ رضاعت -
۹۹۷	مسئلہ عدت عورت کی عدت اور اس کی مدت کے بارے میں مسائل متعلقہ عدت کے اقسام از روئے قرآن کرتیم -	۹۹۰	رضاعت کے چند اور پہلو مسئلہ رضاع کبیر اور حدیث سہلہ سے متعلق مباحث فریضہ رضعت کی تعریف - کس عارض سے انقطاع رضعت غیر مؤثر ہے -
۹۹۷	۱ - عدت کی پہلی قسم - ۲ - عدت کی دوسری قسم -	۹۹۱	رضعت کی طرف سے انقطاع رضعت کا حکم -
۹۹۸	۳ - عدت کی تیسری قسم - ۴ - عدت کی چوتھی قسم - فہم مراد قرآن میں اختلاف -	۹۹۲	کس رضاعت سے تحریم واجب ہوتی ہے -
۹۹۹	ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی تاویل استقاط حمل کی صورت میں عدت کیا ہوگی - اگر پیٹ میں دو نیچے ہوں تو عدت کب ختم ہوگی -	۹۹۱	امام ابو حنیفہ اور امام زفر کی منقولہ کردہ مدت - ارباب مساک کے دلائل اور ان پر ایک نظر - تحریم رضاع کبیر کی دلیل -

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
	کیا "وخلق" سے مراد حیض ہے؟		ابو ہریرہ اور ابن عباس رضی اللہ
	عدت کا حکم عدم حیض پر معلق ہے۔	۱۰۰۰	عنہما میں اختلاف -
۱۰۰۷	عدت! یقین حیض تک -		جمہور فقہ کا ملک اور اس کے
	باندی کا استبراء ایک حیض ہے۔	۱۰۰۱	تفصیل عدت میں وضع عمل کا
	استبراء اور حیض میں مماثلت قرعہ، کو طہر سمجھنے والوں کے استدلال کا جواب -	۱۰۰۲	اعتبار ہے -
۱۰۰۸	طلاق قبل از عدت -		استبراء کی صورت میں بھی عدت وضع عمل ہے -
	استدلال حضرت عائشہ کے کلام سے -	۱۰۰۳	لفظ قروء کی تفسیر اختلاف - دلائل - بیان!
۱۰۰۹	طہر حیض سے اسبق ہے۔		امام احمد، اظہار، "مراد لیتے تھے
	کیا آنحضرتؐ نے قروء کی تفسیر "و اظہار" کی ہے؟	۱۰۰۴	امام ابوحنیفہ کے نزدیک مراد حیض ہے -
۱۰۱۰	طہر سے خون مسبوق نہیں ہوتا لسان شارح پر یہ لفظ کس معنی میں آتا ہے		امام مالک اور امام شافعی کا مسلک مسلمہ عدت پر یقین اقوال -
	آئسہ کی عدت بہینوں کے حساب سے -	۱۰۰۵	شوہر کو حق رجعت کب تک حاصل ہے -
۱۰۱۲	ایک اعتراض اور اس کا جواب		کیا مجرد طہر سے عدت ختم ہو جائیگی انقطاع خون کے ساتھ ختم عدت "و القروء" کا مفہوم و مقصد کیا ہے -
		۱۰۰۶	شارح نے اسے کس معنی میں استعمال کیا ہے -

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
۱۰۱۹	عورت اُسے کس عمر میں ہوتی ہے ساتھ سال کی عمر کا تعین - امام شافعی کے دو قول - اصحاب امام مالک کا مسلک -	۱۰۱۲	بانڈی کی عدت آزاد عورت کے برابر ہوگی یا اس سے نصف؟
۱۰۲۰	شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا مسلک	۱۰۱۳	فقہ اسلام کا ایک نزاعی مسئلہ ابن حزم کی روایت -
۱۰۲۱	حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک فیصلہ عدت طلاق اُسے کی جسے ابھی حیض نہ آنا ہو اس کی عدت	۱۰۱۴	جمہوریت کا مسلک کیا ہے؟ بانڈی کی عدت کیا ڈیڑھ حیض ہو سکتی ہے؟
۱۰۲۲	عدت وفات تفصیل - شرائط - اصول عدم اجماع کی صورت میں بھی عدت واجب ہے -	۱۰۱۵	بانڈی کی عدت کے بارے میں دو حیض کی روایت - بانڈی اور حرہ کے درمیان عدت یکساں ہے - نابالغہ بانڈی کی عدت -
۱۰۲۳	استقرار مہر سے متعلق مسائل مختلفہ - خریم ربیبہ کس صورت میں ہوتی ہے -	۱۰۱۶	ہر حیض کے مقابلہ میں ایک مہینہ اثرم اور بیہوشی کی روایت - بیہوشی کے اعتبار سے اور حیض کے اعتبار سے عدت کا فرق کیا ہے؟ یا حضرت عمرؓ کا دوسرا قول
۱۰۲۴	عدت تعبد ہے - رعایتِ حق زوج کی پابندی اولاد کے لیے ماں کے ایشارہ کی فضیلت -	۱۰۱۷	حیض کے اعتبار سے عدت کا فرق کیا ہے؟ یا حضرت عمرؓ کا دوسرا قول
۱۰۲۵	عدت تعبد ہے - رعایتِ حق زوج کی پابندی اولاد کے لیے ماں کے ایشارہ کی فضیلت -	۱۰۱۸	آئسہ اور غیر حائضہ کی عدت دو برس نتائج پر متضمن بیان اور تحقیق -
۱۰۲۶	عہد جاہلیت میں بیوہ عورت کی عدت		

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
۱۰۳۶	حلالہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے۔ ابن اللبان کا بیان۔	۱۰۳۶	عدت طلاق ایک پیچیدہ اور مختلف فیہ مسئلہ اور اس کے متعلقات۔
۱۰۳۹	آنسہ اور غیرہ حالتوں کی عدت کا مسئلہ۔	۱۰۳۷	حقوق سرگانه عدت در حقیقت شوہر کا حق ہے۔
۱۰۴۰	سنت تین قرو ہے۔	۱۰۳۸	بلوغ اجل سے مراد کیا ہے۔ حیض سے فراغت کے بعد عورت حلال ہو جاتی ہے۔
	عدت رجحیہ اور بائن وہ عورت جس سے رجعت ہو سکے اور وہ عورت جس سے رجعت کا وقت نکل جائے۔	۱۰۳۹	مطلقہ کو تین قرو تک انتظار کرنا چاہیے۔
	عورت کے لیے شرط مکان کا مسئلہ پہلے۔	۱۰۴۰	بلوغ اجل اور قرآن کریم۔
۱۰۴۱	رجحیہ اور بیوہ کا سکنی ایکساں ہے۔	۱۰۴۱	تسبیح باحسان اور ظاہر قرآن مختلفہ کی عدت ایک حیض۔
	بائن کو سکنی کا حق حاصل نہیں ہے۔	۱۰۴۲	مختلفہ عدت کی پابند نہیں ہے۔ طلاق بائن کی شرط مشروعیہ۔
۱۰۴۲	رجعت شوہر کا حق ہے یا خدا کا؟ رجعت در حقیقت خدا کے نوالے کا حق ہے۔	۱۰۴۳	طلاق محرم میں تریس حرم نکاح ہونے شوہر کی عقوبت سرگانه۔ تین قرو تک تریس۔
۱۰۴۳	طلاق بہ صورت فسخ جائز نہیں اور قبول کا اختیار صرف مباحات میں ہے۔	۱۰۴۴	حلالہ کی شرط۔ شریعت محمدی اور شریعت موسوی و عیسوی کافری

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
۱۰۵۴	نظر چار مہینے دس دن کی عدت - حضرت علی کا فیصلہ - کیا بیوہ عورت میکہ میں عدت گزار سکتی ہے!	۱۰۴۴	مراعات مصلحت زوجین شارح نے بندے کو نافع کی ملکیت دی ہے مضر کی نہیں - ایک معائنہ اور اس کا جواب -
۱۰۵۵	گزار سکتی ہے!	۱۰۴۵	عدت مختلفہ شوہر سے خلع حاصل کرنے والی عورت کے مسائل -
۱۰۵۶	اہل ظاہر کے مذہب کی دو دلیلیں صحابہ، تابعین، اور تبع تابعین	۱۰۴۶	شوہر کی مار پیٹ کے باعث عورت خلع لے سکتی -
۱۰۵۷	کامسک - حضرت عمرؓ کی اجازت -	۱۰۴۷	خلع حاصل کرنے والی عورت کی عدت کا مسئلہ -
۱۰۵۸	اصحاب ابن مسعود کا مسک - فقہائے مذہب کا مسک -	۱۰۴۹	فقہائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم -
۱۰۵۹	سنت کا فیصلہ آخری ہے - اہل رحمت و عزیمت کا فرق -	۱۰۵۰	بیوہ عورت کا زمانہ عدت شوہر کے گھر میں گزارنے کے احکام و شرائط - آنحضرتؐ کا فرات -
۱۰۶۰	ایک استفتا اور اس کا جواب	۱۰۵۱	قریہ بنت مالک کی حدیث - اس حدیث پر جرح و تعدیل - موطا میں یہ حدیث موجود ہے - ابن حزم کی جرح کا جواب -
۱۰۶۱	اصحاب شافعی اور امام احمد کی نص امام احمد کی روایت سرگاتہ امام مالک کا مسک -	۱۰۵۲	عورت کا سکتا زیادہ قوی حق ہے - امام شافعی کے دو قول - زمانہ عدت کے معارف -
۱۰۶۲	عورت کا سکتا زیادہ قوی حق ہے -	۱۰۵۳	اصحاب ابو حنیفہ کے اقوال سے

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
	کیا کافرہ اس حکم کی مکلف نہیں		کیا مستنذب ہوتا ہے۔
	یا ندی اور ام ولد پر سوگ نہیں		شوہر کے گھر میں عورت کا قیام
	خوشبو سے سوگ کے درمیان	۱۰۶۵	لازم نہیں۔
۱۰۶۲	میں اجتناب لازم ہے۔		حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کا فیصلہ۔
	بعض اصحاب شافعی کا قول۔		کیا عورتوں کی روایت قبول
	جمہور علماء کا مسلک۔		نہیں کی جاسکتی۔
۱۰۶۲	زینت لباس بھی ممنوع ہے	۱۰۶۶	حضرت عائشہ اور حدیث فریجہ
	امام احمد رحمۃ اللہ کا قول۔	۱۰۶۷	ایک اعتراض اور اس کا جواب
۱۰۶۵	بناؤ سنگار سے اجتناب کرنا چاہیے		احد و معتدہ۔ نفا و اثباتاً
	استبراء		شوہر اور قرابت داروں کا سوگ
	ایک نہایت اہم اور فکر انگیز		اور اس کے شرائط و مسائل۔
	فقہی مسئلہ۔		ام المومنین ام جلیبہ کی مثال
۱۰۶۷	ابو سعید خدری کی حدیث۔		حضرت زینب بنت جحش کی
	سنن بالا سے متضمن احکام اللہ	۱۰۶۹	مثال۔
	استبراء کے بغیر تمتع کی اجازت		حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ۔
۱۰۶۸	نہیں۔		سوگ کی مدت میں سرمر سے
	اگر جنگی قیدی عورت حالفہ	۱۰۷۰	پرہیز۔
۱۰۸۲	ہو۔		بیوہ کے سوگ پر اجماع امت
	صحیح بخاری کی ایک حدیث۔	۱۰۷۱	یقین دن کے بعد سوگ ختم۔
۱۰۸۲	استبراء کے قواعد اور فروع۔		لیکن یہ حدیث منسوخ ہے۔
	آئسہ کے لیے بھی استبراء واجب		سوگ عدت کا تابع ہے۔
۱۰۸۵	ہے۔	۱۰۷۲	ہر عورت پر احدا کا نفاذ ہوگا۔

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
	مسائل بیع	۱۰۸۷	ام ولد کی عدت
	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم		امام احمد کی ایک تیسری روایت
	کے احکام -		عمرو بن العاص کی روایت -
	معلومات بیع	۱۰۸۸	ام ولد کی عدت جیہض کی ہے -
	وہ چیزیں جن کی بیع مسلمانوں		عمرو بن العاص کی حدیث ضعیف
	پر حرام ہے -		ہے -
	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم		ایک راوی حدیث پر نقد و جرح
	سے ایک شخص کا سوال -		استبراء سے مقصود برات رم
۱۰۹۲	ابن عباس کی ایک روایت -		ہے -
	بیہقی اور حاکم کی روایت -		استبراء طہر سے نہیں حاصل ہو سکتا
	حضرت ابو ہریرہ کی روایت -	۱۰۸۹	باندی سے کب استبراء ضروری
۱۰۹۵	حدیث مشتمل پر کلمات جوامع		نہیں -
	تمام نشہ آور چیزوں کی بیع		وضع حمل سے استبراء ہو جانا
۱۰۹۶	حرام ہے		ہے -
	تحریم بیع مردار		وضع حمل سے پیشتر تمتع ناجائز ہے
	مردار کی چربی بھی حرام ہے -		عاملہ نماز پڑھ سکتی اور طواف کر سکتی
	مراد رسولؐ کچھنے ہیں لوگوں		ہے -
	کا اختلاف -	۱۰۹۰	فقہاء اختلاف پر ایک نظر
۱۰۹۸	حضرت عباس کا واقعہ -		باندی کی دو قسمیں -
	حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے		جیہض کی تعریف از روئے شرع و
	استدلال -		لغت -
	مردار کھانے کے علاوہ دوسری	۱۰۹۱	
۱۰۹۹	طرح انتفاع جائز ہے -	۱۰۹۲	کیا جیہض اور حمل مجتمع نہیں ہو سکتے

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات		
۱۱۰۸	کن کن کتابوں کی بیع حرام ہے۔ بیع خمر کی تحریم کفار آپس میں شراب کی خرید و فروخت کر سکتے ہیں، مسلمان نہیں۔	۱۱۰۰	فعلی رسول سے استدلال۔ روغن مردار کی بیع جائز نہیں۔ گوبر کی بیع جائز ہے۔ تحریم بیع مردار، تحریم انتفاع کو لازم نہیں ہے۔		
۱۱۰۹	حضرت عمرؓ کا فرمان ابو عبیدہ کا بیان۔ حرام چیزوں کی قیمت بھی حرام ہے۔	۱۱۰۱	تحریم بیع اجزاء مردار بیع مراد میں تمام اجزاء شامل ہیں امام مالکؒ و ابو حنیفہؒ وغیرہ کا مسلک امام شافعیؒ کی رائے کا نظرو بالوں کی طہارت کا مسئلہ۔ ایک راوی پر جرح۔ تحریم بیع میں ریاعت شدہ کھال اور بڑیاں بھی داخل ہیں۔ امام شافعیؒ کی نص۔		
۱۱۱۰	حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کتاب مشابہ کا محصول واپس کروایا گیا تحریم بیع سگ و گربہ ابو الزبیر کی روایت۔ امور اربعہ مستنبط۔	۱۱۰۲	امام مالکؒ کا مسلک۔ امام مالکؒ کے دو قول امام احمد رحمۃ اللہ کا مسلک امام احمد کے یقین و جہہ		
۱۱۱۱	شکاری کتے کے بارے میں حکم استثناء کی صحت پر ایک روایت۔	۱۱۰۳	اصحاب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا قول ابن القاسم کی روایت۔ تحریم بیع اصنام جملہ آلات شرک کی حرمت۔		
۱۱۱۲	حماد بن سلمہ کی حدیث پر ایک نظر۔ مثنیٰ ابن الصباح کی روایت باطل ہے۔	۱۱۰۴	۱۱۰۵	۱۱۰۶	۱۱۰۷
۱۱۱۳	حضرت علیؓ سے مروی اثر پر جرح افسد القیاس۔	۱۱۰۸			

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
۱۱۲۷	تحریم معارضہ نسل کشی حیوانات	۱۱۱۵	سراسر باطل و دعوائے -
۱۱۲۸	ابوالو تا بن عقیل کا قول -		تحریم اجرت زانیہ
۱۱۲۹	تحریم کے اسباب و علل -		آزاد عورت اگر زنا پر مجبور کی جائے
	بطور عطیہ و تحفہ کچھ دینا جائز ہے -		تو کیا مہر واجب ہوگا؟
	زائد از ضرورت پانی کی فروخت		باندی کے بارے میں حکم -
	حرام ہے -		زانیہ مہر کی مقدار نہیں -
	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم	۱۱۱۷	آزاد عورت اور باندی کے مسئلہ
	کا ارشاد -		میں فقہاء کا اختلاف -
۱۱۳۰	حضرت جابر کی حدیث -	۱۱۱۸	لواطت سے مہر واجب نہیں ہوتا
	پانی میاں اور بہائم کے مابین		حرمت کسب کنیز و زانیہ
۱۱۳۱	مشترک ہے -		کیا تو بر کے بعد زانیہ اپنے کسب کی
	کنوئیں کا مالک بھی پانی فروخت		آمدنی فروغ کر سکتی ہے؟
	نہیں کر سکتا -	۱۱۲۰	مسئلہ مہر کنیز زانیہ -
	زائد از ضرورت پانی کا بے معاوضہ		زانی کو اس کا مال واپس نہیں
۱۱۳۲	استعمال -		مل سکتا -
	امام احمد کی دو روایتیں -	۱۱۲۲	تحریم اجرت کا من و منجم
	کنواں ملکیت ہے، پانی نہیں	۱۱۲۳	نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام عالیہ
۱۱۳۳	حضرت ائیم کی روایت -		رمال وغیرہ کی اجرت بھی حرام ہے
	امام احمد سے ایک سوال اور	۱۱۲۴	پیش گوئیاں کرنے والے لوگ -
		۱۱۲۵	احکام و قیاسیات کا استخراج
		۱۱۲۶	تعبیر کی اجرت جائز ہے -
			نبینہ

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
۱۱۴۲	عقود میں اعتبار خفائق کا ہونا ہے نہ الفاظ کا۔		اس کا جواب
۱۱۴۲	بیع تجارت جائز ہے۔	۱۱۴۴	غیر مسکونہ مکان میں پانی کے لیے بلا اجازت داخل جائز ہے۔
	بیع کی مختلف قسمیں اور ان کے احکام	۱۱۴۵	کنواں اور چشمہ فروخت کیا جا سکتا ہے۔
	بیع حصاۃ، بیع ضرر، بیع ملامت، بیع منابذہ وغیرہ۔		یہودی پر احکام اسلام کیوں منطبق نہیں ہوتے۔
	حضرت ابو ہریرہ کی حدیث۔	۱۱۴۶	آب جاری کسی کی ملکیت نہیں
	بیع ملامت کی ممانعت۔	۱۱۴۷	مغنی کا ایک غیر صحیح مسئلہ
۱۱۴۷	بیع منابذت		جو چیز اپنے پاس نہ ہو اس کی بیع کی نکتہ
	بیع حصاۃ کی ممانعت۔		رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام۔
	بیع ضرر کی ممانعت۔		ابن عمر کی حدیث۔
	بیع جبل الجبلہ کی ممانعت۔	۱۱۴۹	یہ جوئے سے مشابہ امور تھے
۱۱۴۵	بیع ملائح و مضابین کی ممانعت		بیع معدوم کی ممانعت۔
	بیع مجر کی ممانعت۔		معدوم پھلوں کی بیع۔
	مغنیات ارض داخل ضرر نہیں ہیں۔		بیع سلم اور بیع سلف
	معمولی ضرر جائز ہے۔		ایک حدیث کا تعلق بیع سلم سے ہے؟
۱۱۴۶	مشک نافذ کی بیع، بیع ضرر نہیں ہے۔	۱۱۴۱	مبیع غائب کے سلسلہ میں چند اقوال۔
	مختلفین اور متفقین کے دلائل مدت معلومہ کے لیے تصحیح کے		:
			:
			:
			:
			:

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
۱۱۴۹	جانور کے تھن کا دودھ اور اس کی بیج -	۱۱۴۷	دودھ کا اجارہ -
	وہ نہیات بیج جو ثابت ہیں	۱۱۴۸	دودھ کی بیج، بیج نزر نہیں ہے۔
۱۱۵-	جانور کی پیٹھ پر اون کی بیج -		جنین اور تھن کا دودھ فروخت کرنے کی ممانعت

زاد المعاد

حصہ سویم کے مباحث و مسائل

یہ زاد المعاد کا تیسرا حصہ ہے۔

پہلے دونوں حصوں سے یہ حصہ، اپنے علمی و تحقیقی مباحث، مسائل فقہیہ، واقعات تاریخی اور بیان و کلام کے اعتبار سے کسی طرح کم نہیں ہے، بلکہ بعض اعتبارات سے زیادہ ہے اس حصہ کا اگر ہم تجزیہ کریں اور اس کے مباحث و مسائل کو سمیٹنے کی کوشش کریں تو انہیں ہم چار انواع میں منقسم کر سکتے ہیں:

(۱) غزوات

اس حصہ میں غزوات کا ذکر زیادہ نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ گزشتہ حصوں میں ان کی تفصیل آچکی ہے، لیکن غزوہ تبوک اور اس کے متعلقات اور متضمن فوائد و مسائل کا ذکر ضروری تفصیل، اور جامعیت کے ساتھ موجود ہے، اور اس میں پوری یکتائی کے ساتھ وہ ساتھ نطق و فکر موجود ہے جو علامہ ابن قیم کا خاص حصہ ہے۔

یہ بحث نہ صرف عام قارئین کے لیے بلکہ عالم و فاضل اصحاب فکر و مطالعہ کے لیے بھی حد درجہ مفید اور نافع ہے۔

(۲) وفود عرب

اس حصہ میں تفصیل کے ساتھ ان وفود کا ذکر ہے، جو مختلف قبائل کی نمائندگی کرتے ہوئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یہ عیسائی بھی تھے اور مشرک بھی۔ ہر طرح کے لوگ تھے۔ ان کی پذیرائی آپ نے کس طرح فرمائی؟ ان کے ساتھ کس حسن سلوک سے پیش آئے؟ خود یہ کس طرح کے تاثرات لے کر واپس گئے؟ ان کے دل کا دروازہ اسلام کے لیے بند رہا یا کھل گیا؟ یہ باتیں آپ کو، ضروری تفصیل اور انتہائی جامعیت کے ساتھ اس حصہ میں ملیں گی اور کوئی شبہ نہیں ہر جہت سے روح پرور اور ایمان افروز ثابت ہوں گی۔

یہ ایک تاریخ بھی ہے، ایک سبق بھی، اور ایک مطالعہ بھی۔

(۳) مکاتیب نبوی

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگ اور سلاطین کو اسلام کی دعوت بھی دی، اور اس سلسلہ میں، ان کی مکاتیب کے ذریعہ عزت افزائی بھی فرمائی۔ یہ مکاتیب نبوی جہاں اپنی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے اپنی مثال آپ ہیں وہاں ان میں وہ گیرائی اور کشش بھی ہے، جو نبی اتمی کی صداقت پر دال ہے۔ ان مکاتیب میں جو بے حد مختصر ہیں، صدق و راستی کی ایک دنیا موجود ہے، ان چند الفاظ میں وہ کشش ہے جو ایک پورے دفتر میں بھی نہیں مل سکتی۔

ان خطوط کی تاریخی حیثیت بھی بہت زیادہ ہے۔

ایک مؤرخ اگر اسلام کی تاریخ لکھتا ہے یا داعی اسلام علیہ التحیۃ والسلام کے احوال سوانح پر قلم اٹھاتا ہے۔ یا ظہور اسلام کے وقت جو لوگ و سلاطین ریگ زار عرب سے بالواسطہ یا بلاواسطہ تعلق رکھنے والے موجود تھے۔ تو وہ کسی حالت میں بھی ان مکاتیب سے استفادہ کیے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ان مکاتیب کے مطالعہ سے اسے اندازہ ہو سکتا ہے کہ آج سے ۱۴ سو برس پہلے کا انداز فکر و نظر کیا تھا؟ روح کی تشنگی اور قلب کی بیداری کا کیا عالم تھا؟ کفر کی سیاہی اور شرک کی ظلمت کی کیفیت کیا تھی؟ اور اسلام

جو وقت کا ایک بہت بڑا انقلاب تھا، کیا پیام لے کر آیا تھا؟ اس پیام کے مضمرات کیا تھے؟ اس پیام کے جو اثرات و نتائج مرتب ہوں ان کی نوعیت کیا تھی؟ سیرت کے ہر طالب علم کے لیے، یہ مکاتیب ایک نعمت غیر مترقبہ سے کم نہیں ہیں۔

مجھے اُمید ہے ان کا مطالعہ عامی و عالم سب کے لیے یکساں سود مند ثابت ہوگا۔

۴۴، طب نبویؐ

پیش نظر کتاب کا بہت بڑا حصہ طب نبویؐ پر مشتمل ہے۔ علامہ ابن قیم نے اس ساری کتاب میں، اس کتاب کے چاروں حصوں میں، کسی بحث کے لیے اتنے زیادہ صفحات وقف نہیں کیے ہیں، جتنے طب نبویؐ پر، اپنی طرف سے انھوں نے کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جسے تشنہ بحث رہنے دیا ہو۔ یہ طب نبویؐ جسے اس کتاب میں مصنف علام نے بہت زیادہ بسط و تفصیل سے بیان کیا ہے تین حصوں پر مشتمل ہے۔

ایک حصہ تو وہ ہے جو امراض و علاج کے سلسلہ میں ادعیہ ماثورہ پر مشتمل ہے، یعنی وہ دعائیں جو آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف امراض کے علاج و تدارک کے سلسلہ میں مروی ہیں اور کوئی شبہ نہیں اگر اعتقاد رنگ ریب و شک سے پاک ہو تو یہ دعائیں تیرہ ہدف ثابت ہو سکتی ہیں، اور ان کے کامیاب اثرات فوراً اور بہ طرقتہ العین دیکھے جاسکتے ہیں۔ رسولؐ کی بتائی ہوئی دعائے بے اثر رہ سکتی ہے۔ نہ رنگاں جاسکتی ہے اور دوسرا حصہ وہ ہے، جو مختلف امراض کے سلسلہ میں دواؤں، اور جرطی بوٹیوں پر مشتمل ہے۔

اس حصہ کی صحت و استناد زبیر بخت لائی جاسکتی ہے۔ یہ سوال بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ دوائیں جن افراد کو بتائی گئیں ان کے لیے خاص تھیں۔ یا ہر فرد اور آنے والی تمام نسلوں کے لیے عام ہیں؟ یہ بات بھی زبیر بخت لائی جاسکتی ہے کہ یہ دوائیں اور جرطی بوٹیاں امراض کی مخصوص نوعیت کے ساتھ اپنی افادیت اور تریاقیت کے لحاظ سے

وابستہ ہیں۔ یا بغیر کسی رد و کد کے اور بلا کسی امتیاز و تخصیص کے جملہ امراض میں نافع ہیں؟ لیکن ان باتوں سے قطع نظر کر کے بھی، یہ حصہ تحقیق و وقت نظر، اور زرف نگاہی کا بیٹنا جاگتا مرقع ہے، مصنف نے اس حصہ کی تکمیل میں جس محنت سے کام لیا ہے وہ انہی کا حصہ ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی نظر کتنی وسیع بھی، اور جس موضوع پر وہ قلم اٹھاتے تھے اس پر کتنی زیادہ تحقیق و تدقیق کے بعد لب کشائی کرتے تھے۔

تیسرا حصہ وہ ہے جو علاج بالمفردات سے تعلق رکھتا ہے اور ان مفردات کے خواص و فوائد پر مشتمل ہے۔

اگرچہ یہ چیزیں طب نبویؐ کے ضمن میں بیان ہوئی ہیں، لیکن زیادہ تر یہ مصنف علام کی طبی معلومات، اور تحقیقات کا نتیجہ ہیں۔

کوئی شبہ نہیں، مفردات کے افعال و خواص، ان کے نفع و ضرر، ان کی کمیت و کیفیت ان کے اثرات و فوائد اور ان کی تفصیل و نتج پر مصنف علام نے بڑی سیر حاصل بحث کی ہے اور اس ضمن میں بہت سے ایسے اشارے کیے ہیں جو آج کی طب اور سائنس کی دنیا میں بھی مسلمات کا درجہ رکھتے ہیں، جن کی طرف میں نے حواشی میں کہیں کہیں اشارہ بھی کر دیا ہے۔

اس بحث پر اتنی سیر حاصل اور مکمل و مفصل گفتگو سے اندازہ ہوتا ہے کہ علامہ کو فن طب سے کتنی گہری دلچسپی تھی، وہ اگر عالم یگانہ کے بجائے طبیب فرزانه کی حیثیت سے منظر عام پر نمودار ہوئے ہوتے تو بھی ان کی انفرادیت جملہ معاصرین پر بالارہمتی، اور ان کا نام نامی ابدالاباد تک زندہ رہتا۔

ایک خیال میرے دل میں یہ بھی آتا ہے کہ طب علامہ ابن قیم کا موضوع خصوصی نہیں تھا لیکن چونکہ انہیں ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ شیفتگی تھی، اس لیے طب نبویؐ کو بھی انہوں نے عقیدت کی آنکھ سے دیکھا، اور یہی عقیدت انہیں طبی تفتیش کے میدان میں کھنچ لائی اور انہوں نے تحقیق کا حق ادا کر دیا۔ خدا رحمت کند ایں عاشقان پاک طینت را۔

(۵) مسائل و مباحث فقہیہ

دوسرے حصص کی طرح اس حصہ میں بھی علامہ ابن قیم، ایک فقہیہ یگانہ کی حیثیت سے نمودار ہوئے ہیں، یہ ان کی خصوصیت خاصہ ہے، بلکہ میں تو کہوں گا اس انفرادیت میں کوئی بھی ان کا شریک و سہیم نہیں۔

سیرت نبویؐ کا جو گوشہ بھی ان کے سامنے آجاتا ہے وہ دوسرے پہلوؤں کے ساتھ ساتھ آپ کے قول و فعل اور امر و نہی سے فقہی نکات و مسائل ضرور پیدا کر لیتے ہیں اور کوئی شبہ نہیں ان کے یہ فقہی نکات اپنے اندر غیر معمولی وزن رکھتے ہیں۔ وہ جہاں ان کے تفقہ ذہانت، دقت و سنجی نکلتا تو بیخبر اور فہم و ادراک قانون پر دال ہیں وہاں ان سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کس قدر آزادانہ اور بے لاگ طور پر وہ مسائل کا تجزیہ کرتے، ان کی تنقیح کرتے، اور ان کے مختلف گوشوں کو کھنگال کر ایک عجیبی تلی رائے پیش کرتے ہیں، جس کے بعض پہلوؤں سے اختلاف ہو، یہ دوسری بات ہے لیکن اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ فقہ اور اصول فقہ پر انھیں غیر معمولی بصیرت حاصل تھی۔ احادیث پر ان کا استدراک اور نقد و جرح دیکھنے تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ان کی تخلیق اس لیے ہوئی تھی کہ ساری زندگی تال الرسولؐ کی ترانہ سنجی میں گزار دیں، وہ رایوں پر جرح کرتے ہیں۔ اسناد پر تنقید کرتے ہیں۔ ائمہ حدیث کی متاع فکر و نظر پر تبصرہ کرتے ہیں اور ایسے ایسے گوشے نظر کے سامنے لاتے ہیں کہ دل سے بے اختیار صدا اٹھتی ہے کہ بلاشبہ یہ شخص امیر المؤمنین فی الحدیث ہے لیکن جب ان کی عنان توجہ قوائد و مسائل و مباحث فقہیہ کی طرف مبذول ہوتی ہے تو ان کی تحقیق و تدقیق اور زور نقد و جرح، اور کمال و وسعت نظر دیکھ کر ایسا اندازہ بنتا ہے کہ یہ شخص امیر المؤمنین فی الفقہ بھی تھا۔

میں اس سے پہلے بھی یہ عرض کر چکا ہوں، اور اب بھی یہ عرض کرنے میں مجھے تامل نہیں کہ حدیث و فقہ میں جلالت شان کے حامل ہونے کے باوجود علامہ ابن قیم کی ہر رائے ہر مسئلہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ اس پر جرح بھی ہو سکتی ہے۔ اور اس سے اختلاف بھی کیا جاسکتا ہے اور ان کے نکالے ہوئے نتائج کو کبھی کبھی اور کہیں کہیں ناقابل

قبول بھی قرار دیا جاسکتا ہے اور یہ بات امام بخاری سے لے کر دارقطنی تک اور امام مالک سے لے کر امام ابو یوسف تک کسی کے لیے نہیں کہی جاسکتی لیکن اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ بہ حیثیت مجموعی ان کا انداز تحقیق اور اسلوب فکر اپنے اندر ایسی ندرت اور انفرادیت رکھتا ہے کہ بے ساختہ اس کی عظمت کے سامنے سر جھک جاتا ہے اور کسی محقق کی بھی سب سے بڑی کامیابی ہے۔

مجھے امید ہے یہ حصہ بھی اسی قدر اور توجہ کی نظر سے دیکھا جائے گا، جس طرح سے دو حصے دیکھے گئے تھے۔

(رئیس احمد جعفری)

یہ حصہ مشتمل ہے:

• غزوہ تبوک اور اس غزوہ سے متعلق تاریخ و سیرت کے اہم ترین حباب
و مسائل پر۔

• اس میں ان وفود عرب کی کیفیت مندرج ہے جو آں حضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔

• ان مکاتیب نبویؐ کی تفصیل ہے جو مقوقس اور دوسرے ملک و سلاطین کو
آپؐ نے بھیجے۔

• نبی کاذب مسلمہ کذاب و فدکا، اور آپؐ کے ارشاد کا ذکر بھی تفصیل اس حصہ میں
موجود ہے۔

• طب نبویؐ کی پوری تفصیل، مع معالجات، ادویہ اور مفردات کے موجود ہے۔

— علاوہ ازیں —

• بہت سے فقہی فوائد و مسائل پر جامع و مانع بحث کی گئی ہے۔

غزوة تبوك

تاریخ اسلام کا ایک اہم ترین غزوه اور اس سے متعلقہ مباحث

یہ غزوه ۹ رجب میں واقع ہوا۔
ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ اس غزوه کے موقع پر لوگ سخت تنگی اور فقر و فاقہ و قحط سالی میں مبتلا تھے۔ (آئندہ موسم) کا پھل پک چکا تھا۔ لوگ اپنے پھلوں کے زیر سایہ آرام کرنا چاہتے تھے۔ اس حالت میں انھیں گھر سے باہر نکلنا نا پسند تھا۔
کم ہی ایسے غزوات ہیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر رازداری سے کام لیا ہوگا۔ جس قدر غزوه تبوک میں تنگ حالی اور بعد مسافت کے باعث رازداری سے کام لیا۔
چنانچہ منافقین کی جماعت نے ایک دوسرے سے کہا، گرمی میں کہاں جاتے ہو؟
مت جاؤ۔

اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی۔ وقالوا لا تنصرفوا فی الحرة۔
یعنی ان لوگوں نے کہا مت کوچ کرو گرمی میں۔

خدا کی راہ میں حضرت عثمانؓ کا ایثار اور قربانی | بہر حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیزی سے سفر کی تیاری شروع کر دی

اور لوگوں کو بھی تیاری کرنے کا حکم دیا۔ اور اہل ثروت و دولت کو اللہ کی راہ میں سوار یوں اور اخراجات کے لیے (صدقہ) کرنے کی ترغیب دی جس سے متاثر ہو کر اہل ثروت حضرات سواریاں اور سامان سفر لے کر حاضر ہوئے۔ حضرت عثمانؓ بن عفان نے اس غزوہ میں بہت ہی زیادہ رقم پیش کی ان کے برابر کسی نے بھی مال خرچ نہیں کیا۔ میں کہتا ہوں کہ عثمانؓ نے اس موقع پر یمن سو اونٹ، ان کے پالان، کجاوے اور اسلحہ پیش کیے۔ نیز ایک ہزار اشرفی پیش خدمت کی۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لوگ باچشم تر حاضر ہوئے۔ ان کی تعداد سات تھی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سامان اسلحہ جنگ کے متمنی تھے۔ آپؐ نے فرمایا، اس وقت تو میرے پاس کچھ نہیں، یہ واپس چلے گئے، شدتِ الم کے باعث ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، کہ ان کے پاس کچھ نہیں کہ جس کے ذریعہ وہ صدقہ کر کے شریکِ جہاد ہو سکیں۔ ان کے نام حسب ذیل ہیں۔

(۱) سالم بن عمیر (۲) علیم بن یزید (۳) ابولیلیٰ ثمانی (۴) عمرو بن غتمہ (۵) سلمہ بن ضمرہ (۶) عرباض بن ساریہ اور بعض روایات میں عبداللہ بن مفضل اور معقل بن یسار کا نام آتا ہے۔

اللہ کا ایک بے مایہ بندہ اور اس کی چشم تر | حضرت علیؓ بن یزید کھڑے ہوئے انھوں نے تہجد کی نماز پڑھی اور

رونے لگے اور کہا:

اے اللہ تو نے جہاد کا حکم دیا ہے۔ اس کی ترغیب دی۔ مجھے اتنا مال اور ساز و سامان عطا نہ فرمایا جس کے بل پر میں تیرے رسولؐ کے ہمراہ زور و قوت حاصل کر سکتا۔ اور نہ تو نے اپنے رسولؐ کے ہاتھ میں کچھ دیا کہ وہ اس سلسلہ میں میری مدد فرماتے۔ لیکن میں بہر حال ہر مسلمان پر اپنے مظلمہ مال قوت، یا عزت کو صدقہ کرتا ہوں۔
صبح ہوئی تو علیہ لوگوں کے ساتھ حاضر ہوئے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

آج رات کا صدقہ کرنے والا کہاں ہے؟ مگر کوئی بھی کھڑا نہ ہوا۔ پھر آپ نے فرمایا:

کہاں ہے وہ صدقہ کرنے والا؟ وہ کھڑا ہو جائے۔

علیہ کھڑے ہو گئے۔ اور تمام ماجرا عرض کیا۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: خوش ہو جا۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد

کی جان ہے۔ بلاشبہ تیرا یہ صدقہ زکوٰۃ منقلبہ میں لکھا دیا گیا ہے۔

علیؑ اور محمدؐ، موسیٰ اور ہارونؑ کی مماثلت

عبداللہ بن ابی بن مسؤل یہود و منافقین

میں سے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ وادی

وداع میں تھا، کہا جاتا ہے کہ اس کا لشکر دو لشکروں سے کم نہ تھا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ انصاری کو مدینہ میں نائب مقرر فرمایا۔ ابن ہشام

کہتے ہیں منصب ینابت سباع بن عرفطہ کو ملا تھا، لیکن پہلی روایت ثابت ہے۔

جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے تو عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی

پیچھے رہ گئے۔ ان کے علاوہ کچھ مسلمان بھی پیچھے رہ گئے لیکن ان کے ایمان اور عزم جہاد

میں شک یا تذبذب نہ تھا ان میں سے کعب بن مالک۔ ہلال بن امیہ۔ مرارۃ بن ربیع۔ ابو خثیمہ

سلمیٰ اور ابو ذرؓ کے نام مروی ہیں۔ اس کے بعد ابو خثیمہ اور ابو ذرؓ آپ سے جا ملے۔

اس غزوہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تیس ہزار فوج تھی، جس میں دس ہزار سوار

تھے۔ آپ بیس دن یہاں اقامت پذیر رہے اور نماز قصر کر کے ادا کرتے رہے۔ اس وقت

ہر قل حمص میں تھا، ابن اسحاقؑ بتاتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ کا ارادہ

فرمایا تو حضرت علیؑ بن ابی طالب کو اپنے گھر پر بطور نگران مقرر فرمایا۔ منافقین نے انہیں عار

دلانے اور بھڑکانے کی کوشش کی اور کہا:

انحضرت آپ کو نکلا اور بے کار سمجھ کر یہاں چھوڑ گئے ہیں۔ اب بھلا حضرت علیؑ میں تا ضبط

کہاں تھی؟ اسلمہ زیب تن کیے اور نکل کھڑے ہوئے یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت

میں پہنچ گئے۔ آپ اس وقت مقام جرف میں اترے ہوئے تھے، حضرت علیؑ نے عرض کیا:

اے اللہ کے نبیؐ، منافقین کا خیال ہے کہ آپؐ نے مجھے نکما اور بے کار سمجھ کر مدینہ میں چھوڑ دیا تھا۔

آپؐ نے فرمایا، انھوں نے جھوٹ کہا، میں نے تو تمہیں ان کانگراں بنایا ہے جنہیں میں نے اپنے پیچھے چھوڑا ہے، فوراً واپس جاؤ۔ میرے اور اپنے گھر کی نگہ رانی کرو۔ کیا تم مجھ سے اس بات پر راضی نہیں ہو کہ میرا تمہارا وہی تعلق ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام کا تھا؟ مگر خیر دار میرے بعد کوئی (کسی قسم کا ظلی یا بروزی) نبی نہیں، چنانچہ وہ واپس مدینہ چلے گئے۔

ابو خثیمہؓ، رسول خدا کا ایک فدائی | نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ سے رخصت ہوتے چند دن گزرے تھے کہ ابو خثیمہ اپنے گھر گئے۔ اس وقت

شدید گرمی پڑ رہی تھی، انھوں نے دیکھا کہ ان کی دونوں بیویوں نے اپنے خمیوں میں ٹٹیوں پر پانی چھڑک رکھا تھا اور پانی بھی ٹھنڈا کر لیا تھا۔ کھانا بھی مزے کا پکا یا تھا۔ یہ جب گھر میں داخل ہونے لگے اور دروازے پر کھڑے ہوئے تو اپنی بیویوں کو دیکھا اور جو کچھ انھوں نے ان کے لئے تیار کر رکھا تھا اس پر ایک نظر ڈالی اور کہنے لگے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دھوپ اور گرمی اور آندھی ہیں، اور ابو خثیمہؓ ٹھنڈی چھاؤں، لذیذ کھانے اور خوبصورت عورتوں میں؟ یہ انصاف نہیں ہے، پھر گویا ہوئے؛ خدا کی قسم میں تم میں سے کسی کے خیمے میں داخل نہ ہوں گا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاملوں گا۔ اس لئے میرے لئے راہ تیار کرو۔ انھوں نے (زاویہ) تیار کر دیا، پھر اونٹ کو اٹھایا۔ اس پر کجاوہ ڈالا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے۔ آخر آپؐ سے تبوک میں جا ملے۔ حضرت ابو خثیمہؓ کی راستہ میں عمیر بن وہب جمحی سے ملاقات ہوئی وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں تھے۔ یہ دونوں رفیق سفر ہو گئے اور جب تبوک کے قریب پہنچے تو ابو خثیمہؓ نے عمیر بن وہب سے کہا:

مجھ سے ایک غلطی ہو گئی ہے اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے سے قبل کہیں مجھ سے الگ نہ ہونا۔ انھوں نے ایسا ہی کیا۔

جب یہ دونوں تبوک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منزل کے قریب پہنچے تو لوگ کہنے لگے دیکھنا کوئی سوار آرہا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو خثیمہؓ ہوگا۔

عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم یہ ابو خثیمہؓ ہی ہے۔

راستہ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجر میں دیار ثمود کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا اس علاقے کا پانی بالکل نہ پینا اور نہ اس سے نماز کے لیے وضو کرنا۔ اور تم نے جو اس سے آٹا گوندھ لیا ہے وہ اونٹوں کو کھلا دو۔ اور خود اس میں سے کچھ نہ کھانا۔ اور تم میں سے کوئی بھی اپنے رفیق کو ہمراہ لیے بغیر باہر نہ نکلے۔

نبی ساعدہ کے دو آدمیوں کے سوا تمام لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ یہ دونوں تنہا نکلے۔ ایک اپنی کسی ضرورت کے باعث اور دوسرا اپنے اونٹ کی تلاش میں جو اپنی ضرورت سے نکلا تھا۔ اس نے خودکشی کی کوشش کی اور جو اپنے اونٹ کی تلاش میں نکلا تھا اسے ہوانے اڑا کر بنی طے کے ایک پہاڑ پر ڈال دیا۔

رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی گئی۔ آپ نے فرمایا:

کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ تم میں سے کوئی بھی اپنے ہمراہی کے بغیر باہر نہ نکلے پھر آپ نے اسے طلب فرمایا جس نے خودکشی کی کوشش کی تھی، وہ درست ہو گیا۔ اور دوسرے کو قبیلہ طے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ واپس تشریف لانے کے بعد پیش کر دیا۔

میں کہتا ہوں کہ صحیح مسلم میں ابو حمیدؓ کی جو حدیث ہے کہ ہم چلے اور تبوک پہنچ گئے... رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج شب کو تم پر ایک سخت آندھی آئے گی۔ اس لیے تم میں سے کوئی کھڑا نہ ہو، جس کا اونٹ ہو وہ اسے رسی سے باندھ لے۔ چنانچہ شدید ترین آندھی آئی۔ ایک آدمی کھڑا ہوا، آندھی نے اسے اٹھا کر طے کے پہاڑ پر ڈال دیا۔

ابن اسحاقؒ فرماتے ہیں کہ صبح ہوئی تو لوگوں کے منافقوں کی شرانگیزیوں اور شرارتوں | پاس پانی نہ تھا۔ انھوں نے نبی اقدس صلی اللہ

علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر شکایت کی۔ آپ نے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے ابر بھیجا۔ اور اس قدر بارش ہوئی کہ لوگ سیراب ہو گئے اور حسب ضرورت پانی بھی جمع کر لیا۔ پھر آپ نے کوچ کا فرمان صادر کیا۔ آپ ایک مقام پر پہنچے تھے کہ آپ کی اونٹنی گم ہو گئی۔ زید بنے ابی صلت بول اٹھا (یہ منافق تھا) کہ محمد کا خیال ہے کہ وہ نبی ہیں، چنانچہ تمہیں آسمان کی خبریں بتاتے ہیں، حالانکہ انہیں یہ بھی معلوم نہیں، کہ ان کی اونٹنی کہاں ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی ایسی ایسی بات کہتا ہے۔ پھر آپ نے اس کی ایک ایک بات بتادی اور فرمایا، اللہ کی قسم میں صرف اسی قدر جانتا ہوں جو مجھے اللہ نے بتایا ہے۔ اس واقعہ کے متعلق بھی اللہ نے مجھے بتا دیا۔ اور اونٹنی فلاں فلاں وادی میں ہے۔ اور ایک درخت سے اس کی لگام اٹک گئی، اسی وجہ سے وہ رکی ہوئی ہے۔ پس جاؤ اور اسے یہاں میرے پاس لے آؤ اور اسی جگہ آپ نے ایک عورت کے باغ کے پھل کا دس دسق اندازہ لگایا۔

حضرت ابوذر غفاریؓ کے بارے میں آنحضرتؐ کی پیش گوئی | حضرت ابوذرؓ اپنے اونٹ کو جھڑک رہے

تھے۔ اس نے دیکر وہی تو انھوں نے سامان اتار کر اپنی پلیٹھ پر لاد لیا اور پاپیادہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش پا پر چل پڑے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک منزل پر اترے ہوئے تھے کہ کسی مسلمان کی ابوذرؓ نظر پڑی، اس نے عرض کیا:

یا رسول اللہ، کوئی آدمی راستہ پر تین تنہا چلا آ رہا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ابوذرؓ ہوگا۔

جب لوگوں نے دیکھا اور پہچان لیا تو عرض کیا، اے اللہ کے رسول، خدا کی قسم یہ تو واقعی ابوذرؓ ہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ابوذرؓ پر رحم کرے۔ تنہا چلتا ہے تنہا مرے گا۔ اور تنہا ہی اٹھے گا۔ لیکن یہ نظری ہے۔

(بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

عملہ حضرت ابوذر غفاریؓ۔

ابو حاتم بن حبان نے صحیح ابن حبان میں ابو ذر کے قصہ وفات کے سلسلہ میں لکھا ہے کہ انھوں نے مجاہد سے انھوں نے ابراہیم بن اشتر سے انھوں نے اپنے والد سے انھوں نے ام ذر سے نقل کیا ہے وہ فرماتی ہیں۔

جب ابو ذرؓ کی وفات کا وقت آیا تو میں رو پڑی، وہ کہنے لگے کیوں روتی ہو؟

دبئیہ حاشیہ پچھلے صفحہ کا) حضرت ابو ذر غفاری مخصوص صفات و خصائل کے بزرگ تھے۔ ذات رسالت مآب سے والہانہ شغف رکھتے تھے اور اسی شغف کا یہ نتیجہ تھا کہ جو بات اسوۂ نبیؐ اور سنت رسول اللہ کے خلاف نظر آتی، برسرِ عام، نتائج سے بے پروا ہو کر ”نہی عن المنکر“ کے فرائض سر انجام دیتے۔

حضرت عثمان غنیؓ کے عہدِ خلافت میں ان کی سادگی، نرمی اور رفق و لہنت کے باعث موقع پرستوں اور طابع آزماؤں کو کھل کھیلنے کا موقع مل گیا۔ عہدِ نبویؐ کی سزاجت، اور عہدِ شہین (ابو بکرؓ و عمرؓ) کی اہمیت ختم ہو گئی، اور سرمایہ داری کا، زرداری کا، امارت اور ثروت کا دور چلنے لگا۔ جاگیریں بننے لگیں دولت کے انباء جمع ہونے لگے، سوسائٹی کے امیر و غریب، دو طبقوں میں بٹنے کی طرح پڑ گئی۔

یہ بات حضرت ابو ذر کس طرح برداشت کر سکتے تھے؟

وہ میدان میں اتر آئے، انھوں نے برسرِ عام قرآن کریم کی وہ وعیدیں سنانا شروع کیں جو سیم و زرع کرنے والوں کے لینے وارد ہوتی ہیں، انھوں نے چاہا کہ وہی دور پھر واپس آجائے کہ مالِ خنیت سے لڑے ہوئے اونٹوں کے قافلے آئیں اور سارے کے سارے عامہ مسلمین میں تقسیم کر دیئے جائیں۔ ان کی یہ سچی باتیں، بعض لوگوں کو کڑوی لگیں، چنانچہ حضرت عثمانؓ کے پاس جب ان کی بہت زیادہ شکایتیں پہنچیں تو انھوں نے ابو ذرؓ کو امیر معاویہؓ کے پاس شام، اندراہ ہمدانی و تعلق خاطر بھیج دیا کہ یہ اس آشوب سے محفوظ رہیں جو تیزی سے اٹھ رہا تھا۔

امیر معاویہؓ کو حضرت عثمانؓ نے مدینہ میں دیکھا تھا، شام میں نہیں دیکھا۔ ابو ذرؓ نے شام میں جا کر

میں نے جواب دیا کس طرح آنسو نہ بہاؤں، جب کہ تم ایک ویرانے میں فوت ہو رہے ہو اور میرے پاس اتنا کپڑا بھی نہیں جو تمہارے کفن کے لئے کافی ہو سکے اور تمہیں دفن کرنے کی بھی مجھ میں ہمت نہیں۔

انہوں نے جواب دیا، خوش ہو جاؤ، اور روؤ نہیں، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کی ایک جماعت کو مخاطب کر کے جس میں میں بھی تھا، فرماتے سنا ہے کہ تم میں سے ایک آدمی ویرانے میں فوت ہو گا اور مسلمانوں کی ایک جماعت میں کے (جنازہ) میں شریک ہوگی۔ اور اس جماعت میں سے اس وقت کوئی آدمی بھی زندہ نہیں بلکہ تمام کے تمام فوت ہو چکے ہیں۔ اس لئے وہ اتنا فوت ہونے

(بقیہ ماثیہ پچھلے صفحہ کا) دیکھا کہ انہوں نے خلیفہ راشد کی زندگی ہی میں مسند امارت کو قیصر کو سنی کا دربار بنا رکھا ہے، جو سرمایہ بیت المال میں جمع ہونا چاہیے یا عامہ مسلمین میں تقسیم ہونا چاہیے وہ ذاتی عیش و نعم پر خرچ ہو رہا ہے۔ قرآن و سنت کی عملداری کے بجائے، آئین خسروی اور تکرار قیصری کا فرما ہے، تو ان کے منہ سے نکلے ہوئے بول برق و شر بن گئے۔ امیر معاویہؓ نہیں کسی طرح برداشت نہ کر سکے۔ انہوں نے سوچا اگر یہ چند دن بھی رہ گئے تو ان کی مسند امارت بوریہ فقر میں تبدیل ہو جائے گی۔ اور انہوں نے ثروت و امارت کے جو قلعے بنانا شروع کیے ہیں وہ ڈھے جائیں گے۔ چنانچہ حضرت عثمانؓ کو ایک زبردست شکایت نامہ بھیجا۔ امیر معاویہؓ اور علیؓ زندہ تھے، لہذا وہ مجاہد بن عبدی کی طرح انہیں قتل تو نہ کر سکے صرف شکایت نامہ پر اکتفا کیا اور لکھا کہ ابوذر کے وجود سے شام کے امن و امان کو خطر ہے۔

حضرت عثمانؓ نے امیر معاویہؓ کی بات پر یقین کر لیا، انہیں بلایا، سرزنش کی اور جلا وطن کر دیا۔ حضرت علیؓ انہیں رخصت کرنے میں مدینہ سے باہر تک آئے کہ وہ امیر معاویہؓ کے اطوار اور ابوذرؓ کی لطیفیت کے رمز آشنا تھے۔ ابوذرؓ نے اسی ویران میں سکونت اختیار کر لی، اور یہیں انتقال کیا۔

والا، میں ہی ہوں۔ اللہ کی قسم میں نے نہ غلط کہا اور نہ تکذیب کی۔ اس لیے راستہ کی طرف دیکھو۔

میں نے کہا، حجاج جا چکے ہیں۔ راستے خالی ہو چکے ہیں اب کون یہاں ہوگا؟ انھوں نے کہا، جاؤ اور جا کر دیکھو۔

(ام ذر) فرماتی ہیں کہ میں ٹیلے کی جانب جا کر دیکھتی اور پھر واپس آ کر تیمارداری کرتی۔ میں اور وہ اسی حالت میں تھے کہ کچھ لوگ سوار یوں پر نظر آئے۔ میں نے ان کی طرف اشارہ کیا۔ وہ تیزی سے میری طرف آئے۔ اور قریب آ کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے:

اے اللہ کی بندی کیا معاملہ ہے؟

میں نے جواب دیا، ایک مسلمان فوت ہو رہا ہے کیا تم اسے کفن دو گے؟

انھوں نے پوچھا وہ کون ہے؟

میں نے جواب دیا صحابی رسول ابو ذرؓ۔

کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست اور ساتھی؟

میں نے کہا، ہاں وہی۔

انھوں نے حضرت ابو ذرؓ کے متعلق ”ان پر ہمارے ماں باپ قربان“ جیسے الفاظ

میں، (اظہار عقیدت کیا، پھر ان کی طرف بڑھے۔ جب (ابو ذر) کے پاس پہنچے تو

(ابو ذر) نے فرمایا۔

حضرت ابو ذرؓ کی وصیت

خوش ہو جاؤ، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جماعت کے بارے میں جس کا

ایک فرد میں بھی تھا۔

اسے مخاطب کر کے فرماتے ہوئے سنا کہ اس جماعت میں سے ایک آدمی

ویرانے میں فوت ہوگا، اور مومنین کی ایک جماعت اس کے (جنازہ) میں شریک

ہوگی۔ اب اس جماعت کا ہر فرد کسی نہ کسی موقع پر فوت ہو چکا ہے، صرف میں زندہ ہوں، بخدا نہ میں نے غلط کہا اور نہ تکذیب کی اور اگر میرے یا میری بیوی کے پاس کفن کے لیے کوئی پکڑا ہوتا تو مجھے اس میں کفنا یا جاتا۔ اس لیے میں اللہ کے نام پر تم سے درخواست کرتا ہوں کہ ایسا نہ ہو مجھے جو کفن میسر آئے وہ کسی امیر (حاکم) سردار قاصد یا نقیب کا ہو۔

اس جماعت میں ایک انصاری نوجوان کے سوا ہر آدمی ان میں سے کسی نہ کسی بات میں ملوث تھا۔

پس وہ نوجوان بولا:

اے چچا میں آپ کو اپنی اس چادر اور ان دو کپڑوں میں کفن دوں گا جو میری والدہ نے کاتے اور بنے تھے۔

انہوں نے فرمایا، ہاں، تم مجھے کفن دینا۔

چنانچہ انصاری نوجوان نے انہیں کفن پہنایا اور اسی جماعت نے جنازہ پڑھا، اور اسی مبارک جماعت نے انہیں دفن کیا۔

واقعہ تبوک کی طرف رجوع، دو منافقوں کی کہانی | تبوک کی طرف

لوٹتے ہیں، منافقین کا ایک گروہ جن میں ودیعہ بن ثابت بھی تھا جو بن عمرو بن عوف میں سے تھا۔

نیز بنی سلمہ کا ایک حلیف بھی تھا۔ جسے عنث بن حمیر کہا جاتا تھا۔ یہ منافقین ایک دوسرے سے کہنے لگے:

کیا تم جلا د بن اصغر کو معرکہ آرائی میں ایسا سمجھتے ہو جیسے عرب کے بعض قبائل دوسرے قبائل کے مقابلہ میں لڑتے ہیں؟ خدا کی قسم ہم صبح مومنوں کو ڈرانے اور دمکانے کا عہد پورا کرنے والے ہیں۔

غٹن بن حمیر بولا: ”بخدا میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے ہر آدمی سوسو کو قتل کرے گا، اور تمہاری اس گفتگو کی طرح کل ہم پر قرآن نازل ہوگا“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار بن یاسر کو حکم دیا، اس (منافقین کی) جماعت سے ملو کیونکہ یہ لوگ بھسم ہو چکے، اور ان سے دریافت کرو کہ ابھی تم نے کیا کہا تھا؟ پس اگر انکار کریں تو کہنا تم نے تو یہ یہ کہا تھا۔

حضرت عمارؓ ان کی طرف گئے، اور ان سے یہی بات کہہ دی۔

یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں معذرت خواہی کرتے ہوئے آئے ودیعه بن ثابت کہنے لگا۔ ہم تو محض ہنسی مذاق کر رہے تھے۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق آیات نازل فرمائیں: وَلَمَّا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، پ، ۱۲، آخر،

یعنی ”اور اگر تو ان سے پوچھے تو وہ کہیں گے ہم تو بات چیت کرتے تھے اور دل لگی“

صحیح مسلم میں مروی ہے کہ وہاں پہنچنے سے قبل آپؐ نے فرمایا، کہ کل انشاء اللہ تبوک کا چشمہ (یا کنواں) آئے گا، لیکن خبردار چاشت ہونے سے پہلے وہاں مت جانا۔ اور اگر کوئی بجائے تو وہ ذرا سا بھی پانی نہ استعمال کرے جب تک میں نہ پہنچ جاؤں۔

راوی کا بیان ہے کہ ہم وہاں پہنچے تو دیکھا کہ دو آدمی پہلے سے پہنچ چکے تھے۔ اور اس چشمہ میں سے ذرا ذرا سا پانی ٹرک ٹرک کر بہ رہا تھا۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے دریافت فرمایا، کیا تم نے اس میں سے کچھ پانی لیا ہے؟

وہ کہنے لگے، ہاں! آپؐ ان پر خفا ہوئے اور سخت سست کہا، پھر چشمہ سے تھوڑا تھوڑا چلو کے ذریعہ پانی لیا گیا۔ آخر کچھ پانی جمع ہو گیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم نے اس سے اپنا چہرہ انور اور دونوں ہاتھ دھوئے اور اس (استعمال شدہ) پانی کو دو بارہ اس چشمہ میں ڈال دیا۔ دفعۃً کثرت کے ساتھ پانی (کافوارہ) بہنے لگا اور لوگوں نے خوب پانی پیا۔

پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ زمانہ قریب ہے اے معاذ اور اگر تیری زندگی رہی تو تو خود بھی دیکھے گا، کہ اس پانی سے یہاں کے باغ شاداب ہوا کریں گے۔

حاکم ایلم سے صلح

غیر مسلموں سے آنحضرتؐ کا وادارانہ اور فراخ دلانہ برتاؤ

جب نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تبوک پہنچے تو ایلم کا حاکم حاضر ہوا اور آپ سے مصالحت کر لی۔ اور جزیہ دینے پر آمادگی اور تیاری کا اظہار کیا، اس موقع پر آپ کی خدمت والا میں اہل جرب اور افرح والے حاضر ہوئے۔ انہوں نے بھی جزیہ پیش کیا۔

نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں ایک تحریر لکھ دی جو ان کے پاس رہی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا امان نامہ | حاکم ایلم کو آپ نے یہ مکتوب لکھ کر دیا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔

اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

یہ اللہ اور محمدؐ کی طرف سے جو نبی اور اللہ کے رسول ہیں، یحٰنہ بن رویمہ اور اہل ایلم کے لیے امان نامہ ہے۔ اہل ایلم کی کشتیاں اور سواریاں خواہ وہ خشکی میں ہوں یا سمندر میں، اللہ اور محمدؐ (نبی صلی اللہ علیہ وسلم)

کی حفاظت اور ذمہ میں ہیں۔ اور اہل شام اہل یمن اور اہل سمندر میں سے جو لوگ بھی ان کے ساتھ ہوں گے (ان کے لیے بھی یہ امان نافذ ہے) البتہ ان میں سے اگر کسی نے کوئی شہادت کی تو اس کا مال اس کی جان کے عوض میں بچاؤ نہ کر سکے گا۔ اور جو بھی اسے حاصل کر لے گا، اسی کا مال ہوگا اور جس گھاٹ پر یہ ذمی آتے ہیں، یا جس راہ پر چلتے ہیں، یا جس سمندر اور خشکی میں اللہ کی آمد ہے اس سے انہیں روکنا مسلمانوں کے لیے جائز نہ ہوگا۔

لہ اس طرح کی رواداری اور فراخ دلی کی مثالیں صرف تاریخ اسلام ہی پیش کر سکتی ہے

عیسائی بادشاہ کیدردومہ

حضرت خالد بن ولید کے ہاتھوں گرفتاری
اور دربار رسالت سے پروا نہ رھائی

ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو اکیدردومہ کی طرف روانہ کیا۔

اکیدر بن عبداللہ، کندہ کا ایک آدمی تھا جو مذہباً عیسائی تھا اور اس قوم کا بادشاہ بن گیا تھا۔

خالد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اُسے گائے کا شکار کرتے دیکھو گے۔

حضرت خالد نکلے اور جب وہاں پہنچے جہاں سے اس کا قلعہ نظر آتا تھا۔ اس وقت چاندنی رات تھی ہر طرف چاندنی چمٹکی ہوئی تھی۔ وہ (حاکم) اور اس کی بیوی قلعے کی چھت پر تھے۔ اچانک ایک گائے نے محل کے دروازے پر سینگ رگڑنے شروع کیے۔

اس کی بیوی نے کہا، کیا تم نے کبھی ایسا منظر دیکھا ہے؟ وہ کہنے لگا، نہیں، بخدا نہیں، وہ بونی بھلا اس گائے کو کون چھوڑے گا؟ اس نے کہا، کوئی نہیں (چھوٹے گا) یہ کہہ کر اتر اگھوڑے پر زین کسے کا حکم دیا، اس کے ہمراہ گھر کے چند افراد بھی سوار ہو کر چل نکلے، جن میں اس کا بھائی حسان بھی تھا۔ یہ لوگ سوار ہو کر اپنے شکار کے پیچھے نکلے، نکلے ہی تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر نے انھیں پکڑ لیا۔ اور اس کے بھائی کو قتل کر دیا۔

بادشاہ کے بدن پر دیباچ (ایک ریشم کی قسم) کا لبادہ تھا جس پر زری کا کام تھا حضرت خالدؓ نے یہ لے لیا اور واپس ہونے سے قبل ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا۔ اس کے بعد خالدؓ بھی اکیدر کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے اس کا خون معاف کر دیا اور اس نے جزیرہ پر مصالحت کرنی۔ پھر آپ نے اسے رہا کر دیا۔ اور وہ واپس اپنے شہر میں چلا آیا

ایک صحابی کی وفات کا واقعہ | امام مسلم کی روایت ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ مجھے محمد بن ابراہیم بن حمرث تیمی نے بتایا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ میں رات کو اٹھا اور اسی وقت میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ غزوہ تبوک میں شریک تھا۔ میں نے لشکر کے ایک جانب آگ کا شعلہ دیکھا۔ میں اُسے دیکھنے لگا، اچانک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکرؓ اور عمرؓ نظر آئے اور دیکھا کہ عبداللہؓ وہاں مزنی فوت ہو گئے۔ اور ان کے لیے قبر کھودی گئی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں کھڑے ہیں۔ اور ابو بکرؓ اور عمرؓ انہیں (قبر) میں اتار رہے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں کہ اپنے بھائی کو میرے قریب کر دو۔ ان دونوں نے انھیں (صحابی کو) آپ کے قریب کر دیا۔

لہٰذا کیا اس رواداری کی مثال دنیا کی تاریخ پیش کر سکتی ہے۔

آپ نے فرمایا: اے اللہ میں اس سے راضی ہوں، تو مجھی اس سے راضی ہو جا۔
راوی کا قول ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کہا کرتے تھے، کاش وہ صاحب
قبر میں ہی ہوتا۔

عذر کی بنا پر شرکت جہاد سے محرومی | غزوہ تبوک سے واپسی پر جناب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

بے شک مدینہ میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ تم جہاں چلے اور جو وادی بھی تم نے طے
کی، وہ دل سے تمہارے ہمراہ تھے۔

(صحیحہ نے عرض کیا، ”اے اللہ کے رسول، حالانکہ یہ لوگ مدینہ میں ہیں“
آپ نے فرمایا، ہاں! انھیں (شرعی) عذر نے روک رکھا تھا۔

آن حضرت ﷺ کا ایک اثر انگیز خطبہ

انسانی سیرت و کردار کی تشکیل کا معیار اور اس کی حقیقت راسخہ

انسان کس طرح بننا اور بگڑتا ہے | دلائل بہت سی اور حاکم میں حضرت عقبہ بن عامر سے مروی ہے۔ انھوں نے بتایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ غزوہ تبوک کے لیے نکلے۔ ایک شب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصروف خواب استراحت ہو گئے۔ جب نیند سے بیدار ہوئے تو سورج ایک نیزے کے بقدر طلوع ہو چکا تھا۔

آپ نے فرمایا، اے بلالؓ میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ ہمیں فجر کے وقت بیدار کر دینا؟ انھوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول مجھے نیند نے بے بس کر دیا جس طرح آپ کے ساتھ ماجرا گزرا۔

اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ سے ہٹ کر تھوڑی دور آگے جا کر اترے اور نماز ادا کی۔ پھر باقی دن رات چلتے رہے۔ اور تبوک میں صبح ہوئی وہاں

۱۔ بشری کیفیتوں سے نبی اور غیر نبی کوئی مستثنیٰ نہیں۔

آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی پھر فرمایا :

اما بعد :

سب سے سچی بات اللہ کی کتاب ہے ، اور مستحکم و قابل اعتماد چیز ، کلمہ تقویٰ ہے اور تمام ملتوں سے بہترین ملت ملتِ ابراہیم علیہ السلام ہے اور تمام سنن سے بہترین سنت سنتِ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہے اور سب سے عظمت والی بات اللہ کا ذکر ہے ۔ اور سب سے احسن قصہ یہ قرآن ہے ، اور سب سے بہتر کام استقلال والا ہے اور سب سے بدتر کام بدعات ہیں ۔ اور سب سے بہتر راہ انبیاء علیہم السلام کی راہ ہے ، اور سب سے بہتر موت شہداء کے قتل (کی صورت میں موت) ہے اور اندھوں کا اندھا وہ ہے جو ہدایت کے بعد گمراہ ہو جائے اور بہترین اعمال میں سے وہ عمل ہے جو نفع دے ، اور بہترین ہدی (طریقہ) وہ ہے جس کا اتباع کیا جائے اور بدترین نابینائی دل کا کور ہونا ہے ، اور اونچا ہاتھ (دینے والا) نیچے ہاتھ (لینے والا) سے بہتر ہے ۔ اور جو تھوڑا اور کافی ہو وہ اس سے بہتر ہے جو زیادہ اور (نیکی سے) روکنے والا یا غافل بنانے والا ہو ۔ اور سب سے بدترین معذرت (توہر) وہ ہے جو موت کے وقت کی ہو ۔ اور بدترین ندامت قیامت کی ندامت ہے ۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو جمعہ میں بہت دیر سے آتے ہیں ۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کو اعراض کناں یاد کرتے ہیں اور جھوٹے کی زبان تمام خطاؤں سے بڑی خطا ہے ۔ اور بہترین بے نیازی قلب کی بے نیازی ہے اور بہترین توشہ تقویٰ ہے اور دانائی کی جڑ اللہ عزوجل کا ڈر ہے ۔ اور سب سے زیادہ باعظمت بات قلب میں یقین و ایمان کا ہونا ہے اور شک کرنا از قبیل کفر ہے اور اوہلا کرنا (بین کرنا) جاہلیت (کفر) کے کاموں میں سے ہے ۔ اور غل کرنا (غبن کرنا) حمارت دوزخ میں سے ہے اور نشہ آگ کا داغ

ہے، اور شعر ابلیس کی طرنگی ہے۔ اور شراب گناہوں کو جمع کرنے کا سبب ہے، اور بدترین خوداک یتیم کا مال ہے۔ اور نیک بخت وہ ہے جسے نصیحت کیے بغیر نصیحت ہو جائے اور بد بخت وہ ہے جو اپنی ماں کے پیٹ سے ہی بد بخت پیدا ہوا ہو۔ اور تم میں سے ایک آدمی چار گز جگہ (قبر) کی جانب میں جائے گا۔ اور اصل معاملہ ہے۔ اور اعمال کا معاملہ انجام کے ساتھ ہے۔ بدترین خواب جھوٹا خواب ہے۔ اور جو آنے والا ہے وہ قریب ہے، اور مومن کو گالی دینا فسق ہے، اسے قتل کرنا کفر ہے۔ اور اس کا گوشت کھانا (غیبت کرنا) اللہ کی نافرمانی ہے اور اس کے مال کی حرمت اس کے خون کی حرمت کی طرح ہے اور جو اللہ کی جھوٹی قسم کھاتا ہے وہ اس کی تکذیب کرتا ہے۔ اور جو (دوسروں کو) بخش دیتا ہے اللہ بھی اسے بخش دیتا ہے، اور جو معاف کرتا ہے، اللہ بھی اسے معاف کر دیتا ہے اور جو غصہ پی جاتا ہے، اللہ اسے اجر دیتا ہے اور جو تکلیف پر صبر کرتا ہے اللہ اسے صبر دیتا ہے۔ اور جو کسی (کا بھید) سننے کے لیے کان لگاتا ہے، اللہ بھی اس کے لیے کان لگا دیتا ہے۔ اور جو صبر کرے گا اسے اللہ دو گنا اجر دے گا اور جو اللہ کی نافرمانی کرے گا، اللہ اسے عذاب دے گا۔ پھر آپ نے تین بار مغفرت چاہی (استغفار کیا)۔

غزوہ تبوک کے دوران میں جمع بین الصلواتین | ابو داؤد فرماتے ہیں کہ ہمیں بیچ

یزید بن ابی حبیب سے تمہیں ابی طفیل سے انہیں عامر بن وائلہ سے انہیں معاذ بن جبل سے روایت پہنچی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے دوران میں زوال آفتاب سے قبل کوچ کیا۔ آپ ظہر کی نماز مؤخر کر دیتے حتیٰ

لے وہ شاعری جو ہوس اور نفس کی شاعری ہو۔

کہ اُسے عصر کے ساتھ جمع کر کے (دونوں نمازیں) ایک ساتھ ہی ادا فرماتے اور جب مغرب سے قبل دن کے آخری حصہ میں سفر کرتے، تو مغرب کو موخر کر کے عشاء کے ساتھ ادا کرتے اور جب کبھی مغرب کے بعد سفر کرتے تو عشاء کی نماز مقدم کر لیتے۔ اور اسے مغرب کے ساتھ ادا کرتے۔ اور ظہر و عصر ایک ساتھ پڑھتے اور بتایا کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ابو داؤد فرماتے ہیں کہ یہ (آخری) حدیث منکر ہے۔

۱۰ ظہر کو موخر کر کے عصر اور مغرب کو موخر کر کے عشاء پڑھنا (سفر میں، یا سخت ضرورت کے وقت) حنفیوں کا مسلک ہے ظہر کے ساتھ عصر، اور مغرب کے ساتھ عشاء پڑھنا، دوسرے مذاہب فقہ کا مسلک ہے۔

منافقین کی جانب سے آپ کی جان لینے کی کوششیں تمام

رحمت للعالمین نے ان منافقوں کے نام خاک اہر نہیں ہونے دیئے

صاحب السمر ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ | مغازی ابو داؤد میں حضرت عروہ سے مروی ہے انہوں نے بتایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے مدینہ کی طرف واپس تشریف لائے۔ آپ راستہ میں تھے کہ کچھ منافقین نے آپ کو دسو کر دے کر ضرر پہنچانا چاہا۔ چنانچہ انہوں نے مشورہ کیا کہ آپ کو راستہ میں ایک پہاڑ کی چوٹی سے گرا دیا جائے۔

جب قافلہ نبوی چوٹی پر پہنچا تو منافقین نے بھی چاہا کہ آپ کے ساتھ ساتھ چلیں۔ اب رات ہو چلی تھی اور تاریکی بڑھ چکی تھی۔ آپ نے فرمایا، تم میں سے جو چاہے کہ وادی کے درمیان سے جائے تو کوئی حرج نہیں وہ تمہارے لیے کافی ہوگی۔ یہ کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی کا راستہ اختیار نہرایا اور چند لوگوں کے سوا باقی (صحابہؓ) وادی میں سے گزرنے لگے۔

منافقین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکر کرنے کا ارادہ کر رکھا تھا۔ جب انہوں نے سنا تو یہ تیار ہو گئے اور نقاب ڈال کر ایک انتہائی شدید ترین خباثت کیلئے تیار ہو گئے

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حضرت حذیفہ بن یمان اور عمار بن یاسر تھے۔ آپ نے حضرت عمار کو اونٹنی کی نیکیں پکڑنے کا حکم دیا۔ اور حضرت حذیفہ کو پیچھے سے اونٹنی ہانکنے کے لیے فرمایا۔ یہ قافلہ مبارک تھا کہ اتنے کے پیچھے سے ایک گروہ کے اچانک حملہ کرنے کی آواز آئی۔ اور اتنے میں انہوں نے آپ کو گھیر لیا تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور حضرت حذیفہ کو حکم دیا کہ انہیں ہٹادیں جب حضرت حذیفہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی دیکھی تو واپس ہوئے ان کے پاس ایک محسن اچھا سا تھا۔ انہوں نے ان (منافقین) کی طرف منہ کر لیا اور ان کی سواروں پر اس سے فریض لگائیں۔ جس گروہ کو نقاب اوڑھے دیکھا، تو اسے محض مسافروں کی ایک عادت ہی سمجھا۔

جب حضرت حذیفہ نے انہیں دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے (منافقین) کے دل میں رعب ڈال دیا اور وہ سمجھے، کہ ان کے لکر کا اظہار ہو گیا۔ چنانچہ وہ تیزی سے ہٹ کر لوگوں میں خلط ملط ہو گئے۔ پھر حضرت حذیفہ آگے بڑھے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے۔ جب یہ آپ کے پاس پہنچے تو ارشاد ہوا، اے حذیفہ تم سواری کو ہٹاؤ، اور اے عمار تم چلتے رہو۔ چنانچہ تیزی کے ساتھ یہ چھوٹا سا قافلہ، پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ سے فرمایا، تم اس جماعت یا سواروں سے کسی کو جانتے ہو؟

حضرت حذیفہ نے عرض کیا کہ میں فلاں فلاں کی سواری جانتا ہوں۔ اور عرض کیا چونکہ رات اندھیری تھی اور وہ اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ نیز انہوں نے نقاب اوڑھے رکھے تھے اس لیے زیادہ نہیں پہچان سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ اس قافلے کا کیا قصہ ہے اور ان کا کیا خیال تھا؟

انھوں نے عرض کیا، نہیں؛ اے اللہ کے رسول، واللہ میں نہیں جانتا۔
 آپ نے فرمایا، انھوں نے میرے ساتھ چلنے کے لیے کمر سے کام لیا تاکہ جب میں
 چوٹی کے اوپر چڑھوں تو مجھے وہاں سے گرا دیں۔
 حذیفہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول۔ آپ نے حکم کیوں نہ دیا کہ ہم ان کی
 گردن مار دیتے؟

آپ نے فرمایا، میں اسے ناپسند کرتا ہوں کہ لوگ چرچا کریں کہ محمدؐ نے اپنے
 ساتھیوں پر ہاتھ ڈالنا شروع کر دیا ہے۔ پھر آپ نے ان تمام (منافقین) کے نام
 اپنے ان دونوں (ہم سفر) صحابہ کو بتا دیے۔ اور فرمایا کہ یہ بات پوشیدہ رکھنا۔
 اس سیاق بحث میں ابن اسحاق نے کہا ہے کہ اس سے اس کا بھی پتہ چلتا ہے کہ
 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہؓ کو ان منافقین کے نام بتائے اور ان کے
 علاوہ کسی کو مطلع نہیں فرمایا۔ اسی وجہ سے حضرت حذیفہؓ کو صاحب السر (رازداں)
 کہا جاتا ہے، جس شرف سے حضرت عمرؓ زیاد دوسرے صحابہؓ مشرف نہ تھے۔ اور ان
 میں سے کوئی بھی ان (منافقین) کے ناموں سے آگاہ نہ تھا، چنانچہ جب کوئی آدمی فوت
 ہو جاتا تو حضرت عمرؓ فرمایا کرتے۔ دیکھو اگر حذیفہؓ نے اسی کا جنازہ پڑھا ہے تو ٹھیک،
 ورنہ یہ ان منافقین میں سے ہے۔

مسجدِ ضرار

منافقوں کی تعمیر کردہ مسجد کو ڈھا دینے کا فرمانِ نبویؐ

وحی کے ذریعہ آنحضرتؐ کو اطلاع یہی وہ مسجد ہے جس کے متعلق اللہ

تعالیٰ نے اپنے رسولؐ کو اس میں نماز

پڑھنے سے منع فرمایا۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گروا دیا۔

یہ واقعہ اس طرح ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک تشریف

لے گئے اور ذی اذاتہ میں سے اترے۔ اس مقام اور مدینہ کے درمیان

ایک ساعت کا فاصلہ ہے۔ اس وقت مسجدِ ضرار کے بنانے والے آپؐ کی خدمت

میں حاضر ہوئے۔ آپؐ تبوک جلنے کی تیاری کر رہے تھے۔ انہوں نے عرض کیا

اے اللہ کے رسولؐ ہم نے بیمار، ضرورت مند اور دوسرے معذور لوگوں کے

لیے نماز پڑھ دیں۔

آپؐ نے فرمایا، اس وقت میں سفیرِ بیوں، اور اسی کام میں مشغول ہوں

اور اگر ہم واپس آئے تو انشاء اللہ ہم یہاں تمہارے پاس آئیں گے، اور تمہاری

حاضر اس میں نماز بھی پڑھیں گے۔

چنانچہ آپؐ جب ذی اذاتہ میں اترے تو اس مسجد کے متعلق اللہ نے وحی

بھیجی۔ چنانچہ آپؐ نے مالک بن وحشم جو بنی سلمہ بن عوف کے بھائی تھے۔

نیز حصص بن عدی مجلانی کو بلایا اور فرمایا، کہ تم دونوں اس مسجد کی طرف جاؤ

جس کے بنانے والے ظالم (گمراہ) ہیں، اسے گرا دو اور اس کو جلا دو۔ چنانچہ وہ (مسجد بنانے والے) منتشر ہو گئے۔ ان کے متعلق آیت نازل ہوئی،

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضُرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْسِيرًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ الْحَىٰ
یعنی ”اور جنہوں نے بنائی ہے ایک مسجد ضد پر اور کفر پر اور مچھوٹ ڈالنے کو مسلمانوں میں“
ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے اسے بنایا۔ یہ بارہ آدمی تھے۔ ثعلبہ بن حاطب بھی انہیں میں سے تھا۔

عثمان بن سعید دارمی فرماتے ہیں کہ ہمیں عبداللہ بن صالح نے بتایا۔ انہیں معاویہ بن صالح سے انہیں علی بن ابی طلحہ سے انہیں ابن عباسؓ سے۔ اس آیت کے متعلق روایت پہنچی کہ یہ کچھ انصاری تھے، جنہوں نے اس مسجد کو تعمیر کیا تھا۔ ان سے ابو عامر نے کہا۔ اپنی (الگ) مسجد بناؤ اور قوت اور ہتھیاروں سے اپنی طاقت میں اضافہ کر لو۔ کیونکہ میں قیصر شاہ روم کے پاس جا رہا ہوں۔ وہاں سے رومی لشکر لے آؤں گا۔ پھر میں محمدؐ اور ان کے اصحابؓ کو نکال دوں گا۔ جب یہ (منافقین) تعمیر مسجد سے فراع ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم نے مسجد بنائی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپؐ اس میں نماز پڑھیں۔ اور برکت کی دعا فرمائیں۔ اس پر اللہ عزوجل نے حکم نازل فرمایا۔

لَا تَقُمْ فِيهِ أُيُودُ الْمَسْجِدِ اسس على التقوى من اول يوم احق ان
تقوم فيه سے لے کر فانہا رہہ فی ناسر جہنم۔

یعنی تو نہ کھڑا ہو اس میں کبھی البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد دھری گئی۔ پر ہیزگاری پر اول ہی دن سے وہ اس لائق ہے کہ تو کھڑا ہو اس میں سے لے کر پھر اس کو لے کر ڈھے پڑا دوزخ میں“

کعب بن مالک اور ان کے رفقاء کا معاملہ

آنحضرت ﷺ کی طرف سے مقاطعہ کا حکم اور اس کے اثرات و نتائج

آں حضرت کی مدینہ میں واپسی | پھر جب نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے قریب پہنچے تو لوگ استقبال کے لیے حاضر ہوئے عورتیں اور بچے بھی باہر نکل آئے۔ بچوں کی زبان پر اشعار تھے۔

طلع البدر علينا من ثنيات الوداع

ہم پر چاند طلوع ہوا ہے وداع کی گھاٹیوں سے

وجب الشکر علينا ما دعا لله داعی

ہم پر شکر کرنا واجب ہو گیا جب تک بلائے کوئی بلائے والا

بعض راویوں کا خیال ہے کہ یہ اشعار اس وقت پڑھے گئے جب آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، حالانکہ یہ قطعاً غلط ہے کیونکہ وداع کی وادیاں شام کی جانب ہیں، جنہیں مکہ سے مدینہ آنے والا نہیں دیکھتا اور نہ ادھر سے گذرتا ہے۔ ہاں اگر وہ شام کو جانا چاہے، (تو ضرور راستہ میں پڑتی ہیں)

جب آپ کو مدینہ نظر آیا، تو آپ نے فرمایا، یہ کتنی خوشگوار جگہ ہے اور یہ اُحد ہے، جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔

جب آپ مدینہ میں داخل ہوئے تو حضرت عباسؓ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر آپ کی شان میں ایک نعت پیش کی :-

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ میں داخلہ | جب آپ کا مدینہ منورہ میں داخلہ ہوا تو آپ نے مسجد میں دو رکعت

غزاد افرمائی پھر لوگوں کی طرف چہرہ انور کر کے بیٹھ گئے۔ چنانچہ پیچھے رہ جانے والے آئے۔ اور آپ کی خدمت میں معذرت کرنے لگے اور قسمیں کھانے لگے۔ ان کے تعداد اسی سے کچھ اور تھی۔ آپ نے ان کی ظاہری معذرت قبول کر لی اور ان سے (از سر نو بیعت لی۔ اور ان کے لیے بخشش کی دعا فرمائی اور ان کے دلوں کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا۔

پھر کعب بن مالک حاضر ہوئے۔ جب انھوں نے سلام کیا آپ نے تبسم فرمایا جس سے برہمی جھلک رہی تھی پھر ان کو فرمایا، او۔

(کعبؓ) فرماتے ہیں کہ میں چلا اور آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔

آپ نے سوال کیا تو پیچھے کیوں رہ گیا تھا؟ کیا تو نے سواری خریدی نہ تھی؟

میں نے عرض کیا، ہاں! اللہ کی قسم اس وقت میں اگر اہل دنیا میں سے کسی کے پاس بیٹھا ہوتا تو آپ دیکھتے کہ میں معذرت کر کے اس کی خفگی دور کر دیتا۔ کیونکہ مجھے مباحثے کا فن خوب آتا ہے۔ لیکن خدا کی قسم، میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر آج میں ایک جھوٹ بول کر آپ کو راضی بھی کر لوں، تو یہ خطرہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ مجھ پر نالائقی نہ ہو جائے۔ اور اگر میں سچ بولوں تو مجھے اُمید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمادے گا۔ اللہ کی قسم، میرا کوئی عذر نہ تھا۔ اللہ کی قسم جب میں آپ سے (جہاد میں شرکت نہ کر کے) پیچھے رہا تو اس وقت مجھ سے زیادہ کوئی (ساتھ جانے سے) قوی اور صاحب سہولت نہ تھا (مجھے ہر طرح ہمراہی کی قوت تھی)۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے سچ کہا، بس اب جاؤ، تا آنکہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی فیصلہ کر دے۔
میں اٹھ گیا۔ بنی سلمہ کے کچھ لوگ میرے پیچھے آئے اور مجھ پر طعن و تشنیع کرنے لگے اور کہنے لگے۔

بخدا ہم نہیں جانتے کہ تم نے اس سے قبل کبھی گناہ کیا ہو۔ اور جس طرح دوسرے پیچھے رہنے والے معذرتیں پیش کرتے رہے، تم اس بات میں بھی رہ گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عذر ہی (بنا) کر پیش کر دیتے۔ اب تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے متعلق بخشش کی دعا فرمائیں گے تب ہی گناہ معاف ہوگا (حضرت کعب بن) فرماتے ہیں کہ یہ لوگ مجھے مسلسل زجر کرتے رہے، یہاں تک کہ میں نے واپس جانے کا ارادہ کر لیا تاکہ اپنے آپ کی تکذیب نہ دوں۔ پھر میں نے ان سے پوچھا، کیا کسی اور نے بھی میری طرح کیا ہے؟ وہ کہنے لگے، ہاں دو آدمیوں نے کیا ہے جو تم نے کہا، اور انہیں بھی دربار نبوت سے ویسا ہی جواب ملا ہے جیسا تمہیں ملا ہے۔

میں نے پوچھا وہ کون ہیں؟ انھوں نے بتایا کہ مرارہ بن ربیع عامری اور ہلال بن امیہ وامحی۔

مجھے بتایا گیا کہ یہ دونوں نیک آدمی ہیں جو بدر کے غزوہ میں بھی شریک ہوئے تھے۔ اور یہی (میرے لیے بھی بہتر) نمونہ ہیں۔ جب انھوں نے ان کا تذکرہ کیا تو میں (واپس جانے کی بجائے) اپنے گھر چلا گیا۔

مسلمانوں کو حکم کہ کعب و غیرہ کا بائیکاٹ کر دیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہم سے

کلام کرنے سے منع فرمادیا۔ ان تینوں سے ہی جو کہ آپ سے پیچھے رہ گئے۔ چنانچہ لوگ ہم سے الگ ہو گئے۔ اور ہم سے بگڑ گئے، حتیٰ کہ زمین میرے لیے اجنبی ہو گئی۔ اب یہ زمین وہ نہ تھی جسے میں جانتا تھا۔ ہم نے پچاس دن اسی حالت میں گزارے، میرے

دوسرے دونوں ساتھی تو اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ گئے اور روتے رہتے، اور میں فلا توانا اور جوان ساتھا۔ اس لیے میں باہر آیا کرتا اور مسلمانوں کے ہمراہ نماز میں شریک ہوا کرتا۔ بازاروں میں پھرتا اور مجھ سے کوئی آدمی بھی بات نہ کرتا۔ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا، ان پر سلام پیش کرتا۔ جب کہ نماز کے بعد اپنی مجلس میں آپ تشریف فرما ہوتے اور میں دل میں سوچتا کہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے جواب کے لیے ہونٹ مبارک ہلاتے ہیں یا نہیں؟ پھر میں آپ کے قریب نماز پڑھتا اور آپ کو کن آنکھیوں سے دیکھتا رہتا، اور میں جب نماز کے لئے آتا تو آپ میری جانب نظر فرماتے اور جب میں دیکھتا تو مجھ سے اعراض فرماتے۔

امتحان اور آزمائش کی گھڑیاں | جب اہل اسلام کا اعراض حد سے طویل اور سخت تر ہو گیا، تو میں ابو قتادہ کی دیوار پر چڑھ گیا۔ یہ میرے چچا کے بیٹے تھے، اور تمام لوگوں سے زیادہ مجھے محبوب تھے۔ میں نے انہیں سلام کیا، اللہ کی قسم انھوں نے مجھے سلام کا جواب نہ دیا۔ میں نے پوچھا، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں؟

وہ خاموش رہے، میں نے پھر وہی بات دہرائی وہ پھر خاموش رہے۔ میں نے پھر وہی بات دہرائی تو وہ کہنے لگے، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ اس پر میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور میں واپس آ گیا۔

ایک اور کڑی آزمائش، شاہ غسان کی طرف سے رشوت | اس دوران میں کہ میں مدینہ کے بازار میں جا رہا تھا اچانک شام کے قبلیوں میں سے ایک قبلی جو مدینہ میں غلہ لے کر

بیچنے کے لیے آیا تھا، کہہ رہا تھا کون ہے جو مجھے کعب بن مالک کا پتہ بتائے؟ لوگ اسے اشارے سے بتانے لگے۔ جب وہ میرے پاس آیا، تو اس نے مجھے شاہِ غسان کا ایک خط دیا، اس میں لکھا تھا:

”ابا بعد! مجھے معلوم ہوا ہے کہ تیرے صاحب (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) نے تجھ پر زیادتی کی ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجھے ذلت و رسوائی کے لئے پیدا نہیں کیا، اس لیے آؤ، ہم سے مل جاؤ، ہم تمہاری موافقت کریں گے۔“
جب میں نے اسے پڑھا تو کہا، کہ یہ بھی ایک امتحان ہے۔ چنانچہ میں نے جلدی سے اسے تنور میں ڈال کر اسے (جلا) دیا۔

آخری اور سخت ترین آزمائش | آخر جب چالیس راتیں گزر گئیں تو رسالتِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قاصد میرے پاس آیا اور کہا:

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے حکم دیتے ہیں کہ اپنی بیوی سے الگ ہو جا۔ میں نے دریافت کیا، کیا اُسے طلاق دے دوں یا کچھ اور؟ انھوں نے کہا، نہیں، بلکہ صرف الگ ہو جا۔ اور ان کے قریب نہ جا۔ نیز اسی طرح میرے دوسرے دو ساتھیوں کو بھی ایسا ہی حکم بھیجا۔

میں نے اپنی بیوی سے کہا۔ اپنے اہل لے کر چلی جاؤ، اور ان کے پاس ٹھہری رہو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس معاملہ میں فیصلہ فرمادیں۔

ہلال بن امیہ کی بیوی حاضر ہوئی اور عرض کیا اے اللہ کے رسول۔ ہلال بن امیہ ایک بوڑھا ناتواں آدمی ہے۔ اس کے پاس کوئی خادم نہیں، کیا آپ اس بات کو ناپسند فرماتے ہیں کہ میں اُس کی صرف خدمت ہی کر دیا کروں؟

آپ نے فرمایا کوئی مضائقہ نہیں لیکن وہ تیرے قریب نہ آئے۔ اس (صحابیؓ) نے جواب دیا اللہ کی قسم، اس میں کوئی سکت ہی نہیں رہی، بلکہ جس دن سے یہ معاملہ ہوا ہے اسی دن سے آج تک وہ بس روتا ہی رہتا ہے۔

حضرت کعب بن فراتے ہیں کہ میرے ایک عزیز نے کہا، کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال بن امیہ کی بیوی کو اجازت دے دی ہے تم بھی آپ سے اجازت لے لو تاکہ وہ تمہاری خدمت ہی کرے۔

میں نے جواب دیا، اللہ کی قسم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت کا سوال نہیں کروں گا، اگر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت کا سوال کروں تو نہ جانے آپ کیا فرمائیں؟ میں ایک جوان آدمی ہوں۔
دس مزید راتیں اسی حالت میں گزر گئیں۔

آخر امتحان کی گھڑی گزر گئی اور جب ہمارے ساتھ مقاطعہ کلام سے جو نبی سے

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پچاس راتیں مکمل ہو گئیں۔ اور پچاسویں رات کے بعد میں نے اپنے گھروں میں سے ایک گھر کی چھت پر نماز فجر ادا کی۔ میں اسی حالت میں بیٹھا تھا کہ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مجھ پر تنگی جان آپکی تھی، اور اپنے کئے کی بنا پر زمین بھی تنگ ہو گئی تھی۔ میں نے ایک آواز دینے والے کی صدا پہاڑ کی چوٹی سے سنی۔

اے کعب بن مالک، خوش ہو جا۔

میں فوراً سجدے میں گر گیا کیونکہ مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ اللہ کی جانب سے آسانی آگئی۔

نماز فجر کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری توبہ قبول ہونے کے منطلق (صحابہؓ) کو خبر دے دی تھی۔ چنانچہ لوگ ہمیں خوشخبریاں دینے کے لیے آئے اور میرے دونوں ساتھیوں کی جانب بھی گئے۔ ایک آدمی گھوڑے پر میری طرف بھاگا اور بنی اسلم سے ایک آدمی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھا۔ اس کی آواز گھوڑے والے سے جلد پہنچ گئی۔ اور جب بلند آہنگ خوشخبری دینے والا میرے پاس پہنچا تو میں نے اپنا لباس اتار کر اسے دے دیا۔ اللہ کی قسم میرے پاس اس کے سوا کوئی کپڑا نہ تھا۔ چنانچہ میں نے دو کپڑے مستعار لیے اور انھیں پہنا اور جناب رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔
خطا کار، دربار رسالت میں لوگ گروہ درگروہ میری توبہ قبولیت کی مبارک
 دیتے ہوئے ملے، اور کہنے لگے:

اللہ تعالیٰ نے تیری توبہ قبول کر لی، تجھے مبارک ہو۔

حضرت کعب بن لہب فرماتے ہیں کہ جب میں مسجد میں داخل ہوا تو جناب رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے تھے، اور صحابہؓ آپ کے ارد گرد تھے۔ طلحہ بن
 عبید اللہ اٹھ کر دوڑے، مجھ سے مصافحہ کیا اور مبارکبادی۔ اللہ کی قسم مہاجرین میں
 سے ان کے سوا کوئی میری جانب نہ آیا اور میں طلحہؓ کی یہ محبت کبھی مبول نہیں سکتا
 جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا۔ آپ کا چہرہ انور
 خوشی و فرحت سے چمک رہا تھا۔ آپ نے فرمایا، جب سے تیری ماں نے تجھے جتا
 ہے۔ تب سے آج تک آج کے دن (ازحد) خوش ہو جا۔

کعب بن لہب فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول یہ (توبہ کی قبولیت)
 آپ کی جانب سے ہے۔ یا اللہ کی جانب سے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، بلکہ اللہ
 کی جانب سے

جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے تو آپ کا چہرہ انور روشن
 ہو جاتا گویا چاند کا ایک ٹکڑا ہے اور ہم اسی سے پہچان لیتے۔

ایتبار اور فدویت کی مثال اس کے بعد جب میں آپ کے سامنے بیٹھا۔ میں
 نے عرض کیا۔ اے اللہ کے رسول، میں قبولیت

توبہ کی خوشی میں اپنا تمام مال اللہ اور اس کے رسول کی خدمت میں پیشے
 کرتا ہوں۔

آپ نے فرمایا کچھ مال اپنے پاس بھی رکھ لو۔ وہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔
 میں نے عرض کیا کہ میں خیبر کا حصہ اپنے پاس رکھتا ہوں اور باقی اللہ کی راہ میں
 صدقہ کرتا ہوں۔

دس خطا کاروں کا واقعہ | حضرت عثمان بن سعید دارمی نقل کرتے ہیں کہ ہمیں عبداللہ

بن صالح سے انہیں معاویہ بن صالح سے انہیں علی بن

ابی طلحہ سے انہیں ابن عباس سے اس آیت کے متعلق روایت ملی، آیت یہ ہے۔

وآخرون اعترفوا بنوبہم خا طوا عملا صالحا و آخر سیئا۔

انہوں نے بتایا، یہ دس آدمی تھے جو کہ غزوہ تبوک میں آنحضرت صلی اللہ علیہ

وسلم کے ہمراہ نہ گئے اور پیچھے رہ گئے۔ جب نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم واپس

تشریف لائے تو ان میں سے سات آدمیوں نے اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں

کے ساتھ باندھ دیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپسی پر مسجد میں ان کے قریب

سے گزر رہے تھے تو دریافت فرمایا۔

یہ کون ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں کے ساتھ باندھ رکھا ہے؟

عرض کیا گیا، ابو بابتہ اور ان کے ساتھی جو کہ اے اللہ کے رسول (غزوہ) میں آپ

سے پیچھے رہ گئے (اور ہمراہ نہیں گئے) ان لوگوں نے اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں

کے ساتھ باندھ دیا ہے تا آنکہ آپ ہی انہیں کھولیں اور ان کی معذرت قبول فرمائیں

آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم میں نہ انہیں کھولوں گا اور نہ ان کی معذرت قبول

کروں گا جب تک کہ تعالیٰ انہیں کھولے۔ یہ لوگ مجھ سے اعراض کر گئے اور مسلمانوں

کے ہمراہ غزوہ میں شریک ہونے سے پیچھے رہ گئے۔

جب انہیں یہ معلوم ہوا تو کہنے لگے، ہم اپنے آپ کو بالکل نہ کھولیں گے۔

جب تک کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں نہ کھولے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی،

وآخرون اعترفوا بنوبہم خا طوا عملا صالحا و آخر سیئا عسی اللہ

ان یشوب علیہم ان اللہ غفور رحیم، یعنی اور بعضے لوگ ہیں کہ اقرار کیا انہوں

نے اپنے گناہوں کا، ملایا، انہوں نے ایک کام نیک اور دوسرا بد قریب ہے کہ

اللہ معاف کرے ان کو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف کسی کو

بھیجا اور انہیں آزاد کر کے ان کا عذر قبول فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول یہ ہمارے مال حاضر ہیں۔ ہماری جانب سے ان کا صدقہ فرما دیجئے اور ہمارے لئے بخشش کی دعا فرمائیے۔

آپ نے فرمایا مجھے تمہارا مال لینے کا حکم نہیں دیا گیا۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمادی: **خٰنَ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ اِنْ صَلَوٰتِكَ سَكُنَ لَهُمْ**۔ ۱۱۱ رکوع

یعنی "لے ان کے مال میں سے زکوٰۃ کر پاک کرے تو ان کو اور بابرکت کرے تو ان کو اس وجہ سے اور دعا دے ان کو بے شک تیری دعا ان کے لئے تسکین ہے" اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مال قبول فرما کر صدقہ کیا اور ان کے لئے بخشش کی دعا فرمائی۔ اور تین آدمیوں نے اپنے آپ کو مستونوں کے ساتھ باہر جا نہ تھا۔ انہیں خیال ہوا کہ نہ معلوم انہیں عذاب دیا جائے گا، یا ان کی بھی توبہ قبول کر لی جائے گی۔ چنانچہ ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی:

لَقَدْ تَابَ اللّٰهُ عَلٰى النَّبِیِّ وَالْمُهٰجِرِیْنَ وَالْاَنْصَارِ... اِسْ اٰیٰتِ تٰکِ وَعَلٰی الثَّلَاثَةِ الَّذِیْنَ خَلَفُوْا... اِسْ اٰیٰتِ تٰکِ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّحِیْمُ۔

یعنی اللہ مہربان ہوا نبی پر اور مہاجرین و انصار پر... اور ان تین شخصوں پر جن کو پیچھے رکھا تھا... بے شک اللہ ہی مہربان رحم والا ہے۔

فقہی احکام و مسائل کا استنباط

وہ نکات و معارف جو اس غزوہ سے حاصل ہوئے

۱۔ کوچ کا حکم نکلنے کے بعد تاخیر روا نہیں | جب ایسا اپنے لشکر کو نکلنے کا حکم دے، تو ہمراہ چلنا لازم ہے اور کسی کے لیے جائز نہیں کہ آرام کے اذنی کے بغیر پیچھے رہ جائے اور لشکر کے نکلنے سے متعلق یہ ضروری نہیں کہ ہر ایک آدمی کو متعین طور پر حکم دیا جائے۔ بلکہ جب لشکر چلے گا تو ہر آدمی کو اس کے ہمراہ نکلنا واجب ہے۔ جہاد کے تین مقامات ہیں۔

ایک فرض عین ہے۔

دوسرا جب دشمن شہر میں آجائے۔

تیسرے جب کہ میدان جنگ میں صفیں جم جائیں (یہ سب مذکورہ صورتیں

فرض عین کی ہیں)۔

نیز اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جان

۲۔ مالی جہاد بھی واجب ہے | کے ساتھ جہاد کرتے کے علاوہ مال

سے جہاد کرنا بھی واجب ہے۔

امام احمدؒ کی دو روایتوں میں سے یہ ایک روایت ہے اور یہی صائب
دائے ہے جس میں کچھ شبہ نہیں کیونکہ قرآن میں جہاد بالنفس کے ساتھ ساتھ
ہی جہاد بالمال کا ذکر کیا گیا ہے ، بلکہ ایک مقام کے سوا تمام مقامات پر جہاد
بالمال کا مذکور جہاد بالنفس سے پہلے ہے ۔

اس سے معلوم ہوتا ہے جہاد بالمال ایک اعتبار سے جہاد بالنفس کے
مقابلہ میں زیادہ اہم اور ضروری ہے اور یہ بات شک و شبہ سے بالا ہے کہ یہ دو
جہادوں میں سے ایک جہاد ہے ۔ اور بڑا جہاد ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا ۔

جو کسی غازی کے لیے سامان جہاد ہتیا کرے اُس نے گویا جنگ میں حصہ لیا ۔
پس جو شخص مال استطاعت رکھتا ہو اس پر لازم ہے کہ راہِ خدا میں جہاد پر
نکلنے والوں کے لیے سروسامان بہم پہنچائے ، بالکل اسی طرح جیسے جسمانی قوت و
طاقت رکھنے والے شخص پر لازم ہے کہ دست و بازو سے جہاد میں کوئی دقیقہ
فرو گذاشت نہ کرے اور جہاد بدلی کی شکمبیل مال و زر خرچ کیے بغیر نہیں ہوتی کہ تعداد
رجال اور سرمائے کے بغیر دشمن پر قابو پانا دشوار ہوتا ہے ۔ اس لیے اگر افراد
کثرت سے ہتیا نہ کر سکتے تو مال اور اسلحہ سے تعاون کرتا اور جب ہے کیونکہ جسمانی طور
پر معذور آدمی اگر دولت مند ہو تو سچ (بدل) اس پر واجب ہو جاتا ہے ، پس
ساد میں مال سے تعاون کرنا زیادہ واجب اور اولیٰ ہوگا ۔

۳۔ حضرت عثمانؓ کی فضیلت و مزکیت اور انہی حکم میں سے
ایک یہ ہے کہ حضرت

عثمانؓ بن عفان نے اس غزوہ میں ایک عظیم سرمائے سے اہل اسلام کی مدد کی اور
تمام لوگوں پر گوئے سبقت لے گئے اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اے عثمانؓ ، اللہ تعالیٰ نے تجھے بخش دیا ، جو تو نے چھپ کر کیا ، جو تو نے
اعلا بنہ کیا ، جو ادب نے مخفی رکھا ، اور جو تو نے ظاہر کر دیا ۔

پھر فرمایا!

آج کے بعد عثمانؓ کو کوئی بات بھی ضرر نہ دے گی یہ

حضرت عثمانؓ آتے اس دن ایک ہزار دینار، تین سو اونٹ ساز و سامان

کمیت اور اسلحہ وغیرہ پیش خدمت کیے تھے۔

۴۔ عاجز کسے تسلیم کیا جائے گا

نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عاجز

صرف وہ ہے جو کوشش و جہد کے

باوجود مال حاصل کرنے میں ناکام رہے۔

۵۔ استخلاف امام کا مسئلہ

نیز اس سے استخلاف امام کا مسئلہ بھی

نکلتا ہے کہ جب امام سفر کرے تو ضعتقا۔

معذورین۔ عورتوں اور بچوں پر کسی آدمی کو اپنا خلیفہ بنا کر جاسکتا ہے۔ یہ محمد بن

کانائب ہو گا کیونکہ یہ کام (در اصل) مجاہدین سے بہت بڑا تعاون ہے، جناب

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالعموم ابن ام مکتوم کو نائب بنا کر تشریف لے جایا کرتے

تھے۔ چنانچہ آپ نے انہیں دس سے زائد مرتبہ نائب بنایا۔

۶۔ حضرت علیؓ کی فضیلت و مزکیت

اور اہل حدیث و اثر کے ہاں

ثبوت ملتا ہے، غزوہ تبوک

میں آپ نے علیؓ بن ابی طالب کو نائب بنایا جیسا کہ صحیحین میں حضرت سعد بن ابی وقاص

سے مروی ہے انہوں نے بتایا کہ۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک میں جاتے وقت علیؓ کرم اللہ وجہ

کو نائب بنایا۔ انہوں نے عرض کیا ”اے اللہ کے رسول آپ مجھے عورتوں اور بچوں

کے ساتھ اپنے پیچھے چھوڑے جا رہے ہو؟

۱۔ یعنی کوئی پریشانی نہ ہوگی۔ اس طرح مبشرات دوسرے صحابہ کرام کے لیے بھی آئے ہیں

لیکن یہ سب کے سب تابع، میں امر عمل اور نہی سے اجتناب کے۔

آپ نے فرمایا!

کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ میرے ساتھ تمہارا اس طرح تعلق ہو جیسا
بارونہ علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا؟ البتہ یہ ضرور ہے کہ میرے
بعد کوئی نبی نہیں، لیکن یہ خلافت دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل
کے متعلق تھی۔ باقی رہا استخلاف عمومی؛ تو بہ محمد بن سلمہ انصاری کے سپرد تھا۔

۷۔ علاقہ قوم ثمود کی چیزوں کا استعمال | نیز اس میں یہ بھی ثابت ہوتا
ہے کہ قوم ثمود کے علاقہ میں

کنوؤں سے پانی پینا یا اس سے کچھ پکانا، اٹا گوندھنا اور وضو کرنا جائز نہیں۔ البتہ
بیرناقہ کے سوا دیگر مقامات سے جو پاؤں کو پانی پلانا جائز ہے۔ یہ کنوئیں جناب
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تک باقی تھے۔ اس کے بعد پھر آج تک
صدیوں پر صدیاں گذرتی رہیں۔ اس کنوئیں کے سوا کوئی مسافر کہیں ازا۔ یہ کنوئیں
بند ہے اور اس کی عمارت پختہ اور وسیع ہے۔ اس پر قدامت کے آثار صاف
نمایاں ہیں جن سے قطعاً کسی طرح کا شبہ نہیں ہوتا۔

مغضوب قوموں کے علاقہ سے کس طرح گزرنا چاہیے؟ | نیز جو آدمی مغضوب
علیہ اور نثر یافتہ

اقوام کے علاقہ سے گزرے اسے چاہیے کہ وہ اس کے اندر داخل نہ ہو اور نہ وہاں
پر قیام کرے۔ کپڑا پھیٹے ہوئے تیزی کے ساتھ ادھر سے گزر جائے۔ بلکہ گریہ
کناں داخل ہو۔ اور اسی حالت گریہ و بجز میں گزر جائے، یہی وجہ تھی کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم وادی عسریں منیٰ اور عرفہ کے درمیان تیزی سے گزر گئے اسی
جگہ اصحاب قبیل پر عذاب الہی نازل ہوا تھا۔

۹۔ سفر میں جمع بین الصلاہین کا مسئلہ | نیز اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم کا دو نمازوں کو سفر میں

جمع کر کے پڑھنا منقول ہے۔

لیکن یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ ماں عرفہ میں دخول عرفہ سے قبول آپ سے جمع تقدیم ثابت ہے کہ آپ نے ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ ظہر کے وقت میں پڑھی اور اس کی علت میں اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ قربانی کے باعث ایسا کیا۔ امام شافعی اور احمد فرماتے ہیں کہ سطر طویل کے باعث جمع کیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ کام کی کثرت یعنی وقوف کے باعث جمع کیا۔ نیز اس خیال سے کہ وہاں غروب آفتاب تک پہنچ سکیں۔ امام احمد فرماتے ہیں کہ اگر ضروری کام ہو تو اس کی وجہ سے وہ نمازوں کو ایک وقت پر ایک وقت سے پہلے جمع کیا جاسکتا ہے۔

۱۰۔ اگر مٹی نہ ملے تو ریت سے بھی تیمم جائز ہے | ساتھ جو ازہ تیمم بھی ثابت

ہوتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب مدینہ اور تبوک کے ریگستانی علاقہ کو طے کر رہے تھے اور اس بلن قطعاً شک نہیں کہ آپ اپنے ساتھ مٹی نہیں لے گئے۔ اور یہ چیل ریگستان ایسا ہے کہ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیاس کی شکایت کی اور یہ تو یقینی بات ہے کہ جہاں وہ اتر رہے تھے وہیں پراہنوں نے ریت سے تیمم کیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ:

میری امت کو جہاں بھی نماز کا وقت آجائے وہیں اس کی مسجد ہے اور وہیں طہارت کا سامان ہے۔

نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیس دن تبوک میں مقیم رہے اور قصر کرتے رہے مگر امت کو یہ حکم نہیں دیا کہ جب تم میں سے کوئی اس سے زیادہ دن قیام کرے تو قصر نہ کرے۔ بلکہ آپ کی یہ اقامت (انتی مدت) رہی اور حالت سفر میں یہ اقامت سفر سے خارج نہیں ہوتی چاہے طویل ہو یا قلیل، بشرطیکہ وہ اجنبی علاقے میں ہو اور اس جگہ مقیم ہو جانے کا ارادہ بھی نہ ہو۔

سلف اور خلف میں یہ مسئلہ کافی حد تک اختلافی ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں انیس دن ٹھہرے اور آپ نے دو دو رکعتیں پڑھیں۔ اس لیے ہم جب انیس دن ٹھہرتے ہیں تو قہر کرتے ہیں اور اگر زیادہ دن ٹھہرنا ہوتا ہے۔ تو مکمل نماز پڑھتے ہیں۔

اور کلام احمد سے ظاہر ہوتا ہے کہ ابن عباسؓ کا مطلب زمانہ فتح میں دستہ قیام مکہ سے ہے۔

دوسروں نے کہا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ کا مطلب قیام تبوک سے ہے جیسا کہ حضرت جابر بن عبد اللہ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں بیس دن ٹھہرے رہے اور نمازیں قہر کرتے رہے (مسند احمد) اور مسعود بن مزمہ نے بتایا کہ ہم شام کی کسی بستی میں حضرت سعدؓ کے ہمراہ چالیس دن تک ٹھہرے، حضرت سعدؓ قہر کرتے رہے اور ہم مکمل نماز پڑھتے رہے حضرت نافعؓ بتاتے ہیں کہ حضرت ابن عمرؓ آؤنہ لا سبحان میں چھ ماہ تک ٹھہرے رہے اور دو رکعتیں پڑھتے رہے۔ ان کی واپسی کی راہ میں برف تھے رکاوٹ ہو گئی تھی حضرت حفص بن عبیدہ بتاتے ہیں کہ حضرت انس بن مالکؓ ملک شام میں دو برس مقیم رہے اور مسافر کی نماز پڑھتے رہے۔

حضرت انسؓ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رام ہرمز میں سات ماہ ٹھہرے اور نمازوں میں قہر کرتے رہے۔

حضرت حسنؓ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبدالرحمن بن سحر کے ساتھ بابل میں دو سال ٹھہرا اور وہ قہر نماز پڑھتے رہے اور جمع نہ کرتے تھے۔

حضرت ابراہیمؓ فرماتے ہیں کہ (صحابہؓ) میں ایک سال سے زیادہ مدت تک ٹھہرے اور قہر کرتے رہے۔ اور سبحان میں دو سال ٹھہرے (اور قہر کیا) پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہؓ کی یہی سنت طیبہ ہے اور یہی بہتر اور

صائب ہے۔

رہے لوگوں کے مذاہب تو امام احمدؒ فرماتے ہیں کہ جب چار دن تک اقامت کا ارادہ ہو تو مکمل نماز ادا کرے۔ اور اگر اس سے کم کا ارادہ ہو تو قصر کرے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہؓ کے آثار کا انہوں نے یہ مطلب لیا ہے کہ ارادے کا ارادہ اتنی مدت کا نہ تھا، بلکہ خیال یہ تھا کہ ہم کل جائیں گے۔ اور پھر کل جائیں گے۔

امام مالکؒ اور شافعیؒ فرماتے ہیں کہ اگر چار دن سے زیادہ اقامت کا ارادہ ہو تو مکمل نماز پڑھے اور اگر کم کا ارادہ ہو تو قصر کرے۔

ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں اگر پندرہ روزہ کے قیام کا ارادہ ہو تو مکمل نماز پڑھے اور اگر اس سے کم کا ارادہ ہو تو قصر کرے، حضرت لیث بن سعد کا بھی مذہب ہے اور نین بزرگ صحابہؓ حضرت عمرؓ، ابن عمرؓ اور ابن عباسؓ سے بھی مروی ہے۔ حضرت سعید بن مسیبؒ فرماتے ہیں اگر تو چار دن ٹھہرے تو چار رکعتیں پڑھو۔ نیز آپؐ سے ابو حنیفہؒ کے مطابق بھی ایک قول منقول ہے۔

حضرت علی بن ابی طالبؓ فرماتے ہیں، اگر دس دن قیام کرے تو مکمل نماز پڑھے، یہ ابن عباسؓ سے روایت ہے۔

حضرت حسنؓ فرماتے ہیں، جب تک اپنے شہر میں واپس نہیں آتا، تب تک قصر کرتا رہے۔

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ جب تک زاد راہ اور ساز و آمان نہیں رکھ دیتا، تب تک قصر کرتا رہے۔ ویسے اگر اربعہؒ کا اس پر اتفاق ہے کہ اگر کسی حاجت سے قیام کرے اور ہر روز یہ ارادہ کرتا رہے کہ کل جاؤں گا، کل جاؤں گا اور انتظار میں لگا رہے، تو وہ زندگی بھر قصر کر سکتا ہے۔ البتہ ایک منقولہ قول میں امام شافعیؒ کا فرمان ہے کہ سترہ یا اٹھارہ دن تک قصر کرے اور اس کے بعد قصر نہ کرے۔

ابن منذرؒ فرماتے ہیں کہ اہل علم کا اس پر اجماع ہے کہ مسافر کو اس بات کی اجازت

کہ جب تک وہ بدت محقوص کے لیے اقامت کا ارادہ نہ کرے قمر گزار ہے۔
چاہے اس پر کئی سال گزر جائیں نہ۔

۱۱۔ اگر مصلحت دائمی ہو تو قسم توڑنا مستحب ہے | اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حالف

کو اپنی قسم توڑنا مستحب ہے۔ اگر بصورت ہے۔ اگر بصورت دیگر اسے مصلحت بھلائی اور نیکی نظر آئے۔ البتہ اس کے عوض چاہیے کہ کوئی دوہرا نیک کام کرے اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دے۔ یہ بات اس کی صوابدید پر منحصر ہے کہ خواہ قسم توڑتے سے قبل کفارہ ادا کر دے، خواہ بعد میں ادا کرے۔

سنن میں حضرت عبدالرحمن بن عمرو کی حدیث ہے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ جب تو حلف لے (قسم کھائے) اور یہ دیکھے کہ نیکی اور بھلائی تو دوسری صورت میں ہے تو قسم توڑ دے اور حلف کا کفارہ ادا کر دے اور وہ دوسری صورت جو خیر کی ہے اختیار کر لے۔

یہ روایت اصل صحیحین میں مروی ہے۔ اسی بنیاد پر احمد، مالک اور شافعی

نہ سفر کے سلسلے میں منفی فقہ کا مسئلہ مختصر طور پر یوں ہے۔

۱۔ قصر کا آغاز سفر پر روانہ ہوتے ہی کیا جاسکتا ہے۔ اس کی شرط نہیں کہ اتنے

میل یا انہی مسافت طے کرنا ضروری ہے وطن سے یا مستقل اقامت گاہ سے نکلتے

ہی اگر نماز کا وقت حالت سفر میں آجائے تو قصر جائز ہے۔

۲۔ مسافر کی حیثیت سے اگر ساری زندگی بھی گزر جائے تو قصر برابر جاری رکھا جائے گا

اس کے لیے بھی شرط نہیں کہ اتنی مدت تک تو قصر کیا جاسکتا ہے۔ اس مدت میں اخصافہ

ہو جائے تو قصر نہیں کیا جائے گا، بہر حال پھر صحیح یہ ہے کہ فصرس وقت تک کیا جائے گا۔

جب تک مسافر اپنے وطن نہ واپس آجائے، یا کسی اور جگہ مستقل اقامت نہ اختیار

کرے۔

کا خیال ہے کہ قسم توڑنے سے قبل کفارہ دینا جائز ہے۔ اور امام شافعیؒ نے روزے کے ذریعہ کفارہ ادا کرنے کو مستثنیٰ قرار دیا ہے۔ اور فرمایا کہ روزوں میں تقدیم کرنا جائز نہیں، البتہ ابوحنیفہؒ نے علی الاطلاق پیشگی کفارے سے منع کیا ہے۔

۱۲۔ غصہ کی قسم بھی معتبر سمجھی جاسکتی ہے | نیز اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ حالت غضب کی قسم معتبر

سمجھی جائے گی، بشرطیکہ حالت اس حد تک نہ لے جائے کہ قسم کھانے والا ہوش و حواس کھو چکا ہو اور نہ جانتا ہو کہ کیا کہہ رہا ہے؟ ایسی قسم کے معتبر سمجھے جانے کی صورت میں اس کا حکم نافذ ہوگا اور اس کا عقد بھی درست ہوگا اور اگر غضب اخلاق تک پہنچ جائے تو ایسے شخص کی نہ قسم معتبر ہوگی، نہ عقد، نہ طلاق، نہ عناق، نہ حرمت عائشہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ کی نہ طلاق معتبر ہے نہ عناق۔

۱۳۔ اصل معطلی، مانع، اور عامل خدا ہے، رسول صرف منفذ ہے | اسی طرح

جناب رسالتناہ کا فرمان، کہ میں نے تمہاری طرف یر (ساز و سامان) تعاون سفر نہیں بھیجا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ارسال فرمایا ہے ایسا کلام گا ہے گا بے جبر قلوب کے لیے ہوتا۔ اس کی مثال یوں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا! خدا کی قسم میں نہ کسی کو کچھ دیتا ہوں اور نہ کسی سے کچھ روکتا ہوں، بلکہ میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں جہاں مجھے حکم ہوتا ہے وہاں رکھ دیتا ہوں۔ کیونکہ آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے اور حکم کے مطابق امور میں

۱۴۔ قسم ہو یا روزہ، کسی کا کفارہ بھی وقوعِ واقعہ سے پیشتر ادا کرنا تکلیف، الا یطاق، اور عقلی و شرعی نفلہ نظر سے میرٹھن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام اعظم امام ابوحنیفہؒ نے علی الاطلاق پیشگی کفارہ مقرر نہیں قرار دیا ہے۔

صرف فرماتے تھے چنانچہ پروردگار کریم آپ کو کسی امر کا حکم فرماتا، آپ نافذ کر دیتے، کیونکہ اصل عطا کنندہ اور روکنے والا تو صرف اللہ ہی ہے۔

۱۱۷۔ نفاق کفر تک پہنچ جائے تو بھی منافق کا قتل روا نہیں ہے | اسی طرح منافقین

کو قتل نہ کرنا، حالانکہ یہ لوگ کفر صریح تک پہنچ چکے تھے اسی سے بعض نے استدلال کیا ہے کہ زندیق کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اگر وہ ظاہری طور پر توبہ کرے کیونکہ (ان منافقین نے) جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قسم کھائی کہ ہم نے یہ نہیں کہا، لہذا ان الفاظ کا مطلب توبہ ہی قرار دیا جائے گا اور بعض منافق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہنے لگے کہ آپ نے عدل نہیں کیا۔

جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا۔ کیا آپ انہیں قتل کریں گے؟ آپ نے یہ جواب نہیں دیا کہ ان کے خلاف مبینہ نہیں ہے بلکہ فرمایا کہ لوگ یہ چرچا کرنے لگیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہے۔ اس لیے صحیح جواب توبہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ان کا ترک قتل ایک مصلحت کے پیش نظر تھا، تاکہ آپ کی جانب تالیف قلوب ہو سکے۔ اور تمام لوگ آپ کے کلمہ پر جمع ہو جائیں۔ نیز ان کے قتل سے تنفر کا خطرہ تھا اور اس وقت اسلام کی حالت مغرب تھی، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی تالیف قلوب چاہتے تھے اور یہ ایسا امر تھا، جو صرف آپ کے عہد سے مخصوص تھا، اسی طرح سے آپ نے اپنے آپ پر حملہ کرنے والوں کے خلاف بھی اقدام نہیں کیا، لیکن آپ کے بعد امت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنا حق بھی نہ لے لے بلکہ اب فروری ہے کہ

۱۵: قرآن، حدیث اور داعی اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سوا حسنہ سے جو کچھ مستنبط اور متبادر ہوتا ہے کہ شرع میں اور احکام و قضایا میں عمل ظاہر کیا جاتا ہے، یہ منافقینت اگرچہ دل میں سلام اور داعی اسلام کے بدترین دشمن تھے، لیکن (باقی صفحہ ۱۱۵ پر)

پورا پورا حق لیا جائے۔ ان مسائل پر ایک دوسری جگہ وضاحت آئے گی اور یہاں صرف اشارہ، اور تہنید ہی مقصود ہے۔

۱۵۔ معاہدین اور اہل ذمہ کے بارے میں ایک رائے | نیز معاہدین اور اہل ذمہ لوگ

جب کسی ایسی حرکت کا ارتکاب کرے جس سے اسلام کو ضرر پہنچتا ہو تو ان کے مال اور جان کی حفاظت سے متعلق کیا ہوا عہد ختم فوراً ہو جائے گا۔ اور اگر امام اس کی جان و مال پر غلبہ نہ حاصل کر سکے تو اس کی جان و مال رہ مسلمان کے لیے مباح اور بدو ہوگی۔ اور جو بھی اسے پکڑے گا، اسی کی ملکیت سمجھی جائے گی،

بقیہ حاشیہ زبان سے اسلام کا اقرار کرتے رہتے تھے، یہی وجہ تھی کہ آپؐ نے انہیں سزا نہیں دی، لیکن اگر ان کے کفر کی کوئی ناقابل تردید شہادت مل جاتی تو ظاہر ہے پھر وہ سزا سے نہ بچ سکتے۔ ایک جنگ میں ایک جلیل القدر صحابی نے جب میدان جنگ میں ایک شخص کو اپنی شمشیر خارا شنگاف کی زد پہ لیا تو اس نے اپنے مسلمان ہو جانے کا اقرار کیا، لیکن صحابی نے یہ سوچ کر اس کی گردن اڑادی کہ یہ جان بچانے کا ایک حیلہ ہے۔ آپؐ کو جب اسی واقعہ کی اطلاع ملی تو برہم ہوئے اور ان سے دریافت فرمایا: ہل شققت قلبہ؟ کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا؟ پھر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر آپؐ نے خدائے عزوجل کی بارگاہ میں تین مرتبہ اس فعل سے برأت کا اظہار فرمایا۔

ان حقائق کی روشنی میں یہ بات کس طرح مانی جاسکتی ہے کہ منافقین کا قتل عہد رسالت میں ناجائز تھا بعد میں جائز ہو گیا۔ اگر ہو گیا ہوتا تو ابو بکرؓ و عمرؓ اور عثمانؓ نے وہی نے منافقوں کو کیوں قتل نہیں کیا؟ اس سے تو بہر حال انکار نہیں کیا جاسکتا کہ ان کے عہد میں بھی منافقین تھے اور اچھی خاصی تعداد میں تھے۔

تاریخ اسلام میں ایک مثال بھی اس کی نہیں مل سکتی کہ نفاق کے جرم میں کسی (باقی صفحہ ۱۱۶ پر ہے)

جیسے کہ آپ نے اہل ایبلہ کے ساتھ مصالحت کے موقع پر فرمایا کہ جو ان میں سے شرارت کرے تو اس کا مال اس کی جان کے بچانے کے لیے حائل نہ ہو سکے گا اور جو بھی اس پر قبضہ کرے گا وہ اسی کی ملکیت ہوگا یہ اس لیے کہ شرارت (احداث) سے وہ مجازاً بن چکا ہے اور اس کا حکم اہل حرب ہی کے مانند ہوگا۔

۱۶۔ رات کے وقت تدفین کا مسئلہ | نیز اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے
ہے جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالنجاہین کو رات کے وقت تدفین کیا۔

۱۱۱ھ سے اس کے متعلق دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس میں کچھ حرج نہیں اور فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو تدفین کیے گئے۔ علی رضی اللہ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کی تدفین بھی رات کو ہوئی۔

بخاری شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے متعلق دریافت فرمایا، یہ کون ہے؟
عرض کیا گیا، فلاں ہے، گزشتہ شب کو تدفین کیا گیا۔ آپ نے اس کے لیے دعا فرمایا (یا جنازہ پڑھا)

اگر یہ کہا جائے کہ صحیح مسلم کی روایت کا آپ کیا جواب دیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز خطبہ دیا، اور ایک صحابی کا ذکر کیا جو فوت ہو گئے اور انہیں بالکل ہی معمولی درجے کا کفن پہنایا گیا، اور رات کو تدفین کیے گئے۔ اس موقع پر آپ نے شدتاً اضطراب کے سوا رات کو تدفین کرنے سے منع فرمایا۔
امام احمد فرماتے ہیں کہ ہم اسی جانب جاتے ہیں۔ ایک قول ہے کہ ہم

باقی حاشیہ! کو قتل کیا گیا ہو اس لیے کہ نفاق اگر ثابت ہے تو کفر ہے۔ ثابت نہیں ہے تو نفاق ہے اور جو ثابت نہ ہو اس پر نہ حد جاری ہو سکتی ہے، نہ نزاہی جاسکتی ہے۔

محمد اللہ دونوں احادیث کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور کسی کو بھی رد نہیں کرتے اس طرح کہ ہم رات کو دفن کرنے کو مکروہ سمجھتے ہیں بلکہ زبر کرتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی مصلحت یا ضرورت ہو تو الگ ہائٹ ہے۔ مثلاً رات کو مسافروں کے قافلہ میں سے ایک آدمی فوت ہو جاتا ہے اور اہل قافلہ کے لیے صبح تک ٹھہرا خطرناک ہے یا مثلاً میت کے پھٹ کر بدبو دار ہو جانے کا اندیشہ ہے اس قسم کے ترجیحی اسباب کی وجہ سے رات کو دفن کر دیا جائے گا۔

۱۷۔ مال غنیمت اور قیدی مجاہدین کا حق نہیں ہے کہ امام جب کوئی

سربل بھیجے اور اسے مال غنیمت یا قیدی حاصل ہوں یا کوئی قلعہ فتح ہو جائے تو خمس نکالنے کے بعد باقی سب کچھ اہل سربل کا حق ہو گا لیکن اگر جنگ کے دوران میں رہ حالت سفر فوج کا ایک حصہ بلوہ سربل بھیجا جائے اور فوج کی پشت پناہی کے بل پر اور اس کی قوت سے اسے کچھ حاصل ہو تو یہ خمس اور نفل نکالنے کے بعد مال غنیمت ساری فوج کا ہو گا، صرف اہل سربل کا نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت طیبہ تھی۔

۱۸۔ ایک اہم شرک نکتہ | نیز غزوہ بنوک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ذکر ہو چکا ہے۔

مدینہ میں کچھ لوگ ہیں کہ تم نے جو وادی طے کی، یا تم جہاں بھی چلے وہ لوگ تمہارے ہمراہ تھے؟

یہ معیت قلبی اور عزائم و دھم کی ہے، نہ کہ یوں جیسے جہلاء اور سفہاء نے سمجھ رکھا ہے کہ وہ اپنے جسم و اعضا سمیت ان کے ہمراہ تھے۔ یہ حال ہے کیونکہ آپ کے سامنے عرض کیا گیا وہ تو مدینہ میں ہیں؟

آپ نے فرمایا، ہاں وہ مدینہ میں ہیں۔ انہیں حذر تے روک دیا ہے۔ یہ لوگ قلبی روحی طور پر ان کے ہمراہ تھے اور ان کے اجسام دار ہجرت (مدینہ) میں تھے۔

اسے جہاد قلبی کہتے ہیں۔

ان کا یہ جہاد اصل میں جہاد کے چار مراتب قلبی، لسانی، مالی اور بدنی میں سے

ایک ہے۔

حدیث میں آتا ہے کہ مشرکین کے ساتھ زبان، قلب اور مال کے ذریعہ جہاد کرو،

۱۹۔ مقامات معصیت کی تخریب انہدام جائز ہے | نیز اس سے یہ بھی

معصیت کے مقامات کو جلانا جائز ہے جہاں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہوتی ہو، اسے گرا دینا چاہیے، جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد خراہ کو جلا دیا۔ اور اسے منہدم کر دینے کا حکم فرمایا، حالانکہ اس مسجد میں نماز پڑھائی جاتی تھی اور اس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے کیونکہ اس کی بنیاد ہی خراہ اور مومنین کے درمیان افتراق و انتشار پر تھی یہ منافقین کی جائے پناہ تھی اور ہر ایسی جگہ جس کا معاملہ مسجد خراہ کا سا ہو، امام پر واجب ہے کہ اسے گرا کر اور جلا کر ختم کر دے یا اس کی صورت متغیر کر کے اسے مٹا دے اور جس کام مثلاً بت پرستی، قبر پرستی وغیرہ کے لیے بنائی گئی ہے۔ اسے وہاں سے ہٹا دے کیونکہ جب مسجد خراہ کے متعلق یہ طرز عمل روار کھا گیا۔ تو وہ مقامات شرک گرا دینے کے زیادہ مستحق ہیں جن کے مجاورین لوگوں کو وہاں اللہ کا شریک بنانے کی دعوت دیتے ہیں ایسے فسق و فجور کے مقامات مثلاً شراب کی دکانیں اور منکرات کے مراکز۔ چنانچہ حضرت عمر بن خطاب نے ایک پورا گاؤں ہی جلا دیا تھا، جس میں شراب کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ اور ردیشر نقضی کی دکان جلا دی اور اسے توفیق سے (غندہ) کا خطاب دیا۔

۱۰ وہ مراکز جو مسلمانوں نے قائم کیے ہوں، غیر مسلموں پر یہ اصول نافذ نہیں ہو سکتا۔
۱۱ یہ واقعہ تاریخی طور پر مشتبہ ہے، کسی مستند تاریخ میں اس کا تذکرہ نہیں۔

نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تدکین جماعت اور جمعہ کے گھر جلا دینے کا ارادہ کر لیا تھا۔
لیکن عورتوں اور بچوں کی وجہ سے رک گئے کیونکہ ان پر مسجد میں جماعت کی ممانعت کی جائے
واجب نہیں۔

۲۰۔ وقف کب درست اور جائز ہے | نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صرف
نیچے اور قربت کی خاطر وقف درست
ہو سکتا ہے ورنہ مسجد خرابہ کا وقف بھی درست ہوتا۔

۲۱۔ قبر پر مسجد یا صحن مسجد میں قبر کی تعمیر ناجائز ہے | نیز ایسے ہی قبر کے
اوپر مسجد بنانا ناجائز
ہے اور اسی طرح اگر مسجد کے اندر دیا صحن میں کسی کو دفن کر دیا جائے تو قبر کو اکھاڑ
دیا جائے۔ یہ امام احمد وغیرہ سے منصوص ہے۔

اسلام میں مسجد اور قبر دونوں جمع نہیں ہو سکتیں بلکہ جو پہلے کر جائے وہ دوسرے
کے لیے رکاوٹ ہوگی۔ اور پہلے کرنے والے ہی کے حق میں فیصلہ ہوگا۔ اور اگر
دونوں ایک ساتھ بنائی جائیں تو وقف درست نہ ہوگا اور نہ جائز ہوگا۔ اور
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعت کے باعث ایسی رقبہ والی مسجد میں نماز ادا کرنا
جائز نہیں اور آپ نے اس پر لعنت کی جو کہ قبر کو مسجد بنا لے، یا اس پر چراغ جلائے
اب یہ اسلام کا دین سے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور رسول پر نازل فرمایا۔ مگر اب
غربت اسلام کیسی نمایاں ہے۔

۲۲۔ مدحیہ اشعار کے جواز کا پہلو | اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آنے والے
کے استقبال کے لیے فرحت و انبساط

کا اظہار کرتے ہوئے شعر پڑھنا جائز ہے۔ بشرطیکہ اس کے ساتھ حرمت حرام کام،
مثلاً باجہ اور مزار اور عود شامل نہ ہوں اور ایسے غنائی اشعار نہ ہوں جس سے نجاشی

۲۳۔ آپ کا یہ عزم تہیاً تھا، واقعہ نہ تھا، جیسا کہ کتب فقہ میں تصریحات مذکورہ موجود ہیں

ٹپکتی ہو، یا ایسی بات جسے اللہ نے حرام کر دیا ہو اور ناسقانہ غنارہ کے قائل تو شراب جیسی مسکرات کو بھی حلال سمجھتے ہیں۔ اور اسے انگور اور عصارہ انگور (افشرہ انگور) یہ قیاس کرتے ہیں حالانکہ، فشرہ مسکر نہیں ہوتا۔ ان لوگوں کے اندر اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ انما البیع مثل الربوا! یعنی بے شک بیخ ربوا کی طرح ہے یہ۔

اس سے یہ بھی ثابت ہے کہ آنحضرت ۲۲- ممدوح مدحیہ اشعار میں لکھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے مدح کرنے والوں کی مدح کرنے والوں کو مدح سُستی اور سننے سے انکار نہیں فرمایا۔ اس واقعہ کو دیگر ممدوحین پر قیاس نہیں کیا جاسکتا، جس کے متعلق فرمایا گیا۔ مدح کرنے والوں کے منہ میں مٹی ڈالو۔

۱۷، یعنی کفار کہا کرتے تھے کہ بیع اور سود دونوں یکساں طور پر کاروبار ہیں۔ زید اپنی چادر جو اس نے چار روپے میں لی تھی پانچ روپے میں فروخت کر کے ایک روپیہ نفع کاتا ہے اور خالد دس روپے نقد دے کر گیارہ روپے لیتا اور اسی طرح ایک روپیہ نفع کاتا ہے۔ دونوں نے اپنے مال پر نفع لیا۔ لہذا بیع اور سود میں کوئی فرق نہیں۔ لیکن اسلام ان دونوں صورتوں میں فرق کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ انما اھل اللہ البیع و حرم الربوا (اللہ تعالیٰ نے بیع حلال کی ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے)

اس میں مصلحت یہ ہے کہ تاجر، اپنی جس چیز پر نفع کاتا ہے اس میں نفع کے ساتھ نقصان کا بھی قوی امکان ہوتا ہے وہ خراب ہو سکتی ہے۔ سڑ سکتی ہے، جل سکتی ہے نیز اسے مالی تجارت کی خرید و فروخت کے سلسلہ میں سفر کرنا پڑتا ہے۔ دقتیں اور دشواریاں اٹھانا پڑتی ہیں۔ جان و مال دونوں طرح کے خطرات سے دوچار ہوتا پڑتا ہے، اس کے برعکس سود خود بہر خطرے، زیاں اور خسارہ سے بے نیاز ہوتا ہے دور روپیہ دے کر۔ جو مال تجارت نہیں ہے۔ زیادہ روپیہ لیتا ہے۔ (باقی صفحہ ۱۲۱ پر)

۲۴۔ امام اپنا ارادہ مخفی رکھ سکتا ہے | نیز امام جب کسی بات کو عوام سے مخفی رکھنے میں مصلحت دیکھے تو اپنے عزم اور دشمن کی جانب کوچ کرنے کو اس کے لیے مخفی رکھنا جائز ہے۔

۲۵۔ بدعت حسنہ کا جواز | نیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں فوج کے لیے کوئی دیوان و دفتر نہ تھا۔ یہ طریقہ

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جاری فرمایا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خلفائے راشدین کی اتباع کا حکم دیا تھا، اور اہل اسلام نے دفتری ضرورت و اہمیت کو بھی محسوس کر لیا تھا۔

۲۶۔ پچھڑنے والوں سے امام کو باز پرس کرنی چاہیے | نیز امام مطاع کو چاہیے کہ وہ ایسے لوگوں کو

آزاد برگزر رہنے دے جو کہ اس سے (جنگ کے موقع) پرتھپھے رہ جائیں بلکہ ان سے باز پرس کرے تاکہ وہ اطاعت کریں اور توبہ کریں۔

۲۷۔ سفر سے واپسی کے آداب | نیز آنے والے کے لیے مسنون یہ ہے کہ سفر سے واپسی پر اپنے اپنے شہر میں داخل

ہوتے وقت باد وضو ہو اور سب سے پہلے اللہ کے گھر (مسجد) میں جائے اور وہاں دو رکعت نماز ادا کرے۔ پھر مسلمانوں کے پاس بیٹھے۔ اس کے بعد اپنے گھر میں آئے

۲۸۔ منافقین کے اظہار اسلام میں جرح نہیں کی جاسکتی | نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم منافقین

کا اظہار اسلام قبول کر لیتے اور ان کی باطنی حالت کو اللہ کے سپرد کر دیتے۔ اور ظاہری

باقی ماشیہ۔ اسے اپنے ابنائے جنس سے کوئی ہمدردی نہیں ہوتی۔ وہ سنگ دل اور سفاک بن جاتا ہے۔ معاشرہ کے لیے ایک ناقابل برداشت چیز بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے بیع کی اجازت دی ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔

حالت کے مطابق حکم نافذ فرماتے اور مخضیات پر زجر نہ کرتے۔

۲۹۔ امیر یا امام تادیباً سلام کا جواب نہ دے یہ جائز ہے | نیز اس سے یہ بھی ثابت

ہوتا ہے کہ امام اور حاکم کو چاہیے کہ وہ ایسے آدمی کے سلام کا جواب تادیباً نہ دے جو اسلام میں کوئی بدعت جاری کرے، تاکہ دوسروں کو بھی زجر و نصیحت ہو جائے کیونکہ آپ سے یہ ثابت نہیں کہ آپ نے حضرت کعبہ کے سلام کا جواب دیا ہو، بلکہ برہمی کے انداز میں تبسم فرمایا۔

۳۰۔ ایک اہم اور لطیف نکتہ | ان تمام میں سے جو عزوہ تہوک میں سمجھے یہ

دوسلم کا فرمان ممانعت کلام ان کی صداقت اور باقی لوگوں کے کذب کی دلیل ہے۔ چنانچہ آپ نے صادقین سے ان کی غلطی کے باعث تادیب کے لیے (وقتاً علیحدگی اختیار فرمائی جو منافقین تھے ان کا گناہ اس سے زیادہ تھا، لہذا ان کے لیے، سبزی کی دعا پہلے تینوں کے برعکس کارگر نہیں ہو سکتی تھی۔

اللہ بخانہ، و تعلق اپنے بندوں کے جرائم پر ایسا ہی کیا کرتا ہے۔ چنانچہ مومن بندہ کی جس سے وہ محبت رکھتا ہے۔ ادنیٰ اور معمول سی غلطی اور لغزش پر گرفت کرتا ہے تاکہ وہ مسلسل بنوشیار اور چوکنا رہے۔ اور اگر کوئی بندہ اس کی نگاہوں سے گرجاتا اور ذلیل ہو جاتا ہے پھر اسے گناہوں پر آزاد چھوڑ دیتا ہے۔ اور جیسے جیسے وہ گناہ کرتا ہے اس پر انعامات میں اضافہ کرتا ہے۔ اور یہ مغرور یوں سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کا فضل ہے حالانکہ اسے علم نہیں کہ اللہ چاہتا ہے کہ اسے آخرت میں شدید ترین عذاب دے اور پیچ تو یہ ہے آخرت کی سزا کا کسی دوسری سزا سے مقابلہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے حدیث مشہورہ میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے حق میں بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دنیا ہی میں سزا دیتا ہے، اس کے گناہ کھٹ جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو سزا کا ارادہ کرتا ہے تو

دنیا میں اس کی سزا روک لیتا ہے اور قیامت میں وہ اپنے گناہوں سے لدا ہوا آتا ہے۔

۳۱۔ مقاطعہ کی صورت میں ترک جماعت قابل مواخذہ نہیں | اس میں

یہ بھی ذکر ہوا کہ ہلال بن امیہ اور مرارہ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے رہے اور وہیں نمازیں ادا کرتے رہے۔ اور جماعت میں حاضر نہ ہوا کرتے۔

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اہل اسلام کا انقطاع تعلقات اس آدمی کے لیے معقول عذر ہے کہ وہ جماعت میں شریک نہ ہو۔ اور بایوں کہا جائے گا کہ انقطاع تعلقات کا اکمال یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کی جماعت میں بھی حاضر نہ ہو۔ لیکن کہا جائے گا کہ حضرت کعب بن جماعت میں شریک ہوا کرتے تھے۔ مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کبھی منع نہیں فرمایا، نہ ان دونوں پر ترک جماعت کے باعث عتاب فرمایا۔

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب مسلمانوں کو ان سے قطع تعلق کا حکم ملا تو انہوں نے ایسے امور میں بھی قطع تعلق کر لیا جن کا انہیں حکم نہ تھا۔ چنانچہ انہوں نے کلام کرنا بھی بند کر دیا۔ اور آپ نے جو نماز میں حاضر ہوتا ہے منع نہ فرمایا۔ اور جو نہ حاضر ہوتا اس کے متعلق بھی کچھ کہا نہیں، یا کہا جائے گا کہ وہ دونوں صحابی کمزور ہو چکے تھے اور باہر نکلنے سے عاجز و در ماندہ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت کعب بن جماعت نے فرمایا کہ میں ان دونوں کے مقابلہ میں مضبوط تھا، اور ان سے زیادہ جوان تھا، اس لیے باہر بھی نکلتا اور مسلمانوں کے ساتھ نماز باجماعت میں بھی شریک ہوتا، اور وہ یہ بھی کہتے کہ میں ہی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا اور انہیں سلام کرتا۔ آپ نماز کے بعد مجلس میں بیٹھے ہوتے اور میں سوچا کرتا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لب مبارک کو سلام کے جواب میں حرکت دی ہے یا نہیں۔ یہ قول اس بات کی دلیل ہے کہ جس سے اہل اسلام قطع تعلق کریں۔ اس کے سلام کا جواب دنیا واجب نہیں۔

۳۲- واقعہ کعب اور اس سے حاصل شدہ نکات و مصالح اس کے علاوہ

شاہ غسناں کا انہیں خط لکھنا اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک طرح کا امتحان و ابتلا تھا۔ پناہ پختہ ثابت ہو گیا کہ کعب نے اللہ اور اس کے رسول سے محبت اور ایمان کے معاملہ میں ذرا بھی کمزوری نہیں دکھائی۔ نیز صحابہؓ کے سامنے بھی اس کا اظہار ہو گیا کہ یہ ان میں سے نہیں ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہؓ کے قطع تعلق کے باعث جن کا ایمان کمزور ہو گیا ہو، اور نہ ایسے لوگوں میں سے، میں جو انہی حالات میں بھی دین کے مقابلہ میں جاہ و حسمت ظاہری کے طلب گار ہوں۔ یہ تمام امور اس لیے وارد ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نفاق سے ان کی برأت کرنا چاہتا تھا اور ان کی قوتِ ایمانی نیز اللہ اور اس کے رسول اور صحابہؓ

سے محبت اور صداقت کو ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ پس یہ معاملہ تو درحقیقت اللہ تعالیٰ کی جانب سے اتمامِ نعمت اور لطف و کرم اور زخمی دل پر مرہم رکھنے کا معاملہ تھا اور اس ابتلا نے ان کی باطنی حالت کو آشکارا کر دیا اور ان کا یہ کہنا کہ ”میں نے اس مکتوب کو“ نذر آتش کر دیا، اس بات کا ثبوت ہے کہ فسادِ دین کے خطرہ کے پیش نظر انہوں نے فوراً اسے جلا دیا۔ اور محتاط آدمی نہ انتظار کرتا ہے اور نہ تاخیر سے کام لیتا ہے۔

اور اس زمانہ میں عرب و شام کے بادشاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں اترائے تھے، اور آپ سے جنگ کرنے کے لیے فوجیں جمع کر رہے تھے اور یہ واقعہ یوں ہے کہ جب شجاعؓ بن وہب اسدی کو حمرث بن ابی ثمر غسانی کی طرف دعوتِ اسلام دیتے ہوئے آپ نے ارسال فرمایا اور ساتھ ہی ایک نامہ مبارک بھی تحریر کر دیا تو شجاعؓ کا بیان ہے میں وہاں پہنچا اور وہ دمشق کے مقامِ غوطہ میں تھا اور قیصر کے استقبال اور اسے ٹھہرانے میں معروف تھا، اور وہ خمس سے ایبیا تک آیا تھا میں اس کے دروازے پر دو یا تین دن تک ٹھہرا رہا۔ پھر میں نے دربان سے کہا

میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ہوں اور تمہارے بادشاہ کے پاس آیا ہوں
اس نے جواب دیا وہ فلاں دن باہر آئے گا۔ جب وہ باہر آئے تب ہی مل
سکتے ہو۔ اس سے پہلے نہیں۔

۳۳۔ شاہ غسان کے رومی دربان کا قبول اسلام | یہ دربان رومی تھا
اس کا نام مری تھا

مجھ سے جناب رسالتآب صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق معلومات چاہنے لگا اور میں
اسے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت کے متعلق بتلا رہا۔ رفت
قلب کے باعث اس پر گریہ کی حالت طاری ہو جاتی، وہ کہتا ہاں میں نے انجیل
میں بھی یہ پڑھا ہے اور میں نے نبی کی یہی صفت دہاں دیکھی ہے۔ اس لیے میں
آپ پر ایمان لاتا ہوں اور تصدیق کرتا ہوں کہ بے شک آپ خدائے لاشریک لا اور بگوانہ
و بے ہمتا کے بھیجے بنی گرامی ہیں۔ البتہ مجھے حرث سے خطرہ ہے کہ وہ کہیں مجھے قتل
نہ کر دے کیونکہ وہ میرا احترام کرتا رہا ہے اور میری خوب خاطر و مدارات کرتا رہا ہے
آخر حرث ایک دن نکلا تاج زیب سر تھا، اس نے مجھے دیکھا اور اپنے پاس آنے
کی اجازت دی۔ میں نے اسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک
دیا، اس نے پڑھنے کے بعد پھینک دیا اور کہنے لگا میرا ملک مجھ سے کون چھین
سکتا ہے؟

پھر کہتے لگا میں خود اس کی طرف جاؤں گا۔ اگر وہ (نبی) میں ہوتا تو میں
اسے لوگوں کے سامنے لاتا۔ اس طرح کی بیہودہ باتیں بکتا رہا۔ آخر کھڑا ہو گیا۔ اور
گھوڑوں کو تیار کرنے کا حکم دیا۔ پھر مجھ سے کہا جو کچھ تو نے دیکھا ہے اپنے سردار کو
اس کی خبر دے دینا۔ نیز قبیر کو بھی اس نے خط لکھا اور تمام حالات اور اپنے عزائم بتائے
قیمر نے اسے جواب دیا۔ محمد کی طرف سفرت کرو اور اس سے باز رہو۔ بلکہ
ایلیا میں مجھ سے ملاقات کرو۔

جب قبیر کا خط آیا تو اس نے مجھے بلایا اور سوال کیا، تم اپنے سردار کے پاس

کب بار بے ہو؟
 میں نے کہا، کل! اس نے مجھے ایک سو انتقال سونا دینے کا حکم دیا اور اس کے دربان نے راجہ رومی تھا اور اسلام قبول کر چکا تھا مجھے سفر خرچ اور لباس دیا اور کہا، میری جانب سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کر دینا۔

اس کے بعد میں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور آپ کو تمام حالات کی اطلاع دی۔ آپ نے فرمایا، اس کا مالک تو گیا۔

پھر میں نے اس کے دربان کی جانب سے سلام عرض کیا اور جو کچھ اس نے کہا تھا وہ بھی عرض کیا۔ جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس نے سچ کہا۔ حش بن ابی ثمر کا انتقال فتح مکہ کے زمانہ میں ہو گیا۔ مرنے سے پہلے ہی اس نے حضرت کعبہ کو خط لکھا تھا جس میں انہیں اپنے ساتھ مل جانے کے لیے اکسایا تھا، لیکن انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دین سے امراض کرنے سے انکار کر دیا۔

جب کعبہ اور ان کے ساتھیوں کو
 ۳۴ - کامیابی و کامرانی کی بشارت

تو یہاں سے نوید و بشارت کا سلسلہ شروع ہوا۔ فتح و کشاکش کے ابتدائی مقدمات کے طور پر، اور یہ بشارت دو طرفتہ پر تھی۔

ایک تو یہ کہ آپ نے بذاتہ اور بنفسہ قطع کلام و گفتگو کے باوجود آپ نے انہیں پیغام ارسال فرمایا اور پیغام یہ تھا کہ اپنی بیویوں سے عیسیٰ کی اختیار کر لو۔ اس میں اس بات کی تنبیہ اور ہدایت تھی کہ اس اثنا میں عبادت اور ریاضت کی جانب زیادہ سے زیادہ توجہ کی جائے۔ خیالات نفسانی قریب نہ پہنکنے پائیں اور لہو و لعب و لذت سے انقطاع کامل کر لیا جائے اور کامل یکسوئی کے ساتھ عبادت میں انہماک استغراق کیا جائے۔

دوسرے یہ حکم دراصل کارانی اور کامگاری کا آئینہ دار تھا۔ مطلب یہ کہ ابتلا
و محسن کی پس چند ساعتیں رہ گئی ہیں

۲۵۔ ایک فکر آفریں اور اہم نکتہ | اس واقعہ سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ عبادت

چاہیے جیسے حالتِ احرام، زمانہ امتکاف، اور حالتِ صوم میں۔ اس طرح نبی اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ ان تینوں کے حق میں یہ آخری ایام و نور عبادت کے
باعث احرام اور صیام کی طرح ہو جائیں، رحمت و شفقت کے باعث یہ حکم
ابتداء ہی میں نہیں دیا اس خیال سے کہ شاید دورانِ ابتلا ختم ہو رہا تھا جیسے حاجی
کو ان چیزوں سے رکنے کا حکم اس وقت ہے جب وہ احرام باندھ لے، نہ کہ اس سے
وقت جب وہ حج کا ارادہ اور نیت کرے۔

۳۶۔ سجدہ شکر کی اہمیت و عظمت | بشارت دینے والے کی بشارت پر
حضرت کعب کا سجدہ کرنا اس بات کی

واضح دلیل ہے کہ ان صحابہؓ کی عادتِ جمیلہ تھی اور یہ سجدہ شکر کے دفتیر اور تجدید و
کی بنا پر سجدہ شکر تھا۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی سجدہ شکر کیا جب انہیں مسلمہ کذاب
کے قتل ہونے کی خبر ملی اور حضرت علیؓ بن ابی طالب کو جب پتہ چلا کہ ذوالشہرہ خوارج
کے مقتولین نے جنگ میں ملا ہے تو انہوں نے بھی سجدہ شکر ادا کیا اور جناب رسالت
مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سجدہ شکر کیا۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام نے
آپ کو بشارت دی۔

جو آپ پر ایک بار درود شریف پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس پر دس بار رحمت بھیجے گا۔
نیز جب آپ نے اپنی امت کے لیے شفاعت کی تو بھی سجدہ کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ
نے تین بار آپ کی شفاعت قبول فرمائی۔

ایک بار ایک خوشخبری دینے والا حاضر ہوا۔ آپ کو عسکر اسلام کی فتح بابی کی

خوشخبری دی۔ اس وقت آپ کا سر مبارک حضرت ام المؤمنین عائشہؓ کے زانو پر تھا، آپ کھڑے ہو گئے اور سجدہ میں چلے گئے۔

حضرت ابو بکرؓ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مسرت انگیز خبر پہنچتی، تو آپ اللہ کے حضور میں سجدہ گزار ہوتے، اور یہ بات تمام اثنائے صحیحہ سے ثابت ہے ان میں کوئی طعن اور کمزوری نہیں۔

۳۷۔ مسلمان کی شان | اور گھوڑے سوار کا جلدی سے آنا اور ٹیلے پر پڑھنے والے کا عمل اس لیے تھا کہ حضرت کعبؓ کو بشارت پہنچائی جائے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جماعت بھلائی اور امور خیر کی از حد طالب اور اس کی طرف سبقت کرنے والی تھی۔ ایک دوسرے کی مسرتوں میں شرکت کرتی اور خوشی محسوس کرتی تھی۔

۳۸۔ خوشخبری دینے والے کو عظیمہ دینا اخلاق کریمانہ کی علامت ہے

اور حضرت کعبؓ کا دونوں کپڑے اتار کر خوشخبری دینے والے کو دے دینا اس بات کی دلیل ہے کہ بشارت دینے والوں کو عظیمہ دینا اخلاق کریمانہ اور عادت اشراف کی علامت ہے۔ چنانچہ حضرت عباسؓ نے ایک غلام آزاد کر دیا تھا جب اس نے انہیں یہ خوشخبری سنائی کہ حجاج بن علاط بنی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے آپ کے لیے ایک خبر لائے، میں جو ان کے لیے مسرت بخش ہوگی۔

۳۹۔ دینی نعمت میسر آنے پر پورا لباس دے دینا بھی مستحب ہے

اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ بشر کو تمام کپڑے دے دینا بھی جائز ہے۔ نیز جسے کوئی نعمت دینی عطا ہو اس کے لیے اس میں استیجاب کا پہلو بھی ملتا ہے اور مصافحہ کرنا بھی | خوشخبری کے موقع پر مصافحہ کرنا بھی مستحب ہے | اس وقت مستحب

ثابت ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ تمام طرق سنن مستحبہ ہیں، ہاں اگر کوئی دنیاوی نعمت مہیا ہو تو اسے صرف جائز سمجھا جائے گا۔

۴۱۔ تو بہ قبول ہونے پر حسب استطاعت صدقہ کرنا مستحب ہے حضرت کعبہ

کا یہ قول کہ اے رسول خدا، میری تو بہ کا تقاضا یہ ہے کہ میں اپنا تمام مال راہ خدا میں دے دوں، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تو بہ کے موقع پر حسب استطاعت صدقہ کرنا مستحب ہے۔

۴۲۔ پورا مال صدقہ کرنے کی نیت کر چکنے کے بعد بھی اس تکمیل واجب نہیں

اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ کچھ مال اپنے لیے روک لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو اپنے تمام مال کے صدقہ کر دینے کی نیت کر لے۔ اس پر تمام مال دے دینا واجب نہیں بلکہ اس کے لیے کچھ حصہ بھی لینا جائز ہے۔ اس کے متعلق روایات ہیں۔ چنانچہ صحیحین میں مروی ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ سے فرمایا کہ اپنا کچھ مال روک لو۔ اور اس کی مقدار مقرر نہیں فرمائی، بلکہ مطلق چھوڑ دی۔ اور بقدر کفایت ذاتی اجتہاد پر ہی چھوڑ دی اور یہی مطلب درست ہے کیونکہ جو مال صدقہ کرنے والے اور اس کے اہل کی کفایت سے بھی کم ہوگا۔ اس کا صدقہ کرنا جائز نہیں، کیونکہ اس صورت میں اس کی نذر طاعت نہ ہوگی اس لیے پورا کرنا بھی واجب نہیں اور جو اس کی کفایت اور ضرورت سے ناسد مال ہوگا اسے دنیا اور اس کا صدقہ کرنا افضل ہے اس لیے جب پورے کو نذر مان لے تو اس میں سے بقدر کفایت اخراج واجب ہوگا، اور فقہی قیاس اور قواعد شرعیہ کا تقاضا یہی ہے اس لیے واجبات مال ادا کرنے پر اپنے اور اپنے اہل کی کفایت کے معاملہ کو مقدم رکھنا چاہیے، خواہ اللہ کا حق ہو، جیسے کفارے اور حج یا انسانوں کا حق ہو، جیسے ادائیگی قرضہ جات۔ اس طرح ہم

بے باہر لوگوں کے لیے بھی اپنا پھوڑ دیتے ہیں جو ریش - خادم - لباس، حرقت و صنعت اور ضروریات زندگی کے لیے کفایت کرتا ہو۔ اتنے مال کو بلیسہ کر دینے کے بعد جو باقی بچے گا اس میں قرضخواہوں کا حق ہوگا۔

۴۳۔ صدقہ کی نذر تہائی مال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے | امام احمد سے نص ملتی ہے

کہ جو اپنا تمام مال صدقہ کرنے کی نذر مانے۔ اس کے لیے تہائی کی اجازت ہے۔ اور ان کے اصحاب نے حضرت کعب بن کعب سے استدلال کیا ہے، کعب نے آپ سے عرض کیا تھا، اے اللہ کے رسول، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے میری تو بہ کا تقاضا یہ ہے کہ میں اپنا تمام مال اللہ اور اس کے رسول کی خاطر دے ڈالوں۔

آپ نے فرمایا، نہیں۔

انہوں نے عرض کیا پھر نصف مال دے ڈالوں۔

آپ نے فرمایا نہیں یہ بھی نہیں،

کعب نے عرض کیا، اچھا ایک تہائی تو دے ڈالوں؟

آپ نے فرمایا، ہاں، اتنے میں مضائقہ نہیں۔ کعب نے عرض کیا، اچھا پھر میں

اپنا شبیر کا حصہ روک لیتا ہوں۔ (ابو داؤد)

۴۴۔ صدقہ کرنے والا اپنے لیے کیا رکھے؟ یہ اس کے ذاتی فیصلہ پر منحصر ہے

لیکن اس روایت کے ثبوت جمعی نظر میں، کیونکہ اس سلسلہ میں حضرت کعب کی روایت سے متعلق اصحاب صحیح کی روایت زیادہ مستند اور صحیح ہے۔ جو امام زہری کی حدیث میں وارد ہے کہ انہوں نے کعب بن مالک کے رط کے سے روایت کی، کہ آپ نے فرمایا، اپنا کچھ مال روک لو۔ اس میں مقدار کا تعین نہیں فرمایا۔ اور یہ دوسروں کے مقابلہ میں صحیح روایت کا زیادہ علم رکھتے تھے۔ کیونکہ کعب کے صاحبزادے

تھے، لہذا ان کی روایت کی بنیاد والد ہی سے سنی ہوئی باتوں پر ہوگی۔

۴۵۔ مسند احمد کی ایک روایت اور اس کی تشریح | اگر یوں کہا جائے کہ مسند

کے متعلق کیا خیال ہے؟ کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابو بکر بن منذر کی توبہ قبول فرمائی تو انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول میں قبولیت توبہ کی مسرت کے باعث اپنے گھر سے دستبردار ہوتا ہوں اور آپ کو پیش کرتا ہوں۔ نیز اپنا تمام مال اللہ اور اس کے رسول کے لیے صدقہ کرتا ہوں۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے حقہ کا (صدقہ) بھی تجھے کافی ہے۔

اس روایت میں اس بات کی کوئی دلیل نہیں کہ حضرت کعب بن اور ابو بکر نے کوئی خاص نذرمانی جس کا ایفا لازمی ہو۔ بلکہ انہوں نے توبہ کی خوشی میں تمام مال سے دستبردار ہونے کا اعلان کر دیا۔ اور یہ مراحت تدر کے خلاف ہے کیونکہ اس میں تو ان دونوں کا پختہ عزم تھا کہ قبولیت توبہ کے باعث تمام مال اللہ کا شکر ادا کرنے کی وجہ سے صدقہ کر دیا جائے۔ اور بنی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا، کہ اس مطلب کے لیے مال کا کچھ حقہ بھی کفایت کر سکتا ہے۔ اور تمام مال نکالنے کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح حضرت سعد نے جب عرض کیا، میں تمام مال (صدقہ کرنے کی) وصیت کرنے کی اجازت چاہتا ہوں تو آپ نے انہیں صرف نکتہ کی اجازت دی اور نکتہ سے زیادہ صدقہ کی ممانعت فرمائی۔

یہ اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ سہولت اور صدقہ کرنے والے کے دینی اور دنیاوی منافع اور فوائد آپ کے پیش نظر تھے، کیونکہ اگر آپ انہیں سے تمام مال خیرات کر دینے کی اجازت دے دیتے تو وہ فقر اور افلاس میں مبتلا ہو جاتے۔ اسی طرح ایک آدمی آپ کی خدمت میں ایک تھیلی لے کر حاضر ہوا آپ نے اسے سارا مال صدقہ کرنے سے منع فرمایا۔ اور فقر کے خطرہ کے باعث اس میں ہے

کچھ بھی قبول نہ کیا۔

اس کے علاوہ ایک اور صورت بھی بیان کی جاتی ہے جسے میں ترجیح دیتا ہوں وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کرنے والے کے حالات کے مطابق اس سے بڑاؤ کرنے۔ چنانچہ آپ نے حضرت ابو بکرؓ کو تمام مال صدقہ کرنے کی اجازت دے دی۔ اور جب دریافت فرمایا کہ تم نے گھر میں کیا رکھا؟ تو انہوں نے عرض کیا، ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے، آپ نے ابو بکرؓ کو منع نہیں کیا۔ حضرت عمرؓ نے نصف مال پیش خدمت کیا۔ آپ نے انہیں بھی اجازت دے دی، جو تنبیلی لے کر آیا تھا اسے پورا مال دینے کی اجازت نہ دی اور حضرت کعبؓ کو حکم دیا کہ کچھ مال روک لو، اس لیے جو آدمی تمام مال صدقہ کرنے کی نذرمانت لے اسے چاہیے کہ اس قدر مال روک لے کہ جو اس کے اور اس کے اہل و عیال کے لیے ضروری ہو اور اسے زندگی میں دوسروں کے سامنے دست سوال دراز نہ کرنا پڑے۔ چنانچہ امام ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں کہ وہ تمام مال جس پر زکوٰۃ عائد ہوتی ہے۔ اس کا صدقہ کرنا واجب ہے اور جس پر زکوٰۃ عائد نہ ہوتی ہو اس کے بارے میں دو روایات ہیں۔ ایک ادا کرنے کی اور دوسری یہ ہے کہ کچھ بھی نہ دے۔ امام شافعیؒ فرماتے ہیں، کہ ایسے شخص پر تمام مال کا صدقہ کرنا واجب ہے۔ امام مالکؒ، زہریؒ اور احمدؒ فرماتے ہیں کہ ایک تہائی کا صدقہ کر دے۔ ایک گروہ کا یہ قول بھی ہے کہ بقدر کفارہ اس میں واجب ہے۔

حضرت کعبؓ کے

۴۲ - راست گوئی اور صدقہ بیانی کی قدر و عظمت | واقعہ سے راست

گوئی اور صدقہ بیانی کی قدر و عظمت، اور دنیا و آخرت کی سعادت اور شر سے نجات کا ثبوت بھی ملتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے محض صدق کے باعث ان لوگوں کو نجات دی اور محض کذب کے باعث جسے ہلاک کرنا تھا ہلاک کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو صادقین کے ساتھ رہنے کا حکم دیا ہے اور فرمایا ہے۔

یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وكونوا مع الصادقین۔ یعنی اے وہ لوگو، جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اور سچوں کے ساتھ رہو۔

اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو دو حصوں میں منقسم فرمایا ہے سعید اور شقی، اہل صدق و تصدیق کو سعید قرار دیا اور اہل کذب و تکذیب کو شقی قرار دیا۔

بیز اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو خبر دی کہ قیامت کے دن انہیں صدق ہی نفع دے گا اور منافقین کا نشان اقوال و افعال میں کذب و تکذیب قرار دیا، جس سے ان کی پہچان ہو جاتی ہے۔ کذب سے متضاد ایمان ہوتا ہے جیسے شرک کے مقابل میں توحید ہوتی ہے۔ اس لیے کذب اور ایمان ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے بلکہ ایک دوسرے کو اس کی جگہ سے دھکیں دے گا اور خود اس کی جگہ ٹھہر جائے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کو صدق کے باعث نجات دی، اور دوسرے پیچھے رہنے والوں کو کذب کے باعث ہلاک کیا۔

۴۷۔ تکرار توبہ کے الفاظ کی حکمت و مصلحت | ذرا بیت کے اندر تکرار توبہ کے الفاظ پر جو اول و آخر ہیں

آئے ہیں، غور کیجیے، کہ اللہ تعالیٰ نے ابتداء میں ان کو توفیق دی اور توبہ قبول فرمائی اور جب انہوں نے توبہ کی تو دوبارہ قبولیت توبہ کی (خبر دی) اسی ذات نے انہیں توفیق بخشی اور پھر توبہ قبول کر کے ان پر فضل فرمایا۔ اس لیے تمام خیر اور ہر طرح کی بھلائیاں اسی کی جانب سے ہیں۔ اسی کی توفیق سے ہیں اور اسی کے لیے ہیں، اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ جس پر چاہتا ہے احسان و فضل فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے حکمت و عدل کے باعث محروم کر دیتا ہے۔

۴۸۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان: **وعلی الثلاثة الذین خلفوا** | حضرت کعب بن

تغیر فرمائی ہے جو یہ ہے کہ وہ ان میں سے پیچھے رہے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حلف اٹھائے اور عذر پیش کیے۔ یہ تینوں اس جماعت سے پیچھے رہے۔

لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ لوگ قصد جہاد سے پیچھے رہ گئے۔

۴۹۔ طلاق بغیر نیت کے نہیں ہوتی | حضرت کعب کا اپنی بیوی سے یہ کہنا کہ تم اپنے گھر والوں کے پاس چلی جاؤ

اس بات کی دلیل ہے کہ ان الفاظ سے طلاق واقع نہیں ہوتی، جب تک نیت نہ ہو۔
واقعہ کعب

۵۰۔ ایک بندے کے لیے قبولِ توبہ کا دن افضل ترین ہے | سے یہ بھی

ثابت ہوتا ہے کہ ایک بندے کے لیے علی الاطلاق بہترین اور افضل ترین دن توبہ اور قبولِ توبہ کا دن ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب سے فرمایا! آج کا دن تیرے لیے سب سے زیادہ خوشخبری کا دن ہے جب سے تو پیدا ہوا ہے۔ اگر زباہ اعتراض کیا جائے کہ بہترین دن تو قبولِ اسلام کا ہوتا ہے تو جواب یہ ہے کہ قبولِ اسلام تو آغازِ سعادت کا دن ہے۔ اور بلوم توبہ کمال و تمام نعمت کا۔

تبوک سے واپسی کے بعد

۹؎ میں حضرت ابو بکر صدیق کی امارت حج،

سورہ برأت کا نزول | ابن اسحاق فرماتے ہیں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آنے کے بعد بقیہ رمضان شوال اور ذیقعدہ مہینہ مدینہ میں گزارا۔ اس کے بعد ۹؎ میں حضرت ابو بکرؓ کو مسلمانوں کا امیر حج بنا کر روانہ کیا۔ مشرکین اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے رہے۔ ابو بکرؓ اور ان کی سرکردگی میں اہل اسلام حج کے لیے نکلے۔

ابن سعد فرماتے ہیں کہ مدینہ سے تین سو آدمی حج کے لیے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیس اونٹ قربانی کے لیے بھیجے۔ ان کے قلاوے ڈالے اور اپنے دست مبارک سے نشان ڈالا۔ اور ناجیہؓ بن جندب کو ان کا نگران مقرر فرمایا حضرت ابو بکرؓ پانچ بدنے (اونٹ) لے کر روانہ ہوئے تھے۔

ابن اسحاقؒ فرماتے ہیں ابو بکرؓ ابھی راستے میں تھے کہ مشرکین اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان معاہدہ ختم کرنے کے لیے سورہ برأت نازل ہوئی۔

چنانچہ حضرت علیؑ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی اعضاء پر نکلے۔ ابن سعد کہتے ہیں کہ جب عرج میں تھے اور ابن عائد کہتے ہیں ضخیمان میں تھے کہ حضرت علیؑ اعضاء پر سوار قتلے سے جا ملے۔

ابو بکرؓ نے علیؑ کو دیکھا تو دریافت کیا آیا آپ امیر بن کر آئے ہیں؟ یا مہر؟
علیؑ نے جواب دیا امیر نہیں مہر بن کر آیا ہوں۔

پھر دونوں چلتے رہے۔

ابن سعد فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکرؓ نے علیؑ سے سوال کیا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپؑ کو امیر ج مقرر فرمایا ہے؟

علیؑ نے جواب دیا، نہیں! بلکہ مجھے اس لیے روانہ فرمایا ہے کہ اہل مکہ کے سامنے سورۃ براءۃ پڑھ کر اور ہر معاہد کا عہد اس کے حوالے کر دوں۔

چنانچہ حضرت ابو بکرؓ نے لوگوں کو حج کرایا اور جب یوم النحر (قربانی کا دن) آیا تو حضرت علیؑ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور مقام جمرہ میں لوگوں کو اذن دیا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا اور ہر معاہد کا عہد اس کے حوالے کر دیا اور اعلان کر دیا اے لوگو! کافر جنت میں داخل نہ ہو گا۔ اس سال کے بعد مشرک حج نہیں کرے گا اور نہ عریاں حالت میں کعبہ کا طواف کرے گا۔ اور جس کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی معاہدہ ہے بس وہ اسی مدت تک ہے۔

حمیدی فرماتے ہیں کہ ہمیں سفیان سے انھیں ابو اسحاق صدیقی سے انہیں زید بن نفع سے روایت ملی۔ انھوں نے بتایا کہ ہم نے حضرت علیؑ سے پوچھا حج کے موقع پر آپ کو کیا پیغام دے کر بھیجا گیا تھا؟

حضرت علیؑ نے جواب دیا۔ ”میں جو پیغام لے کر گیا تھا وہ چار باتوں مشتمل تھا۔

علہ یعنی ختم کر دوں۔

مکہ یعنی اعلانِ تنسیخ کر دیا۔

- ۱۔ جنت میں صرف مومن داخل ہوگا۔
 - ۲۔ عریاں کی حالت میں کوئی کعبہ کا طواف نہ کرے گا۔
 - ۳۔ اس سال کے بعد مسجد حرام میں مسلمان اور کافر جمع نہ ہوں گے۔
 - ۴۔ جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معاہدہ ہے۔ وہ بھی اسی مدت تک ہے اور جس کا کچھ معاہدہ نہیں۔ اس کے لیے چار ماہ کی مہلت ہے۔
- صحیحین میں حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکرؓ نے اس حج میں نحر کے دن دو موزنوں کو بھیجا جو منیٰ میں اعلان کر رہے تھے کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہ کرے گا۔ اور نہ کعبہ کا عریاں ہو کر طواف کرے گا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؓ کو حضرت ابو بکرؓ کا رزین بنا کر بھیجا اور انھیں سورۃ برآۃ کے اعلان کرنے کا حکم دیا۔ راوی کہتے ہیں پھر حضرت علیؓ نے منیٰ میں نحر کے دن ہمارے سامنے سورۃ برآۃ کا اعلان کیا۔ اور اس بات کا بھی کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہ کرے گا۔ اور نہ عریاں ہو کر کعبہ کا طواف کرے گا۔
- اس قصہ میں اس بات کی دلیل ملتی ہے کہ حج کا بڑا دن یوم النحر ہوتا ہے۔

۱۔ مشرکین کا ایک طرز طواف یہ بھی تھا کہ سارے کپڑے اتار ڈالتے اور بالکل برہنہ ہو کر طواف کرتے

وفودِ عرب

غیر مسلم قبیلوں کے نمائندے
آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں

وفد ثقیف کا اعزاز | غزوہ طائف کے بیان میں گندہ چکاپے کہ ثقیف درند
خدمت نبوی میں حاضر ہوا تھا۔ موسیٰ بن عقبہ بتاتے ہیں
کہ حضرت ابو بکرؓ نے لوگوں کو حج کرایا۔ اور عروہ بن مسعود ثقفی نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کی خدمت میں حاضر ہوئے۔

مسجد نبوی میں وفد ثقیف کی رہائش کا انتظام | رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے ثقیف کے

وفد کو مسجد میں اتارا اور ان کے لیے خیمے لگا دیئے تاکہ وہ قرآن مجید سنیں۔ اور جب
لوگ نماز پڑھیں تو یہ اسے دیکھیں۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تو اپنے آپ کا تذکرہ نہ فرماتے۔ چنانچہ جب وفدِ ثقیف نے یہ (اندازِ خطاب) سنا تو کہنے لگے۔ محمدؐ چاہتے ہیں کہ ہم اس امر کی گواہی دیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں حالانکہ خطبہ کے دوران میں وہ خود اپنے نبی ہونے کی شہادت نہیں دیتے۔

عثمان بن العاص کی فطری سعادت و رغبتِ اسلام | جب آپ کو ان کے اس قول کی خبر ملی، تو آپ نے فرمایا، کہ میں نے سب سے پہلے اس بات کی گواہی دی کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔

چنانچہ یہ وفد ہر روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا اور عثمان بن ابی العاص کو اپنے سامان کا نگران بنا کر انھیں پیچھے چھوڑ آتا کیونکہ یہ چھوٹے تھے اور جب وفد واپس آتا تو یہ عثمانؓ بن العاص آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور دین کے مسائل معلوم کرتے۔ نیز قرآن مجید پڑھتے۔ اسی طرح عثمانؓ کو بکثرت آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کے مواقع ملتے رہے۔ یہاں تک کہ دین کے معاملات میں مسائل میں بلا کی مہارت اور تفتہ حاصل کر لیا، عثمان بن العاص بھی ایسا ہی ہوتا کہ آپ کو مسرت و استراحت پاتے، اس صورت میں ابو بکرؓ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور فہم دین حاصل کرتے، خدمتِ نبویؐ میں اپنی حاضری کو عثمانؓ نے اپنے ساتھیوں سے خفیہ اور پوشیدہ رکھا۔ رسالتِ آپ کو عثمان بن العاص کی یہ ادا بھاگئی آپ ان سے محبت کرنے لگے۔

رہیں وفد کے سوالات اور آپ کے جوابات | وفد کچھ دینے کا ٹھہرا رہا۔ اور برابر جناب رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا رہا۔ آپ انھیں اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ آخر کار یہ وفد مسلمان ہو گیا۔

کنانہ بن عبدیلیل نے دریافت کیا کیا آپ ہم سے مصالحت کریں گے، ہم ابھی قوم کے پاس جا کر واپس آجائیں؟

آپ نے فرمایا، ہاں! اگر تم نے اسلام کا اقرار کر لیا تو میں تم سے مصالحت کروں گا۔ ورنہ کوئی صلح نہ ہوگی اور نہ میرے اور تمہارے درمیان کوئی عہد ہوگا۔

وہ کہنے لگا۔ کیا آپ زنا کی اجازت دیں گے؟ کیونکہ ہماری قوم کے لوگ اکثر مجرد رہتے ہیں۔ لہذا زنا کے بغیر ہمارے لیے کوئی چارہ کار نہیں۔

آپ نے فرمایا۔ یہ تم پر حرام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ و ساء سبیلاً، یعنی ”اور پاپی نہ جاؤ زنا کے وہ ہے بے حیائی اور بری راہ ہے“

وہ کہنے لگا، کیا آپ سود کی اجازت دیں گے؟ کیونکہ یہی ہماری دولت اور پونجی ہے۔“

آپ نے فرمایا، تمہارے لیے صرف اصل زر کی اجازت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

یا ایہا الذین امنوا اتقوا اللہ و ذروا ما بقی من الربی ان کنتم مومنین۔

پھر وہ کہنے لگا، کیا ہمیں شراب کی اجازت ہے؟ کیونکہ یہ ہماری زمین کا پھوٹا ہے اور اس کے بغیر ہماری گندان دشوار ہے۔

آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اسے حرام کر دیا ہے، پھر آیت پڑھی۔

یا ایہا الذین امنوا انما الخمر والمیسر والذہنصاب والذہر جس من عمل الشیطان فاجتنبوا لعلکم تفلحون،

یعنی اے ایمان والو یہ جو ہے شراب اور جو اور بت اور پانے سب گندے کام ہیں، شیطان کے سوا ان سے بچتے رہو تاکہ تم نجات پاؤ۔

اس کے بعد یہ لوگ اٹھ کر گئے اور ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے، اور

آپس میں کہنے لگے۔ تمہارا ناس ہو ہمیں یوم مکہ کی طرح خطرہ ہے۔ آؤ ہم ان سے اس پر مصالحت کر لیں۔

اس کے بعد پھر یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا۔ ہم اپنی دیوی (رتبہ) کے ساتھ کیا سلوک کریں؟
آپ نے فرمایا، اسے توڑ ڈالو۔

وہ کہنے لگے، ہائے ہائے اگر دیوی کو یہ معلوم ہو گیا کہ آپ اسے ختم کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں تو وہ وہاں کے لوگوں کو ہلاک کر دے گی۔

حضرت عمر بن خطابؓ بول اٹھے اور فرمایا، اے ابن عبدیلیل، تو کس قدر جاہل ہے وہ بت تو ایک پتھر ہے۔

وفد کے لوگ کہنے لگے اے ابن خطاب ہم تیرے پاس نہیں آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا۔ آپ اسے توڑ پھوڑ دیں ہم تو اسے کبھی بھی نہیں توڑ پھوڑ سکیں گے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایسے آدمی کو بھیج دوں گا جو یہ کام کر دے گا چنانچہ معاہدہ ہو گیا اس کے بعد کنانہ بن عبدیلیل کہنے لگا۔ قبل اس کے کہ آپ کا آدمی پہنچے ہمیں اجازت دیجیے، کیونکہ میں اپنی قوم کی حالت اور اس کے انداز و اطوار کو خوب جانتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے تامل اجازت دے دی اور خوب اچھی طرح اعزاز و اکرام کے ساتھ رخصت فرمایا۔

اہل وفد نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول ایک آدمی کو ہم میں سے امیر بنا دیجیے جو ہماری امارت کرے۔ آپ چونکہ حضرت عثمان بن ابی العاص کی خواہش دین فہمی سے واقف تھے، لہذا انہی کو ان کا امیر مقرر کر دیا۔ ان لوگوں نے مدینہ سے نکلنے سے قبل قرآن مجید کی چند سورتیں یاد کر لی تھیں۔

لات کا انہدام مغیرہ بن شعبہ کے ہاتھوں | اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد آئے

ان کے امیر حضرت خالد بن ولیدؓ تھے۔ ان میں مغیرہؓ بن شعبہ بھی تھے۔ جب یہ لوگ پہنچے تو انھوں نے لات کو منہدم کرنے کا ارادہ کیا اس منظر کو دیکھنے کے لیے بنو ثقیف کے تمام مرد عورتیں اور بچے حتیٰ کہ پردہ دار عورتیں بھی باہر نکل آئیں اور ثقیف کے عوام کا عقیدہ تھا کہ اسے گرایا نہیں جاسکتا۔ اس کے حضرت مغیرہؓ بن شعبہ اٹھے اور بڑا سا کلہاڑا پکڑا اور اپنے اصحاب سے کہنے لگے۔

خدا کی قسم ثقیف کی جہالت کے باعث، میں تمہیں خوب ہنساؤں گا۔ اس کے بعد انھوں نے وہ کلہاڑا مارا اور لڑکھڑاتے ہوئے (قصداً) گر گئے۔

اہل طائف میں ایک شور بلند ہوا، آپس میں کہنے لگے، اللہ مغیرہؓ کو دور رکھے، دیوی (ربہ) نے اسے قتل کر دیا ہے، اور انھیں گرا ہوا دیکھ کر خوب خوش ہوئے اور کہنے لگے اب تم میں سے جو چاہے آگے بڑھے اور اس دیوی کو منہدم کرنے کی کوشش کر دیکھے بخدا، یہ کام کسی کے بس کا روگ نہیں، ناممکن ہے محال ہے۔

اس کے بعد مغیرہؓ بن شعبہ اچھل کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا اسے ثقیف کے گروہ خدا تمہارا منہ کالا کرے یہ تو ایک پتھر کا ٹکڑا ہے اور ایک ڈھیلا ہے۔ اس لیے اللہ کی پناہ میں آؤ اسی کی عبادت کرو۔ اس کے بعد دروازے پر ضرب لگائی اور اسے توڑ دیا۔ پھر اس کے فصیل پر چڑھ گئے اور دوسرے لوگ بھی ان کے ساتھ چڑھ گئے۔ اور یہ اسے توڑتے رہے۔ آخر کار توڑ پھوٹ کر اسے زمین کے برابر کر دیا۔

اس کے بعد کلید بردار نے کہا، اس کی بنیاد ضرور غضب ڈھائے گی اور انھیں زمین میں دھنسا دے گی۔

جب حضرت مغیرہؓ نے یہ سنا، تو حضرت خالدؓ سے کہنے لگے۔ ٹھہرو۔ ذرا میں اس کی بنیاد کھود ڈالوں، انھیں نے بنیاد کھود کر اس کی مٹی نکالی۔ پھر دیوی کے زیورات اور لباس نکال لیا۔

ثقیف کو یہ منظر دیکھ کر سخت حیرت ہوئی۔ اس کے بعد یہ وفد زیورات اور لباس لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے اسی وقت اسے

تقسیم فرمادیا اور اللہ تعالیٰ کی حمد بیان فرمائی کہ اس نے اپنے نبی کی نصرت فرمائی اور اپنے دین کو اعزاز و شرف بخشا۔

عثمان بن ابی العاص کو آنحضرتؐ کی تلقین صحیح مسلم میں حضرت عثمانؓ سے

ابن العاص سے مروی ہے کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول شیطان میرے اور میری نماز اور قرأت کے درمیان حائل ہو کر رہتا ہے۔

آپؐ نے فرمایا، اس شیطان کو خنزب کہتے ہیں۔ جب تجھے اس کا احساس ہو تو اس سے اللہ کی پناہ مانگے اور بائیں جانب تین بار تھوک دے۔ پھر میں نے اسی طرح کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس شیطان کو میرے راستے سے ہٹا دیا۔

لے یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کر۔

چند فقہی احکام و مسائل

وفدِ ثقیف اور وفدِ عرب کی آمد کے سلسلہ میں استنباط

۱- اہل حرب میں اگر کوئی عذر کرے تو ضمان نہیں اس واقعہ میں فقہی حکم یہ ہے:

۱) اگر اہل حرب میں سے کوئی اپنی قوم کے ساتھ عذر کرے اور ان کے مال و متاع پر قبضہ کرے۔ اس کے بعد اسلام قبول کر کے امام المسلمین کے سامنے حاضر ہو جائے تو واپسی سے قبل اس نے جس قدر اتلاف کیا ہوگا اس کی ضمان نہ ہوگی۔

۲- مشرکین کو مسجد میں ٹھہرایا جاسکتا ہے نیز مشرکین کو مسجد ٹھہرانا عمومی طوع پر جائز ہے۔ خصوصاً ان حالات میں

کہ قرآن پاک کے سماع اہل اسلام کی عبادات کے مشاہدے سے ان کے قبول اسلام کی اُمید ہو۔

۳۔ امارت و امامت کا استحقاق کسے ہے؟ | نیز قوم کی امارت و امامت کا استحقاق اسے ہے جو

کتاب اللہ کا زیادہ عالم اور دینی نقاہت رکھنے والا ہو۔

۴۔ مشرک کے مراکز کا انہدام | نزوہ مشرکانہ مقامات جہاں کفر شیاطین کے گھر بنائے گئے ہوں۔ انہیں گمراہ دنیا ضروری ہے

ان کا گمراہنا اللہ اور اس کے رسول کو محبوب ہے۔ چنانچہ ایسے مقامات کا گمراہنا اسلام اور اہل اسلام کے حق مفید ہے۔

۵۔ مزارات بھی اسی ذیل میں آتے ہیں | اور یہی حالت ان مزارات کی ہے کہ جن کی اللہ کے سوا عباد

کی جاتی ہے اور اصحاب مزارت کو اللہ کا شریک ٹھہرایا جاتا ہے۔ اسلام میں ان مزارات کو قائم رکھنا جائز نہیں۔ انہیں گمراہ دینا واجب ہے اور ان پر وقف کرنا جائز نہیں۔ امام پر واجب ہے کہ انہیں ختم کر دے اور ان کے اوقاف کو لشکر اسلام کے مصارف پر خرچ کرے۔ اور ان کو اہل اسلام کی مصالح عامہ پر استعمال کرے۔ اسی طرح ان مزارات میں جو آلات۔ سامان۔ نذریں وغیرہ ہو۔ ان سب کو لے لے اور انہیں اہل اسلام پر خرچ کر دے۔

۶۔ طاغوت گاہوں کی مساجد میں تبدیلی | نیز اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان طاغوت گاہوں کو مساجد

میں بدل دینا چاہیے تاکہ ان مشرک گاہوں میں اللہ کی وحدانیت سر بلند ہو اور اس کے ساتھ مشرک نہ کیا جائے۔ اسی طرح مزارات میں بھی یہی طریقہ واجب ہے انہیں گمراہ کر اس جگہ مسجد بنا دینا چاہیے، اہل اسلام کو اس کی ضرورت ہو۔

۷۔ شیاطین اور بلیات سے پناہ | نیز بندہ اگر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، اور بائیں جانب تین

بار تھوک دے تو اسے بلیات و شیاطین سے کچھ ضرر نہ ہوگا، اور یہ نزکت قاطع

نماز بھی نہیں۔ بلکہ یہ اتمام و اکمال نماز کے لیے۔

۸۔ وفود عرب کی جوق در جوق آمد | ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا۔ اور غزوہ تبوک

سے فارغ ہو گئے۔ ثقیف نے اسلام قبول کر کے بیعت کرنی۔ تو ہر سمت سے عربوں کے وفود حاضر ہوئے۔ اور گروہ در گروہ اللہ کے دین میں داخل ہوئے یہ وفد ہر طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے تھے۔

عامر بن طفیل اور اربد بن قیس

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دشمنوں پر قہرِ خدائی

وقد بنو عامر بارگاہ رسول میں | ہمیں ابن اسحاق سے روایت ملی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنو عامر کا جو وفد حاضر ہوا اس میں عامر بن طفیل اربد بن قیس - خالد بن جعفر اور حیان بن مسلم بن مالک بھی شریک تھے - یہ لوگ اس قوم کے سردار اور بڑے شیطان صفت لوگ تھے - چنانچہ اللہ کا دشمن عامر بن طفیل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا اس کا مقصد آپ کو دھوکا دے کر ہلاک کرنا تھا، اس کی قوم کے لوگوں نے کہا اے عامر تمہاری قوم تو مسلمان ہو چکی ہے -

اس نے جواب دیا - اللہ کی قسم میں تہیہ کر چکا ہوں کہ عرب قوم میرا اتباع کرے گی اور میں اس قریشی نوجواں کے پیچھے پڑ جاؤں گا - پھر اس نے اربد سے کہا - جب ہم اس آدمی (آنحضرت) کے پاس جائیں تو میں اس کا چہرہ تمہاری جانب سے اپنی طرف مشغول کر لوں گا - جب میں یہ کام کر لوں، تو تم تلوار سے حملہ کر دینا

جب یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو عامر کہنے لگا اے محمدؐ
میری کفایت کیجیے۔

آپؐ نے فرمایا:

نہیں اللہ کی قسم جب تک کہ تم ایک اللہ پر ایمان نہ لے آؤ، وہ کہنے لگا، اے
محمدؐ میری کفایت کیجیے۔ آپؐ نے فرمایا، نہیں اللہ کی قسم جب تک کہ تم ایک اللہ پر ایمان
نہ لے آؤ۔ جب اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انکار ہی کرتے رہے تو کہنے لگا۔
خدا کی قسم میں آپؐ کے مقابلے میں گھوڑ سواروں اور پیادوں سے (میدان)
کو بھروں گا۔

یہ کہہ کر جب واپس چلا گیا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔

اے اللہ میری طرف سے تو ہی عامر بن طفیل سے نپٹ۔

جب یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نکلے تو عامر نے اربد سے کہا
اے اربد تجھے یاد ہے۔ میں نے تجھ سے کیا کہا تھا؟ خدا کی قسم اس زمین پر میرے
زدیک تجھ سے زیادہ کوئی باہدیت نہ تھا اور خدا کی قسم آج کے بعد تو اپنی سے
ہدیت کھو چکا۔

اس نے جواب دیا تو غارت ہو، میرے بارے میں جلدی نہ کر، بخدا میں نے جب
بھی اس بات کا ارادہ کیا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا تو میرے اور اس آدمی (آنحضرتؐ)
کے درمیان پردہ حائل ہو جاتا اور میں تجھ پر تلوار چلاتا دکھائی دیتا۔

اس گفتگو کے بعد یہ لوگ واپس اپنے شہر کی طرف چل دیے۔ ابھی راستہ ہی میں
تھے کہ اللہ تعالیٰ نے عامر بن طفیل کو طاعون کے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ اور نبی
کی ایک عورت کے گھر میں مر گیا۔

اس کے بعد یہ لوگ نکلے اور نبی عامر کے علاقے میں پہنچے، ان کی قوم ان کے پاس
آئی۔ لوگ پوچھنے لگے۔

ہ میرا ساتھ دیں۔

اسے اربد کیا خبر لائے ہو؟ اس نے جواب دیا۔ محمدؐ نے مجھے ایسی ذات کی عبادت کی دعوت دی ہے کہ جی چاہتا ہے۔ اگر وہ میرے پاس اس وقت ہوتا، تو میں اسے اس تیرے نشانہ بناتا اور قتل کر دیتا۔

اس بات چیت کے دو یا تین دن بعد اربد اپنا اونٹ لے کر فروخت کے ارادہ سے جانکلا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر اور اس کے اونٹ پر بجلی گرائی جس سے یہ دونوں جل کر خاک ہو گئے۔ یہ اربد بعید بن رہیچہ کا بھائی تھا۔

لے عہد جاہلیت کا مسلم الثبوت اور یگانہ روزگار شاعر۔

وفد عبد القیس

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں

صحیحین میں حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ وفد عبد القیس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپؐ نے دریافت فرمایا۔ یہ لوگ کس قبیلہ سے تعلق رکھتے ہیں؟ عرض کیا گیا بنو ربیعہ سے۔

آپؐ نے فرمایا، مر جا اس وفد کو جس کے حصہ میں نہ رسوائی نہ شرمندگی۔ انھوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہمارے اور آپ کے درمیان قبیلہ مضر واقع ہے۔ اور صرف شہر حرام میں ہی آپ تک حاضر ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں کسی ایسی بات کا حکم فرمائیے کہ ہم بھی اس پر چلیں اور جو ہمارے پیچھے ہیں انھیں بھی اس پر عمل کی دعوت دیں۔ اور اس کی برکت سے جنت میں داخل ہو جائیں۔

آپؐ نے فرمایا میں تمہیں چار باتوں کا حکم دیتا ہوں اور چار باتوں سے منع کرتا ہوں (۱) میں تمہیں ایک اللہ پر ایمان لانے کا حکم دیتا ہوں۔ جانتے ہو کہ اللہ ہر ایمان لانے

کا مطلب کیا ہے؟ لایزال اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا اور اقرار کرنا۔

(۲) نماز قائم کرنا۔

(۳) زکوٰۃ ادا کرنا۔

(۴) رمضان کے روزے رکھنا۔

نیز اس بات کا حکم دیتا ہوں کہ مالِ غنیمت میں سے خمس ادا کیا کرو، اور تمہیں چار باتوں سے منع کرتا ہوں۔ یہ دُوبا، حنتم، نقیر اور مزفت ہیں۔ میری یہ باتیں یاد رکھو۔ جو تمہارے پیچھے رہ گئے ہیں۔ ان تک بھی انھیں پہنچا دو۔

ایک نصرانی کا قبولِ اسلام | ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ جبار و بن علاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ نصرانی تھا اور

وفدِ عبدالقیس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ اس نے عرض کیا۔ اے اللہ کے رسول، میں ایک دین کا پیرو ہوں لیکن آپ کے دین کے لیے اس دین کو چھوڑتا ہوں۔ آپ کے دین میں جو منفعت ہے اس کی مجھے ضمانت دیجیے۔

آپ نے فرمایا: ہاں میں اس بات کا ضامن ہوں کہ جس کی طرف میں تجھے بلاتا ہوں اس میں جو کچھ ہے وہ اس سے بہتر ہے۔ جو تیرے دین میں ہے۔

وہ اسلام لے آیا اور اس کے ساتھیوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ انھوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول مجھے سواریاں عنایت کیجیے۔ آپ نے فرمایا، بخدا میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں جسے میں تمہیں بطور سواری دے سکوں۔

انھوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول ہمارے اور ہماری آبادیوں کے درمیان بعض لوگوں کی گم شدہ سواریاں ہوتی ہیں کیا ہم ان پر قبضہ کر کے ان کے ذریعہ پہنچ جائیں؟

آپ نے فرمایا، نہیں یہ تو جہنم میں جانے والی باتیں ہیں۔

۱۔ یہ ان برتنوں کے نام ہیں جن میں شراب بنائی جاتی تھی۔

فوائد و مسائل و احکام مستنبط (۱) اس واقعہ سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ پر ایمان

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تابعین اور تبع تابعین کا مسلک ہے۔ امام شافعی رضی اللہ عنہ نے مبسوط میں اسی طرح ذکر کیا ہے اور کتاب و سنت سے اس کے متعلق صدمہ دلیلیں مل سکتی ہیں۔

۲۔ آنحضرتؐ نے اس موقع پر حج کا تذکرہ نہیں کیا کیونکہ یہ لوگ ۹ھ میں حاضر ہوئے تھے اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت تک حج فرض نہیں ہوا تھا۔ بلکہ ۱۰ھ میں فرض ہوا تھا۔ اگر اس وقت فرض ہوتا تو جس طرح روزے نماز اور زکوٰۃ کا ذکر فرمایا، اسی طرح حج کو بھی ایمان کا حصہ شمار کیا جاتا۔

جبر و قدر کا مسئلہ مہم (۲) نیز اس سے اس بات کی دلیل بھی ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں کے افعال و اخلاق کا خالق ہے جس

لئے ان کی ذات و صفات کا خالق ہے یعنی بندہ اور اس کی ذات و صفات و افعال سب مخلوق ہیں، اور جس نے بندے کے افعال کو اللہ کی خلقت سے الگ رکھا ہے۔ اس نے اللہ کے ساتھ ساتھ ایک اور خالق بنا لیا ہے۔ یہی وجہ ہے، کہ سلف نے قدریہ کو مجوسی قرار دیا ہے۔ جو بندے کے افعال کو اللہ کی تخلیق نہیں مانتے۔ مقدمہ کے بارے میں اسلام کا مجوسی ہونا، ابن عباسؓ سے صحت کے ساتھ مروی ہے اور ان الفاظ سے درحقیقت جبر کا نہیں بلکہ جلت کا اثبات ہوتا ہے، کیونکہ خدا اپنے بندے کو جس طرح چاہتا ہے۔ جلی طور پر (پیدا) کرتا ہے۔ اس وجہ سے امام اوزاعیؒ وغیرہ آئمہ سلف نے فرمایا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اعمال پر جلت بخشی ہے۔ اور ہم یوں نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر جبر کیا ہے۔ یہ جملہ کے علم اور ان کی وقت نظر کا آئینہ دار ہے کیونکہ جبر کا مطلب تو بندے کے ارادہ کے خلاف ہوتا ہے جیسے نابالغ بچہ پر نکاح کے لیے جبر کرنا۔ حاکم کا اسے مجبور کرنا جس پر کسی کا حق نہ ہو کہ وہ اس حق کو ادا کر دے مگر اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ وہ اپنے بندے

پر اس طرح کاجیر کرے ، بلکہ وہ اسے جبلت بخشتا ہے کہ بندہ اپنے پروردگار کی مشیت اور اپنے ارادے اور اختیار و مشیت کے مطابق کام کرے۔ یہ الگ طریق فکر ہے ، اور وہ الگ طریق فکر ہے۔

نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایسی گم شدہ چیز سے انتفاع جائز نہیں جس کا انتفاع ناجائز ہو ، جیسے اونٹ ، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہل و کو گم شدہ اونٹ پر سواری کی اجازت نہیں دی اور فرمایا ، مسلمان کی گم شدہ چیز سے انتفاع جہنم کا لقمہ بنتا ہے۔

وفد بنو حنیفہ

مسلمہ کذاب آستانہ نبوت پر

مسلمہ کے بارے میں آپ کا ارشاد ابن اسحاق فرماتے ہیں:
 بنی حنیفہ کا وفد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی
 خدمت میں حاضر ہوا۔ اسی وفد میں مسلمہ کذاب بھی شامل تھا۔ یہ وفد بنو نجار کی ایک
 انصاری عورت کے گھر میں ٹھہرا تھا، اصحاب وفد اپنے ساتھ مسلمہ کو لے کر نبی
 صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس نے کپڑوں میں اپنے آپ کو
 لپیٹ رکھا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی معیت میں جلوہ فرماتے
 آپ کے ہاتھ میں کھجور کی ٹہنی تھی۔

جب یہ وفد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو مسلمہ ساتھ تھا، اور ان لوگوں کی مدد
 سے کپڑوں میں لپٹا ہوا تھا۔ اس نے آپ سے گفتگو کی اور کچھ مانگا۔ اس کے جواب
 میں آپ نے ارشاد فرمایا۔

”اگر تو یہ ٹہنی مانگے جو اس وقت میرے ہاتھ میں ہے، تو یہ بھی تجھے نہیں

دوں گا۔

ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ مجھے بنو حنیفہ میں اہل یمامہ کے ایک بوڑھے نے بتایا کہ اصل واقعہ یوں نہیں ہے، بلکہ اس طرح ہے کہ بنو حنیفہ کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا مسلمہ کو اصحاب و فد نے سامان کی نگرانی کے لیے پیچھے ہی رہنے دیا۔ جب یہ لوگ مسلمان ہو گئے تو انھوں نے مسلمہ کا بھی تذکرہ کیا اور کہنے لگے۔

اے اللہ کے رسول ہم نے اپنے ساتھی کو اپنے سامان اور سواروں کی حفاظت کے لیے پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ آپ نے ان لوگوں کو جو کچھ حکم دیا تھا، مسلمہ کے لیے بھی وہی فرمایا، اور فرمایا، وہ تم جیسا آدمی نہیں ہے کہ اپنے ساتھیوں کے ساز و سامان کی حفاظت کر سکے۔

اس گفتگو کے بعد یہ لوگ واپس ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بخشش کردہ عطایا بھی ان کے ساتھ تھے۔ جب یہ لوگ یمامہ پہنچے، تو اللہ کا دشمن (مسلمہ) مرتد ہو گیا اور نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور کہنے لگا، میں بھی محمد کے ساتھ شریک (نبوت) ہوں کیا آپ نے تم سے میرا تذکرہ یوں نہیں کیا تھا کہ وہ تم جیسا آدمی نہیں ہے، اور یہ اس وجہ سے تھا کہ انہیں معلوم تھا کہ میں بھی ان کی نبوت میں شریک ہوں، پھر اس نے اپنا مسیح کلام بطرز قرآن مجید سنانا شروع کیا،

لقد انعم الله على الخليلي اخرج منها نسمة تسع من بين صفاق وحشا۔
یعنی اللہ نے حاملہ پر انعام کیا۔ اس سے ایک روح نکالی، جو صفاق اور انترلیوں کے درمیان چلتی ہے۔

مسلمہ نے نماز معاف کر دی۔ شراب اور زنا کو حلال کر دیا۔ لیکن اس کے باوجود وہ اس بات کی بھی گواہی دیتا رہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ بنو حنیفہ نے اس معاملہ میں اس کا ساتھ دیا۔

ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ اس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا۔ مسلمہ کی جانب سے محمد رسول اللہ کی طرف۔

اما بعد!

”میں نے اس کام (نبوت) میں آپ سے شریک کر لی ہے۔ اب نصف ہمارے لینے ہوگا اور نصف قریش کا حصہ ہوگا۔ اور قریش انصاف کرنے والے لوگ نہیں ہیں“
 سلیمہ کا قاصد یہ خط لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اب دیا۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔
 محمد رسول اللہ کی جانب سے سلیمہ کذاب کی طرف سلام علی من اتبع الهدی
 اما بعد!

بے شک زمین اللہ کی ملکیت ہے۔ وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے
 اس کا وارث بناتا ہے اور (بہتر) انجام پر ہیزگاروں کے لیے ہے۔
 یہ واقعہ سنو کہ آخر کا ہے۔

ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ سعد بن طارق نے مجھے بتایا، انھیں سلیمہ بن مسعود سے
 انھیں اپنے والد سے روایت پہنچی کہ جب سلیمہ کذاب کا ایچی آیا تو میں نے سنا، رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں قاصدوں سے ارشاد فرمایا۔ ”کیا تم بھی وہی کہتے ہو جو اس
 کذاب کا دعویٰ ہے؟“

ان لوگوں نے جو اب دیا، ہاں بے شک ہم اسے نبی مانتے ہیں۔
 آپ نے فرمایا، خدا کی قسم اگر قاصدوں کا قتل روا ہوتا، تو میں تم دونوں کی گردن
 مار دیتا۔

عبداللہ فرماتے ہیں، اس واقعہ سے سنت چل پڑی کہ قاصدوں کو قتل نہ کیا جائے۔
 صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے۔ ”انھوں نے بتایا کہ جناب رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سو رہا تھا کہ میرے پاس زمین کے خزانے لائے گئے۔
 اور میرے ہاتھ میں سونے کے دو کنگن ڈالے گئے۔ یہ مجھے گراں گذرے اور اس
 سے ایک طرح کا مجھے غم لاحق ہوا۔ پھر مجھے وحی کی گئی کہ میں ان پر پھونک ماروں، میں
 نے پھونک ماری تو دونوں کنگن اڑ گئے۔ میں نے اس سے تاویل یہ لی کہ یہ وہ کذاب

ہیں کہ میں ان دونوں کے درمیان ہوں۔ یعنی صنعا اور یمانہ کے (دونوں کذاب)۔
اس واقعہ سے متعلق احکامات (۱) اس سے ثابت ہوا کہ جب مرتدین کے
 سطوت قائم ہو تو ان سے مراسلت کرنا جائز ہے

(۲) انہیں کفار کی طرح سلاہ علی من اتبعہم علی لکھا جائے گا۔

(۳) نیز یہ کہ قاصد کو قتل نہ کیا جائے گا، اگرچہ وہ مرتد ہی ہو، یہی سنت ہے۔

(۴) نیز ایام کو چاہیے کہ وہ کسی اہل علم سے معترضین کے جوابات لکھائے۔ اسی

طرح (مرتدین) کے جوابات دینے کے لیے کسی عالم کو مقرر کیا جائے جو انہیں جواب دے

(۵) نیز اس سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فضائل اعلیٰ کا اظہار ہوتا ہے

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گنگنوں کو اپنی روح کے ساتھ پھونک ماری، تو

وہ دونوں اڑ گئے اور یہ روح حضرت صدیق ثقی ہی تھی جس کے ذریعہ مسلمانوں کو ختم کیا گیا

(۶) اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ زیورات کا لباس خواب میں دیکھنا، دیکھنے والے

کے لیے، آنے والے دکھ یا تکلیف کی جانب اشارہ کرتا ہے، ایک آدمی نے

مجھے بتایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میری ناک میں سونے کی ایک تھڑ ہے اور اس

میں سرخ پتھر کا نگینہ ہے۔ میں نے اسے جواب دیا کہ تجھے نکیسر کی شکایت ہو جائے

۱۵ اس جملہ کے معنی ہیں: ”اس پر سلامتی ہو جو راہ ہدایت پر گامزن ہو“

اس کے برعکس مسلمان سے کہتے ہیں:

”السلام علیکم“ (تجھ پر سلامتی ہو)

کیونکہ مسلمان راہ ہدایت پر گامزن ہوتا ہے، اور کافر نہیں ہوتا۔ (رئیس احمد جعفری)

۱۶ اس سے بڑھ کر رعاداری، فراخ جو صلگی، اور عالی ظرفی کیا ہو سکتی ہے کہ دشمن خواہ کتنا ہی

ذیل اور پست ہو۔ مگر اس کے قاصد کی جان پر آ پنج نہیں آ سکتی۔ خواہ وہ مرتد ہی کیوں

نہ ہو، جس کے بارے میں علمائے اسلام کے ایک بڑے طبقہ کی رائے ہے کہ اس

لا قتل واجب ہے۔

گی۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ دوسرے نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ میرے ہونٹوں سے کلابند نکلے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا کہ تجھے ایک مرض لاحق ہو گا جس کے باعث تیرے ہونٹوں میں فصد کرنے کی ضرورت ہوگی، چنانچہ اس کا اسی طرح ہوا۔
 (۷) اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اگر کفار میں سے کوئی امام سے ملنا چاہے تو اسے نبات خود اس سے ملنے کے لیے آنا چاہیے۔

(۸) مسند ابی داؤد طیالسی میں ابو وائل عبد اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسلمانوں کے جو قاصد آئے تھے وہ ابن نوحہ اور ابنہ اثال تھے۔

وقدے کی آمد

زید الخلیل یا زید الخیر کے بارے میں آنحضرتؐ کے ارشادات

ابن اسحاقؒ فرماتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قبیلہ طے کا وفد حاضر ہوا۔ ان میں زید الخلیل بھی تھے۔ یہ اپنی قوم کے سردار تھے۔ جب یہ وفد حاضر ہوا تو آپ نے ان سے گفتگو فرمائی اور ان پر اسلام پیش فرمایا۔ یہ لوگ مسلمان ہوئے اور بہت اچھی طرح اسلام لائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سامنے عرب کے کسی آدمی کے جس قدر فضائل بیان کیے جاتے ہیں۔ جب وہ میرے پاس آتا ہے تو وہ صرف زید الخلیل ہی میں پورے اترتے ہیں۔ پھر آپ نے ان کا نام زید الخیر رکھا۔ ابن عبد البر فرماتے ہیں کہ ایک قول کے مطابق زید الخیر خلافتِ عمرؓ کے آخری عہد میں فوت ہوئے۔ ان کے وہ بیٹے مکنت اور حریش تھے، جو اسلام لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بنے اور حضرت خالد بن ولید کے ہمراہ مرتدین سے جنگ کرتے کرتے شہادت پائی۔

وفد کدہ کی آمد

خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں

ابن اسحاق فرماتے ہیں، مجھے زہری نے بتایا کہ اشعث بن قیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسی اور ساٹھ سوار کے لگ بھگ لے کر حاضر ہوئے۔ یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں داخل ہوئے یہ سب ہتھیار بند تھے۔ انھوں نے اجباء کا ریشمی لباس پہن رکھا تھا۔ جب خدمت نبوی میں حاضر ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

کیا تم نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا؟ کہنے لگے۔ مسلمان ہو چکے ہیں۔

آپ نے فرمایا، تو مجھ پر تمہاری گردنوں میں یہ ریشم کیسا نظر آتا ہے؟

یہ سنتے ہی انھوں نے اسے پھاڑ کر اتارا اور پھینک دیا۔ اس کے بعد اشعثؓ

نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہم بھی مرار کھانے والوں کی اولاد ہیں اور آپ بھی

مرار کھانے والوں کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ سنکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی

آگئی انھوں نے فرمایا اس نے ربیعہ بن حمرث اور عباس بن عبدالمطلب کے درمیان

نسبت پیدا کرنی چاہی ہے،

کہتے ہیں کہ زہریؒ اور ابن اسحاقؒ تاجر تھے جب یہ دونوں سرزمین عرب میں سفر کرتے اور پوچھا جاتا کہ تم کون ہو؟ تو جواب دیتے کہ ہم مرارہ اُونٹوں کے کھانے کی ایک بوٹی، کھانے والوں کی اولاد سے ہیں۔ اس سے اہل عرب ان کا از حد احترام کرتے اور اپنے آپ کا تحفظ کرنے میں انہیں بہت سہولت ہوتی۔ کیونکہ بنو اَکَل المرارہ کندہ کے رہنے والے تھے۔ جو بادشاہ تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نضر بن کنانہ کی اولاد میں سے ہیں۔ نہ ہم اپنی ماں کو فاجرہ بتاتے ہیں اور نہ اپنے والد سے نفی کرتے ہیں۔

مستدر میں حماد بن سلمہ کی حدیث ہے جو انھوں نے عقیل بن طلحہ سے اور انھوں نے مسلم بن مسلم سے روایت کی ہے کہ اشعث بن قیس نے کہا۔
یا رسول اللہ کیا آپ ہم میں سے نہیں ہیں؟
آپ نے جواب میں فرمایا۔

ہم بنو نضر بن کنانہ ہیں، نہ ہماری ماں فاجرہ تھی۔ نہ ہم اپنے باپ کا انکار کرتے ہیں۔

مسائل فقہیہ کا اس واقعہ سے استنباط | اس واقعہ سے کئی فقہی مسائل پر روشنی پڑتی ہے، جو حسب ذیل ہیں

۱۔ یہ کہ جو شخص بنو نضر بن کنانہ کی اولاد میں ہونے کا مدعی ہو وہ قریش میں سے ہے
۲۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ حرام چیزوں کا ضائع کر دینا تلف کر دینا جائز ہے، مثلاً ریشم کا لباس مردوں کے لیے حرام ہے، اسے اگر کوئی تلف کر دے تو کوئی حرج نہیں، اسے اعناعت یعنی ضائع کرنا نہیں قرار دیں گے۔

۳۔ المرارہ ایک درخت ہے جو باویہ میں اُگتا ہے، آکل المرارہ (مرارہ کھانے والا) سے مراد حارث بن عمرو بن حجر بن عمرو بن معاویہ بن کنندہ ہیں، آپ کی جدہ کندہ میں سے تھیں۔ جو ام کلاب بن مروہ کے نام سے یاد کی جاتی تھیں، اشعث کا اشارہ

اسی طرف تھا۔

۴۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو شخص اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی

نسبت کرے اس نے گویا اپنے باپ کا انکار کیا۔

۵۔ نیز یہ کہ آپؐ نضر بن کنانہ کی اولاد میں سے تھے،

۶۔ نیز یہ کہ جو شخص اپنے معروف نسب سے انکار کرے اس پر حد قذف (تہمت

کی سزا) جاری کی جاسکتی ہے۔

اشعر لوں اور کمینوں کا وفد

بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں

یزید بن ہارون نے حمید سے انھوں نے حضرت انسؓ سے روایت کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

ایک قوم آرہی ہے جو تم سے زیادہ رقیق القلب ہے۔
چنانچہ اشعری لوگ رجز پڑھتے ہوئے حاضر ہوئے۔

عن تلقی الاحیہ

محمدؐ ا وحزبہ

ترجمہ: کل ہم دوستوں سے ملاقات کر میں گے۔

محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت (صحابہ) سے۔

صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے۔ انھوں نے بتایا کہ میں نے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اہل یمن آئے۔ یہ لوگ رقیق القلب

اور نازک دل ہیں۔ اور ایمان تو بس یمن ہی میں ہے۔ اور وقار و سکینتہ اہل غنم (کبیروں والوں) میں ہے۔ اور فخر اور بڑائی طلوع آفتاب سے قبل بدویوں میں ہے۔

ہمیں یزید بن ہارون سے انہیں ابن ابی ذویب سے انہیں حرث بن عبدالرحمن سے انہیں محمد بن جبیر بن مطعم سے انہیں اپنے والد سے روایت ملی۔ فرمایا:

کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے، آپ نے فرمایا: تمہارے پاس اہل یمن آئے ہیں۔ گویا کہ وہ ابر ہیں۔ یہ لوگ اہل زمین میں سے بہتر لوگ ہیں۔

ایک انصاری نے عرض کیا اے اللہ کے رسول: ”سوا ہمارے“ آپ خاموش رہے۔ پھر اس نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول ”سوا ہمارے“ آپ کچھ دیر خاموش رہے، پھر آپ نے آہستہ سے فرمایا: ”سوا تمہارے“ صحیح بخاری میں ہے کہ بنو تمیم کی ایک جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ نے فرمایا:

اے بنی تمیم خوش ہو جاؤ۔ انھوں نے عرض کیا۔ آپ نے ہمیں خوش خبری سنائی اس لیے ہمیں کچھ عطا فرمائیے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور متغیر ہو گیا۔ پھر اہل یمن میں سے ایک جماعت حاضر ہوئی تو آپ نے فرمایا: خوشخبری قبول کرو جب کہ بنو تمیم نے قبول نہیں کی۔

وہ کہنے لگے! ہم نے قبول کر لی۔ پھر انھوں نے عرض کیا۔ اے اللہ کے رسول ہم دین سمجھنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اور اس سلسلے میں پہلا مسئلہ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ کہ دنیا کی ابتداء کیا تھی؟ آپ نے فرمایا اللہ ہی سب سے پہلے تھا اس کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ اور اس کا عرش پانی پر تھا اور اس نے ہر چیز کتاب میں لکھ دی ہے!

وفد ازد

آستانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہوتا ہے

آپ کی ایک پیش گوئی | ابن اسحاقؒ فرماتے ہیں کہ مرد بن عبد اللہ ازدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور اسلام لایا اور وفد ازد کے لوگوں میں سب سے بہتر طور پر اسلام قبول کیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی قوم کے مسلمانوں پر امیر مقرر فرمایا: اہل یمین کے مشرک قبائل سے ان مسلمانوں کی مدد لے کر جہاد کرے۔ جو اس کی قوم میں اسلام قبول کر چکے ہیں۔ چنانچہ وہ ایک چھوٹی سی جماعت لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے نکلا اور مقام جرش میں ٹھہرا۔ ان دنوں یہ جگہ ایک بند شہر تھا۔ اور یہاں یمین کے قبائل آباد تھے۔

جب خشم نے مسلمانوں کی آمد کی خبر سنی تو وہ بھی سب کے ساتھ شہر کے اندر داخل ہو گیا۔ اہل اسلام نے ایک ماہ تک محاصرہ کیے رکھا۔ لیکن یہ لوگ

قابو میں نہ آئے آخر مسلمان لوٹ آئے۔

جب لشکرِ اسلام شکر نام کے پہاڑ کے قریب پہنچا تو اہل جرش نے خیال کیا کہ مسلمان شکست کھا کر بھاگ گئے ہیں۔

چنانچہ وہ ان کی تلاش میں نکلے۔ جب وفد سے مدد بھیڑ ہوئی تو امن پر حملہ کر دیا۔ سخت خونریز جنگ ہوئی۔ اہل جرش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو آدمی بھیجے تھے جو معاملہ کو سمجھ رہے تھے۔ عصر کے بعد شام کو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی تھے کہ آپ نے دریافت فرمایا۔ اللہ کی زمین پر مقام شکر کہاں ہے؟

وہ دونوں جرش کی کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے ملک میں ایک پہاڑ ہے جس کو ”کشر“ کہتے ہیں، چنانچہ اہل جرش اس نام سے اسے یاد کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، نہیں وہ کشر نہیں شکر ہے؟

دونوں نے پوچھا مگر بات کیا ہے۔ اے اللہ کے رسول؟

آپ نے فرمایا، اس کے دامن میں بہت جلد اللہ کے کچھ بندے قربان ہوں گے۔

راوی کہتے ہیں کہ وہ دونوں آدمی حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عثمانؓ کے پاس گئے انھوں نے فرمایا:

بد بختو،

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری قوم کی مصیبت کے متعلق خبر دے رہے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤ۔ اور درخواست کرو۔ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ تمہاری قوم سے یہ مصیبت اٹل جائے، وہ دونوں اٹھے، اور اسی طرح ہی درخواست کی، آپ نے فرمایا اے اللہ ان پر سے یہ مصیبت اٹھالے۔

اس کے بعد وہ دونوں آدمی اپنی قوم کی طرف واپس چلے گئے۔ تو وہاں جا کر

انہیں معلوم ہوا کہ واقعی اسی دن ان کی قوم کسی مصیبت میں مبتلا ہو گئی تھی جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ٹھیک اسی ساعت میں جب آپ نے گفتگو فرمائی تھی؟

چنانچہ جریش کا وفد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسلام قبول کیا۔ اور آپ نے ان کی بستی کے گرد کا علاقہ ان کی نگرانی میں دے دیا۔

وفد بنو حارث بن کعب کی آمد

جنگ سے پہلے اسلام کی دعوت دینا ضروری ہے

ابن اسحاق فرماتے ہیں بعد ازاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع الآخر یا جمادی اول شہدہ میں حضرت خالد بن ولید کو بنی حارث بن کعب کی طرف نجران روانہ فرمایا۔ اور حکم دیا کہ جنگ کرنے سے پہلے انھیں تین مرتبہ دعوت اسلام دیں؛ اگر وہ قبول کر لیں تو ان کا اسلام قبول کریں۔ ورنہ پھر جنگ کرنا۔ آخر وہ منزل پر پہنچے۔ اور دو سواروں کو بھیجا کہ ہر آدمی سے ملیں اور اسلام کی دعوت دیں، وہ کہہ رہے تھے، اسے لوگوں کو اسلام لے آؤ سلامتی پاؤ گے، چنانچہ لوگ اسلام لے آئے۔

حضرت خالدؓ وہاں چند روز مقیم رہے۔ اور انہیں اسلام کی تعلیمات سے آشنا کرتے رہے۔ نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ واقعہ لکھتے بھیجا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لکھا کہ ان کا اسلام قبول کر لو، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا وفد بھی قبول کرو۔ چنانچہ انہوں نے ان کا اسلام قبول کیا جس میں قیس بن حصین یزید بن عبد المدان۔ یزید بن مجمل، عبد اللہ بن قراد اور شداد بن عبد اللہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا، کہ زمانہ جاہلیت میں

اگر تم پر کوئی حملہ کرتا تو تم کس وجہ سے اس پر غالب آجاتے تھے؟
انہوں نے جواب دیا کہ ہم غالب نہیں آتے تھے۔

آپ نے فرمایا! ہاں ٹھیک ہے!

انہوں نے عرض کیا: ہم متحد رہتے اور متفرق نہ ہوتے اور ہم ظلم کی ابتداء نہ کرتے۔
آپ نے فرمایا تم نے سچ کہا اور قیس بن حصین کو ان کا امیر مقرر فرما دیا۔ یہ لوگ سوال یا
ذی قعدہ کے آخر میں واپس ہوئے ان کی واپسی کے بعد چار ماہ گزرے تھے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی!

وقد ہمدان

در رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر

ہمدان کا وفد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس میں مالک بن عتظہ، مالک بن انفع، ضمام بن مالک اور عمرو بن مالک تھے۔ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غزوہ تبوک سے واپسی کے بعد ملے۔ یہ اجبار کے لباس میں ملبوس تھے، ان کے سر پر عرق سے عمامے تھے۔ مالک بن عتظہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رجز پڑھ رہا تھا۔

الیک جاوزن سواد الریف —

فی معبوات الصیف والخریف —

مخظمات بحبال الریف —

یعنی، تیرسی جانب بڑھ گئیں دیات کی سیاہی —

بہار و خزاں کے غبار میں —

کھجور کے پہاڑوں میں رگام دی ہوئی۔ اور انھوں نے آپ کے سامنے بہتر اور اچھی گفتگو کی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تحریر لکھ دی اور ان کی درخواست قبول

فرمائی اور انہیں عطا یا دیئے نیز مالک بن عتظ کو ان کا امیر بنا دیا۔ اور جو بھی ان میں سے مسلمان ہوتا اس کا امیر انہی کو قرار دیا۔ اور ثقیف کے ساتھ جہاد کرنے کا حکم دیا، ان کی حالت یہ تھی کہ جو جماعت بھی اس طرف نکلتی یہ لوگ (ثقیف) اس پر غارتگری کرتے۔

امام بیہقی نے سند صحیح کے ساتھ ابن اسحاق سے انہوں نے حضرت برادر سے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو اہل یمن کے طرف دعوتِ اسلام کے لیے بھیجا۔ حضرت برادر فرماتے ہیں کہ میں بھی ان میں تھا جو حضرت خالد بن ولید کے ساتھ تھے۔ ہم چھ ماہ تک ٹھہرے رہے اور انہیں اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ لیکن انہوں نے قبول نہ کی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب کو بھیجا۔ جب ہم قوم کے قریب ہوئے تو حضرت علی نے ہمیں نماز پڑھائی اور ہماری ایک صف بنائی۔ اور ہمارے آگے بڑھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب پڑھ کر سنایا۔ چنانچہ قبیکہ ہمدان تمام کا تمام ہی مسلمان ہو گیا۔

حضرت علی نے یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھ بھیجا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سجدہ میں چلے گئے۔ پھر سر اٹھایا اور فرمایا: اعدان پر سلامتی ہو ہمدان پر سلامتی ہو۔

وفد مزین کی آمد

آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ

طرق بیہقی سے مروی ہے کہ انہوں نے نعمان بن مقرن سے روایت کیا کہ ہم مزینہ سے چار سو آدمی نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے جب ہم نے واپسی کا ارادہ کیا تو آپ نے فرمایا اے عمرؓ اس قوم کو زادِ راہ دے دو۔ انہوں نے عرض کیا میرے پاس صرف کچھ کھجوریں ہیں۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس جماعت کے لیے کچھ بھی کفایت کر سکیں۔

آپ نے فرمایا، جاؤ۔ اور انہیں زادِ راہ دے دو۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ انہیں لے کر چلے۔ اور اپنے گھر میں داخل کیا، پھر انہیں ایک اونچی جگہ بٹھایا۔ اور جب ہم داخل ہوئے تو وہاں اونٹ کے برابر کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ قوم نے حسب ضرورت وہاں سے کھجوریں لے لیں۔

نعمان کہتے ہیں۔ کہ میں سب سے آخر میں نکلا۔ اور میں نے دیکھا کہ گویا ایک کھجور بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلائی گئی۔ یعنی وہ ڈھیر ویسے کا ویسا ہی رکھا ہوا تھا۔

و فدوس

آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف
ایک شاعر سے اہل مکہ کی استمداد

شاعر کا قبول اسلام | ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ طفیل بن عمرو دوسی کہا کرتا تھا کہ وہ مکہ آیا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں مقیم تھے۔ قریش کے چند آدمی خاص طور پر اس کے پاس آئے، طفیل ایک شریف اور زیرک شاعر تھا۔ وہ کہنے لگے تو ہمارے علاقے میں آیا ہے۔ اور یہ آدمی جو ہمارے پاس ہے۔ اس نے ہماری جمعیت کو پراگندہ کر دیا ہے اور ہمارے ہر کام کو تقسیم کر رہا ہے اس کی بات میں جادو جیسا اثر ہے۔ جو ماں اور بیٹے۔ بیوی اور خاوند میں تفریق کر دیتا ہے۔ اور ہمیں تمہارے اور تمہاری قوم کے متعلق بھی وہی خطرہ ہے جس سے ہم دو چار ہو رہے ہیں۔ اس لیے اس کی بات نہ سنا اور نہ اس سے بات کرنا۔

وہ کہتے ہیں۔ اللہ کی قسم وہ برابر میرے پیچھے لگے رہے، یہاں تک کہ میں نے مصمم ارادہ کر لیا۔ کہ نہ آپ سے بات کروں گا۔ نہ آپ کی گفتگو سنوں گا۔ میں نے اپنے کانوں میں روئی مٹھونس لی۔ جب میں مسجد کی جانب گیا محض اس خطرہ

کے پیش نظر کہ کہیں ان کی آواز میرے کانوں میں پڑ جائے۔ وہ کہتے ہیں، کہ پھر وہ صبح کو مسجد میں گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے قریب نماز پڑھ رہے تھے۔ میں ان کے قریب کھڑا ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے کلام سنا ہی دیا، جب میں نے ان کا حسین کلام سنا تو میں نے دل میں کہا ہائے میری بد بختی۔

اللہ کی قسم۔ میں ایک کامل شاعر ہوں۔ اور کلام کے حسن و قبح سے خوب آگاہ ہوں، اس لیے میں کیوں نہ اس آدمی کی بات سنوں، اگر اس کا کلام اچھا ہوگا۔ تو قبول کر لوں گا۔ اور اگر قبیح ہوگا۔ تو چھوڑ دوں گا۔ کہتے ہیں کہ میں ٹھہرا رہا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو کر اپنے گھر تشریف لے گئے۔ تو میں بھی ان کے پیچھے چلا۔ جب وہ اپنے گھر میں داخل ہو گئے، تو میں بھی اندر چلا گیا اور عرض کیا۔

اے محمد تیری قوم نے مجھے یہ بتایا تھا، اور اللہ کی قسم وہ مجھے تیرے معاملہ میں خوف دلاتے رہے۔ آخر میں نے روئی سے اپنے کان بند کر لیے، تاکہ میں آپ کا کلام نہ سنوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے سنا نا ہی چاہا اور میں نے آپ کا بہترین کلام سنا مجھے آپ اپنا معاملہ بتائیے۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر اسلام پیش کیا، اور قرآن مجید کی تلاوت کی۔

اللہ کی قسم میں نے اس سے زیادہ بہتر کلام کبھی نہیں سنا تھا۔ اور نہ ان سے بہتر اور عدل والی بات کبھی سنی تھی۔ چنانچہ میں نے اسلام قبول کر لیا۔ اور میں نے حق کی گواہی دے دی۔ اور میں نے عرض کیا۔

اے اللہ کے نبی میں اپنی قوم میں ایک سردار مطاع ہوں سب میری ملتے ہیں ان کے پاس جاتا ہوں۔ اور انہیں اسلام کی دعوت دوں گا، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ وہ میرے لیے کوئی علامت پیدا کر دے۔ جو میرے لیے دعوت میں مددگار

ہو، آپ نے دعا فرمائی اے اللہ، اس کے لیے کوئی علامت پیدا کر دے !
 راوی کہتے ہیں کہ میں اپنی قوم کی جانب نکلا۔ جب میں اپنے علاقے کے ٹیلے
 پر پہنچا تو میری آنکھوں کے درمیان چراغ کی طرح ایک نور چمکنے لگا، میں نے دعا کی۔
 اے اللہ میرے چہرے کے علاوہ کہیں اور! کیونکہ مجھے خطرہ ہے کہ وہ سمجھیں گے
 کہ ان کے دین سے نکلنے کے باعث اس کے چہرے پر دھبہ لگ گیا ہے۔

وہ کہتے ہیں کہ پھر وہ نور وہاں سے ہٹ گیا، اور قندیل کی طرح میرے کوڑے
 کے سر پر معلق ہو گیا۔ میں ٹیلے سے ان کی طرف اتر رہا تھا، حتیٰ کہ میں ان کے پاس
 پہنچا۔ صبح ہو گئی۔ جب میں اترتا، تو میرے پاس میرا باپ آیا، وہ بوڑھا آدمی تھا۔ میں
 نے اسے کہا، مجھ سے دود ہو جا، نہ تو مجھ سے ہے، اور نہ میں تجھ سے ہوں۔

وہ کہنے لگا، بیٹا یہ کیوں؟

میں نے کہا: میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ اور دین محمد کی اتباع میں آچکا ہوں۔
 وہ کہنے لگا! بیٹا تیرا دین ہی میرا دین ہے، میں نے کہا! اچھا جاؤ۔ غسل کرو نئے
 کپڑے پہنو پھر آؤ تاکہ میں تمہیں وہ سکھاؤں جو میں نے سیکھا ہے۔
 کہتے ہیں کہ وہ گیا غسل کیا، اور اپنے کپڑے پاک کیے، پھر آیا۔ اور میں نے
 اس کے سامنے اسلام پیش کیا وہ مسلمان ہو گیا۔

پھر میری بیوی آئی۔ میں نے اس سے کہا: چلی جا۔ تیرا میرا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں
 وہ کہنے لگی، میرے ماں باپ تجھ پر قربان یہ کیوں؟
 میں نے کہا: اسلام نے میرے امد تیرے درمیان حد فاصل پیدا کر دی ہے۔ میں
 مسلمان ہو چکا ہوں اور دین محمد پر آچکا ہوں۔

وہ کہنے لگی! تیرا دین ہی میرا دین ہے، میں نے کہا، اچھا جاؤ، پہلے غسل کرو۔
 اس نے ایسے ہی کیا۔ پھر واپس آئی۔

میں نے اس پر اسلام پیش کیا۔ وہ مسلمان ہو گئی۔

آنحضرت کی ”بددعا“ | پھر میں نے قبیلہ دوس کو اسلام کی دعوت دی۔ انھوں نے دیر کر دی۔ میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی

خدمت میں حاضر ہوا۔ اور عرض کیا! اے اللہ کے رسول قبیلہ دوس پر زنا غالب آچکا ہے، ان کے متعلق اللہ سے بددعا کیجیے۔

آپ نے دعا فرمائی!

اے اللہ دوس کو ہدایت دے۔ پھر فرمایا! اب اپنی قوم کی طرف واپس جا۔ اور انہیں اللہ کی طرف بلا۔ اور ان سے نرمی سے پیش آنا۔

اس کے بعد میں واپس گیا، میں انہیں دین الہی کی طرف دعوت دیتا رہا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے علاقہ میں تھے، کہ میں حاضر ہوا۔ اور مدینہ میں ستر یا اسی دوس گھرانوں کو لیکر اترا۔ اس کے بعد ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیبر میں جا ملے۔ آپ نے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہمارا بھی سہم حصہ نکالا۔

ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور عرب کے بعض قبائل مرتد ہو گئے تو طفیلؓ مسلمانوں کو لے کر نکلے۔ جب طلحہ سے فارغ ہوئے۔ تو اہل اسلام کے ہمراہ بھلا کی طرف چلے۔ ان کے ہمراہ ان کا لڑکا عمرو بن طفیل تھا۔ انھوں نے اپنے اصحاب سے کہا۔ کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ اس کی تعبیر بتاؤ۔ میں نے دیکھا کہ میرا سر مونڈا گیا۔ اور میرے منہ سے ایک پرندہ نکلا۔ اور ایک عورت مجھے ملی۔ اس نے مجھے اپنی شرمگاہ میں داخل کر لیا۔ اور میں نے دیکھا۔ کہ میرا بیٹا بھی تیزی سے میری اتباع کر رہا ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ اسے مجھ سے روک دیا گیا۔ انھوں نے تعبیر دی، جو کچھ تو نے دیکھا، اچھا دیکھا طفیل کہنے لگے۔ اللہ کی قسم میں نے خود اس کی ایک تعبیر نکالی ہے۔

لوگوں نے پوچھا۔ کیا تعبیر نکالی ہے؟

وہ کہنے لگے!

سر مونڈنے کا مطلب سہر کٹنا ہے۔ اور جو پرندہ میرے منہ سے نکلا ہے۔ یہ

میری روح کے خارج ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ اور وہ عورت جس نے مجھے اپنی شرمگاہ میں داخل کر لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین کھودی جائے گی۔ اور مجھے اس میں غائب کر دیا جائے گا۔ اور میرے بیٹے کی مجھے تلاش اور اسی کا مجھ سے رک جانا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اسے دیکھوں گا کہ وہ بھی حصول شہادت کی کوشش کرے گا۔ چنانچہ حضرت طفیل بن یمامہ میں شہید ہو گئے۔ اور ان کے بیٹے سخت زخمی ہوئے۔ پھر وہ بھی حضرت عمرؓ کے عہدِ خلافت میں جنگ یرموک میں شہید ہوئے۔

اسی واقعہ سے ثابت شدہ احکامات فقہیہ

۱۔ قبول اسلام سے پہلے غسل واجب ہے | اس سے ثابت ہوتا ہے کہ

اسلام قبول کرانے سے قبل غسل کراتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ امر ثابت ہے اور صحیح قول یہ ہے۔ کہ حالت کفر میں کوئی جنابت زدہ ہو یا نہ گم قبول اسلام کے وقت غسل واجب ہے۔

۲۔ جنگ ختم ہونے سے پہلے مکہ پہنچ جائے تو اس کا حصہ ہوگا | اس

پر بھی معلوم ہوا۔ کہ جنگ ختم ہونے سے قبل جو بھی مکہ پہنچے اس کا بھی سہم لگایا جائے گا

۳۔ کرامات اولیاء کا وقوع نصرت دین کے لیے ہوتا ہے | نیز

اولیاء کا وقوع یا تو ضرورت دین کے لیے ہوتا ہے۔

یا اسلام اور اہل اسلام کے منفعت کے لیے ہے۔

یہ رحمانی احوال ہوتے ہیں۔

اور اتباع رسول ہی ان کا سبب ہوتا ہے۔ جن کے نتیجہ میں اظہار حق اور

تذلیل باطل ظہور پذیر ہوتی ہے۔ اور احوالِ شیطانی کا سبب اور نتیجہ ان سے الگ ہی ہوتا ہے۔

۴۔ دعوتِ اسلام میں صبر و استقلال ضروری ہے | نیز اللہ کی طرف دعوت دینے میں صبر و استقلال

ضروری ہے اور نافرمانوں پر بدعایا انہیں سزا دینے میں جلدی سے کام نہ لینا چاہیے۔

وفد نجران

اہل کتاب کے ایک وفد سے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صلح

صلح کے شرائط اور ان کی نوعیت | ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ مدینہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نجران کے عیسائیوں کا وفد حاضر ہوا۔ مجھے محمد بن جعفر بن زبیر نے بتایا کہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نجران کا وفد آیا تو یہ لوگ عرصہ کے بعد مسجد میں آپ کے سامنے حاضر ہوئے۔ اور مسجد میں اپنی نماز ادا کرنے لگے۔ لوگوں نے انہیں منع کرنا چاہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار، انہیں مت ٹوکو، چنانچہ انھوں نے مشرق کی طرف رخ کیا اور اپنی مخصوص عبادت کی۔ راوی کہتے ہیں کہ مجھے یزید بن سفیان سے انھیں ابن سلمان سے انہیں کہ زبیر علمقہ سے روایت پہنچی۔

انھوں نے فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران کے وفد میں ساٹھ سوار حاضر ہوئے، جن میں سے چوبیس بڑے بڑے سردار تھے اور چوبیس ایسے تھے کہ ان میں سے تیس ان کے امیر تھے۔ ان کی رائے پر فیصلے ہوئے

اور وہ صاحب مشورہ تھے۔ یہ لوگ جس کی رائے اور حکم سے بالکل سرکشی نہ کرتے وہ شخص تھا، عبدالمسیح، دوسرا ان کا سردار اور صاحبِ رحل اور ان کی مجلس کا بڑا ایہم تھا اور ابو حارثہ بن علقمہ بھی تھا۔ جو بنی بکر بن وائل کا بھائی تھا۔ یہ ان کا بڑا پارہی عالم اور امام بھی تھا اور ان کی تعلیمات کا نگران تھا۔

ابو حارثہ ان میں بہت ہی صاحب شرف آدمی تھا۔ اس نے ان کی کتابیں پڑھ رکھی تھیں اور روم کے نصاریٰ بادشاہ اس کی از حد عزت و تکریم کرتے تھے۔ چنانچہ اس کے لیے انھوں نے خادم رکھے تھے۔ گرجے تعمیر کیے تھے اور اس کی دینی خدمات و علم کے باعث اس پر انعام و اکرام کی بارش کر دی تھی۔

جب یہ وفد نجران سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے چلا تو ابو حارثہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کا قصد کر کے ایک نچر پر سوار ہوا۔ اس کی ایک جانب اس کا بھائی تھا جسے کمرز بن علقمہ کہتے تھے وہ بھی ہمراہ تھا اچانک نچر کا پاؤں پھسلا، کمرز نے کہا وہ (لہ) ہلاک ہوا۔

ابو حارثہ نے جواب دیا نہیں بلکہ تو ہلاک ہوا۔

وہ کہنے لگا، بھائی یہ کیوں؟

وہ کہنے لگا، اللہ کی قسم وہ واقعی نبی امی ہے، جس کا ہم انتظار کر رہے تھے کمرز نے پوچھا۔ تو پھر اس کے اتباع سے کیوں رکتے ہو؟ جب تم انھیں جانتے اور مانتے بھی ہو۔

اس نے کہا ہمارے قوم نے ہمارے ساتھ کیا سلوک نہیں کیا ہے؟ ہمارے عزت کی۔ ہمارے تکریم و شرف میں کسر نہ رکھی۔ اور اگر میں یہ اسلام قبول کر لوں، تو جو کچھ تو دیکھ رہا ہے۔ سب واپس چھین لیں گے۔

اس پر کمرز بن علقمہ نے اپنے دل کی حالت اس سے پوشیدہ رکھی لیکن آخر کار اسلام قبول کر لیا۔

ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ مجھے محمد بن ابی محمد موئی زید بن ثابت نے بتایا، فرماتے

ہیں کہ مجھے سعید بن جبیر اور عکرمہ نے حضرت ابن عباسؓ سے روایت کرتے ہوئے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران کے نصرانی اور یہود کے علماء جمع ہوئے اور آپس میں جھگڑ پڑے۔

اجبار یہود نے کہا، ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے۔

نصرانی نے کہا، نہیں بلکہ وہ نصرانی تھے۔

اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی :-

﴿ يَا هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْغَالِبِ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ هَٰذَا إِن تَدْعُونَ إِلَّا إِلَىٰ عِشْيَارِكُم بِمَا كُفَرْتُمْ بِلِئَالِ اللَّهِ مَا كَانَ آيَاتِ اللَّهِ كَتَابًا لِّمَن تَحَاجُّونَ فِي آيَاتِهِ وَمَا نَزَّلْنَا التَّوْرَةَ إِلَّا وَالْغَنِيْلَ ۚ أَلَا مَن يَعْبُدُ إِلَّا أَفْئِدَةً تَعْقِلُونَ ۚ هَٰذَا نَتَّبِعُ الْهَوَىٰ عَرَا حِجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ فَلِمَ تَحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۚ مَا كَانَ آيَاتِ اللَّهِ كِتَابًا لِّمَن يَهْدِي ۚ وَلَا تَصْرَانِيَا وَلٰكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۚ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِآيَاتِ اللَّهِ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوا وَهَٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِي الْمُؤْمِنِينَ ۚ

یعنی اے اہل کتاب کیوں جھگڑتے ہو، ابراہیمؑ کی بابت اور تورات و انجیل تو اتریں اس کے بعد کیا تم کو عقل نہیں۔ سنتے ہو تم لوگ جھگڑ چکے جس بات میں تم کو کچھ خبر تھی اب کیوں جھگڑتے ہو، جس بات میں تم کو کچھ خبر نہیں اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ نہ تھا ابراہیمؑ یہودی اور نہ تھا نصرانی لیکن تھا حنیف یعنی سب جھوٹے مذہبوں سے بیزار اور حکم بردار اور نہ تھا مشرک۔ لوگوں میں زیادہ مناسبت ابراہیمؑ سے ان کو تھی جو ساتھ اس کے تھے۔ اور اس نبی کو اور جو ایمان لائے اس نبی پر اور اللہ والی ہے مسلمانوں کا۔“

ایک جبر (یہودی) نے کہا، اے محمد کیا ہم سے یہ چاہتے ہو؟ کہ ہم اس طرح

تمہاری عبادت کریں جیسی نصرانی عیسیٰ بن مریم کی عبادت کرتے ہیں؟

نصرانی نجران کے ایک آدمی نے بھی تائید کی اور پوچھا اے محمد آپ ہم سے یہی

چاہتے ہیں؟ اور اسی کی ہمیں دعوت دیتے ہیں؟
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی پناہ اس سے کہ میں
غیر اللہ کی عبادت کروں یا غیر اللہ کی عبادت کا حکم دوں، نہ اللہ نے مجھے اس
لئے مبعوث فرمایا اور نہ اس نے مجھے اس کا حکم دیا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ
نے یہ آیات نازل فرمائیں۔

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبِيَّةَ تَمَّ يَقُولُ
لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادَ اللَّهِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّكُمْ عَلِيمِينَ
تَعْلَمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ
أَرْبَابًا أَيُّكُمْ بِالْكَفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔

یعنی کسی بشر کا کام نہیں کہ اللہ اس کو دیوے کتاب اور حکمت اور پیغمبر کرے
پھر وہ کہے لوگوں کو کہ تم میرے بندے ہو جاؤ اللہ کو چھوڑ کر لیکن یوں کہے کہ
تم اللہ والے ہو جاؤ جیسے کہ تم سکھلاتے تھے۔ کتاب اور جیسے کہ تم آپ بھی
پڑھتے تھے اسے۔ اور نہ یہ کہے تم کو ٹھہرا لو۔ فرشتوں کو اور نبیوں کو رب کیا تم
کو کفر سکھائے گا بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو چکے ہو۔

ہمیں ابی عبد اللہ حاکم سے روایت پہنچی۔ انھیں اسم سے انھیں احمد بن عبد الجبار
سے انہیں یونس بن بکر سے انھیں مسلم بن عبد الوشع سے انہیں اپنے والد
سے انہیں اپنے داد سے روایت ملی کہ یونس نے بتایا یہ نصرانی تھا۔ پھر اسلام
لایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل نجران کو لکھا:

ابراہیم اسحق اور یعقوب کے خدا کے نام سے،

اما بعد!

میں تمہیں بندوں کی عبادت کی بجائے اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا
ہوں۔ اور بندوں کی ولایت (کار سازی، آقائی) کی بجائے اللہ کی ولایت
کی طرف بلاتا ہوں۔ اگر تم انکار کرو۔ تو جزیہ ہوگا، اور اگر (جزیہ کا بھی)

انکار کرو، تو میں تمہارے ساتھ اعلانِ جنگ کرتا ہوں و السلام“
 جب یہ مکتوب اسقف (بڑا پادری) کے پاس آیا، اس نے خط پڑھا۔ اس
 پر شدید ترین گھبراہٹ طاری ہوئی۔ اس نے اہلِ نجران کے ایک آدمی کو بلا بھیجا
 جسے شرجیل بن وداعہ کہتے تھے۔ یہ ہمدان کا رہنے والا تھا۔ چنانچہ اسقف نے
 اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب دیا، اس نے بھی پڑھا، پھر اسقف
 کہنے لگا:

اے ابو مریم تمہارا کیا خیال ہے؟

شرجیل نے جواب دیا، میں جانتا ہوں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام
 کی اولاد نبی اسماعیل میں نبی مبعوث فرمانے کا وعدہ کر رکھا ہے۔ میں نہیں جانتا
 کہ یہ وہی آدمی ہے۔ نبوت کے معاملہ میں میری کوئی رائے نہیں۔ اگر کوئی دنیا
 کا معاملہ ہوتا تو میں اپنی رائے سے مشورہ دیتا۔ اور اس کے متعلق میں خوب
 غور و غوض کرتا۔

اسقف نے جواب دیا، چل ایک طرف ہو جا۔ وہ ایک جانب بیٹھ گیا۔ پھر
 اسقف نے اہلِ نجران کے ایک آدمی عبداللہ بن شرجیل کو بلا بھیجا وہ حیر سے
 تعلق رکھتا تھا اسے بھی مکتوب پڑھوایا۔ اور اس کے متعلق اس کی رائے دریافت
 کی۔ اس نے بھی شرجیل اور عبداللہ کی طرح جواب دیا۔ اسقف نے اسے بھی ایک
 طرف ہو جانے کا حکم دیا۔ وہ بھی ایک طرف ہو گیا۔

جب ایک بات پر تمام کی رائے کا اتفاق نظر آیا، تو اسقف نے ناقوس بجانے
 کا حکم دیا۔ ناقوس بجا دیا گیا۔ اور گرجوں میں چادریں اٹھالی گئیں۔ جب کبھی وہ دن میں
 گھبرا اٹھتے تو ایسا ہی کیا کرتے تھے اور اگر کبھی رات کو گھبرا اٹھتے تو ناقوس بجاتے
 اور گرجوں میں آگ جلاتے۔

ناقوس کے بجتے ہی لوگ اکٹھے ہو جاتے۔ اور اہلِ وادی کے اندر ادنیٰ اور
 اعلیٰ سب چادریں اوڑھ لیتے۔ یہ وادی اتنی دراز تھی، کہ ایک تیز رفتار سواروں بھر

میں اسے طے کر سکتا تھا۔ اس میں تہتر گاؤں تھے اور ایک لاکھ جنگجو آدمی تھے۔ اسقف نے ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب پڑھا۔ اور ان کی رائے کے متعلق استفسار کیا۔

وادی کے تمام لوگ اس پر متفق ہو گئے کہ شرجیل بن وداعہ ہمدانی۔ عبد اللہ بن شرجیل اور جبار بن قیس حارثی کو بھیجا جائے تاکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خبر لائیں۔ چنانچہ وفد چل پڑا۔ جب مدینہ کے قریب پہنچا، تو انھوں نے لباس سفر اتار دیا۔ اور اجبار کے لباس اور سونے کی انگوٹھیاں پہن لیں پھر چلے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو سلام کہا۔ آپ نے سلام کا جواب نہ دیا اور دن بھر ان سے گفتگو نہ فرمائی۔

اس کے بعد وفد نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اور عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی تلاش کی۔ یہ دونوں ان سے آشنا تھے۔ جب زمانہ جاہلیت میں یہ اپنے تجارتی قافلے لے کر نجران جایا کرتے تھے، اور ان کے لیے وہ گندم۔ پھل اور فصلیں خرید کرتے۔ اس وفد نے ان دونوں کو انصار و مہاجرین کی ایک مجلس میں دیکھا۔ انھوں نے پوچھا اے عثمان اور اے عبدالرحمن، تمہارے نبی نے ہماری طرف ایک مکتوب لکھا تھا۔ ہم اسے قبول کرنے حاضر ہوئے۔ جب ہم پہنچے اور سلام کیا تو انھوں نے جواب نہیں دیا اور دن بھر ہم نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن انھوں نے کلام کرنے کا موقع تک نہیں دیا۔ اب تمہاری کیا رائے ہے؟ کیا ہم واپس چلے جائیں؟

عثمان و عبدالرحمن نے حضرت علی بن ابی طالب سے پوچھا، یہ بھی وہیں تھے کہ اے ابوالحسن اسی کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان اور عبدالرحمن رضی اللہ عنہما سے کہا میرا خیال یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے یہ قیمتی لباس اور انگوٹھیاں اتار دیں اور لباس سفر پہن لیں، پھر آپ کے پاس حاضر ہوں۔

چنانچہ وفد نے ایسے ہی کیا۔ انھوں نے وہ قیمتی ملبوسات اور سونے کے انگوٹھیاں اتار دیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ سلام عرض کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دیا۔ پھر آپ نے ان سے بات چیت کی، گفتگو ہوتی رہی، آخر وفد کہنے لگا، آپ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ ہم اپنی قوم کی جانب جا رہے ہیں اور ہم نصرانی ہیں۔ ہمیں اس بات سے مسرت ہوگی کہ اگر آپ انہیں نبی کہیں تو آپ ان کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آج کے دن میرے پاس اللہ کے متعلق کچھ خبر نہیں۔

تم ٹھہرو۔

یہاں تک کہ جو کچھ مجھے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بتایا جائے، تمہیں بھی بتا دوں۔ صبح ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی،

ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال لہ کن فیکون ۵ الحق من ربک فلا تکن من الممتقرین ۵ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا نذع ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم قف شر نبتہل فنجعل لعنة اللہ علی العالمین

یعنی بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک جیسے مثال آدم کی، بنایا اس کو مٹی سے پھر کہا اس کو کہ ہو جاوہ ہو گیا۔ حق وہ ہے، جو تیرا رب کہے۔ پھر تو مت رہ شک لانے والوں سے۔ پھر جو کوئی جھگڑا کرے تجھ سے اس قصہ میں بعد اس کے کہ آچکی تیرے پاس خبر سچی تو تو کہہ دے آؤ بلا دیں ہم اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے اور اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں اور اپنی جان اور تمہاری جان، پھر التجا کریں ہم سب اور لعنت کریں اللہ کی ان پر جو جھوٹے ہیں۔

انھوں نے اس کا اقرار کرنے کا انکار کر دیا۔ جب صبح ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم کو خبر دی گئی تو آپؐ مباہلہ کرنے کے لیے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو ایک کپڑے میں لے آئے۔ اور آپؐ کے پیچھے پیچھے حضرت فاطمہؑ تشریف لارہی تھیں۔ اس وقت آپؐ کی کئی بیویاں تھیں۔

شرجیل نے اپنے ساتھیوں سے کہا اے عبداللہ بن شرجیل اور اے جبار بن قیس تم دونوں جانتے ہو کہ وادی کے چھوٹے بڑے لوگ جب جمع ہو جائیں تو میری رائے کا مذاق نہیں کرتے۔ اور اللہ کی قسم میں ایک رائے رکھتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ واللہ اگر یہ آدمی بادشاہ ہوتا تو عرب قوم سب سے پہلے اس پر طعن کرتی اور اس کی آواز کو مسترد کر دیتی اور اس کی تبلیغ اپنی قوم سے بڑھ کر ہم تک نہ پہنچی۔ نیز میں اس کے آس پاس ظالموں کو دیکھتا (حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں) اور اگر یہ آدمی نبی مرسل ہے پھر اس نے ہم پر لعنت کر دی۔ تو زمین پر ہمارا ایک بال یا ناخن بھی باقی نہ رہے گا۔ ہم سب ہلاک ہو جائیں گے۔

اس کے دونوں ساتھیوں نے جواب دیا۔ پھر تمہاری کیا رائے ہے؟ یہ تمام معاملہ تو تمہارے ہی سپرد کیا گیا ہے۔ اس لیے اپنی رائے پیش کرو۔ انھوں نے جواب دیا، میری رائے یہ ہے کہ میں انھیں (آپؐ) کو حکم بنانا ہوں کیونکہ میں انہیں ایسا آدمی سمجھتا ہوں، جو کہ ظلم و تعدی کا فیصلہ کرنے والا نہیں۔ ان دونوں نے اسے جواب دیا۔ تم جانو اور تمہارا کام۔

چنانچہ شرجیل جناب رسالتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور کہنے لگا۔ میں نے آپؐ کی لعنت سے زیادہ بہتر بات سوچی ہے۔

آپؐ نے فرمایا، اے شرجیل وہ کیا ہے؟

شرجیل نے عرض کیا! میں آج رات اور صبح تک آپؐ کو حکم بنانا ہوں جو کچھ بھی آپؐ ہمارے متعلق فیصلہ فرمائیں وہ درست ہوگا۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں کوئی علامت بھی کر رہا ہے؟ شرجیل نے عرض کیا، میرے دونوں ساتھیوں سے دریافت فرمائیے۔ وہ دونوں کہنے

لگے وادی کے اندر شرجیل کی رائے سے کوئی آدمی بھی سرتابی نہیں کر سکتا۔
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (تو) اتفاق کرنے والا کافر ہے
یا جاہد۔

اس کے بعد نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور لعنت نہ
کی۔ جب صبح ہوئی تو یہ وفد حاضر خدمت ہوا۔
آنحضرت کا عہد نامہ | آپ نے انھیں تحریر لکھ دی؛
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔

یہ وہ تحریر ہے، جو محمد نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل نجران کے
لیے لکھی کہ ...

(رسول اللہ) کا حکم ہے کہ ان پر ہر پھل، سونے اور چاندی اور ہر بڑے
چھوٹے پر فضل کیا اور اپنی دو ہزار حلقہ جات (لباس) پر آزاد کیا۔ ہر جب میں
ایک ہزار اور ہر صفر میں ایک ہزار حلقہ دنیا ہوگا اور ہر حلقہ ایک اوقیہ کا ہوگا اور
جو خرما سے کم یا زیادہ ہو اس کا حساب کر لیا جائے گا اور جو زرہیں گھوڑے یا
سوار یاں دیں۔ وہ بھی حساب کر کے لی جائیں گی اور میرے قاصدوں کو بیس دن
یا اس سے کم ٹھہرانا اہل نجران کے ذمہ ہوگا۔ اور ایک ماہ سے زیادہ کسی قاصد
کو نہ روکیں گے۔ اور جب عین میں گڑ بڑ ہو تو اہل نجران پرتیس زرہیں اور تیس
گھوڑے اور تیس اونٹ متعار دیتے لازمی ہوں گے اور میرے قاصدوں
کے پاس سے جو زرہیں گھوڑے یا سوار یاں ضائع ہو جائیں وہ میرے قاصدوں کے
ذمہ ہوں گی۔ یہاں تک کہ وہ انہیں ادا کر دیں۔ اور اہل نجران کے لیے اللہ کا
پڑوس کافی ہے اور محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ ان کی جانیں، ملت، زمین،
اموال، غائب و شاہد، قبائل اتباع قبائل ہیں۔ اور یہ کہ کوئی دوسرا ان پر غارت
گری نہ کرے گا۔ اور نہ کوئی ان کے حقوق یا ان کی ملت کے حقوق پائمال کرے
گا۔ اور نہ ان کے پادریوں یا راہبوں کو ہٹایا جائے گا جو انھوں نے مقرر کر رکھے

ہیں اور نہ ہی جوان کے اتباع ہیں۔ اور جو کچھ بھی کم و بیش ان کے قبضہ میں ہے اس پر غارت گری نہ ہوگی۔ اور ان پر جاہلیت کا خون اور جرم نہ ہوگا۔ اور کوئی لشکر ان کی زمین کو پائمال نہ کرے گا اور جوان میں سے حق مانگے۔ تو ان کے درمیان نصف نصف ہوگا۔ نہ ظالمانہ طور پر اور نہ ہی مظلومانہ طور پر اور اس کے بعد جو بھی سود کھائے گا۔ تو اس سے میرا ذمہ ختم ہوگا۔ اور دوسرے آدمی کے ظلم کی پاداش میں دوسرا نہ پکڑا جائے گا۔ اور جو کچھ اس تحریر میں ہے یہ اللہ کی امان میں ہے۔ اور محمد نبی رسول اللہ کے ذمہ میں ہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اپنا امر لائے جو یہ لوگ نصیحت کریں پھر اصلاح کریں۔ تو یہ ظلم کے ساتھ واپس نہ ہوں گے۔

گواہ شد، ابوسفیان بن حرب۔ غیلان بن عمرو۔ مالک بن عوف۔ اقرع بن حابس حنظلی اور مغیرہ بن شعبہ۔

ایک سعید رُوح | اور لکھا ہے کہ جب انھوں نے تحریر ختم کی۔ تو یہ وفد نجران واپس چلا گیا۔ ایک رات کے سفر پر انہیں اسقف (پادری) اور اہل نجران ملے۔ اسقف کے ہمراہ اس کا ماں کی جانب سے بھائی بھی تھا اور نسبی طور پر وہ اس کا چچا کا بیٹا تھا جسے بشر بن معاویہ کہا جاتا تھا۔ اس کی کنیت ابو علقمہ تھی۔ وفد نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر اسقف کو دی۔ وہ پڑھ رہا تھا۔ کہ اس کا بھائی بھی اس کے ہمراہ تھا۔ یہ دونوں جا رہے تھے کہ بشر کی اونٹنی پھسل پڑی اس نے بددعا کی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق واضح اشارہ نہ کیا۔ اسقف نے اس وقت کہا:

تو ہلاک ہو گیا۔ اللہ کی قسم وہ تو نبی مرسل ہیں۔

بشر نے فوراً اونٹنی کا رخ مدینہ کی طرف پھیرا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔

اس واقعہ سے متعلق فقہی احکامات | اس سے ثابت ہوا کہ:۔

(۱) اہل کتاب کا مسجد میں داخل ہونا جائز ہے

اور مسلمانوں کی موجودگی میں وہ اپنے طرز پر عبادت کر سکتے ہیں، بشرطیکہ یہ صورت صرف عارضی اور وقتی ہی ہو اور اس کی مسلسل رسم ڈال لینا جائز نہیں۔

اقرار نبوت اسلام کے لیے کافی نہیں (۲۱) نیز اس میں ذکر ہوا کہ اہل کتاب کے ایک کاہن نے بھی نبی اقدس

صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا اور کہا "یہ نبی ہیں" لیکن اسلام میں داخل نہیں سمجھا گیا جب تک طاعت و اتباع نہ کر لیتا اور اس اقرار کے بعد جب تک وہ آپ کا دین نہ پکڑ لیتا۔ لہذا اس پر ارتداد کا حکم نہیں نافذ ہو سکتا۔ اس کی مثال (یہود) کے دو اجبار میں ملتی ہے کہ انھوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تین مسائل دریافت کیے۔ جب آپ نے جواب دیا تو کہنے لگے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نبی ہیں۔

آپ نے دریافت فرمایا، تو پھر میری پیروی سے کون چیز تمہیں روک رہی ہے؟ انھوں نے جواب دیا، ہمیں ڈر ہے کہ یہود ہمیں قتل کر دیں گے۔ پس صرف اس بات سے ان کا اسلام ثابت نہیں ہوا۔

کیا ابوطالب مسلمان تھے؟ (۳۱) نیز اسی طرح آپ کے چچا ابوطالب کی گواہی، کہ آپ سچے ہیں، اور آپ کا دین زمین کے تمام ادیان سے

بہتر ہے۔ "صرف اس شہادت سے وہ اسلام میں داخل ثابت نہیں ہوئے اور جو بھی سیر اور اخبار ثابۃ میں ذرا سا بھی غور کرے گا، تو اسے اہل کتاب اور مشرکین کی نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے متعلق کئی شہادتیں ملیں گی کہ یہ سچے (رسول) ہیں۔ لیکن اس شہادت سے وہ لوگ اسلام میں داخل نہیں سمجھے گئے معلوم ہوا کہ اسلام اس سے پرے کی کوئی حد ہے اور وہ صرف معرفت کا نام نہیں اور نہ ایمان فقط معرفت و اقرار کا نام ہے بلکہ معرفت، اقرار اور ظاہر اور باطن میں طاعت و انقیاد کا نام ہے۔

اہل کتاب سے مناظرہ جائز ہے | (۴۱) نیز اہل کتاب سے مناظرہ مباحثہ بھی جائز

استحب بلکہ واجب ہے۔ جب کہ اس سے اسلامی مصلحت کا پہلو نکلتا ہو۔ ان کے اسلام قبول کرنے اور ان پر حجت قائم ہو جانے کی امید ہو۔ اور صرف بزول یا عاجزی ان کے ساتھ مناظرے سے فرار کی راہ اختیار کیے گا۔ اس لیے اس کی اس بزولی کو صرف اس کی طرف منسوب کیا جائے گا۔

ایک مرتبہ میرے اور ان کے علمائے (نصری و یہودی) کے درمیان مناظرہ ہوا۔ تو میں نے اثنائے گفتگو میں ان سے کہا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جب بھی تم لوگ زبان طعن کھولو گے۔ وہ دراصل پروردگار عظیم پر جرح و قدح ہوگی اور اس پر جرح و قدح کرنا سب سے بڑا ظلم۔ حماقت اور فساد ہے اللہ تعالیٰ اس جرح و قدح سے بلند ہے۔

انہوں نے پوچھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟

میں نے کہا، بلکہ اس سے بھی زیادہ اور آپ پر جرح صرف اللہ کے انکار و کفر سے ہی ممکن ہے۔ اس کی تشریح اس طرح ہے کہ اگر محمد تمہارے خیال کے مطابق نبی صادق نہیں اور تمہارے گمانِ فاسد کے مطابق (نعوذ باللہ) وہ ایک ظالم بادشاہ ہیں تو کیا اللہ نے انہیں مدد اس لیے دی کہ وہ اللہ پر افترا باندھیں اور ایسی باتیں بیان کریں جو اس نے (وحی) نہیں کیں؟ اور اللہ ان تمام باتوں کو پورا کر دے۔ یہ معاملہ چلتا رہے۔ حتیٰ کہ وہ حلال و حرام کا فیصلہ کریں۔ فرائض بتائیں، شرع کی تشریح کریں۔ ملتوں کو منسوخ کریں۔ گمراہی ماریں اور تمہارے خیال کے مطابق، اہل حق اتباعِ انبیاء کو قتل کریں، ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنائیں۔ ان کے مال اور ملک پر قبضہ کریں۔ اور اللہ تعالیٰ ان تمام کاموں میں ان کی مدد کرے حتیٰ کہ زمین ختم ہو جائے۔ اور یہ تمام امور وہ اللہ کی جانب منسوب کریں اور بشری عادت کے مطابق وہ اسی طریقہ پر گامزن رہیں اور اسی حالت میں تیرہ برس گزر جائیں

ان تمام باتوں کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کی نصرت و حمایت کرتا رہے۔ اس کے امر کو رفعت بخشتا رہے۔ اور نصرت کے تمام خارجی اسباب بھی مہیا کر دے جو عمومی طور پر بشری قوت سے بالاتر ہوتے ہیں اور سب سے تعجب خیز معاملہ یہ ہے کہ (اللہ تعالیٰ) ان کی دعا قبول کرے، ان کے دشمنوں کو ذاتی محنت و سبب وغیرہ کے بغیر ہی بھڑک کر دے کبھی محض بددعا سے ہی اور کبھی آپس کی بددعا کے بغیر مزید برآں وہ جس ضرورت کا سوال کرے اللہ وہ ضرورت پوری کر دے اور آپس سے ہر قسم کی کامرانی کا وعدہ کرے۔ پھر وعدہ بہترین انداز میں پورا بھی کر دے حالانکہ وہ اس کے نزدیک کاذب و مفتری اور ظالم ہو (نعوذ باللہ)۔

اب تمہارے قول کے مطابق دو باتیں ضرور لازم آئیں گی، یا تو کہو کہ دنیا بنانے والا اور مدبر کوئی نہیں۔ اور اگر عالم کا کوئی بنانے والا اور مدبر مان لیا گیا جو قدیر و حکیم بھی ہو۔ تو وہ ایسے (نبی) کے دونوں ہاتھ پکڑ لیتا۔ اور اس کا سخت ترین مقابلہ کرتا۔ اور ظالموں کے لیے اسے عبرت بنا دیتا۔ کیونکہ بادشاہوں کا یہی طریقہ ہوتا ہے۔ پھر آسمانوں و زمینوں کے بادشاہ اور احکم الحاکمین کے متعلق یہ تصور کیسے ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ظلم و مفاہت۔ تعدی اور مخلوق کو گمراہ کرنے کا غلط الزام پڑکار کریم پر آتا ہے کہ وہ ابدالاً باد تک ایسا ہی کرتا رہا۔ نہیں بلکہ ایک کاذب (نعوذ باللہ) کی مدد کرتا اور اسے زمین پر تسلط دیتا۔ اس کی دعاؤں کو قبولیت بخشتا۔ اس کی وفات کے بعد اس کے دین کو قائم رکھتا اور ابد تک اس کی آواز کو رفعت عطا کرتا ہے۔ اس کی دعوت کا اظہار اور ہر جماعت و قوم کے اندر سب کے سامنے علی الاعلان صدیوں کے بعد بھی اس کی نبوت کی شہادت دینا لازم آئے۔ یہ معاملہ احکم الحاکمین اور ارحم الراحمین کی جانب سے کیسے ہو سکتا ہے؟

تم نے اپنے مخصوص طریقے نقد سے رب العالمین پر شدید ترین جرح کی اور اس پر طعن کی زبان کھولی، اور تم نے اس کا سرے سے انکار کر دیا۔ البتہ ہم انکار نہیں کرتے۔ کئی کذاب دینا میں آئے۔ ان کی شوکت و سطوت بھی ظاہر ہوئی۔ لیکن ان

کی دعوت مکمل نہ ہو سکی۔ نہ انہیں زیادہ مہلت دی گئی، بلکہ ان پر انبیاء علیہم السلام اور ان کے اتباع کو مسلط کر دیا گیا۔ انھوں نے ان کا نشان تک مٹا دیا۔ اور انھیں سے حرف غلط کی طرح ختم کر دیا۔ ابتداءً آفرینش سے لے کر قیامت تک اس کے بندوں میں اس کی یہ سنت چلی آتی ہے۔

جب اس نے میری یہ گفتگو سنی تو کہنے لگا، اللہ کی پناہ ہم انہیں ظالم یا کاذب نہیں کہتے، بلکہ اہل کتاب میں سے ہر انصاف پسند اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ جو آپ کی اطاعت میں آیا اور آپ کے طریق کار پر چلا، وہ ناجی اور سعید ہے۔ اور اسے آپ کی رسالت ماننا ہی پڑتی ہے لیکن اہل کتاب کی جانب آپ مبعوث نہیں ہوئے میں نے جواب دیا کہ آپ کی تصدیق کرنا تم پر لازم ہو گیا اور تو اتم سے ثابت ہے کہ آپ تمام لوگوں کی طرف رب العالمین کے رسول تھے۔ اہل کتاب اور امی ہر ایک کی طرف مبعوث تھے۔ اور آپ نے اہل کتاب کو بھی اپنے دین کی دعوت دی۔ اور جو آپ کے دین میں داخل نہ ہوا۔ اس سے آپ نے مقاتلہ فرمایا۔ حتیٰ کہ انھوں نے جزیہ دینے اور ذمی بن کر رہنے کا اقرار کر لیا۔ اس جواب سے وہ کافر پریشان و دراندہ رہ گیا اور خود اٹھ کر چلا گیا۔

الحاصل نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وفات تک مختلف اقوام و مل کے خلاف نبرد آزما رہے۔

آپ کے بعد آپ کے صحابہؓ بھی اسی طریق پر کار بند رہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مکی مدنی سورت میں بہتر انداز میں ان سے جدال کا حکم بھی دیا۔ اور اظہار محبت کے بعد ان سے مباہلہ کرنے کا حکم بھی دیا۔ اسی طرح دین قائم ہوا۔ اور دلیل کے لیے تلوار کو مددگار بنایا گیا۔ اور سب سے بہتر اور عادل تلوار وہی ہے۔ جو اللہ کے بنیات کی نصرت کرتی ہے اور یہی رسول اللہ اور آپ کی امت کے تلوار ہے۔

مخلوق کی تعظیم حدِ عبودیت تک کرنا چاہیے (۵) نیز اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جو مخلوق کی تعظیم اس کی منزلت

سے زائد کرے اس طرح کہ اسے عبودیت محض سے نکال لے۔ گویا اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اور اللہ کے سوا دوسرے کی عبادت کی اور بہ طریقہ تمام رسولوں کی دعوت کے مخالف ہے۔ رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول والی نجران کے لئے باسہ اللہ ابراہیم و سحوق و یعقوب! (ابراہیم - اسحاق و یعقوب کے اللہ کے نام سے) تو میرے نزدیک یہ مستند نہیں۔ حالانکہ آپ نے ہر قل کو لکھا، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر فرمایا، اور لوگ کے نام خطوط میں آپ کی یہی سنت طیبہ تھی۔

جزئیہ بصورت مال بھی جائز ہے (۶) نیز اہل کتاب کے ساتھ امام کے حسبِ ارادہ اموال اور پارچہ جات وغیرہ پر مصالحت کرنا

جائز ہے اور یہ مال ان کے لیے جزئیہ کے قائم مقام ہے۔ اس لیے ہر ایک کو جزئیہ سے مفروضہ نہ کیا جائے گا، بلکہ یہی مال ان پر جزئیہ قرار پائے گا اور اسے ان پر تقسیم کر کے (عائد کر دیا) جائے گا۔

حضرت معاذ بن جبل کا واقعہ (۷) اور جب آپ نے حضرت معاذ کو عین کے طرف بھیجا تو انہیں ہر بالغ سے ایک دینار وصول

کرنے کا حکم دیا اور ان دو مقامات میں فرق بھی ہے۔ اہل نجران میں کوئی مسلمان نہ تھا۔ اور یہ لوگ مصالحت کرنے والوں میں سے تھے۔ اور عین دار السلام تھا اس علاقہ میں یہود بھی تھے۔ چنانچہ آپ نے ہر ایک پر جزئیہ عائد کرنے کا حکم دیا۔ اور فقہا بھی پہلی قسم کی بجائے اسی دوسری قسم کے ساتھ جزئیہ مخصوص کرنے میں۔ اور حقیقتاً دونوں ہی جزئیہ ہیں، کیونکہ ہر دو صورت میں یہ مال کفار سے ہر سال ان کی ذمیت کے باعث لیا جاتا ہے۔

اہل کتاب کو سود کی اجازت نہیں (۸) نیز امام کو جائز نہیں کہ اہل کتاب کے ساتھ سود کے معاملہ میں مصالحت کرے

کیونکہ یہ ان کے دین میں بھی حرام ہے۔ اسی طرح ان سے شراب (مسکرات) لواطت اور زنا کی اجازت کے متعلق بھی مصالحت نہیں کرنی چاہیے بلکہ ان جرائم کے باعث ان پر حد لگانی چاہیے۔

ایک کے بجائے دوسرے کو نہیں پکڑا جاسکتا (۹) نیز یہ جائز نہیں کہ کسی کافر کے ظلم کی وجہ سے کسی دوسرے کافر کو پکڑ لیا جائے یہ طریقہ اہل اسلام کے حق میں ناجائز ہے۔ اور یہ دونوں صورتیں ظلم کے مرادف ہوں گی۔

عقد و عہد کافروں کے ساتھ مشروط ہوتا ہے (۱۰) نیز معاہدین کے ساتھ عقد و عہد مشروط ہوگا۔ اور اگر وہ لوگ

مسلمانوں کو دھوکہ دیں اور مسلمانوں کے دین (اسلام) میں فساد برپا کرنے کی کوشش کریں تو ان کے لیے کوئی معاہدہ و صلح نہیں۔ اور جب دمشق میں ایک زبردست آگ لگائی گئی جس کا اثر جامع دمشق تک جا پہنچا، تو اس موقع پر بھی ہم نے یہی فتویٰ دیا تھا۔ کیونکہ ان (نصاری) نے مفسد لوگوں کی حمایت اور تعاون کر کے معاہدہ کو توڑ دیا تھا۔

(۱۱) بلکہ (وہ لوگ بھی مجرم ہیں) کہ جنہیں ان فساد یوں کا علم ہوا لیکن انہوں نے حکام تک ان کی اطلاع نہیں پہنچائی، کیونکہ یہ بھی اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ دہی کی ایک عظیم صورت ہے

فروہ بن عمرو الجذامی

اسلام کے نام پر جان دینے والا ایک نو مسلم

ابن اسحاقؒ فرماتے ہیں۔

فروہ بن عمرو جذامی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک قاصد اپنے مسلمان ہونے کی خبر دینے کے لیے بھیجا۔ اور ایک سفید خچر بھی ارسال خدمت کیا۔

یہ فروہ اہل روم کی طرف سے ملحقہ مقامات کے عربوں پر گورنر مقرر تھا اور معان اور شام کا علاقہ اسی کا مسکن تھا۔ جب رومیوں کو اس کے مسلمان ہونے کی خبر ملی، تو انھوں نے اسے سر توڑ کوشش کر کے تلاش کیا، اور گرفتار کر لیا، مگر اپنے پاس ہی محبوس رکھا، پھر فلسطین میں عفراء کے چشمہ پر اسے سولی پر چڑھا دینے کا فیصلہ کر لیا۔

ابن اسحاقؒ فرماتے ہیں کہ امام زہریؒ کہتے ہیں جب وہ اسے قتل کرنے لے چلے تو اس نے یہ شعر پڑھا!

بلغ سراة المسلمين باننى

سلم لى ربى اعظمى ومقامى

پھر رومیوں نے وہیں عفراء کے گھاٹ پر اسے سولی دے دی۔

ضمام بن ثعلبہ

بنو سعد بن بکر کے پیام برکا
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال و جواب

بیت پرستی سے کنارہ کشی | ابن اسحاق فرماتے ہیں۔
مجھے محمد بن ولید سے انہیں کریم مونی ابن عباس

سے انہیں ابن عباسؓ سے معلوم ہوا کہ بنو سعد بن بکر نے ضمام بن ثعلبہ کو جناب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وفد کے طور پر بھیجا۔ یہ آپ کی خدمت
میں حاضر ہوا۔ اس نے مسجد کے دروازے ہی پر اونٹ کو بٹھایا، اس کا کھٹنا
باندھا بعد ازاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔

آپ اس وقت اپنے صحابہؓ کے ہمراہ مسجد میں تشریف فرما تھے۔

اس نے بہ آواز بلند کہا، تم میں ابن عبدالمطلب کون ہے؟

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ابن عبدالمطلب ہوں۔

وہ کہنے لگا: محمد؟

آپ نے فرمایا: ہاں!

وہ بولا، اے ابن عبدالمطلب میں تجھ سے ایک سوال کرتا ہوں۔ اور سوال

میں سختی کا انداز اختیار کروں گا۔ اس لیے میری بات کا بُرا نہ ماننا۔
 آپ نے فرمایا: میں ذرا بھی بُرا نہیں مانوں گا۔ جو جی میں آئے پوچھ لو۔
 اس نے کہا: میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ جو تیرا تیرے خاندان کا تجھ سے
 پہلوں کا اور تیرے بعد میں آنے والوں کا رب ہے کیا واقعی تجھے اللہ نے ہماری
 طرف رسول بنا کر مبعوث فرمایا ہے؟

آپ نے فرمایا: ہاں اللہ نے مجھے مبعوث کیا ہے۔
 وہ کہنے لگا: میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں۔ جو تیرا تیرے خاندان اور تجھ
 سے پہلوں اور تیرے بعد میں آنے والوں کا خدا ہے۔ کیا تجھے اللہ نے حکم دیا ہے
 کہ تو صرف اسی کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ شرک نہ کرے۔ اور یہ کہ ہم
 ان شریکوں سے علیحدگی حاصل کر لیں۔ جنہیں ہمارے آباؤ اجداد پوجا کرتے تھے؟
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں! اللہ نے اس بات کا حکم دیا ہے۔
 پھر اس نے اسلام کے تمام فرائض کا ایک ایک کر کے ذکر کیا۔ نماز۔ زکوٰۃ۔
 صوم حج۔ غرض اسلام کے جملہ فرائض کا تذکرہ کیا اور ہر ایک کے ساتھ وہی سابقہ
 الفاظ دہراتا رہا۔ جس طرح پہلے اس نے کہا تھا۔ حتیٰ کہ وہ اپنے سوالات سے
 فارغ ہو گیا پھر گویا ہوا۔

میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں
 کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اور میں یہ تمام فرائض ادا
 کروں گا۔

جب وہ واپس ہوا تو آپ نے فرمایا: دوزخوں والے نے اگر سچ کہا تو جنت
 میں داخل ہوگا۔ اور یہ ضمام ایک مضبوط، توانا، اور کٹے ٹھٹھے کا آدمی تھا، یہ دو دوزخیں
 رکھتا تھا۔

آں حضرت سے گفتگو کے بعد یہ اپنے اونٹ کے پاس آیا۔ اس کی رسی کھولی اور
 سوار ہو کر اپنی قوم کے پاس آیا۔ سب لوگ اس کے پاس جمع ہوئے۔ پہلی بات جو
 سہ یعنی کلمہ شہادت پڑھ لیا۔

اس نے اپنی قوم کے سامنے کی وہ یہ تھی۔

”لائت وعزی میں کیا دھرا ہے، ان سے بڑھ کر بدتر معبود نہیں۔“

لوگوں نے کہا۔ اے ضمام خبردار، ٹھہرو۔ برص۔ جنوں اور جنلام سے بچو۔

اس نے جواب دیا۔ تم غارت ہو۔ یہ بت نہ ضرور دے سکتے ہیں نہ نفع پہنچا سکتا

اللہ تعالیٰ نے ایک رسول مبعوث فرمایا ہے۔ اس پر ایک کتاب نازل فرمائی ہے۔

ذریعہ تمہیں اُس گمراہی سے نکال دیا ہے۔ جس میں تم سرتاپا غرق تھے۔ اور میں گواہی

دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے

بندے اور رسول ہیں اور میں اس کے پاس سے جو کچھ لے کر آیا ہوں۔ اس کی

دعوت دیتا ہوں، جس سے اس نے روکا ہے اس سے منع کرتا ہوں۔ اللہ کے

قسم اس علاقہ میں شام تک تمام مردوں اور عورتوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔

ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ ہم نے کسی قوم کا وفد ضمام بن ثعلبہ سے بہتر اور افضل

نہیں دیکھا۔

صحیحین میں بھی حضرت انسؓ کی روایت کے مطابق یہ واقعہ اسی طرح منقول ہے

تَبَيَّنَ

طارق بن عبد اللہ اور اس کے رفقاء

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش معاملگی کا

حیرت انگیز واقعہ

آپ کا ایک اثر آفرین خطبہ ابو بکرؓ بیہوشی کی روایت ہے کہ اور وہ جامع بن شداد سے روایت کرتے ہیں کہ مجھے ایک آدمی نے بتایا جسے طارق بن عبد اللہ کہتے ہیں، اس نے کہا:-
میں سوق عکاظ میں کھڑا تھا، اچانک ایک آدمی آیا اس کے بدن پر جبہ تھا۔ اور وہ کہہ رہا تھا۔

اے لوگو۔ لا الہ الا اللہ کہو۔ تم فلاح پا جاؤ گے !
اور ایک آدمی اس کے پیچھے پیچھے کنکر مار رہا تھا اور کہہ رہا تھا۔ اے لوگو اس کی تصدیق نہ کرنا۔ کیونکہ یہ جھوٹا ہے۔
میں نے پوچھا: یہ کون ہے؟

لہ ایک مشہور میلہ۔

لوگوں نے کہا: یہ بنو ہاشم میں سے ایک آدمی ہے۔ جو سمجھتا ہے، میں اللہ کا رسول ہوں۔

راوی کہتا ہے کہ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے جو اس کے ساتھ ایسا سلوک کر رہا ہے لوگوں نے بتایا یہ اس کا چچا عبدالعزیٰ ہے۔

ماوی کہتا ہے۔ جب لوگ اسلام ملے آئے، اور انہوں نے ہجرت کی ہم نے بھی ابذہ سے نکل کر مدینہ کا رخ کیا۔ تاکہ وہاں سے کھجور میں خریدیں۔ جب ہم مدینہ کی دیواروں اور کھجوروں کے قریب پہنچے۔ ہم نے آپس میں مشورہ کیا کہ اتر کر اپنے اس لباس کے علاوہ دوسرا لباس پہن لیں۔ اچانک ایک آدمی معمولی سے کپڑے پہنے آیا۔ سلام کہا۔ اور پوچھنے لگا یہ قوم کہاں سے آئی ہے؟

ہم نے کہا، اہذہ سے!

پھر اس نے پوچھا اور ارادہ کہاں کا ہے؟

ہم نے کہا بس اسی شہر تک!

پھر اس نے پوچھا یہاں تمہارا کیا کام ہے؟

ہم نے جواب دیا۔ ہم یہاں سے کھجوریں خریدنا چاہتے ہیں۔ اور بتایا کہ ہمارے

صودج ہے اور سرخ اونٹ ہے۔

اس آدمی نے کہا: کیا تم اپنا اونٹ فروخت کر دو گے؟

جواب دیا

ہاں فروخت کر دیں گے، لیکن اتنے صاع کھجوروں کے عوض!

راوی کا بیان ہے کہ ہم نے جس قدر کہا۔ اس شخص نے اس سے بالکل کم نہ بتایا۔

اور اونٹ کی مہار کپڑی، اور چل دیا۔

جب وہ مدینہ کی دیواروں اور کھجوروں کے ہو سے اوجھل ہو گیا۔ تو ہم نے کہا:

یہ ہم نے کیا کیا؟ اللہ کی قسم ہم نے ایسے آدمی کے ہاتھ اونٹ بیچ دیا ہے جسے ہم نہیں جانتے۔ اور نہ ہم نے اس سے قیمت لی ہے!

راوی کا بیان ہے، ہم میں سے ایک عورت بول اٹھی۔ اللہ کی قسم میں نے اس آدمی کو دیکھا ہے۔ اس کا چہرہ شب تمام کے مکمل چاند کی طرح ہے۔ میں تمہارے اونٹ کی ضمانت ہوں۔

ابن اسحاق کی روایت ہے کہ بڑھیا کہنے لگی: پریشان نہ ہو۔ میں نے اس آدمی کا چہرہ دیکھا ہے وہ ایسا ہے جیسے شب تمام کا مکمل چاند ہے۔

یہ لوگ اسی حالت میں تھے کہ ایک آدمی آیا۔ اور کہنے لگا، کہ میں تمہارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد بن کر آیا ہوں۔ یہ تمہاری کھجوریں ہیں۔ کھاؤ۔ اور سیر ہو جاؤ۔ تو لو اور پوری کر لو۔ ہم نے کھائیں اور سیر ہو گئے۔ تو لیں اور پوری کر لیں۔ پھر ہم مدینہ میں داخل ہوئے۔ اور مسجد کے اندر آئے۔ تو وہ شخص آپ ہی تھے۔ آپ منبر پر خطبہ دے رہے تھے۔ ہم نے آپ کے خطبہ کا کچھ حصہ حفظ کر لیا، آپ فرما رہے تھے۔

”صدقہ کرو۔ کیونکہ صدقہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اونچا ہاتھ نیچے ہاتھ سے بہتر

ہے۔

وفد نجیب

ایک سعادت مند طفلِ نو عمر و نوخیز کی کہانی

ارتداد کے موقع پر جس کے پاؤں نہ ڈمگائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت
میں نجیب کا وفد حاضر ہوا۔

یہ کل تیرہ آدمی تھے۔ جو اپنے لہوال کے صدقات بھی ہمراہ لے آئے تھے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر فرض کیے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے مل کر فرحت اور مسرت حاصل ہوئی۔ آپ نے ان کا اکرام و اعزاز کیا۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول ہم آپ کی خدمت میں (صدقات) بھی لائے ہیں جو اللہ نے ہمارے اموال پر فرض کیے ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انھیں واپس لے جاؤ اور اپنے فقراء پر تقسیم کرو۔

انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول۔ ہم صرف وہ مال لائے ہیں جو ہمارے فقراء سے نایز چک گیا ہے۔

حضرت ابو بکرؓ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، عرب کا کوئی وفد اس سے بہتر

میں حاضر نہیں ہوا جیسے یہ نجیب کا وفد حاضر ہوا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہدایت بھی اللہ عزوجل کے ہاتھ میں
ہے جس کے متعلق بھلائی کا ارادہ کرتا ہے۔ اس کا سینہ ایمان کے لئے کھول
دیتا ہے۔

اس وفد نے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے چند باتیں دریافت کیں۔ آپ نے
وہ باتیں اسے لکھ دیں۔ یہ لوگ قرآن مجید اور سنن کے متعلق معلومات حاصل کرنے
لگے، ان کی یہ بات آنحضرتؐ کو زیادہ پسند آئی۔ اور ان سے آپ کی رغبت بڑھ
گئی۔ چنانچہ آپ نے حضرت بلالؓ کو حکم دیا کہ ان کی ضیافت بہترین طریقہ پر کرو،
یہ لوگ کچھ دن رہے اور زیادہ مدت قیام نہ کر سکے۔ ان سے کہا گیا تمہیں کس بات
کا خیال ہے؟

کہنے لگے ہم واپس جائیں گے اور جو لوگ ہم سے پیچھے رہ گئے ہیں ان کو بھی
بتائیں گے کہ ہم نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے اور ہم نے
آپ سے گفتگو کی ہے اور آپ نے یہ جواب ہمارے سوالوں کا دیا ہے۔
پھر یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وداع ہونے کے لیے حاضر
ہوئے۔ آپ نے حضرت بلالؓ کو ان کی طرف بھیجا۔ اور انہیں بد نسبت دوسرے
وفود کے زیادہ اچھے انعامات و اکرامات سے نوازا اور دریافت فرمایا کہ کیا تم میں
سے کوئی باقی رہ گیا ہے؟

انہوں نے عرض کیا، ہاں! ایک لڑکا رہ گیا ہے، جسے ہم اپنے سامان کی نگرانی
کے لیے پیچھے چھوڑ آئے ہیں اور وہ ہم سب سے عمر میں چھوٹا ہے۔
آپ نے فرمایا، اسے بھی میرے پاس بھیجو۔

جب یہ لوگ اپنی جائے قیام پر واپس آئے تو لڑکے سے کہنے لگے۔ جاؤ،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، اور ان سے کسب سعادت کرو کیونکہ
ہم تو شرف اندوز سعادت ہو چکے اور وداع بھی ہو آئے۔

لڑکا چلا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور عرض کرنے لگا۔ اے اللہ کے رسول میں بنی ابذی کا ایک آدمی ہوں۔ یہ وہی جماعت ہے جو آپ کے خدمت میں ابھی ابھی حاضر ہوئی تھی اور جو یہاں سے سعادت اندوز ہو کر رخصت ہوئی ہے۔ اے اللہ کے رسول اب مجھے بھی شرف اندوز سعادت کیجئے۔

آپ نے فرمایا، تیری حاجت کیا ہے؟

وہ کہنے لگا، میری ضرورت میرے ساتھیوں کی طرح نہیں۔ اگرچہ وہ بھی اسلام کی رغبت لے کر حاضر ہوئے تھے اور اپنے صدقات میں سے جو کچھ لے کر آئے وہ غلوں سے تھا مگر میں اللہ کی قسم اپنے معاملے میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ اللہ عزوجل سے دعا کر دیں کہ وہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کرے اور مجھے قلبی غنا عطا فرمائے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اے اللہ اے بخش دے اور اس پر رحم فرما اور اسے قلبی غنا عطا فرما۔ پھر اس کے اپنے اور اس کے ساتھیوں کے بہ قدر عطیہ دینے کا حکم دیا۔ پھر یہ لوگ واپس گھروں کو چلے گئے۔ اس کے بعد سالہ کو موسم حج میں یہی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور عرض کیا ہم بنو ابذی میں سے ہیں۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس لڑکے کا کیا حال ہے جو میرے پاس تمہارے ساتھ آیا تھا؟

انھوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہم نے اس کا سا اچھا آدمی کبھی نہیں دیکھا۔ اللہ نے اسے جو رزق دے رکھا ہے وہ اس پر بہت ہی قانع ہے۔ اگر لوگ دنیا بھی تقسیم کریں تو وہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا، اور نہ التفات کرتا ہے یہ سن کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ الحمد للہ، مجھے امید ہے کہ وہ مکمل طور پر اس دنیا سے رخصت ہوگا۔

ایک آدمی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول کیا ہر آدمی مکمل طور پر نہیں مرتا؟

رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی وادیوں میں اس کے خواہشات اور غم منتشر ہو جاتے ہیں۔ کبھی اس کی اجل انھیں وادیوں میں اسے پکڑ لیتی ہے پھر اللہ عزوجل پر و انہیں کرتا کہ وہ کس وادی میں ہلاک ہوا۔ کہتے ہیں کہ وہ لڑکا ہم میں بہتر حالت میں اور زاہد بن کر زندہ رہا اور جس قدر اللہ نے اسے رزق دے رکھا تھا، اسی پر وہ قانع تھا۔

جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اور اہل یمن میں سے بعض اسلام سے پھر گئے تو وہ اپنی قوم میں کھڑا ہو گیا۔ اور انھیں اسلام اور اللہ کی یاد دلائی۔ چنانچہ اس کی قوم میں سے کوئی فرد بھی مرتد نہ ہوا۔ حضرت ابو بکرؓ اس کا تذکرہ کرتے اور اس کے حالات معلوم کرتے رہتے تھے۔ حتیٰ کہ وہ اپنی حالت کو پہنچ گیا۔ اور انھوں نے زیاد بن بعید کو خط لکھا کہ اس لڑکے سے بہت اچھا سلوک کرنا۔

قضاء سے وفد بنو ہذیم کی آمد

اسلام میں نہ کوئی چھوٹا ہے نہ بڑا،
بڑائی اسلام کی ہے

واقف علی نے ابن نعمان سے انہوں نے اپنے والد سے جو بنو سعد ہذیم سے
ہیں۔ روایت کی ہے..... کہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
خدمت میں اپنی قوم کی ایک جماعت کے ہمراہ حاضر ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا ذکر
فتح کر چکے تھے اور عربوں نے آپ کی اطاعت قبول کر لی تھی۔ اور لوگوں کی دو
قبیلے ہو چکی تھیں۔ یا تو اسلام میں داخل تھے اور یا تلوار سے خوفزدہ

تھے چنانچہ ہم مدینہ کی ایک جانب ٹھہرے۔ پھر ہم مسجد میں جانے کے ارادے
سے نکلے کے حتیٰ کہ ہم اس کے دروازے تک پہنچ گئے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ایک جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ ہم ایک
طرف کھڑے رہے۔ اور لوگوں کے ساتھ نماز (جنازہ) میں شریک نہ ہوئے۔ ہم
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات اور ان سے بیعت سے پہلے یہ کرتا نہیں
چاہتے تھے۔

فت

پھر نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ناروغ ہوئے، ہمیں دیکھا اور بلا لیا اور دریا

فرمایا، تم کون ہو؟

ہم نے عرض کیا۔ بنی سعد ہزیم میں سے ہیں۔

آپ نے فرمایا، کیا تم مسلمان ہو؟ ہم نے عرض کیا، ہاں! آپ نے فرمایا۔

تم نے اپنے بھائی کی نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھی؟

ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول ہم نے سمجھا کہ آپ سے بیعت کر لینے سے

پہلے ہمارے لیے یہ جائز نہ ہوگا۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہالت بھی تم نے اسلام قبول

کر لیا تو تم مسلمان ہو۔

کہتے ہیں کہ پھر ہم نے اسلام قبول کیا اور اسلام پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی۔ پھر ہم واپس اپنے سامانے کے پاس آگئے

اور ہم نے اپنے میں سے ایک خادم کو دہاں رکھا ہوا تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم نے ہماری تلاش میں آدمی بھیجا۔ چنانچہ اسے بھی آپ کے پاس

لے جایا گیا اور آگے بڑھ کر ہمارے اس ساتھی نے بھی آپ سے اسلام پر بیعت

کی۔

ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول یہ ہم میں سے چھوٹا ہے اور ہمارا خادم

ہے۔ آپ نے فرمایا، قوم میں سے چھوٹا ان کا خادم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے

پر برکات نازل فرمائے۔

رازی کہتے ہیں۔ اللہ کی قسم وہ ہم میں سب سے بہتر تھا۔ اور جناب رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے ہم سے زیادہ قرآن پڑھ گیا۔

پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہم پر امیر مقرر فرمایا دیا۔ وہی ہمیں

نماز پڑھاتا تھا۔ جب ہم نے واپس جانے کا ارادہ کیا تو آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہم کو حکم دیا

انہوں نے ہم سے ہر آدمی کو چاندی کے کئی کئی اوقیہ انعام دیا، پھر ہم واپس اپنی قوم کے

طرف آئے اور انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے اسلام کی نعمت عطا فرمائی۔

قدم وفد بنی فزارہ

رحمت اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی

دعائے طلب باراں

ابو ربیع بن سالم کتاب الاکتفاء میں فرماتے ہیں۔

وہ اور جب بنی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس تشریف لائے۔
تو آپ کی خدمت میں بنی فزارہ کا وفد حاضر ہوا جو دس آدمیوں سے زیادہ پر
مشتعل تھا، جن میں خارجہ بن حصین اور حسن قیس بھی تھا جو عینیہ بن حصین
کا بھائی تھا اور یہ وفد میں سب سے کم عمر تھا۔

یہ لوگ بنت حریث کے گھر میں ٹھہرے اور بنی اللہ علیہ وسلم کی خدمت
میں اسلام کا اقرار کرتے ہوئے حاضر ہوئے۔ یہ لوگ دہلی اور نجیف سواروں
پر سوار تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علاقہ کا حال دریافت فرمایا
ایک بولا اے اللہ کے رسول ہمارے شہر برباد ہو گئے۔ ہمارے مویشی ہلاک
ہو گئے۔ ہمارے باغات خشک ہو گئے اور اہل و عیال ناقصے کرنے لگے۔
اس لیے اپنے پروردگار سے دعا فرمائیے کہ ہم پر بارش فرمائے اور اپنے پروردگار
کے پاس ہماری شفاعت فرمائیے اور آپ کے پروردگار کو بھی آپ کے پاس
ہماری سفارش کرنی چاہیے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ سبحان اللہ اللہ پاک ہے، بدبخت

میں نے اپنے پروردگار عزوجل کے پاس شفاعت کر دی۔ لیکن وہ کون ہے؟ جس کے پاس ہمارا پروردگار سفارش کرے؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وہ بزرگ ہے اس کی کرسی آسمانوں اور زمینوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اور وہ اس کی عظمت اور جلال کے باعث گواہی دیتی ہے۔ جیسے لوہے کا کجاوہ آواز دیتا ہے۔ پھر آپ منبر پر چڑھے اور کچھ کلمات فرمائے اور آپ کسی دعا کے موقع پر ہاتھ نہ اٹھاتے تھے۔ مگر دعائے استغفار میں آپ نے ہاتھ اٹھائے حتیٰ کہ آپ کے ہاتھوں کی سفیدی بھی نظر آگئی۔ اور آپ کی دعا میں سے یہ الفاظ یاد ہیں، اے اللہ اپنے ملک اپنے جو پاؤں کو سیراب کر دے۔ اور اپنی رحمت پھیلادے اور اپنے مردہ علاقے کو زندہ فرما۔ اے اللہ ہمیں بارش سے سیراب کر دے جو راحت رساں ہو۔ روئیدگی پیدا کرنے والی ہو، وسعت بخش ہو۔ عامل ہو۔ آجیل نہ ہو، نافع ہو۔ مقرر نہ ہو، اے اللہ ہمیں اپنی رحمت سے لذت اندوز کر۔ عذاب و پدم۔ اور عرق سے محفوظ رکھ۔ نیز تباہی اور ہلاکت و بربادی سے بھی، اے اللہ ہم پر بارش بھیج، اور ہمیں دشمن پر فتح عطا کر۔

وفد بہراء کی آمد

اہل وفد پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا لطف و عنایت

واقف رہی کہ بحیرہ بنت مقداد سے نقل کرتے ہیں -

میں نے اپنی والدہ صناعتہ بنت زبیر رضی اللہ عنہا کو کہتے سنا۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یمن سے بہراء کا وفد حاضر ہوا۔ یہ کل تیرہ آدمی تھے۔ یہ لوگ اپنی سواریاں ہنکاتے ہوئے مقداد کے دروازے تک آ گئے۔ اور ہم نبی جزیلہ کی بستی میں اپنے گھروں کے اندر تھے۔ حضرت مقداد ان کی طرف بڑھے۔ ان کا استقبال کیا اور انہیں ٹھہرایا۔ ان لوگوں نے حضرت مقداد کے ہاں کھانا کھایا۔ کھانے کا پیالہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی پیش کیا گیا۔ واپسی پر ابو مجند نے اہل وفد کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی میں سے تناول فرمایا کہ یہ حصہ واپس کیا ہے۔ لہذا اسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کی برکت بھی ہے۔

یہ سنتے ہی اہل وفد نے کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ اور کہنے لگے: ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ ان کا ایمان بہت حکم ہو گیا۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی خواہش تھی۔

بعد ازاں ان لوگوں سے قرآن کا علم سیکھا۔ چند روز ٹھہرے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وداع ہونے کے لیے حاضر ہوئے۔ آپ نے انہیں انعامات دینے کا حکم دیا اور وہ واپس اپنے اہل و عیال میں چلے گئے۔

وقد عذرہ کی آمد

اہلِ وفد کو فتحِ شام کی خوش خبری
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے

۹ ماہِ صفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بارہ آدمیوں
کا ایک وفد آیا، یہ عذرہ کا وفد تھا۔ اس میں حمزہ بن نعمان بھی شامل تھے۔
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کون لوگ ہو!
انہوں نے جواب دیا۔ آپ سے کلام کرنے والا آپ سے اجنبی نہیں
ہم بنو عذرہ ہیں، ہم قصی کے بھائی ہیں، ہم نے ہی قصی کو مدد دی۔ اور وہ
ہم ہی تھے جنہوں نے بطون مکہ سے خزاعہ اور بنی بکر کو نکال باہر کیا.....
اور ہماری ان سے قرابت اور رشتہ داریاں ہیں۔
یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

خوش آمدید۔ تم اپنے ہی گھر میں آئے ہو، میں نے تمہیں پہلے ہی پانا تھا۔
پھر یہ لوگ مسلمان ہو گئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں
خوش خبری دی کہ شام فتح ہو گیا اور ہر قتل و دروازہ علاقہ میں سے فرار ہو گیا
ان لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے آپ نے ہدایت فرمائی کہ کاہنوں کی نہایت

سینہ نہ ان کا اعتبار کریں۔ نیز انہیں ان ذبائح سے روکا جو کفر و شرک کے
 زمانہ میں وہ عبادت سمجھ کر کیا کرتے تھے۔ اور انہیں سمجھایا اور بتایا کہ قربانی
 تو بیس اللہ کے نام ہی کی واجب ہے۔

یہ لوگ حضرت رملہؓ کے گھر میں کچھ روز مقیم رہے۔ پھر انعامات حاصل
 کر کے واپس چلے گئے۔

قدمِ وفدِ نبوی

اہلِ وفد کے استفسارات
رسالتِ مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے

چند اہم مسائل فقہیہ | یہ وفد ۹ صریح الاول کے مہینہ میں آپ کی خدمت یا
برکت میں حاضر ہوا۔ انہیں رولفح بن ثابت بلوکی
نے اپنے ہاں ٹھہرایا۔ وہی ان لوگوں کو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
حاضر ہوئے۔ اور عرض کیا۔ یہ میری قوم ہے۔
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تجھے اور تیری قوم کو ہم خوش
آمدیہ کہتے ہیں۔

یہ لوگ اسلام لے آئے پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
سب تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں، جس نے تمہیں اسلام کی ہدایت دی۔ جو
بھی اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین پر مرے گا۔ وہ آگ جہنم میں جائے گا۔
وفد کا لوڈہ آدمی ابو ضلیب کہنے لگا: اے اللہ کے رسول ہیں ضیافت کرنے
کا بڑا شوقین ہوں۔ کیا میرے لیے اس میں کچھ ثواب ہوگا؟
آپ نے فرمایا ہاں! جو بھلائی بھی تو کسی امیر یا غریب کے ساتھ کرے وہ صدقہ

ہے۔

اس نے عرض کیا: اللہ کے رسول ضیافت کب تک کے لیے ہوتی ہے۔
 آپ نے فرمایا: تین روز کے لیے اور جو اس سے زیادہ ہو وہ صدقہ ہے۔ اور جہان
 کے لیے جائز نہیں کہ وہ تیرے پاس (اس کے بعد) بھی ٹھہرا رہے اور تجھے تنگ کرے۔
 اس نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! ویران زمین میں جو گمشدہ بکریاں بھول
 جا یا کرتی ہیں، ان کے متعلق آپ کا کیا ارشاد ہے؟

آپ نے فرمایا: وہ تیرا یا تیرے بھائی کا اور یا بھیڑیے کا نوالا ہے۔
 اس نے عرض کیا: اور اونٹ؟ آپ نے فرمایا: تجھے اس سے کیا تعلق؟ اسے رہنے
 دے یہاں تک کہ وہ (خود بھی) اپنے مالک کے پاس پہنچ جائے۔
 حضرت روایفؓ فرماتے ہیں پھر یہ لوگ کھڑے ہو گئے۔ اور میرے گھر واپس
 آ گئے۔

دیکھتا کیا ہوں اچانک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے مکان کی طرف
 کھجوریں لیے تشریف لارہے ہیں۔ آپ نے فرمایا: ان کھجوروں سے انہ کی دعوت کرنے
 کی سکت پیدا کرو۔

وہ لوگ یہ اور دوسری جگہ کی ہمہ قسم کی کھجوریں کھاتے، تین روز ٹھہرے، پھر رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں انعام سے سرفراز فرمایا اور رخصت کر دیا، اور یہ لوگ
 واپس اپنے وطن کی طرف لوٹ گئے۔

اسی واقعہ سے متعلق احکام فقہیہ

۱۔ مہمانی کی مدت اور میزبان کا فریضہ | یہ کہ جہان جس کے گھر میں
 رہنے کا حق ہے۔ اور اس کے تین مرتبہ ہیں۔ واجب، مستحب اور صدقہ۔
 واجب حق تو ایک دن اور ایک رات کا ہے۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے
 ایک حدیث میں تینوں درجوں کا ذکر فرمایا، جو ابوشریحہؓ نے اس سے مروی ہے۔

اور اس کی صحت پر سب کا اتفاق ہے۔ یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا۔
جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنا ہو اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی انعام
سے خدمت کرے۔

عرض کیا گیا: اے اللہ کے رسول اس کا رجا نذرہ انعام کیا ہے۔
آپ نے فرمایا، ایک دن اور ایک رات۔ اور ضیافت تین روز تک ہوتی ہے
اور جو اس سے بڑھ جائے، وہ ضیافت نہیں صدقہ ہے، اور مہمان کے لیے
جائز نہیں کہ وہ میزبان کے ہاں ٹھہرے اور اسے تنگ کرتا رہے۔

۲۔ لا وارث بکریوں اور اونٹوں کی ملکیت | نیز اس لا وارث بکریوں
اور جب تک بکری کا مال نہ آجائے گا۔ یہ بکریاں بڑھنے والے ہی کی ملکیت میں
رہیں گی۔

البتہ اصحاب احمد میں سے متقدمین اس کے خلاف ہیں۔ اور ابو الحسین نے
فرمایا ہے۔ کہ سال گزرنے سے قبل اس مال میں تصرف نہ کرے۔ نیز لا وارث
اونٹ کا حاصل کرنا جائز نہیں۔ ہاں اگر بالکل چھوٹا سا بچہ ہو، اور بھیڑیوں اور دوسرے
درندوں سے اپنا تحفظ نہ کر سکتا ہو۔ اس صورت میں اس کا حکم قص کی تشبیہ اور
اشارہ کے مطابق بکری کا سا ہوگا۔

قدم وفد ذی مرہ

قحط زدہ لوگوں کے لئے

حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا باراں

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تیرہ آدمیوں پر مشتمل ذی مرہ کا وفد حاضر ہوا، حرث بن عوف ان کا سرگرا تھا۔ اہل وفد کے سرگرا نے عرض کیا۔ اے اللہ کے رسول! میں آپ کی قوم اور آپ ہی کا خاندان ہوں۔ ہم لوگ بنی ثوی بن غالب سے تعلق رکھتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا۔ اور حرث سے پوچھا، اپنے اہل کو کہاں چھوڑا ہے؟ اس نے عرض کیا: سلاح اور اس کے قریب! آپ نے دریافت فرمایا: اور ملک کا کیا حال ہے۔ اس نے عرض کیا: اللہ کی قسم ہم قحط زدہ ہیں۔ مال میں مغز نہیں رہا۔ اس لیے ہمارے لیے دعا فرمائیے۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ اے اللہ ان پر بارش فرما،

یہ لوگ چند روز ٹھہرے۔ پھر واپسی کا ارادہ کیا۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وداع ہونے کے لیے حاضر ہوئے۔ آپ نے

حضرت بلالؓ کو انعام دینے کا حکم دیا۔ انہوں نے ان کو دس دس اوقیہ چاندی عنایت فرمائی اور حرث بن عوف کو زیادہ انعام یعنی بارہ اوقیہ رحمت فرمایا! پھر یہ لوگ اپنے بستی میں واپس آگئے، یہاں آکر انہوں نے دیکھا کہ ان کے علاقہ میں خوب بارش ہو چکی ہے۔ انہوں نے دریافت کیا کہ یہ بارش ہوئی؟ تو پتہ چلا۔ کہ ٹھیک اسے دن بارش ہوئی تھی جس دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے باران فرمائی تھی، پھر تو ان کا علاقہ سرسبز و شاداب ہو گیا۔

قدم وفد خولان

عم انس نامی بت کی داستان عجیب

شعبان سنہ ۶ میں خولان کا وفد جو دس آدمیوں پر مشتمل تھا۔ حاضر خدمت

نبوی ہوا۔

ان لوگوں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول ہم ان لوگوں کے سردار ہیں جنہیں پیچھے چھوڑ آئے ہیں، ہم اللہ عزوجل پر ایمان لاتے ہیں، اور اس کے رسول کی تصدیق کرتے ہیں۔ ہم اونٹوں پر سفر کر کے آپ کی خدمت بابرکت میں پہنچے ہیں۔ ہم زمین کی سخت اور نرم جگہ پر چلے ہیں۔ اور تمام احسان اللہ کا اور اس کے رسول کا ہے۔ اور ہم آپ کی زیارت کے مقصد سے حاضر ہوئے ہیں۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم نے میری خاطر سفر کی جو بات کی تو جان لو تمہارے لیے اونٹ کے ہر قدم پر ایک نیکی ہے۔ اور تمہارا یہ قول کہ میری زیارت کرنے کے لیے آئے ہو تو جان لو جس نے مدینہ میں میری زیارت کی وہ قیامت کو میرا بڑا دوستی ہوگا۔

انہوں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول پھر تو اس زحمت میں کوئی خسارہ نہیں۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: غم انس کا کیا ہوا؟
یہ خولان کا بُت تھا۔ جس کی وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ انہوں نے عرض کیا
اُپ خوش ہو جائیے۔ اللہ تعالیٰ اس کی عوض اُپ کا دین عطا فرمایا: اور ہم میں
سے ایک بوڑھا اور ایک بوڑھیا باقی رہ گئے ہیں جو ابھی تک اسی کے دامن
سے چمٹے ہوئے ہیں۔ اور جب ہم جائیں گے۔ تو اس کو انشاء اللہ تعالیٰ توڑ
پھوڑ کر زمین کے برابر کر دیں گے پسح تو بہ ہے کہ ہم اس کی وجہ سے فتنہ اور
فریب میں مبتلا تھے۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم نے اس کا سب سے بڑا کیا فتنہ
دیکھا؟

کہنے لگے: ہمیں نخط سالی نے آن لیا۔ حتیٰ کہ ہم ہر ناقص چیز تک کھا گئے۔ پھر
ہم نے حسب استطاعت مال جمع کیا۔ اور اس سے ایک سو بیل خریدے۔ انہیں
عم انس کے نام پر ایک ہی صبح کو ذبح کر دیا۔ اور درندوں کے لیے انہیں وہیں
چھوڑ دیا، حالانکہ درندوں کی نسبت ہم خود ان کے زیادہ محتاج تھے۔ اتفاق
کی بات اس وقت بارش ہو گئی۔ ہم نے دیکھا کہ لوگ اس بات کا پھر چا کر رہے
تھے یہ عم انس کا ہم پر فضل اور انعام و احسان ہے۔

نیز ان لوگوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ کہ ہم فصل بوتے
تو اس کا حقہ مقرر کر دیا کرتے تھے اور اس کا نام رکھ دیتے تھے۔ پھر ہم دوسرا
کھیت بوتے۔ تو اسے اللہ کے نام پر روک دیتے، جب کبھی اُنڈھی آتی اس
کھیت کو لپیٹ میں لے لیتی جسے ہم نے عم انس کے نام سے منسوب کر رکھا تھا
تو ہم اللہ کے نام والی کھیتی کو عم انس کے نام کر دیتے۔ اور جب کبھی دوسری کھیتی
پر تباہی آتی تو ہم عم انس والی کھیتی کو اللہ کے نام کی طرف منتقل نہ کرتے۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق
نازل فرمایا ہے۔ وجعلنا اللہ مما ذرأتمن العرش والاعمار نصیباً۔

نیز اہل وفد نے بتایا کہ ہم اس کے پاس اپنے بھگڑے لے جاتے۔ تو یہ بولتا تھا
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا! کہ یہ شیاطین تھے جو تم سے باتیں
کرتے تھے۔

بعد ازاں اہل وفد نے فرائض کے متعلق دریافت کیا۔ آپ نے انہیں بتایا۔
اور وعدہ پورا کرنے، امانت ادا کرنے، اپنے پڑوسی کے ساتھ بہتر سلوک اور
برتاؤ کرنے اور کسی پر ظلم نہ کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا بے شک ظلم قیامت کے اندھیروں
میں سے ہے۔

پھر چند روز کے بعد انہیں انعام دے کر الوداع کیا۔ یہ لوگ اپنی نوم بیوس
واپس پہنچے۔ اور اترتے، ہی عم ربت، کو ٹوڑ پھوڑ کر ختم کر دیا۔ ۱۵

۱۵: شرک اور بت پرستی کا جو عقیدہ نسلوں اور پشتوں اور صدیوں سے چلا
آ رہا تھا، قبول اسلام کے بعد اس کا نسیا منسیا ہو جانا اور وہ بھی انا نانا اتنا انسان
نہ تھا یہی وجہ تھی کہ اس بت کو ٹوڑنے پھوڑنے کے سلسلہ میں صورت پریشانی
لیکن یہ کارا، ہم جب سراج نام پا گیا تو وہ ذرا سی کھٹک جو باقی رہ گئی تھی وہ بھی
دور ہو گئی۔

وفد محارب

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت یادداشت

حجۃ الوداع کے سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں محارب کا وفد حاضر ہوا۔ یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تمام عربوں سے زیادہ قومی الایمان تھے۔

ان مواقع پر جب موسم حج تھا۔ اور آپ قبائل عرب کو اللہ کی طرف دعوت دے رہے تھے۔ اسی قوم میں سے دس آدمی اپنی پوری قوم کی جانب سے نائب بن کر نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ اور اسلام لے آئے۔ حضرت بلالؓ صبح شام ان کا کھانا لاتے۔ آخر ایک روز یہ لوگ ظہر سے لیکر متحرک ہوئے اور اسے غور سے ملاحظہ فرمانے لگے۔

جب محاربی نے اپنی طرف آپ کی نگاہ دیکھتی تو کہنے لگا: اے اللہ کے رسول شاید آپ مجھے پہچان رہے ہیں۔؟

آپ نے فرمایا! میں تمہیں پہلے بھی دیکھ چکا ہوں، محاربی نے جواب دیا۔ ہاں! خدا کی قسم آپ نے مجھے دیکھا بھی ہے اور مجھ کو باتیں بھی کہیں ہیں۔ اور میں نے بدترتوں طریقہ پر جواب دیا تھا۔ اور عکاظ کے میلہ میں نے بدترتوں انداز میں آپ کی دعوت اسلام روکی تھی۔ جب قبائل عرب

کو مخاطب فرما رہے تھے۔

جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں! ٹھیک کہتے ہو۔

پھر حارثی بولا۔ اے اللہ کے رسول اس روز میرے دوستوں میں مجھ سے زیادہ آپ کے خلاف کوئی سخت نہ تھا اور نہ اسلام سے زیادہ دور تھا۔ میں اللہ کی حمد کرتا ہوں جس نے مجھے زندہ رکھا۔ حتیٰ کہ میں نے آپ کی تصدیق کر لی، اور وہ میرے تمام ساتھی اپنے سابقہ رکن کے دین پر مرچکے ہیں۔

جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک دل اللہ عزوجل کے قبضہ میں ہوتا ہے۔

حارثی نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول آپ کے قدموں پر حاضر ہو جانے کے باعث میرے لیے بخشش کی دعا کیجیے۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اسلام اپنے پہلے کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔

بعد ازاں پھر یہ لوگ واپس چلے گئے۔

قدم و قد صداء

حضرت سعد بن عبادہ کی طرف سے
میزبانی کی پیش کش

نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صداء کا وفد حاضر ہوا۔ تو حضرت سعد بن عبادہ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! انہیں میرے ہاں ٹھہرنے کی اجازت دیجیئے۔

چنانچہ یہ لوگ ان کے ہاں ٹھہرے انہوں نے ان کی خوب خاطر و مدارت کی اور صبر و صبرت لباس تنگ دیا۔ پھر انہیں لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے آپ سے اسلام پر بیعت کی۔ اور کہنے لگے، ہم اپنے ان لوگوں کی جانب سے جو یہاں نہیں آسکے آپ کے سامنے ضامن ہیں۔ چنانچہ بعد کو جب یہ اپنی قوم کی واپس ہوئے۔ تو ان میں اسلام خوب پھیل گیا۔ اور حجۃ الوداع میں ان کے ایک سو آدمیوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔

واقعی نے بنی مصطلق کے کسی آدمی سے یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ اسی سابقہ میں ایک بعت کا ذکر بھی ہوا۔ کہ جس میں لشکر اسلام کا سفید جھنڈا سیاہ

رنگ کا پتھر تم تھا۔

اہل وفد میں سے ایک نے عرض کیا!

یا رسول اللہ ہمارے ہاں ایک کنواں ہے، جاڑوں کے موسم میں تو اس کا پانی ہمیں کفایت کرتا ہے، لیکن گرمی کے موسم میں کم پڑ جاتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ادھر ادھر کے گھاٹوں پر متفرق ہو جاتے ہیں، ابھی ہم مسلمانوں کی تعداد تھوڑی ہے (ہمارا پر اگندہ ہونا) خطرہ سے خالی نہیں۔ لہذا خدائے عزوجل سے دعا کیجیے، کہ ہمارا کنواں بھر جائے۔

آنحضرتؐ نے فرمایا، سات کنکریاں لاکر مجھے دو۔

وہ پیش کر دی گئیں، آپ نے انہیں اپنے ہاتھ سے رگڑا، پھر واپس کر دیا،

اور فرمایا۔

جب وہاں پہنچو تو ایک ایک کر کے انہیں کنوئیں میں ڈال دینا، اور بسم اللہ

کہہ لینا۔

ایسا ہی کیا گیا، وہ کنواں پانی سے بھرا ہوا اندازاً بن گیا، جو اب تک موجود

ہے،

اسی واقعہ سے متعلق فقہی احکامات

۱۔ پتھر چرم کا استعمال مستحب ہے | اس سے ثابت ہوا کہ شکر کے لیے جھنڈے

اور پرچم کا استعمال مستحب ہے۔ اور مستحب یہ ہے، کہ جھنڈا (لوہا) سفید

ہو، اور پرچم (راہ) سیاہ ہو۔ اس میں کچھ کراہت نہیں۔

۲۔ آب زمزم سے وضو جائز ہے | نیز اس سے مقدس پانی سے وضو کا جواز بھی نکلتا ہے، اس سے

وضو مکروہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح زمزم کے پانی سے وضو کرنا مکروہ نہ ہوگا۔ اور نہ ایسے پانی سے وضو مکروہ ہوگا۔ جو کبیرہ کی چھت پر برہا ہو۔

قدم وفد غسان

اسلام پر ثابت قدم رہنے والے تین مومن

یہ وفد سترہ رمضان میں حاضر ہوا۔ یہ وفد تین آدمیوں پر مشتمل تھا۔ یہ لوگ اسلام لے آئے اور کہنے لگے: ہم نہیں جانتے، کہ ہماری قوم ہمارا اتباع کرے گی یا نہیں کرے گی۔ کیونکہ وہ لوگ اپنے مسلک کو باقی رکھنا اور قیصر کا قرب پسند کرتے ہیں۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں انعامات دیے۔ اور وہ واپس قوم کے پاس آئے۔ ان لوگوں نے ان کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ انہوں نے اپنا اسلام پھپھپائے رکھا۔ آخر ان میں سے دو اسلام پر فوت ہو گئے۔ اور تیسرے نے یرموک کے سال حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ پایا۔ وہ حضرت ابو عبیدہ سے ملا۔ اور انہیں اپنے اسلام کی خبر دی چنانچہ وہ اس کی بہت عزت کرتے تھے۔

قدم وفدِ سلاماں

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے باراں

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلامان کا وفد جو سات آدمیوں پر مشتمل تھا حاضر ہوا۔ جن میں جلیب بن عمرو بھی تھے۔ یہ لوگ مسلمان بنے ہو گئے۔

جلیب کہتے ہیں۔ میں نے دریافت کیا۔ اے اللہ کے رسول! سب سے بہتر عمل کونسا ہے؟

آپ نے فرمایا! اپنے وقت پر نماز ادا کرنا۔ پھر انہوں نے طویل حدیث ذکر کی۔ اور رابل وفد نے آپ کے ساتھ ظہر اور عصر کی نماز ادا کی۔ راوی کہتے ہیں۔ کہ عصر کی نماز ظہر کے قیام سے خفیف تھی۔

پھر رابل وفد نے آپ کی خدمت میں قحط سال کی شکایت پیش کی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ! انہیں ان کے گھروں میں بارش سے فرما۔

میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول! ہاتھ زیادہ اٹھائیے۔ تاکہ زیادہ اور خوب بارش ہو۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا: اور اس قدر ہاتھ اٹھائے، کہ آپ کی بنگلوں کی سفیدی بھی نظر آگئی۔ پھر کھڑے ہو گئے۔ اور

- ہم وہاں تین روز ٹھہرے اور آپ کی ضیافت کے انعامات، ہم پر جاری رہے۔ پھر ہم نے وداع ہو کر پانچ آٹھ دنوں کے بعد انعامات سے نوازا۔ اور ہم میں سے ہر آدمی کو پانچ پانچ اوقیہ عنایت فرمایا۔ نیز حضرت بلالؓ نے معذرت بھی کی۔ اور کہا۔ آج ہمارے پاس زیادہ مال نہیں۔ ہم نے کہا: یہ تو بہت ہی زیادہ اور خوب ہے۔ پھر ہم اپنے وطن واپس آگے یہاں آکر معلوم ہوا۔ جس دن اور جس گھڑی نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، اسی روز اور اسی گھڑی بارش ہوئی۔

واقعی فرماتے ہیں۔ کہ یہ وفد شہر شوال کے مہینہ میں حاضر ہوا تھا۔

قدم وفد بنی عیس

نبی عیس کا وفد آپ کی خدمتِ اقدس میں حاضر ہوا۔ اور عرض کیا اے اللہ کے رسول ہمارے اطلاع دینے والے ہمارے پاس آگئے اور کہنے لگے کہ جس کی ہجرت نہ ہو۔ اس کا اسلام نہیں۔ اور ہمارے اموال اور مولیٰ ہی ہماری معاش ہیں۔ اور اگر معاملہ یوں ہی ہے کہ جس کی ہجرت نہیں۔ اس کا اسلام نہیں، تو پھر ان اموال اور مولیٰ میں کچھ بھی بھلائی نہیں ہم نے انہیں بیچ دیا اور آخری دن اسے بھی ہم نے عیدگی (ہجرت) اختیار کر لی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جہاں بھی ہو، اللہ سے ڈرتے رہو۔

قدم و قدم

ایک عجیب و غریب اور حیرت انگیز واقعہ

واقعی فرماتے ہیں -

سالہ عیسٰی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عامرہ کا وفد آیا۔ جو دس آدمیوں پر مشتمل تھا۔ انہوں نے آپ پر سلام پیش کیا اور اسلام کا اقرار کیا آپ نے انہیں اسلامی شریعت کے چند قوانین سے تحریر فرمادیے اور دریافت فرمایا! وہ تم نے اپنے سامان کی حفاظت پر کس کو پہنچے پھوڑا ہے۔

کہنے لگے سب سے کم عمر کو! اے اللہ کے رسول -

آپ نے فرمایا، وہ تمہارے سامان سے غافل ہو کر سو گیا تھا یہاں تک کہ ایک آنے والا آیا، اور تم میں سے ایک کا صندوق اٹھایا۔ حاضرین میں سے ایک آدمی بول اٹھا۔ اے اللہ کے رسول - میرے سوا اس جماعت میں سے کسی کا صندوق نہیں ہے۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ پکڑا گیا۔ اور اسے اپنی جگہ پر لوٹا دیا گیا۔

یہ جماعت جلدی سے نکلی، اور اپنے سامان کے پاس آئی اس (نگران) سے معلوم کیا کہ کچھ واقعہ پیش آیا تھا جیسا کہ آپ نے خبر دی تھی؟

وہ کہنے لگا۔ میں گہرا کرغیند سے بیدار ہوا تو میں نے صندوق گم پایا۔ میں اس کی تلاش میں نکلا اچانک ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ جیب اس نے تھمے دیکھا تو وہ مجھ سے زچنے کے لیے بھاگ اٹھا اس کی جگہ تک پہنچا وہاں پر کھدائی کے نشانات تھے، اس نے صندوق چھپا دیا تھا میں نے وہ کہتے ہوئے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس کے مل جانے کی خبر دی تھی۔ اور واقعی یہ واپس مل بھی گیا۔ چنانچہ یہ لوگ واپس نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تمام ماجرا سنایا، وہ لڑکا بھی حاضر ہوا۔ جو رنگرانی کے پیتے تھے رہ گیا تھا چنانچہ وہ بھی مسلمان ہو گیا۔

نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعبؓ کو حکم دیا۔ انہوں نے انہیں سے قرآن پاک سکھایا اور دیگر وفور کی طرح انہیں بھی انعامات دے کر رخصت کیا۔

۱۷: ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ تالیف قلب کے لئے ان لوگوں کی ضرورت دیکھتے تھے، جو کسی درجہ میں بھی امداد و اعانت کے مستحق اور شرافت مند ہوں۔

تدوم و فدازد

حکمت کی باتیں نبوت سے تشریب ہیں لیکن
نبوت ختم ہو چکی ہے

بیس قابل عمل خصائل | ابو موسیٰ مدینی نے احمد بن حنبلہ سے سنا اور انہیں
حدیث سے نقل کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے ولایت سے سنا اور انہیں
عقلمند بن یزید سے انہیں سوید بن زید سے انہیں اپنے والد سے انہیں اپنے
دادا سوید بن حنبلہ سے روایت ملی، کہ میں اپنی قوم کے ساتھ افراد کے ساتھ
وقد کی صورت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔
جب ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور ہم نے آپ سے گفتگو کی تو آپ
نے ہمارے طریقہ کلام اور خاموشی کو مستحکم سمجھا۔

آپ نے فرمایا۔ تم کیا ہو؟

ہم نے عرض کیا ہم مومن ہیں۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا۔ آپ نے فرمایا، ہر قول
کی ایک حقیقت ہوتی ہے۔ تمہارے ایمان اور قول کی کیا حقیقت ہے؟

ہم نے عرض کیا، پندرہ خصائل، پانچ کا آپ کے قاصدوں نے ہمیں حکم دیا کہ ان پر ایمان لائیں اور پانچ ہم نے زمانہ جاہلیت ہی میں پیدا کر لیے تھے۔ ہم انہی پر قائم ہیں۔ ہاں اگر آپ ان میں سے کسی کو ناپسند فرمادیں (تو بے شک اسے چھوڑ دیں گے۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ پانچ کیا ہیں؟ جن سے کامیرے قاصدوں نے تمہیں حکم دیا ہے۔

ہم نے جواب دیا کہ آپ نے ہمیں اللہ۔ اس کے فرشتوں، اس کے کتابوں اس کے رسولوں اور موت کے بعد زندہ ہونے پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے۔

آپ نے فرمایا، اور وہ پانچ کیا ہیں کہ جن پر میں نے تمہیں عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔

ہم نے عرض کیا۔ آپ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم لا الہ الا اللہ (کلمہ طیبہ) پڑھیں۔ نماز قائم کریں۔ زکوٰۃ دیں۔ رمضان کے روزے رکھیں اور خواستگار رکھتا ہو وہ بیت محرم کا حج بھی کرے۔

آپ نے فرمایا، وہ پانچ فضائل کیا ہیں جو تم نے زمانہ جاہلیت میں پیدا کیے؟

ہم نے عرض کیا، آرام کے وقت شکر کرنا۔ مصیبت کے وقت صبر کرنا۔ قضا و قدر پر راضی رہنا۔ جنگ کے موقع پر ڈٹ جانا اور دشمنی اور شہادتت اللہ سے باز رہنا۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دانا ہیں۔ عالم ہیں۔ سمجھ بوجھ اور عقابت سے انبیاء کی طرح، بن جاتے (لیکن نبوت ختم ہو گئی ہے)۔ پھر آپ نے فرمایا، اور میں تمہیں پانچ مزید بتاتا ہوں اس طرح تمہارے لیے بیس خصائل مکمل ہو جائیں گے۔ اگر تم ایسے ہی ہو کہ جیسا کہہ رہے ہو۔ تو

جو تم کھاتے نہیں اسے جمع نہ کرنا۔ اور جن جگہوں میں تم نہیں رہتے،
 انہیں تعمیر نہ کرنا اور جس کام سے کل الگ ہونے والے ہو، اس میں انہماک
 نہ کرنا اور اس اللہ سے ڈرتے رہنا جس کی طرف تمہیں لوٹنا یا جانے گا اور اسی کے
 سامنے تمہیں پیش کیا جائے گا۔ اور جس (جنت) کو تمہارے سامنے پیش
 کیا جائے گا اور اس میں تم ہمیشہ رہو گے۔ اس کی طرف راغب رہنا۔
 پھر یہ لوگ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہوئے اور
 آپ کی وصیت کو یاد رکھا اور ان وصایا پر سختی اور پابندی سے عمل کیا۔

قدم وفد بنی منتفق

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا
ایک خطبہ

ہمیں عبداللہ بن امام احمد بن حنبل سے مسند احمد میں روایت ملی، انہوں نے بتایا مجھے ابراہیم بن حمزہ بن محمد بن حمزہ بن مصعب بن زبیر زبیدی نے لکھا کہ میں تجھے یہ حدیث لکھ رہا ہوں اور میں نے اسے پیش بھی کیا اور جو میں نے آپ کی حدیث لکھی ہے اسے سنا، بتایا کہ مجھے عبدالرحمن بن مغیرہ خزاعی سے انہیں عبدالرحمن بن عیاس انصاری سے انہیں ولہم بن اسود بن عبداللہ بن حاجب بن عامر بن منتفق عقیل سے انہیں اپنے والد سے انہیں اپنے چچا لقیط بن عامر سے روایت ملی۔ ولہم کہتے ہیں کہ مجھے یہ روایت ابوالاسود بن عبداللہ نے بتائی انہیں عاصم بن لقیط سے یہ روایت ملی کہ لقیط بن عامر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وفد کے ساتھ حاضر ہوا۔ اس کے ہمراہ اس کا ایک ساتھی نہیک بن عاصم بن مالک بن منتفق بھی تھا۔

لقیط بتاتے ہیں کہ میں اودمیرا ساتھی نکلے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب آپ صبح کی نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے آپ

کی زیارت کی۔ آپ لوگوں کے سامنے خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اور فرمایا! اے لوگو میں نے تم سے اپنی آواز چار روز تک پوشیدہ کر رکھی تھی۔ آگاہ ہو آج سنو، خبردار کیا کوئی آدمی ایسا ہے جسے اس کی قوم نے بھیجا ہو اور کہا ہو کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم کو اس کی خبر دو۔ یاد رکھو پھر کوئی آدمی اس کے دل کے خیالات یا اس کے ساتھی کی باتیں یا کوئی گمراہ آدمی اس کو باتوں میں لگا لیتا ہے۔ یاد رکھو، مجھے پوچھا جائے گا۔

کیا میں نے خدا کا پیغام پہنچا دیا۔ یاد رکھو، سناؤ اور جیو، خبردار، بیٹھ جاؤ۔ لوگ بیٹھ گئے۔ میں اور میرا ساتھی کھڑے ہو گئے۔ جب آپ کی نظر ہمارے طرف ہوئی تو میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول آپ کے پاس علم غیب نہیں! آپ ہنس پڑے اور آپ نے حضرت عمرؓ سے فرمایا، اللہ خوب جانتا ہے میں سقطہ چاہتا ہوں انھوں نے عرض کیا، آپ کے پروردگار نے (غیب) کی کنجیاں نہیں بتائیں۔ غیب کی پانچ باتیں ایسی ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول وہ (پانچ) کیا ہیں؟

آپ نے فرمایا، موت کا علم صرف خدا جانتا ہے کہ تم میں سے کوئی کب مرے گا؟ لیکن تم نہیں جانتے، اور مادہ (بچہ) کا علم جب کہ وہ رحم میں ہوتا ہے وہ جانتا ہے اور تم اسے نہیں جانتے اور کل کیا ہوگا۔ اس کا علم اسی کو ہے کہ تم جانتے ہو نہ جان سکتے ہو اور بارش کے دن کا علم کہ وہ کب نازل ہوگی؟ تم خوفزدہ اور ہراساں ہوتے ہو اور وہ ہنستا ہے، اور جانتا ہے کہ بارش قریب ہے۔

لقیط کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہم ایسے رب کی جانب سے بھلائی سے محروم نہ رہیں گے جو ہنستا ہے۔
نیز فرمایا! اور قیامت کے دن کا علم؟

ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہمیں بھی وہ سکھائیے جو لوگ جانتے ہیں اور آپ (انہیں) سکھاتے ہیں کیونکہ میں ان میں سے ہوں، یعنی مذبح قبیلہ جو ہمدے قریب ہے اور خشم جو ہمارا ساتھی اور ہمارا خاندان ہے۔ وہ ہماری تصدیق (ایمان) کو سچا نہ جانے گا۔

آپ نے فرمایا پھر تم لوگ رہو گے جب تک رہو گے۔ پھر آواز بھیجی جائے گی۔ تیرے معبود (اللہ) کی قسم اس (زمین) کی پشت پر کسی مقتول کی قتل گاہ یا کسی مردے کا مدفن باقی نہ رہے گا، کہ اس کی قبر نہ پھٹ جائے اور وہ سیدھا بیٹھ جائے گا۔ وہ اپنی جدید زندگی کو اپنے اہل میں سمجھ کر کہے گا، اے پروردگار کل جو تھا، آج کب ہے؟

میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول جب ہمیں ہوا میں، آفات اور درندے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے تو وہ ہمیں کس طرح دوبارہ جمع کرے گا؟

آپ نے فرمایا، میں تجھے اس کی مثال اللہ کے نشانات (انعامات) میں دیتا ہوں کہ جس زمین کو تو دیکھے کہ وہ پرانی (قحط زدہ یا خشک بنجر) رہ جاتی ہے اور تو کہتا ہے کہ یہ کبھی زندہ (سرسبز آباد) نہ ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ اس پر بارش کرتا ہے۔ اور چند دن ہی گزرنے پاتے ہیں کہ تو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ ایک گھونٹ (آباد) ہوتی ہے۔ اور تیرے معبود کی قسم وہ تم پر اس سے زیادہ قادر ہے کہ تمہیں پانی سے جمع کرے۔ زمین کی کھیتی کو جمع کرے۔ اور تم اپنی قتل گاہوں اور قبروں سے نکلنے لگو۔ پھر تم اس کی جانب دیکھو گے اور وہ تمہاری جانب دیکھتا ہوگا۔

راوی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول یہ کیسے ہوگا؟ ہم سے تو زمین پُر ہوگی اور وہ ایک ہی ذات ہوگی، جو ہماری طرف دیکھ رہی ہوگی اور ہم اس کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔

آپ نے فرمایا کہ میں تجھے اس کی مثال اللہ کے انعامات سورج، اور چاند میں دیتا ہوں جو بہت چھوٹی سی نشانیاں ہیں ایک ہی ساعت میں تم ان دونوں کو دیکھتے

ہو، اور وہ تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور جانیں ایک دوسرے کی طرف سے مغلوب (محروم) نہیں ہوتے۔

میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، جب ہم اس سے ملیں گے تو اس وقت ہمارا پروردگار ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟

آپ نے فرمایا، تم اس کے سامنے اس حالت میں پیش کیے جاؤ گے کہ تمہارے رخ اس کے سامنے ظاہر ہوں گے اور تمہاری کوئی چیز اس سے مخفی نہ ہوگی پھر تمہارا پروردگار اپنے ہاتھ میں پانی کا ایک چلو بھر لے گا۔ اور تمہاری طرف مارے گا۔ تیرے معبود کی قسم تم میں سے کسی کا چہرہ اس سے خالی نہ رہے گا کہ اسے ایک قطرہ اس میں سے نہ لگے۔ رہا مسلم تو اس کا چہرہ اس سے بالکل سفید پڑے گی طرح ہو جائے گا۔ رہا کافر تو اس پر چھڑکے گا یا فرمایا اس پر اس کے سیاہ کانے گناہ مارے گا۔ تمہارا نبی چلے گا اور اس کے نشان پا پر صالح لوگ چل پڑیں گے اس طرح وہ آگ کے ایک پل پر سے گزریں گے۔ جیسے تم میں سے کوئی ایک انگارے پر سے گزر جاتا ہے وہ حس کہے گا، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا، الا خبردار، پھر تم اپنے نبی کے حوض (کوثر) پر شدید تریں پیاس کی حالت میں پہنچو گے، واللہ اس قدر پیاس سے ہو گے کہ میں نے کبھی نہ دیکھے ہوں گے، تمہارے معبود کی قسم تم میں سے جو بھی ہاتھ پھیلائے گا اس کے ہاتھوں میں ایک (پانی) کا پیالہ ہوگا جو تنکوں اور نجاست سے پاک ہوگا اور سورج و چاند کو روک دیا جائے گا۔ اور تم ان دونوں میں سے کسی کو نہ دیکھو گے۔

راوی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول ہم کس طرح دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا، جس طرح آج تم دیکھتے ہو، جب دن میں سورج نکلا ہوتا ہے اور زمین روشن ہو جاتی ہے۔

راوی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہمیں ہماری برائیوں اور نیکیوں کا بدلہ کیا ملے گا؟

نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی کا بدلہ دس گنا اور برائی کا صرف اس قدر

جتنی وہ ہوتی ہے ماسوا اس صورت کے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔
راوی فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول جنت اور دوزخ

کیا ہیں؟

آپ نے فرمایا، تیرے معبود کی قسم، دوزخ کے سات دروازے ہیں اور دو دروازوں کے درمیان اس قدر فاصلہ ہے کہ ایک سوار ستر سال تک ان دونوں کے درمیان چلتا رہے۔ اور جنت کے اٹھ دروازے ہیں۔ اور ان کے درمیان اس قدر فاصلہ ہے کہ ایک سوار ان کے درمیان ستر سال تک چلتا رہے۔

میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول۔ ہم جنت کی کس (نعمت) پر حاضر ہوں گے؟
آپ نے فرمایا، صاف شہد کی نہروں پر، ایسی شراب کی نہروں پر جن سے دردِ سر نہ ہوگا اور نہ ندامت ہوگی۔ اور دودھ کی نہروں پر جن کا ذائقہ متغیر نہ ہوگا اور ایسا پانی جو شراب نہ ہو اور میووں پر، اور تیرے معبود کی قسم تم نہیں جانتے اور اس کے ساتھ ساتھ بہترین اور پاکباز بیبیاں ہوں گی۔

میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اس میں ہماری بھی بیبیاں ہوں گی اور ان میں سے بھلائی کرنے والی بھی ہوں گی۔

آپ نے فرمایا، نیک عورتیں (صلحات) نیک مردوں کے لیے ہوں گی۔ اور ایک لفظ میں نیک عورتیں (صلحات) نیک مردوں کے لیے ہوں گی تم ان کو خوش کرو گے اور وہ تمہیں خوش کریں گی جس طرح دنیا میں تمہیں خوش کیا کرتی تھیں، ہاں سلسلہ تو الود و تناسل نہ ہوگا۔

لقیط کہتے ہیں، میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول دو رہے، ہم اس تک پہنچنے اور آسکنے والے نہیں۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب نہیں دیا۔

راوی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کس بات پر میں آپ کی بیعت کروں؟

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیلا دیا اور فرمایا، نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے، شرک کو مٹا دینے پر۔ اور اس بات پر کہ تو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہیں بنائے گا۔

راوی کہتے ہیں میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، اور ہمارے بے شوق اور مغرب کے درمیان ہر چیز ہوگی۔

نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کھینچ لیا اور کہا میں ایسی شرط لگا دوں جو تمہیں دینے والا نہیں؟

راوی کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، ہم اس میں سے جہاں چاہیں رہیں اور انسان کا بار صرف اسی پر ہو۔

آپ نے ہاتھ پھیلا دیا، اور فرمایا تجھے اس بات کی اجازت ہے کہ جہاں چاہے سکونت اختیار کرے اور تجھ پر صرف تیرا بار ہی ہوگا۔

راوی کہتے ہیں کہ پھر ہم واپس چلے آئے۔ پھر آپ نے دوبار فرمایا۔ یہ دونوں، یہ دونوں، اول و آخر تمام لوگوں سے زیادہ پرہیزگار ہیں۔

ابن بکر بن کلاب کے ایک آدمی کعب بن جزار یہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول وہ کون ہیں۔

آپ نے فرمایا، بنو منتفق۔ بنو منتفق۔ بنو منتفق، ان کے اہل ان میں سے ہوں گے۔

راوی بتاتے ہیں کہ پھر ہم واپس آگئے۔ اور میں آپ کے سامنے حاضر ہوا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول، کیا کوئی ایسا آدمی جو جاہلیت میں بھلائیوں کر گیا، اس کے لئے بھی کچھ ہے؟

قریش کی جانب سے ایک آدمی بول اٹھا، واللہ تیرا باپ منتفق آگ میں ہے راوی کہتے ہیں، لوگوں کے سامنے میرے باپ کے متعلق اس کا یہ جملہ سن کر میری یہ حالت تھی کہ گویا میرے چہرے اور گوشت پر آگ برس گئی۔

آخر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر سات امتوں کے بعد ایک نبی بھیجا، جس نے اس نبی کی مخالفت کی۔ وہ ضالین (گمراہ) میں سے ہو گیا اور جس نے اس نبی کی اطاعت کی وہ ہدایت پانے والوں میں سے ہو گیا۔ یہ حدیث اپنی جلالت و ضخامت اور عظمت پر شاہد ہے کہ یہ انوار مشکوٰۃ نبوت سے ہی نکلے ہیں اور یہ روایت صرف عبدالرحمن بن مغیرہ بن عبدالرحمن مدنی سے مروی ہے اس سے ابراہیم بن حمزہ زبیری نے روایت کیا ہے۔ اور یہ دونوں کبار علمائے مدینہ میں سے ہیں۔ ثقہ اور صحت میں ان کو حجت حاصل ہے۔ امام اہل حدیث محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور اہل سنت کے دیگر ائمہ نے اپنی کتابوں میں ان سے اخذ روایت کیا ہے، اور ان کے قول کو قبول کیا ہے اور کسی کے ان پر طعن نہیں کیا اور نہ کسی نے ان کے رواۃ میں (طعن کیا ہے) جس نے ان سے روایت کی ہے۔

ان میں سے امام بن امام ابو عبدالرحمن عبداللہ بن احمد بن حنبل نے مسند احمد اور کتاب السنۃ میں روایت کیا۔

نیز حافظ ابو احمد محمد بن احمد بن ابراہیم بن سلیمان غسال نے کتاب العرفہ میں نیز ابو القاسم سلیمان بن احمد بن ایوب طبرانی نے اپنی کئی کتب میں اور دیگر کثیر محدثین و ائمہ نے روایت کیا ہے۔

ذات و صفات الہی کی قسم جائز ہے | (۱) اس واقعہ سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ اس کی ذات

صفات کے ساتھ اس کی قسم کھانا جائز ہے۔

نبی سے سوال جواب کرنا روا ہے | (۲) نیز اس بات کا ثبوت ہے کہ صحابہ کے ذہن میں جو اشکال وادار ہوتے

یا کوئی مشکل مسئلہ درپیش آتا وہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے۔

آپ اس طرح اس کا جواب دیتے کہ انہیں تشفی و اطمینان ہو جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کے دشمنوں نے اور صحابہ کرام نے سب نے سوالات پیش کیے۔ دشمنوں نے بغض و عناد اور شکست دینے کی خاطر اور آپ کے صحابہ نے محض سمجھنے و وضاحت اور ایمان کی زیادتی کے لیے آپ ہر سوال کا جواب دیتے۔ بشرطیکہ کوئی سوال ناقابل جواب ہوتا جیسے قیامت کے وقت کا سوال۔

بعثت ضرور ہوگی (۳) نیز اس سے اس کی وضاحت بھی ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کے تمام اجزاء کو متفرق ہو جانے کے بعد پھر سے جمع فرمائے گا اور دوبارہ اس کی نشات اور نئی تخلیق کرے گا۔

شے کا حکم نظیر کے مطابق ہوتا ہے (۴) نیز اس میں یہ بھی ثابت ہوا کہ شے کا حکم اس کی نظیر کے مطابق ہوا کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب کہ شے پر قادر ہے تو اس کی قدرت اس کی نظیر سے کس طرح عاجز ہو سکتی ہے؟ جب کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں معاد (دوبارہ جی اٹھنے) پر بہترین اسلوب میں کئی دلائل دیے اور عقولِ عامہ اور فطرتِ سلیمہ کے سامنے انہیں واضح کر دیا۔ اس پر منکروں اور دشمنوں نے اس کے احکام میں طعن کیا اور اس کی تکذیب کی۔ اور اللہ تعالیٰ ان کے اقوال (طعن) سے بلند اور پاکیزہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے فرمان یہ ہیں۔

فی الارض اشرق علیہا وہی مدرۃ بالیة - ؟

یعنی الارض بعد موتھا۔

نیز اللہ کا فرمانا نك مقررى الارض خاشعة فاذا انزلنا علیہا الماء اھتزت

وربت وانبتت من کل نروج بھیج -

عرض اس طرح قرآن مجید میں اس کی مثلہ کثرت سے ملتی ہیں۔

قدم و فد نخع

زرارہ بن عمرو کے عجیب و غریب مشاہدات
اور ان کی توجیہ

آپ کے پاس نخع کا وفد آیا۔

یہ آخری وفد تھا۔ یہ اللہ میں نصف حرم کے قریب آستانہ نبوی پر حاضر
ہوا، اس میں دو سو آدمی تھے۔ یہ مہمانت خانہ دارالمنہاجتہ، میں اترا۔ پھر
یہ لوگ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسلام کا اقرار کرتے
ہوئے حاضر ہوئے، پہلے یہ حضرات معاذ بن جبل کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے
ان میں سے ایک آدمی نے جس کا نام زرارہ بن عمرو تھا۔ عرض کیا۔

اے اللہ کے رسول میں نے اس سفر میں ایک عجیب واقعہ دیکھا۔

آپ نے دریافت فرمایا: تم نے کیا دیکھا؟

زرارہ نے عرض کیا: میں نے قلیلہ میں ایک گدھی چھوڑ رکھی ہے۔ گویا
اس نے سیاہ اور سرخ رنگ کا بچہ جنا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا تم اپنے پیچھے اپنی باندھی چھوڑ

آتے ہو؟

جسے حمل تھا۔

اس نے عرض کیا جی ہاں!

آپ نے فرمایا: اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے۔ اور وہ تمہارا بیٹا ہے۔
 زرارہ نے عرض کیا۔ اے اللہ کے رسول اس کا سرخ اور سیاہ رنگ رکھنا کیا
 ہے؟ (ایسا کیوں ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا)

آپ نے فرمایا: میرے قریب ہو جاؤ! وہ آپ کے قریب ہو گیا! آپ
 نے فرمایا: تمہیں برس کا مرتب ہے؟ جسے تم لوگوں سے اچھپاتے رہے ہو۔
 زرارہ نے عرض کیا: قسم ہے اس ذات کی۔ جس نے آپ کو حق کے ساتھ
 مبعوث فرمایا۔ نہ اس کا کسی کو علم ہے نہ آپ کے سوا کوئی اس پر مطلع ہوا۔

آپ نے فرمایا بس یہی بات ہے!
 وہ کہنے لگا! اے اللہ کے رسول میں نے نعمان بن خندر کو دیکھا، جس
 کے کان میں دو اویزے، میں جو خوب پگھلا کر بنائے گئے، ہیں۔
 آپ نے فرمایا: یہ شاہ سرب ہے۔ جو بہتر بنت اور حسین ذمیل لباس میں
 بیوس ہو کر دکھائی دیا ہے۔

اس نے عرض کیا! اے اللہ کے رسول اور میں نے ایک سفید بالوں والی
 بڑھیا دیکھی ہے۔ جو زمین سے نکلی تھی۔

آپ نے فرمایا! یہ زمین کی بقا یا عمر ہے۔
 اس نے عرض کیا! میں نے ایک آگ بھی دیکھی جو زمین سے نکلی تھی۔ اور
 میرے اور میرے بیٹے عمرو کے درمیانے مائل ہو گئی تھی، اور وہ کہہ رہی تھی۔
 شعلہ شعلہ۔ دیکھنے والا اور اندھا، مجھے کھلاؤ۔ میں تمہارے اہل اور مال کو کھاؤ گی۔
 جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا! یہ آخری زمانہ کے فتنے ہیں۔
 اس نے عرض کیا! اے اللہ کے رسول! فتنہ کیا ہے؟

آپ نے فرمایا: لوگ اپنے روبرو قتل کر دیں گے، اور سروں کے لینے پر لوگ
 آپس میں جھگڑا کریں گے۔ ان میں گناہ کرنے والا سمجھے گا کہ میں نیکی کرتا ہوں
 اور مومن کے نزدیک دوسرے مومن کا خون پانی کے گھونٹ سے زیادہ

فرخت نختس ہو گا۔ اگر تو مر گیا۔ تو تیرا بیٹا یہ فتنہ دیکھے گا اور اگر تیرا بیٹا مر گیا۔ تو تو اس فتنہ کو دیکھے گا۔ اے
اس نے عرض کیا! اے اللہ کے رسول اللہ سے دعا فرمائیے کہ میں اس فتنہ کا زمانہ پاؤں جناب رسول صلی اللہ
علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔

اے اللہ یہ اس عہد فتنہ کو نہ پائے۔ چنانچہ وہ فوت ہو گیا۔ اور اس کا بیٹا
زندہ رہا۔ اور وہ اتنے ہیں سے تھا جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو معزول
کرنے میں حصہ لیا تھا!

۷: یعنی بعد میں آنے والی نسلیں یہ فتنے دیکھیں گی۔

ہرقل کے نام

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب گرامی،

جیچین میں بنی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ کہ آپ نے ہرقل کو
ذیل کا نام مبارک لکھا:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ!

محمد رسول اللہ کی جانب سے ہرقل روم کے عظیم (بادشاہ) کے نام

سلام علی موت البتبع الحدی

اما بعد!

میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ اسلام قبول کرو، سلامتی پاؤ گے۔
اسلام لے آؤ۔ اللہ تمہیں دگنا اجر دے گا۔ (لیکن) اگر تم نے اسرا توجہ کیا۔ تو وہی
کا گناہ بھی تم پر ہوگا۔ اور اے اہل کتاب آؤ ایک ایسی بات پر اتفاق کر لیں
جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی دوسرے
کی عبادت نہ کریں۔ اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں۔ اور ہم میں
سے بعض دوسرے بعض کو ایک دوسرے کو اللہ کے سوا رب نہ بنائیں۔
پس اگر وہ پھر جائیں۔ تو تم اعلان کر دو، لوگوں کو گواہ کر کے کہ ہم مسلمان
ہیں۔“

کسری شہنشاہ ایران کے نام

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک

اور کسری کو آپ نے جو نام مبارک لکھا وہ یہ ہے۔
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ - حمد رسول اللہ کی جانب سے فارس کے عظیم بادشاہ،
کسری کی طرف۔

سلام علی من تبع الحدیثی وامن بالشرور رسولہ وشہد
ان لا اله الا اللہ وحدہ لا شریک لہ والحق محمد عبده ورسولہ،
اس پر سلام ہو جو ہر ایت کا اتباع کرے اور اللہ اور اس کے رسول
پر ایمان لائے اور اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔
وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس
کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔

میں تجھے اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں تمام لوگوں کے لیے اللہ کا رسول
ہوں۔ تاکہ جو زندہ ہیں انہیں ڈراؤں اور کافروں پر اتمامِ محبت
کروں اسلام لے آؤ، سلامتی پاؤ گے، پس اگر تم نے انکار کیا۔ تو تم پر مجوس
کا گناہ ہوگا۔

جب کسٹچی کے سامنے مکتوب مبارک پڑھا گیا، تو اس نے اسے پھاڑ دیا۔
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا۔
اللہ تعالیٰ نے اس کا ملک ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔

بادشاہِ جلشِ نجاشی کے نام

رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک

نجاشی کا قبولِ اسلام | لکھا، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مخبر رسول اللہ کی جانب سے نجاشی شہداءِ جلش کے نام۔
اسلام لے آؤ، کیونکہ میں تمہارے سامنے اللہ کی حمد کرتا ہوں، وہ خدا کہ
اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے، قدوس و سلام ہے، ا
امن دینے والا نیکبیاں ہے اور میں شہادت دیتا ہوں کہ عیسیٰ بن مریم
علیہ السلام اللہ کی روح میں، اللہ نے اپنا کلمہ پاک نہاد اور پاک
دامن مریم بتول کی طرف القا فرمایا اور اسی سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے
انہیں اللہ نے اپنی روح اور نفخ سے پیدا فرمایا جیسے آدم علیہ السلام
کو اپنے دستِ قدرت سے پیدا فرمایا۔ اور میں تجھے اللہ کی طرف بلاتا
ہوں۔ جو بکتا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں اس کی طاعت پر موالا
کی دعوت دیتا ہوں اور اس پر کہ تو میری اتباع کرے اور جو روگھے
مجھ پر نازل ہوتی اس پر ایمان لائے کیونکہ میں اللہ کا رسول ہوں

اور میں تجھے امد تیرے عسا کر کو اللہ عزوجل کی طرف آنے کی دعوت
دیتا ہوں، بات پہنچ گئی اور میں نے نصیحت کر دی، پس لازم ہے
کہ میری نصیحت قبول کرے" والسلام علی من اتبع الهدی۔
آپ نے عمرو بن امیہ ضمری کو یہ مکتوب دے کر بھیجا۔

ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ حضرت عمرو بن امیہ ضمری نے شاہ نجاشی
سے کہا۔ اے اصمہ مجھ پر کہنا اور تم پر سننا واجب ہے۔ تم گویا ہماری چاکرک
میں ہو۔ میں گویا تم پر اعتماد کرتا ہوں۔

کیونکہ ہم نے جب سبھی تم سے خیر کی امید کی تو ہمیں رنجیرا ہی ملا۔ اور ہمیں
تم سے کبھی کوئی اندیشہ نہیں ہوا، اور انجیل میں جو کچھ ہے اس سے ہم
نے تمہارے خلاف حجت قائم کر لی ہے وہ ہمارے اور تمہارے درمیان شاہ
ہے ایسا شاہد جو رد نہیں ہوتا، اور ایسا فیصلہ کنندہ جو ظلم نہیں کرتا ورنہ
اس بنی امیہ کے مقابلہ میں تم ویسے ہی ہوتے جیسے حضرت عیسیٰ بن مریم
کے یہود تھے، بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی طرف اپنے قاصد بھیجے
ہیں۔ اور تم سے وہ امید باندھی ہے جو دوسروں سے نہیں باندھی اور تمہیں
اس سے امن دیا، جس سے دوسروں کو خوف تھا، یعنی ماضی کی بھلائی اور
آئندہ کا اجر۔

نجاشی کہنے لگا، اس خدا کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ وہ بنی امیہ، جن سے
اہل کتاب انتظار کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی بشارت راکب حمار کی
اس طرح ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی راکب حمل کی ہے۔

اس کے بعد نجاشی نے بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا:
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔

محمد رسول اللہ کی خدمت میں نجاشی اصمہ کی طرف سے۔

اے اللہ کے نبی آپ پر سلام ہو اللہ کا۔ اور اللہ کی رحمت ہو۔ اور اللہ کی برکات وہ اللہ کے اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔

اما بعد!

اے اللہ کے رسول مجھے آپ کا مکتوب گرامی ملا، جس میں آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر فرمایا ہے۔ آسمان وزمینے کے پروردگار کی قسم عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت اس سے بالکل زیادہ نہیں جتنا آپ نے ذکر فرمایا ہے۔ آپ نے ہماری جانب جو کچھ ارسال فرمایا، ہم نے اسے پہچان لیا اور ہم نے آپ کے چچا کے بیٹے اور آپ کے اصحاب کو بھی پہچان لیا۔ پس میں شہادت دیتا ہوں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول صادق و معصوم ہیں۔ اور میں نے آپ کی بیعت کر لی۔ اور آپ کے چچا کے بیٹے کی بیعت کر لی، اور میں نے اس پر اللہ رب العالمین کی اطاعت کر لی۔

نجاشی ۹ کو فوت ہوا۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی موت کی خبر دی گئی۔ تو آپ لوگوں کے ہمراہ جنازہ گاہ میں پہنچے اور آپ نے اس پر غائبانہ نماز (جنازہ) پڑھی، اور چار تکبیریں کہیں۔

میں کہتا ہوں کہ یہ وہم ہے۔ اللہ ہی خوب جانتا ہے اسے روایت نے غلط کر دیا ہے، اور وہ نجاشی جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ نماز (جنازہ) پڑھائی وہ آپ پر ایمان لایا تھا اور آپ کے صحابہ کرام کیا تھا اس مذکورہ نجاشی روایت نے اس دوسرے نجاشی کے درمیان فرق

۱۰: یعنی اسلام قبول کر لیا۔

نہیں کیا (دوسرا نجاشی) وہ ہے جس کی طرف آپ نے (اسلام) کی دعوت دیتے ہوئے نامہ مبارک لکھا تھا۔ یہ الگ الگ ہیں۔ صحیح مسلم میں وضاحت سے منقول ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے (جس) نجاشی کو دعوتِ اسلام کا مکتوب لکھا، یہ وہ نہ تھا جس پر آپ نے نماز جنازہ پڑھی۔

بادشاہِ مصر مقوقس کے نام

رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب

مقوقس کی طرف سے تحائف | مقوقس شاہِ مصر اسکندریہ کے نام
آپ نے جو نامہ مبارک لکھا:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ -
محمدؐ اللہ کے بندے اور اس کے رسول کی جانب سے مقوقس قبضہ
کے عظیم بادشاہ کے نام -
سلام علی من تبع الہدیٰ -

اما بعد!

میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام قبول کر لو، سلامت پانچ
گے، اللہ تمہیں دگنا اجر دے گا۔ اور اگر تم نے انکار کیا تو قبلیوں کا گناہ
بھی تمہارے ذمہ ہو گا۔ اے اہل کتاب! ایسے کلمہ کی طرف جو
ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے یعنی یہ کہ ہم اللہ کے سوا
کسی کی عبادت نہ کریں اور ہم اس کے ساتھ شرک نہ کریں۔ اور ہم

نہ کہ وہ تیرے محکوم اور تابع ہیں۔

جن سے کوئی ایک دوسرے کو اللہ کے سوارب نہ بنائے ، پس اگر پھر جائیں
 و کہہ دو لوگوں کو گواہ کہہ کے کہ ہم مسلمان ہیں۔“
 آپ نے اسے حاطب بن ابی بلتعقہ کے ہاتھ پر نامہ مبارک بھیجا۔ جب
 صحابی وہاں پہنچے۔۔۔۔۔ انہیں بتایا گیا کہ آپ سے قبل یہ ایسا آدمی تھا کہ
 سمجھتا تھا کہ یہی سب سے بڑا رب ہے۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے آخر اور پہلوں کی عبرت کے لیے پکڑ لیا، اس
 سے انتقام لیا اس لیے اپنے غیور سے عبرت حاصل کرو۔ اور یہ نہ ہو کہ دوسرے
 سے عبرت حاصل کرے۔

مقوقس نے جواب دیا ہمارا ایک دین ہے ہم اسے تب تک نہیں
 ہوڑ سکتے جب تک کہ اس سے بہتر دین نہ ہو۔

حاطب نے انہیں جواب دیا ، میں تجھے دین اسلام کی دعوت دیتا ہوں
 اس دین میں اللہ ہی کافی ہے اور اس کے نبی نے لوگوں کو دعوت دی
 ہے۔ قریش اور ان کے دشمن یہود نے ان پر شدت کی ہے اور ان کے
 روسی نصاریٰ نے بھی شدت اختیار کی ہے اور مجھے مہر کی قسم ، موسیٰ
 علیہ السلام کی جلیبی علیہ السلام کے متعلق بشارت ایسی ہی تھی جسے جلیبی
 علیہ السلام کی بشارت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے۔ اور قرآن کی
 رف ہماری دعوت ایسی ہی ہے جیسے اہل تورات کو انجیل کی طرف تمہاری
 دعوت۔ اور جس نبی کو جو قوم ملی وہی اس کی امت ہے ، اس پر حق یہ ہے کہ
 وہ اس کی طاعت کرے۔ اور تو ان میں سے کہ جس نے اس نبی کو پایا۔ اور ہم
 نئے دین مسیح سے روکنے والے نہیں بلکہ ہم تو تجھے ان کا بھی اکرام کرتے
 احکم دیتے ہیں۔

مقوقس نے جواب دیا ، میں نے اس نبی کے معاملہ میں غور کیا ہے نہ تو یہ
 مردہ باتوں کا حکم دیتا ہے اور نہ ہی مرغوب باتوں کی ممانعت کرتا ہے اور نہ

میں اسے گمراہ جا دوگرہ یا کاذب کا ہونے سمجھتا ہوں (بلکہ میں نے اس میں پوشیدہ باتیں اور بھید ظاہر کرنے کے باعث علامات نبوت کو محسوس کیا ہے، اور میں ابھی دیکھوں گا۔

چنانچہ اس نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب مبارک اٹھایا اور اسے ساگوانتے کی ڈبیہ میں ڈال کر اپنی ایک باندی کو دے دیا۔ پھر عربی لکھنے والے کا تب کو بلایا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ خط لکھوایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔

محمد بن عبداللہ کے نام مقوقس کی جانب سے جو قبیط کا عظیم سردار ہے سلام علیت، ابابعد

میں نے آپ کا مکتوب پڑھا، اور جو کچھ آپ نے اس میں لکھا اور جس کی آپ نے دعوت دی اسے سمجھا، مجھے معلوم تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے۔ اور میں سمجھتا تھا کہ وہ..... شام میں ظاہر ہوگا۔ اور میں نے آپ کے قاصد کا اکرام کیا ہے اور آپ کی خدمت میں دو ایسی باندیاں بھیجی ہیں کہ قبیطیوں کے ہاں ان کا ایک بلند مقام ہے، نیز آپ کی خدمت میں میں نے ایک لباس بھیجا ہے نیز ایک فخر پر نیز بھیج رہا ہوں، تاکہ آپ اسی پر سوار ہو سکیں۔ والسلام علیکم۔ اس سے زیادہ کچھ نہ لکھا اور نہ ہی اسلام قبول کیا۔ باندیوں کا نام ماریہ اور سیرینہ تھا اور فخر کا نام دلدل تھا جو حضرت معاد بن جعفر کے عہد خلافت تک رہا۔

منذر بن ساوی کے نام مکتوبِ رسولؐ

یہودیوں اور مجوسیوں کے لیے جزیہ کا فرمانِ نبویؐ

آپؐ نے منذر بن ساوی کو بھی ایک نامہ مبارک لکھا۔ واقعہ یہی ہے کہ حضرت عکرمہؓ کی سند سے بیان کیا ہے وہ بتاتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباسؓ کی وفات کے بعد اللہ کے کتابوں میں یہ مکتوب دیکھا ہے تو اس میں مندرج تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علامہ بنہ صفری کو منذر بن ساوی کی طرف بھیجا، اور ان کے ہاتھ ایک خط بھی بھیجا۔ جس میں آپؐ نے اسے اسلام کی دعوت دی تھی منذر نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ جواب بھیجا۔

انا بعد!

اے اللہ کے رسولؐ میں نے اہلِ کفر کے سامنے آپؐ کا مکتوب پڑھا۔ ان میں سے بعض نے اسلام کو پسند کیا اور اسے خوب سمجھا اور اس کے حلقہ میں داخل ہو گئے اور بعض نے اسے ناپسند کیا اور مجوسیوں اور یہودیوں سے راضی ہو گئے آپؐ اس باب میں اپنا ارشاد تحریر فرمائیے۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔

محمد رسول اللہ کی جانب سے منذر بنہ ساوی کے نام۔
سلام علیک! میں تیرے سامنے اس اللہ کی حمد کرتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی

معبود نہیں اور میں شہادت دیتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ (اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں) والہ محمداً عبداً ورسولاً (اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں) انا بعد!

میں تجھے اللہ عزوجل کی یاد دلانا ہوں کیونکہ جو نصیحت کرتا ہے وہ اپنے لیے نصیحت کرتا ہے۔ اور جو میرے قاصدوں کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ کے احکام کا اتباع کرتا ہے۔ وہ میری اطاعت کرتا ہے اور جس نے انہیں نصیحت کی۔ اس نے میرے لیے نصیحت کی میرے قاصدوں نے تیری تعریف کی ہے اور میں نے تیری قوم میں تیری سفارش کی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو اللہ کے حالی پر چھوڑ دے جس عقیدے پر وہ ایمان لائے ہیں، اور میں نے اہل خطا سے درگزر کر دیا ہے اس لیے ان کا (عذر) قبول کر، اور جب تک تو اصلاح پر رہے گا، ہم تجھے معزول نہیں کریں گے اور جو یہودیت یا مجوسیت پر قائم رہے اس پر جزیہ لازم ہے۔

شاہ عمان کے نام مکتوبِ رسول

نامہ بر عمرو بن العاص کے انکشافات و تاثرات

آپ نے شاہ عمان کو بھی مکتوب لکھا، اور اسے عمرو بن عاص کے ہاتھ بھیجا، وہ مکتوب

یہ تھا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

محمد بن عبداللہ کی جانب سے حنیف اور عبد انبی جلدی کے نام۔

سلام علی من اتبع الهدی -

اما بعد!

میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ تم دونوں مسلمان ہو جاؤ، سلامتی پاؤ گے
کیونکہ میں تمام لوگوں کی جانب رسول ہوں۔ تاکہ جو زندہ ہیں انہیں خدا سے ڈراؤ
اور کافروں پر حجت نافذ کرو۔ اس لیے اگر تم دونوں نے اسلام کا اقرار کر لیا تو
میں تم کو حاکم بنا دوں گا اور اگر تم نے اسلام کے اقرار سے انکار کر دیا تو یاد رکھو
کہ تمہارا ملک تم سے چھیننے والا ہے، اور لشکر تمہارے مقابلے میں آنے والا ہے
اور میری نبوت تمہارے ملک پر غالب آنے والی ہے۔
اس خط کو ابی سہین کعب نے لکھا اور مکتوب پر مہر نبوی لگا دی۔

حضرت عمرو فرماتے ہیں کہ میں نکلا اور عمان پہنچا۔ جب میں وہاں گیا تو میں عبد کے پاس گیا یہ نسبتاً خلیق اور نرم مزاج تھا اسے بتایا کہ تمہاری اور تمہارے بھائی کی طرف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد بن کر آیا ہوں۔

وہ کہنے لگا، میرا بھائی عمر اور ملک میں مجھ سے بڑا ہے۔ میں تجھے اس کے پاس پہنچا دیتا ہوں یہاں تک کہ وہ مکتوب پڑھ لے۔ پھر کہنے لگا تم کس بات کی دعوت دیتے ہو؟ میں نے جواب دیا، میں تجھے اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، جو یکتا ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں اور یہ کہ تو اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے۔ نیز تو اس بات کی شہادت دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔

وہ کہنے لگا، اے عمرو تو اپنی قوم کے سردار کا بیٹا ہے، بتا تیرے والد نے کیا کیا؟ گو کہ اس میں ہمارے لیے رہنمائی ہے۔

میں نے کہا، وہ مر گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لایا۔ حالانکہ میری خواہش تھی کہ وہ اسلام قبول کر لیتا اور آپ کی تصدیق کر لیتا۔ شروع شروع میں میں بھی اس کا ہم خیال تھا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام کی ہدایت دی۔

وہ کہنے لگا، تم نے کب اتباع رسول اللہ کیا؟ میں نے کہا، کچھ زیادہ مدت نہیں گزری تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے۔

اس نے پوچھا تم نے کہاں اسلام قبول کیا تھا؟

میں نے کہا، نجاشی کے ہاں۔ اور ساتھ ہی میں نے اسے یہ بھی بتا دیا کہ نجاشی بھی

مسلمان ہو چکا ہے۔

اس نے پوچھا پھر اس کی قوم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟

میں نے کہا۔ انہوں نے اسے برقرار رکھا اور اس کی اتباع کی

وہ کہنے لگا، اور پادریوں اور راہبوں نے بھی اس کا اتباع کیا؟ میں نے کہا، ہاں!

وہ کہنے لگا،

اے عمرو، تم کیا کہہ رہے ہو، کسی آدمی کے لیے جھوٹ بولنے سے زیادہ کوئی رسوا

کن بات نہیں۔

میں نے جواب دیا، جو کچھ میں نے کہا بالکل سچ ہے اور جھوٹ بولنا ہم اپنے دین میں جائز بھی نہیں سمجھتے۔

پھر اس نے پوچھا، میں نہیں سمجھا کہ ہر قتل کو نجاشی کے مسلمان ہونے کی خبر ملی ہو۔

میں نے کہا، کیوں نہیں (اسے بھی خبر ہے)

اس نے پوچھا، تمہیں اس کا کیسے علم ہوا؟

میں نے کہا، نجاشی اسے خراج دیا کرتا تھا۔ جب وہ اسلام لے آیا اور محمد صلی اللہ علیہ

وسلم کی تصدیق کی تو اس نے (ہر قتل) سے کہا، اللہ کی قسم اگر تو مجھ سے ایک درہم بھی

مانگے گا تو بھی نہ دوں گا۔ ہر قتل کو اس کی اس بات کی خبر ملی، تو اس کے بھائی نیاق نے اس

سے کہا، کیا تم ایک غلام کو چھوڑے دے رہے ہو، حالانکہ وہ تمہیں خراج نہیں دیتا اور

اور تمہارے دین کی بجائے ایک نیا دین اس نے اختیار کر لیا ہے؟

ہر قتل نے جواب دیا:

ایک آدمی نے ایک (نئے) دین کو پسند کیا ہے۔ اور اسے اختیار کر لیا ہے۔ میں

اس کے ساتھ کیا سلوک کروں؟ اللہ کی قسم اگر مجھے اپنی بادشاہی کا لالچ نہ ہوتا تو میں بھی

اسی طرح کرتا جیسا اس نے کیا ہے۔

وہ کہنے لگا، اے عمرؤ! خیال کر لو کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا، اللہ کی قسم میں نے صحیح

کہا ہے، بعد نے کہا، اچھا بتاؤ، تمہارا نبی کس بات کا حکم دیتا ہے؟ اور کس بات سے منع

کرتا ہے؟

میں نے جواب دیا، وہ اللہ عزوجل کی طاعت کا حکم دیتا ہے اور اس کی نافرمانی سے

منع کرتا ہے نیز نیکی کرنے اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے اور ظلم و زیادتی، نساء، شراب اور

پتھر، بخت اور صلیب کی پرستش سے روکتا ہے۔

وہ کہنے لگا، کتنی اچھی باتیں ہیں جن کی طرف وہ دعوت دیتا ہے۔ کاش میرا بھائی میری

بات مان لے۔ پھر ہم دونوں سوار ہو کر جائیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پر ایمان لے

آئیں اور ان کی تصدیق کر لیں لیکن میرا بھائی حکومت کا بڑا حریف ہے اور اسے چھوڑ نہیں سکتا اس طرح وہ مجرم بن جائے گا۔

میں نے کہا، اگر وہ مسلمان ہو گیا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اُسے اپنی قوم پر حاکم بنا دیں گے۔ اور وہ اغنیاء سے صدقہ لے کر اپنی ہی قوم کے فقرا پر تقسیم کر دے گا۔ اس نے جواب دیا، یہ تو بہترین خلق ہے پھر اس نے پوچھا، صدقہ کیا ہوتا ہے، میں نے اسے وہ بتایا جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اموال میں سے صدقات کے بارے میں فرمایا تھا۔ آخر میں اونٹوں تک پہنچا۔

وہ کہنے لگا، اے عمرؓ کیا ہمارے ان مویشیوں کا صدقہ لیا جائے گا، جو سارا سال سخت چرتے ہیں اور چشموں سے پانی پیتے ہیں؟

میں نے کہا، ہاں، ضرور لیا جائے گا۔

وہ کہنے لگا، اللہ کی قسم میں نہیں سمجھتا کہ میری قوم دور دور سکونت رکھنے اور کثیر تعداد میں مویشیوں کے رکھنے کی وجہ سے اس کا صدقہ بھی ادا کرے۔

عمرؓ کہتے ہیں، میں اس کے پاس چند روز ٹھہرا رہا۔ اور وہ اپنے بھائی کے پاس جانا اور اسے میرے متعلق تمام باتیں بتاتا۔ پھر ایک دن اس نے مجھے بلا بھیجا۔ میں اس کے پاس گیا تو اس کے احوال، مددگاروں نے میرا بازو پکڑ لیا۔ وہ کہنے لگا اسے چھوڑ دو لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ چنانچہ میں بیٹھنے لگا۔ انہوں نے مجھے بیٹھنے سے روک دیا۔ میں نے اس کی جانب دیکھا، تو وہ کہنے لگا، اپنی ضرورت بیان کرو۔ میں نے اس کو مہرزہ مکتوب دیا، اس نے مہر توڑی اور اسے آخر تک پڑھا، پھر اپنے بھائی کو دیا اس نے بھی اسے اسی طرح پڑھا، ہاں البتہ میں نے محسوس کیا کہ اس کا بھائی اس کی نسبت زیادہ قریق القلب تھا۔ اس نے پوچھا کیا تم بتا سکتے ہو اہل قریش نے اس کے ساتھ کیا کیا؟

میں نے کہا، انہوں نے اُن کا اتباع کر لیا ہے، یا تو رغبت سے یا تلوار سے مغلوب ہو کر۔ وہ کہنے لگا، اس کے ساتھ کون لوگ ہیں؟ میں نے کہا، لوگوں نے اسلام رغبت سے اختیار کر لیا ہے اور آپ کو اختیار کر لیا ہے اور اللہ کی عطا کردہ عقل و فہم کے ساتھ پہچان

لیا ہے کہ اس سے قبل، وہ گمراہی پر تھے۔ ہمیں نہیں جانتا کہ تیرے سوا کوئی باقی رہ گیا ہو اور اگر تم آج اسلام نہ لاؤ گے اور ان کا اتباع نہ کرو گے تو (اسلامی) لشکر تمہیں مغلوب کرنے کا اور تمہارے سبزہ زاروں کو پامال کر کے رکھ دے گا پس بہتر یہ ہے کہ اسلام قبول کر لو، سلامتی پاؤ گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تمہاری قوم پر حاکم مقرر فرمادیں گے اور تم پر سوار اور پیادہ فوج کبھی حملہ بھی نہ کرے گی۔

وہ کہنے لگا، آج مجھے سوچ لینے دو، اور کل صبح میرے پاس آنا۔

میں اس کے بھائی کے پاس لوٹ آیا، اس نے کہا، اے عمرو مجھے امید ہے کہ اگر اس نے حکومت کا لالچ نہ کیا، تو وہ مسلمان ہو جائے گا، آخر جب صبح ہوئی تو میں اس کے پاس آیا۔ اس نے مجھے حاضر ہونے کی اجازت نہ دی۔ میں دوبارہ اس کے بھائی کے پاس گیا، اور اسے خبر دی کہ میں اس کے پاس نہیں پہنچ سکا اس لیے مجھے وہاں پہنچا دو، اس نے جواب دیا میں نے تمہاری دعوت پر غور کیا ہے، اور میں عرب لوگوں میں سب سے زیادہ کمزور ہوں، اگر میں اپنے مقبوضہ ملک پر کسی کو نائب مقرر کروں تو اس کے لشکر مجھے تک نہیں پہنچ سکتے اور اگر پہنچ بھی گئے تو لیس جنگ سے سامنا ہو گا کہ اس سے قبل ایسی لڑائی نہ دیکھی ہو گی، میں نے جواب دیا، اچھا میں کل دلپس چلا جاؤں گا، جب اس سے میرے جانے کا یقین ہو گیا، تو اس نے اپنے بھائی سے خلوت میں باتیں کیں اور کہنے لگا، جن جن پر وہ غالب آپکے ہیں ہم ان کے برابر بھی نہیں، اور جس جس کی طرف انہوں نے مکتوب مبارک بھیجے سب نے اتباع کر لیا ہے۔ آخر صبح ہوئی تو مجھے بلا بھیجا، اس نے اور اس کے بھائی دونوں نے اسلام قبول کر لیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی۔ اور مجھے صدقہ وصول کرنے اور اس (قوم) میں حکم (اسلامی) نافذ کرنے کی اجازت دے دی، اور جس نے بھی میری مخالفت کی، ان دونوں نے اس کے خلاف مجھ سے تعاون کیا۔

یمامہ کے حاکم

ہوڑہ کے نام رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا خط

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمامہ کے حاکم ہوڑہ بن علی کو مکتوب لکھا اور سیلیط بن عمرو عامری کے ہاتھ روانہ فرمایا (مکتوب یہ تھا)

”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مُحَمَّدُ الرَّسُوْلُ اللّٰهُ كِیْ جَانِبٍ سَے هُوْزَه بِنِ عَلِی كَے نَامِ ؛
سَلَامٌ عَلٰی مَنْ اَتٰی مِنْ اٰتِیَةِ الْمُهَدِّیْ

یاد رکھو، کہ میرا دین عنقریب دور و نزدیک تک غالب آنے والا ہے، اس لیے اسلام قبول کر لو، سلامتی پاؤ گے، اسلام قبول کر لو گے تو تمہارا مقبوضہ ملک تمہارے قبضہ و تسلط میں رہے گا۔“

جب سیلیط نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب گرامی نے گر ہوڑہ کے پاس پہنچے تو یہ مکتوب اسے دے دیا۔۔۔ اس نے انھیں اعزاز و اکرام سے ٹھہرایا۔ اور مکتوب پڑھوایا اس کے بعد جو جواب دیا، وہ گوا قرار نہ تھا، مگر انکار بھی نہ تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے جواب میں لکھا،

”کس قدر اچھی بات ہے، جس کی طرف آپ دلت دیتے ہیں اور عرب لوگ

میرے مرتبہ سے ہیبت زدہ ہیں، اس لیے کچھ باتیں میری بھی مان لیجیے تو
میں آپ کا اتباع کروں گا۔“

پھر حضرت سلیطؑ کو اس نے انعام دیا، اور بھرکی کپاس کا کپڑا دیا جو اس زمانہ میں
عمرہ مانا جاتا تھا۔

وہ یہ تمام چیزیں لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو گئے اور آپ
کو اطلاع دی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خط پڑھا۔ اور فرمایا، اگر
وہ مجھ سے ایک بالشت بھر زمین بھی طلب کرے گا تو میں نہیں دوں گا۔ جو کچھ اس
کے قبضہ میں ہے۔ وہ جانے والا ہے جانے والا ہے۔

چنانچہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ سے فارغ ہوئے تو حضرت جبریل
علیہ السلام حاضر ہوئے اور بتایا کہ ہو وہ مر گیا۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا،

یہ امامہ میں ایک کذاب نکلے گا جو نبوت کا (جھوٹا) دعوے کرے گا اور اسے میرے
بعد قتل کرو یا جائے گا۔

ایک کہنے والے نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اسے کون قتل کرے گا۔
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اور تیرے ساتھی (اسے
قتل کریں گے)۔

چنانچہ ایسا ہی ہوا، واقعہ فرماتے ہیں کہ دمشق کا ایک بڑا آدمی
تھا۔ یہ ہو وہ کے پاس تھا۔ اس نے ہو وہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے،
متعلق پوچھا تو اس نے کہا میرے پاس ان کا مکتوب آیا ہے (جس میں) انہوں نے
مجھے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی ہے۔ میں نے اسے قبول نہیں کیا۔

ارکون نے پوچھا، تو نے کیوں قبول نہیں کیا؟ اس نے کہا کہ مجھے اپنے دین کا
لاپٹ ہوا، نیز میں اپنی قوم کا حکمران ہوں۔ اور اگر میں اس کا اتباع کر لیتا تو بادشاہ
نہ رہتا۔

اس نے جواب دیا نہیں اگر تو ان کا اتباع کر لیتا تو وہ ضرور تجھی کو حاکم بنا دیتے اس لیے تیرے لیے ان کے اتباع میں ہی بھلائی ہے۔ اور درحقیقت وہ نبی عربی ہے جس کی عیسیٰ بن مریم نے بشارت دی ہے اور ان کا نام ہمارے ہاں انجیل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحریر ہے۔

حارث ابن ابی شمر غسانی کے نام

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک

یہ دمشق میں تھا، چنانچہ آپ نے شجاع بن وہب کے ہاتھ حدیبیہ سے واپسی پر ایک مکتوب مبارک اس کے نام بھیجا جو یہ ہے:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

محمد رسول اللہ کی جانب سے حارث بن ابی شمر کے نام۔

(اس پر سلامتی ہو جو ہدایت کا اتباع کرے)

اللہ پر ایمان لائے۔ اس کی تصدیق کرے۔ اور میں تجھے اس بات کی

طرف دعوت دیتا ہوں کہ تو اللہ پر ایمان لے آئے جو یکتا ہے۔ اس کا،

کوئی شریک نہیں۔ تیرا ملک باقی رہے گا۔“

طیب نبویؐ

ہم نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مغازی - سیر - بعثات ،
 ساری رسائل اور مکاتیب وغیرہ سے متعلق گزشتہ صفحات میں آپ کی سنت طیبہ پر
 روشنی ڈالی ہے۔ اب ہم طب کے متعلق آپ کی سنت طیبہ کا ذکر کرتے ہیں کہ آپ
 نے کیا کہا دیکھا (کیا) طریقے اختیار فرمائے۔ اپنے اور دوسروں کے لیے کیا علاج
 بیان فرمائے۔ ہم اس میں اس حکمت کا تذکرہ کریں گے کہ جس تک پہنچنے میں
 اطباء عاجز آچکے ہیں کیونکہ طباء کے مقابلہ میں آپ کی طب معجزات پر مشتمل
 ہے۔ ہم اللہ سے استعانت کرتے ہوئے اسی قوت و توفیق کے طالب ہیں
 مرض کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔

قلب کے امراض اور بدنہ کے امراض۔

یہ دونوں امراض قرآن مجید میں مذکور ہیں۔

امراض قلب کی بھی دو قسمیں ہیں، امراض شکوک و شبہات اور امراض

شہوت و بہتان (سرکشی) ان دونوں کا بھی قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے۔

علاج بدن

اس کے اقسام اور انواع کا بیان

علاج بدن کے قواعد تین ہیں -

(۱) حفاظتِ صحت -

(۲) مرض سے تحفظ -

(۳) موادِ فاسد کا استفراغ -

چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں کا ان مقامات پر تذکرہ فرمایا۔ آیت

روزہ میں فرمایا -

اس آیت میں مریض کے لیے عذرِ مرض اور مسافر کے لیے اپنی صحت اور قوت کی طلب کی خاطر افطار کرنے کی اجازت دے دی تاکہ روزہ سفر میں کثرتِ حرکت اور موجباتِ تحلیل کی وجہ سے اور بدلِ مایجمل کے معدوم ہونے کے باعث ضرر رساں نہ بن جائے -

اور قوت و صحت کی حفاظت کی وجہ سے مسافر کو اجازتِ افطارِ مرحمت فرمائی ہے۔ حج کی آیت میں فرمایا!

فمن كان منك مريضاً أو به أذى من سهو ففدية من -

صياماً أو صدقة أو نسك

اس آیت میں مریض کو اور اسے جس کے سر میں جویش پڑ جائیں یا غارش ہو جائے یا کوئی اور تکلیف ہو جائے۔ اجازت دی کہ وہ حالت حرام میں سر منڈوائے تاکہ فاسد مادوں سے استفراغ حاصل ہو جائے جن کے بالوں کی بڑوں میں سرایت کرنے کی وجہ مرض پیدا ہوا ہے، جب سر منڈوائے گا تو مسام کھل جائیں گے، اور یہ فاسد مادے ان مسامات کے کھل جانے کی وجہ سے نکل جائیں گے۔ اسی استفراغ پر تمام ان استفراغات کو قیاس کیا جاسکتا ہے۔ جن کے رک جانے کے باعث تکلیف و گزند پہنچتا ہے۔

ربما تحفظ (مرض) تو اللہ تعالیٰ نے وضو کی آیت میں فرمایا،

وان كنت مريضاً أو على سفر أو جاء أحد منكم من القائط أو لامستم

النساء فلم تقبلوا ماءً فتيهوا صعيداً طيباً -

اس آیت میں مریض کو اجازت دی ہے کہ اپنے جسم کو امراض سے بچانے کے لیے پانی کی بجائے مٹی کے تیم کی طرف منتقل ہو جائے۔ تمام داخلی یا خارجی مفرات سے تحفظ کے سلسلہ میں آیت اعتبار کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو طب کے تین اصولوں پر آگاہ ہی بخشی جو تمام قواعد (حفظان صحت) کے مرکزی اصول ہیں۔

اس سلسلہ میں ہم اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ کا تذکرہ کرتے ہیں اور ہم اس بات کی وضاحت کریں گے کہ اس معاملہ میں آپ کی سنت طیبہ اکل پر آیت ہے۔

رہی طبِ قلوب، تو یہ انبیاء و رسل علیہم الصلوٰۃ والسلام کی جانب مسلم طور پر منسوب ہے اور ان کے بغیر اور ان کے دستِ کرم سے بے نیاز ہو کر اس کے حصول کا سرے سے امکان ہی نہیں۔

علاج بدن کے اقسام و طرق

مفرد اور مرکب دویہ کے استعمال کے فوائد پر ایک نظر

علاج بدن کی دو اقسام ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے تمام حیواناتِ ناطقہ و بہائم کو انہی دو میں منقسم فرمایا ہے۔

ایک قسم ایسی ہے جس کے علاج کے لیے کسی طبیب کی ضرورت نہیں جیسے بھوک

پیاس۔ سردی تھکاوٹ وغیرہ کا علاج۔ دوسرے وہ جس میں تامل اور غور و فکر

کی ضرورت ہے جیسے وہ امراض جو مخرجِ اصل کے اعتدال سے خارج ہو جانے کے

باعث پیدا ہوتے ہیں۔ حرارت یا برودت یا ہیوسٹ یا رطوبت یا کسی دوسرے

مرکب ہونے کی صورت میں (بدن) غیر معتدل صورت اختیار کر لیتا ہے۔

ان کے دو انواع ہیں یا مادی ہوتے ہیں یا کیفی یعنی یا تو کسی مادہ کے انصاف

کے باعث یہ امراض پیدا ہوتے ہیں یا کسی کیفیت کی وجہ سے ان کا ظہور ہوتا

ہے۔ اور تم دیکھو گے کہ اللہ کے فضل و کرم اور اس کے نصرت سے جناب رسالت

ناب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتِ طیبہ میں ان تمام امراض کا شافی اور مکمل علاج ملتا

ہے۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتِ طیبہ یہ تھی کہ آپ اپنا اور اپنے اہل و عیال اور صحابہؓ کا معالجہ فرمایا کرتے۔ لیکن آپ کی سنتِ طیبہ یہ نہیں کہ قرابا دینوس کی طرح مرکب ادویہ کا استعمال فرماتے بلکہ آپ کی زیادہ تر ادویہ مفردات پر مشتمل تھیں اور گلابے گلابے مفرد دوا کے ساتھ کسی معاون یا مصحح دوا کا اضافہ فرماتے اور یہ معاملہ عربوں، ترکوں اور تمام اہل دیہات، مغرب مختلف اقوام میں مختلف ہوتا ہے، اور تجربہ کار و اطباء جو کثرت کے ساتھ مفردات سے معالجہ کرتے ہیں۔ وہ اسے خوب سمجھتے ہیں اور ان تینوں طبقوں میں فرق بھی ہے۔ اس کی تحقیق یہ ہے کہ ادویہ بھی غذا کی جنس سے ہوتی ہیں تو ایسی قوم یا جماعت جن کی اغذیہ مفردات پر مشتمل ہوں۔ ان کے امراض بھی کم ہوتے ہیں اور ان کا معالجہ بھی مفردات سے ہی درست ہوگا۔ اور شہر والوں پر مرکب غذاؤں کا غلبہ ہوتا ہے۔ اسی لیے وہ لوگ مرکب دواؤں کے محتاج ہوتے ہیں۔ اور اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ اہل شہر کے امراض زیادہ تر مرکب ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے انہیں مرکب دوائیں زیادہ نفع دیتی ہیں، اور اہل دیہات اور صحرائی لوگوں کی اغذیہ مفرد ہوتی ہیں اس لیے انہیں مفرد دوائیں مفید ہوتی ہیں۔

اس علاج کی نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اسی طرح ہے جیسے انبیاء علیہم السلام کے پاس دیگر علوم بند لہجہ وحی آتے ہیں، بلکہ یہاں تو وہ وہ ادویہ ملتی ہیں کہ جن کی شفا دہی کی تاثیرات کی جانب بڑے بڑے حکماء کا ذہن نہ جاسکا۔ اور ان کے علوم و تجارب کی رسائی بھی نہ ہو سکی۔ ادویہ تبلیہ اور روحانیہ میں قوت قلب، اعتماد علی اللہ، توکل علی اللہ۔ اس کی طرف رجوع و انابت اس کے سامنے مجز و نیاز اور تذل و انکساری۔ سداۃ۔ دعا، توبہ و استغفار مخلوق پر احسان اور مصائب زدہ کی مدد اور نصرت، یہ تمام ادویہ ایسی ہیں کہ مختلف ادیان اور مختلف علل کے حامیوں نے بھی انہیں بار بار آزمایا اور شفا کاملہ حاصل کی جس کی طرف ان کے بڑے بڑے دانش وروں کا ذہن نہ جاسکا، اور نہ ان کے

تجربات اور قیاسات نے ان کی رہنمائی کی۔ ہم نے انہیں بار بار آزمایا۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان سے وہ وہ کام سرانجام پاسکتے ہیں کہ مادہ ہی ادویہ سے کبھی اس قدر زیادہ نائدہ نہیں ہو سکتا۔ اور ہم عنقریب اس بات کا سبب بیان کریں گے کہ جس شخص کو سانپ نے ڈس لیا تاخیر پڑھنے سے کیونکہ آرام حاصل ہوا اور فوراً ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا، گویا اسے کوئی مرض ہی نہ تھا۔

طلب نبوی میں ہر وہ دو قسم کی ادویہ ملتی ہیں۔ ہم اپنی استطاعت کے مطابق اپنے کم علم، اور فقدان معرفت اور سرمایہ علم کی شدید کمی کے باوجود اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے ان دونوں انواع پر بحث کریں گے۔ اللہ عزوجل ہی سے تمام خیر اور بھلائی کے طالب ہیں اور اس کے فضل کے سوا ہی نہیں کیونکہ وہ غالب اور از حد عطا کرنے والا ہے۔

ہر مرض کا علاج موجود ہے

لا علاج مرض صرف موت ہے

صحیح مسلم میں حدیث ابو زبیر رضی اللہ عنہ سے جو انہوں نے حضرت جابر بن عبد اللہ سے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے فرمایا! ہر مرض کی دوا ہے۔ جب بھی مرض کی (درست) دوا مل جاتی ہے۔ تو اللہ عزوجل کے اذن سے صحت ہو جاتی ہے۔

صحیحین میں حضرت عطاء سے منقول ہے کہ انہیں حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ملی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا! اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا مرض نازل نہیں کیا جس کی دوا بھی نازل نہ کی گئی ہو۔

اور مسند امام احمد میں فریاد بن علاقہ کی حدیث مروی ہے۔ انہوں نے اسامہ بن شریک سے روایت کیا کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ چند اعراب (دیہاتی) آئے۔

انہوں نے عرض کیا۔ اے اللہ کے رسول۔ کیا ہم علاج کر سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا! ہاں! اے اللہ کے بندو۔ دوا استعمال کرو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے

ایک مرض کے سوا تمام امراض کا علاج بھی اتنا ہے۔

انہوں نے عرض کیا، وہ (ایک مرض) کیا ہے۔

آپ نے فرمایا! موت!

ایک روایت کے الفاظ میں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا مرض نازل نہیں کیا جس کی دوا نازل نہ کی ہو۔ جسے سکھا دی وہ جان گیا۔ اور جسے جاہل رکھا۔ وہ جاہل رہا۔

مسند اور سنن میں ابو خزانہ سے مروی ہے کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے

رسول یہ جو جھاڑ پھونک کرواتے ہیں، یا دوا استعمال کرتے یا پرمیز کرتے ہیں کیا

آپ سمجھتے ہیں کہ ان سے اللہ کی کچھ تقدیر بھی رد ہو سکتی ہے؟

آپ نے فرمایا! یہ (علاج وغیرہ) بھی اللہ کی تقدیر میں داخل ہے اور وہ احادیث

جن میں علاج کا حکم ملتا ہے۔ تو کل کے منافی نہیں ہیں، جیسے بھوک، پیاس

حرارت اور سردی کے موقع پر اصدا سے علاج کرنا تو کل کے منافی نہیں، نیز

اس سے ان لوگوں کا رد بھی ملتا ہے، جو علاج کا انکار کرتے ہیں، اور یوں کہتے

ہیں کہ اگر شفا مقدر ہیں ہے۔ تو پھر علاج سے کچھ فائدہ نہیں۔ اور اگر شفا مقدر

ہیں نہیں تو بھی علاج سے کیا فائدہ؟ کیونکہ مرض تو اللہ کی قدر کے مطابق

آتا ہے، اور اللہ کی قدر نہ ہٹائی جاسکتی ہے۔ اور ٹوٹائی جاسکتی ہے۔ یہی سوال

اعراب نے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا تھا۔ کیا صحابہؓ تو

اللہ اور اس کی حکمتوں اور اس کی صفات سے خوب سے واقف تھے وہ کس

طرح ایسا سوال کر سکتے تھے؟ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہیں بہت

شافی اور کافی جواب دیا۔ اور فرمایا۔ علاج۔ جھاڑ پھونک اور پرمیز بھی اللہ کی

قدر میں سے ہے۔ کوئی چیز بھی اس کی قدر سے بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، اور

یہ اسی طرح ہے جیسے بھوک، پیاس، حرارت اور سردی کی قدر جسے اصدا

سے ہٹایا جاتا ہے۔ یا دشمن کی قدر کہ اس کے مقابلہ میں جہاد کر کے اسے

ہٹایا جاتا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں۔ کہ ہم نے اور ہمارے آباؤ اجداد نے شرک

نہیں کیا۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے بڑے اس کے سوا دوسروں کی عبادت نہ کرتے۔ یہ بات انہوں نے مشرکین نے اس لیے کہی تاکہ انبیاء علیہم السلام کے مقابلہ میں اللہ کی دلیل اور حجت کو کاٹ دیں۔ اور اس کا جواب یہ ہے کہ ایک تیسری قسم بھی باقی ہے جس کا ابھی تک تذکرہ نہیں ہوا۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سبب کے باعث ایسے ایسے مقدرات پیدا کر رکھے ہیں کہ اگر تم نے سبب کو پیدا کر دیا تو سبب (نتیجہ) بھی موجود ہوگا۔ ورنہ نہیں۔ اور اگر وہ یہ امتزاج کرے۔ کہ اگر اس نے سبب مقدر کر رکھا ہے تو اس سے رد کر ڈالوں گا۔ اور اگر مقدر نہیں کیا۔ تو میں اس کے فعل پر قادر ہی نہ ہو سکوں گا۔ اب آپ خود ہی سوچیں کہ آپ اپنے رطکے۔ غلام یا مزدور کا یہ استدلال قبول کریں گے۔ جب آپ انہیں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا حکم دیں۔ اور وہ آپ کے حکم کی مخالفت کرے۔ اگر آپ قبول کر لیں گے۔ تو جو آپ پر ظلم کرے اور آپ کا مال لوٹ لے۔ آپ کی عزت برباد کر دے۔ اور آپ کے حقوق پامال کر دے اس کی شکایت نہ کیجیے۔ اور آپ قبول نہیں کر سکتے تو اللہ کے حقوق کو آپ کس طرح ٹھاسکتے ہیں جو آپ کے ذمہ لازم ہیں۔

اور امراض بدن بھی امراض قلب کی طرح ہیں۔ اللہ نے کوئی مرض قلب الیسا نازل نہیں فرمایا جس کی دوا نازل نہ کی ہو۔ اگر مرلیش اسے جان لے اور اسے استعمال کرے۔ اور وہ علاج قلب کے مرض کا درست علاج ہو تو مرلیش ضرور اللہ کے اذن سے صحت یاب ہو جائے گا۔

بسیار خوری اور کم خوری

آپ کی سنت طیبہ اور متوازن طریق کار

مسند وغیرہ میں بھی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، آپ نے فرمایا؟
 آدمی نے پیٹ سے زیادہ برتن کبھی پر نہیں کیا۔ ابن آدم کو چند لقمے کافی ہیں
 جن سے ان کی کمر سیدھی رہے۔ اگر ضروری زیادہ کھانا ہو، تو پھر تیسرا حصہ کھانا کھانا
 چاہیے اور تیسرا حصہ پینے کے لیے وقف ہے۔ اور تیسرا حصہ سانس لینے کے لیے؛

امراض کی دو انواع ہیں | پیدا ہوئے ہیں۔ حتیٰ کہ طبعی افعال پر بھی مضر
 امراض مادی؛ جو بدن میں افراط مادہ کے باعث

اثرات ڈالتے ہیں۔ اکثر یہی امراض پائے جاتے ہیں اور ان کا سبب ہضم اول
 سے قبل ہی مزید کھانا۔ اور بدن کی احتیاج سے کہیں زیادہ مقدار میں کھالینا اور
 ایسی غذائیں کھانا ہے۔ جن میں نمائندہ کم اور دیر سے ہضم ہونے والی ہوں
 اور مختلف انواع و اقسام ذرا کیب کی اغذیہ کا کثرت استعمال چنانچہ جب انسان
 ان اغذیہ سے پیٹ بھرتا رہتا ہے اور (پر خوری) کا عادی ہو جاتا ہے تو اسے
 کئی قسم کی مزمن اور عاداتی امراض لاحق ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر وہ غذا میں اعتدال
 قائم رکھے۔ اور بقدر حاجت ہی کھانا کھائے جو مقدار اور کیفیت کے لحاظ سے

مناسب ہو۔ تو پُر خوری کی نسبت اس حالت میں بدن کو زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔

غذا کے تین درجات ہیں۔ ۱۔ درجہ ضرورت۔ (۲) درجہ کفایت۔ (۳) درجہ زاید۔

چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کراچی کو چند لقمے کافی ہیں۔ جو اس کی پیٹھ سیدھی رکھ سکیں۔ یعنی اس کی قوت زائل نہ ہو۔ اور وہ کمزور نہ پڑ جائے اور اگر اس سے تجاوز ہی کرنا ہو۔ تو گنجائش کا تیسرا حصہ کھائے۔ تیسرا حصہ پینے اور تیسرا حصہ سانس لینے کے لیے چھوڑ دے۔

یہ صورت جسم و قلب دونوں کے لیے زیادہ فائدہ بخش ہے کیونکہ معدہ کھانے سے پُر ہوگا تو پانی پینے میں تکلیف ہوگی۔ اور جب پانی بھی اس پر ڈال دیا جائے گا۔ تو سانس میں تنگی محسوس ہوگی۔ اور اسے کرب اور تکان محسوس ہونے لگے گی اور اس کا پیٹ ایک وزنی بوجھ اٹھانے والا بن جائے گا۔ جس سے قلبی پریشانی اور عبادات کے سلسلہ میں جسمانی سستی لازم آئے گی، اور سیر ہونے کا لازمہ شہوات کی صورت میں بھی ظاہر ہوگا۔ الغرض معدہ کو پُر کرنا قلب و جسم دونوں کے لیے مضر ہے۔ لیکن یہ صورت اس وقت ہوگی، جب اکثر و بیشتر اس کا عادی ہو۔ اور گاہے گاہے ایسا کرنے میں کچھ حرج نہیں۔ کیونکہ حضرت ابو ہریرہؓ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اس قدر دودھ پیا کہ آخر کہہ اٹھے۔ تم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اب مجھے اس (دودھ) کے لیے کوئی جگہ نہیں ملتی۔ اور حضرات صحابہؓ نے بھی بار بار نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں خوب سیر ہو کر کھانا کھایا۔

قسم اول یعنی ادویہ طبعیہ سے معالجہ

نبی کے علاج میں آپ کی سنت طبعیہ صحیحین میں حضرت نافعؓ سے ثابت ہے۔ انہیں حضرت ابن عمرؓ سے روایت ملی۔ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

بخارہ یا شدت بخار جہنم کی پھنکار ہے۔ اس لیے اسے پانی سے ٹھنڈا کرو۔ اس روایت میں آپ کا فرمان! ”پانی“، تو اس میں دو قول ملتے ہیں۔ ایک عام پانی۔ یہ صحیح بلور پر مراد ہے۔ اور دوسرے زمزم کا پانی۔ اس کے ماننے والوں نے صحیح بخاری کی اس روایت سے استدلال کیا۔ کہ ابو جسرۃ نضر بن عمران شیبعی سے مروی ہے کہ میں مکہ میں حضرت ابن عباسؓ کے پاس بیٹھا تھا کہ مجھے بخار ہو گیا انہوں نے فرمایا! اسے زمزم کے پانی سے ٹھنڈا کرو۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کہ بخار جہنم کی لپیٹ میں سے ہے اسے پانی سے ٹھنڈا کر دیا۔ یا زمزم کے پانی سے (ٹھنڈا کرو) راوی کو اس میں شک ہے۔ اور اگر اس میں تیقن بھی ہو، تو بھی یہ حکم اہل مکہ کے لیے ہوگا۔ کیونکہ انہی کو آسانی سے زمزم کا پانی پہنچا ہوا ہے۔ اور دوسرے لوگوں کے لیے عام پانی کا حکم ہوگا۔ جو ان کے ہاں یہ آسانی دستیاب ہوتا ہے۔

اور سفین ابن ماجہؒ میں حضرت ابو ہریرہؓ سے مرفوع روایت ہے کہ بخار جہنم کی لپیٹ میں سے ہے۔ اس لیے اسے ٹھنڈے پانی سے دور کرو، اور مسند وغیرہ میں حدیث حسن مروی ہے۔ انہیں سمرقند سے مرفوع روایت ملی کہ بخار آگ کا ایک حصہ ہے، اس لیے اسے ٹھنڈے پانی سے ٹھنڈا کرو۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بخار ہو جاتا۔ تو آپ پانی کا ایک مشیکیزہ منگواتے، اور اسے اپنے سر پر اندھیل لیتے۔ اور غسل فرماتے۔

اور سنن میں حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے: کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بخار کا ذکر کیا تو ایک آدمی تے بخار کو گالی دی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا! اسے گالی مت دو۔ کیونکہ یہ گناہوں کو اس طرح دور کرتا ہے، جیسے آگ کو ہے کی میل کو کھاتی ہے، پس بخانہ جسم اور قلب کے لیے مفید ہے اور اس میں وجہ ہے۔ اس لیے اسے گالی دینا ظلم اور زبانتی ہے۔

اور ایک حدیث میں مروی ہے۔ کہ ایک دن کا بخار ایک سال کے دگنا ہوں) کا کفارہ ہوتا ہے۔ اور اس میں دو قول ہیں۔ ایک یہ کہ بخار تمام اعضاء اور مفاصل میں داخل ہو جاتا ہے، اور ان کی تعداد تین سو ساٹھ ہے۔ تو گویا ہر مفصل (جوڑ) کے ایک دن کے گناہ کے برابر معافی ملتی ہے۔ دوسرے یہ کہ یہ تمام بدن میں سے اس طرح اثر کرتا ہے کہ اس کے اثرات ایک سال تک زائل نہیں ہوتے جیسے بنی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان! کہ جو شراب پیئے۔ اس کی چالیس روز تک نماز قبول نہ ہوگی! کیونکہ بندے کے پیٹ۔ عروق اور اعضاء میں چالیس روز تک اس کے اثرات باقی رہیں گے۔

اور حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں۔ کہ مجھے بخار سے زیادہ کوئی مرض محبوب نہیں۔ کیونکہ وہ میرے تمام اعضاء میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہر عضو کو صلہ میں اجر دیتا ہے۔

اور جامع ترمذیؒ میں حضرت رافع بن خدیج سے مرفوع حدیث مروی ہے۔ کہ جب تم میں سے کسی کو بخار آئے۔ اور بخار چونکہ آگ کا ٹکڑا ہے، اس لیے آگ سے ٹھنڈے پانی سے بھائے۔ اور جاری نہر کی طرف جلا جائے۔ اور فجر کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے پانی کی آمد کی طرف رُوح کرے۔ اور یہ دعا پڑھے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اَشْفِ عِبْدَكَ وَصَدَقَ سِرِّ سَوْلِكَ -

پھر تین بار تین روز تک اسی میں غوطہ لگائے۔ اگر صحتیاب ہو جائے۔ تو ٹھیک

ورنہ پانچ روزہ اور اگر ٹھیک نہ ہو تو سات روز اللہ کے اذن سے بخار سات روز سے تجاوز نہ کرے گا۔

میں کہتا ہوں کہ گرم ممالک میں موسم گرما میں شرائط متقدمہ کے مطابق یہ غسل فائدہ بخش ہوگا اور اس وقت بدن میں قوٹی بھی (اس کے) قابل ہوں گے، چنانچہ قوی کی قوت اور دوا کی قوت درست ہوگی، یعنی گرم عارضی بخار یا غیب خالصہ (باری کا بخار) پر سرد پانی نفع بخش ہوگا۔ بشرطیکہ (بخار) کے ساتھ ساتھ ورم نہ ہو۔ اور نہ دیگر رومی عوارض اور فاسد مواد پائے جائیں۔ اس صورت میں (سرد پانی) اس بخار کی آگ بجھا دے گا۔ خاص کر ان ایام میں جن کا تذکرہ حدیث میں آیا ہے کیونکہ زیادہ تر انہی ایام میں حادثات مرض کا بھرانہ واقع ہوتا ہے۔ کیونکہ مخصوص علاقوں کے ساکین کے اخلاط رقیق ہو جاتے ہیں۔ اور نافع دوا سے تیزی کے ساتھ متاثر ہوتے ہیں۔

امراض شکم

سورہ ہضم اور پیٹ کی خرابی میں شہد کا استعمال

شہد کے فوائد کثیرہ صحیحین میں ابو متوکل کی حدیث مروی ہے انہی حضرت ابو سعید خدریؓ سے روایت ملی۔ کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے عرض کیا۔ میرے بھائی کو پیٹ کی تکلیف ہے، اور ایک روایت میں ہے۔ کہ اس کے پیٹ میں خرابی ہے! آپ نے فرمایا! اسے شہد پلاؤ۔ وہ گیا اور واپس آ کر کہنے لگا، میں نے اسے شہد پلایا لیکن اسے کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ ایک روایت کے لفظ ہیں۔ کہ اس کی تکلیف بڑھتی ہی گئی۔ دو یا تین مرتبہ یہ معاملہ درپیش آیا۔ پھر آپ نے فرمایا۔ اسے شہد پلاؤ۔ تیسری یا چوتھی مرتبہ آپ نے فرمایا۔ اللہ نے صحیح فرمایا! اور تیرے بھائی کے پیٹ نے جھوٹ کہا۔ اور صحیح مسلم کے الفاظ بہرہوت۔ کہہ کر یعنی اس کا ہضم خراب ہو گیا ہے۔ اور اس کا معدہ بیمار ہو گیا ہے۔

شہد میں کثیر فوائد ہیں۔ کیونکہ یہ سروق اور امعاء وغیرہ میں سے میل کو کاٹ دیتا ہے۔ کھانے اور مالش کرنے سے رطوبات (فاسدہ) کو تحلیل کر دیتا ہے۔

ہے۔ بوڑھوں اور بلغمی مزاج کے لوگوں کو فائدہ دیتا ہے۔ اور جس کا مزاج سرد ہو۔ تو اس کے لیے مندی اور ملیں کا کام دیتا ہے۔ معجونوں کی قوت قائم رکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور جب اس میں دواؤں کی آمیزش کی جاتی ہے، تو وہ ان کی مکروہ کیفیات کو زائل کر دیتا ہے۔ جگر اور سینہ کو صاف کرتا۔ پیشاب اور اور بلغم کے سبب سے ہونے والی کھانسی کو فائدہ دیتا ہے۔ اور جب اسے روغن گلاب کے ساتھ گرم گرم پیاجاتا ہے۔ تو جانوروں کے کاٹے اور فیوٹ خوری میں نفع دیتی ہے۔ اور اگر اسے سادہ پانی میں ملا کر پیاجائے تو کتے کاٹے اور زہر خورانی میں فائدہ بخش ہے اور اگر اس میں تازہ گوشت رکھ دیا جا تو یقیناً ماہ تک اس کی تازگی قائم رہتی ہے۔ اسی طرح اس میں تربوز۔ لکڑی کدو، بار خجان رکھ دیا جائے اور چھ ماہ تک عام پھلوں کو بھی خراب ہونے سے بچا لیتا ہے۔ اور مردے کے جسم کی حفاظت کرتا ہے۔ اسے حافظہ امین قائم دیا جاتا ہے۔ اور جب اسے بدن اور بالوں پر لگایا جائے تو جوں ماننا اور بالوں کو بڑھاتا ہے۔ اور اگر اسے آنکھوں میں ڈالا جائے۔ تو آنکھوں کے سامنے سے اندھ کی بھارت، کو دور کرتا ہے۔ اگر اسے دانتوں پر سنون کے طور پر ملا جائے۔ تو دانتوں کو سفید کرتا اور انہیں صقیل کرتا ہے۔ اور مسوڑوں اور دانتوں کو قوی کرتا ہے۔ اس کا چاٹنا بلغم کو مفید ہے، اور معدے کی ردی کیفیات کو زائل کرتا ہے۔ اور اسے گرم کر کے اعتدال پر لاتا ہے اور سڈے کھولتا ہے۔ جگر گڑ اور مٹھانہ پر بھی یہی اثرات اس کے مرتب ہوتے ہیں۔ جگر کے سڈے کھولنے اور ہر بھٹی چیز کے معاملہ میں طحال کو کم سے کم ضرر دیتا ہے۔

اور سنن ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہؓ سے مرفوع حدیث میں مروی ہے! جو شخص ہر ماہ یقیناً روز صبح صبح شہد چاٹ لے۔ اسے کسی سخت تکلیف

کاسامنا نہیں کرنا پڑے گا۔

اور دوسری حدیث میں آیا ہے: تم پر دو شافی چیزوں سے رکواستعمال کرنا یا ان سے شفا حاصل کرنا لازم ہے۔

شہد اور قرآن۔

ایک آیت

اور اس پر بحث

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

يَخْرُجُ مِنْ بَطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ -
اس باب میں لوگوں کا اختلاف ہے کہ آیا نبیہ کی یہ ضمیر شراب کی طرف راجح ہے،
یا قرآن کی طرف؟ -

اس سلسلہ میں ذوقول ہیں اور صحیح تر یہ ہے کہ ضمیر شراب کی طرف راجح ہے یہی
ابن مسعود ابن عباس حسن قتادہ اور اکثر صحابہ کا قول ہے کیونکہ یہی مذکور ہے
اور سیاق کلام بھی اس پر دلالت کرتا ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آیت میں قرآن
کا ذکر نہیں ملتا۔ اور صحیح حدیث کے یہ الفاظ بھی اس پر شاہد ہیں۔

طاعون

علاج، پرہیز، احتیاط اور فرار

صحیحین میں عامر بن سعد بن ابی وقاص سے مروی ہے کہ انہیں ایک اہم مسئلہ اپنے والد سے روایت ملی کہ انہوں نے حضرت اسامہ بن زید سے پوچھا کہ آیا آپ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طاعون کے متعلق کچھ سنا ہے؟

اسامہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، طاعون ایک نرا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ایک گروہ پر اور ان قوموں پر جو تم سے پہلے تھیں، نازل کیا۔ جب تم کسی جگہ طاعون کے پھیلنے کی خبر سنو تو وہاں داخل ہونے سے احتراز کرو۔ اور اگر طاعون وہیں پھوٹ پڑے، جہاں تم ہو تو وہاں سے فرار ہونے ہوئے نکلنے سے اجتناب کرو۔

صحیحین میں حضرت حفصہ بنت سیرین سے مروی ہے کہ حضرت انس بن مالک نے بتایا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاعون، میں مبتلا ہو کر مرنا، ہر مسلمان کے لیے شہادت رکاوٹ ہے، رکھتا ہے۔

جہاں طاعون پھیلا ہو نہ جاؤ، آپڑے ہو تو بھاگو مرنے والی جگہ سے فرار ہو۔

جہاں طاعون پھیلا ہو نہ جاؤ، آپڑے ہو تو بھاگو مرنے والی جگہ سے فرار ہو۔

جگہ جہاں یہ وبا پھیلی ہو داخل ہونا اور وہاں سے نکلنا دونوں کی ممانعت کی ہے۔

اس طرح احتیاط کامل کو جمع فرمادیا۔ کیونکہ ایسی جگہ جانے کا مطلب اپنے آپ کو و باد کے سپرد کرنا اپنے آپ کو ہلاک کرنا اور وبا کی جگہ میں جا کر موت کو دعوت دیتا ہے اور یہ بات شریعت و عقل دونوں کے خلاف ہے بلکہ ایسی جگہ جانے سے گریز کرنا پرہیز میں داخل ہے، جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا ہے..... اور یہ ممکن اور ایذا دہ باتوں سے تحفظ اور بچاؤ کا طریقہ ہے۔

قضا و قدر پر توکل کی تعلیم | ربا و ہاں سے نکلنے کی ممانعت کا معاملہ تو اس سے اللہ پر بھروسہ اور توکل کرنے کا سبق دیا جائے اور اس کی قضا و قدر پر راضی رہنے پر آمادہ کیا جائے۔

پہلی صورت تعلیم و تادیب کی ہے دوسری ترضویں و تسلیم کی۔

دوسرے یہ کہ اطباء نے کہا ہے و باد سے بچنے کے لیے ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے بدن سے رطوبات فاسدہ کو خارج کرے۔ غذا میں کمی کر دے اور ورزش اور غسل میں قطع نظر رطوبات فاسدہ کو خشک کرنے کی تدبیر کرے۔ کیونکہ ان دونوں (ورزش اور غسل) سے پرہیز ایک ضروری امر ہے کیونکہ بدن میں ہر وقت کچھ نہ کچھ غفی طویر پر فضلات روید ضرور رہتے ہیں، جو ورزش اور غسل (حمام) سے ہٹ کر اٹھیں گے، اور بکھوس اعلیٰ میں انہیں محتلط کر دیں گے۔ اس وجہ سے زیادہ فساد برپا ہوگا اور مرض لاحق ہو جائے گا، بلکہ طاعون کے موقع پر سکونت اور آرام ضروری ہے۔ اور اخلاط میں تسکین پیدا کرنا واجب ہے۔

وبائی جگہ سے نکلنے اور سفر کرنے میں حرکت شدیدہ (ورزش) کے بغیر چارہ

کار نہیں اور بہت زیادہ مفر ہوتی ہے۔ متاخرین حکماء کا یہی قول ہے، اس لیے حدیث نبویؐ سے طبی مطلب بھی واضح ہو جاتا ہے اور جو کچھ اس میں بدن و قلب کے مسالجات ملتے ہیں ان کا بھی پتہ چل جاتا ہے۔

صحیح روایت میں ہے کہ حضرت عمرؓ بن خطاب شام کی طرف نکلے۔ جب آپؓ

مقام سرخ پر پہنچے تو ابو عبیدہؓ بن جراح اور ان کے اصحاب سے ملاقات ہوئی انہوں نے بتایا کہ شام میں دبا پھوٹ نکلی ہے۔

اب اس میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ امیر المؤمنینؓ صحابہ میں اختلاف رائے نے حضرت ابن عباسؓ سے فرمایا، ہاجر بن ادین کو بلائیے وہ کہتے ہیں میں انہیں بلا لایا۔ امیر المؤمنینؓ نے ان سے مشورہ کیا۔ اور انہیں بتایا کہ شام میں دبا پھوٹ پڑی ہے۔

اس باب میں ان کے اندر اختلاف رونما ہو گیا۔

بعض نے کہا کہ آپؐ ایک کام کے لیے نکل پڑے ہیں، ہم مناسب نہیں سمجھتے کہ آپؐ اس سے واپس لوٹ جائیں۔

دوسروں نے کہا، آپ کے ہمراہ اذمودہ کا لوگ اور اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہم ہر رائے نہیں دیتے کہ آپ اس و بار میں انہیں دھکیل دیں۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا، اچھا آپ لوگ جائیں۔

پھر فرمایا، انصار کو بلا لاؤ۔ میں انہیں بلا لایا۔ امیر المؤمنینؓ نے ان سے مشورہ کیا وہ بھی ہاجر بن ادین کی طرح اختلاف کرتے رہے۔ امیر المؤمنینؓ نے فرمایا، تم بھی اٹھ جاؤ۔ پھر فرمایا:

جو قریش کے بوڑھے مشائخ ہیں انہیں بلا لاؤ۔ میں نے انہیں بلایا تو ان میں سے دو نے بھی اختلاف نہ کیا اور انہوں نے مشورہ دیا، کہ ہماری رائے یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو لے کر واپس چلے جائیں اور اس و بار کی طرف نہ بڑھیں۔

حضرت عمرؓ نے لوگوں میں اعلان کر دیا کہ میں صبح کو واپس جانے والا ہوں۔ جب صبح ہوئی تو ابو عبیدہؓ بن جراح نے عرض کیا، اے امیر المؤمنینؓ اللہ کی تقدیر سے فرار ہو کر آپ جا رہے ہیں؟

انہوں نے جواب دیا، اگر کاش اے ابو عبیدہؓ تیرے سوا کوئی یہ بات کرتا ہاں ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ تعالیٰ کی تقدیر کی جانب فرار کرتے ہیں۔ کیا یہ صحیح

نہیں کہ اگر تمہارا اونٹ بیو۔ اور وہ ایک وادی میں اتر پڑے، جس میں دو حالتیں
ہوں۔ ایک جانب چراؤ گے تو بھی اللہ کی تقدیر سے ہی چراؤ گے۔

راوی کہتے ہیں کہ اتنے میں حضرت عبدالرحمن بن عوف حاضر ہوئے وہ اپنی
کسی ضرورت کی وجہ سے غیر حاضر تھے۔ انہوں نے فرمایا، اس کے متعلق میرے پاس
علم ہے۔ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جب کسی
جگہ (ظلمون) بیو، اور تم وہاں ہو تو فرار ہونے کے لیے وہاں سے نہ نکلو۔ اور
جب تم کسی جگہ (اس کا وقوع) سنو تو وہاں مت جاؤ۔

مرض استسقاء

علاج — پرائیمر — ہدایت

صحیحین میں حضرت انس بن مالک سے مروی ہے، فرمایا کہ عکک اور طربنتہ کی ایک جماعت نبی اکرمؐ کی خدمت میں حاضر ہوئی، اسے مدینہ کی آب و ہوا ناموافق ہوئی چنانچہ ان لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کی۔ آپؐ نے فرمایا، تم صدقہ کے اونٹوں کے پاس جاؤ اور ان کا بول اور دودھ پیو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، جب وہ تندرست ہو گئے، انہوں نے چمڑا ہولس پر حملہ کر دیا اور انہیں قتل کر کے اونٹوں کو ہنکا کر لے گئے اور اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تلاش میں آدمی بھیجے، وہ انہیں پکڑ لائے۔ آپؐ نے ان کے ہاتھ اور پاؤں کٹوا دیئے۔ ان کی آنکھیں نکلوا دیں اور انہیں دھوپ میں ڈال دیا یہاں تک کہ وہ مر گئے۔ اور استسقاء کی تین اقسام ہوتی ہیں۔

- ۱۔ استسقاء طمی، یہ سب سے زیادہ شدید ہوتا ہے۔
- ۲۔ استسقاء زقی۔

۳۔ استسقاءے طبعی۔

اور چونکہ ان امراض میں فائدہ دینے والی ادویہ وہی ہیں جن میں اعتدال پیدا کرنے پیشاب لانے کی کیفیت پائی جاتی ہے اور یہی اثرات اونٹوں کے پیشاب اور دودھ میں بھی ملتے ہیں۔ اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس کے پینے کا حکم دیا کیونکہ اونٹ کے دودھ میں جلا اور تلبینہ کی صفت ملتی ہے اور یہ ملار، بول، ملطف اور سدوں کے لیے مفتح رکھولنے والا ہوتا ہے، اور یہ وہ قوم جو بلاد عرب بن گئی۔ اس نے اسے بار بار آزمایا۔ جب بھی انہیں اس کی ضرورت لاحق ہوئی، تو انہوں نے اسے مقید پایا۔

عربی اونٹوں کا پیشاب دوسروں کی نسبت زیادہ فائدہ بخش ہوتا ہے۔ اس واقعہ سے ماکول اللحم جانوروں کا پیشاب پاک ہونے اور ان سے علاج و معالجہ کی اجازت ملی ہے۔ کیونکہ حرام اشیاء سے علاج کرنا جائز نہیں، اور نو مسلم ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے انہیں منہ دھونے اور کپڑے پاک کرنے کا حکم نہیں دیا اور بعد از ضرورت تاخیر بیان روا نہیں۔ نیز یہ کہ مجرم کے فعل کی بنا پر اس سے جنگ کرنا ضروری ہے، کیونکہ ان لوگوں نے چرواہوں کو قتل کر دیا اور اس کی آنکھیں نکال دیں۔ یہ صحیح مسلم سے ثابت ہے۔ اور ایک جماعت کو قتل کرنے اور ایک آدمی کے قصاص میں پوری جماعت کے ہاتھ پاؤں ایک ایک سمت سے کاٹ دینے کا ثبوت ملتا ہے۔

نیز یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جب مجرم پر حد اور قصاص دونوں سزائیں صحیح ہو جائیں تو دونوں اکٹھی وارو کی جائیں گی، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ڈاکے کے عوض ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے اور چرواہے کے قتل کے قصاص میں انہیں بھی قتل کر دیا، اہل مدینہ کا یہی مذہب ہے اور ایک روایت کے مطابق امام احمد کا یہی مذہب ہے۔ اور اس کو ہمارے شیخ (ابن تیمیہ) نے اختیار کیا اور اس پر فتویٰ دیا ہے۔

اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ برائے اگر کئی ہوں تو مقویات میں زیادہ سختی کی جاسکتی ہے۔ یہ وہ لوگ تھے۔

جنہوں نے:

۱- اسلام قبول کرنے کے بعد ارتداد اختیار کیا۔

۲- بے گناہوں کو قتل کیا۔

۳- قتل کے امدان کا منہ لیا، یعنی ہاتھ پاؤں کاٹے اور صورت بگاڑ دی۔

۴- مال لوٹ لیا۔

۵- اور جنگ پر آئے (لہذا ان کی سزا بھی ایسی ہوتی چاہیے تھی)

زخم اور جراحت

علاج — اور — طرق علاج

صحیحین میں اہل حازم سے مروی ہے کہ انہوں نے سہلی بن سعد کے متعلق سنا کہ انہیں تلاش کیا جا رہا تھا کہ احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم کا کس طرح علاج کیا گیا؟

انہوں نے فرمایا، آپ کا چہرہ انور زخمی ہو گیا۔ اور رباعی روایت ٹوٹ گیا۔ حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خون دھو رہی تھیں اور حضرت علی بن ابی طالب ڈھال میں پانی لے کر ڈال رہے تھے۔ جب حضرت فاطمہ نے دیکھا کہ خون بند ہی نہیں ہوتا تو انہوں نے چٹائی کا ایک ٹکڑا لیا اور اسے جلایا۔ جب وہ خاکستر ہو گیا تو اسے زخم میں چپکا دیا، خشکی کے باعث چٹائی کی خاکستر سے خون روکنے اور نہ چھیننے میں یہ بہت مزیلح الاثر ہے۔

مجھف ادویہ میں اگر نزع کی سی کیفیت ہو تو خون میں بیجان آجاتا ہے۔ البتہ خاکستر کو اگر تنہا، پاسر کہ کے ساتھ ملا کر نیکیر کے مریش کی ناک میں چھونک دیا جائے تو نیکیر کو روک دے گی۔ اور صاحب قانون نے کا قول ہے کہ بر دی فوت بہنے

کور وکتی ہے، اور اس میں فائدہ نخواستی ہے اور تازہ نموں پر اسے ڈالا جاتا ہے۔
 تو انہیں منڈلی کر دیتی ہے۔ قدیم مصری کا غذائی سے بنایا جاتا تھا۔ اس کا مزاج
 سرد خشک ہوتا ہے اور اس کی خاکستر الکھ قہم میں بھی مفید۔ نفث الدم کور وکتی
 ہے اور خراب زخموں کو مزید بگڑانے سے بچاتی ہے۔

پچھنے لگوانا اور داغ سے علاج

احادیث متعددہ و مختلفہ اور ان کی تفصیل و تشریح

صحیح بخاری میں حضرت سعید بن جبیر سے مروی ہے۔ انہیں حضرت ابن عباس سے روایت ملی انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ آپ نے فرمایا شفاء تین چیزوں میں ہے۔

۱۔ شہد کے گھونٹ میں۔

۲۔ حجامت کی نشتر میں۔

۳۔ اور آگ سے داغنے میں۔

اور میں اپنی امت کو داغنے سے منع کرتا ہوں۔

ابو عبد اللہ زری فرماتے ہیں کہ امثلہ کی امراض با تو دسوی ہوتے ہیں، یا سفراء

یا بلغی اود یا سوداوی ہوتے ہیں۔

بس اگر دسوی ہوں گے، تو ان کی شفاء اخراج خون میں ہے۔ اور باقی تینوں

اقسام کی صحت اسپہال میں ہے جو غلط مخصوصہ کے مطابق ہو، گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کے ساتھ مسہل پر تینہ فرمایا، اور حجامت کہہ کر قعد پر تیسرہ فرمائی۔

حاصل کلام نبوت یہ ہے، امراض کے علاج میں اصل اصول بس ہے کہ تمثیلی طور پر سرد

اور گرم میں منقسم ہیں۔ اگر مرن گرم ہو تو ہم اس کا علاج قصد با حجامت کے ذریعہ

اخراج خون سے کریں گے، کیونکہ اس صورت میں استقرایخ مادہ ہو سکے گا۔ اور

اور مزاج کی ترید بھی ہو جائے گی۔ اور اگر مرن سرد ہے تو تسخیق کے ذریعہ اس کا

علاج ہوگا اور یہ خاصیت شہید میں پائی جاتی ہے۔ اور اگر اس کے ساتھ ساتھ مادہ بار
وہ کا استفراغ بھی ضروری ہوا۔ تو شہید یہ کام بھی سرانجام دے دے گا۔
رہا داغ دینا، تو تمام مادی امراض یا تو حاد ہوتے ہیں، یعنی ایک نہ ایک سمت
سریع الانتقال ہوتے ہیں، اس لیے اس میں ضروری نہیں اور یا مزمن ہوتے ہیں
اور استفراغ کے بعد ان میں بہتر صورت یہ ہے کہ ان اعضاء میں داغ دیا جائے
جہاں داغنا جائز ہو۔ کیونکہ مرض مزمن صرف بار و غلیظ مادہ سے ہوتا ہے جو
عضو میں راسخ ہو جاتا ہے اور اس کا مزاج بگڑ جاتا۔ اور تمام جو ہر جو اس کی طرف
مائل ہوتا ہے۔ اسے بھی بدل دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس سے عضو میں جلن پیدا
ہو جاتی ہے۔ چنانچہ داغنے کی وجہ سے یہ مادہ اس جگہ سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ
جزو ناری میں البیاض موجود ہوتا ہے اس مادہ کو فنا کر دیتا ہے۔ گو با اس حدیث
سے ہمیں تمام مادی امراض کا علاج اور اصول علاج معلوم ہو گیا جیسے سادہ امر الفح
کے علاج کا ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے استنباط کیا تھا کہ
بخار جہنم کی شدید گرم لپیٹ میں سے ہے۔ اس لیے اسے پانی سے ٹھنڈا کرو۔

جماعت یعنی پکھنے لگوانا

احادیث نبوی اور بیان احادیث

رسول جہاد - تو سنن ابن ماجہ میں حضرت جنادہ بن منفس کی حدیث ہے۔ اور یہ کثیر بن سلیم سے ضعیف تر ہے۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے حضرت انس بن مالک کو فرماتے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا -
 میں شنب اسراء کو جس جماعت کے پاس سے بھی گذرا۔ اس نے یہ کہا -
 اے محمد! اپنی امت کو جماعت کا حکم دیجیے!
 اور جامع ترمذی میں یہ حدیث مروی ہے جس کے الفاظ یوں ہیں -
 اے محمد! آپ پر جماعت لازم ہے!

اور صحیحین میں طاؤس کی حدیث میں حضرت ابن عباس سے مروی ہے۔ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔ کہ آپ نے جماعت کرانی (سنیگیاں لگوائیں) اور سنیگیاں لگاوائے کو اجرت عنایت فرمائی۔

نیز صحیحین میں حمید الطویل سے بھی حضرت انس کی روایت منقول ہے، کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو طلحہ نے سنیگیاں لگائیں۔ اور آپ نے ان کے لیے دو صاع طعام دینے کا حکم دیا۔ اور انہوں نے اپنے سوال کے متعلق عرض کیا: تو آپ نے ان کا ٹیکس کم کر دیا۔ اور فرمایا: بہتر بنی علاج جماعت (سنیگیاں لگوانا) ہے۔

اور ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا! بہتر بندہ سبکیاں لگانے والا ہوتا ہے۔ کہ خون نکلتا ہے۔ پیٹھ خشک ہوتی ہے اور بھارت میں جلا ہوتی ہے۔ اور فرمایا! سزویں۔ انیسویں تازخ کا دن حجامت کے لیے بہتر ہے۔

اور فرمایا! سب سے بہتر علاج مسعوط۔ لدودو۔ حجامت اور چلنا ہوتا ہے۔ حجامت کے کثیر فوائد ہیں۔

کیونکہ ہر قسم سے زیادہ ظاہر جلد کو (مادۃ ارفی) سے پاک کرتی ہے۔ اور قسم بدن کے گہرے حصے کے لیے زیادہ نافع ہے۔ اور حجامت جلد کے ظاہر حصے سے ارفاج ہم کرتی ہے۔

بہن کہتا ہوں کہ حجامت اور قسم میں تحقیق یہ ہے کہ یہ دونوں اختلاف زبان مکان عمر اور مزاج۔ گرم و سرد ممالک۔ اور گرم موسم اور گرم مزابوں کے لحاظ سے تلف ہوتی ہیں۔ گرم مزاج لوگ جن میں خون خوب نفع پا چکا ہوتا ہے۔ ان میں قسم کی تسلیت حجامت زیادہ مفید ہے۔ کیونکہ خون نفع پانے کے بعد ظاہر جلد کی ارف آچکا ہوتا ہے اس لیے قسم کی بجائے یہ خون آسانی سے نکل جاتا ہے۔ اسی وجہ سے بچوں اور ان لوگوں کے لیے جو قسم کے متحمل نہ ہوں یہ زیادہ فائدہ بخش ہے۔ اور اطباء نے فرمایا ہے کہ گرم ممالک میں قسم سے حجامت کرنا زیادہ مفید اور نافع

ہے۔ اور مہینہ کے وسط میں یا زیادہ سے زیادہ مہینہ کے آخری تیسرے ربع میں مفید رہتا ہے۔ کیونکہ ابتدائے ماہ میں خون میں بیجان اور نفع واقع نہیں ہوتا۔ اور بالکل آخر ماہ میں اکثر اوقات ساکن ہو چکا ہوتا ہے۔ البتہ وسط اور آخر کے حصے میں غائت نفع کی حالت میں ہوتا ہے۔ ہر مخصوص رنگ کی قسم کا ایک مخصوص فائدہ ہوتا ہے۔ چنانچہ باسلیق کے قسم کرنے سے حرارت جگر و طحال اور ادرام میں تاثرہ مند ہے۔ جوان دونوں میں اجتماع دم سے پیدا ہوں۔ نیز پھیپھڑے کے دم میں بھی مفید ہے۔

اور شوصہ (درود پہلو) اور فات الجنب اور تمام ان امراض میں فائدہ دیتا ہے جو گھٹنے سے نیچے سے لے کر سرین تک اجتماع دم سے پیدا ہوں اور اکھل کی فصلاً بدن میں، اجتماع دم سے ہونے والے امراض میں مفید ہے۔

نیز اگر تمام بدن میں فسادِ خون ہو جائے تو بھی مفید ہے، اور قبضہ کی نصد سر اور گردن کے ان امراض میں فائدہ مند ہے۔ جو کثرتِ خون یا فسادِ خون کے باعث پیدا ہوں۔ اور دو جبین کی نصد علی کے درد۔ و مرفاج اور پیشانی کے درد کے لیے مفید ہے۔ اور کنپٹیوں پر سینگیوں لگوانا امراض سر اور اس کے اجزاء پرہ دانت۔ کانوں۔ آنکھوں، ناک اور حلق کے لیے مفید ہے۔ اگر یہ امراض کثرتِ خون یا فسادِ خون، یا ان دونوں صورتوں کے باعث پیدا ہوں۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنپٹیوں اور گڈی پر سینگیوں لگوا کرتے تھے۔

صحیح روایت میں ہے کہ آپ نے سر میں درد کے باعث حالتِ احرام میں سینگیوں لگوائیں۔

سنن ابن ماجہ میں حضرت علیؑ سے مروی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے جی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درک رسوزن پر سینگیوں لگوائیں۔ کیونکہ آپ کو قدرے سستی سی تھی۔

اور گڈی کے سوراخ پر یعنی کانوں کے نیچے کی ہڈیوں پر سینگیوں لگوانے میں اطباء کا اختلاف ہے۔ ابو نعیم نے کتاب الطب المنوی میں مرفوع حدیث نقل کی ہے۔

تم پر تمخوہ کی ہڈی پر سینگیوں لگوانا واجب ہے۔ کیونکہ ہر پانچ امراض میں شفا دیتی ہے۔ ان میں سے ایک جذام بھی ہے۔

ٹھوڑی کے نیچے سینگیوں لگوانا۔ دانتوں۔ پھرے اور گردن (حلقوم) کے لیے مفید ہے بشرطیکہ ٹھیک وقت پر استعمال کیا جائے۔ نیز سر اور سینٹیوں کو

(فاسد مادوں) سے صاف کرتی ہیں۔ اور پاؤں کی پشت پر سینگیوں لگانا صاف رنگ کی فصد کے قائم مقام ہے۔ بزرگ ٹخنے کے قریب ہے اور اس پر سینگیوں لگانا رانوں پنڈلیوں کے امراض، جبھن کی بندش۔ اور انیٹین کی خارش کے لیے مفید ہے۔

سینے کے نیچے حصہ پر سینگیوں لگانا رانوں کے پھوڑوں سے۔ خارش اور پھنسیوں اور نقوش بواہر، اور خجیل پا اور پشت کی خارش کے لیے فائدہ بخش ہے۔

جامع ترمذی میں حضرت ابن عباسؓ سے مرفوع روایت **اوقات حجامت** منقول ہے کہ بہترین دن جس میں تم سینگیوں لگواتے ہو وہ سترواں۔ انیسواں اور اکیسواں دن ہے۔

نیز اس سلسلہ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کپٹیوں اور گدھی پر سینگیوں لگوا یا کرتے تھے۔ اور آپ سترھویں۔ انیسویں اور اکیسویں تاریخ کو سینگیوں لگوا یا کرتے تھے۔

سنن ابن ماجہ میں حضرت انسؓ سے مرفوع روایت ہے: جو سینگیوں لگوانا چاہے اسے سترھویں، انیسویں، اکیسویں تاریخ تلاش کرنا چاہیے۔

رہا، سینگیوں لگوانے کے لیے دنوں **سینگیوں کس دن لگوانے چاہئیں!** کا انتخاب! تو جامع خلال میں ہے کہ ہمیں حرب بن اسماعیل نے بتایا کہ میں نے احمدؒ سے دریافت کیا کہ آپ کسی مخصوص دن سینگیوں لگوانا، مکروہ بھی سمجھتے تھے۔

انہوں نے فرمایا! ایسی بات بدھ اور ہفتہ کے متعلق منقول ہے۔

اور حسین بن حسان سے منقول ہے۔ کہ انہوں نے ابو عبد اللہؒ سے سینگیوں لگوانے کے متعلق دریافت کیا کہ آپ کس دن انہیں مکروہ سمجھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہفتہ اور بدھ کے دن!

بعض جمعہ کے دن بھی ایسا ہی کہتے ہیں۔ اور خلال نے ابو سلمہؒ اور ابو سعید

مقبری سے انہوں نے حضرت ابو ہریرہؓ سے مرفوعاً بیان کیا ہے کہ جو بدھ یا ہفتہ سینگیاں لگوائے اور اسے سفیدی یا برس کا مرض لاحق ہو جائے۔ تو وہ حرف لانا آپ ہی کو لامت کرے۔

خلالؒ فرماتے ہیں۔ کہ ہمیں محمد بن علی بن جعفر نے بتایا۔ کہ یعقوب بن یزید بتاتے ہیں۔ کہ الحمد سے ہفتہ اور بدھ کے دن نورہ اور سینگیاں لگوانے کے متعلق دریافت کیا گیا۔ تو انہوں نے اسے مکروہ خیال فرمایا۔ اور بتاتے ہیں کہ مجھے ایک آدمی کے متعلق معلوم ہوا۔ کہ اس نے بدھ کے روز نورہ لگایا اور سینگیاں لگوائیں تو اسے برس کا مرض لاحق ہو گیا۔

میں نے جواب دیا کہ اس نے حدیث کو خفیف سمجھا۔ اس نے کہا: ہاں! اور دارقطنیؒ کی کتاب الافراد میں حضرت نافع کی حدیث منقول ہے کہ مجھ پر زکوٰۃ کا غلبہ سا ہو رہا ہے۔ اس لیے کوئی ایسا حجامؒ سینگیاں لگانے والا تلاش کیا جائے نہ پھوٹا ہو اور نہ بہت بوڑھا ہو۔ کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا سنا ہے۔ کہ سینگیاں لگوانا حافظہ والے کی قوت یا داشت اور عقل کی عقل برساتا ہے۔ اس لیے اللہ کا نام لے کر سینگیاں لگواؤ۔ اور جمعرات۔ جمعہ، ہفتہ اور اتوار کو سینگیاں لگواؤ۔

بلکہ در شنبہ کے دن سینگیاں لگواؤ۔ اور برس اور ہڈام تو بدھ کے روز نازل ہوا ہے۔

دارقطنیؒ فرماتے ہیں۔ کہ زیاد بن یحییٰ اس روایت میں متفرد ہیں۔ ابو ایوبؓ نے حضرت نافعؓ سے نقل کیا ہے: اور فرمایا ہے۔ پیر اور منگل کو سینگیاں لگواؤ۔ اور بدھ کو سینگیاں مت لگواؤ۔ سنن ابو داؤدؒ میں حضرت ابی بکرؓ کی حدیث مروی ہے: کہ وہ منگل کو سینگیاں لگوانے کو مکروہ سمجھتے تھے۔ اور بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا!

منگل کا دن خون کا دن ہوتا ہے۔ اور اس میں ایک ایسی ساست ہے۔ کہ بس کے اندر خون نہیں نچھتا۔

اور ان گزشتہ ۷ اربت کے ضمن میں علاج معالجہ اور حجامت کا استخراج

احادیث ماثورہ کے مسائل مستنبط

بھی معلوم ہو گیا۔ اور یہ کہ یہ تقاضائے جال کے مطابق ہونا چاہئے۔

نیز نرم کے سینگیاں لگوانے کا جواز معلوم ہو گیا۔ اگر پہر و لمں سے بال کاٹنے پر لڑیں یہ سب جائز ہے۔ ہاں اس پر فدیہ دینا یہ مختلف فیہ ہے۔ دیوبند و فدیہ امیز فوری اور عرم صالح کی حجامت کے جواز کا پتہ چلتا ہے۔ کیونکہ صحیح بخاری میں مروی ہے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت سوم میں سینگیاں لگوائیں۔ لیکن کیا ابن سبب سے وہ مفطر قرار دیا جائے گا۔ یا نہیں؟ یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ اور صاحب خیال یہ ہے کہ حجامت سے اسے منظر سجھا جائے گا، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر کسی تعارض کے صحت کے ساتھ ثابت ہے۔

نیز اس سے سینگیاں لگانے کے کاروبار سے کانا بھی جائز ثابت ہوتا ہے۔ اگرچہ حرام سمجھے۔ لیکن جہیز اس کا کانا مناسب نہیں۔ کیونکہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اجرت دی ہے۔ اور اسے اس کے کاتے سے منع نہیں فرمایا۔ اور خبیث قرار دینا ایسا ہی ہے، جیسے پیاز اور لہسن کو خبیث قرار دیا۔ اور ان الفاظ سے اس کی حرمت ثابت نہیں ہوتی؟

۱۷ یعنی روزہ باقی رہے گا یا نہیں؟

قطع عروق اور داغ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ

صحیح روایت میں حضرت جابر بن عبد اللہ کی حدیث سے ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب کے پاس ایک طیب بھیجا۔ اس نے ان کی ایک رگ کاٹ دی اور پھر اس پر داغ دیا۔

اور حضرت سعد بن معاذ کو اکمل میں تیر لگا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر داغ دیا۔ پھر ورم ہو گیا آپ نے داغ دیا۔

اور افضل بن دیکین فرماتے ہیں کہ ہمیں سفیان سے انہیں ابی زبیر سے انہیں حضرت جابر سے روایت پہنچی۔ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اکمل پر داغ دیا۔ اور صحیح بخاری میں حضرت انس سے مروی ہے کہ انہیں ذات الجنب کے مرض میں داغ دیا گیا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جات تھے۔

اور ترمذی میں حضرت انس سے منقول ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسعد بن زرارہ کو کانٹا لگ جانے پر داغ دیا۔

اور متفق علیہ حدیث گذر چکی ہے کہ میں اسے پسند نہیں کرتا۔ کہ میں داغ دوں اور ایک روایت کے لفظ یہ ہیں۔ کہ میں اپنی امت کو داغنے سے منع کرتا ہوں۔

اور جامع ترمذی وغیرہ میں حضرت عمران بن حصین سے مروی ہے۔ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے داغنے سے منع فرمایا ہے۔ اور فرمایا، پس ہم مبتلا ہوئے تو ہم کامیاب نہ ہوتے اور نہ فلاح پاسکتے۔

اور ایک روایت کے لفظ یہ ہیں۔ کہ ہمیں دائرے سے منہ کیا گیا۔
 اور صحیح روایت میں اس حدیث سے ثابت ہے کہ ستر ہزار لوگ ایسے ہوں
 گے۔ جو کہ بیگز ماہ کے بہت ہی داخل ہوں گے کہ نہ وہ بھاڑ کرواتے تھے۔ اور
 نہ داغ گھواتے تھے۔ اور نہ ہی نال بیٹتے تھے۔ وہ صرف اپنے پروردگار پر توکل
 کرتے تھے۔

پس احادیث روایت کی احادیث اپار انواع پر مشتمل ہوئیں۔

ایک تو اس کے فعل پر۔

دوسرے عدم محبت پر۔

تیسرے اس کے تارک کی تعریف پر۔

چوتھے اس کی ممانعت پر۔

اور محمد اللہ تعالیٰ ان میں کوئی تعارض نہیں پایا جاتا۔ کیونکہ اس کا فعل اس
 کے جواز پر دلالت کرتا ہے۔ اور عدم محبت ممانعت پر مال نہیں۔ اور اس کے
 تارک کی شمار و مدح اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا ترک اولیٰ و افضل ہے، اور اس
 کی ممانعت اختیار و کراہت کا طریقہ ہے، یا ایسی نوع مراد ہے جس کی احتیاج
 نہیں، بلکہ محض اندیشہ کے پیش نظر دامن ہے۔

مرگی کا مرض

یہ ارواح کا نتیجہ بھی ہوتا ہے اور مرض کا بھی

صحیحین میں حضرت عطاء بن ابی رباح کی حدیث منقول ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا: کیا میں تجھے ایک جنتی عورت نہ بتلاؤں؟

میں نے عرض کیا: ہاں، ضرور بتائیے!

آپؓ نے فرمایا: یہ سیاہ عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی! مجھے مرگی کا مرض ہے۔ اور بعض اوقات میرا پردہ کھل جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ سے (زیری صحت) کے متعلق دعا فرمائیے۔

آپؓ نے فرمایا: اگر تم چاہو، تو صبر کرو۔ اور تمہارے لیے جنت ہے اور اگر

چاہو تو میں دعا کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں صحت دے دے۔

وہ کہنے لگی۔ میں صبر کروں گی! لیکن میرا پردہ کھل جاتا ہے۔ آپ یہ دعا فرمائیے کہ

میرا پردہ نہ کھلے۔

آپؓ نے اس کے لیے دعا فرمائی۔

میں کہتا ہوں کہ مرگی کے دورے دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ارواح خبیثہ رضیہ

کے باعث اور دوسرے اخلاطِ رویہ کے باعث۔ دوسری قسم کے اسباب و علاج کے متعلق اطباء کلام کرتے ہیں۔ ربّ ارواحِ خبیثہ کی وجہ سے تو بڑے بڑے دانشور اور عقلا بھی اسی قسم کا اعتراف کرتے ہیں۔ اور اس کا ونازع نہیں کر سکتے۔ اور سمجھتے ہیں کہ اس کا علاج ارواحِ سلویہ ہی سے ممکن ہے۔ جو ارواحِ شریکہ نبیہ کا مقابلہ کریں، اور ان کے افعال کا مقابلہ کر کے انہیں باطل کر دیں۔

بقرآن نے اپنی بعض کتب میں اس پر بحث کی ہے۔ اور مرگی کے علاج کا ذکر کیا ہے اور کہا ہے: کہ یہ علاج عرفِ الہی مرگی میں قائمہ بخش ہے جس کا سبب اخلاطِ رویہ اور مادہ فاسدہ ہوتا ہے۔ لیکن وہ مرگی جو ارواح کے باعث ہوتی ہے اس میں یہ علاج نافع نہیں۔

البتہ جاہل اطباء اور پست قسم کے لوگ اور وہ جو نہ ندریت کو افضلیت قرار دیتے ہیں وہ ارواح کو مرگی کا سبب ماننے سے انکار کرتے ہیں اور اس بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ کہ یہ بھی مریض کے جسم میں اثر کرتے ہیں۔ ان کے پاس سوا جہالت کے کوئی دلیل نہیں ہے۔ ورنہ ہم دیکھ ہی رہے ہیں، کہ طب میں اس علاج کے سلسلہ میں کوئی کامیاب چیز نہیں ملتی۔ اور جس وجود بھی اس کا مشاہدہ ہے اور قدمار سے مرضِ الہی کا نام دیا کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ یہ ارواح کا کار نامہ ہے۔ اس کا علاج دو وجوہ پر ہو سکتا ہے۔

ایک مریض کی جانب سے دوسرا معالج کی جانب سے۔ مریض کی جانب سے یہ ہے کہ وہ ان ارواح کے پیدا کرنے والے کی طرف صدقِ دل سے توجہ پوری قوت سے مبذول رکھے۔ اور صحت کے ساتھ تعوذ اختیار کرے۔ کیونکہ جب ان دونوں میں کوئی بھی ختم ہوا تو اسے کسی قسم کا ہتھیار کام نہ دے گا۔ اب ذرا اس حالت کا اندازہ کیجئے۔ کہ جب دونوں ہی رہیں۔ یعنی دل توجید، توکل تقویٰ، اور اناہت سے بالکل غالی ہے۔ اور اس کے مقابلہ کے لیے کوئی ہتھیار نہیں۔

دوسرے معالج کی جانب سے اس میں یہ دونوں امور پائے جانے ضروری ہیں

اور بعض معالجین کی جانب سے اس قدر کہہ دینا ہی کافی ہوتا "اس سے نکل جائے یا بسم اللہ" یا "لا حول ولا قوۃ الا باللہ" اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تے تھے "اللہ کے دشمن نکل جا" میں اللہ کا رسول ہوں۔

اور اکثر اوقات آفت زدہ کے کان میں یہ آیت پڑھا کرتے تھے۔

الحسبنا اللہ ما خلقنا کم عبثاً وانصر الینا لا ترجعون۔

اور مجھے بتایا گیا۔ کہ ایک بار ایک مریض کے کان میں یہ آیت پڑھی گئی۔ تو روح کہنے لگی۔ ہاں! اور طویل آواز نکالی۔

شیخ کہتے ہیں۔ کہ میں نے ڈنڈا پکڑ لیا اور اس کی گردن پر مارا۔ حتیٰ کہ مار مار کے میرے ہاتھ تھک گئے اور حاضرین کو یقین ہو گیا۔ کہ یہ اس مار پیٹ سے ضرور مر جائے گا۔ چنانچہ مار کے دوران وہ روح بول اٹھی۔ اور کہا۔ میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ میں نے اسے جواب دیا۔ لیکن اسے تم سے محبت نہیں۔

وہ کہنے لگی، میں اس کے ہمراہ حج پر جانا چاہتی ہوں، میں نے کہا، لیکن وہ میرے ہمراہ حج پر جانا نہیں چاہتا۔

پھر کہنے لگی! اچھا۔ میں تیری عزت کی خاطر اسے چھوڑتی ہوں۔

راوی کہتے ہیں۔ کہ میں نے کہا، نہیں۔ بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت

کی خاطر!

آخر اس نے کہا:

میں جانتی ہوں راوی کہتے ہیں کہ مریض بیٹھ کر دائیں بائیں دیکھنے لگا کہ حضرت

شیخ کیسے تشریف لائے!

لوگوں نے کہا۔ اور یہ جو مار پڑی ہے! اس نے کہا، حضرت شیخ نے مجھے کس

جرم میں مارا؟ حالانکہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ اور اسے محسوس بھی نہیں ہوا کہ اسے

چوٹ لگی ہے۔ اور آیت الکرسی سے اس کا علاج کیا جاتا تھا۔

اور آفت زدہ کو بھی اس کا درد رکھنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ اور معوذتین پڑھنے کا بھی

کہا کرتے۔ الغرض مرگی کی اس قسم اور اس کے علاج کا صرف وہی انکار کرتا ہے۔ جو بے عقل اور بے علم و معرفت ہوتا ہے اور ان پر ارواحِ خبیثہ کا تسلط زیادہ تر کسی دین کی وجہ سے اور اس وجہ سے واقع ہوتا ہے کہ ذکر اللہ تعالیٰ و ذکر نبوی اور ایمانی اور اسے زبان و قلب کے ہٹ جانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس حالت میں ارواحِ خبیثہ انسان سے اس طرح دوچار ہوتی ہیں۔ کہ وہ بے ہتھیار ہوتا ہے اور گاہے گاہے وہ عریاں ہوتا ہے۔ (اور اس حالت میں آسیب لاحق ہو جاتا ہے)۔

مرگی کا سبب اور علاج

دعا کا اثر دوا سے زیادہ کارگر ہوتا ہے

رہی صرع اختلاط: تدریجاً ایک ایسا مرض ہے جس سے اعضائے بدن افعال و حرکت سے ناکمل حالت تک ناکام رہتے ہیں۔ اس کا سبب نرج قسم کی خلط غلیظ ہے۔ جو بطون و دماغ کے منافذ میں سدہ پیدا کر دیتی ہے، اس وجہ سے حس و حرکت کا اعضائے نفیسیہ میں نفوذ کم ہو جاتا ہے۔ البتہ کمال انقطاع واقع نہیں ہوتا اور گاہے گاہے اس کے اور بھی اسباب ہوتے ہیں۔ ریح غلیظ جو منافذ روح میں حبس پیدا کر دیتی ہے، بخار آدمی کے دماغ میں انقباض پیدا کر دیتا ہے جس کے باعث وہ مادہ موزیہ کو دفع کرنے کی قدرت نہیں رکھتا۔ نتیجہ اعضاء میں قیخ پیدا ہو جاتا ہے پھر مادہ موزیہ کو دور کرنے کے لیے دماغ میں انقباض واقع ہوتا ہے۔ اسی لیے اس کے بعد انسان سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا بلکہ گر جاتا ہے۔ اور اس کے منہ سے بکثرت جھاگ خارج ہونے لگتا ہے، اور یہ علت جملہ امراض مادہ میں وقت وجود کے اعتبار سے شمار ہوتی ہے، اور جملہ امراض مزمنہ میں زیادہ مدت تک قائم رہنے کے باعث شمار ہوتی ہے۔ خصوصاً اس حالت میں کہ مریض کی عمر

پچیس سال کی ہو گئی ہو، اور یہ مرض دماغ خصوصاً جوہر دماغ، میں ہوتا ہے اسی لئے اس حالت میں صرع کا وقوع ایک لازمی امر ہے۔

بقراط کہتا ہے کہ ایسے لوگوں میں مرگی کا مرض موت تک قائم رہتا ہے۔ ایسا ہی اس مرگی زدہ عورت کا قصہ ہے جس کا ذکر حدیث میں آتا ہے۔ کہ اسے مرگی کا دورہ پڑتا تھا اور اس کا پردہ کھل جاتا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کا مرض اسی نوع سے تعلق رکھتا ہو چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرض پر شاکر رہنے کی وجہ سے اسے جنت کی خوش خبری دی۔ اور اس کا ستر نہ کھلنے کی دعا فرمائی۔ اور اسے سیر اور جنت یا صحت کی دعا کا بغیر جنت کی ضمانت کے اختیار دیا۔ چنانچہ اس نے جنت اور صبر کو اختیار کر لیا،

اور اس واقعہ میں ترک معالجہ اور دوا کے نہ کرنے کا جواز بھی ملتا ہے۔ اور دعاؤں اور اللہ کی جانب توجہ کرنے میں ارواح کا علاج ایسے طریق پر موثر ہے کہ دوسری صورتوں میں ناممکن ہے۔ اور بدنی ادویہ اور انفعالات طبعیہ کی بجائے ان ادویہ کا اثر اور فعل زیادہ نافع ہوتا ہے۔

ہم نے اور ہمارے سوا کئی عاقل طبیوں نے بارہا آزمایا، اور وہ اس بات کے معترف ہیں کہ شفاء امراض میں ان کی قوت نفسیہ عجیب اثر رکھتی ہے، اور نہاد قہ جہلاء اور سفہاء سے زیادہ کوئی نقصان دہ عنصر نہیں۔ اور ظاہر مطلب یہی ہے کہ اس عورت کا مرض اسی نوع سے تعلق رکھتا ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ ارواح کی یہ کار فرمائی ہو، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صبر کرنے اور جنت حاصل کرنے یا صحت کی دعا کے درمیان اختیار دیا۔ اس نے صبر اور پردہ کو اختیار کیا۔

عرق النساء

لغت اور طب کی رو سے مرض کی تشریح و علاج

سانن ابن ماجہ میں محمد بن سیرین سے مروی ہے انھیں انس بن مالک سے روایت پہنچی۔ کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا۔ عرق النساء کا علاج یہ ہے کہ اعرابی بکرت کے پچھلے حصہ کو پکا کر کھلا دیا جائے۔ پھر اس کے تین حصے کیے جائیں۔ پھر ہر روز اس کا ایک حصہ پیا جائے۔

عرق النساء ایک درد ہوتا ہے جو سرین کی ہڈی سے شروع ہو کر پنڈلی کی کچھلی جانب سے نیچے اترتا ہے اور اکثر اوقات ٹخنے تک جا پہنچتا ہے، اور جوں جوں وقت گزرنا ہے اس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ران اور ٹانگہ میں کمزوری محسوس ہوتی ہے۔

اس حدیث میں انور اور طبی دونوں مطالب پائے جاتے ہیں۔ لغوی معنی اس مرض کو عرق النساء کہنے کی دلیل ہے۔ اور یہ رک یعنی سرین کے جوڑے سے شروع ہوتی ہے۔ اور ٹخنے کے پیچھے پاؤں کے آخری حصہ پر ختم ہوتی ہے۔ اور اس کا طبی مطلب گذر چکا ہے۔ کیونکہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام دو انواع

پر مشتمل ہے۔ ایک ازمنہ۔ اکنہ اور اشخاص و احوال پر عام حیثیت رکھتا ہے اور دوسرا ان امور میں یا ان میں سے بعض کے ساتھ مخصوص ہوتا ہے۔ اور یہ اسی نوع سے تعلق رکھتا ہے۔ کیونکہ یہ اہل عرب اہل حجاز اور ان کے آس پاس کے لوگوں بالخصوص اعراب سے مخاطب ہوتا ہے۔ اور یہ علاج دیگر معالجات کی نسبت ان کے لئے زیادہ نافع ہے۔ کیونکہ یہ مرض پیوست کے باعث پیدا ہوتا ہے اور گاہے لزوج قسم کے غلیظ مادہ سے پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ اس کا علاج مسہلات سے ہوتا ہے اور سرین کی ہڈی میں نفج اور تعلقین کے دونوں خواص پائے جاتے ہیں۔ اور یہ مرض ان دونوں علاجوں کا محتاج ہوتا ہے۔

اعرابی بکری کا انتخاب اس وجہ سے ہے کہ اس میں فضولیات دامادہ ہائے خراب، کم پائے جاتے ہیں۔ اور اس کا جوہر لطیف ہوتا ہے۔ اور اس کی تحفیض یہ بھی ہے کہ یہ گرم جگہ کی جڑی بوٹیاں کھاتی ہے۔

اس مرض کو "عرق النساء" اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے کرب میں انسان اس درد کے سوا سب کچھ مہجول جاتا ہے!

خشکی طبع

تعریف علاج اور تفصیلات

جامع ترمذی سنن ابن ماجہ میں حضرت اسماء بنت عمیس سے مروی ہے۔
 فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
 تم کس دوا سے جلاب (تلیین) لیتی ہو؟
 انھوں نے عرض کیا: شرم سے۔

آپ نے فرمایا: یہ گرم اور تیز ہے۔ پھر فرمایا، سنا کا جلاب لیا کرو، اور فرمایا:
 اگر موت سے شفا ہوتی تو سنا ہی سے ہوتی۔

اور سنن ابن ماجہ میں ابراہیم بن ابی عیلتہ سے مروی ہے کہ میں نے عبداللہ بن
 حرام کو فرماتے سنا۔ اور وہ ان میں سے تھے جنھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کے ہمراہ دو قبلوں کی جانب نماز پڑھی ہے، (فرماتے تھے) کہ میں نے جناب رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا۔ تم پر سنا اور سنوت کا استعمال واجب ہے کیونکہ
 سام کے سوا ان میں ہر مرض کی شفا پائی جاتی ہے۔

عرض کیا گیا، اسے اللہ کے رسول سام کیا چیز ہوتی ہے؟

آپ نے فرمایا: موت!

رہی سنا۔ تو اس میں دلخاستا ہیں۔ در اور قہر کے ساتھ۔

یہ ایک حجازی بوٹی ہے۔ اور سب سے افضل مٹی ہوتی ہے۔ اور یہ بہت ہی خوب قریب۔ اعتدال درجہ اور میں گرم خشک اور ہوتی ہے۔ جو سفراء اور مواد کی سہل ہے۔ قلب کو قوت دیتی ہے۔

اس میں بہت اعلیٰ خاصیتیں پائی جاتی ہیں۔ نیز سو اس سوداوی بدن میں شقاق کے مرض کو بھی فائدہ پہنچاتی ہے۔ عضلہ کو کھولتی۔ بالوں کو فائدہ دیتی ہے۔ اور جوں در دسرمزمن خارش۔ پھنسی پھوڑے اور مرگی میں مفید ہے۔ اس کا جو شانہ پینا اسے کوٹ کر پینے سے زیادہ فائدہ بخش ہے۔ اس کی مقدار خوراک تین درہم تک ہے اور اس کے پانی کی مقدار خوراک پانچ درہم تک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ گل بنفشہ۔ سرخ اور کشمش کو جو شانہ میں ڈال لیا جائے تو یہ اس کی مصلح ہے رازی کہتا ہے کہ سنا اور شاہترہ اخلاط محترقہ کے سہل ہیں۔ اور خارش و جرب کو نافع ہیں۔ اور ہر ایک میں سے چار سے سات درہم تک مقدار خوراک ہے۔ یہی سنوت۔ تو اس کے معنی میں آٹھ اقوال ہیں۔

ایک یہ شہد کا دوسرا نام ہے۔

دوسرا، یہ گھی کا گرم ہتلارب ہے۔ اور گھی پر سے سیاہ خطرہ کی شکل میں

خارج ہوتا ہے۔

تیسرا، یہ کمون کی طرح جبوب ہوتے ہیں۔ اور یہ ابن اعرابی کا قول ہے۔

چوتھا، یہ کمون کرمانی کا نام ہے۔

پانچواں ابو حنیفہ دنیوری نے کسی اعرابی سے نقل کیا ہے۔ کہ یہ رازد بانج ہے

چھٹا یہ سونف کا نام ہے۔

ساتواں یہ کھجور کا نام ہے۔ اسے ابو بکر بن سنی حافظ نے نقل کیا ہے۔

بعض اطباء کا کہنا ہے یہ مطلب معقول اور قرین صواب بھی معلوم ہوتا ہے کہ

سنا کو گھوٹ کر اس شہد میں ملا دیا جائے۔ جس میں پہلے گھی ملا ہو۔ پھر اسے چٹا دیا جائے۔ اسے مفرداً استعمال کے بجائے یہی بہتر صورت ہے۔ کیونکہ شہد اور گھی میں سنا کی اصلاح اور اسہالی قوت میں اعانت کی تاثیر پائی جاتی ہے۔

ترمذی وغیرہ نے حضرت ابن عباسؓ سے مرفوع حدیث نقل کی ہے بہتر علاج جو تم کرتے ہو وہ سعوط۔ لدود۔ سینگیاں لگوانا اور چلنا ہے۔ کیونکہ چلنے سے طبیعت میں مادہ خارجہ کو خارج کرنے کے لیے تلبین واسہال کی قوت آجاتی ہے۔

-
- ۱۔ ان احادیث اور طرق علاج کے سلسلہ میں دو باتیں پیش نظر رکھنا چاہیں۔
- ۱۔ ان میں سے اکثر احادیث کا پایہ استثناء اس معیار پر پورا نہیں آتا جو بخاری و مسلم کا ہے، الا ماشاء اللہ۔
- ۲۔ جو طریق علاج آن حضرتؐ سے قطعی طور پر ثابت ہے اس کے درست اور بجا ہونے میں شبہ نہیں، لیکن جس کی قطعیت ثابت نہ ہو اسے مقامی احوال پر محمول کیا جائے گا۔

جسم کی پاکیزگی

تدبیر — طریقہ — علاج

صحیحین میں حضرت قتادہؓ سے حدیث مروی ہے، انھیں حضرت انس بن مالک سے روایت ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبدالرحمن بن عوف اور حضرت زبیر بن عوام کو خارش کی وجہ سے ریشم پہننے کی اجازت دی۔ ایک روایت میں منقول ہے کہ حضرت عبدالرحمن بن عوف اور زبیر بن عوام نے ایک غزوہ میں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جوڑوں کے متعلق شکایت کی۔ آپ نے انھیں ریشم پہننے کی اجازت دی۔ اور میں نے ان کے بدن پر ریشم دیکھا۔

اس حدیث میں دو امور کا ذکر ہوا ہے۔ ایک فقہی اور دوسرا طبی۔ فقہی تو یہ ہے کہ عورتوں کے لئے ریشم مطلقاً مباح ہے۔ اور کسی ضرورت یا مصلحت راجحہ کے سوا مردوں کے لئے حرام ہے۔ حاجت یہ ہے سخت جاڑا ہو اور اس کے سوا کوئی اور لباس مہیا نہ ہو۔ نیز خارش، حکمتہ یا کسی مرض یعنی جوڑوں کے لینے

اس کا استعمال جائز ہے جیسے حضرت انسؓ کی مروی صحیح اس پر شاہد ہے۔
امام احمدؒ سے دو روایتوں میں سے زیادہ صحیح روایت میں اس کا جواز ملتا ہے
اور امام شافعیؒ سے بھی دو اقوال میں سے زیادہ اصح قول میں ایسا ہی منقول ہے، کیونکہ
اصل تو عدم تخصیص اور عدم رخصت ہے اور جب امت کے ایک حصہ پر کسی سبب
سے اس کی رخصت ثابت ہو گئی تو یہ سبب جہاں بھی پایا جائے گا۔ عدم سبب کے
باعث اس کا حکم بھی وہاں ضرور موجود ہوگا۔

اور امرطبی یہ ہے کہ رشیم حیوانی دواؤں سے حاصل کیا جاتا ہے۔ اسی لیے اسے
بھی حیوانی ادویہ میں شمار کیا جاتا ہے کیونکہ اس کا مخرج ایک کبڑا ہے۔ اور اس میں کئی
ایک فوائد ہیں۔ اس کے خواص میں دل کو تقویت دینا ہے یہ مفرح بھی ہے۔ اور
کئی امراض میں نافع ہے۔ سرمہ لگایا جائے تو مقوی بصر بھی ہے اور خام حالت میں
بھی مستعمل ہوتا ہے۔ درجہ اول میں گرم خشک ہے۔ ایک قول کے مطابق گرم تر ہے
اور بعض کے نزدیک معتدل ہے۔

اگر یوں کہا جائے کہ جب رشیم کا لباس سب سے زیادہ معتدل اور بدن کے لیے زیادہ
موافق ہے، تو شریعت کا ملہ فاضلہ نے اسے مردوں کے لیے کیوں حرام قرار دیا؟ حالانکہ
شریعت نے طہیات کو حلال کیا ہے اور صرف خبائث کو حرام کیا ہے۔

اس کا جواب یہ ہوگا کہ شریعت نے اسے اس وجہ سے حرام قرار دیا تاکہ نفوس
اس سے رک جائیں۔ اور اللہ کی طاعت کی خاطر اسے ترک کر کے ثواب لوٹیں، اور
یہ ضروری چیز ہے کہ انھیں اس کا صلہ ملے۔

بعض کہتے ہیں کہ رشیم (اسل میں عورتوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے، جیسے سونا
ان کے لیے زیور ہے۔ اور مردوں پر عورتوں سے تشابہ کی وجہ سے حرام کر دیا گیا۔

بعض کا قول ہے کہ اس میں فخر و غرور پایا جاتا ہے، اس لیے حرام ہے۔
اور نسائی نے حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کی حدیث نقل کی ہے انھوں نے نبی صلی اللہ
علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا:

اللہ تعالیٰ نے میری امت کی عورتوں کے لیے ریشم اور سونا حلال کیا ہے اور مردوں پر حرام کر دیا ہے ایک روایت کے لفظ یہ ہیں کہ:

میری امت کے مردوں پر ریشم اور سونا حرام کر دیا گیا اور عورتوں کے لیے حلال کر دیا گیا۔

صحیح بخاری میں حضرت حذیفہؓ سے مروی ہے، انہوں نے بتایا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حریر اور دیباچ پہننے سے اور اس پر بیٹھنے سے منع کیا ہے اور فرمایا ہے۔

یہ ان (غیر مسلموں) کے لیے دنیا میں ہے اور تمہارے لیے آخرت میں ہوگا۔

ذات الجنب

دوا، معالجہ، کیفیت، پرہیز

جامع ترمذی میں حضرت زید بن ارقم کی حدیث مروی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ نے فرمایا، کہ ذات الجنب میں قسط بھری اور زیتون سے علاج کرو۔
 اطباء کے نزدیک ذات الجنب کی دو انواع ہیں۔ نوع حقیقی اور نوع غیر حقیقی۔
 نوع حقیقی میں ورم حار ہوتا ہے جو پسلیوں کے ساتھ غشاء باطنی میں ایک پہلو پر لاحق ہو جاتا ہے۔ اور غیر حقیقی میں ریح غلیظہ کے باعث پہلو میں نمونے کا سادرد محسوس ہوتا ہے جو پردوں میں نفوذ کرتا ہے۔
 ذات الجنب حقیقی کا مماثل درد بھی ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن اس قسم کے درد میں کھنچاؤ ہوتا ہے، اور حقیقی ذات الجنب میں (درد) کی حالت بہت زیادہ سخت ہوتی ہے۔
 ذات الجنب میں پانچ اعراض ضرور پائے جاتے ہیں۔ بخار۔ کھانسی، چھینے والی درد تنگی اور نبض منشاری۔

حدیث میں جو علاج آتا ہے، وہ اس نوع کے بیٹے نہیں، بلکہ وہ دوسری نوز کے بیٹے ہے جو خلیفہ ریح کے باعث پیدا ہوتا ہے کیونکہ قسط بھری دراصل خود ہندی ہوتی ہے، جیسے دوسری احادیث میں قسط ثانی کا ذکر ہے کہ جب اسے نرمی سے کوٹا جائے اور گرم زیتون کے ساتھ ملا یا جائے اور ریح کی جگہ ملا جائے یا چٹایا جائے تو یہ اس کے بیٹے نافع ہوگی۔ اور مادے کو تحلیل کر کے مرض کو ہٹا گی۔ نیز اعضائے باطن کو قوت دے گی اور سردوں کو کھول دے گی۔ عموماً مذکور میں اسی قسم کے فوائد ملتے ہیں۔

ذات الجنب حقیقی میں بھی قسط نفع بخش ہو سکتی ہے۔ اگر اس کا سبب بلغمی مادہ ہو۔ اور اس کا فائدہ انحطاط مرض کے وقت خسوساً زیادہ نمایاں ہوتا ہے۔

ذات الجنب خطرناک امراض میں سے ہے۔

صحیح حدیث میں حضرت ام سلمہؓ سے مروی ہے، انھوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں حضرت میمونہؓ کے گھر تشریف رکھتے تھے جب افاقرہ سا ہو جاتا، تو آپؐ باہر تشریف لا کر نماز پڑھاتے۔ اور جب تکلیف زیادہ ہو جاتی۔ تو آپؐ حضرت ابو بکرؓ کو حکم دیتے کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ شدتِ درد کے باعث تکلیف زیادہ ہوتی۔

چنانچہ آپؐ کے پاس ازواجِ مطہراتؓ حاضر ہوئیں اور آپؐ کے چچا حضرت عباسؓ اور ام فضلؓ بنت حرت اور اسماءؓ بنت عمیس بھی حاضر ہوئیں انھوں نے لہو دینے کا مشورہ کر کے وہ دوا دے دی، اس وقت آپؐ بہوشی کے عالم میں تھے۔ جب آپؐ کو افاقرہ ہوا تو آپؐ نے فرمایا:

یہ یہ کام کس نے کیا ہے؟

یہ ان عورتوں کا کام ہے جو وہاں سے آئی ہیں آپؐ نے عرض حبشہ کی طرف اشارہ فرمایا۔ حضرت ام سلمہؓ اور اسماءؓ نے یہ دوا دی تھی۔ انھوں نے عرض کیا کہ

اللہ کے رسول ہمیں خیال تھا کہ شاید آپ کو ذات الجنب ہو گیا ہے۔ آپ نے دریافت فرمایا، یہ دوا کس چیز پر مشتمل تھی؟ انھوں نے عرض کیا، عود ہندی، کچھ کسنبہ اور زیتون کے دو قطروں کے ساتھ آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ مجھ پر یہ مرض وارد نہ کرے گا۔ تم میں سے کوئی بھی دوا دینے والا میرے چچا عباسؓ کے سوا اس کمرہ میں نہ رہے۔

دردِ سر اور دردِ شقیقہ

کیفیت، اسباب، علامات، علاج

سنن ابن ماجہ میں حدیث منقول ہے، جس کی صحت مختلف فیہ ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی درد سر ہوتا تو آپ ہندی لگاتے اور فرماتے کہ اللہ کے اذان سے یہ صداع (دردِ سر) میں مقید ہے۔
صداع ایک ایسا مرض ہے کہ جس سے سر کے بعض حصوں یا سارے سر میں درد ہو جاتا ہے۔

اور جو دردِ سر کے ایک ہی حصہ میں قائم ہو جائے اسے شقیقہ کہا جاتا ہے اور اگر سارے سر میں پھیل جائے تو اسے بیفندہ اور خودہ کا نام دیا ہے کیونکہ اس کی (خود) سے مشابہت ہوتی ہے جو جنگ کے موقع پر پہنا جاتا ہے۔
گاڑے گاڑے سر کے پھلے یا گلے حصہ میں بھی درد ہوتا ہے، اس کی کئی اقسام ہیں اور اس کے اسباب بھی مختلف ہوتے ہیں۔

ایک تو اخلاطِ اربعہ میں سے کسی خلط کا غالب آجانا، یہ چار اسباب ہوئے۔
پانچواں معدہ میں پھوڑوں کی وجہ سے کہ سر بھی اس درد سے متاثر ہو کر دردناک

ہو جاتا ہے۔ کیونکہ مٹھ سے نیچے معدہ کی طرف جانے والے عصب آپس میں متصل ہیں چھٹا معدہ میں غلیظ ریح کے باعث کہ وہ سر کی جانب صعود کر کے موجب صداع ہوتی ہے۔

ساتواں عروق معدہ میں ورم کے باعث کہ معدہ کے اتصال کی وجہ سے سر میں بھی درد ظاہر ہو جاتا ہے۔

آٹھواں استفراغ اور تھکے کے بعد نیہوست یا معدہ سے بخارات چڑھنے کے سبب سے سرد دلائق ہو جاتا ہے

نواں شدت حرارت یا گرم ہوا کے باعث سر میں درد ہونے لگتا ہے۔
دسواں اعراض نفسانیہ، مثلاً غم، حزن و ملال، وساوس و افکار کے باعث دردِ سر ہو جاتا ہے۔

گیارہواں دماغ کے پردہ سر میں ورم آجانے سے درد ہونے لگتا ہے، اس صورت میں مریض سمجھتا ہے کہ اس کے سر پر مٹھوڑ سے مارے جا رہے ہیں۔

بارہواں، بخار میں شدت حرارت کے باعث سر میں درد لاحق ہو جائے واللہ اعلم شقیقہ کا سبب وہ مادہ ہوتا ہے جو سر کی شریانوں میں واقع ہوتی ہے یا ان کے اندر

باہر سے آجاتا ہے۔ اس طرح جو حصہ مرکز پر ہوتا ہے وہ اس سے متاثر ہو جاتا ہے ابو نعیم نے کتاب الطب النبوی میں اس نوع کا ذکر کیا ہے۔ اور لکھا ہے کہ اس

نوع کا درد نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو جاتا، تو ایک یا دو روز ٹھہرتا۔ اس میں حضرت ابن عباسؓ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے

خطبہ دیا اور آپ کے سر پر پٹی بندھی تھی، اور صحیح روایت میں ہے کہ آپ نے مرض وفات میں فرمایا:

أنا درد سرا

اور مرض کی حالت میں آپ نے سر پر پٹی باندھ رکھی تھی۔ اور درد شقیقہ اندر سر کے دوسرے دروں میں سر پر پٹی باندھنا بہت ہی فائدہ بخش ہے۔

اس کا علاج اس اختلافِ انواع و اسباب کی وجہ سے مختلف ہوتا ہے۔ بعض میں استفرغ سے علاج کرنا پڑتا ہے اور بعض میں غذا سے صحت ہو جاتی ہے۔ اور بعض حالت میں سکون و خاموشی سے آرام آجاتا ہے۔ بعض میں ضماؤ لگانے بعض میں تبرید اور بعض حالتوں کے اندر حرارت پہنچانے سے آرام آتا ہے۔ بعض صورتوں میں حرکات اور آوازوں کے سننے سے پرہیز کرنا ضروری ہوتا ہے۔

اس بحث سے خود ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ دردِ سر کے اندر مہندی سے علاج کرنا ایک جزوی علاج ہے، کئی نہیں بلکہ صرف ایک ہی نوع کے لیے مفید ہے کیونکہ جب دردِ سر حرارتِ مزیدہ سے ہوگا، اور کوئی ایسا مادہ بھی نہ ہو کہ جس کا استفرغ جزوی ہو تو اس صورت میں مہندی پین فائدہ دے گی۔ اسے کوٹ کر سر کے میں ملا کر پیشانی پر ضماؤ کرنے سے دردِ سر میں افاقہ ہوگا۔

امام بخاریؒ نے تاریخ بخاری میں بتایا ہے اور سنن ابی داؤد میں بھی روایت ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بھی دردِ سر کی شکایت کی گئی تو آپؐ نے فرمایا، سینگیاں لگواؤ، اور جب بھی کسی نے پاؤں کے درد کی شکایت پیش کی، تو فرمایا، مہندی لگاؤ۔

جامع ترمذی میں سلمی ام رافعہؓ خادمہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی پھوڑا پھنسی ہوتا یا کانٹا چبھ جاتا تو آپؐ اس پر مہندی لگاتے۔

حنّا (مہندی)

فوائد، طریق استعمال، اثرات

مہندی درجہ اول میں سرد، درجہ دوم میں خشک ہے، اس کے فوائد یہ ہیں کہ محلل ہے اور آگ سے جلنے میں نافع ہے۔ نیز اس کو اگر عصب پر (پٹھوں پر) ضما د کیا جائے تو مقوی اعصاب بھی ہے اور قروح (زخم) فم اور سلاق (مسورطھوں کے زخم) مرض میں اس کا چبانا فائدہ بخش ہے، بچوں کے قلاع (منہ آجانا) کے مرض کو فائدہ دیتی ہے اس کا ضما د کرنا درہم حار کو نافع ہے۔ زخموں میں اس کی تاثیر دم الاخوین سے مشابہ ہے اور جب اسے موم مصفیٰ اور روغن کلاب میں آمیز کر دیا جائے۔ تو یہ پسلی کے درد میں فائدہ دیتی ہے۔ نیز جب بچے میں جدرمی (چھپک) کا مرض ظاہر ہو۔ تو اس کو پاؤں کے نوؤں پر لگانے سے اس کی آنکھوں میں کوئی دانہ نہیں نکلتا اور آنکھیں محفوظ رہتی ہیں۔ اور یہ محرب ہے اور جب اس کا سفوف کپڑوں کی تہوں میں ڈال دیا جائے تو ان میں خوشبو پیدا کرتی ہے، نیز جون سے حفاظت کرتی ہے۔ اور جب اس کے پتوں کو آب شیریں میں رکھا جائے۔ پھر نچوڑ لیا جائے اور یہ مصفا پانی چالیس روز تک روزانہ بیس درہم کی مقدار میں دس درہم

شکر لاکر پیا جائے اور ساتھ ہی مریض کو چھوٹی بھینٹ لگا کر کھلایا جائے، تو جذام کی ابتدائی حالت میں حد درجہ عجیب اور اثر انگیز طور پر نفع بخش ہے۔
 کہا جاتا ہے کہ ایک آدمی کی انگلیوں کے ناخن پھٹ گئے اور اس نے امکان بھر بہر طرح کا علاج کیا، مگر لا حاصل، آخر ایک عورت نے اسے بتایا کہ وہ دس روز تک ہندی کا پانی پیے۔ اس نے طریق مذکورہ پر پانی پیا، اور صحت یاب ہو گیا۔ اور اس کے ناخن دوبارہ صحت مند ہو گئے۔

ہندی بالوں کو آگاتی، انہیں قوت و حسن دیتی اور سر کو قوت دیتی اور پنڈلیوں، ٹانگوں اور تمام پھوڑے پھنسی سے محفوظ رکھتی ہے۔

لہ ہندی کے فوائد طب جدید نے یعنی ڈاکٹروں نے بھی تسلیم کیے ہیں اور کوئی شبہ نہیں یہ فوائد بے شمار ہیں۔ مزید تفصیل کے لیے ان طبی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے جن میں اشیائے مقررہ کے خواص تفصیل کے ساتھ مذکور ہیں۔

علاج اور تیمارداری

دورانِ علالت مریضوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا چاہیے؟

جامع ترمذی اور ابن ماجہ میں حضرت عقیقہ بن عامر جہنی سے مروی ہے۔ انھوں نے بتایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مریضوں کو کھانے پینے پر مجبور نہ کرو۔ کیونکہ اللہ عزوجل انہیں کھلاتا اور پلاتا ہے۔ بعض فاضل اطباء کا قول یہ ہے کہ رسالتِ آبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سراسر مبنی بر مصلحت ہے، خصوصاً اطباء کے لیے اور ان کے لیے جو معاملات کے پیشہ سے متعلق ہیں۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ مریض جب کھانا یا پینا سوز دیتا ہے تو اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ یا تو طبیعت مرض کو دفع کرنے میں مصروف ہوتی ہے۔ یا خواہش کی کمی یا اس کا یکسر فقدان اس کا موجب ہوتا ہے کیونکہ حرارتِ غریزہ ضعیف ہوتی، یا قریب قریب سرد ہو جاتی ہے۔ بہر حال جو بھی حالت ہو، اس حالت میں مریض کو کھانا دینا مناسب نہیں۔

یاد رکھنا چاہیے کہ بھوک کا مطلب یہ ہے کہ اعضائے بدن بدل مایتحلل کے

باعث غذا کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ اس طرح غذا کی خواہش (بھوک) ہوتی ہے اور اگر مرض موجود ہو تو طبیعت دفع مرض اور مادہ مرض کے نفع و اخراج میں پوری سرگرمی دکھانے لگتی ہے۔ اس لیے طلب غذا اور پانی سے رک جاتی ہے۔ اب اگر مریض کو کھانے پر مجبور کیا جائے تو طبیعت کے فعل (شانی) میں تعطل واقع ہو جائے گا۔ اور اسے ہضم کرنے میں مصروف ہو جانا پڑے گا۔ اس طرح مرض کے بڑھ جانے کا اندیشہ لاحق ہوگا۔

یاد رکھنا چاہیے کہ گاہے گاہے مریض کو کھانے اور پینے پر مجبور کیا جاسکتا ہے۔ اور یہ معاملہ ان امراض میں ہوتا ہے جہاں عقل بھی مختل ہو چکی ہو۔ اس بنا پر یہ حدیث عام، مخصوص، یا مطلق، ہوگی، جس کی تقیید دلیل اور معنی دونوں سے ثابت ہے، یعنی حدیث کا مطلب یہ ہوگا، کہ مریض کچھ عرصہ تک غذا کے بغیر بھی گزار سکتا ہے اور تندرست آدمی اس طرح گزارا نہیں کر سکتا۔ اور مریض کا اللہ کی جانب سے تغذیہ کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ اطباء نے تغذیہ بالدم کا ذکر کیا ہے۔ اور بہ نصرت اللہ عزوجل کے سامنے اس کے ضعف و عجز کے مطابق ہوتی ہے جب اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور پروردگار کی رحمت اس کے قریب ہوتی ہے اب اگر وہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہوگا تو اسے اغذیہ قلبی مرحمت ہوں گی، جن سے اس کی طبیعت کو قوت اور انبساط کی نعمت حاصل ہوگی۔ اس طرح اسے بدنی اغذیہ کی نسبت زیادہ فرحت حاصل ہوگی اور جس قدر اس کا ایمان قوی ہوگا اسے اپنے پروردگار سے محبت ہوگا اور اسے فرحت کی نعمت سے بہرہ ور ہوگا، اور اپنے رب پر یقین اس کی رضا و لقاء کا شوق و ذوق قوی رکھتا ہوگا۔ اسی قدر اپنے طب میں اس درجہ قوت محسوس کرے گا کہ اس کی تعبیر دشوار ہے۔ اور اطباء اسے محسوس کرنے اور اس کے متعلق معلومات حاصل کرنے میں ناکام ہیں۔

جس کی طبیعت غلیظ ہو۔ اور وہ قوت ایمان اور تصدیق قلبی کے اوراق سے جاہل ہو وہ اس راز کو کسی طرح نہیں سمجھ سکتا۔ ان عشاق کے حالات پر غور کیجیے

جو اپنے محبوب کی صورت یا جاہ یا مال یا علم پر فریقہ نہ ہوتے ہیں، عوام اس سلسلہ میں مختلف عجائبات دیکھتے ہی رہتے ہیں۔

اور صحیح روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ کئی کئی روز تک صیام وصال رکھتے۔ اور اپنے صحابہؓ کو اس سے منع فرماتے، اور فرمایا کرتے کہ میری حالت تم جیسی نہیں۔ کیونکہ مجھے تو میرا پروردگار کھلاتا اور پلاتا ہے۔ اور یہ تو معلوم ہی ہے کہ یہ کھانا اور پینا حرام انسانوں کا کھانا اور پینا نہ تھا اور نہ صوم وصال قائم ہی نہ رہتا۔ اور سارا امتیاز ہی ختم ہو جاتا۔ بلکہ آپ صائم (روزہ دار) ہی شمار نہ ہوتے۔ کیونکہ آپ نے فرمایا ہے: میرا پروردگار مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے اور آپ نے اپنے اور صحابہؓ کے درمیان صوم وصال سے فرق فرمایا ہے۔ آپ ایسے امور پر قادر تھے جن پر صحابہؓ کو قدرت حاصل نہ تھی۔ اور اگر آپ باقاعدہ منہ سے (مادی طور پر) کھانا کھاتے اور پانی پیتے۔ تو آپ یہ نہ فرماتے کہ ”میری حالت تمہاری طرح نہیں!“

۱۰ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی غیر معمولی قوت برداشت عطا ئے الہی کا کمر شہہ تھی جس سے ہر شخص بہرہ ور نہیں ہو سکتا، اسی لیے آپ نے اندھا دند لوگوں کو ایسی خیرات کے مظاہرہ سے منع فرمایا ہے۔

پھوڑے پھنسی

علاج — احتیاط — ادویہ

صحیحین میں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ ”بہترین دوا جس سے تم علاج کرتے ہو، وہ سینگیاں لگوانا اور قسط بھری ہے اور اپنے بچوں کو عذرہ میں نشتر سے چھیر کر عذاب نہ دو۔ سنن اور مسند میں انہی سے حضرت جابر بن عبد اللہ کی حدیث منقول ہے۔ انھوں نے بتایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہؓ کے پاس تشریف لے گئے ان کے پاس ایک بچہ تھا جس کے نقصوں سے خون بہہ رہا تھا۔ آپ نے دریافت فرمایا یہ کیا بات ہے؟

عرض کیا گیا۔ اسے عذرہ کی تکلیف ہے یا اس کے سر میں درد ہے۔ آپ نے فرمایا، کتنے نا سمجھ ہو، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ جس عورت کے کسی بچہ کو عذرہ کا مرض ہو جائے یا اس کے سر میں درد ہو۔ تو وہ قسط مہندی لے۔ اور اسے پان میں رگڑ لے۔ پھر اسے سعوط (ناک میں چڑھانے) کہ ائے حضرت عائشہؓ رضی اللہ عنہا نے اسے یہی حکم دیا۔ چنانچہ بچے کا اسی طرح علاج کیا۔ اور وہ صحت یاب ہوا۔

کہتے ہیں کہ عذره ایک پھوڑا ہوتا ہے کہ جو کان اور حلق کے درمیان نکلتا ہے اس کی وجہ سے حلق میں خون جوش مارنے لگتا ہے۔ اور یہ مرض اکثر بچوں کو لاحق ہوتا ہے۔ رہا پانی میں رگڑی ہوئی قسط سے اس کا نافع ہونا اس کی وجہ یہ ہے کہ عذره کا مادہ خون ہوتا ہے جس پر بلغم غالب آجاتا ہے اور قسط مجفف ہوتی ہے لہذا کو سخت کر کے اوپر اٹھا دیتی ہے۔ گاہے گاہے اس کا خوب فائدہ ظاہر ہوتا ہے، اور کبھی کبھی اس میں گرم دوائیں براہ راست اور کبھی بالعرض فائد بخش ہوتی ہیں۔ اور صاحب قانون نے بھی سقوط لہا (حلق کا کوٹا کر جانا) اس علاج تحریر کیا ہے قسط کو شب میانی اور دانہ مرو کے ساتھ ملا کر استعمال کر لیا جائے۔ اور حدیث میں جس قسط بحری کا ذکر کیا ہے۔ وہ عود ہندی ہے، اور اس کی سفید قسم شیریں ہوتی ہے۔ اس کے فوائد بھی زیادہ ہیں۔ اور عرب لوگ اپنے بچوں کا علاج کوٹے کے اپریشن اور علاق کے ذریعہ کرتے ہیں۔ اور علاق ایک ایسی چیز ہے کہ جسے وہ بچوں پر لٹکا دیا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس کام سے منع فرمایا۔ اور بچوں کے لیے زیادہ فائدہ بخش اور سہل تر نسخہ بتا دیا۔

قلبی بیماریاں

کھجوروں کے فوائد، منافع اور خواص

سنن ابی داؤد میں حضرت مجاہدؓ سے مروی ہے انہیں حضرت سعیدؓ سے روایت پہنچی فرمایا۔ کہ میں بیمار ہو گیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ آپ نے اپنا ہاتھ میرے سینہ پر رکھا۔ میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے دل میں محسوس کی۔

آپ نے فرمایا: تجھے دل کا مرض ہے۔ اس لیے حرث بن کلدہ کے پاس جاؤ۔ جو بنو ثقیف میں سے ہے۔ اور علاج کرتا ہے، اسے چاہیے کہ مدینہ کی سات عجوہ کھجوریں لے اور ان کی گٹھلیاں نکالے اور وہ تجھے دے۔

اور اس مرض میں کھجور ایک عجیب خاصیت رکھتی ہے، خصوصاً مدینہ کے کھجوروں میں اور بالخصوص کھجوروں کی نوع عجوہ میں تو یہ صفت بدرجہ تام ہوتی ہے، اور اس کی تعداد سات تک ہونا یہ وحی سے متعلق ہے۔

اور صحیحین میں حضرت عامر بن سعد ابی وقاصؓ سے مروی ہے۔ انہیں اپنے والد سے روایت پہنچی، انھوں نے بتایا۔ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

جو صبح کو ان میں سے سات کھجوریں کھائے۔ اسے اس روز کوئی زہر یا جادو نقصاً نہ دے گا۔

کھجور دوسرے درجہ میں گرم اور درجہ اول خشک ہوتی ہے۔ بعض کہتے ہیں۔ اس میں رطوبت بھی پائی جاتی ہے۔ ایک قول کے مطابق معتدل ہے۔ کھجور میں صحت کی حفاظت کے لیے فاضل غذا پائی جاتی ہے۔ خصوصاً ان کے لیے (زیادہ مفید ہے) جو اسے اپنی غذا کا جزو بنا چکے ہیں، جیسے اہل مدینہ وغیرہ۔ اور تمام سرد ممالک یا ان گرم ممالک میں جہاں دوسرے درجہ کی گرمی پڑتی ہے یہ ایک عمدہ غذا ہے۔ اسی وجہ سے اکثر اہل حجاز اور یمن اور طائف کے لوگ یا ان کے مشابہ آب و ہوا کے رہنے والے ایسی گرم غذا میں کھانے کے عادی ہیں جیسے کھجور، شہد وغیرہ۔

نیز ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کھانوں میں مرچیں اور زنجبیل دوسروں کی نسبت دس گنا زیادہ ڈالتے ہیں اور دوسروں کے مقابلہ میں زنجبیل (سونٹھ) کو اس طرح کھاتے ہیں۔ جیسے حلوہ ہو۔ اور اہل مدینہ کے لیے کھجور گہیوں کے قائم مقام ہے یہی ان کی قوت، اور اناج ہے۔

تمر عالیہ کھجور کی تمام اقسام سے زیادہ بہترین ہوتی ہے۔ کیونکہ یہ جسم کو قوی کرتی ہے لذیذ اور حد درجہ شیریں ہوتی ہے۔

کھجور غذا ہے اور دوا بھی ہے اور پھل بھی، یہ ہر جنس میں داخل ہے۔ اکثر لوگوں کو یہ مفید ثابت ہوتی ہے، یہ حرارتِ عزیز کی قوت دیتی ہے، دوسری غذاؤں اور پھلوں کے مقابلہ میں اس سے بہت کم فضلاتِ روہ پیدا ہوتے ہیں۔ بلکہ جس کے بدن میں تعفن اور فسادِ اخلاط اکثر ہو جاتا ہو۔ اس کی اصلاح کرتی ہے۔

سات کے عدد اور اس کے خواص | رہی سات عدد کی خاصیت۔ تو قدرہ۔
شرع ہر لحاظ سے یہ درست ہے۔ کیونکہ

اللہ عزوجل نے سات آسمان اور سات زمینیں پیدا فرمائیں۔ ایام سات ہیں۔ اور انسان کا خلق سات اطوار میں ہوا۔ عیدین کی نماز میں پہلی رکعت میں بھی سات تکبیریں ہوتی ہیں، اور اسی روز کے ستر ہزار آدمی بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے۔

الغرض سات کے عدد میں ایسے خواص ملتے ہیں جو دوسرے اعداد میں نہیں پائے جاتے۔ اور اطباء کو بھی لفظ سات کے ساتھ مخصوص قسم کا تعلق خاطر ہوتا ہے بقراط نے کہا ہے کہ اس عالم میں ہر چیز سات اجزاء پر مقدر ہے۔ نجوم سات ہیں ایام سات ہیں لوگوں کی عمریں سات حصص میں منقسم ہیں۔

۱۔ پہلی طفلی سے سات برس تک۔

۲۔ پھر صبی سے چودہ برس۔

۳۔ پھر مراحق۔

۴۔ پھر شباب (نوجوان)

۵۔ پھر کہولت اور طیر عمری۔

۶۔ پھر شیخ (بوڑھا)

۷۔ پھر آخری عمر تک (بہت زیادہ بوڑھا)

اور اللہ تعالیٰ اس عدد کی تخصیص کے سبب میں اپنی حکمت و شرع سے خوب واقف ہے۔ کہ یہ اسی مطلب کے لیے ہے۔ یا کسی اور مطلب کے لیے! اگر بقراط اور جالینوس یا دوسرا کوئی طبیب اس علاقہ میں اس شہر میں اس عدد کے متعلق بتا دیتا۔ کہ کھجوروں کی یہ تعداد سحر (جادو) اور زہر خورانی میں نافع ہے تو اطباء فوراً پورے یقین و ایمان کے ساتھ قبول کر لیتے، حالانکہ (اطباء) کے لیے مغالطہ کا احتمال بھی ہو سکتا ہے۔

کیونکہ ان کا قول محض ظنی اور تخمینی ہوتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ کلام یقینی قطعی برہانی ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ وحی پر مبنی ہوتا ہے اور وحی کو

قبول کرنا و تسلیم کرنا اور اس پر اعتراض نہ کرنا زیادہ اونی اور لائق ہے۔ اور تمام ادویہ کبھی تو کیفیت کے اعتبار سے اثر کرتی ہیں۔ اور کبھی خاصیت کے لحاظ سے جیسے کئی قسم کے اجمار اور جواہر اور یا قوت وغیرہ۔

اور یہ بھی ہو سکتا ہے۔ کہ نمز مذکورہ کا اثر زہر کی بعض افواہ پر ہو۔ تو اس صورت میں حدیث عام مخصوص ہوگی۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا اثر اس شہر یا اس زمین کی خصوصیات کے سبب سے ہو اور ہر قسم کے زہر پر شفا بخش اثر رکھتی ہو۔ لیکن اس موقع پر ایک بات کی وضاحت ضروری ہے۔ وہ یہ کہ مریض کی شفاء دوا کرنے اور اس کے نافع ہونے کا اعتقاد رکھنے پر منحصر ہے۔ کیونکہ طبیعت جب پورے اطمینان سے دوا قبول کرے گی۔ تو وہ دافع مرض میں مدد دے گی۔

حتیٰ کہ کئی امراض محض اعتقاد اور حسن سلوک سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور لوگوں نے اس سلسلہ میں کئی عجیب عجیب واقعات دیکھے ہیں۔ اور دوا و شفا میں جس چیز کا بڑا اثر ہوتا ہے۔

نیز قلوب و ابدان حتیٰ کہ معاشی و معاد و دنیا و آخرت ہر جگہ اس کا اثر لازمی ہوتا ہے۔

وہ قرآن ہے۔

قرآن ہر مرض کی شفا ہے۔ لیکن ان قلوب پر آخر وہ کیوں شفا بخش اثر نہیں کرتا کہ جنہیں اس پر اعتقاد ہی نہیں۔ اور اس کی نافع حیثیت کے قائل ہی نہیں بلکہ ان کے مرض میں اضافہ ہی کرتا ہے۔

حالانکہ امراض قلب کے لیے قرآن سے زیادہ شفا بخش کوئی نسخہ نہیں اس کی شفا بھی کامل اور اکمل ہوتی ہے۔ یہ کسی قسم کا مرض رہنے نہیں دیتا اور پھر صحت کی خوب حفاظت کرتا ہے اور ہر آفت اور مرض سے بچاتا ہے۔ اس کے باوجود اکثر قلوب کا اس سے اعراض اور اس پر پختہ اعتقاد نہ ہوتا۔ اور اس

کا عدم استعمال۔ اور اس کی بجائے ان ادویہ کے پیچھے پھرنا۔ جو اس کے ہم جنسوں (آومیوں) کی ایجاد ہیں۔ (اسی خرابی کے باعث) ہی ان کے اور شفا کے درمیان پردہ آجاتا ہے۔

چنانچہ امراض و تکالیف غالب آجاتی ہیں اور قلوب میں امراض مزمنہ لاحق ہو جاتے ہیں۔ مرض بڑھتے جاتے ہیں۔ اور اطباء اپنے ہم جنسوں کے علاج سے عاجز آجاتے ہیں۔ اور حالت یہ ہو جاتی ہے کہ مرض میں برابر اضافہ ہوتا جاتا ہے۔

ضرر اغذیہ کے دفعیہ میں

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ

پہل اور ان کی اصلاح جس سے ان کی مضرت دور ہو جائے اور ان کا نفع پورا پورا حاصل ہو اسی سلسلہ میں صحیحین میں حضرت عبد اللہ بن جعفرؓ کی حدیث مروی ہے کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تر کھجور کے ساتھ لکڑی کھاتے دیکھا۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ موٹا ہونے کے لیے مجھے ہر چیز دی گئی۔ لیکن میں فریضہ ہوتی۔ آخر مجھے لکڑی اور تر کھجور دی گئی، جس سے میرے بدن پر موٹاپا آ گیا۔ غرض جو کا گرم سے اور گرم کا سرد سے اور خشک کا تر سے اور تر کا خشک سے ضرر دفع کیا جا سکتا ہے اور ایک دوسرے کی ترکیب سے اعتدال کرنا یہ معالجات اور حفظانِ صحت کا ایک عمدہ طریقہ ہے، اس کی مثال پچھلے ابواب میں سنا اور سنوت کی ترکیب میں گذر چکی ہے۔ اور سنوت ایسے شہد کو کہتے ہیں جس میں اصلاح کے لیے گھی ملا دیا ہو تاکہ اس سے سنا کی اصلاح اور تعدیل ہو سکے۔ پس اس ذات پر اللہ کا صلوة و سلام ہو جسے قلوب و ابدان کے علاج اور مصالح دُنیا و آخرت کے ساتھ مبعوث فرمایا گیا۔

پرہیز اور احتیاط

پرہیز کے اقسام اور ان کے اثرات و نتائج

علاج در اصل پرہیز اور حفظ صحت کا نام ہے۔ اور جب کسی طرح کی گڑ بڑ ہو جاتی ہے تو مناسب استفراغ کی ضرورت لاحق ہوتی ہے۔ ایسے ہی قواعد پر تمام طب کا مدار ہے۔ پرہیز کے دو اقسام ہیں۔

- ۱۔ ایک مرض پیدا کرنے والی بات سے پرہیز۔
 - ۲۔ اور دوسرے اس بات سے پرہیز جو مرض میں اضافہ کا سبب بن سکتی ہے۔ پہلا پرہیز تندرست لوگوں کے لیے ہے۔ اور دوسرا مریضوں کے لیے۔ چنانچہ مریض جب پرہیز شروع کر دیتا ہے تو اس کا مرض زیادہ بڑھنے سے رک جاتا ہے۔ اور دفع مرض میں (طبیعت) کو قوت حاصل ہو جاتی ہے۔ اور پرہیز میں اللہ کا فرمان ہے
- وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا
- یعنی اور اگر ہو تم مریض یا سفر پر یا آئے تم میں سے کوئی پاخانہ سے یا چھونا تم عورتوں کو اور نہ پاؤ پانی تو تیمم کرو پاکیزہ مٹی سے۔

چنانچہ اس میں مریض کے لیے پانی کے استعمال سے پرہیز کا حکم ہے۔ کیونکہ اس حالت میں پانی اسے ضرر دے گا۔

اور سنن ابن ماجہ وغیرہ میں حضرت ام مائدہ بنت قیس انصاریہ سے مروی ہے وہ فرماتی ہیں۔

نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا، ان کے ساتھ حضرت علیؓ بھی تھے اور مرض کی وجہ سے حضرت علیؓ کمزور ہو چکے تھے۔ ہمارے یہاں دو (سیاہ انگور) ٹکڑے تھے۔ چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر اس میں سے کھانے لگے، اور حضرت علیؓ بھی اٹھے وہ بھی کھانے لگے۔

نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؓ سے فرمایا: تم کمزور ہو۔ انھوں نے ہاتھ روک لیا۔

فرماتی ہیں کہ میں نے جو اور شہد کو آمیز کیا۔ میں اسے لے کر حاضر ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ زیادہ درست ہے۔ کیونکہ یہ تمہارے لیے نافع ہوگا ایک روایت کے لفظ یہ ہیں کہ یہ زیادہ درست ہے یہ تمہارے زیادہ موافق ہوگا۔

اور سنن ابن ماجہ میں حضرت صہیبؓ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ کے سامنے روٹی اور کھجور تھی آپ نے فرمایا: قریب ہو جاؤ اور کھاؤ۔ میں نے کھجور لی اور کھانے لگا۔

آپ نے فرمایا: تم کھجور کھاتے ہو حالانکہ تمہیں آشوب (چشم) ہے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول میں دوسری جانب سے کھا رہا ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا:

علاج اور پرہیز سے متعلق

معلومات ضروریہ اور نافعہ

جن سے مریض اور تندرست کو ضروری طور پر پرہیز کرنا چاہیے۔ جب اس کی خواہش ہو اور طبیعت کا اس طرف میلان ہو۔ اس وقت اگر اس قدر کھائے۔ جس کو ہضم کرنے سے طبیعت عاجز نہ آجائے تو اس میں کوئی ضرر نہ ہوگا۔ بلکہ اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ ہی ہوگا۔ کیونکہ طبیعت اور معدہ (اس قدر خوراک) کو خواہش سے قبول کرتے ہیں۔ اس لیے ضرر سے تحفظ ہو جاتا ہے، اور گاہے گاہے باوجود طبیعت کی کراہت کے غذا کا کھانا نافع ہوتا ہے۔ اسی باعث سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صہیبؓ کو تھوڑی سی کھجوریں کھانے سے منع نہیں فرمایا۔ کیونکہ آپؐ جانتے تھے کہ قلیل مقدار میں کوئی مضر نہیں۔

اسی طرح حضرت علیؓ کے متعلق مروی ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت علیؓ آئے۔ انہیں آشوبِ چشم تھا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھجوریں تھیں۔ جنہیں آپؐ کھا رہے تھے۔ آپؐ نے فرمایا: اے علیؓ کھاؤ گے؟ یہ کہہ کر ایک کھجور ان کی طرف پھینکی۔ پھر دوسری اس طرح سات کھجوریں مرحمت فرمائیں پھر فرمایا! اے علیؓ اسی قدر کافی ہیں۔

نیز اسی طرح سنن ابن ماجہ میں حضرت عکرمہؓ کی حدیث منقول ہے جو انہیں حضرت ابن عباسؓ سے ملی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کی عبادت فرمائی، اور اس سے دریافت فرمایا تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے عرض کیا، میں گندم کی روٹی چاہتا ہوں۔ ایک روایت کے لفظ یہ ہیں، کہ میں پراٹھا چاہتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس گندم کی روٹی ہو اسے چاہیے کہ اپنے بھائی کے پاس بھیجے۔ پھر فرمایا: جب مریض کسی چیز کی خواہش کرے تو اسے کھلا دو۔

اس حدیث میں ایک لطیف طبی راز ہے۔ کیونکہ مریض طبعی اور سچی بھوک کے ساتھ جو چیز بھی کھائے گا۔ اس کا ضرر بھی نفع میں بدل جائے گا۔ اور اگر بغیر اشتہا کے کھائے گا تو اس کا نفع بھی ضرر بن جائے گا۔ کیونکہ جوع صادق کی وجہ سے طبیعت ضرر کو از خود دور کر دیتی ہے۔

اشوبِ چشم

سکون، ترکِ حرکت اور پرہیز

اس سے قبل گزر چکا ہے۔ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صہیبؓ کو کھجوروں کے استعمال سے منع فرما دیا۔ جب انہیں آشوبِ چشم کی تکلیف تھی۔ نیز آشوب کی حالت میں حضرت علیؓ کو تر کھجوروں سے منع فرما دیا۔ اور ابو نعیم نے کتاب الطب النبوی میں لکھا ہے۔ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجِ مطہرات میں سے جسے بھی آشوبِ چشم کی تکلیف ہوتی۔ آپ ان کے پاس تشریف نہ لاتے حتیٰ کہ وہ صحتیاب ہو جاتیں۔ آشوب ایک گرم ورم ہوتا ہے۔ جو آنکھ کے طبقہ طحہ میں لاحق ہو جاتا ہے۔ یہ اوپر کا سفید حصہ ہوتا ہے۔ اس کا سبب اخلاطِ اربعہ میں سے کسی خلط کا گرنا یا سر اور بدن میں کثیر مقدار میں گرم ریح کا آنا ہے۔ جس میں سے ایک حصہ آنکھ کے پردہ کی طرف جاتا ہے یا آنکھ پر تیز دھوپ پڑ جانے سے یہ مرض لاحق ہوتا ہے، اس طرح طبیعت (دفعہ مرض کے لیے) اس طرف خون کی ایک کثیر مقدار بھیجتی ہے۔ تاکہ مرض کو ہٹانے میں اس سے مدد لی جاسکے اسی باعث مضموناً و میں ورم آجاتا ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود نے اپنی بیوی حضرت زینبؓ سے فرمایا، جب ان کی:

آنکھوں میں آشوب تھا۔ اگر تم اس طرح کرو۔ جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ تو پھر تم بہت جلد صحتیاب ہو جاؤ گی، اپنی آنکھوں پر پانی ڈالو، اور یہ دعا پڑھو۔

اذهب اليباس رب الناس اشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك
شفالا يفا در سقما۔

یعنی: تکلیف ہٹا اے لوگوں کے پروردگار شفا عطا فرما۔ تو ہی شفا دینے والا ہے۔ تیرے سوا کہیں سے شفا نہیں۔ (ایسی شفا دے) کہ کوئی تکلیف نہ رہے! کئی بار گزر چکا ہے کہ یہ مرض اور بعض آنکھوں کے درد بعض ممالک سے مختصر ہیں اس لیے کلام نبوت کے حصہ جزئی خاص کو عام نگلی نہ بنایا جائے۔ نہ کلی عام کو جزئی خاص بنانا جائز ہے۔ کیونکہ اس سے غلط اور خلاف واقعہ نتائج نکلتے ہیں!

سُن ہو جانے کا علاج

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تدبیر

ابو عبید نے ایک غریب حدیث میں حضرت ابی عثمان ہندی سے روایت کیا ہے کہ ایک گروہ ایک درخت کے پاس سے گذرا۔ ان لوگوں نے اس میں کچھ کھایا انہیں ایسا محسوس ہوا کہ ہوا آئی اور پھر منجمد ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: شان میں پانی ٹھنڈا کر کے ان لوگوں پر دو اذانوں کے درمیان ڈال دو۔

آپ کا فرمان کہ ”دو اذانوں کے درمیان“ تو اس کا مطلب صبح کی اذان اور اقامت کے درمیان ہے۔ آپ نے اقامت کو اذان فرمایا۔

بعض اطباء کا قول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمایا ہوا علاج تمام معاملات سے افضل ہے۔ کیونکہ یہ مرض اکثر و بیشتر حجاز میں ہوتا ہے جو گرم خشک علاقہ ہے۔ (چنانچہ ضد سے اس کا علاج کیا گیا) اور اگر سقراط و جالینوس وغیرہ یہ علاج بتاتے تو اطبا سر نیاز خم کر دیتے اور ان کے کمال معرفت پر انگشت بدنداں رہ جاتے۔

۱۰ یعنی سُن ہو گئے۔

مکھی

جس کے ایک پر میں زہر ہے دوسرے میں شفا

اور آپ کا ارشاد ہے کہ زہروں کے مضرات کو بالاضداد و یہ سے دور کرو۔ صحیحین میں حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

جب تم میں سے کسی کے برتن میں مکھی گر جائے تو اسے غوطہ دے دو۔ کیونکہ اس کے ایک پر میں بیماری ہے، اور دوسرے میں شفا۔

اور سنن ابن ماجہ میں حضرت ابو سعید خدریؓ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ مکھی کے ایک پر میں زہر ہوتا ہے اور دوسرے میں شفاء ہوتی ہے۔ اس لیے جب وہ کھانے میں گر جائے تو اسے غوطہ دے دو۔ کیونکہ وہ زہر (والا پر) پہلے ڈبوئی ہے۔ اور شفاء والا موخر رکھتی ہے۔

اس حدیث میں دو احکام ہیں، ایک فقہی حکم اور ایک طبی حکم۔

فقہی حکم سے معلوم ہوتا ہے کہ جب پانی یا سیال چیز میں مکھی گر کر مر جائے تو وہ نجس نہیں ہوتا جمہور علماء کا یہی قول ہے اور سلف میں اس کے خلاف معلوم نہیں۔ خصوصاً اگر کھانا گرم ہو۔ کیونکہ اگر کھانا نجس ہو جاتا تو آپ کھانے کے

خراب ہونے کی خبر دیتے، اس کے بجائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اصلاح کا حکم فرمایا ہے۔ پھر اس حکم کو ہر اس حیوان پر لگایا گیا کہ جس میں دم ساکنہ (بہنے والا خون) نہ ہو، جیسے شہد کی مکھی۔ بھڑ۔ مکڑی وغیرہ کیونکہ عموم علت کے باعث حکم میں بھی عمومیت آجاتی ہے اور سبب کی نفی سے حکم بھی منتفی ہو جاتا ہے۔

اور طبی مطلب یہ ہے کہ ابو عبید نے فرمایا: اقلوہ کا مطلب ہے کہ اسے ڈبو دو تاکہ اس کی شفاء بھی باہر آجائے، جیسے مرغن باہر آیا تھا۔

یاد رکھنا چاہیے، مکھی میں ایسا زہریلا مادہ ہوتا ہے جس کے پھیلنے سے خارش اور ورم لاحق ہو جاتا ہے، یہ اس کا ہتھیار ہے، اس لیے جب وہ کسی کو ایذا دینا چاہتی ہے تو اس ہتھیار سے کام لیتی ہے۔ اس وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زہر کا اس کے دوسرے پر سے مقابلہ کرو، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شفاء رکھی ہے۔ اس لیے اسے مکمل طور پر پانی یا کھانے میں غوطہ دیا جائے گا۔ چنانچہ مادہ سمی اور مادہ نافعہ کا تقابل ہو کر ضرر ختم ہو جائے گا۔ اور یہ ایسا علاج ہے کہ بڑے بڑے اطباء اس تحقیق تک رسائی حاصل نہیں کر سکے۔ اور کئی اطباء نے بتایا ہے کہ بھڑ یا بچھو کے ڈسنے پر اگر مکھی کو ملا جائے تو مرین کو سکون ہو جاتا ہے اور یہ صرف اس مادے کی وجہ سے ہے۔ کہ جس میں (اللہ تعالیٰ نے) شفاء و رویت کر رکھی ہے اور جب مکھیوں کے سر کاٹ کر باقی حصہ کو آنکھوں کے بالوں پر نکلنے والی چھنسی پر لگایا جائے جسے شعرہ کہتے ہیں تو وہ مندمل ہو جاتی ہے۔

پھنسی کا علاج

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ

کتاب ابن سنیؒ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی زوجہ محترمہ سے مروی ہے کہ میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ میری انگلی پر پھنسی نکلی ہوئی تھی آپ نے فرمایا، کیا تمہارے پاس ذریرہ ہے؟ پھر آپ نے فرمایا: اسے اس پر رکھو، اور یوں دعا کرو۔

اللہم مصغرة الكبير ومكبرة الصغير مصغرة مانی
یعنی اسے اللہ بڑے کو چھوٹا کرنے اور چھوٹے کو بڑا کرنے والے، میری تکلیف کو چھوٹا کر دے۔

ذریرہ ایک ہندی دوا ہے جو قطب الذریرہ سے تیار ہوتی ہے۔ یہ گرم خشک ہوتی ہے اور معدہ اور جگر کے اودام اور استسقاء میں سفید ہے، خوشبو کے باعث قلب کے لیے مقوی اور مفرح ہے۔

صحیحین میں حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھ کے ساتھ حل و احرام کے لیے حجۃ الوداع کے موقع پر ذریرہ

کی خوشبو لگائی۔

بشرہ (پھنسی) ایک چھوٹا سا پھوڑا ہوتا ہے جو گرم مادے سے پیدا ہوتا ہے جسے طبیعت اس طرف پھینک دیتی ہے، چنانچہ جسم کے ایک حصہ پر ٹھہر کر وہیں سے خارج ہوتا ہے۔ اس کے نئے نئے نفع کرنے اور پھر خارج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور ذریدہ میں نفع اور اخراج کی صفحہات پاتی جاتی ہیں۔ مزید برآں اس میں خوشبو کے باعث تبریدی اثر بھی ہوتا ہے (جس کی وجہ سے پھنسی کی تکلیف کم ہو جاتی ہے)۔ اسی طرح صاحبِ قانون نے بتایا ہے کہ آگ سے جلنے کا سبب سے بہتر علاج یہ ہے کہ روغنِ گلاب اور سرکہ میں ذریدہ کو ملا کر لگایا جائے۔

حاد اور مزمن امراض و اورام

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اور ہدایات

حضرت علیؑ سے منقول ہے، فرماتے ہیں کہ میں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک آدمی کے پاس عیادت کے لیے گیا، اس کی پیٹھ میں درد تھا، عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول اس میں پیپ ہے آپؐ نے فرمایا، اسے شق کرو۔
حضرت علیؑ فرماتے ہیں کہ میں شق کرتا رہا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ فرما رہے تھے۔

حضرت ابوہریرہؓ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طبیب کو حکم دیا کہ وہ اجوی آدمی کے پیٹ میں شکاف دے۔

عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول کیا اس کے لیے یہ علاج نافع ہے؟
آپؐ نے فرمایا، جس ذات نے مرض نازل کیا ہے اس نے جس میں چاہا شفاء بھی نازل فرمائی۔

شق کرنے میں دو فوائد ہیں۔ ایک تو فاسد اور ردی مادہ کا اخراج، دوسرے مزید خراب مادے کے اجتماع میں رکاوٹ ہوتی ہے۔

ایک دوسری حدیث میں آپؐ کا ارشاد ہے کہ اجوی آدمی کے پیٹ میں شکاف دو۔
اجوی کے کئی معنی ہیں ایک یہ کہ پیٹ میں گنداپانی جمع ہو جاتا ہے، جس سے

استسقاء کا مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ اور ان کے خیال میں یہ حکم استسقاءے زقی میں ہے، جیسا کہ گزر چکا ہے۔ اور اس کی تین اقسام ہوتی ہیں۔

۱۔ استسقاءے طبعی، یہ وہ قسم ہے جس میں مادہ ریحیہ کی وجہ سے پیٹ پھول جاتا ہے جب اس پر تھپکی دی جائے تو ڈھول کی آواز سنائی دیتی ہے۔
۲۔ دوسرا استسقاءے لحمی۔

اس میں تمام بدن کا گوشت بمع ذکر پیٹ کے اندر مادہ بلغمیہ پیدا ہونے کی وجہ سے پھول جاتا ہے جو خون کے ساتھ ساتھ اعضائے بدن میں پھیل جاتا ہے۔ یہ پہلی قسم سے زیادہ شدید ہے۔

۳۔ تیسرا استسقاءے زقی

یہ وہ ہے، جس میں پیٹ کے نچلے حصہ میں فاسد پانی جمع ہو جاتا ہے۔ اور حرکت کے وقت اس کی اس طرح آواز آتی ہے کہ جیسے مشک میں پانی کی حرکت کی آواز، اور اکثر اطباء کے نزدیک یہ سب سے بدترین قسم ہے، اور اس کا علاج شگاف کے ذریعہ پانی نکالنا ہے۔

تیمار داری کا گر

مریضوں کی تفریح اور تقویت قلب کا سامان

سنن ابن ماجہ میں حضرت ابو سعید خدریؓ سے مروی ہے، انھوں نے بتایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

جب تم مریض کے پاس جاؤ تو اس کی اجل کو مہلت دو۔ یہ مریض کو خوش کرنے کا طریقہ ہے۔

اس حدیث میں علاج کے متعلق ایک بہت ہی کارآمد اور اعلیٰ نصیحت ہے اور وہ یہ ہے، کہ مریض کی تقویت طبیعت کے لیے ایسا کلام کرو۔ جس سے اسے فرحت و انبساط حاصل ہو۔ اور اس کی تقویت میں اضافہ ہو۔ اور حمدات و غزلیں میں زیادتی ہو، جس کی مدد سے طبیعت مرض کو دفع کر سکے اس میں کمی کر سکے اور ایک طبیب کا یہی کام ہوتا ہے۔

اکثر اوقات لوگوں نے دیکھا ہے کہ مریض بعض ایسے لوگوں کی عیادت سے خوش ہوتے ہیں، جن سے وہ محبت رکھتے ہیں۔ ان کی تعظیم و تکریم کرتے ہیں، اور ان سے ملاقات ان کے لطف و کرم اور گفتگو سے انہیں طبعی قوت حاصل ہوتی ہے۔ مریضوں کی عیادت کے سلسلہ میں یہی چیز از حد مفید ہے۔ نبی اقدس ﷺ نے یعنی صحت و خیریت کی باتیں کرو۔

صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتِ طیبہ کے متعلق یہ گزر چکا ہے کہ آپؐ مریض سے اس کے مرض کی حالت اور احسانات کے متعلق دریافت فرماتے اور اس کی خواہش طعام وغیرہ کے متعلق بھی معلوم فرماتے۔ اس کی پیشانی پر ہاتھ مبارک رکھتے اور گاہے گاہے اس کے سینہ پر ہاتھ رکھتے اور اس کے لئے دعا فرماتے۔ نیز جو چیز مرض میں مفید ہوتی وہ بھی بیان فرماتے۔ گاہے گاہے وضو فرماتے اور وضو کا پانی اس پر چھڑکتے اور اکثر اوقات مریض سے فرماتے :-

کوئی ہرج نہیں، انشاء اللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔

یہ حسن علاج اور کمال لطف کا مظہر ہے۔

۱۔ اس سے بہتر نفسیاتی علاج بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔

مریض کو اگر مرض سے ڈرایا نہ جائے، بلکہ تسلی اور دل دہی کی باتیں کر کے اس کا حوصلہ قائم رکھا جائے تو طبیعت مدبرہ بدن خود ہی اس کا علاج کر لیتی ہے۔ اور یہ علاج ادویہ علاج ادویہ کے مقابلہ میں زیادہ موثر اور کارگر ہوتا ہے۔ اور اس سے جو نفع حاصل ہوتا ہے وہ بھی نسبتاً دیر پا اور مستقل ہوتا ہے۔

عادی اور غیر عادی دوائیں

مذکورہ ادویہ سے علاج کے بارے میں آپ ﷺ کا

معمول اور اصول

اصول علاج میں یہ چیز سب سے زیادہ درست اور نافع ہے اور جب طبیب اس میں خطا کرتا ہے تو مریض کو نثر پہنچ جاتا ہے اور وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اسے فائدہ ہو رہا ہے، اور صرف جاہل طبیب ہی اس وقت صرف کتابی ادویہ کی تلاش میں رہتا ہے۔

کیونکہ ادویہ و اغذیہ ابدان کے لیے حسب استعداد و قبول مفید ثابت ہیں۔ اور اہل بوادی (دیہاتی لوگوں) کے لیے شربت نیلوفر، گلاب اور دیگر قیمتی ادویہ کچھ کارگر نہیں ہوتیں اور نہ ہی ان کی طبائع پر مفید اثر ڈالتی ہیں، بلکہ حضری (شہری) لوگوں کی عام ادویہ بھی ان پر اچھا اثر نہیں ڈال سکتیں۔ تجربہ اس بات کا شاہد ہے جو بھی علاج نبویؐ میں ذرا بھی غور کرے گا، اسے محسوس ہوگا کہ یہ علاج مریض اور اس کے وطن اور جائے پیدائش کے بالکل مطابق ہے، اصول علاج میں اصل مرکز (کامرانی) یہی ہے اور اس کا خیال رکھنا اشد ضروری ہے، اور افاضل اطباء نے بھی اس کی صراحت کی ہے حتیٰ کہ طبیب عرب بلکہ سب سے بڑا طبیب حرث بن

کلدہ جو اپنی قوم میں بقراط کی حیثیت رکھتا تھا، کہتا ہے :
 پرہیز علاج کی جڑ ہے اور معدہ امراض کا گھر ہے۔ اور ہر جسم کا علاج اس کی عادی
 ادویہ کے ساتھ کرو۔

اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ عادت طبیعتِ ثانیہ کی حیثیت رکھتی ہے اور بدن
 میں اس کی قوتِ عظیمہ مسلم ہے۔ اسی وجہ سے اغذیہ اور ادویہ کے متعلق علاجِ نبویؐ
 میں ان کی عادی اشیاء کا لحاظ رکھا ہے۔

عادی اغذیہ میں سے زیادہ لطیف غذا میں استعمال کرانی چاہئیں | صحیحین میں
 حضرت شہ

سے مروی ہے انہیں حضرت عائشہؓ سے روایت پہنچی کہ جب کسی کے گھر موت ہو
 جاتی تو عورتیں اکٹھی ہوتیں پھر وہ اپنے اپنے گھر واپس چلی جاتیں۔ انہیں دودھ کی
 آمیزش سے شریذ تیار کرنے کا حکم تھا جسے وہ تیار کرتیں۔ پھر دودھ کا آمیزہ اس پر
 ڈال کر اسے کھایا جاتا، کیونکہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے
 سنا کہ دودھ کا شدید مریض کے قلب کو قوت دیتا اور غم دور کرتا ہے اور فرماتیں
 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کوئی مریض ہو جاتا تو برآمد آگ پر ہونا۔ یہاں تک کہ
 صورتِ حال یکسو ہو جاتی۔ یعنی یا وہ صحت یاب ہو جاتا یا فوت ہو جاتا۔

نیز جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا جاتا کہ فلاں کو درد ہے وہ کھانا نہیں
 کھاتا، تو آپ فرماتے، تلبینہ (دودھ آمیز غذا) بنا کر اسے پلانی چاہیے، اور فرماتے
 کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے یہ تمہارے پیٹ کو اس
 طرح دھو دیتا ہے کہ جیسے تم اپنے چہروں کو میل سے صاف کر دو۔

اور یہ تو گزر چکا ہے کہ ادویہ و اغذیہ کے افادہ میں عادات کو بڑا دخل ہے
 اور اس قوم کی عادت تھی کہ جوہ پانی پیس کر پیتے اور یہی زیادہ تمدان کی غذا میں
 شامل تھا۔ اس کا فعل بھی قوی اور عظیم ہوتا ہے۔

البتہ شہر کے اطباء نے زیادہ صاف حصہ کو یا تاکہ زیادہ رفیق و لطیف ہو

جائے۔ اس طرح وہ مریض کی طبیعت پر گراں نہیں گزرتا۔ اور یہ معاملہ اہل شہر کے منتلا طبائع اور جو کے پانی کے ثقل و خفافت پر منحصر ہے۔

الغرض جو کامطبوخ پانی زیادہ سریع النفوذ ہوتا ہے اور اس کا فائدہ کافی سے زیادہ ہے اور یہ ایک لطیف غذا کی حیثیت رکھتا ہے جب اسے گرم پیا جائے تو اس کے فائدے اور سرحب نفوذ میں قوت آجاتی ہے اور حرارت غریزیہ کو بھی یہ بڑھاتا ہے اور دیوار معدہ کے لیے مفید ہے۔

زہر کا علاج

خیبر کی یہودیہ عورت کا زہر آلود کھانا اور
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تدارک

عبدالرزاق نے عمر سے انہیں زہری سے انھیں عبدالرحمن بن کعب بن مالک سے
روایت پہنچی کہ ایک یہودی عورت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بمقام
خیبر ایک بھنی ہوئی بکری بھیجی
آپ نے دریافت فرمایا، یہ کیسی ہے۔

اس نے عرض کیا، یہ ہدیہ ہے۔

صدقہ کہنے سے اس نے اس لیے انکار کیا کہ آپ صدقہ نہیں کھاتے تھے۔

چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کھالیا۔ صحابہ نے بھی کھالیا۔

پھر آپ نے فرمایا، رک جاؤ۔ اور عودت کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا، کیا تو نے اس

بکری میں زہر ملا یا ہے؟

اس نے کہا، آپ کو کس نے بتایا؟

آپ نے فرمایا، اس کی پنڈلی کی اس ہڈی نے۔

وہ اس وقت آپ کے ہاتھ میں تھی۔

اس نے اقرار کیا، اور کہا: ہاں!

آپ نے فرمایا، کیوں تو نے ایسا کیا؟

اس نے کہا، میں نے سوچا، اگر آپ جھوٹے ہیں تو لوگ آپ سے نجات حاصل کریں گے اور اگر آپ نبی ہیں تو آپ کو کچھ ضرر نہ ہوگا۔

راوی کہتے ہیں کہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ گدی پر پھینچنے لگوائے اور صحابہؓ کو بھی پھینچنے لگوانے کا حکم دیا۔

آخر بعض صحابہؓ کی وفات بھی ہو گئی۔ اس واقعہ کے تین سال بعد تک آپ زندہ رہے حتیٰ کہ مرض وفات میں آپ نے فرمایا، میں نے خیبر کے دن جس بکری کا گوشت کھایا تھا۔ اس کا اثر ہمیشہ محسوس کرتا رہا ہوں، حتیٰ کہ اس وقت وہ مجھ سے منقطع ہو رہی ہے۔ گویا نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی وفات پائی۔

موسیٰ بن عقبہ فرماتے ہیں کہ دہر خورانی کا علاج استفراغات اور ایسی ادویہ سے کیا جاتا ہے کہ سہمی اثبات کی ضد ہوں، اور انھیں باطل کر سکیں۔ کیفیات یا خواصات کسی لحاظ سے بھی! اگر وہ اہمیتا نہ ہو تو فوراً استفراغ کامل کرے اور حجامت (سنگلیاں لگوانا) از حد نافع ہے۔ خصوصاً گرم علاقہ اور گرم موسم میں، کیونکہ خون میں سہمی اثرات سرایت کر جاتے ہیں اس کے بعد عروق و مجاری میں نفوذ کرتے ہیں اور آخر قلب پر پہنچ کر ہلاک کر دیتے ہیں۔ گویا ہلاکت کا موجب خون ہے، جو اسے نفوذ کرتا ہے اور زہر کو قلب اعننا تک لے آتا ہے۔ اس لیے اس سموم جلدی سے خون نکلوانے کا تو یہ سہمی کیفیت بھی ساتھ ہی خارج ہو جائے گی، جو اس میں مل چکی ہے۔ اور اگر استفراغ کامل ہوگا تو زہر زہر زدے گا، بلکہ یا تو بالکل ہی باہر چلا جائے گا، یا اس کے اثرات کمزور پڑ جائیں گے اور طبیعت اس کے مقابلہ پر قوی ہو کر اسے باطل کر دے گی، یا اس کے اثرات کو کمزور کر دے گی، اب جب کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو شہادت سے نوازنے کا ارادہ فرمایا، تو اس مخفی زہر کے اثر کو موقع تاثیر دیا، تاکہ اللہ کا فیصلہ شدہ حکم پورا ہو۔

اور اللہ تعالیٰ کا یہود کے متعلق اس فرمان کا راز بھی کھل کر سامنے آ گیا:
 اَوَكَلِمًا جَاءَ كُرْسُولا بِنَالِا تَهْوَى اَنفْسِكُمْ اَسْتَكْبِرْتُمْ فَمَرْيَقًا
 كَذَبْتُمْ وَمَرْيَقًا تَقْتُلُونَ ۝
 یعنی ”پھر بھلا کیا جب پاس لایا کوئی رسول وہ حکم جو نہ بھایا تمہارے جی کو تو تم تکبر
 کرنے لگے۔“

پھر ایک جماعت کو جھٹلایا، اور ایک جماعت کو تم نے قتل کر دیا۔“
 ”تم نے جھٹلایا“ کا لفظ ماضی کے صیغہ میں آیا تھا اور تقتلون کے لفظ میں زمانہ
 مستقبل پایا ہے جس کی توقع تھی۔

جادو اور سحر

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ

اس کے علاج میں لوگوں کے ایک گروہ نے اس کا انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ آپ کے متعلق یہ گمان جائز نہیں اور اسے نقص و عیب قرار دیا ہے، حالانکہ واقعہ ان کے زعم کے مطابق نہیں بلکہ یہ کام تو امراض و اوجاع کی ان اقسام میں سے ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لاحق ہوتے رہے اور یہ معاملہ بھی امراض میں سے ہے اور اس کے اثرات بھی زہر کی طرح ہیں ان میں کچھ فرق نہیں۔

صحیحین میں حضرت عائشہؓ سے ثابت ہے انھوں نے بیان کیا کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا، حتیٰ کہ آپ کو خیال ہوتا کہ آپ اپنی بعض ازواج کے پاس آ رہے ہیں حالانکہ ایسا نہ ہوتا، اور یہ معاملہ سحر سے بھی زیادہ شدید ہے۔

قاضی عیاضؒ فرماتے ہیں، سحر بھی ایک مرض ہے اور دوسرے امراض کی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا ورود ممتنع نہیں۔ اس کا انکار کیا جاسکتا ہے اور نہ یہ چیز نبوت میں قدح و عیب بن سکتی ہے:

اور رہا یہ امر کہ آپ کو ایک کام کرنے کا خیال ہونا حالانکہ آپ وہ کام نہ کر رہے

ہوتے تو یہ مخالفین کے اپنے دلیل نہیں بن سکتی، جب کہ آپ کی عصمت پر سب کا اجماع ہے، بلکہ یہ معاملہ امور دینا کے متعلق ہو سکتا ہے کہ آپ کو لاحق ہوا ہو، جس کے لیے آپ مبعوث نہیں ہوئے اور دنیا میں تمام انسانوں کی طرح آپ کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑا ہے اور یہاں صرف اس کا علاج بیان کرنا مقصود ہے۔

اس باب میں آپ سے دو انواع مروی ہیں ایک کا استخراج اور اس کا باطل کرنا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردگار سے اس سلسلہ میں دعا فرمائی۔ تو آپ کو اطلاع دی گئی۔ آپ نے اسے کنویں میں سے نکالا۔ تو یہ (جادو) کنگھی اور مشاطہ میں تھا جب آپ نے اسے نکلوا یا تو آپ کو تکلیف جاتی رہی۔ گویا آپ بالکل فوری طور پر صحتیاب ہو گئے اور یہ مادہ خبیثہ کے زائل کرنے اور بدن سے اُسے استفراغ کے ذریعہ نکال باہر کرنے کے قائم مقام ہے۔

دوسری نوع وہ ہے جس میں مقام سحر زدہ سے استفراغ ضروری ہوتا ہے، چنانچہ مسحور کی طبیعت میں اثر ہوتا ہے۔ اور اس کی اخلاط میں ہیجان اور مزاج میں پریشانی واقع ہو جاتی ہے۔ جب کسی عضو میں اس کا اثر ظاہر ہو اور اس عضو سے مادہ فاسدہ کا استفراغ بھی ممکن ہو، تو یہ خوب فائدہ بخش ہوتا ہے۔

ابو عبیدہ نے کتاب غریب الحدیث میں حضرت عبدالرحمن بن ابی بلی کی سند سے نقل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو کیا گیا، تو آپ نے سر مبارک پر پھینے لگوائے۔ ایک جماعت کا خیال یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تکلیف ہوئی، کہ آپ کو ناکردہ کاموں کا خیال ہونے لگا، تو خیال ہوا کہ یہ دموی یا کسی دوسرے مادہ کے سبب سے ہے جو دماغ کی طرف مائل ہو چکا ہے اور بطن مقدم پر غالب آ گیا ہے، اس لیے اسے حالت طبعیہ سے عتفیہ کر دیا ہے اس وقت پھینے لگوانا از حد فائدہ بخش اور نافع علاج تھا۔ چنانچہ آپ نے پھینے لگوائے۔

لیکن یہ معاملہ وحی سے قبل تھا اور جب وحی آگئی، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ سحر کی وجہ سے ہے تو آپ نے علاج حقیقی کی طرف رجوع فرمایا۔ یہ علاج استخراج (تعوذات) اور

ابکال سحر سے ہی ہو سکتا تھا، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کا مقام بنا دیا، آپ نے انہیں نکلوا یا، تو گویا آپ چنگے تھے۔ اور اس سحر کا زیادہ سے زیادہ اثر آپ کے جسم اور ظاہر جو ارج پر تھا۔ آپ کی عقل و قلب اس سے متاثر نہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اس خیال کی صحت کا یقین نہ کرتے کہ آپ

سہ سحر اور جادو کا اثر نہ آپ کے اعضاء اور جوارح پر ہو سکتا تھا، نہ ہوا یہ بالکل غلط خیال ہے اور شان نبوت کے یکسر منافی ہے۔

درحقیقت جو لوگ، روایات کو ہر حالت میں قبول کرنے کے عیاضی ہیں، خواہ ان سے شان نبوت کا استغناء کیوں نہ ہوتا ہو، وہ اس طرح کی باتوں کو جو قطعاً غلط، ناقابل قبول اور منافی کردار رسول ہیں قبول کر لیتے ہیں کہ ”روایت“ موجود ہے اور ”سند“ صحیح ہے، رواۃ ”ثقة“ ہیں۔ حالانکہ اس طرح کی روایتوں میں، سند کی صحت اور رواۃ کا ثقہ ہونا بھی متفق علیہ اور غیر مختلف فیہ نہیں۔ اور قبول کر لینے کے بعد خود ان کا دل قبول نہیں کرتا، کھٹک پیدا ہوتی ہے، اب یہ چہ کم میں پڑ جاتے ہیں، روایات کو چھوڑ نہیں سکتے، اور قبول کرتے ہیں تو اشکال عقل و فکری و دینی و عقائدی پیدا ہوتا ہے، اب تاویل کا سہارا لیتے ہیں۔ اور تاویل کے ذریعہ بات بنانے کی کوشش کرتے ہیں جو بالکل نہیں بن باقی۔ علامہ ابن قیم بہت بڑے مجتہد تھے، مجاہد تھے، علم و عمل کی دنیا میں اپنی مثال آپ تھے، تحقیق و تدقیق کے میدان میں اپنا کوئی حریف نہیں رکھتے تھے۔ مسائل فقہیہ میں جو نکات پیدا کرتے ہیں وہ انہی کا حق ہے۔ احادیث کی تحقیق میں جتنی شرف نگاہی سے کام لیتے ہیں وہ انہی کا حصہ ہے، لیکن بائیں ہمہ بشریت کے تقاضے سے مجبور ہو کر، ایسی باتیں بھی کہی کبھی اور کہیں کہیں کہہ جاتے ہیں جو ان جیسے مجتہد دوران کے شایان شان ہرگز نہیں ہیں، انہی میں یہ جادو کا معاملہ بھی ہے۔

صاف اور سیدھی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول برحق ہوتے ہوئے نہ جادو، سحر اور ٹونے ٹونے کے سے متاثر ہو سکتے تھے۔ نہ یہ ان کی شان کے مطابق تھا۔ رہی اعضاء جوارح اور قلب و روح کی تفریق و تاویل یہ محض سخن سازی ہے، ایسی دس ہزار

ازواجِ مطہرات کے پاس آرہے ہیں، بلکہ آپ کو علم ہوتا، کہ یہ محض خیال ہے، اس کی کچھ حقیقت نہیں، اور بعض امراض میں اس قسم کی باتیں ہو ہی جایا کرتی ہیں۔

سحر کا سب سے زیادہ نافع علاج دوائے الہیہ ہے | کیونکہ (سحر) دراصل ارواحِ خبیثہٴ سنلیہ کے اثرات

کا نتیجہ ہوتا ہے اور ان کی تاثیرات کو اذکار و آیات اور وہ ادعیہ ہی باطل کر سکتی ہیں جو ان کے مقابل اور معارض ہوں۔

ساحروں کا خیال یہ ہے کہ ان کا سحر کمزور اور متاثر ہو جانے والے قلوب اور شہوانی انسانوں پر زیادہ اثرانگیز ہوتا ہے، جو کہ بہت صفات میں ملوث رہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ زیادہ تر یہ عورتوں بچوں، جہلا اور دیہاتی لوگوں میں اثر کرتا ہے۔ یا ان پر اس کا اثر ہوتا ہے جو دین، توکل اور توحید میں کمزور ہوں، اور اوراد الہیہ ادعیہ مارٹورہ اور نبوی تعوذات سے بالکل محروم ہوں۔

(بقیہ حاشیہ) روایتیں بھی۔ خواہ ان کے راوی بظاہر کتنے ہی ثقہ ہوں۔ اور سند بظاہر کتنی ہی اعلیٰ ہو۔ قطعاً ناقابل قبول ہیں جن سے آنحضرتؐ کی توہین کا شائبہ بھی نکلتا ہو، لہذا اس طرح کی حدیثیں جن کی صحت اور قطعیت بھی مشتبہ ہے۔ نہ کسی مرد مومن کے عقیدے کا جزو بن سکتی ہیں، نہ ان پر اعتماد کیا جاسکتا ہے۔ اس حضرتؐ کی ذات اس سے کہیں اعلیٰ اور بالا تھی کہ آپؐ پر جادو کا اثر ہو سکتا۔

سے اصل بات یہی ہے کہ جس کی روح پاک ہو، جو وسوسہ قلب کا شکار نہ ہو، جو جادہ حیات کی رہرہی قرآن و سنت کی روشنی میں کرتا ہو۔ جسے خدائے واحد و یکتا پر کامل اعتماد ہو، وہ ان شعبہ بازیوں سے کسی درجہ میں بھی متاثر نہیں ہو سکتا، اس کے لیے خدا کا کلام کافی اور بہت کافی ہے۔ اس کے بعد اسے کسی سے بھی ضرر نہیں پہنچ سکتا۔

(رہمیں احمد جعفری)

استفراغ ایک علاج

استفراغ کے اقسام اور فوائد و اثرات

جامع ترمذی میں حضرت سعد بن ابی طلحہ سے مروی ہے، انھیں حضرت ابوالدرداءؓ سے روایت پہنچی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قے کی، پھر وضو فرمایا، آخر کار میں دمشق کی مسجد ثوبانؓ سے علاء اور اس کا تذکرہ کیا، انھوں نے فرمایا، ہاں انھوں نے سچ کہا۔ میں نے آپ کے وضو کے لینے پانی بہایا۔

امام ترمذی فرماتے ہیں، باب القی میں یہ روایت اصح ہے۔

استفراغ کی پانچ اقسام میں سے ایک قسم قے ہے۔ یہ پانچ حسب ذیل ہیں:

۱۔ اسہال

۲۔ قے

۳۔ اخراج خون

۴۔ خروج انجرہ

۵۔ اور عرق (پسینہ)

اور ان کے متعلق سنت بیان ہو چکی، اسہال کے متعلق سننا کی حدیث میں بیان ہو چکا جس میں وادہ ہوا ہے کہ سب سے بہتر دوا جو تم کرتے ہو وہ سیر ہے۔ اخراج دم

کے متعلق حجامت کی احادیث میں وضاحت ہو چکی ہے۔
 استفراغ انجرہ کے متعلق اس فصل کے آخر میں ذکر ہوگا، انشاء اللہ، رہا پسینہ
 کے ذریعہ استفراغ! وہ زیادہ تر قصداً نہیں ہوتا بلکہ طبیعت اس مادہ کو ظاہر بدن کی
 طرف بھیج دیتی ہے۔ مسامات کھلے ہوتے ہیں۔ وہ باہر نکل پڑتا ہے۔
 قے دراصل معدہ کے اوپر کے حصہ کا استفراغ ہے اور حقنہ معدہ کے نچلے
 حصہ کا، اور دوا ہر دو پر اور نچلے حصہ میں کارگر ہوتی ہے۔
 قے کی دو قسمیں ہیں، ایک غلبہ و بیجان (مادہ) کے سبب سے۔
 دوسرے خود اپنی سعی اور کوشش سے۔

پہلی میں اگر ہلاکت یا افراط کا خوف نہ ہو تو اسے روکنا نہ چاہیے اور نہ بند کرنا چاہیے
 کیونکہ یہ مسک دوا سے قطع ہو جائے گی (اور پھر ضرور سانس نہ ہوگی)
 دوسری قسم ضرورت کے وقت مفید ہے بشرطیکہ اوقات و شرائط مذکورہ کو مدنظر
 رکھا جائے۔

گرم ممالک اور گرم موسموں میں اخلاط رقیق ہو کر اوپر کو منجذب ہو جاتی ہیں۔ تو
 قے ہی ان میں نافع ہو سکتی ہے، البتہ سرد ممالک اور سرد موسموں میں یہ غلیظ اور
 منجمد ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اسی وقت انھیں اسہال سے خارج کرنا مفید ہوتا ہے۔
 اور اخلاط کے ذبیحہ کے دو ہی طریقے ہیں ایک جذب اور دوسرا استفراغ!
 قے، مصفی معدہ، منقی اور مقوی معدہ ہوتی ہے۔ بصارت کو تیز کرتی۔ سر کے بوجھ
 کو ہلکا کرتی اور جذام، استسقاء، فالج اور غشتر جیسے مزمن امراض میں نیز گروس اور
 شانے کے زخموں کو فائدہ دیتی ہے۔ نیز یرقان کو دور کرتی ہے۔

مہینہ میں دو بار مسلسل اس انداز سے اس کا استعمال کرنا چاہیے کہ ہر دوسری بار کے
 وقفہ میں فرق نہ آجائے۔ یہ کرنے والے مادوں کا تنقیہ کرتی ہے۔ اس کی کثرت معدہ
 کو ضرر دیتی ہے اور فاضل مادوں کے سامنے اسے کمزور کر دیتی ہے، نیز اس
 کی کثرت دانتوں، بصارت اور سماعت کے لیے مضر ہے، اور جس کے حلق میں

ورم ہو یا سینہ میں ضعف ہو، یا اس کی گردن باریک ہو یا نفث الدم کا مریض ہو یا اس سے جلدی متاثر نہ ہوتا ہو، اسے قے سے پرہیز کرنا چاہیے۔

اور قے لانے کے موقع پر چاہیے کہ آنکھوں پر پٹی باندھ دی جائے۔ پیٹ دبا دیا جائے، اور فارغ ہونے کے بعد سرد پانی سے چہرہ دھو لینا چاہیے۔ نیز فارغ ہونے کے بعد شربت سیب میں تھوڑی سی مصطکی اور عرق کلاب ملا کر پی لینا چاہیے اس صورت میں خوب فائدہ ہوگا۔

اس کے اوقات گرما اور بہار کا موسم ہیں، البتہ سردیوں اور خزاں میں یہ نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ قے معدہ کے اوپر کے حصہ کا استفراغ کرتی ہے۔ اور اسفل معدہ سے مادہ کو جذب کرتی ہے اور اسہال اس کے برعکس اثر رکھتے ہیں۔ بقراط کہتا ہے کہ گرمی کے موسم میں دوا سے اوپر کے حصہ کا استفراغ زیادہ ہونا چاہیے اور سردیوں میں اسفل حصہ کا زیادہ استفراغ مناسب ہے۔

علاج کے لیے

حاذق اور ماہر معالج سے رجوع کرنا چاہیے

موطامناک میں حضرت زید بن اسلم سے منقول ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ایک آدمی زخمی ہو گیا۔ اسے خون آیا، تو ایک آدمی نے بنی انمار کے دو آدمیوں کو طلب کیا۔ ان دونوں نے اس کی طرف دیکھا، اسے خیال ہوا کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون زیادہ ماہر طبیب ہے؟

اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا علاج میں بھی اس

سے فائدہ ہے؟

آپ نے فرمایا کہ جس نے مرض اتارا ہے، اسی نے علاج بھی نازل کیا ہے۔

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر علم و صنعت میں جو زیادہ ماہر ہو اس سے مدد

لینی چاہیے۔ کیونکہ وہ درست رائے کے زیادہ قریب ہوگا، اور آپ کا فرمان کہ جس

نے مرض اتارا اس نے علاج بھی نازل کیا، اس مضمون کی کئی احادیث آتی ہیں۔ ان میں

سے ایک حضرت عمرو بن دنیا کی روایت ہے انھیں ہلال بن یساف سے روایت

پہنچی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مریض کی عیادت کے لئے تشریف لائے

آپ نے فرمایا، اسے طبیب کے پاس لے جاؤ۔
 ایک کہنے والے نے کہا، اے اللہ کے رسول کیا آپ یہ فرما رہے ہیں؟
 آپ نے فرمایا، ہاں اللہ عزوجل نے کوئی مرض ایسا نازل نہیں کیا جس کی دوا نہ
 نازل کی ہو۔

یہ حدیث گزر چکی ہے، البتہ انزل الداء والدواء کے معنی میں اختلاف ہے۔
 ایک جماعت کا خیال ہے کہ اس کے نازل کرنے کے معنی بندوں کو جتادینا ہے۔
 دوسرے گروہ کا خیال یہ ہے کہ موکل فرشتوں کے ذریعہ مرض اور علاج وغیرہ براہ راست
 انسانوں پر نازل کیا گیا۔

کیونکہ اس کا رخنہ عالم اور انسان کے مادہ رحم میں آجانے سے لے کر موت تک
 کے موکل ہیں۔ اس طرح مرض اور علاج ملائکہ کے ذریعہ ہوا۔ یہ صورت اقرب الی الصوب
 نظر آتی ہے۔

ایک گروہ کا خیال ہے کہ عام امراض اور معالجات آسمان سے نزولِ باران کے
 ذریعہ اترتے ہیں۔ جس سے اغذیہ، ادویہ اور روزیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور اس کے
 تمام آلات و اسباب

(معرض وجود) میں آتے ہیں، اور معاونِ علویہ کی باتیں پہاڑوں کے ذریعہ اور وادیوں
 کی (اشیاء و ادواء) دریاؤں اور پھلوں کے ذریعہ نازل ہوتی ہیں۔ یہ پہلی وجوہ سے
 بھی احسن قول ہے اور اللہ ہی خوب جانتا ہے۔ یہ بھی پروردگار کریم کی حکمت اور
 ربوبیت کا مظہر کامل ہے جس طرح اس نے بندوں کو امراض میں مبتلا کیا اسی طرح ادویہ
 بھی نازل فرمائیں جن سے انھیں صحت حاصل ہوتی ہے جیسے انھیں گناہوں سے آزمایا
 اسی طرح توبہ سے گناہوں کو مٹا دینے والی حسنات اور کفارہ بننے والے مصائب
 سے مدد بھی وہی جس طرح انھیں شیاطین کے ارواحِ خبیثہ سے آزمایا۔ اسی طرح ملائکہ
 جیسے ارواحِ طیبہ کے لشکر سے نصرت کی جس طرح انھیں شہوات میں مبتلا کیا
 اسی طرح انھیں شریعت کے مطابق قضائے جوائح کر لینے اور پاک (بیویوں) سے

استلادف کی اجازت دی۔

اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر جس قسم کا بھی ابتلاء ارڈالا، انھیں اس میں کامیاب ہونے اور برائی کو دور کرنے کا ہتھیار بھی دیا۔
اب صرف علم سے تفاوت رہ جاتا ہے اور علم توصل و حصول کی سعی سے ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی سے بس مدد مطلوب ہے۔

انارٹی معالج

کوئی غلطی کر جائے تو تاوان لیا جاسکتا ہے

ابوداؤدؒ، نسائی اور ابن ماجہؒ نے عمرو بن شعیب سے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے داد سے روایت کی۔ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے (اپنے آپ کو) طبیب ظاہر کیا، حالانکہ طب کا علم اور فن حاصل نہ کیا۔ ہو تو وہ ضامن ہے۔

جاہل طبیب پر ضمان ڈالنے کا سبب یہ ہے کہ جب اس نے طب کا کام شروع کر دیا اور اس نے اس سے قبل علم طب نہیں سیکھا۔ تو گویا اس نے لوگوں کی جان سے کھیلنا شروع کر دیا۔ وہ گویا ایسے کام کا مترکب ہونا چاہتا ہے جس کا اسے ذرا علم نہیں وہ مریض سے دھوکا کرتا اور اسے مبتلائے فریب کرتا ہے۔ لہذا اس پر ضمان لازم آئے گی۔

اس مسئلہ میں اہل علم کا اجماع ہے۔ خطابیؒ فرماتے ہیں میرا خیال ہے اگر معالج کی زیادتی کے باعث کوئی مریض ہلاک ہو جائے تو اس پر ضمان لازم آنے کے سلسلہ

۱۔ اس سے تاوان لیا جاسکتا ہے۔

۲۔ تاوان، ہرجانہ،

میں کسی کا اختلاف نہیں۔

البتہ اگر کوئی شخص اس فن میں کچھ علم رکھتا ہو، لیکن تجربہ اور معرفت کے لحاظ سے کم مرتبہ نہ رکھتا ہو اس کے علاج سے اگر کوئی ہلاک ہو جائے تو اس پر دیت لازم آئے گی۔ البتہ قصاص ساقط ہو جائے گا۔ کیونکہ وہ مریض کے اذن سے یہ فعل کر رہا ہے۔

فقہاء کے قول کے مطابق معالج کی خباثت اس کی عقل و فراست کے مطابق حکم و عیش) ہوتی ہے، میں کہتا ہوں کہ اس کی پانچ اقسام ہیں۔

۱۔ طبیب حاذق پر ضمان نہیں ہوگی | ایک طبیب حاذق جو اس فن کا صحیح طور پر ماہر ہو، اور اس نے قصداً زیادتی نہ

کی ہو۔ بلکہ شارع اور مریض کی جانب سے وہ ماذون ہو اس سے کوئی عضو یا جاننے ہلاک ہو جائے۔ یا کوئی صفت (سماعت بصارت وغیرہ) ضائع ہو جائے تو اس پر بالاتفاق کسی طرح کی ضمان نہیں۔ کیونکہ وہ فی الحقیقت ہر طرح سے ماذون (اجازت یافتہ) ہے۔ اسی طرح کسی ماہر اور کارواں طبیب کی جانب سے شگاف وہ اپریشن دیا گیا، اور اتفاق سے یہ فعل اس وقت انجام پایا کہ ابھی اس کا موقع نہیں تھا، اور مریض ہلاک ہو گیا۔ تو بھی اس پر ضمان نہ ہوگی۔

اسی طرح ہر ماذون کا فعل جو فاعل کی (قصداً) زیادتی پر مبنی نہ ہو، جیسے حد گانے والا یا اتفاق (غیر ضامن ہے) اور قصاص کا معاملہ جمہور کے نزدیک متفقہ ہے، لیکن اس مسئلہ میں وجوب ضمان سے متعلق امام ابو حنیفہ کا اختلاف ہے، نیز حد گانے والا بچوں کا معلم اور کسی چوپائے کو کرایہ پر لینے والا بھی ضامن ہوگا۔

البتہ آخری دو صورتوں میں ابو حنیفہ اور شافعی کے نزدیک ان پر ضمان کے وجوب میں اختلاف ہے، امام شافعی نے سواری کے مارنے میں استشفاء کیا ہے۔ اس مسئلہ میں اختلاف و نزاع کی صورت یہ ہے کہ سرایہ جنابیت تو بلا اختلاف قابل ضمان (تاوان طلب) ہیں، اور سرایہ واجب بالاتفاق ہمد (ناقابل تاوان) ہیں۔ البتہ

اختلاف کی صورت یہ ہے کہ امام ابوحنیفہؒ نے مطلقاً ضمان واجب کیا ہے۔ اور احمد و مالک نے ضمان کو ہر قرار دیا ہے۔

امام شافعیؒ اس میں فرق کرتے ہیں۔ انھوں نے مقدر صورت میں ضمان کو ہر کہل ہے اور غیر مقدر صورت میں ضمان واجب فرمائی ہے۔

امام ابوحنیفہؒ کا خیال ہے کہ فعل میں اذن سلامتی سے مشروط ہے۔ اور احمد و مالک نے فرمایا کہ اذن کے باعث ضمان ساقط ہو جائے گی۔ اور شافعیؒ کا خیال یہ ہے کہ مقدر صورت میں ضرر ناممکن ہے، گویا یہ نص ہے۔ اور غیر مقدر صورت مثلاً تعزیرات و تاویلات یہ اجتہادی صورت ہے۔ اس لیے اس صورت میں ضمان لازم آئے گی۔ کیونکہ اس وقت تعدی گمان کیا جاسکتا ہے۔

۲۔ انارژی اور جاہل معالج | دوسری قسم اجاہل طبیب کی ہے، یہ اگر کسی کا علاج کرتا اور وہ ہلاک ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں وہ جہالت کا ایک حملہ گزرا ہے، کیونکہ طب نہیں جانتا۔ لیکن اسے علاج کی اجازت (مریض کی جانب سے) ہے، اس لیے اس پر ضمان لازم نہ ہوگی۔

۳۔ طبیب حاذق کی دانستہ غلطی موجب ضمان ہے | تیسری قسم ایسے طبیب حاذق کی

ہے جو ماذون بھی ہے۔ اس فن میں ورک اور مہارت بھی رکھتا ہے، لیکن ہاتھ چوک گیا اور اس نے کوئی عضو صحیح ضائع یا نکٹھا کر دیا تو اس سے ضمان نی جائے گی۔ کیونکہ اس نے قابل سزا غلطی کا ارتکاب کیا ہے۔

اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ تاوان ملزم سے لیا جائے گا یا بیعت المال سے ادا کیا جائیگا؟ اس کے متعلق دو قول ہیں۔ جو امام احمدؒ سے مروی ہیں۔

ایک قول یہ بھی منقول ہے کہ اگر طبیب ذمی ہے، تو اس کے مال میں سے ضمان ادا ہوگی۔ اور اگر مسلمان ہے۔ تو اس میں اختلاف روایت ہے۔

۴۔ طبیب کی چوتھی قسم | قسم چہارم؛ طبیب حاذق ہو اور اپنے فن میں بہارت رکھتا ہو۔ اس نے خوب سوچ بچار کے مریضوں کے لئے علاج تجویز کیا۔ لیکن اجتہادی طور پر غلطی ہو گئی اور مریض ہلاک ہو گیا۔ اس کے متعلق دو روایتیں ہیں۔ ایک یہ کہ مریض کی دیت بیت المال سے دی جائے گی۔ دوسری یہ کہ دیت طبیب پر لازم آئے گی، امام احمد نے امام اور حاکم کی خطا کے سلسلہ میں اسے بیان کیا ہے۔

۵۔ طبیب کی پانچویں قسم | ایسا طبیب جو حاذق ہے اس نے فن طب میں پورے طور پر بہارت حاصل کی ہے، اب اس نے کئی آدمی۔ یا بچے یا مجنوں کا مھوڑا بغیر اس کے یا اس کے ولی کے اذن کے کاٹ دیا۔ یا ولی کے اذن کے بغیر بچے کا ختنہ کر دیا (اور ضرر پہنچ گیا) تو ہمارے اصحاب فرماتے ہیں۔ کہ چونکہ اس نے غیر ماذون صورت میں تصرف کیا ہے اس وجہ سے اس پر ضمان لازم ہوگی، اور اگر بالغ یا بچے اور مجنون کا ولی (سرپرست) اذن دے دے تو ضمان نہ ہوگی۔

اور اس کا بھی احتمال ہے۔ کہ وہ مطلقاً اس پر ضمان (کسی صورت میں بھی) لازم نہ آئے کیونکہ وہ عمن ہے، اور محسنوں کے خلاف کوئی حرکت نہ کرنی چاہیے (اور حدیث میں طبیب کا اطلاق اس پر ہوتا ہے۔ جو اس فن میں دسترس رکھتا اور علاج معالجہ کرتا رہا ہو۔

ماہر اور حاذق طبیب

وہ امور جن کا اہتمام و انصرام معالجات میں
لازمی اور ضروری ہے۔

- اور حاذق طبیب وہ ہے جو اپنے معالجات میں بیس امور کا اہتمام کرتا ہے
- ۱۔ نوع مرض، کہ وہ کس قسم سے متعلق ہے؟
 - ۲۔ مرض کے سبب کا خیال کرنا کہ کس وجہ سے ہوا اور اس کے پیدا ہونے کی علت کیا ہے۔
 - ۳۔ مریض کی قوت کہ آیا وہ مرض کا مقابلہ کر سکتا ہے یا نہیں۔
 - ۴۔ مریض کا مزاج بدن طبعی؟
 - ۵۔ مزاج طبعی کے علاوہ حادث مزاج کیسا ہے؟
 - ۶۔ مریض کی عمر۔
 - ۷۔ اس کی عادات و معمولات
 - ۸۔ موسم۔
 - ۹۔ مریض کا وطن اور جائے پیدائش۔

۱۰۔ وقتِ مرضِ موسم اور آب و ہوا کی نوعیت۔

۱۱۔ اس مرض کے مقابلہ میں دوا کی تجویز۔

۱۲۔ دوا اور مریض کی قوت باہمی کا موازنہ۔

۱۳۔ محض اس مرض کا سبب دور کرنے کا قصد نہ ہو، بلکہ اس انداز سے علاج کیا جائے کہ کوئی نئی تکلیف پیدا نہ ہو جائے جو اس سے بھی صعب تر ہو۔ اور اگر کوئی ایسی ہی صورت پیش آجائے کہ کسی صعب تر مرض کے لاحق ہو جانے کا خطرہ ہو تو مرض کو جوں کا توں باقی رکھ کر اس کی تلطیف کی سعی کی جائے۔

اس بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے جیسے رگوں کے دہانے کا مرض ہے کہ جب انھیں کاٹ کر یا باندھ کر علاج کیا جائے تو اس سے صعب تر اور مضر تر سماں مرض کا خطرہ ہوتا ہے۔

۱۴۔ علاج پہلے سہل طریق پر کیا جائے، پھر دوسرا طریقہ اختیار کیا جائے، بجز مجبوری کے اسے اختیار نہ کیا جائے، ہو سکے تو شروع میں دوا سے معالجہ کے بجائے غذائے علاج پر اکتفا کرے، جہاں تک ہو سکے مفردات سے علاج کرے، بدرجہ مجبوری مرکبات استعمال میں لائے اور یہ طبیعت پر منحصر ہے کہ وہ محض علاج قبول کرے یا مرکبات کی بجائے صرف مفردات پر اکتفا کرے۔

۱۵۔ مرض کو اچھی طرح جانچنا، کہ آیا علاج ممکن بھی ہے یا نہیں؟

اگر لا علاج مرض ہو تو اپنے پیشے اور ہنر کا وقار رکھے اور غیر مفید علاج کرے کی جرات نہ کرے اور اگر ممکن علاج ہو تو یہ دیکھے کہ اس کو دور کرنا ممکن ہے یا نہیں۔ اگر سمجھے ناممکن ہے تو دیکھے کہ اس کی تخفیف ہو سکتی ہے یا نہیں۔ اگر تقلیل ناممکن ہو اور سمجھے کہ زیادہ سے زیادہ اس کے بڑھنے اور نمو کو روکا جا سکتا ہے تو اس علاج کرے طبیعت کو قوت دے اور مادہ (مرض) کو ضعیف کرے۔

۱۶۔ نضح سے قبل کسی خلط کو استفراغ کے ذریعہ خارج نہ کرے، بلکہ پہلے اس کا نضح کرے جب نضح مکمل ہو جائے تو استفراغ کی جانب توجہ کرے۔

۱۷۔ نیز طبیب کو قلوب و ارواح کے امراض اور ادویہ کا علم ہو جائے۔ اور علاج کے مسئلہ میں یہ چیز مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔

۱۸۔ مریض سے لطف و نرمی کے ساتھ پیش آئے، جیسے کہ بچے کے ساتھ نرمی سے پیش آتے ہیں۔

۱۹۔ طبعی الہیاتی اور نفسیاتی ہر قسم کا طریق علاج استعمال کرے، کیونکہ ماہر اطباء سے بعض اوقات نفسیاتی طور پر ایسے ایسے عجائب و غرائب صادر ہوتے ہیں جن تک ادویہ کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ الغرض طبیب مرض کا ہر نوع سے اور قسم سے علاج کرے۔
۲۰۔ ایک اچھے اور کامل طبیب کے لیے ضروری ہے کہ اس کا علاج و تدبیر ذیل کے امور پر منحصر ہو!

۱۔ حفظ صحت موجودہ۔

۲۔ رد صحت مفقودہ۔

۳۔ مرض کا ازالہ۔

۴۔ اس کی ارکان جبر تقلیل۔

۵۔ دو خرابیوں میں سے زیادہ بڑی خرابی کو دور کرنے کے لیے ہلکی مضریت کو قبول کر لینا

۶۔ بڑے فائدے کے حصول کی خاطر چھوٹے کی قربانی دینا۔

یہ ہیں وہ چھ اصول جن پر کامیاب علاج کا انحصار ہے۔ اور جو طبیب ان امور کو

نظر انداز کر دیتا ہے اسے معالج اور طبیب کہنا روا نہیں۔

مریض کے چار احوال ہوتے ہیں:

۱۔ ابتدائے امراض۔

۲۔ مرض کا شباب۔

۳۔ مرض کی انتہا۔

۴۔ مرض کا انحطاط۔

اس لیے طبیب پر ہر مزاج کی رعایت کرنا اور احوال مرض کا خیال رکھنا واجب ہے

اگر طبیعت میں یہ محسوس کرے کہ طبیعت تحریک و استفراغ فضلات کی محتاج ہے تو عجلت سے ان کا نفع کرے (اور پھر اسہال وغیرہ سے ان کا استفراغ کرے) طبیعت کی حذاقت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ اگر آسان تدبیر ممکن ہو تو دشوار علاج کی طرف متوجہ نہ ہو، اور اضعف سے اقویٰ کی طرف آہستہ آہستہ منتقل ہوا ہاں اگر (مریض) کی قوت کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہو، تو ابتدا ہی سے قوی ادویہ سے علاج کرنا درست ہے۔

علاج کے دوران میں ایک ہی ڈگر پر قائم نہ رہنا چاہیے کیونکہ طبیعت اس سے مانوس ہو کر دوا کے اثرات کھودیتی ہے اور یہ تو گندہ ہی چکا ہے کہ اگر غذائی علاج ہو سکے تو دوائی علاج سے پرہیز کیا جائے اور اگر یہ معلوم کرنا دشوار ہو جائے کہ آیا مرض گرم ہے یا سرد، تو جب تک یہ معاملہ کھل نہ جائے تب تک (علاج) نہ کرے۔ اور جس سے ضرر کا اندیشہ ہو اس کا تجربہ نہ کرے۔ ہاں اگر ضرر کا اندیشہ نہ ہو تو پھر کوئی مناسبتیں اور اگر چند امراض یکجا صورت میں پائے جائیں تو ایسی صورت میں تین میں سے کسی ایک خصوصیت کا خیال رکھ کر علاج کرنا چاہیے۔

ایک یہ کہ دوسرے مرض کی صحت کا مدار اس (مرض) کے دور ہونے پر ہو جیسے ورم اور زخم کیونکہ اس کی ابتداء ورم سے ہوتی ہے۔

دوسرے یہ کہ ایک دوسرے کا سبب ہو جیسے سہہ اور عمی متعفنہ (تعفن کے باعث بخار) کہ اس میں سبب کے ازالہ سے علاج کی ابتدا کرنا چاہئے۔

تیسرے یہ کہ ایک دوسرے سے زیادہ اہم ہو، جیسے کہ حاد اور مزمن امراض۔ اس میں حاد کا پہلے علاج کرنا چاہیے۔ نیز اس کے باوجود دوسرے مرض سے بالکل بے اعتنائی بھی اختیار نہ کرنی چاہئے۔

امراض متعدی

بیماروں کے لیے احتیاط
اور صحت مندوں کے لیے ہدایت

جدام اور روق وسل سے تحفظ صحیح مسلم میں حضرت جابر بن عبد اللہ سے مروی ہے۔ کہ وفد ثقیف میں ایک شخص جس کو جدام کے مرض میں مبتلا تھا۔ بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہلایا۔ تم واپس جاؤ۔ ہم نے تمہیں بیعت کر لیا ہے۔ حجج بخاری میں حضرت ابو ہریرہ سے تعلقاً مروی ہے۔ کہ بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جدامی سے اس طرح بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو۔ سنن ابن ماجہ میں حضرت ابن عباس سے مروی ہے۔ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جدامی کی طرف زیادہ دیر تک مت دیکھو۔ نیز حضرت ابو ہریرہ سے روایت منقول ہے، کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدامی سے اس طرح کلام کرو کہ اس کے اور تمہارے درمیان ایک یا دو نیزوں کا فاصلہ ہو۔

جدام ایک نہایت خطرناک مرض ہوتا ہے۔ جو بدن کے سارے حصے میں مرہ سوزا کے پھیل جانے سے پیدا ہوتا ہے۔ اور اعضاء کے مزاج: ہیئت اور شکل کو خراب و فاسد کر دیتا ہے، گاہے گاہے۔ آخر میں انہیں اس قدر خراب

کردیتا ہے کہ اعضاء گل جاتے ہیں اور گر پڑتے ہیں، اس مرض کو داد الاسد بھی کہا جاتا ہے۔

جذام اور رقی وسل موروثی امراض ہیں | اطباء کے نزدیک یہ مرض موروثی اور متعدی ہوتا ہے۔ جزامی اور سل

کے مریض کے پاس رہنے والا بھی ان امراض کی ہوا سے مبتلائے مرض ہو سکتا ہے۔ چنانچہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر کمال شفقت و نصیحت کی بنا پر ان اسباب سے بھی منع فرمایا، جن سے ان کے اجسام و قلوب میں فساد مرض لاحق ہو۔ اور فی الحقیقت گاہے گاہے بدن میں اس مرض کے قبول کر لینے کی استعداد مخفی ہوتی ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے۔ کہ طبیعت نقال ہونے کے باعث مجالست و مخالطت رکھنے والے امراض سے تیزی کے ساتھ منفصل اور متاثر ہو جاتی ہے۔

کیا یہ احادیث باہم معارض ہیں؟ | بعض لوگوں کا خیال ہے۔ کہ یہ احادیث آپس میں معارض ہیں۔ اور ایک دوسرے

کا بطلان و نقض کرتی ہیں ان میں سے ایک ترمذی کی حدیث ہے جو حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جزامی آدمی کا ہاتھ پکڑا۔ اور اسے پیالے میں ڈالا اور فرمایا!

کھاؤ۔ بسم اللہ ثقۃ باللہ و توکلہ علیہ! یعنی اللہ کے نام سے اللہ پر اعتماد رکھتے ہوئے اللہ پر توکل کرتے ہوئے اور ابن ماجہ سے حضرت بابر بن عبداللہ سے روایت کیا اور صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ سے ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

کوئی متعدی مرض (عدوی) نہیں۔ نہ طیرہ (فال) ہے۔

اور ہم کہتے ہیں۔ کہ محمد اللہ ان احادیث میں

ان احادیث میں تعارض نہیں | صحیحہ کوئی تعارض نہیں جب تعارض

ہوتا ہے۔ تو صرف ان روایات میں ہوتا ہے۔ جو کلام نبوت میں سے نہ ہوں، نیز بعض روایات نے بھی ثقبہ ہوتے کے باوجود خلط بلط کر دیا ہے، یا پھر ایک روایت دوسری کے لیے ناسخ ہوتی ہے بشرطیکہ نسخ ہو سکتا ہے۔ نیز فہم سامع کے ذہن میں بھی تھارٹس ہو سکتا ہے۔ حقیقتاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں تھارٹس نہیں ہوتا۔ میں کہتا ہوں۔ کہ اس میں اختلاف نہیں ہے بلکہ ہر معنی کے لیے ایک وقت و مقام ہے۔ جب جگہ متعین ہو جائے تو اختلاف ختم ہو جاتا ہے۔

عدوی کی دو قسمیں ہیں۔

ایک جذامی کا عدوی۔ جذامی کی ہوا از حد شدید ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ اس کے ساتھ مجالست و مخالطت رکھنے سے مرض لاحق ہو سکتا ہے۔ نیز جذامی اپنی بیوی سے جب قربت کرتا ہے تو اس حرکت سے بھی اس کا ہر مرض عورت میں منتقل ہو سکتا ہے، نیز اس کا ہر مرض اولاد میں بھی منتقل ہو سکتا ہے۔ اسی طرح دق اور سل کے مرض کا معاملہ ہے، یہ بھی انتقال پذیر ہیں ایک سے دوسرے کو لگ سکتے ہیں۔ چنانچہ اطباء مسلول اور جذامی کے پاس مجالست کرنے سے منع کرتے ہیں، اور اس ممانعت سے وہ تو یہ مراد نہیں لے رہے ہوتے بلکہ ان کا مطلب فقط تغیر ہوا سے ہوتا ہے۔

دوسری قسم متعدی امراض کی طاعون ہے۔ جو شہر میں واقع ہو اس صورت میں پھوٹ لگ جانے کے ڈر سے لوگ بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔

جب وبا کسی شہر
یا پھوٹ پڑنے کی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟

میں رہائش پذیر ہو تو وہاں سے نہ نکلو۔ اور اگر یہ کسی شہر میں پہلے سے موجود ہو تو اس میں داخل نہ ہو۔

یا ہر نہ نکلنے سے مراد آپ کی یہ تھی۔ کہ جب تم اس شہر میں ہو۔ تو باہر نہ

جاؤ۔ گو باتم یہ سمجھتے ہو۔ کہ اللہ کی تقدیر سے فرار اختیار کرنا تمہیں اللہ سے نجات دے دے گا۔ اور آپ کا یہ فرمان کہ جب یہ وبا کسی شہر میں ہو تو وہاں داخل نہ ہونا۔ مطلب یہ ہے کہ جہاں تم ٹھہرے ہو یعنی جہاں طاعون نہیں ہے وہ جگہ تمہارے قلوب کے لیے زیادہ اطمینان بخش اور تمہارے رہنے کے لیے زیادہ بہتر ہے۔

دوسرے گروہ نے یہ بھی کہا ہے کہ جذامی سے اجتناب و فرار کا حکم استہجاب و اختیار و ارشاد کے طور پر ہے۔ رہا اس کے ساتھ کھانا تو یہ صرف جو ان کے لیے ہے۔ حرام نہیں۔

دوسرے گروہ نے کہا ہے۔ کہ یہ دونوں خطاب کلی نہیں بلکہ جزئی ہیں۔ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر آدمی کے حسب حال حکم دیا ہے۔ بعض کا ایمان اور توکل قوی ہوتا ہے۔ اس لیے ان کی قوت توکل قعدہ کی قوت کو فنا کر دیتی ہے اس کے برعکس بعض لوگ اس کی قوت نہیں رکھتے۔ چنانچہ آپ نے احتیاط و تحفظ کے طور پر انہیں الگ خطاب فرمایا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے منوکر اقتداء چھوڑنے کے لیے دونوں امولار شاد فرمائے تاکہ امت کے قوی توکل رکھنے والے ایک عمل اختیار کر لیں۔ اور جو کمزور ہوں وہ تحفظ و احتیاط کی صورت اختیار کریں اور یہ دونوں سنن صحیح ہیں۔ ایک مومن قوی کے لیے اور دوسری مومن ضعیف کے لیے۔

ایک جماعت نے کہا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا اعتقاد تھا کہ متعدی امراض خود طبعی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اخافت کینے بغیر ہی تعدیہ کرتے ہیں۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اعتقاد باطل کہا۔ اور جذامی کے ساتھ کھایا۔ تاکہ انہیں بتا دیا جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی مریض کرتا اور شفاء دیتا ہے۔ اور قربت سے یوں منح فرمایا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اسباب کو مسببات (امراض) تک پہنچ جانے کا سبب بنایا ہے

تو انبیاتِ اسباب کی نفی میں آپ نے وضاحت فرمادی۔ کہ کسی چیز کو معمولی نہ سمجھو بلکہ پروردگار اگر چاہے تو اس کی قوت سلب کرے۔ پھر کچھ بھی اثر نہیں ہو سکتا۔ اور اگر باقی رکھنا چاہیے۔ تو اس کے اثرات ظاہر ہو جاتے ہیں۔

خزائیت روایات سننے پختے کی تاکبیر ایک گروہ کا خیال ہے کہ یہ احادیث

ہیں۔ اس صورت میں ان کی تاریخ دیکھی جائے گی۔ اگر متاخر حدیث کی تاریخ کا علم ہو جائے تو ایک کونا سنح قرار دیا جائے گا۔ ورنہ توافقی تمام کرنا ہوگا۔ اور حضرت جابرؓ کی روایت کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جذامی کا ہاتھ پکڑ کر پیالے میں ڈالا، تو یہ حدیث ثابت نہیں، اور نہ صحیح ہے۔ امام ترمذی کا قول ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں اور نہ حسن ہے بلکہ اسے غریب قرار دیا ہے۔ اور شعبہؒ وغیرہ نے فرمایا۔ کہ ان خزائیت (روایات) سے بچو۔ اور ہم نے کتاب المفتاح میں اس مسئلہ پر خوب سیر حاصل اور طویل تبصرہ کیا ہے۔ لہ

۱۰: احادیث کی پرکھ کے لیے ائمہ حدیث نے بڑے سخت اور بے لچک اصول و قواعد مقرر کیے ہیں، ان کو اگر پیش نظر رکھا جائے تو بڑی آسانی سے کھوٹی اور کھری، صحیح اور غلط، حدیث کا پتہ چل سکتا ہے۔ اور ظاہر ہے اس کے بعد پھر حدیث کی صحت شک و شبہ سے بالا ہو جاتی ہے۔

حرام چیزیں دوا نہیں بن سکتیں

یہ بجائے خود ایک قسم کی سخت اور شدید بیماری ہیں

سنن ابوداؤد میں حضرت ابوالدرداءؓ سے مروی ہے۔ انہوں نے بتایا۔ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
 بے شک اللہ تعالیٰ نے مرض بھی نازل کیا احمد دوا بھی آتاری، اور ہر مرض کے لیے دوا پیدا کی۔ اس لیے دوا کرو۔ البتہ حرام چیز سے علاج مت کرو۔
 اور صحیح بخاری میں حضرت ابن مسعودؓ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں میں شفا نہیں رکھی ہے جنہیں تم پر حرام کر دیا ہے۔
 سنن میں حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپاک دوا سے منع فرمایا ہے۔

شراب دوا نہیں مرض ہے | صحیح مسلم میں طارق بن سوید جعفی سے مروی ہے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب کے متعلق دریافت کیا۔ آپ نے اس سے منع فرمایا، یا اس کے بنانے پر کراہت ظاہر فرمائی۔

اس نے عرض کیا - میں تو دوا کے لیے بناتا ہوں -

آپ نے فرمایا! یہ دوا نہیں بلکہ مرض ہے -

اور سنن میں مروی ہے - کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوا میں ڈالنے کے لیے شراب کے متعلق دریافت کیا - تو آپ نے فرمایا - یہ مرض ہے - علاج نہیں! یہ روایت ابو داؤد اور ترمذی نے نقل کی ہے -

اور سنن نسائی میں منقول ہے - کہ ایک طبیب نے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں دوا کے لیے مینڈک کا ذکر کیا - آپ نے اسے ہلاک کرنے سے منع فرمایا!

نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، آپ نے فرمایا! جس نے شراب سے علاج کیا - اسے اللہ شفاء نہ دے -

عمرات سے علاج کرنا عقل اور شرع ہر لحاظ سے قبیح فعل ہے - شریعت کا خیال تو ہم نے احادیث وغیرہ میں بیان کر دیا ہے - اور عقل کے لحاظ سے غور کیجئے تو معلوم ہوگا، خدائے بزرگ و بزرگ نے خبیث انہیں حرام کیا ہے، کیونکہ اس امت پر نرا کے طور پر کوئی طیب چیز حرام نہیں کی گئی - جیسے کہ نبی اسرائیل پر حرام کی گئی تھیں -

اللہ تعالیٰ کا فرماتا ہے کہ مظلوم من الذین ہادوا و حرمنا علیہم ظیبات اخلت لہم -

یعنی! پس ان کے ظلم کی وجہ سے جو یہودی ہوئے ہم نے حرام کر دیں ان پر پاک (چیزیں)، جو حلال کی گئیں ان کے لیے -

اور اس امت (مسلمہ) پر جو چیزیں حرام ہیں ان کی نبیاء و خبیث ہے جو چیزیں بھی حرام ہے - وہ محض

خبیث کی وجہ سے حرام ہوئی - تاکہ اس کے خبیث سے پرہیز کر کے (مرض) سے بچاؤ حاصل کیا جائے - اس لیے امراض و اسقام سے شفاء نہیں مل سکتی - او

اگر قوتِ تیزی کے اثر سے مرض کا ازالہ بھی کر دے پھر بھی خبیثت کے باعث قلب میں اس سے بھی زیادہ خطرناک مرض پیدا کرے گی اور ام الجناحت (شراب) میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذرہ بھر بھی شفاء نہیں رکھی، کیونکہ بہ دماغ کے لیے شدید ترین ضرر رساں ہے۔ جو اطباء فقہاء اور متکلمین سب کے نزدیک عقل و دانش کا مرکز ہے۔

شراب کے بارے میں بقراط کی رائے | بقراط نے امراضِ حادہ پر بحث کرتے ہوئے لکھا ہے کہ شراب دماغ کے لیے سخت ترین نقصان دہ ہے کیونکہ یہ تیزی کے ساتھ اوپر کی جانب چڑھ جاتی ہے۔ اور اس کے ارتقاع کے ساتھ ساتھ بدنی زفا سدم، اخلاط بھی چڑھ جاتی ہیں۔ اسی طرح وہ ذہن کے لیے بھی مضر ہے۔ اور صاحبِ کامل نے لکھا ہے کہ شراب کی خاصیت دماغ اور اعصاب کو ضرر دیتا ہے۔

۱۷: حرام چیزوں سے کوئی شبہ نہیں احتیاطِ کامل اور مکمل پرہیز لازم ہے۔ اور ان سے گریز و اجتناب ایمان کی علامت ہے۔ اس سلسلہ میں یہ بات پیش نظر رکھتی چاہیے کہ اس طرح کے احکام و مسائل سے دو طرح کے اشخاص کو سابقہ پڑتا ہے۔

ایک قسم ان لوگوں کی ہے جو صاحبِ عزیمت ہیں، یہ اتنے باعزم اور باحوصلہ ہوتے ہیں کہ ماتھے پر شکن لائے لیکن احکام و اوامرِ الہی کی تعجب ہر حالت میں کرتے ہیں۔ خواہ جان ہی کیوں نہ چلی جائے، خواہ کیسے ہی مصائب کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے۔ (بقیہ صفحہ نمبر ۳۸۶ پر)

سر میں جوں کا پڑنا

اسباب، تحفظ، علاج، تدبیر

سیحیجین میں کھیٹ بن بجرہ سے مراد ہے۔ انہوں نے بتلایا کہ میرے سر میں درد تھا۔ چنانچہ مجھے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جایا گیا۔ جو میں جوں سے گر رہی تھیں۔

ایک رفاہینا میں ہے۔ کہ آپ نے انہیں سر منڈانے اور چھ آدمیوں کو کھانا کھلانے یا بکری کی قرانی دینے یا تین روزے رکھنے کا حکم دیا۔ سر اور بدن میں درد جو ہلکے ہو جس پیدل ہوتی ہیں۔ ایک خارجی سبب سے، ایک داخلی سبب سے۔

باقی شہادہ سری قسم ان لوگوں کی ہے جو صاحبِ نصرت ہوتے ہیں، یعنی اللہ کا عن و توسلہ کمزور ہوتا ہے لہذا انہیں صاحبِ عزیمت لوگوں کے مقابلہ میں سہولت اور آسانی حاصل ہوتی ہے، مثلاً مردار کا کھانا بھی شراب کی طرح حرام ہے، لیکن اگر کئی فاقوں کے بعد آدمی جان بچانے کے لیے کھالے تو جائز ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

یعنی بوشنس سرکشی اور بغاوت کا مرکب ہونے بجز بان بچانے کے لیے ایسا کہ گندرنے تو اس پر گناہ نہیں۔۔۔ یہی صورت شراب کی ہے۔

خارجی سبب سطح بدن پر میبل کچیل کی زیادتی کے باعث ان کا پیدا ہونا ہے۔ دوسری قسم یعنی داخلی، رری اور متعفن نسل سے ظاہر ہوتی ہے۔ جسے طبیعت ظاہر جلد کی طرف پھینک دیتی ہے۔ چنانچہ ہر نسل مسامات سے خارج ہونے کے بعد ظاہر جلد پر رطوبت دم کے باعث تعفن پذیر ہو کر جوڑوں کی پیدائش کا سبب بنتی ہے۔ اسی وجہ سے اکثر امراض کے بعد یا میبل کچیل سے جو میں پیدا ہو یا کرتی ہیں اور بچوں کے سردوں میں رطوبت کی کثرت سے زیادہ تر یہ مرض واقع ہوتا ہے۔ کیونکہ یہاں جو میبل پیدا ہونے کے اسباب زیادہ ہوتے ہیں۔

اسی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی جعفر کے لوگوں کے سر منڈوا دیئے۔ اور اس مرض کا سب سے بڑا علاج سر منڈوانا ہی ہے۔ تاکہ مسامات کھل جائیں۔ اور قاسدہ بخارات خارج ہو جائیں۔ اور مادہ نسل ختم ہو جائے۔ نیز یہ بھی مناسب ہے کہ جو میبل ارنے والی ادویہ سرور لگائی جائیں۔

سر منڈوانے کی تین صورتیں | سر منڈوانا تین طرح سے ہوتا ہے۔ ایک مذہبی بنا پر،

دوسرا بدعت اور شرک کے باعث۔

تیسرا ضرورت اور علاج کے لیے۔

پہلا حج اور عمرہ میں کیا جاتا ہے۔

دوسرا اللہ تعالیٰ کے سوا حصول قرب کے لیے سر منڈوانا جیسے مرید اپنے شیوخ کے لیے منڈاتے ہیں۔ چنانچہ ایک مرید کہتا ہے میں نے فلاں کے لیے سر منڈوایا۔ اور تو نے فلاں کے لیے سر منڈوایا۔ اور ہر نول اسی طرح ہے کہ جیسے کوئی کہے! میں نے فلاں کو سجدہ کیا۔ کیونکہ خلق سر شروع و نسوع اور عبودیت کے مترادف ہے۔ اسی وجہ سے ہر کمالات حج میں سے ہے امام شافعی رہتے نہ ملتے ہیں۔ کہ ہر رعاتی مانس، حج کے ارکات میں سے ایک

رکن ہے۔ اس کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا۔ پھر شیوخ الفلال رگراہی کے مرکز اور دشمنان پروردگار ظاہر ہوئے جن کی مشنحیت کی بنیاد ہی شرک و بدعت پر ہے انہوں نے مریدوں سے اپنی عبادت کرانے کا قصد کیا۔ چنانچہ انہیں یہ بات خوب لگی۔ کہ وہ ان کے لیے سرمنڈ و ایٹس۔ جیسے انہوں نے سجدہ کو اپنے لیے خوب سمجھ رکھا ہے۔ اور اس کا نام دوسرا رکھ دیا ہے۔ کہتے ہیں یہ تو گویا اپنے شیخ کے سامنے سر رکھ دینا ہے۔ حالانکہ سجدہ تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے۔ انہوں نے چاہا یہ ہے کہ مرید لوگ ان ہی کے نام کی تدریس دیں۔ ان ہی سے تائب ہوں اور انہی کے ناموں کی قیاس کھائیں۔ یہ سورت دراصل اللہ سے جدار بنا اور اللہ کے سوا ان کو خدا ٹھہرانا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا!

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَ وَالنَّبُوءَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَوْلِيَاءَ أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔

یعنی کسی بشر کا کام نہیں کہ اللہ اس کو دیوے کتاب اور حکمت اور پیغمبر کرے پھر وہ کہے لوگوں کو کہ تم میرے بندے ہو جاؤ، اللہ کو چھوڑ کر بلکن یوں کہے کہ تم اللہ والے ہو جاؤ جیسے کہ تم سکھاتے تھے۔ کتاب اور جیسے کہ تم آپ بھی پڑھتے تھے اسے۔ اور نہ یہ کہے کہ تم ٹھہرا لو فہرشتوں کو اور نبیوں کو رب۔ کیا تم کو کفر سکھائے گا۔ بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو چکے ہو۔

نام نہاد شیوخ اور صوفیہ پر اعتراض | سب سے افضل عبادت نماز کے عبادت ہے اور مصنوعی شیوخ و

علماء نے اسے بھی تقسیم کر لیا ہے۔ چنانچہ بڑے شیخ (کاذب) نے سب سے بڑی عبادت (سجدہ) کو اپنا لیا۔ بعض نے رکوع کروایا۔ چنانچہ جیب وہ ایک

دوسرے سے ملتے ہیں۔ تو جس طرح ایک نماز پڑھنے والا اپنے پروردگار کے سامنے رکوع کرتا ہے۔ اسی طرح یہ گمراہ (صوفی) ایک دوسرے کو رکوع کرتے ہیں اور ذرا جابر قم کے (شیوخ) نے قیام اختیار کر لیا۔ چنانچہ آزاد و غلام ان کی عبادت کرتے ہوئے ان کے سامنے قیام کرتے ہیں۔ اور یہ شیوخ متکیانہ انداز میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حالانکہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں امور سے مفصل طور پر ممانعت فرمائی ہے۔ کیونکہ یہ امور شریعت حقہ کے مزج طور پر خلاف ہیں۔

غیر اللہ کو سجدہ جائز نہیں | آپ نے غیر اللہ کو سجدہ کرنے سے منع فرمایا۔ اور فرمایا کسی کو مناسب نہیں کہ وہ غیر اللہ کو سجدہ کرے۔ اور جب معاذ نے آپ کو سجدہ کیا تو آپ نے ان کے اس فعل رکوع (تضویب) کا انکار فرمایا۔ اور فرمایا!

ٹھہرو (الہیامت کرو)

اب اگر کوئی اس قسم کی (تکویم) ایک بشر کے لیے جائز کر دے۔ تو گویا اس نے غیر اللہ کی عبادت کو جائز کہا۔ اور صحیح روایت میں آپ سے ثابت ہے۔ کہ آپ سے دریافت کیا گیا کہ اگر ایک آدمی اپنے بھائی سے ملاقات کرے تو کیا وہ اس کے لیے بھک جائے۔ آپ نے فرمایا نہیں۔

عرض کیا گیا۔ کیا اس سے چمٹ جائے اور اسے بوسہ دے؟ آپ نے فرمایا نہیں عرض کیا گیا اس سے مصافحہ کرے آپ نے فرمایا۔ ہاں!

سلام کے موقع پر جھکنا بھی سجدہ ہے | دراصل ایک نوع کا سجود ہوتا ہے۔ اس کی مثال اللہ کا کلام ہے۔ ادخلوا الباب سجداً یعنی جھکتے ہوئے داخل ہونا، ورنہ سب جانتے ہیں۔ کہ پیشانی کے بل لیٹ کر داخل ہونا تو حال ہے۔

صحیح روایت میں آپ سے پیام کی منانعت ثابت ہے۔ بس کہ وہ بیٹھے ہوں
 بیٹھے کہ تجھی لوگ ایک دوسرے کے لیے کرتے ہیں۔ متی کہ نماز میں بھی اس سے
 منع فرمایا۔ اور حکم دیا۔ کہ جیب آپ بیٹھ کر نماز پڑھا جس۔ تو تم بھی بیٹھ کر پڑھو۔
 حالانکہ صحابہؓ تندرست تھے۔ اور انہیں کوئی عذر نہ تھا۔ لیکن اس لیے بیٹھنے
 کا حکم ملا آپ کے بیٹھنے ہوئے وہ آپ کے سر پر کھڑے نہ رہیں۔ کیونکہ ان
 کا قیام تو اللہ کی عبادت کے لیے ہے۔

اس برائی کا اندازہ تو کیجیے جو غیر اللہ کی تعظیم و عبادت کے لیے قیام سے
 پیدا ہوتی ہے،

یہ تمام امور شرک ہیں، اور اللہ تعالیٰ شرک کو ہرگز معاف نہیں کرے گا!

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات

ادویہ طبیعیہ، ادویہ روحانیہ، مفرد اور مرکب سے

معالجات

نظر برحق ہے

نظر بد، اس کے اثرات اور معالجات

صحیح مسلم میں حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے، انھوں نے بتایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ نظر حق ہے اگر کوئی چیز قدر سے بھی بڑھ جاتی تو وہ نظر ہی ہو سکتی تھی۔

نظر بد کا علاج جھاڑ پھونک سے اور اسی صحیح میں حضرت انسؓ سے منقول ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخار، نظر اور

پھوڑے پھنسی کے امراض میں جھاڑ پھونک کروانے کی اجازت دی ہے۔

صحیحین میں حضرت ابو ہریرہؓ سے حدیث مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر حق ہے۔

سنن ابی داؤد میں حضرت عائشہؓ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے۔ انھوں نے بتایا کہ آپؐ نظر لگانے والے کو حکم دیتے۔ وہ وضو کرتا اور (مریض) نظر والا اس (پانی) سے غسل کرتا۔

صحیحین میں حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے

لم دیا یا کسی کو) حکم دیا کہ ہم نظر (کے مرض) میں جھاڑ پھونک کر دیا کریں۔
ترمذیؒ نے حضرت سفیان بن عیینہ سے انھوں نے عمرو بن دینار سے انھوں نے
روہ بن عامر سے انھوں نے عبید بن رفاعہ زرقی سے روایت کیا کہ حضرت اسماء بنت
لمیس رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ عرض کیا:
اے اللہ کے رسول بن جعفر کو نظر لگ جاتی ہے، کیا میں ان کے لیے جھاڑ پھونک

کر والوں؟

آپ نے فرمایا، ہاں، اگر کوئی چیز قضا پر سبقت کر جاتی تو وہ نظر ہو سکتی تھی۔ یہ
حدیث حسن صحیح ہے۔

مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن شہاب سے انھوں نے ابی امامہ بن سہل بن حنیف
سے روایت کی ہے انھوں نے بتایا کہ عامر بن ربیعہ نے حضرت سہل بن حنیف کو غسل
کرتے دیکھا، تو کہا۔

بخدا میں نے آج تک ایسا بانکا شخص نہیں دیکھا اور نہ ایسی خوبصورت جلد دیکھی۔
راوی کہتے ہیں اس پر حضرت سہلؒ کو د نظر لگ جانے کے باعث دست شروع ہو گئے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم عامر کے پاس تشریف لائے اور ناراض ہوئے اور فرمایا،
تم میں سے ایک آدمی اپنے بھائی کو کس وجہ سے قتل کرتا ہے؟ اس کے لیے غسل
کرو۔ حضرت عامر نے اپنا چہرہ ہاتھ کہنیاں، گھٹنے، اطراف پاؤں اور اندرون ازار
ایک پیالے میں دھویا۔ پھر یہ پانی ان پر بہایا گیا، تو ٹھیک ہو گئے۔

نظر دو قسم کی ہوتی ہے، انسانی اور جناتی نظر۔

نظر بدر کی دو قسمیں | حضرت ام سلمہؓ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے گھر میں ایک باندی دیکھی، جس کے چہرہ پر (سعقہ) پھوڑا تھا۔
آپ نے فرمایا، اس کی جھاڑ پھونک کر دو کیونکہ اسے نظر لگ گئی ہے۔

حسین بن مسعود فرماتے ہیں کہ آپ کا فرمان ”سعقہ“ سے مراد جناتی نظر ہے
اور جناتی نظر اس قدر تیز ہوتی ہے کہ نیروں کی نوک سے بھی زیادہ۔

حضرت ابو سعیدؓ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنوں اور انسانوں کی نظر سے پناہ مانگتے تھے۔

ایک گروہ نے عقل و خرد کی کمی کے باعث نظر کو غلط کہا ہے اور کہا ہے کہ یہ نرے اور ہام ان کی کچھ حقیقت نہیں۔ یہ لوگ عقل و خرد کے لحاظ سے تمام لوگوں سے زیادہ فرومایہ اور جاہل ہیں۔

ارواح میں نظر کی تاثیر، ان کے طبائع، قوی، کیفیات و خواص کے لحاظ سے مختلف ہے۔ چنانچہ حاسد کی روح، محسود پر بدین طور پر ضرر رساں اثر کرتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا۔ محسود کے ضرر دینے میں حاسد کی تاثیر کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ نفس حاسد خبیث قسم کی کیفیات کے ساتھ محسود کا تقابل کرتا ہے اور اس میں (خبیث) خاصیت کے ساتھ ہو کہ (اسے ضرر دیتا ہے)، اور اس کی تاثیر اتصال بدن پر موقوف نہیں، جیسا بعض کم علم اور طبیعت و شریعت سے جاہل لوگوں سے کا خیال ہے، بلکہ گاہے گاہے اتصال بدن سے کبھی تقابل ہو جانے سے کبھی محض دیکھ لینے اور کبھی صرف روحانی توجہ سے بھی تاثیر ہو جاتا ہے۔ اور کبھی ادعیہ، منتروں اور تنویذات اور کبھی صرف وہم و تخیل سے بھی اثر ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

قل اعدو برئ الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب
ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔

یعنی، تو کہہ میں پناہ میں آیا صبح کے رب کی۔ ہر چیز کی بدی سے جو اس نے بنائی، اور بدی سے اندھیرے کی، جب سمٹ آئے اور بدی سے عورتوں کی جو گرہوں میں پھونک ماریں اور بدی سے برا چاہنے والے کی جب لگے ٹوک لگانے والے کی۔

چنانچہ ہر نظر لگانے والا ہوتا ہے۔ ہاں ہر حاسد نظر لگانے والا نہیں ہوتا۔

نظر بد کا علاج

سنت نبوی کی روشنی میں

نظر کے مرض میں علاج نبوی کی کئی انواع ہیں۔

سنن ابوداؤد میں حضرت سہیل بن حنیف سے مروی ہے، کہ ہم ایک سیلاب میں سے گزرے۔ میں اس میں داخل ہوا، اور اس میں غسل کیا۔ لیکن باہر آتے آتے مجھے بخار ہو گیا۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی۔ آپ نے فرمایا ابوثابت سے کہو کہ وہ تعوذ کرے۔

راوی کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، اے میرے آقا دم کرانا اچھی بات ہے؟ آپ نے فرمایا: دم صرف نظر یا صمغ یا لاش میں ہوتا ہے۔ یہ تعوذات اور دم بکتر معوذتین سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی سے مراد ہیں۔ نیز تعوذات نبوی بھی مروی ہیں۔

۱۔ نظر بد - ۲۔ بخار -

۳۔ بجمو وغیرہ کا ڈس لینا۔

مثلاً اَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَاتِ الَّتِي لَا يَجَاوِزُهَا بَرٌّ وَلَا فَاجِرٌ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَذُرّاً وَرَأْسِهَا وَمِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمِنْ شَرِّ مَا يَعْجَرُ فِيهَا وَمِنْ شَرِّ مَا ذُرِيَ فِي الارضِ وَمِنْ شَرِّ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمِنْ شَرِّ فِتْنِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمِنْ شَرِّ عِبَادَةِ مَنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَإِنْ يَحْضُرُونَ -

یعنی میں اللہ کے کلماتِ تامہ کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں، جن سے کوئی نیک و بد نہیں بڑھ سکتا، اس کے شر سے جو اس نے پیدا کیا۔ اس کی تخلیق کی یا نیست سے ہست کیا اور اس کے شر سے جو آسمان سے اترتا ہے اور اس کے شر سے جو اس میں چڑھتا ہے اور اس کے شر سے جو زمین میں پیدا کیا۔ اور اس کے شر سے جو اس میں سے نکلتا ہے اور رات اور دن کے فتنوں کے شر سے اور اس کے بندوں کے شر سے اور شیاطین کے وساوس سے اور اس بات سے کہ وہ (میرے پاس) اُن موجود ہوں“

نیز یہ دعا بھی مروی ہے:

اللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوذُ بِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ وَكَلِمَاتِكَ التَّامَاتِ مِنْ شَرِّ مَا اَنْتَ اِخْتِذَ بِنَاصِيَتِهِمُ اللّٰهُمَّ اَنْتَ تَكْشِفُ الْمَاشِرَ وَالْمَغْرِبَ اللّٰهُمَّ اِنَّهُ لَا يَهْزِمُ جَبَدَكَ وَلَا يَخْلِفُ وَعْدَكَ سُبْحَانَكَ وَجَمْدَكَ -

یعنی ”اے اللہ میں تیرے چہرہ انور کے ساتھ اور تیرے کلماتِ تامہ کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں، اس کے شر سے جس کی پیشانی کا تو پکڑنے والا ہے اے اللہ تو ہی قرض اور خطاؤں کو دور کرتا ہے۔ اے اللہ تیرے عساکر کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، اور تیرا وعدہ خلافت نہیں ہو سکتا، تو پاک ہے، اور تیری ہی حمد ہے“

نظرِ بد سے بچنے کی ایک اور دعا | نیز یہ دعا بھی مروی ہے |
اَعُوذُ بِوَجْهِ اللّٰهِ الْعَظِيمِ الَّذِى لَا شَىْءَ

اعظم منه وبكلماته التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر واسماء الله
الحسنى ما علمت منها وما لم اعلم من شر ما خلق وذراؤه ومن شر
كل ذي شر لا اطيع شره ومن شر كل ذي شر انت اخذ بناصيته
ان ربي على صراط المستقيم۔

یعنی ”میں خدائے بزرگ و برتر کے چہرہ کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں جس
سے کوئی چیز بزرگ نہیں اور اس کے کلماتِ تامہ کے ساتھ جن سے
کوئی نیک و بد نہیں بڑھ سکتا۔ اور اللہ کے اسماء الحسنیٰ کے ساتھ جو
میں جانتا ہوں اور جو نہیں جانتا اور اس کے شر سے جو اس نے پیدا کیا۔
تخلیق کیا اور عدم سے وجود میں لایا اور ہر شرابی چیز کے شر سے جس کے شر
(سہنے کی) مجھ میں ہمت نہیں اور ہر اس شرابی چیز کے شر سے جس کی
پیشانی کا تو مالک ہے۔ بے شک میرا پروردگار سیدھے راہ پر ہے۔

نیز، اللھم انت ربی لا الھ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش العظیم
ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن لا حول ولا قوۃ الا باللہ اعلم
ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شیء علما واحصی کل
شیء عند اللھم انی اعوذ بک من شر نفس وشر الشیطان وشرک
ومن شر کل ذابۃ انت اخذ بناصیتھا ان ربی علی صراط مستقیم۔

یعنی ”اے اللہ تو ہی میرا پروردگار ہے۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں
نے تجھی پر توکل کیا اور تو ہی عرشِ عظیم کا پروردگار ہے جو اللہ چاہتا ہے وہ
ہوتا ہے اور جو نہیں چاہتا، وہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے سوا نہ قوت ہے نہ
توفیق ہے۔ میں جانتا ہوں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور
بے شک اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز پر محیط ہے اور اس نے ہر چیز کا شمار
کیا ہے، اے اللہ میں اپنے نفس کے شر سے اور شیطان کے شر اور
اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور ہر چلنے والے کے شر سے

پناہ مانگتا ہوں، جس کی پیشانی کا تو مالک ہے۔ بے شک میرا پروردگار سیدھی
راہ پر ہے۔“

جس نے بھی ان اذعیبہ ماثورہ اور تعوذات کا تجربہ کیا وہ سمجھ لے گا کہ یہ کس
قدر فوائد سے مملو ہیں اور ان کی کس قدر اہمیت ہے۔ ان سے نظر سے بچاؤ ہو
سکتا ہے اور کہنے والے کی قوتِ ایمانی کے مطابق ان سے دفاع ہو سکتا ہے
اور اس کی قوتِ توکل و ثباتِ قلب کے مطابق تحفظ ہو سکتا ہے کیونکہ یہ ایک
ہتھیار ہے اور ہتھیار چلانے والے کے (فائدہ) کے لیے ہی ہوتا ہے۔

خود اپنی نظر لگانا

نظر بد سے بچنے کی ایک عام اور جامع دعا

اور جب عاین (نظر لگانے والا) کو اپنی نظر لگ جانے کا اندیشہ ہو تو اسے دعا پڑھ کر اس شر کو دور کرنا چاہیے، دعا یہ ہے:

اللهم بارک علیہ یعنی اے اللہ اس پر برکت فرما۔

جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عامر بن ربیعہ سے فرمایا، جب سہیل بن حنیف نے انھیں نظر لگائی، کہ کیا تم نے دعائے برکت نہیں کی۔ یعنی اللهم بارک علیہ نہیں پڑھا؟

نیز ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ سے بھی نظر دور ہو جاتی ہے۔

ہشام بن عروہ اپنے والد بزرگوار سے روایت کرتے ہیں کہ جب وہ کوئی تعجب انگیز چیز دیکھتے، یا اپنے کسی باغ میں داخل ہوتے تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھ لیتے۔

اسی قبیل سے حضرت جبریل علیہ وسلم کا وہ دم ہے جو انھوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا، جو صحیح مسلم میں مروی ہے۔

”یا سمر اللہ ارقیق من کل داء یوذیک من شر کل نفس اوعین
حاسد اللہ یشفیك باسم اللہ ارقیق“

یعنی؟ اللہ کے نام سے میں آپ پر دم کرتا ہوں۔ ہر مرض سے جو آپ کو
تکلیف دے۔ ہر نظر بد یا حاسد کی نظر کے شر سے اللہ آپ کو شفاء دے
گا، اللہ کے نام سے میں آپ پر دم کرتا ہوں“

آیات قرآنی کھول کر پلانا | سلف کی جماعت کو دیکھا گیا ہے کہ وہ اس مرض میں قرآن
پاک کی آیات لکھ کر مریض کو پلا دیتے۔

جہاں فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی ہرج نہیں کہ قرآن (کی آیات) لکھی جائیں پھر نہ
دھو کر مریض کو پلا دیا جائے۔

ابن قلابہ سے اس طرح مروی ہے، نیز حضرت ابن عباس سے منقول ہے کہ انھوں
نے ایک عورت کے لیے قرآن مجید کی آیات لکھ کر اسے دھو کر پلانے کا حکم دیا، تاکہ
ولادت میں آسانی ہو جائے۔

ایوب فرماتے ہیں کہ میں نے ابو قلابہ کو دیکھا کہ انھوں نے قرآن میں کچھ لکھا۔
پانی سے دھو کر درد والے کو پلایا۔

ایک علاج نظر بد کا یہ بھی ہے کہ نظر لگانے والے کو اطراف بدن داخل ازار وغیرہ
غسل کا حکم دینا چاہیے۔ اس سے مراد دائیں جانب کا وہ حصہ بدن ہے جو متصل ازا
ہے۔ پھر اسے مریض کے سر پر پیچھے سے اچانک بہا دیا جائے یہ وہ علاج ہے جو اطباء
کے وہم و گمان میں بھی نہیں آسکتا، اور منکرین اور استہزاء کرنے والے لوگ جو
اس سے مستفید نہیں ہو سکتے، بلکہ یوں کہیں کہ محض تجربہ کے طور پر اسے کرنا
والے بھی فائدہ سے محروم رہتے ہیں۔ اگر انھیں فائدہ کا یقین نہ ہو، الغرض پانی سے
دھونا اس کی نارہیت کو ختم کر دینے کے اور اس کی سمیت کو زائل کرنے کے مترادف
ہے اس سے نظر کو شفاء حاصل ہوتی ہے۔ نیز غسل کے اثرات قلب پر پہنچتے
جو تمام مقامات سے زیادہ رقیق اور سریع النفوذ ہے۔

اس طرح (مرثی) کی ناریت بچھ جاتی ہے اور نظر بد کے مریض کو صحت حاصل ہو جاتی ہے، اس کی مثال اس طرح ہے۔ جیسے ڈسنے کے بعد اگر زہریلے کیڑوں کو مار دیا جائے تو مریض کے بدن سے زہر کا اثر کم ہو جاتا ہے۔ اور اسے آرام محسوس ہوتا ہے کیونکہ ڈسنے کے بعد اس کا تنفس مریض کی جانب زہر اور سمیت کے اثرات زیادہ مقدار میں بھیجتا رہتا ہے اور جب اسے مار دیا جائے تو درد میں کمی آ جاتی ہے اور یہ مشاہدہ میں ہر روز آتا رہتا ہے۔

نیز ڈسنے والے کیڑے کو ہلاک کرنا مریض کی طبیعت کے لیے فرحت و انبساط کا باعث ہوتا ہے اس لیے اس کی طبیعت درد کے مقابلہ میں قوی ہو جاتی ہے اور اسے دور کر دیتی ہے۔

نظر بد سے بچنے کا طریقہ

حضرت عثمان بن عفان کا ایک واقعہ

نظر بد کے علاج اور اس سے تحفظ کے سلسلہ میں یہ بھی ہے کہ ایسے مقامات کو چھپایا جائے، جن پر نظر بد کا خطرہ ہو جیسے کہ امام بغویؒ نے کتاب شرح السنہ میں لکھا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک خوبصورت بچے کو دیکھا، تو فرمایا، اس کی ٹھوڑی میں سیاہ داغ لگا دو، تاکہ اسے نظر نہ لگ جائے۔

اور خطابؓ ایک غریب حدیث میں فرماتے ہیں، جو عثمانؓ سے مروی ہے کہ انھوں نے ایک بچے کو دیکھا جسے نظر لگ جاتی تھی (حضرت عثمانؓ) نے فرمایا، اس کی ٹھوڑی میں سیاہ داغ لگا دو۔

جھاڑ پھونک وردا

جن سے نظر بد کا اثر زائل ہو جاتا ہے

ابو عبد اللہ سیاحی سے منقول ہے کہ وہ حج یا غزوہ کے کسی سفر میں ایک سریع ایئر اوٹنی پر سوار تھے۔ جماعت میں ایک آدمی تھا جس کی طرف نظر کرتا۔ اسے ہلاک ہی کر ڈالتا ابو عبد اللہ سے کہا گیا، کہ اپنی اوٹنی کو نظر بد سے بچا کر رکھنا۔ انھوں نے کہا، میری اوٹنی پر کوئی راہ نہیں پاسکتا۔

نظر لگانے والے کو اس کی خبر دی گئی، اس نے ابو عبد اللہ کی غیر حاضری سے فائدہ اٹھایا اور اس کے سامان کی طرف آکر اس کی اوٹنی کو (نظر بد) کے خیال سے دیکھا، وہ تڑپتی اور گر گئی۔

ابو عبد اللہ آئے تو انھیں بتایا گیا کہ نظر لگانے والے اس کو نظر گادی، اور اب اس کی یہ حالت ہے جیسی تم دیکھ رہے ہو۔

انھوں نے کہا، مجھے (نظر لگانے والے) کی اطلاع دو، کہ وہ کہا ہے؟ انہیں اطلاع دی گئی، وہ اس کے پاس آکر کھڑے ہوئے اور یہ دعا پڑھی:

بسم اللہ حبس حابس و حجر یا بس و شہاب قابس رددت عین العائن
 علیہ و علیٰ حب الناس الیہ فارجح البصر هل تری من قطور شمر ارجع
 البصر کرتین یقلب الیک البصر قاسئا و هو حسیر۔

یعنی ”اللہ کے نام سے روکنے والے کی روک، خشک پتھر، شعلے والا ستارا،
 میں نے نظر لگانے والے کی نظر اس پر اور اس کے سب سے زیادہ محبوب
 پر لوٹا دی۔ پھر دوبارہ نگاہ کر کہیں نظر آتی ہے، تجھ کو دراز، پھر لوٹا کر دیکھ،
 دو دو بار لوٹ آئے گی تیرے پاس تیری نگاہ رد ہو کر جھٹک کر۔“
 چنانچہ یہ دعا پڑھتے ہی نظر لگانے والے کی دونوں آنکھوں کے حدقے باہر نکل
 آئے، اور اونٹنی اس طرح اٹھ گئی جیسے اسے کوئی تکلیف نہ ہو۔

لے جھاڑ پھونک اور دم بھی درحقیقت ایک طرح کی دعا ہی ہے، اور اس کا اثر حیرت انگیز طور پر
 مرتب ہوتا ہے، خاص کر ایسی چیزوں میں جو بجائے خود دوسرے انسان کے لئے اذیت رساں
 تکلیف دہ اور مضر ہوتی ہیں۔ مثلاً نظر لگانا۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے انکار نہیں کیا جاسکتا
 اور روزمرہ کی زندگی میں ہر شخص کو اس کا مشاہدہ اور تجربہ ہوتا رہتا ہے۔

روحانی علاج

آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
سنتِ طیبہ ،

سنن ابوداؤد میں حضرت ابوالدرداء سے مروی ہے کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا،
جسے تم میں سے کوئی تکلیف ہو، یا اس کا بھائی کسی تکلیف میں مبتلا ہو جائے اسے
چاہیے کہ یہ دعا پڑھے:

سَمِئَاتُ اللَّهِ الذِّي فِي السَّمَاءِ تَقْدَسُ أَسْمَاكَ أَصْرَاكَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
كَمَا رَحِمْتِكَ فِي السَّمَاءِ فَاجْعَلْ رَحِمَتَكَ فِي الْأَرْضِ وَأَعْفِرْ لَنَا حَوْبِنَا وَخَطِيئَانَا
أَنْتَ سَرَبُ الطَّيِّبِينَ أَنْزِلْ رَحِمَتَهُ مِنْ عِنْدِكَ وَشَفَاءَ مَنْ شَفَاكَ عَلَى
هَذَا الْوَجْهِ -

یعنی: ”اے ہمارے پروردگار اللہ، جو آسمان میں ہے، تیرا نام مقدس ہے۔ تیرا امر آسمان اور زمین میں بھی اپنی رحمت فرما، اور ہمارے گناہوں اور لغزشوں کو معاف فرما دے، تو ہی پاک لوگوں کا پروردگار ہے۔ اپنے پاس سے رحمت نازل فرما، اور اپنی شفاء سے شفاء (نازل فرما) اس درد پر۔ چنانچہ یہ دعا پڑھتے ہی وہ اللہ کے اذن سے شفا یاب ہو جائے گا۔“

اور صحیح مسلم میں حضرت ابوسعید خدریؓ سے مروی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، اور فرمایا اے محمدؐ کیا آپ کو تکلیف ہے؟
آپ نے فرمایا، ہاں ہے۔

حضرت جبریل علیہ السلام نے یر دم پڑھا:

بِسْمِ اللّٰهِ اَرْقِيْكَ مِنْ كُلِّ سَرٍّ اَوْ يُوْذِيْكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ اَوْ عَيْنٍ
حَاسِدٍ اِنَّ اللّٰهَ يَشْفِيْكَ بِاسْمِ اللّٰهِ اَرْقِيْكَ۔

یعنی، ”اللہ کے نام سے میں آپ پر دم کرتا ہوں۔ ہر مرض سے جو آپ کو تکلیف
دے ہر جان کے یا نظرِ حاسد کے شر سے، اللہ آپ کو شفا دے گا۔ اللہ کے نام
کے ساتھ میں آپ پر دم کرتا ہوں“

سہ جو دعا حضرت جبریل علیہ السلام نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی ہو اور جو
گویا براہِ راست خدا کی طرف سے آپ پر نازل ہوئی ہو، اس کی افادیت میں کون صاحب
ایمان شک کر سکتا ہے؟

ضرورت صرف اس کی ہے کہ ان دعاؤں کو ایقانِ کامل کے ساتھ پڑھا جائے۔ پھر ان کا
اثر دیکھا جائے۔

نیش عقبہ

سورۃ فاتحہ کے ذریعے علاج اور
اس کی مصلحت

صحیحین میں حضرت ابو سعید خدریؓ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہؓ کی ایک جماعت ایک مرتبہ ایک سفر پر نکلی۔ آخر کار یہ لوگ قبائل عرب میں سے ایک قبیلہ کے ہاں اترے، اور ان سے کھانا مانگا، انھوں نے انکار کر دیا۔ اچانک قبیلہ کے سردار کو کوئی ڈکیرا (ڈس) گیا، انھوں نے اس کے لیے ہر دوا کر ڈالی لیکن کچھ فائدہ نہ ہوا، کسی نے کہا، اس قافلے کے پاس جاؤ، جو یہاں اتر رہے، شاید وہاں کسی کے پاس اس درد کا درماں مل جائے۔

وہ آئے اور کہا اے قافلے والو! ہمارے سردار کو کوئی ڈکیرا (ڈس) گیا ہے، اور ہم نے اس کا ہر علاج کر ڈالا ہے، لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوا، کیا تمہارے پاس کچھ (دوا وغیرہ) ہے؟ ایک نے جواب دیا، ہاں! اللہ کی قسم میں دم کرتا ہوں، لیکن ہم نے تم سے کھانا مانگا اور تم نے انکار کر دیا، اس لیے میں تب تک دم نہ کروں گا، جب تک کہ تم کچھ اجرت طے نہ کرو۔

چنانچہ انھوں نے بکری کا ایک ٹکڑا دینا منظور کر لیا۔ یہ اس پر دم کرنے لگے اور الحمد للہ رب العالمین الخ پڑھنے لگے۔ فوراً گویا اسے قید سے رہا کیا گیا، اٹھ کر چلنے لگا،

اور اسے کچھ بھی تکلیف نہ رہی۔

انہوں نے کہا، وہ وعدہ پورا کرو، جو طے ہوا ہے۔

بعض نے کہا اسے آپس میں تقسیم کر لو۔

دم کرنے والے نے کہا، ایسا مت کرو۔ جب تک کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہوں، تاکہ آپ کے سامنے اس کا تذکرہ کریں اور دیکھیں کہ آپ اس کے متعلق کیا ارشاد فرماتے ہیں؟

چنانچہ یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ اور آپ کی خدمت میں اس کا تذکرہ کیا گیا۔

آپ نے فرمایا، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ دم بھی ہے۔ پھر فرمایا، تم نے ٹھیک کیا، تقسیم کر لو۔ اور میرا بھی حصہ لگاؤ۔

سنن ابن ماجہ میں حضرت علیؓ سے مروی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

سب سے بہترین دو قرآن مجید ہے۔

اور یہ کسے نہیں معلوم کہ بعض کلاموں کے مخصوص فوائد اور نجرب منافع ہوتے ہیں، پھر رب العالمین کے کلام کا کیا کہنا جس کی فضیلت تمام کلاموں پر مسلم ہے جیسے اللہ کی فضیلت اپنی مخلوق پر ہے۔ یہی شفاء کامل اور عصمت نافعہ، نور ہادی اور رحمت عامہ ہے۔ اگر اسے پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو اس کے عنکبوت و جلال سے پارہ پارہ ہو جاتا۔

قرآن میں شفاء اور رحمت ہے | اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین یعنی اور نازل کرتے ہیں ہم

قرآن میں سے جو شفاء ہے اور رحمت ہے واسطے مومنوں کے

اور یہاں وہ قولوں سے اصح کے مطابق جنس بیان مراد ہے، بعض حصہ مراد نہیں اللہ

کافران: وعد اللہ الذین آمنوا و عملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظیما

پس سورہ فاتحہ کے متعلق تو پیرزہبر اول ظاہر ہے، کہ اس جیسی کوئی سورت قرآن
تورات، انجیل اور زبور میں نازل نہیں کیا گئی۔ نیز اس میں اللہ کی تمام کتب کے معانی
پائے جاتے ہیں۔ یہ سورت رب تعالیٰ کے اسماء صفات اللہ رب رحمن رب نیز
اثبات معاد۔ ذکر توحید ربوبیت و توحید الہیت ذکر ضرورت استعانت از پروردگار
کریم و طلب ہدایت وغیرہ پر مشتمل ہے۔ نیز علی الاطلاق سب سے افضل اور نافع دعا
بھی یہ سورت ہے۔

یہ طرح طرح کی مخلوق پر مشتمل ہے، جو معرفت حق اس کی محبت و اثارہ نیز
مغضوب و ضال مخلوق کے تذکرہ پر مشتمل ہے۔

اور یہ بھی قول مروی ہے کہ دم کے اصل کلمات ایاک نعبد و ایاک نستعین
ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ دونوں کلمات سب سے قوی اجزاء پر مشتمل
ہیں، کیونکہ ان میں تفویض و توکل، استعانت و احتیاج کی انتہا ہے۔

میرا ذاتی تجربہ | مکہ مکرمہ میں رہائش کے دوران مجھ پر بھی ایک وقت ایسا آیا کہ میں بیمار
ہو گیا اور طبیب اور علاج کچھ میسر نہ آیا۔ چنانچہ میں آپ زمزم پر سورہ
فاتحہ دم کر کے اس سے علاج کیا کرتا، اور بار بار اس پر (سورہ فاتحہ) پڑھتا، پھر اسے
پنی لیتا۔ مجھے اس سے شفاء کامل حاصل ہوئی۔ اس کے بعد تو زیادہ تر امراض میں اسی
سے علاج کرنے لگا۔ اور خوب فائدہ حاصل کیا۔

دفع سمیت میں

سورہ فاتحہ کی برکتیں اور فائدہ رسانیاں

سورہ فاتحہ وغیرہ کے دم سے زہر زدہ کے علاج میں مشقائی اثر بھی ایک عجیب راز ہے، کیونکہ زہر اپنے خاص غلط خواص کے لحاظ سے اثر کرتے ہیں، جیسا کہ گزر چکا، اور کیڑوں کا ہتھیار وہ ڈنک ہی ہوتا ہے جس سے وہ ڈستے ہیں، اور ڈستے مٹی وقت ہیں جب کہ انتہائی مطہش میں آتے ہیں، اور جب غصہ میں آتے ہیں تو دان کے ڈنک، میں زہر بن جاتا ہے، جسے وہ ڈنک کے ذریعہ منتقل کر دیتے ہیں۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ہر مرض کا علاج فرمایا ہے اور ہر چیز کی ضد بنائی ہے اور دم کرنے والے اور دم کرانے والے کے تنفس مل کر آپس میں فعل و انفعال کا تعلق پیدا کر لیتے ہیں جیسے مرض اور دوا میں تعلق ہوتا ہے۔ چنانچہ دم کرتے وقت دم کرنے والے کا دم اور قوت مرض کے مقابلہ میں بڑھ جاتا ہے، اور اللہ کے اذن سے مرض کو دور کر دیتا ہے۔

ادویہ کی تاثیرات کا مدار بھی فعل و انفعال پر ہے اور جیسے مادی امراض اور علاج میں تعلق ہوتا ہے، اس طرح روح اور روحانی علاج کا آپس میں تعلق ہوتا ہے۔

الغرض جب روح، سورۃ فاتحہ کے معانی کے ذریعہ قوی اور مخصوص کیفیت کے حامل ہو جاتی ہے۔
 اور پھونک یا لعاب سے استعانت حاصل کرتی ہے، تو یہ اثرات نفوس خبیثہ کے تمریض خواص کے مقابلہ میں آتے ہیں۔
 اور انھیں ختم کر دیتے ہیں۔

بچھو کا ڈنک

آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ

حالت نماز میں آپ کی انگلی پر بچھو ڈسنا | مسند ابن ابی شیبہ میں حضرت
عبداللہ بن مسعود سے حدیث

مروی ہے فرمایا:

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک بچھو نے آپ کی
انگلی پر ڈس لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا:

سورۃ اخلاص اور نمک کے پانی سے علاج | اللہ تعالیٰ بچھو کو غارت کرے
یہ کسی نبی اور غیر نبی کو نہیں چھوٹتا

پھر آپ نے برتن میں پانی منگایا، نمک ڈالا اور ڈسی ہوئی جگہ کو پانی اور نمک میں رکھا
اور قل ہو اللہ احد اور معوذتین پڑھنے لگے۔ یہاں تک کہ آپ کو سکون ہو گیا۔

اس حدیث میں طبعی اور الہی دو دواؤں کا مرکب علاج ذکر ہوا ہے۔

سورۃ اخلاص کے برکات و فوائد | سورۃ اخلاص میں اعتقاد ہی طور پر توحید نام ہے
اور اللہ کے لیے اثباتِ احدیث ہے جس

سے شرک کی نفی ہوتی ہے نیز اثباتِ صمدیت ہے جس میں اس کے ہر کمال کا اثبات

ہوتا ہے۔ نیز مخلوق کا اس کی طرف محتاج ہونا بھی ثابت ہے۔ نیز سلسلہ توالد کی نفی بھی پائی جاتی ہے اور یہ ثلث قرآن کے برابر شمار کی گئی اور یہی تین اصول مرکز توحید ہیں اور معوذتین میں ہر مکروہ چیز سے مفصل و مکمل طور پر استفادہ ہے، کیونکہ من شئ ما خلق میں ہر چیز اجسام یا ارواح کے شر سے استعاذہ (پناہ) پایا جاتا ہے اور من شئ الفاسق یعنی رات کا استعاذہ قمر پر ہے کہ جب وہ غائب ہو جائے۔ تو اس وقت جو ارواح خبیثہ زمین میں پھیل جاتے ہیں ان سے استعاذہ مقصود ہے۔ دوسری سورت میں شیاطین انس و جن سے استعاذہ بتایا گیا، گویا یہ دونوں مؤخر سورتیں ہر قسم کے شر سے استعاذہ کی راہ بتاتی ہیں۔

تحفظ اور مصائب آنے سے قبل دفاع کے سلسلہ میں ان دونوں سورتوں کی ایک عجیب شان ہے۔ اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ بن عامر کو ہر نماز کے بعد یہ دونوں سورتیں پڑھنے کا حکم دیا (جامع ترمذی)

اس میں ایک نماز سے دوسری نماز تک تحفظ کے لئے ایک عجیب راز ہے۔ آپ نے فرمایا کسی تعوذ کرنے والے نے ان جیسی (سورتوں) کے ساتھ تعوذ نہیں کیا۔ منقول ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر گیارہ گرہیں لگا کر سحر کیا گیا اور حضرت جبریل علیہ السلام ان دو سورتوں کو لے کر نازل ہوئے۔ چنانچہ جوں جوں وہ ایک ایک آیت پڑھتے رہے ایک ایک گرہ کھلتی رہی۔ حتیٰ کہ تمام گرہیں کھل گئیں۔ اس طرح وہ گویا قید سے رہا ہوئے۔

اور اس میں علاجِ طبعی بھی ہے، چونکہ نمک کئی زہروں خصوصاً بچھو کے زہر کے لئے وافعانہ اثر رکھتا ہے (اس لئے آپ نے اسے بھی استعمال فرمایا) صاحبِ قانون کہتے ہیں کہ بچھو کے ڈسے پزیج کتاں کے ساتھ ملا کر ضما د کیا جائے، ان کے علاوہ دوسرے اطباء نے لکھا ہے کہ نمک میں ایک ایسی قوتِ جاذبہ ہوتی ہے جو زہر کو جذب کر کے دم کو تحلیل کر دیتی ہے۔

بچھو کے ڈنک سے بچنے کی دعا صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی حاضر ہوا۔ اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، گذشتہ شب مجھے ایک بچھو ڈس گیا۔

آپ نے فرمایا کاش تو شام کے وقت یہ دعا پڑھتا ہوتا۔
اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق تو مجھے ضرر نہ ہوتا۔
یاد رکھیے، ادویہ الہیہ مرض آنے کے بعد فائدہ دیتی ہیں اور مرض آنے سے قبل اس سے تحفظ کرتی ہیں اور اگر مرض آئے بھی تو ضرر رساں نوعیت اختیار نہیں کرتا۔ اگرچہ وہ موذی ہی کیوں نہ ہو۔ اور طبیعی ادویہ (طبی) مرض کے آنے کے بعد ہی فائدہ دیتی ہے۔ چنانچہ تعویذات واذکار یا تو اسباب (آفت) کو دور کر دیتے ہیں یا ان میں اور ان کے کامل اثرات میں حسب کمال تعویذ حائل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے تعویذ اور دم کو حفظانِ صحت اور ازالہ مرض ہر دو مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔

پہلی قسم کے متعلق صحیحین میں حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر تشریف لے جاتے تو دونوں ہاتھوں پر قل ہو اللہ اور معوذتین پڑھ کر بھونک لیتے، پھر اپنے چہرہ انور اور تمام بدن مبارک پر پھیر لیتے جہاں تک بھی ممکن ہوتا۔

نیز حضرت ابوالدرداءؓ کی موضوع حدیث میں مروی ہے کہ آپ:

اللهم انت ربي لا اله الا انت عليك توكلت وانت رب العرش العظيم پڑھتے یعنی اے اللہ تو ہی میرا پروردگار ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے تجھ

پر توکل کیا اور تو عرشِ عظیم کا رب ہے۔

یہ گزر چکا ہے کہ جس نے اسے ابتدائے دن میں پڑھا، اسے شام تک کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی، اور جس نے اسے دن کے آخر میں پڑھا، اسے صبح تک کوئی مصیبت لاحق نہیں ہوگی۔

مصائب سے بچنے کی دعا صحیحین میں مروی ہے کہ جس نے سورہ بقرہ کے دو آخری آیتیں رات کو پڑھ لیں، یہ دونوں اس

کے لیے کافی ہیں۔

صحیح مسلم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔ آپ نے فرمایا:
جو کسی جگہ اترے، اور یہ دعا پڑھے،

اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یعنی ”میں اللہ کے کلمات تامہ کے ساتھ ہر اس چیز کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جو اس نے پیدا کی“
اپنی جگہ سے سفر کرنے تک اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔

سنن ابی داؤد میں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، اودات کو یہ دعا پڑھ رہے تھے۔

یا ارض ربی و ربک اللہ اعوذ باللہ من شرک و شر ما یدب
علیک اعوذ باللہ من اسد و اسود و من الحیة و العقرب و من ساکن البلد
و من والد و ما ولد۔

یعنی ”اے زمین میرا رب اور تیرا رب اللہ ہے۔ میں اللہ کے ساتھ تیرے شر سے اود جو تجھ میں ہے اس کے شر سے اور جو تجھ پر چلتا ہے اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں، میں شیر اور سانپ سے اور ازد ہے اور بچھو سے پناہ مانگتا ہوں اور شہر میں رہنے والے سے اود باپ سے اور جو پیدا ہو اس کے (شر سے پناہ مانگتا ہوں)“
دوسرا وہ ہے جو سورہ فاتحہ کے ذریعہ دم کرنے اور بچھو کے دم میں ذکر ہوا۔

۱۔ ادعیا ثورہ کی اثر آفرینی شک و شبہ سے بالا ہے۔ اگر صدق دل اور صدق نیت سے ان دعاؤں کو پڑھا جائے تو ان کا حسب دل خواہ اثر ہونا لازمی اور قطعی ہے۔ اس کی بے شمار مثالیں مل سکتی ہیں۔

پھوٹے پھنسی کا علاج دم سے،

صحیح مسلم میں حضرت انسؓ کی حدیث نقل ہو چکی کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بخار، نظرِ بد اور نملہ (پھنسیوں) میں جھاڑ پھونک کی اجازت دی ہے۔

سنن ابی داؤد میں حضرت شفاء بنت عبد اللہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ میں حضرت حفصہؓ کے پاس تھی کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا جس طرح تم نے کتابت سیکھ رکھی ہے کیا اسی طرح تم نملہ کا دم نہیں سیکھ لوگی؟

نملہ کا مرض اطرافِ بدن پر دانوں کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ یہ ایک مشہور مرض ہے اور اس کا نام نملہ اس لیے مشہور ہے کہ (نملہ کے معنی چھوٹی چھوٹی ٹی ہے) اور اس کا مریض یہ محسوس کرتا ہے کہ گویا ایک چھوٹی ٹی اس کے بدن پر رہی ہے، اور اسے ڈس رہی ہے، اس کی کئی اقسام ہیں۔

اس حدیث سے عورتوں کے لیے جوازِ کتابت ثابت ہے۔

سانپ کا ڈس لینا

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ

سنن ابن ماجہ میں حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچھو اور سانپ کے ڈسنے کے لینے دم کرنے کی اجازت دی ہے۔
ابن شہاب زہریؒ سے مروی ہے، انھوں نے بتایا، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابیؓ کو سانپ نے ڈس لیا۔
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دم کرنے والا ہے؟
لوگوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول آل حزم سانپ کے ڈسنے کا دم کیا کرتے تھے۔ جب آپ نے اس کی ممانعت فرمادی تو انھوں نے یہ کام چھوڑ دیا۔
آپ نے فرمایا، عمارہ بن حزم کو بلا لاؤ، انھیں بلا لایا گیا۔ انھوں نے دم کے الفاظ آپ کے سامنے پڑھے آپ نے فرمایا، اس میں کچھ حرج نہیں ہے۔
آپ نے دم کرنے کی اجازت دی، چنانچہ انھوں نے دم کر دیا۔

طے یعنی اس دم میں ایسے الفاظ نہیں تھے، جو مشرکانہ ہوتے، لہذا آپ نے اجازت مرحمت فرمادی۔

درد اور پھوٹے پھنسی کا علاج

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ

صحیحین میں حضرت عائشہؓ سے منقول ہے کہ جب کسی کو کوئی تکلیف ہوتی، یا زخم ہو جاتا، یا پھوٹا نکل آتا، تو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگشت شہادت کا سرا اس طرح زمین پر گڑوتے پھرا سے اٹھاتے اور پھر پڑھتے:

بِسْمِ اللّٰهِ تَرَبُّةٌ بِرَبِّقَةِ اَرْضِنَا بَعْضُنَا لِبِشْفَى سَقِينَا بِاِذْنِ رَبِّنَا۔

یہ علاج از حد سہل ہے اور ہر جگہ کیا جاسکتا ہے۔ یہ بھی مرکب علاج ہے، دیگر ادویہ دستیاب نہ ہو سکنے کے موقع پر بطور خاص یہ علاج ایک کارگر معالجہ کی حیثیت رکھتا ہے کیونکہ ہر جگہ اسے عمل میں لایا جاسکتا ہے۔

یہ تو معلوم ہو چکا ہے کہ خالص اور شفاف مٹی سر و خشک ہوتی ہے، اور رطوباتِ زخم اور پھوٹوں کو خشک کر دیتی ہے، سرعتِ اندام کے باعث ایسے روی اور خراب مادوں کو ختم کرتی ہے، جو صحت میں خلل انداز ہو جاتے ہیں اور اس کے فدیہ بیمار عضو کا مزاج اعتدال پر آجاتا ہے۔ اور جب مزاج اعتدال پر آگیا تو طبیعت کی قوتِ مدبرہ قوی ہو جائے گی۔ اور اللہ کے اذن سے تکلیف دور ہو جائے گی۔

اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ آپ انگشت شہادت کے سرے کو لعاب سے تڑکڑ کے مٹی سے لگاتے پھرا سے مریض پر پھیر دیتے اس طرح ذکر الہی، تفویضِ امور

تو کل علی اللہ کی برکت بھی ساتھ ساتھ ہو جاتی۔

یہاں یہ سوال کہ وہ ”توبۃ ارضنا“ سے مراد تمام زمین ہے یا صرف مخصوص طور پر اس سے مدینہ کی زمین مراد ہے؟

اس میں دو قول ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ زمین میں ایسے خواص پائے جاتے ہیں جو کئی امراض میں فائدہ مند ہوتے ہیں اور کئی خراب قسم کے امراض میں مفید اور نافع اثر رکھتے ہیں۔

جالینوس کہتا ہے کہ میں نے اسکندریہ میں کئی معالجین کو دیکھا وہ مصر کی مٹی استعمال کراتے اسے پنڈلیوں، رانوں، کلائیوں پشت اور پسلیوں پر لیپ کراتے، اور اس سے خوب فائدہ ہوتا۔

کہتے ہیں، گاہے گاہے اور ام متعفنہ پر یہ لیپ بہت زیادہ فائدہ بخش ثابت ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے ایک قوم کو دیکھا کہ زیریں حصہ سے اخراج خون کے باعث ان لوگوں کے بدن متورم ہو چکے تھے، انھیں اس مٹی سے کافی فائدہ ہوا، ایک دوسرے سے جماعت کو دیکھا کہ انھیں مزمن درد سے صحت حاصل ہو گئی جو ایک طویل عرصہ سے بڑی شدت سے جاری تھا، اور کوئی تکلیف نہ رہی۔

جب عام مٹی کی یہ خاصیت ہوتی ہے تو زمین کی سب سے پاکیزہ اور بابرکت مٹی کا کیا کہنا جب کہ اس کے ساتھ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک بھی مخلوط ہو گیا ہو اور اس میں اللہ کا نام بھی ہو اور تمام امور میں تقریباً اسی کی جانب ہو۔

درد پر دم کرنے سے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ صحیح مسلم میں حضرت

عثمان بن ابی عاص سے مروی ہے کہ انھوں نے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درد کی شکایت پیش کی، جب سے انھوں نے اسلام قبول کیا تھا جسم میں ایک طرح کا درد سا محسوس کرتے تھے، نبی اکرم نے فرمایا، بدن میں جہاں درد محسوس ہوتا ہو اس جگہ ہاتھ رکھو اور یہ دعا پڑھو۔

بِسْمِ اللّٰهِ تَمِيْنٌ -

پھر سات بار یہ دعا پڑھو: اَعُوْذُ بِحِزْبِ اللّٰهِ وَقَدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا اَجَدُ وَاِحْذَرُ
نِيْزِ صِيْحِيْنِ مِيْنِ نَبِيِّ اَكْرَمِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سے مروی ہے کہ آپ اپنے اہل میں سے کسی کو
دم کرتے اور دُائیں ہاتھ سے رگڑتے، اور یہ دعا پڑھتے:

اللّٰهُمَّ رَبِّ النَّاسِ اِذْهَبِ الْبَاسَ وَاشْفِ اَنْتَ الشّٰفِيْ لَوْ شِءْتَ لَوَ شَفَاكَ
شَفَاؤُا لَوْ يَغَادِرُ سَقْمًا -

یعنی؟ اے اللہ لوگوں کے پروردگار تکلیف دور کروے اور شفا دے تو ہی
صحت دینے والا ہے۔ تیری شفاء کے سوا کوئی شفا نہیں (ایسی شفاء دے)
کہ کوئی تکلیف نہ رہے۔

اس میں شفاء حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی کمال ربوبیت و رحمت کا احساس کہ
بس وہی ایک شفاء دینے والا ہے۔ اور اس کے سوا کسی سے شفاء نہیں مل سکتی، گویا
اس کے ساتھ ساتھ تو امید اور اس کے احسان و ربوبیت کا تذکرہ بھی ہو گیا۔

مصیبت اور غم کے موقع پر

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے،

وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ
رَاغِبُونَ ۝ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ
هُمُ الْمُهْتَدُونَ -

یعنی ”اور خوشخبری دے ان صبر کرنے والوں کو کہ جب پہنچے ان کو کچھ مصیبت
تو کہیں ہم تو اللہ ہی کا مال ہیں، اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں،
ایسے ہی لوگوں پر عنایتیں ہیں اپنے رب کی اور مہربانی اور وہی ہیں سیدھی
راہ پر“

مسند میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، کوئی شخص اگر مبتلائے مصیبت ہو
جائے تو یوں دعا کرے۔

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي فِي مُصِيبَتِي وَخَلْفَ لِي خَيْرًا مِنْهَا
یعنی ”ہم اللہ کے ہی ہیں اور اسی کی طرف واپس جانا ہے، اسے اللہ میری مصیبت

میں مجھے پناہ دے اور مجھے اس سے بہتر بدل عطا فرمائے
 اللہ تعالیٰ اسے اس مصیبت میں پناہ دے گا اور بہتر بدل عطا فرمائے گا۔ یہ کلام
 مصیبت کا سب سے بہتر علاج ہے، اور دنیا و آخرت میں سب سے زیادہ فائدہ
 بخش ہے کیونکہ یہ دو عظیم اصولوں پر مشتمل ہے کہ اگر بندے کو ان کی معرفت ہو جائے
 تو مصیبت میں اسے اطمینان و سکون حاصل ہوگا۔ وہ اصول یہ ہیں:

جو کچھ تمہارے پاس ہے سب خدا ہی کا ہے | ایک یہ کہ بندہ اور اس کے اہل و
 عیال اس کا مال فی الحقیقت

اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے اور بندے کے پاس، یہ جو کچھ ہے محض مستعار ہے، جب
 وہ انھیں واپس لے لیتا ہے تو گویا یوں سمجھنا چاہیے کہ مستعار دینے والا اپنا مال واپس
 لے لیتا ہے، نیز وہ عبدِ مامور کی طرح امور میں تصرف کرتا ہے، مالکانہ حیثیت میں (اسے
 تصرف کرنے کی اجازت نہیں) یہی وجہ ہے کہ اسے مالکِ حقیقی کے احکام کے مطابق
 ہی تصرف کرنے کا اختیار ہے۔

آخر کار اللہ کے پاس واپس جانا ہے | دوسرے بندے کا مرجع و مصیر تو اللہ تعالیٰ
 شانہ کی ہی طرف ہے اور دینا کو چھوڑ

کر منفرد حالت میں پروردگار کے سامنے پیش ہونا ایک لادری اور یقینی امر ہے بالکل
 اس طرح جیسے اللہ تعالیٰ نے اسے اہل و عیال اور مال کے بغیر تنہا پیدا کیا تھا۔ تب
 نہ اس کا کوئی مخاندان تھا نہ اہل و عیال لیکن حسنت و سیات کا معاملہ ضرور تھا۔ جب
 بندے کی ابتداء اور انتہا یہ ہے تو پھر موجود پر فرحت کیسی؟ اور مفقود پر غم کیوں؟
 پس اس مرض کا علاج درحقیقت مبداء اور معاد کے غور و فکر میں پنہان ہے۔ نیز
 ایک علاج یہ بھی ہے کہ اسے اس بات کا یقینی علم ہے کہ جو تکلیف پہنچی ہے۔ وہ
 ٹٹلنے والی نہ تھی اور جو ٹٹل گئی وہ پہنچنے والی نہ تھی۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا فِي نَفْسٍ مِنْكُمْ إِلَّا فِي سَكْرَاتٍ أَوْ

کتاب میں قبل ان نبر اھا ان ذالک علی اللہ یسیرہ تکیلا تاسوا علی
 ما فاتکم و لا تفرحوا بما آتاکم و واللہ لا یحب کل مختال فخوراً
 یعنی ”نہیں پہنچتی کوئی مصیبت تمہاری جان کو نہ زمین پر، گمروہ جو کتاب کے
 اندر لکھا ہوا ہے قبل اس سے کہ پیدا کریں ہم اس کو بلا شبہ یہ اللہ کے
 لیے بہت آسان ہے“ تو نہ غم کھاؤ تم اس چیز کے اوپر کہ چوک گئی تم اور مت
 خوش ہو اس چیز پر کہ آئی تم کو اور اللہ نہیں دوست رکھتا کسی بھی تکبر کرنے
 والے فخر کرنے والے کو“

اپنے غم پر دوسروں کا غم یاد کرو اور اپنی مصیبت کو غمگینوں اور خجوروں کی دلجوئی
 کر کے ہلکا کرنا چاہیے اور یقین رکھنا چاہیے
 کہ ہر جگہ خوش بخت اور غم و مشقت میں مبتلا لوگ موجود ہیں۔ اور یہ کہ دنیا کی خوشیاں
 محض خواب ہیں یا ڈھل جانے والا سایہ ہیں۔ اگر کچھ دیر منساقی ہیں تو زیادہ دیر لاتی ہیں
 حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں، ہر فرحت کے بعد غم بھی ہے۔ اور جس گھر میں
 فرحت آئی غم بھی ضرور آیا۔

ابن سیرین فرماتے ہیں، کوئی ایسی ہنسی نہیں جس کے بعد رونا نہ ہو۔
 ہند بنت نعمان فرماتی ہیں، ہم نے دیکھا ہم تمام لوگوں پر غالب اور طاقتور حکمران تھے
 پھر سورج غروب بھی نہ ہوا تھا، کہ ہم نے اپنے آپ کو سب لوگوں سے کم زیادہ کم درجہ
 اور فروتر دیکھ لیا، اور اللہ کو یہ حق ہے کہ جس گھر کو خیر سے بھر دے، اس میں غبار
 بھی اڑ دے۔ ایک آدمی نے اس سے اس کی حالت معلوم کی تو انھوں نے جواب
 دیا۔ صبح تھی کہ تمام عرب ہم سے (سخاوت) کے امیدوار تھے اور شام ہوئی تو تمام عرب
 ہم پر رجم کھا رہے تھے۔ اور اس کا توڑ یہ ہے کہ آدمی یقین کر لے کہ جنزاع فزع اور اوپلا
 اسے دور نہیں کر سکتا۔ بلکہ اس میں اضافہ کا سبب بنتا ہے اور درحقیقت زیادتی
 مرض کے اسباب میں سے ایک یہ بھی ہے تو پھر اس کا صحیح علاج یہ ہے کہ صبر و
 تسلیم و رضا کا ثواب ضائع ہو جانے کا خیال کرے۔ نیز یہ خیال کرے کہ صبر کے بعد جو

مسرت و لذت ملے گی وہ اس سے کئی گنا ہوگی۔ اور اگر وہ (صبر و استقامت) پر ثابت قدم رہا تو جنت میں بنا ہوا بیت الحمد (حمد کرنے والوں کا گھر) کافی ہوگا جو اسے اپنے پروردگار کی حمد اور انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھنے سے عطا ہوگا، پس انسان خود ہی سوچ لے، کونسی مصیبت بڑی ہے، دنیا کی مصیبت جس کے نتیجے میں جنت کا بیت الحمد چھن جائے؟

جامع ترمذی میں مرفوع روایت آئی ہے کہ قیامت کے روز لوگ خواہش کریں گے کہ (کاش) دنیا میں ان کے چمڑے قینچیوں سے کاٹے جاتے (اور انہیں صبر کرنے پر اجبر ملتا) جب وہ مصیبت زدگان (کے صبر کے باعث) ان کا ثواب عظیم دیکھیں گے **مصائب نعمت الہی کا سبب ہیں** بعض سلف سے منقول ہے ہم پر اگر دنیا میں مصائب نہ آتے تو ہم قیامت کے روز مفلس اور قلاش ہی اٹھتے۔

مسند احمد و ترمذی میں حضرت محمد بن بکر سے مرفوع روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے محبت رکھتا ہے تو اسے مصائب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ چنانچہ جو راضی ہو گیا۔ اسی کے لیے (اللہ) کی رضا ہے، اور جو ناراض ہوا، اس کے لیے (اللہ) کی ناراضگی ہے۔ امام احمد نے اس میں یہ اضافہ کیا ہے کہ جو جزع کرے۔ اس کے لیے جزع (داویلا) ہے۔

حضرت ابوالدرداء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ وہ اس کے ذریعہ راضی ہو جاتے۔

حضرت عمران بن حصین اپنی بیماری کے دوران میں فرمایا کرتے تھے۔ مجھے بھی وہی بات محبوب ہے، جو اللہ کو محبوب ہے۔

۱۔ یعنی جس نے صبر کیا۔

۲۔ یعنی جو صبر نہ کر سکا۔

حضرت ابو العالیہؓ کا قول بھی ایسا ہی منقول ہے۔

یہ علاج و دوا، صرف مجبین کے ساتھ ہی کیا جاتا ہے اور ہر آدمی کے امکان میں بھی نہیں کر وہ اس طریقہ پر علاج کر سکے۔

مُصِیْبَتِ صَبْرٍ وَرَایْمَانِ كَا اِمْتِحَانِ هِیْ | شیخ عبدالقادرؒ نے فرمایا اے میرے بیٹے مصیبت تجھے ہلاک کرنے کے لیے نہیں

آتی، بلکہ تیرے صبر و ایمان کا امتحان لینے آتی ہے۔ نیز اس کا علاج یہ بھی ہے کہ تو سوچے کہ اگر دنیا میں مصائب و محن نہ ہوتے تو بندے عجب فرعونیت، شقاوتِ قلبی جیسے امراض میں مبتلا ہو جاتے، جن سے آدمی دنیا میں اور آخرت میں ہر جگہ تباہ و برباد ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس لیے یہ تواریخ الراحمین کا کمالِ رحمت ہے کہ بعض اوقات وہ مصائب کی دوا استعمال کر دیتا ہے جن کے باعث امراض سے تحفظ رہتا ہے اور صحتِ عبدیت قائم رہتی ہے نیز رکفر و عدوان و شرک وغیرہ کے فاسد مادوں کا استفراغ جاری رہتا ہے۔ پس پاک ہے وہ ذات جو ابتلاء کے ذریعہ رحم فرماتی ہے اور انعامات کے ذریعہ ابتلاء میں ڈال دیتی ہے جیسا کہ مشہور شعر ہے۔

قد یتحمم اللہ بألبلوی وان عظمت ویتبلی اللہ بعض القوم بالنعم

یعنی گاہے گاہے اللہ تعالیٰ مصائب کے ذریعہ انعام فرماتا ہے اگرچہ وہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں اور اللہ تعالیٰ بعض اقوام پر انعام کر کے انہیں ابتلاء میں ڈال دیتا ہے۔

دُنْیَا كَا وَكُهْرِ اٰخِرَتِ كَا ثَمْرِ شِیْرِیْنِ | نیز اس کا علاج یہ بھی ہے کہ آدمی یقین رکھے کہ دنیا کا دکھ اور آخرت کا ثمر شیریں کا دکھ ہی دراصل آخرت کا ثمر شیریں میں ثابت ہوگا۔

جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تبدیل کر دے گا اگر سمجھ میں نہ آئے تو نبی صادق مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھ

حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات۔

یعنی جنت کے سامنے ناپسند (تکلیفات) کی بار لگائی گئی اور دوزخ کے آگے مرغوبات (شہوات) کی بار لگائی گئی۔

پس اپنے آپ کو ان انعامات کے مطالعہ کی دعوت دو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاءِ اکرام اور فرماں بردار بندوں کے لیے دائمی انعامات سعادت ابدی اور کامرانی عظیمہ کی صورت میں تیار کر رکھے ہیں۔ نیز اس ذلت عذاب اور دائمی حسرتوں کا بھی (مطالعہ کرو) جو اہل باطل اور نافرمانوں کے لیے اس نے تیار کر رکھی ہیں، پھر انتخاب کرو کہ کونسی صورت تمہارے لیے زیادہ مناسب ہے؟ اور آدمی اپنے طریق کار پر عامل ہے اور ہر آدمی اپنے مناسب حال کی طرف لپک رہا ہے۔

کرب الم اور حزن ملال کا علاج

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ

صحیحین میں حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے
 جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے چینی کے موقع پر یہ دعا پڑھا کرتے تھے:
 لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا
 اللہ رب السموات السبع ورب الارض رب العرش الکبریٰ
 یعنی! اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو بزرگ اور حلیم ہے، اللہ کے سوا کوئی
 معبود نہیں، جو عرش عظیم کا پروردگار ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جو ساتوں
 آسمانوں کا پروردگار اور زمین کا پروردگار عرش کبریٰ کا پروردگار ہے۔
 نیز جامع ترمذی میں حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ جب جناب رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم کو کوئی نعم لاحق ہوتا، تو آپ دعا فرماتے۔
 یا حی یا قیوم بوجہتک استغیث، یعنی ”اے زندہ اے ہر چیز کو قائم رکھنے
 والے تیری رحمت کے طفیل مدد مانگتا ہوں یہ“

یہ حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بات کا
 صدمہ ہوتا تو آپ آسمان کی جانب سر مبارک اٹھاتے، اور سبحان اللہ العظیم پڑھتے،

اور جب دعائیں خوب سعی فرماتے تو یا بھی یا قیوم پڑھتے۔

سفن ابی داؤد میں
حضرت ابو بکر صدیق

پریشانی اور حزن و کرب کے وقت کی دعائیں

رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہ پریشان آدمی کی دعائیں یہ ہیں:

اللہم رحمتک ارجوا فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانی کلمۃ
لا الہ الا انت:-

یعنی اے اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، اس لیے مجھے چشم زون کے لیے بھی میرے سپرد نہ کر میری حالت درست فرما دے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، نیز حضرت اسماء بنت عمیس سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجھ سے فرمایا:

کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتاؤں جنہیں تکلیف اور کرب کے وقت یا کرب کی حالت میں کہہ لیا کرو؟ وہ یہ ہیں:

اللہ ربی لا اشرک بہ شیئاً، یعنی اللہ میرا پروردگار ہے، میں اس کا کسی کو شریک نہیں بناتا۔

ایک روایت میں ہے کہ اسے سات بار کہا جائے گا۔

مسند امام احمد میں حضرت ابن مسعود سے مروی ہے کہ

سج و غم دور کرنے کی دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ فرمایا۔

جس بندے کو غم اور دکھ پہنچے اور وہ یہ دعا کہے۔

اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصبتی بیدک ماض فی حکمک
عدل فی قضاءک اسألك بكل اسم هو لک سمیت بہ نفسك او انزلتک فی کتابک او
علمتک احد من خلقک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک ان تجعل
القرآن العظیم ربيع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب همی۔

وہ یعنی اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں۔ تیرے بندے کا بیٹا ہوں تیری بندی کا بیٹا ہوں میری پیشانی تیرے قبضہ میں ہے۔ مجھ پر تیرا حکم جاری ہے۔ مجھ پر تیرا فیصلہ ہی کارفرما ہے۔

میں تیرے ہر اس نام کے طیفیل سوال کرتا ہوں جسے تو نے اپنا نام رکھا یا تو نے اسے اپنی کتاب میں نازل فرمایا۔ یا تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا یا تو نے اسے اپنے پاس علم غیب (مخفی علم) میں رکھا کہ تو قرآن عظیم کو میرے دل کی بہار، میرے سینہ کا نور، میرے علم کا دلاوا اور میرے مزارت کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔“

جو بھی اسے پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کا حزن و ملال دور کر دے گا اور اس کی جگہ فرصت عطا فرمائے گا۔

جامع ترمذی میں حضرت سعد بن ابی وقاص سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت ذوالنون علیہ السلام کی دعا جو انہوں نے تھیلی کے پیٹ میں کی تھی یہ ہے۔

لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یعنی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں۔“
کوئی مسلمان بھی ان الفاظ سے دعا کرے تو اس کی دعا (ضرور بالفرد) قبول کی جائے گی۔

ایک روایت میں منقول ہے کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ کوئی مصیبت زادہ ایسا نہیں جو اسے کہے اور اس کی تکلیف دور نہ ہو جائے وہ میرے بھائی یونس علیہ السلام کی دعا ہے۔

اے یعنی اپنے اوپر ظلم کرنے والا، خطا کا۔

سنن ابی داؤد میں حضرت ابو سعید خدریؓ سے مروی ہے۔ فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز مسجد میں تشریف لائے، اچانک ایک انصاریؓ حضرت ابو امامہؓ ان کے سامنے آئے۔

آپ نے فرمایا، اے ابو امامہؓ کیا بات ہے اس وقت نماز کا وقت بھی نہیں اور تم مسجد میں بیٹھے ہو؟

انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسولؐ مجھے قرض اور آلام نے گھیر رکھا ہے آپ نے فرمایا، میں تمہیں ایسا کلام نہ بتاؤں کہ جب تم اسے پڑھو تو اللہ عزوجل تمہارا غم دور کر دے اور تمہارا قرض ادا فرما دے؟

راوی کہتے ہیں۔ میں نے عرض کیا، ہاں! ضرور اے اللہ کے رسول۔
آپ نے فرمایا، جب صبح ہو اور جب شام ہو تو یہ دعا پڑھ لیا کرو۔

اللهم اذی اعوذ بك من الهم والحزن واعوذ بك من العجز
والكسل واعوذ بك من الجبن والنجل واعوذ بك من غلبة الدين
وقهر الرجال۔

یعنی، "اے اللہ میں غم و حزن سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور میں بجز
اور سستی سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور میں زردی اور کج حوسی سے
تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اور میں غلبہ قرض اور آدمیوں کے قہر سے تیری
پناہ مانگتا ہوں۔"

راوی کہتے ہیں، میں نے ایسا ہی کیا۔ چنانچہ اللہ عزوجل نے تمام غم و حزن
دور فرما دے۔ اور میرے سارے قرضے ادا کر دے۔

سنن ابی داؤد میں حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے۔ جناب رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو استغفار لازم کرے۔ اللہ تعالیٰ نے گویا اسے ہر
غم سے نجات عطا کی، وہ اسے ہر تنگی سے نکال دے گا۔ اور اسے ایسی جگہ
سے رزق ملے گا، جہاں کا اسے سان گمان بھی نہ ہوگا۔

اور مسند میں مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی غم ہوتا تو آپ نماز کی طرف رجوع فرماتے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔
 واستعينوا بالصبر والصلوة، یعنی اور صبر کر کے اور نماز پڑھ کر اللہ سے مدد مانگو۔
 اور سنن میں ہے کہ تم پر جہاد واجب ہے | **جہاد جنت کا دروازہ ہے** | کیونکہ یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جس کے باعث اللہ تعالیٰ لوگوں کو غم و حزن سے نجات دیتا ہے۔
 حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ جس پر غم و الم کی کثرت ہو، اسے کثرت سے لاقوة الا باللہ پڑھنا چاہیے۔
 صحیحین سے ثابت ہے کہ یہ لفاظی جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہیں۔

ترندیؒ میں ہے کہ یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔

دعائی دوا کے پندرہ دور رس اہم فائدے | **نیریز ادویہ پندرہ انواع** | علاج پر مشتمل ہیں۔ اگرچہ غم و حزن ان سے نہ بھی ناکل ہو اور جب درد شکم اور اس کے اسباب حکم ہو گئے ہوں، اس وقت استفرغ کلی کی احتیاج ہوتی ہے۔

وہ پندرہ انواع یہ ہیں!

۱- توجید ربو بیت خدائے عزوجل۔

۲- توجید الہیت۔

۳- توجید علمی اعتقادی۔

۴- تنزیہ پروردگار عالم کہ وہ کسی بندے پر ظلم نہیں کرتا اور نہ بندے کا بغیر سبب کے مواخذہ کرتا ہے۔

۵- بندے کا مترافِ ظلم و خطا۔

۶- پروردگار کے تصور میں اس کی محبوب چیز کا توسل اور یہ ذریعہ توسل اس

کے اسماء حسنا اور صفات ہیں۔

۷۔ صرف خدا سے استعانت۔

۸۔ ذات ربوبیت سے بندے کی آس اور اُجید کا اقرار۔

۹۔ توکل علی اللہ و تفویض الی اللہ یعنی اس کا اعتراف کہ بندہ خدا کے ہاتھ میں

ہے وہ جو سلوک اس سے چاہے کہے۔

۱۰۔ ریاض قرآن سے اس کا قلب شمیم انگیزیاں حاصل کرے جو اس سے قلب

کے لیے موسم بہاراں بن جائے گا۔ جس کے باعث وہ شبہات و شہوات

کے ظلمات میں روشنی لے کر چل سکے، جس کے باعث ہر فوت شدہ چیز پر تسلی

حاصل کرے، ہر مصیبت کو سہ سکے، اور دل کے روگ دور کر سکے، جو اس کے حزن

کو دور کر دے، اور قدمہ نم سے شفا بخشنے۔

۱۱۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار، و انابت و رجوع۔

۱۲۔ خدا کے راستے میں جہاد۔

۱۳۔ نماز۔

۱۴۔ توبہ خدائے بزرگ و برتر کی جناب میں۔

۱۵۔ لاجل و لا توقع کے سہارے برآہ اور تمام آلام و مہوم کے بارے میں

اللہ کی طرف محاملات کی سپردگی۔

اللہ تعالیٰ نے ابن آدم

انے امراض میں ادویہ بالاک کی جہت تاثیر کو اور اس کے اعضاء

کو پیدا کیا۔ اور ہر عضو کا ایک کمال بنایا جب وہ کمال ختم ہو تو وہ عضو

مخسوس کرتا ہے۔ اور اعضاء کے بادشاہ "قلب" کو بھی ایک کمال دیا۔ جب

وہ مفقود ہو جائے تو اسے آلام و مہوم کے امراض لاحق ہو جاتے ہیں جیسے

آنکھ بصرت کی قوت کھودے کان شنوائی کی قوت سے محروم ہو۔ اور

زبان کلام کی قوت سے عاجز آ جائے، تو گویا ان اعضاء کا کمال چھن گیا، دل کا

کمال یہ ہے کہ اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانے اس کی محبت و توجید اس کے ساتھ سرور و ابتہاج، توکل و رضا اسی کے لیے حب و بعض اور موالات و معادات رکھے۔ چنانچہ توجید بندے کے غیر و سرور۔ لذت و فرخت کا دروازہ کھولتی ہے، اور توبہ، اخلاط اور مواد فاسدہ کا استفراغ کرتی ہے۔ جو اس کی امراض کا سبب بنتا ہے۔ اور اختلاط سے تحفظ ہوتا ہے۔ گویا وہ بلا بیوں کا دروازہ بند کرتی ہے۔ اور توجید کے ساتھ سعادت و خیر کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اور توبہ و استغفار کے ساتھ برا بیوں کا دروازہ خود بخود بند ہو جاتا ہے۔ متقدمین اکابر اطباء کا کہنا ہے کہ جو شخص بدن کی صحت و عافیت چاہتا ہے۔ اسے کھانے اور پینے میں کمی کرنی چاہیے اور جو قلب کی عافیت کا جو باہو۔ اسے گناہ ترک کر دینے چاہیے۔

ترک گناہ اور کم خوری و کم گوئی کے برکات شایب بن قرة فرماتے ہیں کہ جسم کی راحت کھانے

کی کمی میں ہے۔ اور روح کی راحت گناہوں کی کمی میں ہے اور زیادت کی راحت کلام کی کمی میں ہے۔ قلب کے لیے گناہ زہروں کے قائم مقام ہوتے ہیں یہ اگر اسے ہلاک نہیں کرتے تو کمزور تو بہر حال کر دیتے ہیں۔ اور یہ یقینی بات ہے کہ جب قوت میں ضعف آگیا، تو امراض کا مقابلہ دشوار ہو جائے گا۔

طیب القلب دلوں، روحانی کے ماہر، حضرت عبداللہ بن مبارک نے

فرمایا ہے۔

رایت الذنوب تمیت القلوب وقد جورث الذل اوما نھا

یعنی ہمیں نے گناہوں کو دیکھا کہ وہ دلوں کو ہلاک کر دیتے ہیں۔

اور کبھی کبھی ان پر دوام ذلت ڈال دیتا ہے۔

وترک الذنوب حیات القلوب وخیر لنفسک عصیانھا

یعنی، اور گناہوں کا ترک دلوں کی زندگی ہے۔

اور تیرے نفس کی بھلائی اسی میں ہے کہ گناہوں کی نافرمانی کرے۔

اور آپ کے ارشاد:

”یا حییٰ یا قیوم“ کے منافع و برأت یا حییٰ یا قیومہ برحمتک استعین۔

اس میں دفع مرض کی ایک عجیب مناسبت ہے، کیونکہ صف ”حییٰ“ تمام صفاتِ کمال کو مستلزم ہے اور صفتِ قیوم، تمام صفاتِ افعال پر حاوی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہی اللہ تعالیٰ کا اسمِ اعظم ہے کہ جب اس کے وسیلہ سے دعا کی جائے، تو قبول ہوتی ہے۔ اور جب کچھ سوال کیا جائے تو عطا ہوتا ہے۔ اور بلاشبہ یہ اسمِ اعظم ”الحی القیوم“ کا اسمِ مبارک ہے، چنانچہ ”حییٰ قیوم“ کے اسماء ایسے تمام امراض کے زائل کرنے میں ایک عجیب اثر رکھتے ہیں جو مقرر مقرر ہوں۔ اور اس کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا میں ملتی ہے۔ جب آپ نے اپنے پروردگار کریم سے جبریل و میکائیل اور اسرافیل کے رب ہونے کے وسیلہ سے دعا فرمائی کہ انہیں حق کے متعلق اختلاف میں ہدایت دے کیونکہ قلبی حیات ہدایت سے وابستہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں فرشتوں کو حیات کے معاملات سپرد کر رکھے ہیں۔ چنانچہ جبریل وحی پر موکل ہیں جو تلوین کی اصل حیات ہے۔ اور میکائیل علیہ السلام بارش کے موکل ہیں جو ابدان و حیوان سب کے لیے حیات کا باعث ہے۔ اسرافیل علیہ السلام سور پھونکنے پر مقرر ہیں جو حیاتِ عالم اور ارواح کے دوبارہ اجسام میں واپس آنے کا باعث ہوگا۔ چنانچہ ان عظیم ارواحِ ثلاثہ کی ربوبیت کے وسیلہ سے دعا کرنا استجابت کے لیے بہت ہی موثر ہے۔

الفرس حییٰ اور قیوم کے اسماء اجابت دعوات اور کشف تکالیف میں ازحد فائدہ مند ہیں۔

سنن اور صحیح ابن حاتم میں مرفوع روایت

اسمِ اعظم وال آیات شریفہ ہے کہ ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ کا اسم

اعظم ہے۔

وَادْهَكَمُ اللَّهُ وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ -
اور آل عمران کی ابتداء میں الْحَمْدُ لِلَّهِ لَا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ
ترندی نے اسے حدیث صحیح بتایا ہے۔

سنن اور صحیح ابن حبان میں بھی حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ ایک آدمی
نے دعا کی اور یہ الفاظ کہے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْمَنَّانُ بِدَائِعِ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ -

یعنی اے اللہ میں تجھ سے یہ وسیلہ لے کر دعا کرتا ہوں کہ تو ہی سزاوار حمد
ہے۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو بہت احسان کرنے والا، آسمانوں اور زمین
کا پیدا کرنے والا ہے۔ اے بزرگی اور عزت والے اے زندہ اور ہر چیز کو قائم رکھنے
والے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے اللہ کے اسم اعظم کے ساتھ دعا
کی جب اس کے وسیلہ سے دعا کی جاتی ہے تو ضرور قبول ہوتی ہے اور جب مانگا
جائے تو عطا ہوتا ہے اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں خود سعی فرماتے
تو یا حی یا قیوم کہتے۔ اور اس کی توجہ کے تو سلی کو مرض میں ایک موثر حیثیت
حاصل ہے، اس طرح آپ کا یہ قول ہے، اللہ ربی لا اشکرک بہ۔ یعنی اللہ میرا
پروردگار ہے میں اس کے ساتھ شرک نہیں کرتا؟

حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی

اور اس کے معارف الہیہ اور اسرار عبودیت

حضرت ابن مسعود رضی کی روایت -

اللہم انی عبدک و ابن عبدک اس دعا میں اس قدر معارف الہیہ اور رموز عبودیت ہیں جو اس کتاب میں سما نہیں سکتے۔ کیونکہ یہ الفاظ اس کی عبودیت اور اس کے ابا و اجداد اور مال کی عبودیت پر مشتمل ہیں۔ نیز یہ کہ اس کی پیشانی ربیعنی وہ بندہ خود اسی کے قبضہ میں ہے خدا جس طرح چاہتا ہے۔ اس پر تصرف کرتا ہے۔ اسی لیے بندہ اپنے نفع و نقصان کا تو کیا ذکر موت و حیا اور بعثت کا بھی مالک نہیں۔ کیونکہ اس کی پیشانی غیر عبداللہ کے ہاتھوں میں ہے اس کے اپنے اختیار میں کوئی بات بھی نہیں۔ بلکہ وہ اس کی سلطوت و سلاطنت کے ماتحت بے بس اور مجبور ہے۔

اور آپ کا ارشاد!

ماضی فتی حکمک عدال فتی قضاءک -

دو ایسے اصولوں پر مبنی ہے۔ جو درحقیقت

دو اصول جو مدار توجہ ہیں | مدار توجہ ہیں۔

ایک اثبات قدر یعنی یہ کہ پروردگار کریم کے احکامات بہر حال بندے پر نافذ ہیں اس میں جاری و ساری ہیں۔ اس سے انک نہیں، نہ الگ ہونے کی کوئی صورت ہے۔ اور نہ ان کو ہٹانے کا کوئی طریقہ ہے۔

پھر اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ کا توسل اختیار کیا یعنی جو اس نے اپنے نام رکھے ہیں۔ خواہ بندے انہیں جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں اور ان میں سے بعض ایسے اسماء مبارکہ بھی ہیں، جو اس کے ہاں غیب ہی کے پردہ میں مستور ہیں۔ اور ملائکہ مقربین اور انبیاء مرسلین بھی ان سے آگاہ نہیں ہو سکے۔ اور بہر وسیلہ تمام وسائل سے زیادہ بڑا اور اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اور قرب قبولیت کے لیے زیادہ مناسب ہے۔

پھر آپ نے دعا کی۔ کہ قرآن مجید کو آپ کے قلب کے لیے بہارستان بنا دے، جہاں سے حیوان غذا حاصل کرتے ہیں، اسی طرح قرآن دلوں کی بہار ہے۔ اور یہ کہ اسے اس کے غم و الم کے لیے شفا بنا دے، گویا یہ قرآن مجید ایسی دوا کا قائم مقام ہے۔ جو مرض کو جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے۔ اور بدلتے کو صحت و اعتدال کی جانب واپس لے آتا ہے۔

دعا کے یونس علیہ السلام کے اسرار و رموز | یہی حضرت یونس علیہ السلام کی دعا تھی اس میں کمال توجید اور تنزیہ باری تعالیٰ بدرجہ اتم پایا جاتا ہے۔ نیز بندے کا اعتراض ظلم و خطا بھی موجود ہے۔ اور بہر پریشانیوں اور غم و حزن کو دور کرنے میں اتھالی طور پر موثر ہے اور قضائے حوائج کے معاملہ میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں ایک بہترین وسیلہ ہے۔ کیونکہ توجید و تنزیہ ہر کمال اللہ کے لیے ثابت کرنے اور ہر نقص و عیب کو اس سے جدا ماننے اور تسلیم کرنے پر مشتمل ہے اور اعتراض ظلم بندے کے لیے شرعاً۔ ثواب اور عتاب پر ایمان دار ہونے کی گواہی ہے۔ نیز اللہ جل شانہ کی جانب انکساری اور انابت کا باعث ہوتا ہے۔ اور اس کی

عبودیت کے اعتراف اور پردہ نگاری کی احتیاج کے اظہار کا ذریعہ ہے۔
اس طرح یہاں چار امور ایسے ہیں۔ جن
چار امور جو ذریعہ توسل ہیں کے ذریعہ توسل کیا جاسکتا ہے۔

۱۔ توحید باری تعالیٰ عز اسمہ۔

۲۔ نیز حمد خدائے تبارک و تعالیٰ۔

۳۔ عبودیت کاملہ، خدائے مانا دینا کے حضور میں۔

۴۔ اعترافِ رظلم و گناہ۔

رہی ابو امامہؓ کی حدیث۔

اعوذ بك من الهم والحزن

ابو امامہ کی حدیث کے اسرار و رموز

اے اللہ میں غم اور حزن سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔

تو یہ دعا آٹھ اشیاء سے استفادہ پر مشتمل ہے۔ ہر دو ایک ایک جوڑے

کی طرح بیان ہوئی ہیں۔

غم و حزن ایک جوڑا ہے۔ مجز و کسل ایک جوڑا ہے۔ مہین و نخل ایک جوڑا

ہے۔ ضلع الدین و غلبتہ الرجال ایک جوڑا ہے۔

کیونکہ ایذا دینے والا مکروہ امر جب بھی قلب

پر آئیگا تو یا اس کا سبب کوئی گزشتہ

”مغم“ اور ”حزن“ کے اسرار

امر ہوگا۔ تو حزن پیدا کرے گا۔ اور اگر مستقبل میں اس کا خطرہ ہوگا، تو ”مغم“

پیدا ہوگا۔

اور کبھی کبھی بندہ اپنے مصالح سے پیچھے

رہ جاتا ہے اور قادر نہیں ہو سکتا، یہ عدم

”مجز“ و ”کسل“ کے اسرار

غم اور عدم

! اندیشہ، خطرہ، الم،

قدرت یا تو عجز کے باعث ہوگی۔ یا عدم ارادہ یعنی کسل کے باعث ہوگی۔
”جہنم اور نجل کے اسماء“ نہ کڑا، ایسی صورت میں بندہ یا تو اپنے بدن کے
 ذریعہ نفع نہ حاصل کرتا ہوگا۔ یہ جہنم ہے، یا مال سے نفع نہ حاصل کرتا ہوگا۔ یہ
 نجل ہے۔“

”قہر و جال، اور ”ضلع دین“ کے اسماء“ اور قہر و جال بھی یا تو سنی پر مبنی
 ہوگا۔ مثلاً یہ ضلع الدین (قرض) ہے اور یا باطل کے سبب سے ہوگا۔ یہ حکومت یعنی نبلتہ و جال کہلائے گا۔
 گویا یہ حدیث ہرثم کے شر سے استفادہ اور پناہ کو مقصود ہے۔

”استغفار کے تاثیر عجیب“ یہ بھی غم و حزن اور تنگی کو دور کرنے میں استغفار
 کی تاثیر تو بظاہر اہل مل اور عقلائے ام کا اس
 امر پر اتفاق ہے کہ معاشی اور فساد ہی غم و حزن، خوف و غم، نیز تنگی اور امراض
 قلب پیدا کرتے یا موجب ہوتے ہیں پھر جب گناہوں اور خطاؤں کے اثرات
 قلب میں اس طرح جاگزیں ہوتے ہیں۔ تو ان کا علاج بھی صرف تو بہ و استغفار
 ہی ہو سکتا ہے۔

یہی نماز! تو تفریح و تقویت قلب اور اس
”نماز کے برکات و فوائد“ کے اشراج و لذت میں اس کی ایک عجیب
 شان ہے۔ اس میں قلب و روح اللہ کے ساتھ جا ملتے ہیں۔ اس کا قریب
 حاصل کرتے ہیں۔ اس کے انعامات کا تذکرہ کر کے مناجات میں تذل و کھا
 کر اور اس کے سامنے قیام کر کے اور تمام بدن۔ اس کے قوی اور آلات بدن
 اس کی عبودیت میں معروف کر کے اور ہر عضو کو اس کی عبادت کا ایک حصہ
 دے کر ایک طرح سے انصاف رحمت حاصل ہوتا ہے، تو گویا نماز دنیا و آخرت
 کے مصالح کے حصول اور دنیا و آخرت کی تکالیف دور کرنے کا ایک بہترین اور

سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔ نیز یہ گناہ سے روکنے والی اور امراض قلب کو دور کرنے والی ہے۔ بدن سے بیماری ہٹانے والی۔ دل کو روشن کرنے والی ہے چہرے کو سفید (روشن) کرنے والی۔ اعضائے بدن اور روح کے نشاط کا باعث ہے۔ رزق دینے والی۔ ظلم دور کرنے والی ہے۔ مظلوم ناوار کا مدد کرنے والی ہے۔ اخلاط شہوانی کو جڑ سے اکھاڑنے والی ہے۔ انعامات کی محافظ۔ عذاب کی واقع۔ نزول رحمت کا سبب ہے۔ غم دور کرنے والی اور اکثر امراض شکم میں نفع دینے والی ہے۔

سنن ابن ماجہ میں حضرت مجاہدؓ کی حدیث حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے انہوں نے بتایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا میں لیٹا ہوا تھا۔ میرے پیٹ میں درد تھا۔

آپ نے فرمایا: اے ابو ہریرہؓ۔ کیا پیٹ میں درد ہے؟ میں نے عرض کیا: جی ہاں! اے اللہ کے رسول۔

آپ نے فرمایا: اٹھ اور نماز پڑھ۔ کیونکہ نماز میں شفاء ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ کی یہ حدیث موقوف ہے۔

دفع غم و الم کے لیے جہاد کی تاثیر | یہی غم و حزن کے ذبیحہ کے لیے جہاد کی تاثیر۔ تو یہ وجدان سے ہی ظاہر

ہے۔ کیونکہ انسان جب باطل کی جارحیت اور استیلاء کو بلا مقابلہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کا غم و حزن اور کرب و خوب شدید ترین حد تک بڑھا جاتا ہے۔ اور جب وہ اللہ کے نام پر اس سے جہاد کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے غم و حزن کو فرحت و نشاط اور قوت انبساط میں بدل دیتا ہے جیسا کہ خود فرماتا ہے!

قَاتِلُوهُمْ رِيعًا لِّهُمْ اَللّٰهُ بَايِعْكُمْ وَيَخَذِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ
وَيُخَفِّصْ صُدُورَ الْمُؤْمِنِينَ لَا وَيَذْهَبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ ط۔

یعنی "اڑوان سے تاکر عذاب دے اللہ ان کو تمہارے ہاتھوں اور سوا

کرے، اور تم کو ان پر غالب کرے اور ٹھنڈے کرے دلی مسلمانوں کے اور نکالے
ان کے دل کی جلتن“

چنانچہ جہاد سے زیادہ کوئی کام ایسا نہیں جو کہ قلب کے غم و وزن اور طال کو
دور کر سکے۔

لا حول ولا قوۃ الا باللہ کی تاثیر مرتب
رہی لا حول ولا قوۃ الا باللہ کی تاثیر مرتب
کے دور کرنے میں! تو اس کا رگزر کیب سے
بندے نے تمام امور اللہ تعالیٰ کو سپرد کر دیے۔ اور دوسروں سے برأت حاصل
کر لی اور کسی امر میں اس ذات باری تعالیٰ سے منازعت نہ رہی۔ اور عالم سلوی
داخلی کا ہر قول عام ہے اور اوریہ تمام تر اللہ کے ہاتھ میں ہے۔
بعض آثار میں آتا ہے کہ آسمان سے جو فرشتہ بھی اترتا ہے یا آسمان کی طرف
چڑھتا ہے۔ تو وہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ ہی کے الفاظ سے اترتا اور چڑھتا
ہے۔ اور شباطین کو دور کرنے کے لیے اس میں ایک عجیب تاثیر ہے۔

بے خوابی، وحشت اور پریشانی

دوا - دعا - علاج - تدبیر

جامع ترمذی میں حضرت بریرہؓ سے مروی ہے کہ حضرت خالدؓ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت پیش کی اور عرض کیا! اے اللہ کے رسول! میں پریشانی کے باعث رات کو سو نہیں سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کہ جیب بستر پر جاؤ، تو یہ دعا پڑھ کر بے خوابی کرو!

اللهم رب السموات السبع ورمأظلت ورب الارضين وما اقلت ورب الشياطين وما اضللت كن لي جاراً من شر خلقك كلهم جميعاً ان يغترط علي احد منهم او يبغى علي عن جاءك وجل ثناؤك ولا اله غيرك۔
یعنی! اے اللہ ساتوں آسمانوں کے پروردگار اور جن پر ان کا سایہ ہے اور اے زمینوں کے پروردگار اور جنہیں انہیں نے پھر پوشیدہ کر لیا۔ اور اے شیطا طین کے پروردگار اور جنہیں انہوں نے گمراہ کیا اپنی ساری مخلوق کے شر سے مجھے پناہ دینے والا بن جا۔ اس سے کہ ان میں سے کوئی مجھ پر افراط کرے یا مجھ پر زیادتی کرے۔ تیرا پڑوسی دپناہ میں آنے والا، سزت والا ہو گیا۔ تیری ثناؤ

بڑی ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔

اسی کتاب میں حضرت عمر بن شعیب سے مروی ہے، انہیں اپنے والد انہیں دادا سے روایت ملی۔ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبراہٹ میں یہ دعا سکھا یا کرنے تھے۔

اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وعتابہ وشر عبادہ ومن

حمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔

یعنی! میں اللہ کے نام نہیں تام کھیئے، کلمات کے ساتھ اس کے غضب اس کے عذاب۔ اس کے بندوں کے شر سے اور شبابیلین کے دوسو سو سے پناہ مانگنا ہو اور اے پروردگار اس بات سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں۔ کہ وہ (شبابیلین) ان موجود ہوں۔

راوی کہتے ہیں۔ کہ حضرت عبید اللہ بن عمرؓ اپنے بڑے بچوں کو یہ دعا سکھایا کرتے تھے اور جو پھوٹے تھے۔ اسے لکھ کر ان کے گلے میں لٹکا دیتے۔ اور اس مرض میں استعاذہ کی مناسبت بھی کوئی محضی بات نہیں۔

جَل جانے کا مدوا

آگ بجھانے کی تدبیر
تیکبیر کا اثر آگ بجھا دیتا ہے

حضرت عمرو بن شعیب سے منقول ہے۔ انہیں اپنے والد سے انہیں دادا سے روایت ملی۔ انہوں نے بتایا! جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تم آگ دیکھو۔ تو تیکبیر کہو۔ کیونکہ تیکبیر آگ کو بجھا دیتی ہے اور اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ عزوجل کی کبریائی کے سامنے کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی۔ چنانچہ جب مسلمان تیکبیر کہتا ہے۔ تو تیکبیر کا اثر آگ بجھا دیتا ہے۔ اور شیطان کو بھی بھگا دیتا ہے جو آگ کا اصل مادہ ہے۔ چنانچہ آگ بجھ جاتی ہے۔

ہم نے نیز ہمارے سوا دوسروں نے بار بار اس کا تجربہ کیا اور ایسا ہی پایا اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔

حفظانِ صحت کے اصول

کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی روشنی میں

جب ثابت ہو گیا کہ بدن کی صحت اور بقا اور اس کا اعتدال ہی حرمت کے لیے رطوبتِ مرقعہ کا ذریعہ ہے تو گو بارطوبت اس کا مادہ ہے اور حرارت اس کا نفع کرتی ہے۔ اور اس کے فضلات کو دور کر کے اس کی اصلاح و تلطیف کرتی ہے ورنہ بدن فاسد ہو جائے اور اس کا درست رہنا ناممکن ہو جائے۔ اسی طرح رطوبت حرارت کی غذا ہے اگر رطوبت نہ ہو، تو بدن جل اٹھے اور اسے خشک کر کے ختم کر دے۔ گویا دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ قومی تعلق ہے اور بدن کی حیات ان دونوں کی ترکیب سے ہے۔ اور یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے مادہ کا کام دیتے ہیں۔ اس لیے حرارت ہمیشہ رطوبت کو تحلیل کرتی رہتی ہے اور بدل یا تحلیل کے طور پر مزید رطوبت کا محتاج ہوتا ہے۔ تاکہ اپنی زندگی قائم رکھ سکے۔ یہ رطوبت کھانے اور پینے سے حاصل ہوتی ہے۔ اور اگر رطوبت مقدار میں بڑھ جائے۔ تو حرارت اسے تحلیل کرنے سے عاجز رہ جاتی ہے، اس وقت یہ رطوبت فاسد مواد کی صورت اختیار کر لیتی ہے چنانچہ بدن متبلا ہو کر بیمار ہو جاتا ہے۔ اور مادہ کی نوع قبولیت اور استعدادِ مرض کے لحاظ سے مختلف

انواع کے امراض لاحق ہو جاتے ہیں۔ اور یہ تمام احتیاطیں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے مستفاد ہیں۔

کلوا واشربوا ولا تسرفوا (اور کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے **اعتدال اور احتیاط اصلی اصول ہے** اپنے بندوں کو بدل ناخیل کے

مطابق کھانے پینے کا حکم دیا۔ تاکہ اس سے بدن کی کیفیت اور کیفیت میں فائدہ مند حد تک استفادہ حاصل ہو لیکن جب یہ مقدار (خور و نوش) بڑھ جائے گی تو یہ اسراف میں داخل ہوگی، اس لیے دونوں باتیں صحت کے لیے مفرد مرض کی دوا دار ہیں، یعنی خور و نوش بند کر دینا یا اس میں اسراف سے کام لینا۔

پس اللہ تعالیٰ کے ان دو کلمات طیبہ میں حفظانِ صحت کی تمام باتیں مکمل طور پر پائی جاتی ہیں، اور جو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتِ طیبہ کا مطالعہ کرے گا، وہ اسے سننِ صحت کے لیے سب سے زیادہ اعلیٰ اور عمدہ پائے گا۔ کیونکہ صحت کی حفاظت، خور و نوش، لباس، رہائش، ہوا، نیند، بیداری، حرکت و سکون، نکاح، استقرار اور احتیاس ہر بات میں سننِ تنزیہ پر موقوف ہے۔ اب اگر ان باتوں میں بدن، شہر، عمر اور عادت کے مطابق اعتدال قائم رہا۔ تو یہ مرنے تک بالکل صحت مند یا اس کے قریب ہی رہنے کا ذریعہ ہوگا۔ اور جب صحت و عافیت بندے پر اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے ایک انعام اور سب سے بہترین اور اعلیٰ علیہ اور سعادت ہے۔ بلکہ صحت کاملہ علی الاطلاق تمام نعمتوں سے بڑھ کر بڑی نعمت ہے لہذا جسے اس کی حفاظت، مراعت اور دناخ کا موقع ملے۔ اس کے لیے اس کی حفاظت کرنا واجب ہے۔

صحیح بخاری میں حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا!

دو تعینیں ایسی ہیں۔ کہ جن کے بارے میں کئی لوگ دھوکے میں ہیں، ایک صحت اور ایک فراغت۔

صحت بہت بڑی نعمت ہے اور ترمذی وغیرہ میں حضرت عبداللہ بن محسن انصاریؓ سے مروی ہے کہ جناب

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جو صبح اس حالت میں کرے۔ کہ اس کا جسم مامون ہو۔ اپنے گھر میں وہ عافیت سے ہو اور اس کے پاس اس دن کی روزی موجود ہو۔ گویا اسے ساری دنیا دے دی گئی۔

اور ترمذی میں حضرت ابو ہریرہؓ سے بھی روایت منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے روز العامت میں سے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اپنے بندہ سے پوچھے گا۔ اور اس سے کہا جائے گا: کیا تم نے تجھے صحت مند بدن نہ دیا تھا اور تجھے ٹھنڈے پانی سے سیراب نہ کیا تھا؟ یہی وجہ ہے کہ بعض نے اس آیت کی شرح۔

شَرُّكَسْتَلْنِ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ (پھر البتہ ضرور تم سے العامت الہی کے متعلق باز پرس ہوگی) میں فرمایا ہے کہ اس سے مراد صحت ہے۔

دنیا و آخرت میں عافیت کی دعا اور مسند احمد میں مروی ہے۔ کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباسؓ سے فرمایا: اے عباس اے رسول خدا کے چچا اللہ سے دنیا و آخرت میں عافیت کی دعا کیا کرو!

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ فرمایا: کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا۔ اللہ سے یقین اور معانات کی دعا کرو، کیونکہ یقین کے بعد عافیت سے زیادہ بہتر کوئی چیز نہیں جو کسی کو ملتا ہو، اس میں آپ نے دنیا و آخرت کی عافیت صبح فرمادی ہے۔ اور امر واقعہ یہی ہے کہ دایرہ میں بندے کے حالات یقین اور عافیت کے بغیر اصلاح پذیر نہیں ہو سکتے۔

چھا پھر یقین سے آخرت کی نرا بیس دور ہوتی، بیس۔ اور عافیت سے قلب و برتے
 امراض دنیا سے نجات پاتا ہے، پس جب عافیت و صحت کی یہ شان ہے تو ہم
 جی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتِ طیبہ ان امور میں مراعات کے متعلق بیان
 کریں گے۔ جو انہیں پڑھے گا۔ وہ محسوس کرے گا۔ کہ آپ کی سنتِ طیبہ علی الاطلاق
 سب سے کمال طریق زندگی ہے، جس سے ہر دو یعنی بدن و قلب اور دنیا و آخرت
 کی زندگی کی صحت و نعمت حاصل کی جاسکتی ہے۔

خورونوش

میں

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی

سنت اور معمولات

سنت نبویؐ

طعام و اغذیہ اور ماکولات کے سلسلے میں

غذا کی یکسانیت مضر ہے | خورد و نوش میں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت و طبیعت یہ نہ تھی کہ ایک ہی قسم کی غذاؤں پر قائم رہتے

ان کے علاوہ دوسری استعمال نہ فرماتے کیونکہ یہ طریقہ طبیعت کے لیے از حد ضرر رساں ہوتا ہے، اور گاہے گاہے اس پر عمل پیرا ہونا دشوار ہو جاتا ہے، کیونکہ آدمی اگر دوسری اغذیہ استعمال نہ کرے گا تو کمزور ہو جائے گا یا ختم ہو کر رہ جائے گا۔ اور اگر اچانک دوسری اغذیہ شروع کر دیں تو پھر ضرر ہوگا۔ اور اسے طبیعت قبول نہ کرے گی۔ اس لیے دائمی طور پر ایک ہی نوع کی اغذیہ پر قائم رہنا اگر چہ کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہوں خطرناک اور مضر ہے، بلکہ اہل شہر جس جس قسم کی اغذیہ کے عادی ہوں۔ مثلاً گوشت، پھل، روٹی اور کھجور وغیرہ سب استعمال کرنا چاہیے، جیسا کہ ہم ماکولات کے بیان میں لکھ چکے ہیں۔

اور اگر کوئی غذا کسر و تعدیل چاہتی ہے تو اس کی ضد ہی سے اس کی کسر اور تعدیل ہو سکے گی، جیسے تولوز کے ساتھ کھجور کی حرارت کی تعدیل کی گئی اور اگر معدل نہ ملے تو صرف اتنا کھائے کہ جس قدر ضرورت ہو اور طبیعت خواہش رکھتی ہو۔ اسراف سے بالکل کام نہ لے۔ اس صورت میں کوئی نقصان نہ ہوگا۔

اور جب طبیعت راجب نہ ہو، تو کھانا نہ کھائے اور زبردستی پیٹ میں

بھرتے کی کوشش نہ کرے۔ سفنجانِ سحت کے معاملہ میں یہ ایک مرکزی اصول ہے، کیونکہ اگر طبیعت کی خواہش کے نفاذ، کھانے کا، تو نفع سے زیادہ نرہ ہوگا۔

حضرت انس فرماتے

آپ نے کبھی کھانے میں عیب نہیں لکالا | میں نبی اندر سلی

اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کھانے میں عیب نہیں لکالا، یہی چاہا، تو کھا لیا اور نہ چوڑ دیا اور نہ کھایا۔

گوشتِ آپ کو مرغوب تھا | نیز آپ گوشت پسند فرماتے تھے۔ بازو اور گردن

دکا گوشت، آپ کو زیادہ اچھا لگتا، یہی وجہ تھی کہ ایک یہودی نے، انہی اعتقاد میں زہر ملا کر آپ کو کھلایا۔

اور صحیحین میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گوشت پیش کیا گیا، تو کلائی (بازو) کا گوشت لایا گیا۔ آپ نے اسے پسند فرمایا، ابو عبیدہ

وغیرہ نے سبامہ بنت زبیر سے نقل کیا ہے کہ ان کے گٹر میں بکری ذبح کی گئی

تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہہ دیا کہ میں بھی اپنی بکری

میں سے گوشت بھیجتا۔

انہوں نے عرض کیا ہمارے پاس گردن کے سوا کچھ باقی نہیں رہا، اور اسے

آپ کی خدمت میں بھیجتے مجھے شرم آتی ہے۔ قاسد واپس آیا، اور آپ کو جو اپنے بنا دیا۔

آپ نے فرمایا، سبامہ کے پاس واپس جاؤ، اور کہو وہی بیچ دیں، کیونکہ یہ

بکری کا ہڈی (اگلا حسدہ) اور خیر کے قریب اور ازی (گندگی یا تکلیف) سے دور ہے۔

اور کوئی شبہ نہیں بکری کے گوشت میں گردن، بازو، اور کلائی کا گوشت

بہت ہلکا ہوتا ہے، اور زود ہضم بھی،

اس سے ثابت ہو کہ اغذیہ میں تین امور کی مراعات ضروری ہیں۔

۱۔ کثرت نفع و تاثیر۔

۲۔ عدم نقل اور خفت (ہلکا ہونا)

۲۔ سرعت بہنم۔

شیرینی اور شہد کا بھی آپ کو شوق تھا | نیز آپ حلوا اور (مبہمی چیز) اور شہد پسند فرماتے اور

یہ تینوں اشیاء یعنی گوشت - شہد اور شیرینی تمام اخذیہ سے افضل ہیں۔ اور بدن، جگر اور اعصاب کے لیے نافع ہیں۔ حفظِ صحت و قوت میں ان اذہب کو استعمال کرنا بہت زیادہ فائدہ بخش ہے اور صرف مرہض اور بیمار ہی ان سے نفرت کرتے ہیں۔ اور آپ کی خدمت میں جیسا سالن بھی پیش کر دیا جاتا، آپ بے قائل اسے تناول فرماتے۔ گاہے گاہے گوشت کے شوربے سے تناول فرماتے، اور فرمایا کرتے کہ دنیا و آخرت کے کھانوں کا سردار ہے۔ (ابن ماجہ وغیرہ) اور کبھی کبھی تزلونہ یا کھجور کے ساتھ بھی تناول فرماتے اور تزر کھجور کو خشک کے ساتھ ملائے اور فرماتے کہ یہ اس کا سالن (صحیح) ہے اس صورت میں غذائی طریق تدبیر ملحوظ ہے کہ جو کی روٹی سرد خشک ہوتی ہے اور کھجور اس قول کے مطابق گزارہ ہوتی ہے۔ اس طرح جو کی روٹی کو اس کے ہمراہ کھانا غذائی طور پر حسن تدبیر میں شامل ہوگا۔ خصوصاً ان کے لیے جنہیں اہل بدینہ کی طرح اس کی عادت بھی ہو۔

کبھی کبھی سرکہ سے بھی کھانا تناول فرمایتے، اور فرمایا کرتے کہ بہترین سالن سرکہ ہے۔ یہ جملہ معتقدانے حال کے مطابق ایک تعریفی لکھ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے سالنوں پر اسے کسی طرح کی فضیلت حاصل ہے۔ جیسا کہ بعض جہال کا خیال ہے۔

اصل واقعہ یوں ہے کہ ایک دن آپ اپنے گھر میں تشریف لائے آپ کی خدمت میں روٹی پیش کی گئی۔

آپ نے فرمایا، کوئی سالن بھی ہے؟

عرض کیا گیا، سرکہ کے سوا کچھ نہیں۔

آپ نے فرمایا، سرکہ تو بہترین سالن ہے (لاؤ)

آپ شہر کے تازہ پھل بھی استعمال فرماتے اور ان سے ہرگز پرہیز نہ کرتے۔ یہ طریقہ بھی آداب غذا میں سے ہے اور صحت و عافیت میں ایک موثر سبب کی حیثیت رکھتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ اور ہر علاقہ میں ایسے ایسے میوے پیدا فرمادیے ہیں جو اپنے اپنے وقت کے مطابق وہاں کے رہنے والوں کے لیے فائدہ مند ہیں۔ اور ان کی صحت و عافیت کا سبب بنتے ہیں اور انہیں ادویہ کی کثرت سے بے نیاز کر دیتے ہیں اور جو شخص صحت کے خطرہ سے علاقائی پھلوں سے پرہیز کرتا ہے۔ وہ بدنی طور پر تمام لوگوں سے زیادہ مریض ہوتا ہے۔ اور صحت و قوت میں سب سے کمزور و ناتواں رہتا ہے، اور ان پھلوں کی رطوبت موسم، زمین اور معدہ کی حرارت نفع کرتی ہے۔ نیز ان کے بڑے اثرات کو زائل کرتی ہے بشرطیکہ کھانے میں اسراف سے کام نہ لیا جائے۔ اور معدہ کی قوت سے زائد اس پر بوجھ نہ ڈال دیا جائے اور ہضم سے قبل ہی غذا خراب نہ ہو جائے، اور نہ اوپر سے پانی پی کر باکھانا کھا کر انہیں فاسد کر دیا جائے، کیونکہ توہنج کا مرض زیادہ تر اسی طرح غلطیوں سے پیدا ہوتا ہے۔ پس اگر کوئی مناسب وقت اور مناسب طریقہ سے پھلوں کا ناشتہ کرے؛ تو بلاشبہ بہ فائدہ بخش دوا کی حیثیت سے نافع ثابت ہوں گے۔

تناول طعام

طرز نشست، آداب طعام اور اصول اغذیہ

صحیح روایت میں آپؐ سے مروی ہے، کہ آپؐ نے فرمایا! میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا بلکہ میں اس طرح بیٹھتا ہوں کہ جیسے بندہ بیٹھتا ہے اور اس طرح کھاتا ہوں کہ جیسے بندہ کھاتا ہے۔ ”اتکا“ سے مراد ٹیک لگانا بھی ہے، پلٹھی مار کر بیٹھنا بھی، اور پہلو کے بل بیٹھنا بھی، ان تینوں صورتوں میں آخری صورت مفرحت ہے، اس سے ہضم میں فتور پڑتا ہے اور پہلی دونوں صورتیں جبارہ کی ہیں، جو منافی شان عبودیت ہیں۔

سنن ابن ماجہؒ میں مروی ہے کہ آپؐ نے اس بات سے منع فرمایا کہ آدمی چہرے کے بل لیٹ کر کھائے۔

نیز آپؐ سے منقول ہے کہ آپؐ عام طور پر دو زانو ہو کر کھانے کے لیے بیٹھتے تھے، اس لیے بھی کہ کھانے کے لیے بہترین نشست یہی ہے اور اس لیے بھی کہ اس سے احترام طعام مقصود تھا، اس ہیئت سے بیٹھ کر کھانا مناسب ہے کیونکہ تمام اعضا اپنی وضع طبعی پر ہوتے ہیں، اور کھانا اچھی طرح کھایا جاتا ہے۔ اور ہضم بھی جلد ہوتا ہے۔

کھاتے ہیں تین انگلیاں استعمال کرنا چاہئیں | آپ تین انگلیوں سے

کے لیے یہ صورت سب سے زیادہ نافع ہے۔ کیونکہ ایک یا دو انگلیوں سے کھانے والے کو تہ پورا مزہ آسکتا ہے اور دیر تک کھاتے رہنے پر مجبور ہے کہ بغیر اس کے وہ سیری حاصل نہیں کر سکتا۔ پانچوں انگلیوں اور پورے ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں یہ قباحت ہے کہ کھانا ایک ہی دفعہ کثیر مقدار میں معدہ کے اندر آجاتا ہے۔ اس سے کبھی کبھی آلات ہضم کو فریضہ پہنچ جاتا ہے اور موت تک واقع ہو جاتی ہے اور بڑی مقدار میں کھانا پہنچ جاتے سے آلات ہضم اور معدہ میں مروڑ ہوتی ہے اور اسے ذرا بھی لذت یا سیری حاصل نہیں ہو سکتی، اس لیے سب سے زیادہ نافع طریقہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ طعام ہے، اور اس شخص کا طریقہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدار کرتے ہوئے تین انگلیوں سے کھایا۔

اور جو بھی نبی اقدس بعض چیزیں جو بیک وقت آپ نہیں کھاتے تھے | صلی اللہ علیہ وسلم

کی اعتدال اور ماکولات پر غور کرے گا۔ اسے محسوس ہو گا کہ آپ دودھ اور نچلی ایک ساتھ استعمال نہیں فرماتے تھے اور نہ دودھ اور کھٹی چیز نہ دو گرم غذاؤں یا سرد غذاؤں کو جمع فرماتے تھے اور نہ دو قابض نہ دو اسہال اور نہ دو غلیظ، نہ دو بلین غذاؤں کو اور نہ دو ایسی غذاؤں کو جمع فرماتے جو ایک خلط کی صورت میں تخیل ہو جاتی ہو۔

نیز آپ دو مختلف غذاؤں مثلاً قابض اور مسہل، سترلع الہضم، بھنی ہوئی اور پکی ہوئی، تازہ اور باسی، دودھ اور انڈا، گوشت اور دودھ کو جمع نہیں فرماتے تھے اور نہ شدتِ حرارت میں کھانا کھاتے، اور نہ باسی چیز کھاتے اور نہ ہی متعص اور چٹ پٹی چیزیں استعمال فرماتے۔ یہ تمام انواعِ صحت و اعتدال کو ختم کرنے کی ذمہ دار اور ضرر رساں ہیں۔

نیز آپ بعض اغذیہ کے فرق کے دوسری اغذیہ کے ذریعہ اصلاح فرمالتے تھے۔ بشرطیکہ ایسا ممکن ہو، مثلاً آپ ایک غذا کی حرارت دوسری غذا کے برودت سے ایک کی پیوست دوسری کی رطوبت سے زائل کرتے، جیسے ککڑی اور کھجور کو ملا کر اصلاح فرمایا کرتے۔

نیز آپ کھجوریں گھی کے ساتھ بھی تناول فرماتے۔ نیز آپ کھجور کا نفیج۔

رآپ زلال، کھا کر شدید اغذیہ کی تلطیف کرنے۔

نیز آپ عشاء رات، کاکھانا بھی کھایا کرتے۔ اگرچہ کھجور کے چند دانے کیوں نہ ہو، فرمایا کرتے۔ عشاء کاکھانا چھوڑ دینا بڑھا پالانا ہے رجامع ترفی و سنن ابن ماجہ

ابو نعیم نے نقل کیا ہے کہ آپ کھاتے کھاتے ہی سو جانے کے ممانعت ہی سو جانے سے منع فرماتے اور منقول

ہے کہ یہ دل کی قسادت پیدا کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ اہل علم کی ہدایت ہے کہ جو حفظات صحت چاہتا ہو اسے طعام شب سے فارغ ہونے کے بعد چہل قدمی کرنی چاہیے۔ خواہ وہ ایک سو قدم ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے بعد بھی آپ فوراً نہیں سوتے تھے۔ کیونکہ یہ بہت زیادہ ضرر رساں ہے۔

ایک قول یہ بھی منقول ہے کہ کھانے کے بعد نارتہ پڑھتے، تاکہ قعر معدہ میں غذا کا استقرار ہو جائے اور ہضم میں آسانی ہو۔ یہ صورت صحت کے لیے بہت بہتر ہے۔

۱۰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جتنی سورتیں بھی مروی ہیں، اپنی اصل اور حقیقت کے لحاظ سے، حد درجہ نافع ہیں، وہ ہیں۔ ان پر اگر سختی اور پابندی سے عمل کیا جائے تو انسان کی صحت بہت عمدہ رہ سکتی ہے۔ یہ جتنی احتیاطیں اور ہدایتیں ہیں، وہ ہیں جن کی تابعدار و توثیق آج ۱۴ سو سال کے بعد عہد جدید کے محققین اور ماہرین طب و علاج کی طرف سے ہو چکی ہے اور ہوتی رہتی ہے۔

پانی پینا

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول اور معمول

پانی کب نہیں پینا چاہیے | کھانے کے بعد پانی پینا آپ کی سنت نہیں ہے خصوصاً اگر پانی گرم ہو، یا زیادہ سرد ہو، کیونکہ

یہ دونوں صورتیں بہت زیادہ نقصان دہ ہوتی ہیں۔

نیز آپ ریاضت کرنے، تکان ہونے اور کھانا یا پھل کھانے اور جماع یا حمام کے بعد پانی پینے کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔

پانی پیتے، میں آپ کی سنت سب سے زیادہ کامل ہے جس کے ذریعہ صحت کی حفاظت کی جاسکتی ہے۔

آپ سرد پانی کے ساتھ شہید ملا کر پانی پیتے اور حفظانِ صحت کے لیے یہ ایک ایسا اصول ہے جس کی صرف فاضل اطباء ہی معرفت رکھتے ہیں، پینا نچر اگر اسے اس طرح پینا جائے یا بلغم کی حالت میں چاٹا جائے۔ تو یہ بلغم کو کاٹتا ہے اور معدہ کی صحت کو دھوتا ہے۔ اور اس کے مادہ لزج میں جلا پیدا کرتا ہے، اس کے فضلات کو دور کرتا ہے۔ تسخین کرتا ہے اور سڈے کھوتا ہے۔ جگر اور گردے اور مثانے میں بھی اس کا یہی اثر ہوتا ہے، اور یہ معدہ کے لیے دوسری قسم کی شیرینیوں سے کہیں زیادہ نافع ہے۔ البتہ بالعرض صفراوی مزاج کو گرمی اور صفراوی عذت میں مضر

ہے۔ گاہے گاہے ہیجان پیدا کرتا ہے اور اس کی مغزت سرکہ سے دور کی جاسکتی ہے۔ اس صورت میں یہ از حد فائدہ بخش ہو جاتا ہے۔ الغرض یہ صورت بروقت اسے جلا دینے والی چیز مثلاً شہد، کشمش، کھجور یا شکر اس میں ڈال لی جائے تو یہ بدن کے لیے از حد نفع بخش ہے اور اس سے صحت کی حفاظت ہوتی ہے۔ چنانچہ اسی باعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے محبوب سرد اور شیر میں پانی تھا۔

جاننا چاہیے کہ خراب پانی نفع پیدا کرتا ہے اور اس سے طرح طرح کے امراض اور بیماریوں کے پیدا ہونے کا امکان ہے اور چونکہ رکھا ہوا پانی بالکل تازہ پانی سے زیادہ نافع ہے اس لیے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حبیب ابو سہیم بن تیہان کے باغ میں تشریف لائے تو آپ نے دریافت فرمایا، کیا باسی پانی ہے؟ یہ پانی پیش کیا گیا، اور آپ نے اس میں سے کچھ نوش بھی فرمایا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے اور ان کے الفاظ یہ ہیں کہ اگر تمہارے پاس مشکیزے میں پانی ہے تو غیر درنہ ہم مونگھڑے سے پیتے ہیں۔

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیر بنیاد سے شیر میں پانی لایا جاتا، اور جو پانی تھے یا پرانے مشکیزوں میں ہوتا ہے وہ مٹی یا پتھر کے برتنوں میں رکھے ہوئے پانی سے زیادہ لذیذ ہوتا ہے۔ خصوصاً جو چمڑے کے مشکیزے ہوں ان میں سے خاصیت بدرجہ اتم پائی جاتی ہے، اس لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے برتنوں کی بجائے مشکیزے کا پانی طلب فرماتے چونکہ مشکیزوں میں مسامات ہوتے ہیں اور ان سے پانی کا ترشح ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے اس پانی میں لطیف خصوصیات آجاتی ہیں، اور ایسا برتن جس میں ترشح ہوتا ہو اس کا پانی اس برتن کے پانی سے زیادہ لذیذ اور سرد ہوتا ہے۔ جس میں ترشح نہ ہو سکتا ہو۔ پس ثابت ہوا کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کامل اور اعلیٰ طریقے پر ہیں اور آپ کی سنت طیبہ ہر بات میں سب سے افضل ہے۔ اور آپ نے امت کو ایسے امور کی خبر دی ہے جو مطلوب و ابرار اور

دنیا و آخرت میں سب سے زیادہ اعلیٰ اور ارفع ہیں۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سرد اور شیریں پانی
سب سے زیادہ محبوب تھا۔ اس سے یہ مطلب بھی لیا جاسکتا ہے کہ آپ کی مراد
شیریں کنوؤں کا پانی ہو، کیونکہ ان کا پانی اکثر شیریں ہوتا ہے۔ اور اس کا بھی استعمال
ہے کہ اس سے آپ شہدائے کرام کو پانی پلا دے رہے ہو، جس میں کھجور یا کشمش ڈال
کر اس کا ترال تیار کیا جاتا ہے۔

ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ دونوں صورتوں کے لیے عام ہے۔ اور حدیث میں
آپ کا فرمان ہے، اگر تمہارے پاس مشکیزہ میں باسی پانی ہو تو ٹھیک در نہ ہم منگھڑ
سے پی لیں گے۔

یہ کہہ کر (منہ لگا کر برتن کے بغیر) پینے کے جواز پر دلیل ہے لیکن اس قسم کی صورت
صرف ضرورت کے وقت جائز ہو سکتی ہے، یا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کہہ کر آپ نے
اس کے جواز کی طرف اشارہ کیا ہو۔ کیونکہ بعض لوگ اسے مکروہ سمجھتے ہیں، اور
اطباء تو اسے حرام قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ معدہ کے لیے مضر ہے۔
ایک حدیث میں جس کی وصیحت کی حالت سے میں آگاہ نہیں جو ابن عمر سے
منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیٹ کے بل یعنی صرف منہ
سے بغیر برتن کے پانی پینے سے منع فرمایا، نیز ہمیں ایک ہی ہاتھ سے پینے کو بھی
منع فرمایا، اور فرمایا:

تم میں سے کوئی اس طرح پانی کو نہ چاٹے جیسے کتا چاٹتا ہے۔
نیز آپ رات کو کسی برتن میں اس وقت تک پانی نہ پیتے جب تک معلوم
نہ کر لیتے کہ اس میں سُکرتو نہیں آگیا، لیکن بخاری کی حدیث اس سے اصریح ہے، اور
اگر یہ حدیث بھی صحیح ہو تو بھی ان دونوں میں کوئی تعارض نہیں کیونکہ غالباً اس سے
وقت ہاتھ سے پانی پینا ناممکن ہو گا۔ اس لیے آپ نے فرمایا، ورنہ ہم منگھڑ
سے پی لیں گے۔

اور منہ سے پینا نقصان دہ ہوتا ہے جب کہ پینے والا اپنے چہرے اور پیٹ پر بھی اسے بہا دے، جیسے کہ نہر اور تالاب سے پینے والا پی لیتا ہے۔ اور اگر کھڑے ہو کر کسی اونچے حوض سے پیا جائے تو اس میں کچھ فرق نہیں، خواہ ہاتھ سے پیا جائے تو اس میں کچھ فرق نہیں، خواہ ہاتھ سے پیا جائے یا منہ سے پیا جائے۔

آپ عام طور پر بیٹھ کر پانی پیتے تھے | عام عادت کے طور پر آپ کی سنت

میں آپ سے منقول ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کر پینے سے منع فرمایا ہے۔ نیز آپ سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کر پینے والے کو قے کرنے کا حکم دیا۔ نیز آپ سے کھڑے ہو کر پینا بھی ثابت ہے۔

ایک جماعت کا خیال یہ ہے کہ یہ حدیث نعی کے حکم کی ناسخ ہے۔

دوسری جماعت کا کہنا ہے کہ اس حدیث میں اس بات کی وضاحت ہے کہ

نہی تحویم کے لیے نہیں، بلکہ ارشاد اور ترک ادنیٰ کے لیے ہے۔

ایک گروہ کا خیال ہے کہ ان روایتوں میں قطعاً کوئی تعارض نہیں، کیونکہ جب آپ زمزم کے پاس تشریف لائے اور وہ لوگ حجاج کو پانی پلا رہے تھے، تو آپ نے پانی طلب فرمایا۔ انہوں نے پیش کیا اور آپ نے کھڑے کھڑے پانی نوش فرمایا، تو یہ ایک ضرورت اور حاجت تھی، ویسے کھڑے ہو کر پانی پینے میں کسی امراض کا خطرہ ہوتا ہے، اور اگر آپ نے نادر طور پر یا کسی ضرورت کی بنا پر ایک فعل فرمایا، تو یہ مفسر نہ ہوگا۔

صحیح مسلم میں حضرت انس بن پانی پیتے وقت تین بار سانس لینا | مالک سے مروی ہے، کہ جناب

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیتے وقت تین بار سانس لیا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ طریقہ اچھی طرح سیراب ہونے اور حصول شفا کے لیے اچھا ہے۔

شارع علیہ السلام اور حاملین شرع کے نزدیک شراب، "مطلب پینے کی

چیز یعنی پانی ہے اور پینے کے دوران میں سانس لینے کا مطلب یہ ہے کہ پیالے کو منہ سے ہٹا کر سانس لیا جائے اور پھر دوبارہ پینا شروع کیا جائے، جیسا دوسری حدیث میں صراحت سے ذکر آتا ہے کہ جب تم میں سے کوئی پانی پیے تو پیالے میں سانس نہ لے، بلکہ پیالے کو منہ سے ہٹالے۔

اس طرح پینے میں کئی فوائد اور احکام و مصالح ہیں **فوائد اور احکام و مصالح** جنہیں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین الفاظ

اور و امرًا و ابراً — میں جمع فرمادیا، چنانچہ اردیٰ کا مطلب خوب سیر کرنا ہے جس میں مبالغہ بھی ہے اور نفع بھی ہے، اور ابراً کا صیغہ ابر سے ہے جس کا مطلب شفا ہے، یعنی پیاس کی شدت اور اس مرض سے شفا کی صورت ہے، کیونکہ گرم تریزین معدہ پر بار بار ٹھنڈک پڑتی ہے۔ چنانچہ پہلی دفعہ جو کمرہ جاتی ہے دوسری دفعہ میں تسکین ہو جاتی ہے اور دوسری دفعہ کی کسر تیسری بار میں پوری ہو جاتی ہے۔ مزید برآں معدہ کی سلامتی کے لیے بھی یہ فائدہ بخش ہے اور اس بات سے حفاظت کرتی ہے کہ اچانک ایک ہی دفعہ سردی حملہ آور نہ ہو جائے، اور جو ایک ہی دفعہ سیراب کیا جاتا ہے، تو اس صورت میں خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں شدت برودت کے باعث حرارت مغزبزی ہی کم یا زیادہ نہ ہو جائے، جس سے معدہ اور جگر کا مزاج بگڑ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے اور گونا گوں امراض لاحق ہو جاتے ہیں۔ یہ خرابی گرم ممالک خصوصاً حجاز اور یمن وغیرہ میں یا گرم موسموں میں زیادہ تر واقع ہوتی ہے۔ کیونکہ ان گرم موسموں اور گرم علاقوں میں رہنے والے لوگوں کی حرارت مغزبزی کمزور ہوتی ہے۔ اور دفعۃً زیادہ مقدار میں پانی پی لینے سے خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔

زیادہ مقدار میں پانی پی لینے **زیادہ مقدار میں پینے سے گریز کرنا چاہیے** کے آفات میں سے ایک یہ ہے کہ اس سے پینے کی نالی کثرتاً آب سے بند ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے مروڑاٹھنا

ہے۔ اور اگر سانس لے کر پانی پیے گا تو اس آفت سے بچا رہے گا۔ اور حضرت عبداللہ بن مبارکؓ دامام بیہقی وغیرہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی پیئے تو پانی کو نہ چوسے، نہ دفعۃً حلق میں اندر لے لے، کیونکہ اس سے درد جگر پیدا ہو جاتا ہے اور تجربہ سے معلوم ہو چکا ہے کہ اگر دفعۃً کبوتر مقذار میں جگر پر پانی ڈال دیا جائے تو درد جگر پیدا ہو جاتا ہے اور اس کی حرارت کمزور ہو جاتی ہے۔

جامع ترمذیؒ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، اونٹ کی طرح ایک ہی سانس میں مت پیو، بلکہ دو باتین دفعہ کر کے پیو۔ اور جب پیو تو بسم اللہ کہو اور جب فارغ ہو تو حمد کہو۔

خورد و نوش کی ابتداء میں بسم اللہ کہنا، اور آخر میں حمد کرنا عجیب و غریب فائدہ و منافع کا حامل ہے اس سے ضرر اور نقصانات سے تحفظ ہوتا ہے۔ امام احمدؒ فرماتے ہیں کہ طعام میں اگر چار باتیں جمع ہو جائیں تو وہ کامل طعام ہے۔

- ۱- جب اس کی ابتداء میں بسم اللہ پڑھی جائے۔
- ۲- اور آخر میں حمد کہی جائے۔
- ۳- اور کھانے پر ہاتھ رکھتے (واسے) کثرت سے ہوں۔
- ۴- کھانا حلال کھائی کا ہو۔

کھانے پینے کے برتنوں کو ڈھکنے کی ہدایت

صحیح مسلم میں حضرت جابر بن عبد اللہ سے مروی ہے، فرمایا، میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے۔

برتنوں کو ڈھک دو، پینے کے برتنوں پر کپڑا ڈال دو، کیونکہ سال میں ایک شب ایسی بھی آتی ہے جب وباء نازل ہوتی ہے اور وہ کسی ایسے برتن کے پاس سے گزرتی ہے جس پر ڈھکنا نہ ہو یا پانی کے برتن کے پاس سے گزرتی ہے جو کھلا ہوا ہو تو یہ وبا اس میں گر پڑتی ہے، امراض کے یہ ایسے اسباب ہیں جن کا حدک اطباء کے علوم و معارف حاصل نہیں کر سکتے اور تجربہ سے عقلاء نے بالآخر انھیں محسوس کیا۔

حبیب بن سعد فرماتے ہیں، یہ اعاجم کی احادیث کے ایک راوی ہیں کہ ہمارے ہاں سال میں ایک بار کانون الاول کے مہینہ میں اس شب کو احتیاط کی جاتی ہے۔ اور آپ سے صحیح روایت میں منقول ہے کہ آپ نے برتن ڈھانک دینے کا حکم دیا۔ اگرچہ ایک لکڑی کا تختہ ہی رکھ دیا جائے۔

لکڑی کے تختہ کے رکھ دینے میں بھی ایک حکمت ہے، وہ یہ کہ گاہے گاہے کوئی کپڑا گزرتا ہے اور برتن میں گر جانا چاہتا ہے، لیکن تختہ پر سے گزر جاتا ہے، اور یہ لکڑی اس کے لیے ایک پل بن جاتی ہے اور اسے گرنے سے روک لیتی ہے۔

نیز صحیح روایت سے ثابت ہے کہ آپ نے برتن ڈھانکتے وقت بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا ہے کیونکہ برتن ڈھانکتے وقت اگر بسم اللہ پڑھ لی جائے تو شیطان بٹا دیا جاتا ہے اور برتن کا ڈھکنا کیڑوں وغیرہ کو دور رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان دو مقامات پر ان مصالح و مفاہیم کے بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا۔

صحیح بخاری میں حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکیزہ کے اندر سے پانی پینے کی ممانعت فرمائی، اس میں کئی فوائد و حکم ہیں۔ ایک یہ اس سے کئی بار پانی پینے والے کی سانس اندر جا کر مشروب کو مسموم و مکروہ بنا دیتی ہے۔

نیز پانی کا ایک حصہ اس کے جوف میں داخل ہو کر ضرور سانس بن جاتا ہے۔ نیز گاہے گاہے اس میں کوئی جاندار گم جاتا ہے کہ پیتے وقت اس کا بہتہ نہیں چل سکتا اور اس سے تکلیف پہنچتی ہے۔

کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پانی میں خس و خاشاک ہوتے ہیں، جو پیتے وقت نظر نہیں آتے اور پیٹ میں داخل ہو جاتے ہیں۔

اگر یوں کہا جائے کہ جامع ترمذی کی اس روایت کا کیا جواب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے روز ایک مشکیزہ منگوا یا اور میں نے اس کا منہ کھولا۔ پھر اس میں منہ لگا کر پانی نوش فرمایا۔ ہم کہیں گے ہم کو اس روایت کے متعلق امام ترمذیؒ کا قول ہی کافی ہے، یعنی اس حدیث کے اسناد صحیح نہیں۔

پیلے کے ٹوٹے ہوئے حصے سے پانی پینے کی ممانعت | سنن ابی داؤد میں حضرت

ابوسعید خدریؓ سے مروی ہے کہ انھوں نے بتایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیلے کے ٹوٹے ہوئے حصے سے پانی پینے اور مشروب کو چھونک کر پینے سے منع فرمایا ہے اور یہ پینے کے وہ آداب ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر پینے والے کی اصلاح ہو جاتی ہے، کیونکہ پیلے کے ٹوٹے ہوئے حصے میں کئی قسم کے مناسد ہیں۔

اس حکم کے مصالح اور فوائد عامہ ایک یہ کہ پانی کی سطح پر جو تنکا وغیرہ ہوگا وہ درست
جانب کی بجائے ٹوٹی ہوئی جانب جمع ہو جائے گا

دوسرے اکثر اوقات یہ چیز نئے والے کے لیے باعث تشویش ہوتی ہے۔ اور
ٹوٹی ہوئی جانب بہتر طریق سے پینا ناممکن ہو جاتا ہے۔

تیسرے ٹوٹی ہوئی جانب میں میل وغیرہ جمع ہو جاتا ہے، اور صحیح طرف کی اس
حصہ کو صاف نہیں کیا جاسکتا۔ ان کے علاوہ اور بھی کئی خرابیاں پائی جاتی ہیں۔

۱۔ ہا پانی میں پھونک مارنا، تو پھونک مارنے سے منہ سے اکثر بدبودار ہوا خارج ہوتی
ہے جس کی وجہ سے اس میں کراہت سی آجاتی ہے۔ خصوصاً اس حالت میں کہ منہ میں
کوئی بیماری ہو۔

مشروبات نبوی

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی خاص صورت میں اور کبھی کبھی پانی ملا کر دودھ نوش فرماتے۔ حفظانِ صحت اور ترطیبِ بدن و سیرابی جگر کے لیے گرم ممالک میں شربِ دودھ کے استعمال میں بہت زیادہ فائدہ ہے۔

دودھ کے فوائد خصوصاً ان چوپاؤں کا دودھ جو شیخ - قیسوم اور خنزامی یا ان جیسی بوٹیاں چمرتی ہیں۔ چنانچہ ان کا دودھ غذاؤں کی طرح غذا اور پانی کی طرح مشروب اور ادویہ کی طرح دوائی حیثیت رکھتا ہے۔

جامعِ ترمذی میں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، کہ جب تم میں کوئی کھانا کھائے تو اسے چاہیے کہ یہ دعا پڑھے۔

اللھم بارک لنا فیہ و اطعمنا خیرا انتہ یعنی: "اے اللہ ہمارے لیے اس میں برکت فرما۔ اور ہمیں اس سے بہتر کھلا"

جب دودھ پئے۔ تو یہ دعا پڑھے۔ اللھم بارک لنا فیہ و خردنا منہ اے اللہ ہمارے لیے اس میں برکت دے۔ اور ہمیں زیادہ عطا فرما۔

بات یہ ہے کہ خورد و نوش دونوں کا قائم مقام صرف دودھ ہی ہو سکتا ہے۔ ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے۔

آپ نبیؐ بھی نوش فرماتے تھے صحیح مسلم سے ثابت ہے۔ کہ آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم کے لیے رات کو نبیذ تیار کیا جاتا۔ اور آپ اسے اس کی صبح کو اور آنے والی شب پھر کل اور دوسری شب اور پھر کل عصر تک نوش فرماتے، اس کے بعد بھی اگر کچھ بچ جاتا۔ تو آپ اسے خادم کو پا دیتے پامپینک دینے کا حکم فرماتے۔

نبیذ وہ آپ شیریں ہوتا ہے، جس میں کھجوروں کو میٹھا کرنے کے لیے ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ غذا اور مشروب دونوں میں داخل ہے۔ زیادتی قوت اور حفظانِ صحت میں یہ از حد نافع ہے۔ اور سکر کے خطرہ کے پیش نظر اسے تین روز کے بعد نہیں پیتے تھے۔

لباس کا استعمال اور انتخاب

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ

لباس پہننے اور اتارنے میں آپ کی سنت سب سے زیادہ فائدہ بخش۔ بکی بھکی اور سہل و آسان تھی۔

اکثر اوقات آپ چادر یا تہ بند استعمال فرماتے۔ یہ کپڑا بدن پر دوسرے کپڑے کی نسبت خفیف ہوتا ہے۔ نیز آپ قمیص بھی استعمال فرمایا کرتے تھے۔ بلکہ آپ کے نزدیک یہ سب سے زیادہ محبوب لباس تھا۔

لباس بدن میں آپ کا طریقہ سب سے زیادہ نافع اور صحت کے مطابق (فائدہ بخش) ہوتا تھا۔ اگر چہ آپ آستینوں کو لمبانا کرتے۔ اور نہ انہیں زیادہ چوڑا کرتے۔ وہ صرف پہونچوں تک لمبی ہوتیں، (لیکن) ہتھیلیوں سے آگے نہ بڑھتیں۔ ورنہ پہننے والے پر تنگی کا باعث ہو جاتی ہیں۔ اور حرکت سے یا کسی چیز کو پکڑنے میں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ اور اس مقدار سے کم بھی نہیں ہوتی تھیں کہ حرارت و برودت سے تحفظ نہ ہو سکے۔

نیز آپ کی قمیص کی طوالت اور تہ بند کی لمبائی نصف پنڈلیوں تک ہوتی، ٹخنوں سے تجاوز نہ کرتی کہ چلنے والے کو تکلیف دے۔ اور ایک طرح کا قیدی بنا کر نہ رکھ دے۔

پنڈلی کے عضلات برہنہ نہ ہوتے تھے کہ برودت و حرارت سے تکلیف ہو۔ نیز آپ کا عمامہ مبارک اس قدر بڑا بھی نہ ہوتا جس سے سر کو اٹھانا مشکل ہو جائے

اور تکلیف میں مبتلا کر دے۔ انسان ضعیف و ناتوانی محسوس کرے اور آفات و امراض میں گھر جائے۔ جیسا کہ بڑے پگڑ والوں کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ اور نہ آپ کا عمامہ اس قدر چھوٹا ہوتا۔ کہ حرارت و برودت سے سر کا تحفظ نہ کر سکے۔ بلکہ متوسط ہی رہتا آپ عمامہ کا ایک بل ٹھوڑی کے نیچے سے لے آتے۔ اس میں کٹی فوڈ نہاں ہیں، کیونکہ اس طریقہ سے سردی و گرمی سے تحفظ ہو جاتا ہے۔ اور یہ زیادہ مفید ہوتا ہے خصوصاً گھوڑے یا اونٹ کی سواری یا بھاگ دوڑ کے موقع پر اس سے آرام ملتا ہے۔

کئی لوگوں نے اس طرح کے عمامہ کے بجائے کلاسیب (لوپے کی ٹوپیاں) بنا رکھی ہیں ان دونوں میں نفع اور زہیت ہر لحاظ سے بہت ہی فرق ہے۔ اور جب تم اس لباس پر غور کرو گے تو اسے از حد نافع صحت و قوت بزن کے دلے از حد فائدہ بخش محسوس کرو گے۔ نیز بدن پر مشقت اور تکلف سے بھی اسے خالی دیکھو گے۔

نیز سفر میں آپ ہمیشہ یا اکثر موزے پہنتے تاکہ پاؤں کو سردی گرمی سے بچا سکیں اور کبھی کبھی حضر میں بھی استعمال فرمائیے۔

تمام کپڑوں میں سے آپ کو سفید اور حمرہ (بیمنی کپڑا) زیادہ پسند تھا۔ حمرہ یعنی چاند کو کہتے ہیں۔

سرخ یا سیاہ یا زرد یا تیز چمکنے والا لباس استعمال کرنا آپ کی عادت طیبہ میں داخل نہ تھا اور سرخ جوڑا جو آپ نے زیب تن فرمایا۔ وہ دراصل بیمنی چادر میں تھیں۔ جن میں سیاہی سرخی اور سفیدی پائی جاتی تھی۔ جیسے سبزے جوڑے کے متعلق مروی ہے۔ گویا آپ نے کبھی اسے اور کبھی اسے زیب تن فرمایا۔

نیز جس نے غلطی سے یہ سمجھا ہے کہ آپ نے گہرا سرخ کپڑا استعمال فرمایا۔ اس کی تغلیط کی تفصیلات گزر چکی ہیں۔

رہائش کے سلسلے میں

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز و اصول

جب نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ اب چل چلاؤ کا وقت آ گیا ہے یہ دنیا مسافر کی ایک منزل ہے، جس میں وہ عمر دنیا تک ٹھہرتا ہے۔ پھر آخرت کے سفر پر چل پڑتا ہے یہی وجہ ہے کہ آپ اور آپ کے صحابہ کی سنت ظنیہ یہ نہ تھی کہ اعلیٰ اور مضبوط مکانات ہوں کہ جن میں پردے لٹکائے جائیں اور بچی کاری کی جائے۔ فراخ فراخ حویلیاں تعمیر کی جائیں۔ بلکہ ایک مسافر کی سب سے بہتر منزل یہی ہو سکتی ہے کہ سردی سے گرمی سے تحفظ ہو جائے۔ نگاہوں سے اوجھل ہو جائے۔ اور چوپاؤں کے داخل ہونے میں رکاوٹ بن جائے، اور بوجھ کی زیادتی کے باعث گر جانے کا اندیشہ نہ ہو۔ اور نہ فراخی کے باعث کیڑے کوڑے اس میں گھونسلے بنانا شروع کر دیں اور نہ بلندی کے باعث آندھیاں اور تکلیف وہ ہوائیں اس میں ہنگامہ برپا کر دیں۔ اور نہ زیر زمین ہو کہ رہنے والے کو تکلیف ہو اور نہ بہت زیادہ اونچا ہو۔ بلکہ متوسط ہو۔

رہائش کے معاملہ میں یہ طریقہ سب سے زیادہ معتدل نافع اور سردی و گرمی سے تحفظ کرنے والا ہے۔ اس طرح یہ مکان نہ رہنے والے کو تنگ کرتا ہے کہ وہ مقید ہو جائے اور نہ بدوں کسی فائدہ و منفعت کے وسیع ہوتا کہ خالی حصہ میں کیڑے کوڑے بھاگتے پھریں اور نہ اس میں کوئی گودام ہوتا۔ کہ جس کی بدبو سے رہائش رکھنے والا تکلیف اٹھائے

بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو میں تو خوب عمدہ اور (فرحت بخش) تھیں۔ کیونکہ آپ خوشبو کو پسند فرماتے تھے۔ اور ہمیشہ آپ کے پاس سے بہترین خوشبو آتی رہتی۔ اور آپ کا پسینہ بھی خوشبودار ہوتا۔ اور گھریں کوئی ایسا ذخیرہ نہ ہوتا جو بدبودار ہو۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ رہائش کے لیے یہ طریقہ سب سے زیادہ معتدل اور نافع ہے اور بدن و حفظانِ صحت کے لیے انتہائی موافق اور موزوں ہے۔

سہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نفاست اور طہارت پسندی، ایک ایسی حقیقت ہے جو روز روشن کی طرح واضح اور نمایاں ہے، لیکن اس نفاستِ طبع کے ساتھ سادگی بھی آپ کی طبع مبارک کا ایک خاصہ تھا اور اس سادگی میں جلالِ شہر یاری نہ تھا جمالِ فقر تھا! اور یہی آپ کی سب سے بڑی اور کتنا خصوصیت تھی۔

حسن یوسف، دم عیسے، یدر بیضا داری
آنچہ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری!

خواب اور بیداری

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز و طرق

نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بیداری و نوم، بدن، اعضاء اور قوائے جسم کے لیے سب سے زیادہ معتدل اور نافع تھا۔ کیونکہ آپ ابتدائے شب میں سوتے اور نصف شب کی ابتداء میں بیدار ہو جاتے۔ اٹھ کر مسواک فرماتے اور وضو کر کے جس قدر اللہ تعالیٰ نے مقدر کر رکھی ہوتی نماز پڑھتے۔ گویا بدن، اعضاء اور تمام قویٰ کو نیند اور حیرت سے حصّہ مل جاتا۔ اور وفور اجر کے باعث ریاضت حاصل کرتے۔ اور یہ معاملہ اصلاح قلب و بدن اور دنیا و آخرت کی (جھلائی) کے لیے سب سے بہتر ہے۔

آپ ضرورت سے زیادہ نہیں سوتے تھے۔ اور ضرورت سے زیادہ جاگتے بھی نہیں تھے، چنانچہ جب ضرورت لاحق ہوتی۔ تو آپ دائیں طرف اللہ کا ذکر کرتے ہوئے آرام فرماتے۔ حتیٰ کہ آپ کی آنکھوں پر نیند غالب آجاتی۔ اس وقت آپ شکم سیر نہ ہوتے۔ نہ آپ سطح زمین پر لیٹ جاتے۔ اور نہ زمین سے بچھونا اونچا ہوتا بلکہ آپ کا بستر چڑھ ہوتا۔ جس کے اندر کھجور کی روٹی بھری ہوتی۔ آپ تکبیر پر ٹیک لگاتے اور کبھی کبھی رخسار کے نیچے ہاتھ رکھ لیتے۔ اور سب سے بہتر نیند دائیں جانب کی ہے تاکہ اس ہیئت میں کھانا معدہ میں بہتر انداز میں قرار پکڑے۔ اور سب سے خراب صورت یہ ہے کہ چہرہ کے بل لیٹے۔

مسند اور سنن ابن ماجہ میں حضرت ابی امامہؓ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ایک آدمی کے پاس سے گزرے جو چہرہ کے بل سو رہا تھا۔ آپ نے اسے ٹھوکر لگائی اور فرمایا: ”اٹھ“ یا فرمایا: ”بیٹھ جا“، کیونکہ یہ دو زخموں کی سی نیند ہے۔
بقراط نے بھی کتاب التقدیر میں لکھا ہے۔ غیر معتاد طور پر انسان کا پیٹ کے بل سونا اس کے اختلاط عقل یا پیٹ میں کسی جگہ درد کا ہونا ظاہر کرتا ہے۔

دوپہر کے سوا دن کو سونے سے پرہیز کرنا چاہیے | دن کا سونا سخت خراب ہے جو کئی مرطوب امراض

و آفات پیدا کرنے کا موجب بنتا ہے۔ رنگ خراب کر دیتا ہے۔ تلی کا مرض پیدا کرتا۔ اعصاب میں استرخاء اور کسل پیدا کرتا ہے۔ علاوہ ازیں گرمیوں میں دوپہر کے وقت سونے کے علاوہ (دن میں سونا) قوت رجولیت کو ضعیف کرتا ہے۔

سب سے خراب نیند ابتدائے دن اور اس سے بھی خراب تر عصر کے بعد کی نیند ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے اپنے ایک بیٹے کو صبح کے وقت سوتے ہوئے دیکھا تو فرمایا۔ اٹھ جاؤ۔ کیا تم اس گھڑی سوتے ہو جبکہ رزق تقسیم ہو رہا ہے؟ کہتے ہیں کہ دن کی نیند حرق یا عسق (حماقت) ہوتی ہے۔ البتہ دوپہر کو سونا یعنی قیلولہ کرنا، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق ہے۔ اور چاشت کے وقت میں سونا دنیا و آخرت کے امور سے سو جانا (غافل ہو جانا) ہے۔ اور عصر کے وقت سونا حماقت (بے عقلی) پیدا کرتا ہے۔ چنانچہ بعض سلف سے مروی ہے۔ کہ جو عصر کے بعد سو جائے۔ اور اس کی عقل مختل ہو جائے۔ تو وہ اپنے آپ کے سوا کسی دوسرے کو ملامت نہ کرے۔ چنانچہ شاعر کہتا ہے۔

الان نومات الضعی تورث الفقی

خبارہ ونومات العصیر جتوں

یاد رکھو چاشت کے وقت سونا نوجوان کو غم و حزن کا وارث بناتا ہے۔

اور عصر کا سونا جنون (لاتا ہے)

صبح کے وقت سونا منحوس ہے | صبح کے وقت سونے سے رزق میں کمی آجاتی ہے۔ کیونکہ یہ وقت مخلوق کے لیے

طلبِ رزق کا وقت ہوتا ہے۔ اور اس وقت رزق کی تقسیم عمل میں آتی ہے۔ پس ایسے وقت بلا کسی مرض یا ضرورت کے سوجانا محرومی کی علامت ہے اور بدن کے لیے بھی مضر اور نقصان دہ ہے۔

دھوپ میں سوجانا پونشیدہ مرض کو اچھا لنے کے برابر ہے۔

نیز کچھ دھوپ میں اور کچھ سایہ میں سونا از حد خراب ہے۔

سنن ابی داؤد میں حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم نے فرمایا:

جب تم میں سے کوئی دھوپ میں لیٹا ہو، اور چھاؤں بڑھ آئے اس طرح کہ وہ

کچھ دھوپ اور کچھ چھاؤں میں ہو جائے تو اسے اٹھ جانا چاہیے۔

اور سنن ابن ماجہ وغیرہ میں حضرت بریدہ بن حبیب سے مروی ہے کہ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے سایہ اور دھوپ کے درمیان بیٹھنے کی ممانعت فرمائی: "یا ان دونوں

کے درمیان بیٹھنے کی ممانعت کی تمہیں یہ ہے۔"

سوئے وقت پڑھنے کی دعا | نیز صحیحین میں حضرت برائہ بن عازب سے مروی ہے

کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہ

جب تو اپنے بستر پر جائے، تو نماز کے وضو کی طرح وضو کر لے، پھر دائیں جانب لیٹ

جا۔ پھر یہ دعا پڑھ۔

اللهم انى اسلمت نفسى اليك ووجهى وحبى اليك وفوضت امرى

اليك والىجات ظمى اليك سرغبة ورهبة اليك لاملجأ ولا مخرجاً منك

الا اليك امنت بكتابك الذى انزلت ونبيناك الذى ارسلت۔

یعنی اے اللہ میں نے اپنی جان تیرے سپرد کر دی اور میں نے اپنا چہرہ تیری طرف

کر دیا اور میں نے اپنا معاملہ تجھے ہی تفویض کیا۔ اور میں نے تیری ہی جانب پناہ لی۔ تیری

طرف ہی رغبت سے اور ڈرتے ہوئے۔ تیرے سوا تجھ سے کوئی جائے پناہ نہیں اور نہ نجات ہے۔ میں ایمان لایا تیری کتاب پر جو تو نے نازل کی اور تیرے نبیؐ پر جو تو نے مبعوث فرمایا؛

سونے سے پہلے بس یہی کلام ہو۔ پس اگر تو اسی رات کو مر گیا، تو فطرت پر۔
فجر کی سنتوں کے بعد آپ ذرا کے ذرا لیٹ جاتے تھے صحیح بخاری میں حضرت عائشہؓ سے مروی

ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی دو رکعتیں یعنی سنتیں پڑھتے (تو اس کے بعد) دائیں جانب لیٹ جاتے۔ کہا جاتا ہے کہ دائیں جانب سونے میں یہ حکمت ہے کہ سونے والے کو نیند میں بالکل استغراق نہیں ہوتا۔ کیونکہ دل بائیں جانب ہوتا ہے۔ اور جب وہ دائیں جانب پر لیٹے گا۔ تو قلب اپنی بائیں جانب کی طلب میں ہوگا۔ اور اس طرح سونے والا نیند میں بالکل ڈوب کر نہ رہ جائے گا۔ بخلاف بائیں جانب سونے کے۔ کہ یہی جانب قلب کا مستقر ہے۔ اس صورت میں وہ عضو بالکل محفل ہو کر رہ جائے گا، اور نیند میں بالکل ہی مستغرق ہو جائے گا۔ جس کی وجہ سے اس کے کئی دنیوی و دنیوی مصالح و فوائد دھرے رہ جائیں گے اور چونکہ سونے والا مردہ کا قائم مقام ہوتا ہے اور نیند موت کی بہن ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ ذات جو زندہ ہے اور کبھی نہ مرے گی اس پر نیند کا آنا محال ہے۔ نیز اہل جنت بھی وہاں نہیں سوئیں گے، کیونکہ سونے والا اس بات کا محتاج ہوتا ہے کہ کوئی اس کی جان کی حفاظت کرے اور خطرات سے اس کا تحفظ کرے۔ اور چونکہ پروردگار کریم اس کا پیدا کرنے والا اور تنہا اس کا کار ساز ہے۔ اس وجہ سے نبیؐ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمات التجا و تفویض اور رغبت و رہبت کی دعا سکھادی۔ تاکہ اس کے ذریعہ وہ اپنی جان اور بدن کے لیے اللہ تعالیٰ کی حفاظت و حراست کی دعا کرے نیز اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد دلایا۔ کہ وہ تجدید ایمان کر کے سوئے، اور اپنا آخری کلام ان ہی الفاظ تک محفوظ رکھے۔ کیونکہ گاہے گاہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ

سونے والے کو نیند میں موت دیتا ہے۔ اور اگر اس کا آخری کلام یہ الفاظ ہوں گے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ نیند کے متعلق یہ آپ کی سنت طیبہ تھی۔

لولا یقل انی رسول لکا۔

ن شاہدا فی ہذا یم یتطق

اگر آپ خود نہ بھی فرمائیں کہ میں رسول ہوں۔

پھر بھی آپ کی سنت میں شاہد مل جائے گا۔ جو پکار اٹھے گا۔

حرکت و سکون میں

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ

جب صرخ آواز دیتا تو آپ بیدار ہو جاتے۔ اور صرخ سے مراد مرغ ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی حمد کہتے تکبیر کہتے۔ تہلیل پڑھتے اور دعا کرتے۔ پھر مسواک فرماتے۔ اس کے بعد وضو کرتے۔ پھر اپنے پروردگار کے سامنے نماز کے لیے کھڑے ہو کر مناجات ثنا اور دعاؤں میں مشغول ہو جاتے۔ پس صحت قلب و بدن۔ روح اور قوی سب کے لیے اس سے زیادہ اور کس طریقہ سے حفاظت کی جا سکتی ہے؟ رہے دنیا و آخرت کے انعامات وہ اس سے زائد اور انگ ہیں۔!

ہم اس کے متعلق ایک فصل باقاعدہ طور پر لکھیں گے۔ تاکہ اس میں آپ سنت طیبہ اکل طریقہ سے سامنے آجائے۔ اور سب سے زیادہ صائب اور بہتر طریقہ نمایاں ہو جائے۔

یہ تو معلوم ہی ہے کہ بدن زندہ اور باقی رہنے میں خورد و نوش کا محتاج ہے اور غذا تمام کی تمام جز و بدن نہیں بنتی۔ بلکہ ہر مضم کے بعد کچھ حصہ ایسا ضرور باقی رہ جاتا ہے کہ جب کچھ مدت تک وہ پڑا رہے اور اس کی مقدار بھی کثرت ہو جائے۔ تو وہ دیتا ہے۔ یعنی سڑھ پیدا کرتا اور بدن کو بو جھل کر دیتا ہے۔ اور سدی قسم کی امراض پیدا کرنے کا موجب بنتا ہے۔ اور اگر استفراغ کیا جائے۔ تو مسہل ادویہ کے ذریعہ بدن کو نرہ پہنچتا ہے۔ کیونکہ یہ اکثر سستی ہوتی ہیں۔ اور فائدہ بخش خلط کو بھی ساتھ ہی

خارج کر دیتی ہیں۔ نیز کیفیت کے اعتبار ضرور رسانی کرتی ہیں۔ کیونکہ ذاتی طور پر یا تفسن کے ذریعہ تسخین کرتی ہیں یا ذاتی طور پر سرد کر دیتی ہیں۔ اور یا حرارت غریزہ کو نفع کرنے سے دور ماندہ و ضعیف کر دیتی ہیں۔

فضلات کے سترے ہر حالت میں مضر ہوتے ہیں۔ چاہے انہیں اپنی حالت پر رہنے دیا جائے اور چاہے ان کا استفراغ کیا جائے اور حرکت سدوں کے پیدا ہونے میں ایک قوی مانع کی حیثیت رکھتی ہے۔ کیونکہ اس کے ذریعہ اعضائے بدن میں تسخین ہوتی ہے اور ان کے فضلات بہ نکلتے ہیں اس لیے زیادہ مدت تک جمع نہیں رہ سکتے اور بدن میں ہلکا پن اور فرحت آجاتی ہے اور اسے مزید غذا کے قابل بنا دیتی ہے۔

نیز جوڑ مضبوط ہوتے ہیں اور اعصاب اور رباطات میں توانائی آجاتی ہے۔

ورزش کے فوائد اور مصالح | تمام مادی امراض اور اکثر مزاجی امراض سے بھی انسان مامون ہو جاتا ہے۔ اگر ورزش اپنے وقت پر اور اعتدال کے ساتھ کرے اور ریاضت کا بہترین وقت غذا کے ہضم ہو جانے اور معدہ سے نکل جانے کے بعد کا ہے۔ نیز معتدل قسم کی ریاضت سے چہرہ سرخ اور بشاش ہو جاتا ہے۔ اور بدن توانا ہوتا ہے۔ اور وہ ریاضت جس میں پسینہ تک بہنے لگے۔ یہ افراط کی حالت ہے۔ اور جس عضو کی بھی کثرت سے ریاضت کی جائے وہ عضو قوی ہو جاتا ہے۔ چنانچہ کثرتِ حفظ سے قوتِ حافظہ مضبوط ہو جاتی ہے اور کثرتِ فکر سے قوتِ مفکرہ توانا ہو جاتی ہے۔

ہر عضو کی جدا جدا ورزش | ہر عضو کی مخصوص ورزش ہوتی ہے چنانچہ سینہ کی ورزش پڑھنا ہے۔ آہستہ آہستہ سے ابتداء کر

کے بتدریج جہر تک پہنچے۔ سماعت کی ورزش آواز اور کلام سننا ہے، اس میں مجھے آہستہ آواز سے تیز تک پہنچے۔ اسی طرح زبان کی ورزش کلام ہے۔ اور بونوں ہی بصارت اور چلنے کی ورزش تدریج سے کرنی چاہیے۔

سارے بدن کی ورزش | رہی گھوڑ سواری۔ تیر اندازی۔ کشتی۔ اور دوڑنے اور

مقابلہ کرنا تو ان صورتوں میں تمام بدن کی ورزش پائی جاتی ہے۔ چنانچہ یہ ورزش۔ جذام استسقاء اور قولنج کا قلع قمع کرتی ہے۔ اور نفوس کی ورزش تعلم۔ تداب۔ فرحت و سرور۔ مبروثبات۔ اقدام و صرف نظر اور امور حسنہ میں ہے۔ جن سے طبیعت کو فرحت و انبساط حاصل ہو۔ اس کی سب سے بڑی اور عظیم ورزش صبر شجاعت اور احسان کرنا ہے۔ چنانچہ طبیعت آہستہ آہستہ ان سے مانوس اور راضی ہو جاتی ہے یہاں تک کہ یہ صفات اس میں راسخ اور پکی ہو جاتی۔ اور اس سلسلہ میں جب آپ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ کا مطالعہ کریں گے تو دیکھیں گے کہ آپ کی سنت طیبہ صحت و قوائے بدن کی بہترین محافظ اور دنیا و آخرت میں از حد نافع ہے۔

نماز کے جسمانی فوائد | اس میں کوئی شبہ نہیں کہ نماز صحتِ بدن اور اس کے اخلاط و فضلات کو دور کرنے میں دیگر ادویہ سے زیادہ فائدہ بخش

ہے۔ نیز اس کے ساتھ ساتھ صحتِ ایمان اور دنیا و آخرت کی سعادت کی ضمانت ہے۔ اسی طرح قیام اللیل (تہجد) بھی حفظ صحت کا نہایت ہی نفع بخش سبب ہے اور کئی مزین امراض کو روکتا ہے۔ نیز بدن و روح اور دل کے لیے حد درجہ نشاط آور ہے جیسا کہ صحیحین میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔ کہ آپ نے فرمایا:

”شیطان تم میں سے ایک کے سر کی گدی پر تین گرہیں لگا دیتا ہے۔ ہر گرہ پر کہتا ہے: ”رات بہت لمبی ہے۔ اس لیے سوتے رہو“ پس اگر وہ آدمی اٹھ گیا۔ اور اللہ کا ذکر کیا تو ایک گرہ کھل گئی۔ اور اگر اس نے وضو کیا تو دوسری گرہ بھی کھل گئی اور اگر اس نے نماز پڑھی تو تیسری گرہ بھی کھل گئی۔ چنانچہ وہ فرحت و نشاط سے صبح کمرے گا۔ ورنہ اس حالت میں صبح کو اٹھے گا کہ اس کی طبیعت پر خبت اور سستی طاری ہوگی“

منوعی روزوں میں بھی بدن اور طبیعت کے لیے ورزش اسبابِ حفظ صحت میں سے ہے۔ اور جہاد کی ورزشیں اور حرکات و قوت، حفظ صحت۔ قوت قلب و بدن

اور فضلات کے دفعیہ کے لیے زبردست اور قوی اسباب ہیں۔ نیز غم و حزن اور ملال رو بر کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ جو ان سعادتوں سے بہرہ ور ہوا ہے، وہ ان کا عارف ہے۔

حج اور تیراندازی اور اس کے برکات | اسی طرح حج اور اس کے تمام مناسک نیز گھوڑ دوڑ، تیراندازی کا مقابلہ اور اپنی اور اپنے بھائیوں کی ضروریات کے لیے اور قضاے حقوق عیادتِ مرضا، اور جانان میں شرکت کے لیے بھاگ دوڑ نیز جمعہ اور دیگر اجتماعات کے لیے مساجد کی طرف جانانیز وضو اور غسل وغیرہ کے لیے سعی و جہد، (یہ تمام امور کیساں نفع بخش اور موثر ہیں۔

مباشرت اور جماع

انواع واقسام حلال و حرام، افراط و اعتدال کا بیان

جماعت اور مباشرت کے سلسلہ میں بھی آپ کا طریقہ حفظِ صحت اور اتمامِ لذت و سرورِ نفس کے لحاظ سے ہر طرح کامل اور مکمل تھا اور مقاصد کے حصول کا ذریعہ بھی جن کے لیے یہ کام و جماعت و مباشرت وضع کیا گیا ہے۔

اصل میں جماعت میں امور کے لیے ہے اور یہی اس کے اصل مقاصد ہیں۔

۱۔ ایک حفظِ نسل و نوع اور اس بات کا اتمام کہ وہ تعداد پوری ہو جائے جو اللہ تعالیٰ عالم نمود میں لانا چاہتا ہے۔

۲۔ دوسرے وہ اخراجِ آب کہ جس کا احتباس (دروکنا) بہت مضر ہوتا ہے اور بدن میں اس کا احتقان نقصان دہ ہوتا ہے۔

۳۔ تیسرے حصولِ لذت، نعمت سے تمتع اور تکمیلِ خواہش۔ جنت سے صرف یہ آخری فائدہ ہی ہوگا کیونکہ وہاں سلسلہ تناسل نہ ہوگا اور نہ ہی انزال کے ذریعہ استفرغ ہوگا

اسبابِ صحت میں سے ایک اہم سبب

بڑے بڑے اطباء کا کہنا ہے کہ ایک اہم سبب ہے جو الینوس کہتا ہے کہ منی کے جوہر پرہ آگ اور ہوا کا غلبہ ہے اور اس کا مزاج گرم تر ہے، کیونکہ یہ صاف خون سے بنتی ہے اور جب مادہ منویہ پیدا ہو جائے۔ تو سمجھ لو کہ اسے صرف طلبِ نسل یا استفرغ کے لئے خارج کیا جاسکتا ہے

کیونکہ اگر اسے زیادہ مدت تک روک دیا گیا تو طرح طرح کے امراض روئیے مثلاً وہ بھی ہو جانا، یا مرگی اور جنون وغیرہ پیدا ہو جائے گا۔

اس کے فوائد بے شمار ہیں، آدمی فعل حرام سے بچنے اور نظریں نیچی رکھنے کی قوت حاصل کر لیتا ہے، اسے عفت پر قدرت حاصل ہو جاتی ہے اور اس بات کا حصول مرد اور عورت دونوں کے لیے دنیا و آخرت میں فائدہ رساں ہے۔

آپ نے اپنی امت کو نکاح کرنے کی ترغیب دی اور فرمایا:
نکاح کرو، کیونکہ میں تمہارے ذریعہ دوسری امتوں پر تمہاری کثرت دکھاؤں گا۔
اور ابن عباسؓ نے فرمایا، اس امت میں وہ شخص بہت اچھا ہے جو کثیر الاہل ہو۔
آپ نے فرمایا، میں نکاح کرتا ہوں، گوشت کھاتا ہوں، سوتا ہوں، اٹھتا ہوں۔
بیدار ہوتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں اور افطار کرتا ہوں، پس جو میری سنت پر عمل نہیں کرتا وہ مجھ سے نہیں۔

اور فرمایا، اے نوجوانوں کے گروہ جو تم میں سے استطاعت رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ نکاح کرے۔ کیونکہ یہ بغضِ بصر اور حفاظتِ کردار میں سب سے زیادہ معاون ہے۔ اور جو استطاعت نہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ روزے رکھے۔ اس طرح اس کی شہوت ٹوٹ جائے گی۔

اس سے ثابت ہوا کہ شادی اس شخص کو کرنی چاہیے جو استطاعت رکھتا ہو، یعنی بیوی کا اور اولاد کا خرچ برداشت کر سکتا ہو، اپنے مرتبہ کے موافق انھیں رکھ سکتا ہو، ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کر سکتا ہو، تاکہ وہ قوم کے لیے بوجہ نہ بن جائیں یہ شرط ایک شادی کے لیے ہے، تو تعدد ازواج کے لیے تو بدرجہا ادنیٰ ہے، اور جو شخص استطاعت سے محروم ہے اس کے لیے آپ نے علاج بھی تجویز فرمادیا۔ یعنی روزہ رکھنا کہ روزہ انسان کے قوائے شہوانی کو کمزور کر دیتا ہے۔

چنانچہ قطب سانی شدائد دمشق کہ یاراں فراموش کروند عشق
(بریس احمد جعفری)

جب حضرت جابرؓ نے ایک بیوہ عورت سے شادی کی، تو آپ نے ان سے فرمایا، تم نے کسی کنواری سے شادی کیوں نہ کی کہ تو اس سے کھیتا وہ تجھ سے کھیلتی؟^۱
سنن ابن ماجہ میں حضرت انس بن مالک سے مروی ہے، فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کا ظاہر و مطہر حالت میں دیدار کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ آزاد عورتوں سے نکاح کرے۔

صالح عورت بہترین متاعِ دنیا ہے | صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے، کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا:

دنیا ایک متاع ہے، اور متاعِ دنیا میں سے سب سے بہتر زنِ صالحہ ہے۔
سنن میں ابن عباسؓ سے مرفوعاً روایت ہے کہ ہم نے محبت کرنے والے میاں بیوی سے بہتر کسی کو نہیں دیکھا۔

آپ اپنی امت کے افراد کو برابر نکاح کرنے کی ترغیب دیتے تھے۔
سنن نسائی میں حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے۔ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، کونسی عورت زیادہ بہتر ہے؟
آپ نے فرمایا، وہ عورت جسے (اس کا شوہر) دیکھے، تو اسے خوش کرے، جب وہ اسے حکم دے تو اس کی اطاعت کرے۔ اور شوہر کے مال اور اپنی ذات میں ایسا کام نہ کرے جسے (شوہر) ناپسند کرتا ہو۔

صحیحین میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، آپ نے فرمایا،
عورت سے اس کے مال، حسب۔ جمال، اور دین کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے تیرے

۱۔ بیوہ سے شادی کی ممانعت نہیں ہے، بلکہ قرآن و حدیث میں اس کی تاکید ہے اور اجر کے بشارت ہے اس موقع پر برسبیل تغنن آپ نے یہ فرمایا تھا۔
۲۔ سوسائٹی میں آزاد عورت کا باندی کے مقابلہ میں مرتبہ زیادہ ہوتا ہے۔

ہاتھ گرواؤ اور ہوں، دیندار عورت سے (نکاح) کر! نیز آپ زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت سے نکاح کرنے کی ترغیب دیتے اور ایسی عورت کو ناپسند فرماتے جو بچے نہ جنتی ہو، جیسا سنن ابی داؤد میں حضرت متقل بن یسار سے مروی ہے کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور عرض کیا:

مجھے ایک بڑے خاندان والی اور خوبصورت عورت ملتی ہے لیکن وہ بچے نہیں جنتی، کیا میں اس سے نکاح کر لوں؟
آپ نے فرمایا، نہیں۔

پھر وہ شخص دوسری بار حاضر ہوا، آپ نے پھر منع فرمادیا، پھر تیسری بار حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا محبت کرنے والی اور زیادہ بچے جنتی والی عورت سے نکاح کرو، کیونکہ میں تمہارے ذریعہ کثرت امت چاہتا ہوں۔ اور ترمذی میں آپ سے مرفوعاً مروی ہے کہ چار کام انبیاء علیہم السلام کی سنت میں

داخل ہیں؛
۱۔ نکاح کرنا۔

۱۔ یہ ابتدائے اسلام کا زمانہ تھا، اور مسلمانوں کی کثرت تعداد کی ضرورت تھی۔ اس سے ثابت ہوا کہ اگر کثرت تعداد کی ضرورت نہ ہو تو اسے عزل سے یا کسی اور ایسے طریقہ سے جو شرع کی نظر میں مورد اعتراض نہ ہو۔ روکا جاسکتا ہے۔ عہد رسالت میں اس کے بہت سی مثالیں مل سکتی ہیں کہ لوگوں نے عزل کیا، اور اولاد نہ پیدا ہونے دی۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ عزل یعنی اولاد کا نہ پیدا کرنا، ایک ذاتی اور نجی معاملہ ہے، اگر کوئی شخص اپنے حالات مصالح کے اعتبار سے اسے ضروری سمجھتا ہے تو ایسا کر سکتا ہے اور حکومت اس میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ اور کثرت اولاد کی ضرورت ذاتی کے بجائے قومی مسئلہ ہے اس سلسلہ میں امام، یا حکومت کی طرف سے ہدایات جاری کیے جاسکتے ہیں۔ لہٰذا تاکہ ثابت ہو کہ وہ بھی بشر ہیں، اور انسانوں کی طرح جذبات بھی رکھتے ہیں۔

۲۔ مسواک کرنا۔

۳۔ عطر لگانا۔

۴۔ اور مہندی کا استعمال کرنا۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جماع متعددہ سے ایک غسل بھی کافی ہے اور ہر جماع کے لئے جدا غسل بھی۔

پہلی صورت صحیح مسلم کی ایک روایت سے ثابت ہے۔ جو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور دوسری صورت سنن ابنی ذؤود کی ایک روایت سے ثابت ہے، جو آل حضرت کے آزاد کردہ غلام حضرت ابورافع سے منقول ہے کہ ایک ایسے موقع پر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جماع متعددہ کے لیے الگ الگ غسل کے بجائے ایک ہی غسل کے بارے میں عرض کیا، تو آپ نے فرمایا۔
رموزِ طہارت اور پاکیزگی اس میں ہے۔

مشروع صورت یہ ہے کہ اگر غسل سے قبل دوبارہ جماع کا ارادہ ہو تو درمیان میں وضو کر لے جیسا کہ صحیح مسلم میں حضرت ابوسعید خدریؓ سے منقول ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس جائے پھر دوبارہ جانا چاہے تو اسے وضو کر لینا چاہیے۔

جماع کے بعد غسل اور وضو سے دوبارہ نشاط اور طبعی فرحت و قوت عموماً آتی ہے اور جماع کا بدلہ مایتمل مل جاتا ہے۔ نیز کمالِ طہارت و نفاست بھی ہوجاتی ہے اور جماع کے ذریعہ، جو حرارتِ غریزی منتشر ہوگئی تھی وہ دوبارہ بدن میں مجتمع ہوجاتی ہے۔

۱۔ یہ طہارت اور پاکیزگی کے لیے ضروری اور لازمی ہے۔

۲۔ اس سے اس امر پر روشنی پڑتی ہے کہ انبیاء کا مزاج کس درجہ نفاست پسند ہوتا ہے اور وہ گندگی وغیرہ سے کتنے دور ہوتے ہیں۔

۳۔ مہندی سے مراد حسبِ ضرورت مہندی کا خضاب بھی ہو سکتا ہے۔ اور ویسے عام استعمال بھی۔

مباشرت کے ادب اور اصول | اور سب سے زیادہ نفع بخش طریق جماع غذا کے ہضم ہونے کے بعد اور مردی و گری میں بدن کی

حالت اعتدال میں ہوتا ہے، جب خشکی تری، خلوے معدہ اور امتلاء معدہ میں بھی اعتدال ہو۔ امتلاء معدہ کے وقت جماع سے جو نقصان ہوتا ہے وہ خلوے معدہ کے وقت کے جماع سے کم ہوتا ہے۔ اس طرح ہیوست کے مقابلہ میں، بحالت رطوبت نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے نیز حرارت کے موقع پر برودت سے کم خطرہ ہوتا ہے۔

مناسب یہ ہے کہ جب خواہش جماع خوب تیز ہو جائے اور انتشارِ کامل ہو، جواز راہ تکلف یا خیالی صورت اور مسلسل نظر سے قصداً برپا نہ کیا جائے، بلکہ از خود ہو۔ اس وقت جماع کیا جائے اور یہ مناسب نہیں کہ خواہش جماع تکلف کے ساتھ پیدا کی جائے اور خواہ مخواہ طبیعت کو اس طرف راغب کیا جائے۔ بلکہ جب منی بکثرت ہو جائے اور خواہش از خود شدت اختیار کر لے اس وقت یہ فعل کیا جائے۔

بڑھیا عورت، نیز بہت کم عمر کی بچیوں سے احتراز کرنا چاہیے جو ابھی بلوغ کو نہیں پہنچیں، اور جن میں ایسے جذبات نہیں پیدا ہوئے۔ نیز مرینہ، بد شکل اور مکروہ عورتوں سے بھی گریز کرنا چاہیے، کیونکہ ایسی عورتوں سے مجامعت کرنا قوی کو کمزور اور قوت باہ کو ضعیف کر دیتا ہے۔

”حور عین“ کا ذکر، اور بیان | اللہ تعالیٰ نے جنت کی عورتوں کا کمال یہ ظاہر فرمایا ہے، کہ وہ ”حور عین“ ہوں گی، یعنی اس سے قبل

کسی نے انھیں رہا تھا تک) نہ لگایا ہوگا، وہ ان کے لیے جنت میں رہیں گی، ہوں گی حضرت عائشہؓ نے عرض کیا، اگر آپ کسی درخت کے پاس سے گزریں جس سے (اونٹوں کو) چرایا گیا ہو، پھر کسی ایسے درخت کے پاس سے گزریں جس سے نہ چرایا گیا ہو تو آپ اپنا اونٹ کہاں چرائیں گے؟

آپ نے فرمایا جس میں نہ چرایا گیا ہو۔

نیز ایسی عورت سے جو محبوب ہو، جماع کرنا باوجود کثرتِ استفراغ کے بہت

کم ضعف پیدا کرتا ہے، اور مکروہ عورت سے جماع کرنا بدلت کو تحلیل کرنا اور زہدیت استفرغ (کبھی کبھی جماع کے باوجود قوی بیس ضعف پیدا کرتا ہے۔

نیز حائضہ عورت سے جماع کرنا طیب اور شرع۔ ہر اعتبار سے حرام ہے، کیونکہ یہ بیحد مضر ہے۔ تمام اطباء اس کی ممانعت کرتے ہیں۔

صحیحین میں حضرت جابرؓ سے منقول ہے کہ یہود کہا کرتے تھے کہ جب انسان عورت سے بجانب عقب اندام نہانی میں جماع کرے تو لڑکا بھینگا ہوتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی۔

نساء کم حرث لکم فاقوا حرثکم انی اشتمتہم تمہاری عورت میں تمہاری کھیتی ہیں پس اپنی کھیتی میں جاؤ جہاں سے چاہو، اور مسلم کے الفاظ یہ ہیں کہ اگر چاہے چہرہ کے سامنے سے آئے اور اگر چاہے تو دوسری طرف سے آئے، لیکن یہ ضروری ہے کہ غیر فطری اور طبعی طریقے سے قطعاً احتراز کیا جائے، کیونکہ پھر کھیتی کی مثال صادق نہیں آئے گی بلکہ

رہی دبر، تو یہ کسی نبی کی زبان سے مباح نہیں اور جس نے بعض سلف کا نام لے

لے جماع کا مقصد صرف حظ نفسی، اور لذت شہوانی نہیں ہے، تو والد و تناسل ہے اور جماع غیر فطری سے یہ مقصد حاصل نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس طرح اولاد نہیں پیدا ہو سکتی، تو والد و تناسل میں مرد نہیں مل سکتی کھیتی کی اصطلاح بڑی بلیغ ہے۔ اومی زمین کو جب جوتا اور بوتا ہے، تو اس میں روئیدگی پیدا ہوتی ہے اور اناج، پھل، میوہ، جو کچھ بھی بویا جائے پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اگر کھیتی کے بجائے زمین شور کو جوتا اور بویا جائے، تو ظاہر ہے یہ لاج حاصل ہے۔ نہ روئیدگی پیدا ہوگی نہ پھل پھول اناج اگایا جاسکے گا۔ پس عورت مرد کی کھیتی ہے، اس سے جماع کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ کھیتی آگے، یعنی اولاد پیدا ہو، نہ یہ کہ محض وقتی طور پر جنسی جذبات کی تسکین حاصل کر لی جائے یہ اللہ کی دی ہوئی۔ قوت اور اہلیت و صلاحیت کا نہایت غلط استعمال ہے، اسی لیے عقاب و عقاب کا اسے سزا وار قرار دیا گیا ہے۔ "لعنت" سے بڑھ کر عقاب و عقاب کی انتہا (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

کہ اس کی راحت کا پہلو پیدا کیا ہے کہ ”عورت کی دبر میں وطی کرنا جائز ہے“ اس نے غلط کہا ہے۔ سفین ابی داؤد میں حضرت ابو ہریرہؓ سے منقول ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہ جو اپنی بیوی کی دبر کو استعمال کرے وہ ملعون ہے۔ احمد اور ابن ماجہ کے الفاظ یہ ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر بھی نہیں کرتا جس نے کہ اپنی بیوی کی دبر میں جماع کیا۔

ترمذی اور مسند احمد میں ہے کہ جو حائضہ کے پاس آیا، یا عورت سے دبر میں جماع کیا یا کاہن کے پاس آیا اور اس کی تصدیق کی۔ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ وحی کا کفر کیا۔

امام بیہقی کے الفاظ یہ ہیں کہ جس نے عورتوں کی دبر میں جماع کیا اس نے کفر کیا۔
اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا | مصنف و کاتب میں ہے، مجھے زمرہ میں صالح نے بتایا انھیں ابن طاووسؒ سے

انھیں اپنے والد سے انہیں عمرو بن دینار سے انھیں عبداللہ بن یزید سے روایت پہنچی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ حق کہنے سے نہیں شرماتا۔ عورتوں کے پاس ان کے عقب سے نہ جایا کرو۔

امام بغوی فرماتے ہیں، ہمیں حدیث نے انھیں حمام نے بتایا کہ حضرت قتادہؓ سے اس آدمی کے متعلق سوال کیا گیا، جو اپنی بیوی کی دبر میں جماع کرتا ہے، تو انھوں نے فرمایا مجھے عمرو بن شعیب سے، انھیں اپنے والد سے انھیں دادا سے روایت پہنچی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ چھوٹی لواطت ہے۔

(بقیہ حاشیہ) شدت کا اظہار اور کس لفظ سے کیا جاسکتا تھا۔

۱۔ اس سے ثابت ہوا کہ اغلام بھی اس فہرست میں آتا ہے، یعنی اغلام کرنے والا بھی درحقیقت ایک طرح کے کفر اور تکاب کرتا ہے۔
 ۲۔ لواطت، یعنی اغلام بازی۔

مسند احمد میں مروی ہے، ہمیں عبدالرحمنؓ نے بتایا انھیں صحابہ سے انھیں قتادہ سے انھیں عمرو بن شعیب سے انھیں اپنے والد بزرگوار سے انھیں دادا سے روایت ملی اندر پھر اس کا ذکر فرمایا۔

ترمذیؒ میں حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کی طرف نظر بھی نہیں کرتا۔ جو مرد یا عورت کے ساتھ اس کی دبر میں جماع کرتا ہے۔

ہمیں حضرت ابوعلیٰ حسن بن حسین بن دوہا سے روایت ملی، انھیں حضرت برادر بن عازب سے مرفوع روایت ملی، کہ اس امت کے دس آدمیوں نے اللہ عظیم کے ساتھ کفر کیا

۱۔ قاتل ہو کہ جس نے کسی کو قتل کر ڈالا ہو۔

۲۔ جادوگر، سحر و شعبدہ کا مظاہرہ کرنے والا۔

۳۔ دیوث

۴۔ عورت کی دبر میں جماع کرنے والا

۵۔ زکوٰۃ نہ دینے والا۔

۱۔ جس نے بغیر کسی جائز اور شرعی عذر کے کسی کو قتل کر دیا ہو۔

۲۔ ساحر اور جادوگر اپنے شعبدوں سے غیر اللہ کی عظمت ناسمجھ لوگوں کے دلوں میں پیدا کرتا ہے جو شرک پر ختم ہوتی ہے۔

۳۔ بے حیا قسم کا باپ یا شوہر، یا بھائی، جو لڑکی، یا بہن، یا بیوی سے پیشہ کرائے، یا انھیں فواحش میں مبتلا کر دینے میں ساعی ہو۔ لگہ یہ اغلام ہی کی ایک صورت ہے۔

۴۔ زکوٰۃ خدا کا عائد کیا ہوا ٹیکس ہے، جو قومی اور مصالح پر صرف ہوتا ہے، اسی لیے زکوٰۃ کو انفرادی

طور پر صرف کرنے کی اجازت نہیں، وہ بیت المال کا حق ہے، وہیں سے مقررہ اور معینہ مصارف میں سے

اسے صرف کیا جاسکتا ہے، زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ رسالت مآب کے

انتقال کے بعد جب قبائلی عرب میں ارتداد پھیلا، تو ایک جماعت نے اسلام پر قائم رہنے کی شرط یہ

پیش کی کہ اس سے زکوٰۃ نہ لی جائے، حالات اتنے نازک تھے کہ حضرت عمرؓ جیسا شخص بھی اس

- ۶ - جسے وسعت ملی اور مر گیا لیکن حج نہ کیا۔
- ۷ - شراب پینے والا۔
- ۸ - فتنہ برپا کرنے میں سعی کرنے والا۔
- ۹ - اہل حرب سے ہتھیاروں کی بیع کرنے والا۔
- ۱۰ - جس نے کسی محرم سے نکاح کیا۔

حضرت عبداللہ بن وہب فرماتے ہیں کہ ہمیں عبداللہ بن لہیعہ سے انھیں مشرح بن ہاعان سے انھیں عقبہ بن عامر سے روایت پہنچی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورتوں کی محاش یعنی دیر میں جماع کرے وہ ملعون ہے۔

مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ | مسند حرث بن ابی اسامہ میں حضرت ابو ہریرہؓ اور حضرت ابن

عباسؓ کی حدیث مروی ہے۔ ان دونوں نے فرمایا، وفات سے قبل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور مدینہ میں یہ آپ کا آخری خطبہ تھا۔ پھر آپ اللہ عزوجل

رہنہ (بقیہ حاشیہ) موقع پر یہ رعایت دینے کو تیار ہو گیا مگر حضرت ابو بکرؓ نے نگاہ عتاب سے حضرت عمرؓ کو دیکھتے ہوئے فرمایا۔ انت جبار فی الجاہلیہ وجبار فی الاسلام یعنی تم حالت کفر میں تو بڑے ظمنا بنتے تھے، اور اسلام قبول کر کے بزدل بن گئے، پھر فرمایا "خدا کی قسم رسول اللہؐ کی زندگی میں جو شخص بتی کا ایک تمہہ بھی زکوٰۃ میں دیتا تھا اور اب اس کے دینے سے انکار کرتا ہے تو میں تنہا اس سے جہاد کروں گا حضرت ابو بکرؓ نے جہاد کیا اور انتہائی ناموافق اور نامساعد حالات میں کیا اور نصرت الہی سے کامیاب ہے شاہ ولی اللہؒ نے اسے کارِ پیمبری قرار دیا ہے۔

۱۔ اس نے امکان و استطاعت کے باوجود ایک فرض ادا کرنے میں کوتاہی سے کام لیا۔

۲۔ اس لیے کہ شراب کو خدا نے حرام کر دیا ہے۔

۳۔ گویا وہ مسلمان ہو کر، مسلمانوں کے دشمنوں کو مدد پہنچایا، اور انھیں سروسامان جنگ مہیا کرتا ہے۔
۴۔ جن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے، ان سے نکاح کر لیا۔ نکاح زوجی کی زندگی اور موجودگی میں سالی سے شادی کر لی۔

سے جاٹے۔ آپ نے اس میں ہمیں نصیحت فرمائی اور فرمایا۔
 ”جو عورت کے ساتھ اس کی دبر میں جماع کرے یا مرد یا بچے کے ساتھ یہ حرکت کرے
 قیامت کے دن اس طرح اٹھے گا کہ اس کی بدبو مردار سے زیادہ سخت تر ہوگی، جس سے
 لوگوں کو از حد تکلیف پہنچتی ہے۔ آخر وہ دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس
 کا اجر ضائع کر دے گا، اور اس سے کوئی حرف و عدل قبول نہ کیا جائے گا۔ اور اسے آگ
 کے تابوت میں داخل کیا جائے گا اور اس پر آگ کی میخ ٹھونک دی جائے گی۔
 حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، یہ سزا اس کے لیے ہوگی، جو توبہ کرے۔ یعنی اس فعل
 سے باز نہ آئے۔“

نیز یہ فعل بد چہرے کو سیاہ کرتا، سینے کو تاریک بناتا اور نورِ قلب کو ختم کر دیتا ہے اور
 چہرے پر ایسی وحشت برساتا ہے کہ جو معمولی سی بھی سمجھ بوجھ رکھتا ہو وہ اس نشان کو
 پہچان لیتا ہے۔

نیز یہ فعل شدید قسم کی نفرت اور بغض اور فاعل و مفعول میں تلخی پیدا کر دیتا ہے۔
 اغلام کے بد اثرات و نتائج | مزید برآں یہ فعل شنیع فاعل اور مفعول کی حالت اس
 درجہ خراب کر دیتا ہے کہ ان کی اصلاح کی امید ہی
 نہیں رہتی ہاں اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو توبۃ النصوح (کی توفیق بخش دے)۔

نیز یہ زوالِ نعمت اور اتیانِ ذلت کا سب سے بڑا سبب ہے۔ کیونکہ یہ اللہ کے
 غضب اور اس کی لعنت کا موجب ہے۔ پس سوچنا چاہیے۔ اس کے بعد کسی خیر کی امید
 ہو سکتی ہے؟ اور کسی شر سے پناہ مل سکتی ہے؟ اور اس بندے کی بھی کیا زندگی ہے۔
 جو اللہ کے غضب اور لعنت کا سزاوار ٹھہرے یا جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اعراض
 کر لیا ہو، اور اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھے؟

نیز یہ فعل حیاء کو جڑ سے کاٹ دیتا ہے اور حیاء ہی دلوں کی زندگی کا نام ہے۔ اب
 جب دل سے یہ چیز منفقود ہو جائے، تو وہ برائی کو اچھائی اور اچھائی کو برائی سمجھنے لگے گا
 اور اس حالت میں اس کی خرابی اور زیادہ مستحکم ہو جائے گی۔

نیز یہ فعل اس قدر حقارت و ذلت اور کمینگی لاتا ہے جو دوسرے گناہوں کے مقابلہ میں کہیں زیادہ بڑھ چڑھ کر ہے، اور بندے پر لوگوں کی جانب سے حقارت، نفرت، بغیض و غضب اور پستی و ذلوت آجاتی ہے، جس کا واقعاتی طور پر مشاہدہ کیا جاسکتا ہے۔ پس اللہ کا صلوة و سلام اس ذات پر ہو کہ جس کی سنت طیبہ اور اس کے اتباع میں دنیا و آخرت کی سعادت ہے اور اس کی مخالفت میں دنیا و آخرت کی بربادی ہے۔

ضرر رساں جماع کی دو قسمیں | ایک شرعی طور پر ضرر رساں اور ایک طبعی طور پر ضرر رساں جو شرعی طور پر ضرر رساں ہے، وہ قطعاً حرام ہے۔

مراتب تحریم بھی کم و بیش ہیں۔ بعض کی حرمت عوارض کے سبب دوسرے سے اخف ہے۔ جیسے کہ احلام و صیام اور اعتکاف کی تحریم، اور تکفیر سے پہلے ظاہر کی تحریم، اور حائضہ سے وطی کرنے کی تحریم وغیر ذلک اس نوع میں کوئی حد نہیں۔

دوسری قسم لازم ہے، تو اس کی دو نوع ہیں:

قسم لازم کے دو انواع | ایک نوع وہ ہے کہ اس کی حلت کی کوئی سبیل نہیں ہے جیسے ذرات محارم (محرم رشتے) یہ سب سے زیادہ

ضرر رساں جماع ہے۔ چنانچہ علمائے کرام کے ایک گروہ کے نزدیک اس کا مرتکب قتل کا مستحق ہے، جیسا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا قول ہے، نیز ایک مرفوع حدیث بھی ثابت ہے۔

دوسری قسم وہ ہے جو کسی صورت میں حلال ہو سکے، جیسے اجنبی عورتیں۔ اب اگر یہ عورت شوہروانی ہے تو اس کے ساتھ کرنے سے دو حق (پامال ہوئے) ایک اللہ کا حق اور دوسرے شوہر کا حق۔ اور اگر مجبور کر کے یہ فعل کیا، تو تین حقوق ہو گئے۔ اور

لہٰذا یعنی اسے کبھی بھی حلال نہیں کیا جاسکتا۔ مثلاً بہن یا بیٹی سے کبھی اور کسی حالت میں بھی جماع جائز نہیں ہے۔ حرام مطلق ہے ان کی حرمت دائمی ہے اور غیر دائمی وہ حرمت ہے جو کسی عارض کے سبب ہو۔ مثلاً بیوی کی موجودگی میں سالی سے شادی نہیں ہو سکتی، لیکن اس کے انتقال کے بعد

اگر اس عورت کے خویش و اتارب بھی ہیں جنہیں اس کے فعل سے ننگ عار لاحق ہوا تو اب چار حقوق ہو گئے۔ اور اگر یہ حرم عورت تھی۔ تو پھر پانچ حقوق ہو لیے۔ پس اب اس نوع کی حرمت درجاتِ حرم کے لحاظ سے شدید تر ہوتی جائے گی۔

طبعی طور پر ضرر رساں طریقہ | **طبعی طور پر ضرر رساں طریقہ**، اس کی دو قسمیں ہیں، ایک کیفیت کے اعتبار سے مضر ہے۔ اس کی بحث

گزر چکی ہے وہ ایک کمیت کے لحاظ سے نقصان دہ طریقہ ہے، جیسے اس کی کثرت میں مبتلا ہو جانا، کیونکہ اس صورت میں قوت گم جاتی ہے اور اعصاب کو نقصان پہنچتا ہے نیز عشاء، فالج اور تشنج پیدا ہو جاتا ہے۔ بینائی اور تمام قوی کمزور ہو جاتے ہیں۔ حرارت غریزی بجمہ جاتی ہے۔ مجاری کھل جاتے ہیں، اور فضلاتِ فاسدہ کو قبول کرنے کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے۔

بہتر اور موزوں وقت | **جماع کے لیے سب سے زیادہ مفید اور بہتر وقت** معده میں غذا ہضم ہو جانے کے بعد کا ہے، جب بھوک بھی نہ ہو

اور معده بالکل خالی بھی نہ ہو۔ بلکہ اعتدال کی حالت ہو۔ کیونکہ بھوک کی حالت میں حرارت غریزی بجمہ جاتی ہے اور سیری کی حالت میں کئی شدید امراض پیدا ہو جاتے ہیں۔ نیز تمھکاوٹ کی حالت میں، اور کام کرنے کے بعد یا استفراغ کے فوراً بعد جماع نہ کرنا چاہیے۔

علاوہ ان میں غم و حزن یا فرحت شدید کی حالت میں بھی اس سے بچنا چاہیے۔ سب سے بہتر وقت رات کا ایک حصہ گزر جانے کے بعد کا ہے۔ جب کھانا ہضم ہو چکا ہو۔ پھر غسل کرے یا وضو کر کے سو جائے، تاکہ اس کی قوت عود کر آئے۔ اور حرکت شدید اور ورزش سے احتراز کرے۔ کیونکہ اس حالت میں یہ حد درجہ ضرر رساں ہے۔

(بقیہ حاشیہ) یا اسے طلاق دینے کے بعد ہو سکتی ہے۔

عشق کاروگ اور اس کا علاج

عشق کی قسمیں، کیفیتیں اور ان کا تفصیلی بیان

یہ مرض بھی امراض قلب سے تعلق رکھتا ہے اور ذات و اسباب اور علاج میں تمام دیگر امراض سے علیحدہ ہے۔ جب یہ مرض مستحکم ہو کر بڑھ پکڑے، تو اطباء کے لیے اس کا علاج دشوار ہو جاتا ہے۔ اور مریض کو بھی عاجز کر دیتا ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی دو گروہوں

قرآن سے ایک دو گروہوں کا ذکر کا واقعہ نقل فرمایا ہے۔ ایک عورتوں کے عاشق کا، اور ایک رطکوں کے عاشق کا چنانچہ عزیز مصر کی بیوی کا واقعہ یوسف علیہ السلام کے متعلق، اور قوم لوط کا واقعہ۔

اللہ تعالیٰ نے خبر دیتے ہوئے بتایا۔ کہ جب ملائکہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے۔ تو اہل شہر بھی خوشی خوشی آئے۔ (حضرت لوط علیہ السلام) لے فرمایا!

ان هولا ووضیفی فلا تفضحون ۵ واتقوا اللہ ۵ ولا تغزون ۵ اولہ نہہک عن العالمین یعنی لوط نے کہا یہ لوگ میرے بہان ہیں سو مجھ کو رسوا مت کرو۔ اور ڈرو اللہ سے اور میری ابرومت کھو، بولے کیا ہم نے تجھ کو منع نہیں کیا دنیا

جہاں کی حمایت سے، لوط نے کہا۔

قال هو كلاء بناتي ان كنتم فاعلين لعمركم انتم لفي سكرتكم ورجعون۔

یعنی! بے میری بیٹیاں حاضر ہیں، جو تمہارا جی چاہے کرو خدا کی قسم وہ اپنی مستی

میں مدہوش ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف عشق کی غلط نسبت اور جس نے

صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا۔ کہ آپ بھی زینب بنت جحش کے متعلق عشق میں مبتلا ہو گئے اور یہ کہ آپ نے جب انہیں دیکھا، تو پڑھا!

سبحان مقرب القلوب،

اور آپ کے دل پر جا لگی، اور آپ نے حضرت زینب بنت جحش سے فرمایا!

اسے روکے رکھو!

حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی۔

واذ تقول الذی انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ امسک علیک شریک

واتق اللہ وتغنی فی نفسک ما اللہ مبدیہ وتخشى الناس واللہ احق ان تخشاه

یعنی! اور جب تو کہنے لگا اس شخص کو جس پر اللہ نے احسان کیا رہنے دے

اپنے پاس اپنی جو رو کو اور ڈر اللہ سے اور تو چھپاتا تھا اپنے دل میں ایک چیز

جس کو اللہ کھولنا چاہتا ہے۔ اور ڈرتا تھا۔ لوگوں سے اور اللہ سے زیادہ چاہیے

ڈرنا تم کو! پس اس گمانِ فاسد کرنے والے نے سمجھا۔ کہ یہ عشق کے متعلق حکم

ہے، بعض نے تو عشق کے متعلق کتاب بھی لکھی ہے، جس میں انبیاء علیہم السلام

کے عشق کا ذکر کیا ہے۔ اور اس واقعہ کو بھی (اس میں) ہی شمار کیا ہے۔ حالانکہ

ایسا کہتا قرآن اور رسالت سے بیکسر اور سراسر جہالت کا ثبوت ہے۔ اور کلام

اللہ کو ایسی بات پر محمول کرنا ہے جس کا وہ محتمل نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے

جس بات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی براءت ظاہر فرمائی اسی کی طرف آپ

کی نسبت کرنا ہے۔

بات یہ تھی کہ حضرت زینب بنت جحش حضرت زید بن حارثہ کی زوجیت میں تھیں بلکہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے (حضرت زید) کو مقبضی اور منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا۔ اور وہ زید بن محمد کے نام سے مشہور تھے۔ اور حضرت زینب زید کو اپنا بھپا یہ نہیں سمجھتی تھیں۔ چنانچہ زید نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہیں طلاق دینے کے ارادہ کا اظہار کیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا!

اپنی بیوی کو پاس رکھو۔ اور اللہ سے ڈرو۔ اور دل میں سوچا کہ اگر زید نے اسے طلاق دے دی تو آپ خود اس سے نکاح کر لیں گے۔ بلکہ لیکن

۱۷: اگر آپ کو حضرت زینب سے عشق ہوتا، یا آپ ہر حالت میں ان سے نکاح کرنا چاہتے تو اس سے اچھا موقعہ اور کون تھا؟ آپ حضرت زید کو طلاق کی اجازت دے دیتے، اور نکاح کر لیتے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا بلکہ انہیں طلاق دینے سے روکا اور منع کیا، خدا سے ڈرایا اور زینب کو پاس ٹھہرا لے رکھنے کا حکم دیا۔

۱۸: جب حضرت زید سے حضرت زینب کی مصالحت اور بناہ کی کوئی صورت باقی نہیں رہ گئی، تو آپ کے دل میں ان سے نکاح کا خیال آیا۔ اور اس لیے آیا کہ اسلامی مساوات کو برقرار رکھنے کے لیے آپ ہی تے حضرت زینب کو جو آپ کی بہن ہوتی تھیں، ایک غلام (حضرت زید) سے شادی کرتے پر راضی کیا۔ مگر دونوں میں نہہر نہ سکی، حضرت زینب کو (باقی صفحہ اگلے پر دیکھئے)

۱۹: اور حضرت زینب کا یہ نکاح خود آپ نے کیا تھا۔ اگر آپ چاہتے تو زید سے نکاح نہ کرتے بلکہ خود ہی کر لیتے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کے دل میں حضرت زینب سے نکاح کرنے کا خیال تھا، نہ آپ کو ان سے عشق تھا۔

لوگوں کے اعتراضات کا خطرہ تھا۔ کہ اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا۔ کیونکہ حضرت زیند آپ کے بیٹے ہی مشہور تھے۔

یہ معاملہ تھا جو نبی صلی اللہ

اصل معاملہ اور اس کے نوعیت و کیفیت

رکھا تھا، اور یہی خطرہ تھا جو لوگوں سے متوقع تھا، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں آپ پر اپنے انعامات کا ذکر فرمایا۔ اور عتاب نہیں کیا اور فرمایا! آپ کے لیے مناسب نہیں، کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کی ہے۔ آپ اس کے متعلق لوگوں سے ڈریں۔ بلکہ اللہ اس بات کا زیادہ مقدر ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ اس لیے لوگوں کے اعتراض کی وجہ سے حلال کام میں کچھ حرج نہ سمجھتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ہی حضرت زیند کے بعد زینبؓ کا نکاح آپ سے کر دیا۔ تاکہ اس معاملہ میں آپ کی امت آپ کا اقتدار کرے اور آدمی اپنے منتہی کی بیوی سے رطلاق یا مرنے کے بعد اگر چاہے نکاح کر لے۔ بشرطیکہ صلیبی رط کے کی بیوی نہ ہو۔ اسی وجہ سے (صلیبی رط کے کی بیوی کو) آیت تخریم میں بیان فرمایا!

وَحَلَّاهُ لِبَنَاتِكُمُ الَّذِينَ مِنْ آصْلَابِكُمْ

اور صورت زینہ بحث میں فرمایا!

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ ابًا أَحَدٍ مِنْ رَجَائِكُمْ۔

باقی حاشیہ! اس واقعہ سے فطری طور پر مغموم اور دیکر ہونا چاہیے تھا، چنانچہ ہوتیں لہذا تالیف قلب کے مد نظر آپ نے ان سے نکاح کر لیا۔ اور اس طرح ان کی دیگر دور ہو گئی، پہلے وہ ایسے شخص سے بیاہی گئی تھیں جسے وہ اپنے سے فروتر سمجھتی تھیں، اب ایسی ہستی کے حوالہ عقد میں آئیں، جو سرور کائنات تھا، صلی اللہ علیہ وسلم،

یعنی تمہارا پ نہیں کسی کا تمہارے مردوں میں سے۔
 اور اس کی ابتداء میں فرمایا! ادعیاءکم ابناءکم ذلکم قولکم یا فواہکم
 اور نہیں بنایا اس نے تمہارے پکارنے والوں کو تمہارے بیٹے یہ تمہارے منہ کا قول
 ہے۔ لہ

چنانچہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مدافعت اور طعنہ دینے
 والوں کے طعن کا جواب مناسب طور پر قابل غور ہے۔

عشق میں کونٹ لوگ متبذلا ہوتے ہیں

عشق میں حرف وہی قلوب
 متبذلا ہوتے ہیں جو اللہ
 تعالیٰ کی محبت سے خالی ہوتے ہیں۔ اس سے اغراض کیے رہتے ہیں۔ اور کسی غیر کو دل
 میں بسا لیتے ہیں، لیکن اگر دل اللہ کی محبت اور اس کے شوقِ تقار سے پر ہو تو صورت
 عشق کا مرض خود بخود نائل ہو جاتا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ
 السلام کے متعلق فرمایا!

كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين۔
 یعنی: یوں ہی ہوا۔ تاکہ ہم ہٹائیں اس سے برائی اور بے حیائی البتہ وہ ہے
 ہمارے برگزیدہ بندوں میں۔

چنانچہ بتایا۔ کہ خلوص ہی دفعِ عشق اور اس کی برائی اور فحاشی کو جو اس کا اثر اور
 نتیجہ ہے دور کرنے کا موجب بن سکتا ہے۔ گویا مسبب کو دور کرنے سے سبب دور
 ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ بعض سلف نے فرمایا ہے: عشق فارغِ دل کی حرکت
 خبیثہ ہے۔

لہ: یعنی یہ رشتہ تم نے خود قائم کر لیا ہے۔ جس کی خدا کے ماں کوئی حیثیت نہیں، اصل
 رشتہ تو خدا کا قائم کیا ہوا ہے۔

محبت کی کئی انواع ہیں۔
محبت کے انواع مختلفہ و متعددہ سب سے اعلیٰ اور افضل قسم اللہ کے

(دین) میں اور اللہ کے لیے محبت ہے، یہ محبت اس کی محبت کو جسے اللہ محبوب رکھتا ہو۔ مستلزم ہوتی ہے۔ نیز اللہ اور اس کے رسول کی محبت بھی مستلزم ہو جاتی ہے۔

نیز ایک قسم کی محبت، ایک طریقت یا دین یا مذہب یا قبیلہ یا قرابت یا صنعت یا کسی مقصود و مطلوب میں اتفاق ہو جانے کی محبت ہے۔

نیز ایک قسم محبوب سے مطلب براری کی محبت ہے۔ چاہے اس کے مرتبہ سے ہو یا اس کے مال! تعلیم، ارشاد یا نگینیل ضرورت سے تعلق رکھتی ہو۔ یہ عارضی محبت ہوتی ہے جو سبب کے زائل ہو جانے پر معدوم ہو جاتی ہے۔ کیونکہ ہر شخص جو کسی ضرورت کے باعث محبت کرے گا۔ وہ ضرورت پوری ہونے کے بعد ضرور منہ پھیرے گا۔

رہی محبتِ مشاکلت و مناسبت جو محب اور محبوب کے درمیان ہوتی ہے تو یہ مستقل محبت ہوتی ہے۔ جو کسی عارضی کے سبب زائل نہیں ہوتی اور عشق کی محبت بھی اسی نوع سے تعلق رکھتی ہے۔ کیونکہ یہ نفسانی امتزاج اور روحانی استحسان کا مرکب ہے۔

محبت کی انواع میں وسوسہ۔ خاندانی۔ مصروفیت قلب اور خطرہ ہلاکت قطعاً حامل نہیں ہوتا۔ اب اگر یہ اعتراض کیا جائے، آپ کے بیان کے مطابق اگر اتصال اور تناسب روحانی عشق کا سبب ہوتا ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہمیشہ جانبین سے نہیں ہوتا، بلکہ زیادہ تر صرف عاشق کی جانب سے ہوتا ہے۔ اگر اس کا سبب اتصال نفسی اور امتزاج روحانی ہوتا۔ تو محبت دونوں میں مشترک طور پر پیدا ہوتی۔

اس کا جواب یہ ہے۔ کہ گاہے گاہے ایک شرط کے فوت ہو جانے یا کسی مانع

کی وجہ سے سبب سبب سے پیچھے رہ جاتا ہے۔ اور اس طرح جانبِ ثانی سے محبت بھی متخلف ہو جاتی ہے۔

اس صورت میں تین میں سے ایک محبت کے اسباب و علل نہ ایک سبب ضرور ہوتا ہے۔

محبت کا پہلا سبب یہ ہے کہ ذاتی نہیں ہوتی بلکہ عرض پر مبنی ہوتی ہے اور خود غرض کی محبت میں اشتراکِ محبت ضروری نہیں۔ بلکہ کبھی کبھی ایسی صورت میں محبوب کی طرف سے تفریح بھی ظاہر ہونے لگتا ہے۔ دوسرے محبت میں کوئی ایسا مانع ہوتا ہے کہ محبوب کو محبت کرنے سے روکتا ہے خواہ مانع اخلاق میں ہو یا شکل و صورت یا طریقہ و عادات یا افعال ہیئت وغیرہ کسی میں بھی ہو۔

تیسرے محبوب کے سامنے کوئی ایسا مانع ہوتا ہے جو عاشق سے محبت کرنے میں رکاوٹ ثابت ہوتا ہے اور اگر یہ مانع نہ ہوتا تو وہ بھی ضرور جانبِ ثانی کی طرح اپنے محب کے لیے اظہار کرتا۔ چنانچہ جب یہ موانع ہٹ جائیں گے۔ اور محبت ذاتی ہوگی۔ تو بلاشبہ وہ جانبدار سے ہوگی۔

اگر کفار میں بھی کبر۔ حسد۔ سلطنت و حکومت اور بغض و عناد نہ ہوتا۔ تو وہ بھی انبیاء علیہم السلام کے ساتھ اپنی جان، مال، اور اولاد سے زیادہ محبت کرتے اور انبیائے علیہم السلام کے تابعین کے دلوں سے جب یہ مانع زائل ہو گیا تو انبیاء علیہم السلام کے ساتھ۔ ان کی محبت اپنی جان و مال، اور اولاد سے زیادہ ہو گئی۔

عشقِ علاج پذیر مرض ہے | مقسود یہ ہے کہ عشق ایک قابلِ علاج مرض ہے۔ اس کا علاج کئی طرح سے ہو سکتا ہے

اب اگر طبعاً اور شرعاً عاشق کے لیے معشوق تک پہنچ جانے کی کوئی راہ موجود ہو تو یہی اس کا علاج ہے، جیسا کہ صحیحین میں حضرت ابن مسعود سے مروی

کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا!

اے نوجوانوں کے گروہ۔ تم میں سے جو نکاح کی استطاعت رکھتا ہو، اسے چاہیے۔ کہ وہ نکاح کر لے اور جسے استطاعت نہ ہو۔ اسے چاہیے کہ روزے رکھے۔! کیونکہ وہ اس کے لیے شہوت توڑنے والا ہوگا۔

اس ارشاد میں عاشق کو دو علاج بتائے ایک اصلی اور ایک اس کا بدلہ: اور اصل علاج کا حکم کہ وہی اس مرض کا علاج ہے۔ اس لیے اگر اس کی استطاعت ہو، تو اس سے عدول و اعراض نہ کرنا چاہیے اور سفین ابن مایہ؟ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔ کہ بنی سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ دو حجت کرتے والوں کے لیے ہم نے نکاح سے زیادہ (بہتر) چیز نہیں دیکھی۔

اور اگر عاشق کے لیے شرعی یا طبعی اگر شرعی یا طبعی طوڑ وصال محال ہو

یا ناممکن ہو۔ تو اس صورت میں اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے آپ کو سمجھا دیا جائے کہ یہ عشق رنج نہیں ہو سکتا کیونکہ جب نفس کسی چیز سے مایوس ہو جائے گا تو اسے چین آجائے گا۔ اور اس کا اس طرف التفات نہ رہے گا۔ اور اگر ناامیدی کے باوجود مرض عشق قائم رہا۔ تو سمجھ لو کہ طبیعت شدید ترین حد تک فاسد ہو چکی ہے۔ پھر کوئی اور علاج کیا جائے گا۔ اور یہ اس کی عقل کا علاج ہوگا۔ کیونکہ کامرانی سے ناامید ہو کر بھی دل کا تعلق قائم رکھنا جنون کی ایک قسم ہے۔ اور اس کی مثال یوں ہے جیسے کوئی بیوی پر عاشق ہو جائے۔ اور اس کی روح آسمانوں میں اس کی جانب اوپر چڑھنے کی کوشش کرتی رہے۔ اور یہ نوع تمام عقلا۔ کے نزدیک مجنونوں میں داخل ہے۔ اور اگر اس کا وصال شرعاً محال ہو۔ قدر کے لحاظ سے ناممکن نہ ہو تو چاہیے کہ اسے قدراً غیر ممکن کے مقام پر لے لیا جائے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اس

۱: نکاح کر لینا چاہئے۔

۲: یہ زندگی کو روشن بنا دیتی ہے۔

میں اذن نہیں دے رہا۔ اور بندے کی نجات بھی اس سے پرہیز کرتے ہیں ہی مفسر ہے۔ اس لیے چاہیے کہ اپنے آپ کو سمجھائے۔ کہ یہ ناممکن بلکہ معدوم ہے۔ اور اس تک رسائی کی کوئی راہ نہیں۔ اور بہ محالات کے قائم مقام ہے۔

اب بھی اگر نفس الازہ (پرہیز پر) آمادہ ہو۔ تو اسے چاہیے کہ دو امور میں سے کسی ایک کے لیے معاملہ ختم کر دے۔ یا خطرہ کے لیے یا محبوب کی خاطر فناء کے لیے۔ یہ اس کے لیے زیادہ پسندیدہ۔ نافع۔ بہتر اور دائمی لذت و سرور کا باعث ہوگا اور اگر یہ تمام معالجات بے کار ثابت ہوں۔ تو اُسے چاہیے کہ وہ صدق دل کے ساتھ اس ذات تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو گرا دے۔ جو پریشان اور مضطر لوگوں کی دعا قبول فرماتا ہے۔ جب وہ اسے پکارے۔ اور اس کے دروازے پر اپنے آپ کو تضرع و خشوع و خضوع کرتے ہوئے فریاد کناں ڈال ہی دے اب جب اس بات کی توفیق ہوئی تو گویا اس نے (قبولیت) کا دروازہ کھٹکھٹایا اب اسے چاہیے کہ فراموشی کر دے۔ خاموش رہے اور محبوب کا ذکر بھی نہ کرے۔ اور نہ اسے لوگوں میں رسوا کر کے ایذا دے۔ کیونکہ اس صورت میں اس کی حیثیت ایک ظلم اور زیادتی کرنے والے کی ہوگی۔

اور اس موضوع حدیث اور اس پر بحث | ایک موضوع حدیث اور اس پر بحث | دھوکہ میں مبتلا نہ ہونا چاہیے

کہ جسے عشق ہو گیا اور پھر وہ پاکدامن رہا اور مر گیا تو وہ شہید ہے۔ اور ایک روایت یہ مشہور ہے۔ کہ جسے عشق ہوا۔ اور اس نے چھپائے رکھا۔ اور پاکدامن رہا۔ اور صبر کیا۔ اللہ اسے بخش دے گا۔ اور اُسے جنت میں داخل کرنے کا! یہ حدیث جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی جاتی ہے۔ صحیح نہیں ہے، اور یہ آپ کا کلام نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں شہادت ایک عظیم الشان مرتبہ ہے جو مرتبہ صدیقیت سے متصل ہے۔ اور اس کے لیے کچھ اعمال و احوال مقرر ہیں۔ جو اس کے حصول کی شرط ہیں۔

اور اس کے دو اقسام ہیں۔ ایک خاص۔ اور ایک عام۔
 خاص شہادت تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد میں ہو۔
 اور عام کی پانچ انواع صحیح احادیث میں مذکور ہیں۔ اور یہ شہادت عشق
 ان میں شمار نہیں کی گئی۔ اور یہ اس میں ہو بھی کیسے سکتی ہے۔ جب کہ یہ مر سوز
 شرک فی المحبت، اللہ سے دور کر دے، یہ تو قلب اور روح کو غیر اللہ کی ملکیت
 میں دے دینے کا نام ہے۔ اس سے درجہ شہادت کس طرح ملے گا؟ یہ بالکل
 محال ہے کیونکہ عشق صوری قلب کو حد درجہ فاسد اور خراب کر دیتا ہے۔ بلکہ
 یہ روح کی شراب ہے، جو اسے بدمست بنا کر اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اس کے
 سامنے مناجات کرنے اور اس سے متلذذ ہونے سے غافل کر دیتا ہے۔ اور اس
 بات کا موجب ہوتا ہے کہ دل غیر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جائے۔ کیونکہ
 عاشق کا دل تو معشوق کی عبادت میں لگا رہتا ہے۔ اس لیے کیسے ہو سکتا ہے
 کہ جو دل غیر اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا ہے۔ وہ اس قدر درجات حاصل
 کرے۔ جو خواص اولیائے کرام اور بزرگانہ عظام کو ہی مل سکتے ہیں۔ اور اگر
 اس حدیث کی سند سوزج کی طرح صاف اور نمایاں ہو، چب بھی غلط نہیں اور
 واہمہ ہے۔ لہٰذا اور صحیح حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ لفظ مروی
 نہیں۔

پھر بعض عشق حلال ہوتے ہیں، بعض حرام ہوتے
حلال اور حرام عشق ہیں۔ اس صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

لہ علامہ ابن قیم حدیث رسول کے پرستاروں میں، میں تعجب ہے ایسی بات انہوں
 نے کہی اگر "سوزج کی طرح صاف اور نمایاں سند" بھی، موجب یقین نہیں ہو سکتی
 تو دوسری اسناد جو اس سے فرق ہوں کس درجہ یقین میں رکھی جائیں گی، اصل
 علامہ کا یہ ارشاد بھی ان کی انتہا پسندی کا ایک ثبوت ہے۔

متعلق یہ کیسے گمان کیا جاسکتا ہے کہ آپ نے ہر عشق کے متعلق فیصلہ فرادیا کہ اگر وہ عشق چھپالے اور عقیق رہے تو شہید ہے۔ تم دیکھتے نہیں کہ ایک آدمی کسی دوسرے کی بیوسی پر عاشق ہو جاتا ہے۔ یا کسی فاحشہ عورت یا رط کے پر عاشق ہو جاتا ہے۔ کیا وہ اس عشق کے ذریعہ شہادت پالے گا۔ ملے یہ تو اس دین کے بالکل خلاف واقع ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور اللہ تعالیٰ نے مرض عشق کی بھی شرعاً اور قدراً ہر طرح کی ادویہ پیدا فرمائی ہیں۔

اگر عشق حرام ہے تو اس کا علاج واجب ہے اور یا دوسری صورت میں مستحب ہے۔ اور جب آپ ان امراض پر غور کریں گے۔ جن میں مبتلا ہو کر فوت ہونے والوں کو، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید فرمایا۔ تو وہ سب لا علاج امراض ہوں گے۔ بلکہ جیسے!

مطلعون ربنزہ زدہ)

مبطلون رپیٹ کی تکلیف والا۔)

۱۷: عشق اختیاری چیز نہیں، اگر کوئی شخص کسی ایسی ہستی سے عشق کرتا ہے۔ جو ناگن الحصول ہے، لیکن عشق کو چھپاتا، پاک دامن اور خاموش رہتا، یہاں تک کہ مر جاتا ہے، تو کیا اس کا یہ صبر و ضبط اور عزیمت موجب اجر نہیں؟ ملے: یہ بھی ایک لا علاج مرض ہے۔

جو عشق نفسانی خواہشات پر مبنی ہو، وہ علاج پذیر ہے۔ لیکن جو ان چیزوں سے بالا ہو، نہ وہ علاج پذیر ہے، نہ اس کے علاج کی ضرورت ہے۔ خود رسول اللہ کا یہ حال تھا، کہ حملہ ازواج مطہرات کے ساتھ مسافرت کامل کا بڑا ٹو فرماتے تھے، اور کسی کو کسی پر ترجیح نہیں دیتے تھے، لیکن فرماتے تھے جہاں تک قلبی لگاؤ کی زیادتی کسی کا تعلق ہے وہ اختیاری چیز نہیں۔

مجنوں (بالکل)

آگ میں جل جانے والا۔

پانی میں ڈوب جانے والا۔

اور اس عورت کی موت کو جو حالتِ حمل میں کسی وجہ سے فوت ہو جائے کیونکہ یہ تمام امراض اللہ کا ابتلاء ہیں۔ جن میں بندے کا دخل بالکل نہیں ہے نہ ان کا علاج ممکن ہے۔ اور نہ ان امراض کے اسباب حرام ہیں۔ اور نہ ان کے نتیجہ میں قلبی فساد اور غیر اللہ کی عبودیت لازم آتی ہے۔ جو مرضِ عشق کا لائمہ نتیجہ ہے۔

پس اگر یہ بحث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منطق اور اس روایت کو غلط ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں۔ تو دنیا بھر کے ائمہ حدیث اور ان کے علل کا مطالعہ کر لیجیے۔ ایک امام سے بھی یہ مروی نہیں کہ اس نے اس حدیث کی صحت کا اعتراف کیا ہو بلکہ اسے حسن ہی کہا ہو بلکہ انہوں نے اس حدیث کا انکار کیا ہے۔ اور اسے مسترد کر دیا ہے اور بعض نے تو یہ کہا ہے کہ (جو اس حدیث کو روایت کرے) اس سے جنگ کرنا حلال ہے۔

نیز ابو الفرج ابن جوزی نے کتاب الموضعات میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ نیز بیہقی بن مجیب نے بھی اس کا انکار کیا ہے۔ اور کہا ہے کہ یہ راوی ساقط اور کتاب ہے۔ اگر میرے پاس گھوڑا اور نیزہ ہوتا۔ تو میں اس سے جنگ کرتا۔

۱۷: اس مرض میں بھی انسان کا کچھ دخل نہیں، اس لیے وہ موجب اجر و ثواب ہے۔

۱۸: کسی حدیث کا صحیح ثابت نہ ہو سکتا، اس کے غلط ہونے کی قطعی دلیل نہیں ہے، نہ یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ کتب صحاح و سنن و مسانید و معاجم میں آپ کی تمام حدیثیں آگئی ہیں۔ کوئی باقی نہیں رہ گئی۔

امام احمدؒ فرماتے ہیں۔ کہ یہ مزدک ہے۔
تسائیؒ فرماتے ہیں۔ کہ یہ ثقہ نہیں۔

اور سب سے احسن وہ ہے جو ابو حاتم رازیؒ نے فرمایا ہے۔ کہ یہ صدوق
کثیر التذلیس ہے۔

حفظِ صحت اور خوشبو

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتِ طیبہ

بادِ شمیم انگیز اور ہوائے عطر خیز روح کی غذا ہے۔ اور روح قوی کے لیے مایہ زندگی ہے اور قوی میں خوشبو سے توانائی پیدا ہوتی ہے، جس سے دماغ قلب، بلکہ جملہ اعضاء باطنی کو تازہ پہنچتا ہے۔ فرحت اور نشاط کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ نفس کو مسرور اور روح کو انبساط حاصل ہوتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ روح کے لیے حد درجہ خوشگوار، اور خوب تر چیز ہوئی۔ کہ اس اور روحِ طیبہ میں ایک طرح کا گہرا تعلق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اطیب الطیبین صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی چیزوں میں سے ایک چیز یعنی خوشبو بہت زیادہ محبوب تھی۔

صحیح بخاری میں ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو دار تھقہ مسترد فرماتے۔

صحیح مسلم میں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے آپ نے فرمایا جسے ریحان پیش کیا جائے وہ اسے روئے کرے کیونکہ یہ لطیف و خوشگوار اور سبک تر ہے۔

سنن ابی داؤد اور نسائی میں حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ نبی اکرم

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جسے خوشبو پیش کی جائے وہ اسے روند کرے۔ کیونکہ یہ وزن میں سبک اور ہوائے
خوشگوار کی حامل ہوتی ہے۔

مسند بزاز میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ
تعالیٰ طیب ہے۔ طیب کو محبوب رکھتا ہے۔ پاک ہے اور پاک کو پسند کرتا ہے۔
لذہم ہے کم کو پسند فرماتا ہے۔ سخی ہے سخاوت کو پسند فرماتا ہے، اس لیے اپنے
سکان اور صحن کو صاف شفاف رکھو، اور یہود کی مشابہت نہ اختیار کرو۔ جو اپنے گھول
میں کوڑا کرکٹ کے ڈھیر جمع رکھتے ہیں، ہاں تھوڑا سا ہو تو خیر۔

ابن ابی شیبہ سے مروی ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے
پاس ایک عطر دان تھا۔ جس میں سے لے کر آپ عطر لگایا کرتے تھے۔

صحیح روایت میں آپ سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر مسلمان پر یہ حق
ہے کہ وہ ہر سات دن میں ایک بار غسل کرے لے اور اگر اس کے پاس خوشبو ہو
تو وہ بھی لگائے۔ اور خوشبو میں یہ خاصیت ہے۔ کہ ملائکہ اس آدمی سے جو
معطر ہوتا ہے، محبت کرتے ہیں، اور شیاطین اس سے نفرت کرتے ہیں۔
اور شیاطین کے لیے سب سے زیادہ دل پسند اور مرغوب، مکروہ اور بربود
چیز ہے چنانچہ ارواح طیبہ کو ناحہ طیبہ محبوب ہوتی ہے، اور ارواح خبیثہ کو

لے مطلب یہ ہے کہ ہفتہ میں کم از کم ایک مرتبہ ضرور غسل کرنا چاہیے، لیکر
کوئی روز یا دن میں ایک سے زائد بار غسل کر لیتا ہے تو یہ اور زیادہ بہتر
اور پسندیدہ امر ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پاکیزگی، صفائی، ستھرائی
اور نظافت محدودہ مرغوب تھی، جس طرح آپ کے پاس دل اور پاک روح اللہ پاک
دماغ تھے، اسی طرح پاک جامہ بھی تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ (رئیس احمد جعفری)
لے : بدر وہیں۔

انہو خبیثہ پسند ہوتی ہے۔ یعنی ہر روح اپنی پسند کی طرف مائل ہوتی ہے لہ
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے!

الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، والطیبات للطیبین
والطیبون للطیبات۔

رخیبیت عورتیں خبیث مردوں کے لیے، رخیبیت عورتوں کے لیے،
پاک نہاد عورتیں پاک خود مردوں کے لیے، پاک سرشت مرد پاک نہاد عورتوں
کے لیے!

اس آیت کو ترجمہ میں رخیبیت اور طیبیت سے مراد، اگرچہ رخیبیت اور طیبیت مراد
عورت ہیں لیکن درحقیقت یہ رخیبیت اور طیبیت مشتمل ہے اعمال و اقوال
مطاعم و مشارب، اور ملبوس و رواج پر، عموم لفظ کے اعتبار سے بھی اور عام
معنی کے اعتبار سے بھی۔

لہ ”ہر روح اپنی پسند کی طرف مائل ہوتی ہے“۔ سچ پوچھیے تو ہر ایک بہت بڑا
بے دراہم نکتہ ہے، جو ایک ٹھوس اور ناقابل تردید حقیقت کی طرف رہنمائی کرتا ہے
ہر انسان کی زندگی کے شب و روز اس حقیقت کے آئینہ دار ہیں۔

لہ: ان ارشادات و ہدایات سے معلوم ہوتا ہے کہ داعی اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام
نے، یہ کبھی نہیں چاہا کہ لوگ عبادت و ریاضت میں اس درجہ غرق ہو جائیں کہ انہیں
دینا اور مافیہا کی خبر نہ رہے، جیسا کہ دوسرے مذاہب کے راہبوں، اور سادھوؤں
وغیرہ کا دستور ہے۔ بلکہ آپ اپنی امت کے افراد کو توانا، چست و چالاک اور تندرست
دیکھنا چاہتے تھے، اس لیے کہ اسلام دین کا مذہب بھی ہے اور دنیا کا بھی۔ وہ دور
کی رہنمائی بھی کرتا ہے، اور بدلتے ہوئے کو بھی سلامت رکھنا چاہتا ہے اور یہی اسلام
کی سب سے بڑی خصوصیت ہے۔

حِفْظِ صِحِّتِ حَشِيمِ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ

سنن ابی داؤد میں حضرت عبدالرحمن بن نعمان بن معبد بن ہوزہ انصاری سے مروی ہے، انہیں اپنے والد سے انہیں اپنے دادا رضی اللہ عنہ سے روایت پہنچی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرمہ اشد مروج استعمال فرماتے تھے۔ فرمایا، البتہ روزے دار کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔

ابو عبید فرماتے ہیں کہ مروج سے مراد ہے مشک سے خوشبو دار کرنا۔

سنن ابن ماجہ وغیرہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سرمہ دانی تھی جس سے آپ سہر آنکھ میں تین تین سلاٹیاں ڈال کرتے تھے۔

جامع ترمذی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سرمہ ڈالتے، تو دائیں آنکھ میں تین سلاٹیاں ڈالتے، بائیں میں دو، دایبھی آنکھ سے شروع فرماتے اور اسی پر ختم کرتے۔

ابو داؤد کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سرمہ لگائے اسے چاہیے کہ وتر سلاٹیاں ڈالے۔

رات کے وقت سرمہ استعمال کرتے ہیں ایک ایسی خوبی ہے جو صرف سرمہ پر مشتمل ہے اور حرکت مضر سے سرمہ لگاتے کے بعد سکون حاصل ہوتا ہے۔ نیز اشد کی

۱: وتر سے مراد طاق عدد ہے۔ مثلاً ۱-۲، ۳، ۵، ۷، ۹ وغیرہ۔

ایک مخصوص خاصیت ہے۔

سنن ابن ماجہ میں حضرت سالمؓ اپنے والد سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ اٹھدا استعمال کرو کیونکہ اس سے بصارت میں جلا آتی ہے، یہ بال اگاتی ہے۔ ابو نعیم کی کتاب میں ہے کہ سرمہ بال اگاتا ہے۔ تنکوں کو دور کرتا ہے اور بصارت کو صاف کرتا ہے۔

سنن ابن ماجہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بھی مرفوع روایت ہے سب سے بہترین سرمہ اٹھدا ہے، جو بینائی کو جلا دیتا ہے۔ اور بالوں کو اگاتا ہے

۱۰ بینائی اور بصارت بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ اگر چھتے جائے تو انسان دور سے اعتبارات سے صحت مند اور توانا ہوتے ہوئے بھی اس کی زندگی بے کیف اور بیکار ہے پھر وہ نکما بن کر رہ جاتا ہے۔ نہ کوئی خوشی اسے خوش کر سکتی ہے، نہ کوئی منظر اس کے دل میں ارتزاز اور انبساط کی کیفیت پیدا کر سکتا ہے۔ نہ کسی چیز کو دیکھ کر اس سے تاثر قبول کر سکتا ہے۔

بینائی کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے اور ایسے وسائل اختیار کیے جائیں جو اس نور کو قائم رکھ سکنے میں مدد دیں۔

ادویہ و اغذیہ مفردہ

جن کا ذکر

لسانِ نبوی (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) پر آیا

بہ ترتیب حروفِ تہجی

حرف الہمزہ (الف)

یہ سرمہ سیاہ کا پتھر ہوتا ہے، اصفہان سے لایا جاتا ہے۔ سرمہ کے اقسام دانوۃ اشمل ہیں اسے سب پر فضیلت اور برتری حاصل ہے۔ مغزب کی طرف سے بھی یہ درآمد کیا جاتا ہے۔ سب سے عمدہ وہ ہے جو ایک ہی چوٹ میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ اس کا اندرونی حصہ ملائم ہوتا ہے جس میں گندگی نہیں ہوتی۔ اسے کا مزاج سرد خشک ہے۔ آنکھوں کو فائدہ اور قوت دیتا ہے، اعصاب کو قوی کرتا اور صحت کی حفاظت کرتا ہے۔ نیز زخموں سے زائد گوشت کو ختم کر کے انہیں مندمل کرتا ہے اور گندگی صاف کر کے انہیں جلا بخشتا ہے۔ جب آب امیر شہد کے ساتھ سرمہ میں ڈالا جائے، تو درد سر کو فائدہ کرتا ہے۔ اور جب اسے کوٹ کر اس میں تھوڑی سی تازہ چربی ملائی جائے اور اسے آگ پر پختہ کر لیا جائے تو زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے اور تازہ پھنسون کو فائدہ دیتا ہے۔ آنکھ کے سرموں میں یہ سب سے اعلیٰ قسم ہے، خصوصاً بوڑھے لوگوں کے لیے، اور ان کے لیے کہ جن کی آنکھیں کمزور ہیں از حد مفید ہے۔ اگر کچھ مشک بھی ملائی جائے تو فائدہ اور بڑھ جاتا ہے۔

لہ: علاقہ بربر۔

صحیحین میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپؐ نے فرمایا، ایسے
اترچ مومن کی جو قرآن مجید پڑھتا ہے، مثال اترچ کی طرح ہے، کہ اس کا ذائقہ
 عمدہ ہے اور اس کی خوشبو بھی عمدہ ہے۔

اترچ کئی فوائد کا حامل ہے، یہ چار اجزا پر مشتمل ہے، پھلکا، گودا، کھٹاس
 اور بیج، ہر ایک کا مخصوص مزاج ہے۔

اس کا قشر پھلکا، گرم خشک ہے، گودام گرم تر ہے۔ کھٹاس سرد خشک اور
 بیج گرم خشک ہے۔ اس کے پھلکے کا فائدہ یہ ہے کہ جب اسے کپڑوں میں رکھ دیا
 جائے، تو سوس کپڑوں کا کپڑا، کورکتی ہے، اس کی خوشبو ہوا اور دباؤ کی کیفیت
 کی اصلاح کرتی ہے۔ اگر اسے منہ میں رکھا جائے تو اسے خوشبودار بناتی ہے اور ریا
 تجلیں کرتی ہے۔ اور اگر سالوں کی طرح اسے کھانے میں ڈالا جائے تو ہضم میں مدد
 دیتی ہے۔ اس کا گودا حرارتِ سردہ کا ملطف ہے۔ مرۃ صفراء کے مریضوں کے
 لیے فائدہ بخش ہے۔ گرم بخارات کا ٹٹا ہے۔

غانتی کہتے ہیں کہ اس کا گودا کھانا بوا سیر میں نافع ہے۔ اس کی کھٹاس قابض
 ہے۔ صفراء کو توڑتی اور گرم خفقان میں تسکین دیتی ہے۔ یرقان کے مرض میں اسے
 پینا اور اس کا سرمہ لگانا فائدہ بخش ہے۔ تھے صفراء کی کو فائدہ ہوتا ہے، اور حرارت
 جگر کو بھی نفع بخش ہے۔ معدہ کو قوت عتی ہے۔ اور مرۃ صفراء کی حدت ختم ہو
 جاتی ہے۔ تشنگی میں کمی ہوتی ہے۔ اس کے بیج میں تجلیل کرنے، اور خشک کرنے
 کی قوت ہوتی ہے۔ یہ طبعی طور پر پلیٹون اور مفرج ہے، نیز اس کے بیجوں میں
 زہر کا تر باقی بھی ہے، جب کہ اس کا عصارہ رو منتقال کی مقدار میں استعمال
 کیا جائے۔

واقعہ یہ ہے کہ اس میں کثیر فوائد ہیں، اور یہی پھل اس قابل تھا کہ اس سے
 سے ایک مومن کی مثال دی جاتی، جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہو۔ بعض سلف
 اس کی طرف نظر کرنا باعث تفریح سمجھتے تھے۔

اُذر چاول یہ گرم خشک ہے اور گندم کے بعد سب سے بہتر اور اعلیٰ خواص کا ہے۔ یہ پیٹ میں سدھ پیدا کرتا ہے۔ معدہ کو قوت دیتا ہے۔ اور کافی دیر تک اس میں ٹھہرا رہتا ہے۔

ہندی اطباء اسے سب اغذیہ سے زیادہ فائدہ مند اور قابلِ تعریف سمجھتے ہیں۔ جب اسے گائے کے دودھ میں پکایا جائے۔ تو بدن کو موٹا کرنے میں بھی بہت ہی موثر ہے۔ یعنی صنوبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی مثال دیتے ہوئے فرمایا ہے مومن کی مثال ایسی ہے جیسے پودے کی شاخ، جسے ہوا میں کبھی ادھر اور کبھی ادھر مائل کرتی رہتی ہے اور منافق کی مثال صنوبر کی طرح ہے، جو ہر طرف ایک ہی حالتِ نفاق میں کھڑا رہتا ہے، آخر کار بیکھرت خشک ہو جاتا ہے۔ اس کے بیج گرم تر ہیں، اور ان میں نفخ تیلوت اور تھیل کا اثر پایا جاتا ہے پانی میں بھگو کر استعمال کیا جائے تو سوزش کو فائدہ دیتا ہے، جلدی دور ہو جاتی ہے۔ یہ دیر ہضم ہے اور غذائیت سے پھر پور ہے۔ کھانسی کے لیے فائدہ بخش ہے۔ پھیپھڑے کی رطوبات کا تنقیہ کرتا ہے۔ مولد منی ہے۔ اور مروڑ پیدا کرتا ہے اس کا مصلح حامض (کھٹا) انار دانہ ہے۔

اذخر صحیح حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ آپ نے مکہ میں فرمایا! خود رد پودے کو ٹی نہ اکھاڑے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اذخر (ایک قسم کی گھاس) کے سوا، اے اللہ کے رسول، کیونکہ یہ غلاموں اور گھروں کے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ نے فرمایا، ہاں اذخر کے سوا۔

اذخر دوسرے درجہ میں گرم اور پھلے میں خشک ہے، لطیف ہے، سردوں اور رگوں کا منہ کھولتا ہے، مدربول اور جھن ہے۔ پتھری کو توڑتا ہے، معدے جگر، گردوں کے سخت اور ام کو تحلیل کرتا ہے، اگر اسے پیسا جائے اور اس کا ضماد دیپ کیا جائے، اس کی بڑے دانتوں اور معدہ کو قوی کرتی ہے ابکائیوں کو روکتی اور پیٹ کو درست کرتی ہے۔

حرف الباء

بطبخ (تربوز) ابو داؤد اور ترمذی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ آپ تربوز کو تر کھجوروں کے ساتھ کھایا کرتے تھے۔ اور فرماتے تھے اس کی حرارت اس کی برودت کو کاٹ دے گی، اس کے بارے میں کئی احادیث مروی ہیں، لیکن اس ایک حدیث کے سوا کوئی بھی صحیح نہیں ہے، اس سے مراد وہ اخضر ہے جو سرور ہوتی ہے اور اس میں قوتِ جلا ہے۔ اور یہ لکڑی اور کھیر کے ساتھ جلدِ معدہ سے اتر جاتی ہے۔ اور معدہ میں اسے کوئی سی بھی غلط بل جائے جلدِ حل ہو جاتی ہے، اور اگر کھانے والا گرم مزاج ہو تو اسے از حد فائدہ دیتی ہے اور اگر سرد مزاج ہو تو قدرے نہنجیل وغیرہ (سونٹھ) سے اس کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ تربوز کو کھانے سے قبل کھانا بہتر ہے۔ ورنہ البکائی لاکرتے لے آئے گی بعض اطباء کا کہنا ہے، کہ اسے کھانے سے پہلے کھایا جائے۔ اور معدہ کو صاف کرتا ہے اور مرض کی جڑ کاٹ دیتا ہے۔

بلخ (تازہ کھجور) نسائی اور ابن ماجہ نے اپنی سنن میں حضرت ہشام بن سروقہ سے روایت کیا ہے انہیں اپنے والد سے انہیں حضرت عائشہ

سے روایت پہنچی۔ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تازہ کھجور کو پرانی کھجور کے ساتھ کھایا کرو۔ کیونکہ شیطان جب ابن آدم کو تازہ

کھجور کے ساتھ پرانی کھجور کھاتے دیکھتا ہے۔ تو کہتا ہے۔

ابن آدم اتنی مدت زندہ رہا۔ کہ اس نے پرانے پھل کے ساتھ نیا پھل بھی کھایا ایک روایت یہ ہے۔ کہ تازہ کھجوروں کے ساتھ عمر کھجور بھی کھایا کرو۔ کیونکہ شیطان جب ابن آدم کو یہ کھاتے دیکھتا ہے تو تمکینت ہوتا ہے اور کہتا ہے۔ کہ ابن آدم اتنی مدت تک زندہ رہا کہ وہ پرانے کے ساتھ نیا پھل بھی کھاتا ہے۔

(مسند بزار)

بلخ میں رطوبت اور پیوست دونوں کیفیات ملتی ہیں، یہ منہ مسوڑھے اور معدہ کو تافح ہے۔ سینہ اور پیچھڑے کو مضر ہے۔ غذائیت کم ہے۔ یہ نخل کے لیے اس طرح ہے جیسے انگور کے دوخت کے لیے حصوم ہوتا ہے۔ یہ دونوں ریا قراقر اور نفع پیدا کرتے ہیں۔ خصوصاً اس وقت کہ ان کے ساتھ پانی پیا جائے اور شریا شہد اور کھن کے ذریعہ ان کے ضرر کی اصلاح ہو سکتی ہے۔

صحیح روایت میں حضرت ابو اہنیم بن یتھان سے ثابت ہے کہ جب انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کی دعوت کی۔ تو کھجوروں کا خوشہ پیش کیا۔ جیسے انگور کا خوشہ ہوتا ہے۔

آپ نے فرمایا۔ تو نے اس میں سے تر کھجوریں کیوں چن دیں؟

انہوں نے عرض کیا۔ میں نے چاہا۔ کہ آپ خشک اور تر ہر قسم کی کھجوریں استعمال

فرما سکیں۔

بسر گرم خشک ہوتی ہے۔ اور اس کی پیوست حرارت سے زیادہ ہوتی ہے۔ جو رطوبت کو ختم کرتی اور معدہ اور پیٹ کو خشک کر کے قبض کرتی ہے۔ مسوڑھے اور منہ کے امراض میں نافع ہے۔

اسے بطور شریعتی کھانا فائدہ بخش ہے۔ اس کی کثرت اور بلخ کو بکثرت

کھانے سے آنتوں میں سڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔

بیض (انڈے) یہ بھی نے شعب الایمان میں مرفوع روایت نقل کی ہے کہ ایک نبی علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں

ضعف کی شکایت کی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں انڈے کھانے کا حکم دیا۔ اس حدیث کے صحت مشکوک ہے۔

باسی کی بجائے نازہ انڈے زیادہ بہتر ہیں۔ اور مرغی کے انڈے تمام پرندوں

کے انڈوں سے زیادہ فائدہ بخش ہیں۔ کیونکہ یہ معتدل قدرے مائل یہ برورت

ہوتے ہیں۔ صاحب قانون نے لکھا ہے کہ اس کی زردی گرم تر ہوتی ہے۔

خون صالح پیدا کرتی ہے۔ اور قلیل خدائیت رکھتی ہے۔ معدہ سے جلدی اثر کاظم ہی

جاتی ہے، اگر کم ہو۔

علاوہ ازیں دیگر حکمانے کہا ہے کہ اس کی زردی مسکن درد۔ علق قصبہ ریہ کوزم

کرتی کھانسی پھیپھڑوں، گردے اور مشاندہ کے زخموں میں فائدہ بخش ہے۔ خشونت

کو زائل کرتی ہے۔ خاص کر جب اسے روغن بادام شیریں ملا کر لیا جائے سینہ کا مواد

پکاتی ہے عین اور مسہل خشونت خلق ہے۔ اس کی سفیدی جب گرمی سے متورم

آنکھ میں ڈالی جائے تو اس کی تیرید کرتی ہے اور درد کو تسکین دیتی ہے۔ اور جب

اگ کے جلنے پر جائے ماؤف پر لگائی جائے تو پھنسیاں پیدا نہیں ہوتے دیتی

اور جب درد کی جگہ لگائی جائے۔ تو دھوپ سے استراق واقع نہیں ہونا۔ جب

اسے کندر میں ملا کر پیشانی پر لگائی دیا جائے تو نزلہ میں فائدہ دیتی ہے۔

صاحب قانون نے قلب کی ادویہ میں اس کا ذکر کیا ہے۔ اور کہا ہے کہ اگرچہ

مطلق اثر والی ادویہ میں سے نہیں لیکن تقویت قلب میں اس کا بہت زیادہ

دخل ہے۔

بصل (پیاز) سنن ابن داؤد میں حضرت عائشہ رضی عنہا سے مروی ہے کہ ابن

سے پیاز کے متعلق دریافت کیا گیا۔ تو انہوں نے جواب

دیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری کھانا تھا۔ اُس میں پیاز بھی

صحیحین سے ثابت ہے کہ آپ نے پیاز کھانے والے کو مسجد میں داخل ہونے

سے روک دیا تھا۔

بیازہ تیسرے درجہ میں گرم ہوتا ہے۔ نیز اس میں رطوبت زیادہ ہی ہوتی ہے۔ جو تبدیلی آب میں فائدہ بخش ہے۔ اور زہریلی ہوا کو دور کرتی ہے۔ نیز شہوت توڑتی معدہ کو قوی کرتی باہ میں ہیجان پیدا کرتی۔ مزید منی ہے۔ قاطع بلغم اور جلی معدہ ہوتی ہے۔ نیز اس کا زیج بہق کو دور کرتا ہے۔ اور اسے والتعلب پر درگرا جائے تو بہت ہی فائدہ دیتا ہے۔ نمک کے ساتھ ملا کر استعمال کرنے سے مسوں کا فلع قمع کرتا ہے، اور مسہل دوا پینے کے بعد اسے سونگھا جائے تو قے اور متلی کو روکتا ہے۔ اور اس دوا مسہلہ کی بو کو زائل کرتا ہے۔ جب اس کے پانی کا سعوٹ رناک سے سرٹا کیا جائے تو سر کو ہلکا کرتا ہے۔ کانوں میں ڈالنے سے نقل سماعت اور کان بچنے، پیپ اور کان میں پانی پڑ جانے کو نافع ہے۔ اس کا آنکھوں میں سرمہ ڈالا جائے تو موتیا بند کو روکتا ہے۔ اور اگر اس کے نیچوں کو شہد میں پیس کر آنکھوں میں ڈالا جائے تو سفیدی دور کرتا ہے اس کا مطبوخ کثیر القدر ہے۔ اور یرقان۔ کھانسی اور خشکی صدر میں فائدہ بخش ہے۔ نیز پیشاب آور ہے۔ طین ہے اور کتے کے کاٹے میں مفید ہے اگر زخم پر اس کے پانی میں نمک اور بیری کے پتے ملا کر طلا کیا جائے۔ اور جب اسے رکھا جائے تو بواہر کا منہ کھولتا ہے۔ اس کی مفرت یہ ہے کہ در و شقیقہ اور سارے سر کا درو پیدا کرتا ہے مولد ریاح ہے۔ بنیائی کو کمزور کرتا ہے زیادہ کھانے سے نسیان پیدا ہو جاتا ہے اور عقل خراب ہو جاتی ہے۔ منہ کا فالقہ بگڑ جاتا ہے۔ پاس بیٹھے والے اور فرشتوں کو تکلیف دیتا ہے۔ پکا کر اور مار کر کھانا اس کے تمام مفرات کو

ٹہ! پدیر کے باعث فرشتے اس سے دور بھاگتے ہیں۔

ٹہ! کیونکہ اس سے منہ بدبودار ہو جاتا ہے۔

دور کر دیتا ہے۔

سنن میں مروی ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاز اور لہنت کے کھانے والے کو حکم دیا کہ ان دونوں کو پکا کر مارے لے

اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک سفید اور ایک سیاہ۔

بازنجانے

اس میں اختلاف ہے کہ یہ سرد ہے یا گرم اور صحیح یہ ہے کہ یہ گرم ہے اور سودا، بواہیر، سردی، سرطان اور جذام پیدا کرتی ہے، رنگ کو بگاڑ کر سیاہ کرتی ہے۔ اور بوئے دہن کے باعث مزہ رساں ہے۔ اور سفید خون فسد کیسی ہوتی ہے وہ ان تقاضے سے مبرا ہے لے

لے! اس طرح اس کی بدبو ختم ہو جائے گی۔ پھر اس کے استعمال میں کوئی قیامت نہیں لے! امراضِ داویہ میں عیب دونوں قسمیں حسبِ ضرورت و مصلحت استعمال ہوتی ہیں، لیکن سفید بازنجان جو معمولی تقاضے سے مبرا ہوتی ہے اس لیے وہ قاعدہِ نخست بھی ہے، اور امراض و علاج کے سلسلہ میں اس کا استعمال مفید اور حسبِ دل خواہ نتائج بھی پیدا کرتا ہے۔

لیکن، کوئی دوا بھی، خواہ اس کے خواص و فوائد سے متعلق معلومات کتنی ہی وسیع کیوں نہ ہوں بلکہ خود نہیں استعمال کرتی چاہیے، استعمال اور ترکیب استعمال ماہر طبیب سے رجوع کرنا ضروری ہے۔

حرف التاء

تمر (کھجور) صحیح روایت میں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ کہ جو صبح کو سات تمر (کھجور) کھائے۔ ایک روایت کے لفظ یہ ہیں۔ کہ سات عالی کھجوریں کھائے۔ اسے اس دن نہ ہر ضرر نہ دے گا۔ اور نہ جادو نقصاً پہنچائے گا۔

نیز آپ سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا! جس گھر میں کھجوریں نہ ہوں۔ اس گھر والے بھوکے ہیں۔ نیز آپ سے کھجور کو مکھن کے ساتھ کھانا۔ اور کھجور کو روٹی کے ہمراہ اور تنہا کھانا ثابت ہے۔

یہ دوسرے درجہ میں گرم ہوتی ہے۔ کیا یہ پہلے درجہ میں تر بھی ہے؟ یا اس درجہ میں خشک ہے؟ اس کے متعلق دو قول ہیں۔

یہ مقوی جگر۔ بلین اور مقوی باہ ہوتی ہے، خصوصاً جب صنوبر کے ساتھ ملا کر استعمال کی جائے۔ اور خشونت مطلق میں فائدہ بخش ہے۔ اور جو لوگ اس کے عادی نہ ہوں جیسے سرد علاقوں کے رہنے والے انہیں اس سے سردی کی شکایت ہو جاتی ہے۔

یہ دانتوں کو تکلیف دیتی ہے۔ درد سرد برصاتی ہے۔ اس کا اصل علاج بادام اور خشکاش میں اور یہ دیگر پھلوں کی نسبت بدن کے لیے غذائیت رکھتی ہے۔ کیونکہ اس کے اندر گرم تر جو ہر غذا ہوتا ہے۔ اور خالی معدہ میں کھانے

سے کپڑوں کو ہلاک کرتی ہے۔ کیونکہ اس کی حرارت میں قوتِ تریا قیہر پائی جاتی ہے۔ چنانچہ جیب اسے مسلسل خالی پیٹ کھایا جائے۔ تو کپڑوں کو کم کرتی ہے اور ختم کر کے انہیں ہلاک ہی کر دیتی ہے۔ اس طرح یہ ایک پھل۔ غذا و دوا۔ مشروب۔ شریخی سب کچھ ہے۔ ہر چیز کے فوائد اس میں موجود ہیں۔

تین رائیجیرا | حجاز اور مدینہ کے علاقہ میں اینجیر نہیں ہوتا۔ اس لیے اس کا تذکرہ حدیث میں نہیں آیا۔ کیونکہ وہاں کی زمین اس کے لیے سازگار نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب (قرآن مجید) میں اس کی قسم کھائی ہے۔ اس کے منافع و فوائد کثیر ہیں۔ یہ گرم ہوتا ہے اس کے تریا خشک ہونے میں دو قول ہیں۔ سب سے عمدہ اینجیر وہ ہے۔ جس کا پھلکا بختہ ہو اور سفید ہو۔ گروے اور مثانہ کی ریت کو خارج کرتا ہے۔ زہر سے حفاظت کرتا ہے اور تمام پھلوں سے زیادہ غذائیت رکھتا ہے، خشونتِ حلق۔ سینہ۔ قبضہ ریه کو مفید ہے۔ جگر اور تلی کو صاف کرتا ہے۔ معدہ سے خلطِ بلغمی کا تنقیہ کرتا ہے اور بدن کے لیے عمدہ غذا ہے۔ ہاں اس میں یہ ضرر ضرور ہے کہ اگر اسے بکثرت استعمال کیا جائے۔ تو جوں پیدا کرتا ہے۔ اس کا گروانہ زیادہ اعلیٰ ہوتا ہے، گرم مزاج والوں کو پیاس لگاتا ہے۔ اور نمکین بلغم کی وجہ سے پیدا ہونے والی پیاس کو بھجاتا ہے۔ مزمن کھانسی کو فائدہ بخش ہے۔ پشایب کا ادرا کرتا اور جگر اور تلی کے سڈے کھوتا ہے۔

یہ پے جو کا پانی ہوتا ہے۔ اس کے فوائد بہت ہیں۔ اہل حجاز کے **تلبینہ** | لیے آرش جو سے یہ زیادہ فائدہ بخش ہے۔

حرف الجیم

یہ کھجور کا گودا ہوتا ہے۔ صحیحین میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے مروی ہے
جھار کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ کھجور کا
 جھار پیش کیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسرے درختوں کی طرح
 یہ بھی ایک درخت ہے۔ مرد مومن کی طرح کہ اس کا پتہ نہیں گزتا (الحديث)،
 جھار پھلے درجہ میں سرد خشک ہوتا ہے۔ زخموں کو مندمل کرتا ہے، اور
 نفث الدم، پیٹ کے امراض، مرۃ صفراء اور خون کے غلبہ میں نافع ہے۔
 یہ ردی الیکیموس نہیں ہے، اس میں غذائیت ہے، البتہ دیر بہ ہضم ہے
 اس کا درخت منافع سے بھرپور ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے مرد مومن کو اس سے تشبیہ دی کہ خیر کثیر اور نفع بے شمار کا حامل ہوتا ہے۔
 سنن میں حضرت عبداللہ عمرؓ سے مروی ہے کہ تبوک میں
جلین (پینیر) نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پینیر کا ایک ٹکڑا
 پیش کیا گیا۔ آپ نے چھری منگوائی۔ اس کا نام لیا اور اسے کاٹا ابو داؤد
 صحابہ نے شام اور عراق میں بھی پینیر کا استعمال کیا ہے، تازہ پینیر جو
 نمکین نہ ہو معدہ کے لیے عمدہ غذا ہے۔ اعضاء معدہ کے لیے ملام ہے۔
 بدن کا گوشت بڑھاتا ہے۔ اعتدال کے ساتھ پیٹ کو نرم کرتا ہے، جو پینیر
 باسی ہو اس میں غذائیت کم ہوتی ہے، معدہ کو اس سے نقصان پہنچتا ہے۔
 آنتوں کے لیے بھی ضرور سال ہے۔ پرانا پینیر قبض پیدا کرتا ہے۔

تازہ اور تپایا ہوا زخموں کو فائدہ دیتا اور اسہال بند کرتا ہے اور بہ سرد تر ہوتا ہے۔ اگر اسے بھلبھلا کر استعمال کیا جائے تو مزاج کے لیے زیادہ مناسب ہے۔ کیونکہ آگ اس کی تبدیل و اصلاح کر دیتی ہے اور اس کے جوہر میں لطافت اس کے ذائقہ اور رائحہ میں خوشگوار سی پیدا کر دیتی ہے۔ نمکین پیئر کی ایک خاصیت یہ ہوتی ہے کہ ہزل (دبلا کرنے والا) ہوتا ہے، پتھری پیدا کرتا ہے گردبے میں بھی، علاوہ ازیں پرانا پیئر نمکین اور گرم خشک ہوتا ہے یہ

لہ پیئر عربوں کی خاص غذا ہے، اور ان کی قابل رشک صحت و تندرستی میں اس کے استعمال کو بھی دوسری چیزوں کے علاوہ بہت دخل ہے۔
 دودھ سے جتنی چیزیں بھی بنتی ہیں ان میں سے کوئی چیز بھی اتنی نافع، سزج الاثر، مقوی اعصاب اور امعاء و احشاء نہیں ہے۔ جتنا پیئر، اس میں دودھ کی صفت کوئی نہیں ہوتی، فائدے تمام کے تمام موجود ہوتے ہیں۔
 اس صفت کی بنیائی ہوئی کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو اپنے اندر فوائد و منافع کے ذخیرے نہ رکھتی ہو۔

حرف الحاء

حنامد ہندی | اس کی فضیلت میں احادیث ذکر ہو چکی ہیں۔ اور اس کے فوائد بھی بیان ہو چکے، جن کے اعادہ سے کچھ فائدہ نہیں۔

حبتہ السوداء | صحیحین میں حضرت اہل سلمہ سے ثابت ہے، انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت پہنچی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر یہ حبتہ السوداء استعمال کرنا واجب ہے کیونکہ اس میں سام کے سوا ہر مرض کے لیے شفاء ہے، اور سام موت کو کہتے ہیں۔

حبتہ السوداء کو فارسی میں شو نیز کہا جاتا ہے۔ یہی گھون سود ہے اور اسے کمون ہندی کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ اس میں بہت سے فوائد ہیں یہ تمام سرد امراض میں فائدہ بخش ہے۔ اور بالعرض گرم خشک امراض میں بھی اس کا عمل دخل ہے۔ چنانچہ سرد ترادویہ کی قوت موثر سرعت نفوذ کے باعث اسے مقام مرض تک پہنچا دیتی ہے۔ اگر کم مقدار میں استعمال کیا جائے۔

شو نیز تیسرے درجہ میں گرم خشک ہے۔ نفع دور کرتی ہے اور کدوانہ کو خارج کرتا ہے۔ برص چو تھ کا بخار اور حمی بلغمیرہ میں مفید ہے۔ سڈوں کو کھولتی اور ریاح کو نہیں رتی ہے۔ رطوبت و فضلہ معدی کو خشک کرتی ہے، اور اگر اسے شہد میں کوٹ لیا جائے اور گرم پانی سے کھایا جائے تو گردوں اور مثانہ کی پتھری کو نکال دیتی ہے۔ نیز مدربول و جیض ہے۔ اگر اسے چند ایام مسلسل

استعمال کیا جائے تو جو عورت دودھ کی کمی کی شاکھی ہے اسے یہ شکایت نہیں ہوتی اور اگر سرکہ میں گرم کر کے پیٹ پر اس کا طلا کیا جائے تو کدو دانہ کو مارتی ہے۔ اگر تریا خشک حنظل کے پانی یا جو شائدہ میں اسے گوندھ کر استعمال کر لیا جائے تو کپڑوں کو خارج کرنے میں اس کی قوت بڑھ جاتی ہے۔

نیز زکام بار دیں نافع ہے۔ اگر کوٹ کر ایک دھبی میں باندھ کر اسے سوکھا جائے، اس کا تیل دام الجبہ، مسوں اور جیلان کے لیے نافع ہے۔ اگر اسے پانی کے ساتھ ایک مثقال کی مقدار میں کھایا جائے تو بہر اور دمہ میں فائدہ بخش ہے۔ سرد درو سر میں اس کا ضماد دلیپ کرنا بہت فائدہ دینا ہے۔ اور اگر عورت کے دودھ میں اس کے سات دانوں کا نفوس تیار کر کے یرقان کے مریض کو اس کا سعوٹ رناک سے مٹکا جائے، کرایا جائے تو اسے حد درجہ فائدہ دیتا ہے۔ اور اگر سرکہ میں اسے پکا کر سردی کے باعث درد دنداں والے کو گلی کرائی جائے تو نفع دے گا۔ اگر اسے پیس کر اس کا سعوٹ کرایا جائے تو موتیا بند کے آغاز میں فائدہ کرتا ہے۔ اور اگر سرکہ کے ہمراہ اس کا ضماد کیا جائے تو پھنسیوں اور ترخارش میں مفید ہے۔ اور زمن بلغھی درموں اور ام صلبہ میں نافع ہے۔ اس کے روغن کا سعوٹ نقوہ میں مفید ہے۔ نصف مثقال سے ایک مثقال تک کی مقدار میں پیا جائے تو کپڑے کے کاٹے میں نافع ہے۔ اگر اسے پیس کر روغن جبنہ الخفراء کے ساتھ ملا کر تین قطرے کان میں ٹپکائے جائیں تو سردی کے درد اور ہوا کے اثرات بد کو زائل کرتا ہے اور اگر سرکہ میں پیس کر برص بہت سیاہ میں اس کا طلا کیا جائے تو نفع دے گا اور شفاء بخشنے گا۔ اور اگر اسے پیس کر ہر روز دودھ ہم آب سرد کے ہمراہ استعمال کیا جائے۔ تو باؤ لے کتنے کے کاٹے سے فائدہ دیتا ہے اور ہلاکت سے مامون رکھتا ہے۔ بشرطیکہ ابھی پانی دیکھ کر ڈرنے کی حالت جاری نہ ہوئی۔ اور اگر اس کے روغن کا سعوٹ کیا جائے تو فالج اور کرنا سے حفاظت کرتا ہے۔ نیز اس کا مواد ختم کر دیتا ہے۔ اس کی دھونی دی جائے تو زہر بے کپڑوں کو بھگا دے گا۔ یہ بو اسیر میں

فائدہ مند ہے اور اس کے فوائد شمار سے خارج ہیں، اور ان کی تحدید انسانی دسترس سے باہر ہے۔

اس کی خواہش درود ہم ہے۔

ایک جماعت کا خیال ہے کہ اس کا بکثرت استعمال موجب ہلاک ہے۔

ادھر کہیں گزر چکا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینر حمیرہ (رضی اللہ عنہا) اور عبید الرحمن بن عوف کو خارش کے باعث حریر استعمال کرنے کی اجازت دی تھی۔ اس کے فوائد اور اس کے مزاج کا ذکر ہو چکا۔ لہذا اب احادیث کی ضرورت نہیں۔

ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ بیخ دانہ ہے، جس سے علاج کیا جاتا **حرف** ہے، اور یہی شفاء ہے جس پر متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ذکر ہوا ہے۔

یہ ایک بوٹی ہے جسے حرف کہا جاتا ہے اور عام لوگ اسے رشاد کہتے ہیں۔ ابو عبیدہ فرماتے ہیں کہ ثفاء ہی حرف ہے۔

وہ حدیث کہ جس میں اس طرف اشارہ ہوا ہے، ابو عبیدہ وغیرہ کی روایت ہے، جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو امور میں شفاء ہے، ثفاء اور جربلی۔

الہو اوڈنے اسے مراسیل میں روایت کیا ہے۔

یہ دوسرے درجہ میں گرم خشک ہے، اور مسخن ہے نیز پیٹ کی تلبین کرتی۔ کیڑوں اور گردانہ کو خارج کرتی ہے۔ تلی کے دم کو تحلیل کرتی، حرک باہ ہے۔ ترخارش اور قوباء کو مفید ہے۔

اگر اسے شہد میں ملا کر صنایا کیا جائے تو تلی کے دم کو دور کرتی ہے، نیز تمام بدن میں استرخاء کو نافع ہے قوت باہ میں اضافہ کرتی اور صہوک لگاتی ہے۔ ربو، تنگی تنفس اور سختی طحال میں مفید ہے۔

چھپچھپے کو صاف کرتی ہے۔ درجہ میں ہے۔ عرق النساء اور درجہ میں فائدہ بخش ہے۔ جب اسے پیس کر پیا جائے، تو برسی میں فائدہ دیتی ہے۔ جب سرکہ کے ساتھ ملا کر برسی یا ہنق پر ملا کر کیا جائے تو

دونوں امراض میں تافع ہے۔ نیز سردی اور طبع کے باعث دوسرے میں فائدہ مند ہے۔ جالینوسی کا قول یہ ہے کہ اس کی قوت دانہ خردل کے برابر ہے۔ اس لیے ان تمام امراض میں تافع ہے، جن میں خردل مفید ہے۔ خردل کی طرح یہ بھی اخلاط عنیفہ کو قلع کرتی ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مروی ہے کہ آپ نے حضرت سعید بن ابی وقاص حلیہ (میتھی) کی مکہ میں عیادت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا: اسی کے لیے کوئی طبیب بلاؤ۔

چنانچہ حارث بن کلابہ کو بلا یا گیا، حارث نے انہیں دیکھ کر کہا، خطرہ کی کوئی بات نہیں ہے ان کے لیے فرقیہ تیار کرو۔ یہ میتھی اور زہرہ کھجوروں سے تیار کیا جاتا ہے، دونوں کو پکا تیسرے پھر انہیں گھونٹ گھونٹ کر کے پیتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، اور شفا یاب ہو گئے۔

میتھی دوسرے درجہ میں گرم اور پہلے درجہ میں خشک ہے۔ جب اسے پانی میں پکا یا جلے تو اس کی سینہ اوپیٹ کمزور کرتی ہے۔ اور کھانسی، خشونت، ربو اور تنگی نفس کو سکون بخشتی ہے۔ باہ میں زیادتی کرتی ہے۔ نیز یہ ریح، بلغم اور بواسیر کے لیے ارحمد نافع ہے اور امحاض میں واقع کیوس کی نھیر کرتی ہے۔ سینہ سے بلغم کو دور کرتی ہے۔ پھوٹوں اور امراض ریہ میں فائدہ بخش ہے۔ اسی وجہ سے اسے گھی وغیرہ سے مخلوط کر کے استعمال کیا جاتا ہے۔

جب اسے پانچ درہم کی مقدار میں پیا جائے تو درجہ میں بھی ہے۔ جب اسے پکا یا جائے، اور اس کے مطبوخ سے بال دھوئے جائیں تو انہیں لہر دار بناتی ہے۔ اور جب اسے سرکہ میں مخلوط کر کے درم طحال پر نہما دیا جائے تو اسے تجلیل کرتی ہے۔ اور اگر اس کے روغن کو موم میں ملا لیا جائے تو سردی کے باعث بدن جو پھٹنے لگتا ہے اس کیفیت کو دور کر دیتی ہے۔

اس کے گرم پانی میں اگر عورت بیٹھ جائے تو ورم کے باعث جو درد گرم ہو وہ دور ہو جاتا ہے۔ سینہ کا بلغم نکالتی ہے، معدہ کو نافع ہے، کھانسی دور کرتی ہے اس کے منافع اور فوائد بہت ہی زیادہ ہیں جو بیان سے باہر ہیں۔

تاسم بن عبدالرحمن سے منقول ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم نے فرمایا میتھی سے شفا حاصل کرو۔
بعض اطباء کا کہنا ہے کہ اگر لوگوں کو میتھی کے فوائد کا علم ہوتا۔ تو اسے سوتے کے جھاؤ
سما، خربد لینتے۔

حرف الخار

صحیحین میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ زمین قیامت
 خبز (روٹی) کے روز ایک روٹی کی مانند ہوگی جسے (اللہ) جبار اپنی ہتھیلی میں
 رکھے گا۔

سنن ابی داؤد میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ انہوں نے
 فرمایا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے محبوب کھانا روٹی کا شہد تھا۔
 شہد ایک چورا سا ہوتا ہے۔

سنن ابی داؤد میں حضرت ابن مزیہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس ایک سفید گندم کی روٹی گھی اور
 دو دھڑ چولا کی ہوتی ہو۔

چنانچہ ایک آدمی اٹھا، اور تیار کر کے خدمت اقدس میں لے آیا۔ آپ نے دیکھتے
 فرمایا کہ گھی کسی برتن میں تھا؟ اس نے عرض کیا گوہ کے مشکیزہ میں۔
 آپ نے فرمایا، اسے اٹھا لے جاؤ۔

روٹی کی بہترین قسم خمیری اور گوندھی ہوتی ہے۔ پھر تنور کی روٹی تمام اقسام
 سے اعلیٰ ہے اس کے بعد تیار درجہ کوٹیلوں پر پکائی ہوئی روٹی کا ہونا ہے۔ اور سب
 سے عمدہ اور اعلیٰ قسم نئی گندم کی روٹی ہے۔ تغذیہ سے بھرپور میدے کی روٹی ہوتی
 ہے لیکن دیر سے ہضم ہوتی ہے۔ کیونکہ اس میں سبوس گندم (پھوس) بہت کم
 ہوتا ہے۔ اسے خبز حواری بھی کہا جاتا ہے۔

سب سے عمدہ وقت روٹی کھانے کا دن کا آخری حصہ ہے، جس روز پکائی

جائے۔ اور نرم روٹی زیادہ طبعین مغزی اور مرطب ہوتی ہے اور بہت جلد معدہ سے اتر جاتی ہے، اور خشک اس کے برعکس اثرات رکھتی ہے۔

گندمی روٹی کا مزاج دوسرے درجے کے وسط میں گرم اور طوبت و بیوست میں معتدل ہوتا ہے۔ اور اگر آگ زیادہ ہو تو بیوست غالب آجاتی ہے۔ ورنہ رطوبت غالب رہتی ہے۔ گندم کی روٹی میں بدوصف ہے کہ بہ تیزی سے موٹا پالاتی ہے۔ نان و ظائف خلط غلیظ پیدا کرتا ہے اور نان فحیت نفع پیدا کرتی اور دیر ہضم ہوتی ہے۔ دودھ میں آمیزگی ہوئی سردے پیدا کرتی اور دیر میں معدہ سے اترتی ہے۔

جو کی روٹی سرد خشک درجہ اول میں اور گندم کی روٹی سے کم غذائیت رکھتی ہے۔
خل (سرکہ) صحیح مسلم میں حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر میں تشریف لائے اور سالن طلب فرمایا، عرض کیا گیا، اور تو کچھ نہیں، البتہ سرکہ موجود ہے۔ آپ نے وہی منگو کر کھانا شروع کر دیا، اور ارشاد فرمایا۔

بہترین سالن سرکہ ہے، بہترین سالن سرکہ ہے۔

سنن ابن ماجہ میں حضرت ام سعیدہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم (نے فرمایا) بہترین سالن سرکہ ہے۔ اسے اللہ سرکہ میں برکت دے، اور جس گھر میں سرکہ ہو اس میں فقر نہیں۔

سرکہ حرارت و برودت دونوں صفات سے مرکب ہے البتہ برودت غالب ہے۔ اور تیسرے درجہ میں خشک ہے۔ شدید ترین مجفف ہے۔ اور مادوں کو گرنے سے روکتا اور طبیعت کو لطیف کرتا ہے اور فمری سرکہ التهاب معدہ میں مفید ہے۔ صفراء کو کاٹتا ہے اور قاتل ادویہ کا ضرر دور کرتا ہے خون اور دودھ اگر معدہ میں منجمد ہو جائے تو اسے تجلیل کرتا ہے۔ تلی کو نافع ہے اور معدہ کی دباغت کرتا ہے۔ پیٹ کو درست کرتا اور پیاس دور کرتا ہے۔ اور کہیں درم ہو

رہا ہے تو اسے روک دینا ہے معین ہضم، واقع بلغم، ملطف، غذیہ غلیظہ ہے
نیز خون کو رقیق کرتا ہے۔

اس کے متعلق دو حدیثیں مروی ہیں لیکن وہ ثابت نہیں۔ ایک ابو
خلال ایوب انصاریؓ کی ہے۔

کھانے کے بعد خلال کرنے والے کتنے اچھے لوگ ہیں، فرشتوں پر اس
سے زیادہ گراں کوئی چیز نہیں کہ منہ میں غذا کا کچھ حصہ باقی رہ جائے (اور بدبو
پیدا کرے)۔

اس حدیث کے ایک راوی دراصل بن سائب، ہیں جنہیں بخاریؒ اور رازیؒ
منکر الحدیث قرار دیتے ہیں۔

نسائی اور رازی نے متروک الحدیث کہا ہے۔

دوسری حدیث ابن عباسؓ کی ہے اس کے ایک راوی محمد بن عبد الملک تھے جو
حدیث گھڑ لیا کرتے تھے اور کذاب تھے۔

بہر حال خلال کرنا و انتوں اور مسوڑوں کے لیے فائدہ بخش ہے۔ خلال کا استعمال

صحت کی حفاظت کرتا ہے اور ضعف کے سبب تغیروں کو نافع ہے۔ سب سے

بہتر خلال زیتون اور داخلہ کی لکڑیوں کا ہوتا ہے لیکن سرکنورے۔ اس، زیتون

اور بادرواح کی لکڑی کا خلال مضر ہے۔

حرف الثاء

صحیح روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے دعا فرمائی
اللھم اغسلنی من خطایا ای بالعماء والثلج والبرو یعنی اے اللہ میرے گناہوں
کو پانی - برف اور ٹھنڈے سے دھو دے۔

اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ مرض کا ضد سے علاج کیا جاتا ہے۔ کیونکہ
خطاؤں میں گرمی اور جلن ہوتی ہے۔ جو برف - سردی اور سرد پانی کی ضد ہے۔
اور یہ نہیں کہا جاتا کہ گرم پانی سے دور کرنے میں زیادہ بہتری ہے کیونکہ سرد پانی
سے صلابت جسم اور تقویت بدن کا فائدہ بھی ہوتا ہے، جو کہ گرم پانی میں نہیں
میتا۔ اور خطائیں مہل اور ارجحہ پیدا کرنے کا موجب بھی ہوتی ہیں۔ پس
مطلوب یہ ہے کہ ایسی چیز سے علاج کیا جائے۔ جو قلب کی طہارت اور صلابت
کا کام دے سکے۔ چنانچہ سرد پانی - برف اور ٹھنڈک کا ذکر فرمایا۔

البتہ برف معدہ اور اعصاب کو ضرر رساں ہے۔ اور اگر آنتوں میں حرارت
مفرطہ کے باعث درد ہو تو اسے سکون بخشتی ہے۔

یہ پیاز کے قریب قریب ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ اسے مار کر
ٹوم لہسن

تھا۔ آپ نے حضرت ابوالبوب انصاریؓ کی طرف بھیج دیا۔ انہوں نے عرض کیا
اے اللہ کے رسول آپ خود اسے ناپسند فرماتے ہیں۔ اور میری طرف بھیجے ہیں؟
لے تاکہ اس کی بدبو ختم ہو جائے۔

آپ نے فرمایا! میں ایسی ذرات سے سرگوشی کرتا ہوں۔ جس سے تو نہیں کرتا۔
 لہن چھوتے درجہ میں گرم خشک ہے۔ سخت ترین تسخین کرتا ہے۔ اور از حد
 مجفف ہے۔ بار مزاج والوں کے لیے نافع ہے۔ بلغمی مزاج کو بھی فائدہ دیتا ہے،
 جس شخص کو فالج کا خطرہ ہو اس کے لیے بھی مفید ہے۔

جب اسے سرکہ، نمک اور شہد کے ساتھ ملا کر کوٹ لیا جائے، پھر لوسیدہ ڈاڑھ
 پر رکھا جائے۔ تو اسے توڑ کر گرا دیتی ہے، ڈاڑھ پر رکھنے سے درد کو تسکینت
 ہو جاتی ہے۔ اور اگر ڈو درہم کی مقدار میں لے کر اسے ایسا شہد کے پیرا استعمال کیا
 جائے۔ تو بلغم اور کیڑوں کا اخراج ہو جاتا ہے۔

اگر اسے شہد میں ملا کر بہتی پر لگایا جائے تو فائدہ مند ہے۔
 اس کا فریہ ہے کہ اس سے درد سر پیدا ہوتا ہے۔ دماغ اور آنکھوں کو نقصان
 دیتا ہے، مینائی اور باہ کو کمزور کرتا ہے۔ سفر میں بیجان پیدا کرتا ہے اور پیاس
 لگاتا ہے۔ نوٹے دہن پیدا کرتا ہے۔ بیکت برگ سداب چبانے سے اس کی بدبو
 زائل ہو جاتی ہے۔

تھا! مراد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔

تھا! طب جدید (ڈاکٹری) نے بھی لہن کے بے شمار فوائد تسلیم کیے ہیں، اور بلڈ پریشر
 کے مریضوں کے لیے تو اسے اکیسر قرار دیا ہے۔ اور فالج بلڈ پریشر کا نتیجہ ہوتا ہے۔
 تھا یہ فرماں وقت ہے اگر بکثرت استعمال کیا جائے، اعتدال کے ساتھ اس
 کا استعمال تریاتی فوائد رکھتا ہے۔

لہن ایسی چیز ہے جس کے بے شمار طبی فوائد کو ہر زمانے میں تسلیم کیا گیا ہے۔
 اور ہرگز علاج نے اس کی انادیت اور اہمیت محسوس کی ہے، ویدک، طب اور
 ڈاکٹری سب ہی اس کے ثنا خواں ہیں۔

صحیحین میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ آپ نے فرمایا!
شریبہ عاتقہ کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہے جیسے شریبہ تمام کھانوں سے افضل

ہے۔
 یہ مرکب ہوتا ہے۔ روٹی اور گوشت سے اسے ترکیب دیا جاتا ہے۔ اور روٹی
 تمام کھانوں سے اعلیٰ اور گوشت سالنوں کا سردار ہے، جب یہ دونوں جمع ہو جائیں
 تو ان کی افضلیت میں اختلاف ہی نہیں رہ جاتا۔ ان دونوں کی افضلیت میں
 لوگوں کا اختلاف ہے۔ لیکن صحیح یہ ہے کہ گوشت افضل اور اعلیٰ ہے۔

حرف الدال

ترمذی نے کتاب الشاکی میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ
 وہتے (روغونے) | منہا سے روایت نقل کی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم سر پر کثرت سے تیل لگایا کرتے تھے اور ڈاڑھی میں کنگھی بھی فرتے اور اکثر (سر پر)
 ایک کپڑے کا ٹکڑا رکھے رہتے،

تیل مسامات کو بند کرنا ہے۔ اور تحلیل ہونے والے مادوں کو روکنا ہے۔ اگر
 گرم پانی سے غسل کرنے کے بعد اسے استعمال کیا جائے۔ تو جسم کے لیے موزوں اور
 مرطب ہے۔ بالوں پر لگایا جائے۔ تو انہیں حسین اور طویل بناتا ہے، مرض حبیبہ
 میں مفید ہے۔ اور اکثر امراض میں فائدہ مند ہے۔

ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرغوع روایت ہے۔ کہ زیتون
 کا تیل کھاؤ اور (برن) پر مالش کرو، اور عنقریب انشاء اللہ اس کا تذکرہ لگے گا۔
 گرم ممالک مثلاً حجاز وغیرہ میں حفظ صحت کے لیے (زیتون) کا تیل ایک نہایت
 ہی ضروری جزو ہے اور ان کے لیے غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے۔ البتہ سرد علاقہ
 کے رہنے والے اس کے محتاج نہیں۔

مفرد تیلوں میں سب سے اعلیٰ زیتون کا تیل ہے۔ پھر گھی۔ پھر تلوں کا تیل۔ اور
 مرکب تیلوں میں بعض سرد تر ہیں جیسے روغن بنفشہ جو درد سر کو نافع ہے اور لیند
 نہ آنے والے مریضوں کو مفید ہے، خوب بنند آتی ہے، دماغ کے لیے مرطب
 ہے۔ درد شقیقہ غلبہ پوست اور خشکی میں فائدہ بخش ہے اور خارش اور خشک
 کچل میں مالش کرنے سے فائدہ دیتا ہے۔

بعض تیل گرم تر ہوتے ہیں۔ جیسے روغن بان ہوتا ہے یہ اس کے پھولوں

میں سے نہیں نکالا جاتا۔ بلکہ روغن پستہ کی طرح اس کے سفید دانوں میں سے نکالا جاتا ہے۔ ان میں روغن کی مقدار کافی ہوتی ہے اور چربی صلابتِ اعصاب کے لیے اور اعصاب عام کرنے کے لیے فائدہ بخش ہے۔ نیز دانوں، دھبوں اور بہق، جیسے بلدی امراض میں فائدہ دیتا ہے۔ بلغمِ خلیطہ کا مسہل ہے، نیز اعصاب کے لیے حرارت بخش ہے، گردے کی سردی اور تقطیر بول کے لیے بھی ہے سر اور منہ پر اس کا لگانا مفید اثرات پیدا کرتا ہے۔

حرف الذال

ذریرہ صحیحین میں حضرت عائشہؓ سے مروی ہے۔
 حجتہ الوداع میں میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس اور حرام
 میں اپنے ہاتھوں سے ذریرہ کی خوشبو لگائی۔
 ذریرہ اور اس کے فوائد و حقیقت کے متعلق بحث گزر چکی ہے۔ اس لیے
 اس کے اعادہ کی ضرورت نہیں۔

ذباب رکھتی متفق علیہ حدیث میں حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی روایت میں
 گزر چکا ہے کہ جب مکھی کھانے میں گر جائے تو جناب رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھانے میں ڈبونے کا حکم دیا ہے کیونکہ اس کے
 ایک پر میں شفاء ہے جو دوسرے پر کی سمیٹ کے لیے تریاق کا حکم رکھتی ہے۔
 ابو داؤد اور ترمذی نے بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ذہب (سونہ) نے حضرت عرفجہ بن سعد کو اس کے استعمال کی اجازت دی
 جب یوم الکلاب کے موقع پر اناک کی ناک کٹ گئی تھی۔ اور انہوں نے چاندی کی ناک
 بنوائی تھی۔ لیکن اس میں بدبو پیدا ہو گئی۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
 انہیں سونے کی ناک لگوانے کا حکم دیا۔

اس حدیث کے سوا حضرت عرفجہؓ کے متعلق کچھ مروی نہیں۔

سونا دُنیا کی زینت - موجود کا ظلم - دلوں کے لیے مقوی اور مفرح اور زہِ بطن پر اللہ کا ایک راز ہے اس کے مزاج میں تمام کیفیات ملتی ہیں، نیز اس میں لطیف سی حرارت ہوتی ہے۔ اور تمام لطیف مجموعوں اور مفرحات میں ڈالا جاتا ہے۔ یہ علی الاطلاق تمام معدنیات سے زیادہ لطیف اور اعلیٰ ہے۔ اس کی خاصیت یہ ہے۔ کہ جیب اسے زمین میں دفن کر دیا جائے۔ تو مٹی اسے نقصان نہیں پہنچاتی۔ اور نہ اس میں کمی کرتی ہے۔ جیب اس کے سقف کو ادویہ میں طایا جائے تو ضعفِ قلب اور سودا کے باعث لرزہ کے مرض کو دور کرتا ہے۔ نیز (مراقی) کیفیاتِ نعم و عزن اور عشق میں تافح ہے۔ بدن کو قویہ اور قوی کرتا ہے۔ برقان کو دور کر کے رنگ نکھارتا ہے۔ جذام اور تمام امراضِ سوداوی اور دروں میں فائدہ بخش ہے اور جسے کوئی ایسی تکلیف ہو۔ جس میں داغنے کی حاجت ہو۔ تو اس دھات سے داغنے کے باعث ایلے نہیں بنتے۔ اور داغ کی جگہ تیزی سے شفا یاب ہو جاتی ہے۔

اگر اس کی سلائی سے سرمہ ڈالا جائے تو آنکھ کو قوت ملتی ہے یہ اس کے لیے مجلی اثر رکھتا ہے۔

صحیحین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔

اگر ابن آدم کے پاس ایک وادی سونے کی ہو تو وہ دوسری طلب کرے گا۔ اور اگر اس کے پاس دوسری بھی آجائے تو تیسری طلب کرے گا۔ اور ابن آدم کا پیٹ صرف مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ بھی (رحمت) سے رجوع فرماتا ہے۔

یہ دھات اہل زمین اور روزِ قیامت کی عظیم کامرانی کے درمیان بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اور سب سے بڑا ذریعہ ہے جس کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی ہوئی۔ اقرباء میں پھوٹ پڑی۔ خون بہائے گئے۔ محرمات کو حلال سمجھا گیا، حقوق مارے گئے اور بندوں پر ظلم و ستم ہوئے۔

حرف الراء

رطب (ترکھجور) | اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہا السلام سے فرمایا!
 دهننکے الیک بجدع النخلۃ تساقط علیک رطباً جیناً

نکلے دانش نیک و قرآنکے مینا۔
 بلا اپنی طرف کھجور کی بڑ اس سے گریں گی تجویر یعنی کھجوریں۔ اب کھا اور آنکھ ٹھنڈی

رکھو
 صحیحین میں حضرت عبداللہ بن جعفر سے مروی ہے۔ انہوں نے بتایا۔ کہ میں نے
 جناب رسالتناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ لکڑی ترکھجوروں کے ہمراہ کھا رہے
 تھے۔

سنن ابی داؤد میں حضرت انسؓ سے منقول ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم چند ترکھجوروں (رطب) کے ساتھ نماز پڑھنے سے قبل روزہ افطار فرماتے
 تھے۔ اور اگر رطب نہ ہوتی تو تمر (خشک) کھجور تبادل فرمالتے اور اگر خشک کھجور
 بھی نہ ہوتی تو پانی کے چند گھونٹ نوش فرمالتے۔

ترکھجوروں کا مزاج پانی کے مطابق ہوتا ہے، یہ گرم تر اور سرد معدہ کے لیے
 مقوی اور اس کے مطابق ہوتی ہے۔ باہ کو قوت دیتی اور بدن میں تازگی پیدا
 کرتی، اور بارو مزاجوں کے موافق ہے۔ کثیر مقدار میں غذائیت رکھتی ہے
 یہ تمام پھلوں سے زیادہ عمدہ پھل ہے، جو اہل مدینہ اور اس جیسے علاقوں کے
 موافق ہے۔ جہاں یہ پھل ہوتا ہو بدن کے لیے از حد نافع ہے اور اگر انسان

اس کا عادی نہ ہو۔ تو جسم میں تیزی سے متعفن ہو جاتی ہے اور خراب قسم کا خون پیدا کر دیتی ہے۔ اکثر اس سے دروسر اور سودا پیدا ہو جاتا ہے۔ دانتوں کی خرابیاں سے۔ سبببیمین وغیرہ سے اس کی اصلاح ہو سکتی ہے۔

افطار کرتے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھجور کھانا، پانی پینا ایک قسم کی لطیف تدبیر ہے۔ روزے کی حالت میں معدہ غذا سے خالی ہوتا ہے اور جگر کو ایسی غذا نہیں ملتی کہ اسے جذب کر سکے۔ اور اعضاء کی طرف بھیج سکے۔ شیرینی تیزی سے جگر کی طرف پہنچتی ہے، اور جگر بھی اسے محبوب رکھتا ہے۔ خصوصاً جب تر کھجور ہوگی۔ تو جگر کا شوق قبولیت بھی تیز ہو جائیگا۔ چنانچہ دوسرے قوی کو اس سے خوب فائدہ حاصل ہوگا۔ لیکن اگر یہ نہ ہو۔ تو خشک کھجوریں ہی سہی جو شیریں ہیں اور مغزی بھی ہیں۔ لیکن اگر یہ بھی نہ ہوں۔ تو پانی کے چند گھونٹ جو انتہا ب معدہ اور روزے کی حرارت کو بجھا دیں۔ تاکہ اس کے بعد انسان کھانا کھانے کے لیے تیار ہو جائے۔ اور دکھانے کی (اشتہا پیدا ہو جائے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا!

ریحان

فاما ان كان من المقربين هفرد حور ریحان و الجنة لیم۔

(سو جو اگر وہ مردہ ہو مقرب لوگوں میں تو راحۃ ہے اور روزی ہے اور باغ نعمت کا) اور دوسری جگہ فرمایا!

والحب ذوالعصف والریحان۔

(اور اسی میں اناج ہے جس کے ساتھ بھس ہے اور پھول خوشبودار) صحیح مسلم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے جسے ریحان پیش کیا جائے۔ وہ اسے روتہ کرے۔ کیونکہ یہ وزن میں ہلکا اور اچھی خوشبودار ہوتا ہے۔ سنن ابن ماجہ میں حضرت اسامہؓ سے مروی ہے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ آپ نے فرمایا!

خبردار جنت کے لیے تیار رہو کیونکہ جنت کو کوئی نخلہ نہیں، کبہ کے رب

کی قسم وہ ایک نور ہے جو جگمگا رہا ہے۔ اور وہاں رحمان ہیں جو ہل رہے ہیں، اور پختہ محل ہے اور بہتی نہر ہے۔ اور پچی ہوئی کھجوریں اور حسین و جمیل بیویاں، اور کثرت سے زیورات ہیں اور ایسا مقام جو ابد تک سلامتی کے گھر میں ہے۔ پھل والا بنہ زار۔ انعامات و اکرامات کا قیام۔ بلند و بالا جگہ ہیں۔

صحابہ نے عرض کیا۔ اے اللہ کے رسول ہاں! ہم اس کے لیے تیار ہیں۔

آپ نے فرمایا: کہو۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

لوگوں نے عرض کیا: انشاء اللہ۔

ہر خوشبودار بوٹی کو رحمان کہا جاتا ہے، چنانچہ ہر علاقے کے لوگ اُسے مخصوص نام سے یاد کرتے ہیں۔ اہل مغرب اُسے اُس کہتے ہیں عرب اسے رحمان کہتے ہیں۔ اہل عراق اور شام کے لوگ اُسے صق کہتے ہیں۔

اُس کا مزاج پہلے درجہ میں سرد اور دوسرے درجہ میں گرم ہوتا ہے، یہ اسپہال صغراء کو روکتا ہے۔ گرم ترنخار میں گرم ہوتا ہے، یہ اسپہال صغراء کو روکتا ہے۔ گرم ترنخار میں نافع ہے۔ اسے سونگھا جائے، تو تقریح قلب میں از حد مفید ہے۔ اس کا سونگھنا دباؤ میں فائدہ بخش ہے، اسی طرح اسے گھر کے فرش پر بکھیرنا بھی مذکورہ فائدہ دیتا ہے۔

جب اس کے پتوں کو کوٹ کر سرکہ میں ملا کر سر پر رکھا جائے تو تکیر کو روکتا ہے۔ جب اس کے خشک پتوں کو کوٹ کر مرطوب زخموں پر اس کا سفوف ڈالا جائے تو فائدہ دیتا ہے۔

جب اس کے مطبوخ میں مرینس بیٹے تو کاپنج نکلنے اور خروج رحم اور استرخانیہ مفاصل میں فائدہ مند ہے، جب ٹوٹی ہوئی بڑی پر اس کا سفوف ڈالا جائے، جس پر ابھی گوشت نہ آیا ہو۔ تو نفع بخش ہے۔ نیز اس کے بھوسی، مرطوب زخموں پھینپھوں کو فائدہ دیتی اور اور گرتے ہوئے بالوں کو روکتی اور سیاہ کرتی ہے۔ اس کا بیج سینہ اور پھیپھڑے کے نفث الدم (خون ٹھوکتا) میں مفید ہے، معدہ

کو سحت دیتا ہے، اس کی جرط سے خلخال کڑا مفر ہے۔ اس لیے اس سے استرازا کڑا چلے۔

رات (انار) اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: قیہا ناکتمتہ۔ نخل ورمات: رات

دونوں میں پھل اور کھجور اور انار ہیں، حضرت ابن عباس سے موقوف اور مرفوع روایت ہے کہ تمہارے یہاں کا ہر انار جنت کے دار انار کا بیونہ ہے۔ عرب وغیرہ نے حضرت علیؑ سے نقل کیا ہے۔ کہ آپؑ نے فرمایا: انار کو اس کے شحم سمیت کھاؤ۔ کیونکہ وہ معدہ کی دباغت کرتی ہے۔

انار شیریں گرم تر اور معدہ کے لیے نہایت مقوی ہوتا ہے۔ کیونکہ اس میں لطیف سی قبض کی صفت ہے۔ سلق، سبتہ، اور پھیپڑے کے لیے نافع ہے۔ کھانسی میں نہایت عمدہ ہے۔ اس کا آب ملیق اور مغزی ہے، اس میں غذائیت قلیل مقدار میں ہے لیکن زوت اور لطافت کے باعث اس کا نخل بڑی سرعت سے ہوتا ہے، بخار کی حالت میں مفید نہیں۔ اس میں ایک عجیب و صفت ہے کہ جیب اسے روٹی کے ہمراہ کھایا جائے۔ تو کھانے کو معدہ میں خراب ہونے سے محفوظ رکھتا ہے۔ کھٹا انار قابض لطیف التہاب معدہ میں نافع ہے۔ اور دوری ادویہ کی نسبت زیادہ اور اربول کرتا ہے۔ مسکن صفراء صفرا۔ قاطح اسہال ہے اور قے کو روکتا ہے، حرارت جگر کو بجھاتا ہے۔

حرف الزام

زیت (زیتون) اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔
 یوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية

لا غربية یکارزیتہا یعنی ولو قسمہ نار +
 یعنی بیتل جلتا ہے اس میں ایک برکت کے درخت کا وہ زیتون ہے نہ مشرق
 کی طرف ہے اور نہ مغرب کی طرف قریب ہے اس کا تیل روشن ہو جائے اگر پھر نہ بجی
 ہو اس میں آگ۔“

ترمذی اور ابن ماجہ میں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں
 نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، کہ آپ نے فرمایا: زیتون کا تیل
 کھاؤ اور اس کی مالش بھی کرو۔

کیونکہ یہ ایک مبارک درخت سے نکلتا ہے۔ اور بیہقی و ابن ماجہ نے بھی حضرت
 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے اسی طرح کی روایت کی ہے،

زیتون کا مزاج درجہ اول میں گرم تر ہے، یہ استیبات کا دافع پیٹ کے امراض
 میں مفید ہے اور کیرٹوں کو خارج کرتا ہے۔ پرانا زیتون زیادہ سخن اور عمل ہوتا ہے،
 اس کی تمام انواع بشرہ کو نرم کرتی اور بڑھاپے کو دور کرتی ہیں، نلک آمیز آب زیتون
 جل جانے کے باعث آنکھ کو روکتا ہے، مسوروں کو مضبوط کرتا ہے، اس کے
 فوائد حد بیان سے باہر ہیں۔

زبیر (مکھن) سنن ابی داؤد میں بشر سلیمی کے دونوں بیٹوں سے مروی ہے انہوں نے بتایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے، ہم نے ان کی خدمت میں مکھن اور کھجوریں پیش کیں۔ مکھن گرم تر ہے۔ اس میں نفخ و تحلیل کے فوائد بکثرت ہیں، عورتوں اور بچوں کے جسمی اور ام کو فائدہ بخش ہے۔ اگر اسے بچے کے دانتوں کی بڑ پر لگایا جائے، تو دانت جلد نکل آتے ہیں۔ کھانے کی اشتہا کم کر دیتا ہے۔ شہد اور کھجور اس کے مصلح ہیں۔

زریب (کشمش) اس کے متعلق دو احادیث مروی ہیں، لیکن وہ صحیح نہیں۔ کشمش پہلے درجہ میں گرم تر ہے اور اس کا مغز (دانہ) سرد خشک ہے، اور برانگور کے مانند ہے، اگر تیز بن سے حاصل کیا جائے تو گرم تر اثر رکھتا ہے، اور کھٹے سے حاصل کیا جائے تو قابض اور سرد ہوتا ہے، جب اس کا گو دار پوست وغیرہ کھایا جائے۔ تو قصبہ الریہ (پھیپھڑے کی نالی) کو مفید ہے۔ نیز کھانسی و درگدہ، مثانہ کو نافع ہے۔ تیز کشمش مقوی معدہ، جگر اور طحال ہے، درد حلق اور سینہ، پھیپھڑے اور گردہ اور مثانہ کے درد کے لیے فائدہ بخش ہے، اور سب سے بہتر یہ ہے کہ اسے بیج کے بغیر ہی کھایا جائے۔ اس صورت میں یہ ایک صالح غذا ہے اور خشک کھجور کی طرح سدرے پیدا نہیں کرتا، نیز قوت حافظہ کے لیے فائدہ مند ہے۔ امام زہری فرماتے ہیں، جو حدیث حفظ کرنا چاہے۔ تو اسے زریب کھانا چاہیے۔

زنجبیل (سونٹھ) اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ویسقون فیہا کاسا کان مزاجہا زنجبیل۔ اور یہ لوگ پلانے جائیں گے وہاں وہ پیالہ جس کا مزاج سونٹھ والا ہوگا، البوئیم نے کتاب الطب النبوی میں حضرت ابی سعید خدری سے روایت کیا ہے۔ کہ شاہ روم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں زنجبیل کی ایک تھیلی ہدیہ بھیجی، آپ نے ہر آدمی کو ایک ایک ٹکڑا

کھلایا۔ اور مجھے بھی ایک ٹکڑا دیا ،
 زنجبیل دوسرے درجہ میں گرم اور پہلے میں تر ہوتا ہے ، مسخن اور کھانا
 ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ بلین ہے۔ سردی اور تری کے باعث پیٹ میں
 واقع ہونے والے سدوں کے لیے نافع ہے۔ انتڑیوں اور معدہ میں ریارج
 غلیظہ کی تحلیل کرتا ہے۔ اور عمومی طور پر سرد مزاج معدہ اور جگر کے لیے نافع
 ہے۔ بلغم کی تحلیل اور تنقیح کے لیے مجنونوں میں بھی اسے ڈالا جاتا ہے۔ اور
 گرم خشک ہوتا ہے۔ مسج باہ اور مزید منی ہے۔ معدہ و جگر کی تسخین کرتا ہے۔ بلغم
 چھانٹتا ہے۔ جگر و معدہ کی برودت دور کرتا ہے۔ رطوبات کو زائل کرتا ہے، ثقیل
 اور بارہ، ماکولات کا خراس سے رفع ہو جاتا ہے ہلہ

۱۰ طب اسلامی ، جو غلط طور پر طب یونانی کے نام سے زبان زد خلایق ہے ، زنجبیل
 کے فوائد سے معمور ہے ، ویدک میں بھی اس کے فوائد کا فیاضی کے ساتھ اعتراف
 کیا گیا ہے ، جدید ڈاکٹری بھی اس کے منافع کا اقرار کرتی ہے۔ اور تجربہ بر بھی اس پر شاہد
 ہے کہ امراض معدہ اور اعراض حاشا۔ میں اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں ، حد شمار سے
 خارج ہیں۔

لیکن یہ ہو ، یا کوئی اور چیز ان سب چیزوں کے استعمال میں بنیادی طور پر جو
 چیز ملحوظ رکھنی چاہیے ، وہ ہے اعتدال ، اگر اعتدال سے کام نہ لیا جائے تو مفید سے
 مفید چیز بھی زہر بن سکتی ہے ، اور اس سے جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے ، جو
 لوگ اس حقیقت کو پیش نظر رکھتے ہیں ، وہ خدا کی پیدا کی ہوئی ان چیزوں
 سے پورا فائدہ اٹھاتے ہیں ، اور جو انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں ، وہ بیماری اور
 علالت کی صورت میں اس کی قیمت ادا کرتے ہیں۔

حرف ال سین

سنا سنا اور سنوت کے متعلق گذر چکا ہے۔

سفرِ جبل | ابن ماجہ نے اپنی سنن میں روایت درج کی ہے کہ طلحہؓ کہتے ہیں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ کے ہاتھ میں سفرِ جبل تھا، آپ نے فرمایا! اے طلحہؓ یہ لو کیونکہ یہ دل کو قوت دیتا ہے۔

یہ سرد اور قابض ہوتا ہے۔ معدہ کے لیے اچھی چیز ہے۔ شیریں سفرِ جبل سرد خشک ہوتا ہے اور اعتدال کی طرف مائل ہوتا ہے۔ البتہ کھٹا سخت سرد خشک ہوتا ہے، سفرِ جبل کی تمام انواع بیباں اور قے کو سکون بخش ہیں۔ مدر بول اور زخم امعاء نفث الدم اور ہیضہ میں مفید ہے۔ نیز ابکیاں آنے میں نائدہ بخش ہے۔ جب اسے کھانے کے بعد استعمال کیا جائے۔ تو بیخ کو روکتا ہے۔ اس کا بکثرت استعمال اعصاب کے لیے مفید ہے۔ نیز قوی بیخ پیدا کرتا ہے۔ سب سے عمدہ صورت یہ ہے کہ اسے بھون کر یا شہد میں پکا کر کھایا جائے۔ اس کے جوہر خشونتِ حلق و قصبہ الریه (پھیپھڑے کی نالی) میں سفید، میں، اس کا روغن

پسینہ کو روکتا ہے اور معدہ کو قوت دیتا ہے۔

مسواک | صحیحین میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اگر میں اپنی امت پر اسے دشوار نہ سمجھتا۔ تو ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جیب رات کو بیدار ہوتے تو مسواک سے منہ صاف فرماتے۔ صحیح بخاری میں تحلیقا روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہ مسواک منہ کو پاک کرنے والی راہوں پروردگار کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے۔

اس کے متعلق کثرت سے احادیث ہیں۔ سب سے عمدہ مسواک درختی راک کی ہے۔ اور نامعلوم قسم کے درخت کی مسواک ٹھیک نہیں، کیونکہ بعض اوقات وہ زہریلہ ہوتا ہے اس کے استعمال میں اعتدال ضروری ہے اگر زیادہ استعمال کیا تو دانتوں کی چمک دکھ چلی جاتی ہے۔ اور جیب اعتدال کے ساتھ اسے استعمال کیا جاتا ہے تو دانتوں کو جلا کرتی ہے۔ جڑوں کو مضبوط اور زبان کو صاف کرتی ہے۔ نیز دماغ کو صاف کر کے کھانے کی اشتہا پیدا کرتی ہے۔ اور سب سے عمدہ طریقہ یہ ہے کہ اسے عرق گلاب میں تر کر کے استعمال کیا جائے۔

مسواک میں کمی فوائد ہیں، یہ منہ کو خوشبودار کرتی، مسوڑوں کو مضبوط کرتی ہے۔ بلغم چھانٹتی اور ہینائی کو تیز کرتی ہے۔ دانتوں کی زردی دور کرتی ہے۔ اور معدہ کو درست کرتی ہے اور صاف کرتی ہے۔ نیز کھانا ہضم کرنے میں مدد دیتی ہے، مجاری کلام کو کھولتی اور فراہت اور نماز کے لیے نشاط پیدا کرتی ہے۔ مہیند کو ہٹاتی اور پروردگار کو راضی کرتی ہے۔

سنن میں حضرت عامر بن ربیع رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان گنت بار مسواک کرتے دیکھا، حالانکہ آپ روزہ کی حالت میں ہوتے۔

سمن (گھی) | محمد بن جریر صری رحمۃ اللہ علیہ حضرت صہیبؓ کی مستند سے مروی روایت کرتے ہیں کہ تمہارے لیے گائے کا دودھ (پینا) ضروری ہے۔ کیونکہ یہ شفاء ہے، اور اس کا گھی دوا ہے اور اس کا گوشت بیمار سے ہے۔

گھی درجہ اول میں گرم تر ہوتا ہے۔ نیز اس میں قدرے جلا اور لطافت ہوتی ہے اور نرم ابدان میں پیدا ہونے والے اور ام کے لیے شفاء، نخش اور رکھنا ہے۔ اگر اسے شہد اور بادام کے ساتھ ملا لیا جائے تو سینہ اور پھیپھڑوں اور غلیظ لزوج کی موس جلا کرتا ہے البتہ یہ معدہ کے لیے مضر ہے۔ خصوصاً اگر ریش کا مزاج بلغمی ہو۔ گائے اور بکری کا گھی جب شہد کے ہمراہ ملا کر استعمال کیا جائے۔ تو سمیت تائد کو مفید ہے۔ نیز سانپ اور بچھوڑ سننے میں مفید ہے۔

کتاب ابن سنی میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ فرمایا: گھی سے بہتر چیز کوئی نہیں جس سے لوگوں کو شفاء ہوتی ہے۔

سمک (مچھلی) | مسند احمد اور سنن ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے لیے دو مرد اور دو خون حلال کہے گئے۔ مچھلی اور ٹڈی اور جگر اور تنگی۔

مچھلی کی کئی انواع ہیں۔ اور سب سے اعلیٰ وہ ہے جس کا ذائقہ لذیذ اور خوشگوار اور اس کا جسم متوسط ہو۔ نیز اس کی جلد پتلی ہو۔ اور اس کا گوشت نہ سخت ہو نہ خشک ہو۔ نیز یہ پانی میں ہو۔ تنکوں کی بجائے پودے کھاتی ہو۔ اور ان میں بھی سب سے اعلیٰ و افضل وہ ہے جو کہ کسی عمدہ نہر میں پائی جائے۔

سمندری مچھلی افضل اور لطیف ہوتی ہے، اور تازہ مچھلی سرد تر دیر ہضم اور
 مولود بلغم ہے۔ (یہ صفت) سمندری مچھلی میں نہیں ہوتی۔ بلکہ یہ مچھلی اچھے
 اخلاط پیدا کرتی ہے اور بدن تروتازہ کرتی متنی برصاتی اور گرم مزاج کی اصلاح کرتی
 ہے۔

مچھلی میں سب سے اچھا حصہ اس کا پھللا حصہ ہے۔

حرف الشین

شونیز | یہ سیاہ رنگ کے دانے ہوتے ہیں۔ اس کا ذکر حرف حار میں گذر چکا ہے۔

شبرم | شیرم جھوٹا درخت ہے۔ اس کی بلندی آدمی کے قد کے برابر ہوتی ہے اعلیٰ قسم وہ ہے جس کی شاخیں سُرخ ہوں اور چمک رکھتی ہوں۔ اور شاخوں کے آخر میں پتوں کا ایک گچھا سا ہو، اس کی شاخوں کا چھلکا اور شاخوں کا دودھ مستعمل ہے۔ یہ چوتھے درجہ میں گرم خشک ہوتا ہے۔ سودا اور فلیٹیکیموس کا مسہل ہے، نیز زرد پانی اور منہلی اور سخت بلغم کا مسہل ہے۔ اسے کثرت سے استعمال کرنا ہلک ہے۔ اور جب اسے استعمال کیا جائے۔ تو چاہیے کہ اسے ایک شب و روز دودھ میں تر رکھا جائے۔ اور دن میں دو یا تین بار دودھ بدل دیا جائے۔ پھر اسے نکال کر سایہ میں خشک کر لیا جائے۔ اور اس کے ساتھ گلاب کی آمیزش کرنی جائے۔ اور آبِ شہد کے ہمراہ یا عصارا انگور کے ہمراہ استعمال کیا جائے۔ اور اس کی مقدار خوراک بقدر برداشت چار سے دو دانق ہے۔

حین فراتے ہیں، کہ شیر کے دودھ میں کوئی ٹائڈہ نہیں۔ اور نہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا استعمال نافع ہے۔ کیونکہ کئی اطباء نے اس سے مریضوں کو ہلاک کیا ہے۔

ابن ماجہ میں حضرت عائشہ سے مروی ہے۔ فرماتی ہیں کہ جناب رسول
 شعیب (جو) اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں سے کسی کو رخسار ہو جاتا تو آپ جو کا
 ویسا بنانے کا حکم دیتے۔ وہ بنایا جاتا اور پلایا جاتا۔ پھر آپ فرماتے کہ یہ نگلیں کے
 دل کو قوت دیتا اور بیمار کے لیے دل کو سرور پہنچاتا ہے۔ جیسے کہ تم میں کوئی چہرے
 پر پانی ڈال کر فرحت غموس کرتا ہے۔ اور یہ تو گندہ چکا ہے کہ اُبے ہوئے جو کا جو،
 پانی ہونا ہے۔ اس میں ستو سے زیادہ غذائیت ہوتی ہے۔ یہ کھانسی اور خشونت
 حلق کے لیے مفید ہے، حدتِ فضلات کے لیے نافع ہے۔ مجلی معدہ ہے۔ پیاس
 بجھاتا اور حرارت کو دور کرتا ہے۔ اس میں مجلی۔ لطف اور محلل قوت پائی جاتی ہے اس
 کا طریقہ یہ ہے کہ اعلیٰ قسم کے جو میں پانچ گنا شیریں پانی ڈال کر اب جو حاصل کیا جائے
 اسے صاف کر کے صوب ضرورت استعمال کیا جائے۔

مسند میں حضرت انس سے مروی ہے، ایک یہودی نے نبی اکرم
 شحم (چربی) صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیافت کی۔ اور آپ کی خدمت میں جو کی۔
 روٹی اور باسی چربی پیش کی۔ صحیح روایت میں حضرت عبداللہ بن مغفل سے ثابت ہے
 کہ خیبر کے روزہ چربی کا ایک مشیکزہ لاخذا آیا۔ چنانچہ میں اُسے چمٹ گیا اور میں نے
 کہا! بخدا اس میں سے کسی کو کچھ نہیں دوں گا۔ میں نے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم مسکرا رہے تھے۔ آپ نے کچھ نہ فرمایا۔

سب سے بہتر چربی اس جانور کی ہوتی ہے۔ جو مکمل عمر والا ہو۔ یہ گرم تر اثر رکھتی
 ہے۔ اور گھی سے کم مرطوب ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب چربی اور گھی پگھلا یا باکے
 تو چربی جلدی جم جاتی ہے۔ یہ خشونتِ حلق میں نافع ہے۔ نیز استرخاء اور تعنت سے
 پیدا کرتی ہے۔ اس کا فرنگلیت لیموں، سونٹھ سے دور کیا جاسکتا ہے۔

اہ یعنی ناماض نہیں ہوتے۔

حرف الصاد

صلوٰۃ نماز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ **وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ لِذِكْرِهَا**
لِكَلْبَةِ الْخَاشِعِينَ۔

نیز فرمایا!

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔
 راسے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو مدد چاہو۔ ساتھ صبر اور نماز کے۔ بے شک اللہ
 صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

نیز فرمایا! **وَأْمُرُوا أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا تَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ**
نُرْزِقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى۔

اور حکم دے اپنے اہل کو نماز کا۔ اور اس پر صبر کر، ہم تم سے کسی رزق کا سوال کرتے
 ہم تجھے رزق دیتے ہیں اور راہچہا! انجام پر ہیز گاری کے لیے ہے،
 سنن میں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی تکلیف ہوتی
 تو آپ نماز کی طرف فوراً متوجہ ہو جاتے۔

نماز رزق لانے والی رحمت کی محاطہ۔ تکالیف دور کرنے والی اور مقوی قلب
 ہے۔ نیز پھرے اور روشن کرتی اور طبیعت کو فرحت بخشتی ہے لاپٹی کو دور کر کے تمام
 اعضاء میں نشاط لاتی توٹی کی حمد اور شرح صدر کرتی ہے۔ نیز روح کے لیے غذا ہے
 قلب کو روشن کرتی العامات کی محافظ غذا کی واقع۔ حصول برکت کا ذریعہ

شیطان سے دور کرنے والی اور دشمن کا قرب نصیب کرنے والی عبادت ہے۔ الغرض نماز دنیا و آخرت کی تکالیف دور کرنے میں ایک عجیب و غریب اثر ہے۔ خصوصاً اس وقت جب اس کے نام ظاہری و باطنی قوائد کو ملحوظ خاطر رکھا جائے اور اس کا راز یہ ہے کہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیدا کر دیتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بندے کا عقائد زیادہ تعلق ہوگا۔ اتنے ہی اس پر خیر کے دروازے کھلتے جائیں گے اور تکالیف کے دروازے بند ہوتے جائیں گے۔

صبر صبر کرنا نصف ایمان ہے۔ کیونکہ ایمان صبر اور شکر سے مرکب ہے بعض سلف سے منقول ہے، کہ ایمان کے دو برابر حصے ہیں، ایک صبر اور ایک شکر۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے! ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور۔ اور ایمان کے لیے صبر ایسا ہی ہے۔ جیسا بدن کے لیے صبر،

صبر کے یقین اقسام ہیں، ایک اللہ کے فرائض پر صبر کرنا۔ کہ انہیں پابندی سے ادا کرے اور ایک محارم پر صبر کرنا۔ ان کا ارتکاب نہ کرے، اور ایک اللہ کی فضا و قدر پر صبر کرنا۔ کہ ان پر ناراض نہ ہوئے۔

حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں۔ کہ ہم نے صبر کے ذریعہ بہترین زندگی حاصل کی ہے۔ اور جسم و دل کے اکثر امراض بے صبری کے باعث پیدا ہوتے ہیں اس لیے صبر سے زیادہ کوئی ایسی چیز نہیں، جس کے ذریعہ بدن و قلب اور روح کی صحت قائم رکھی جاسکے۔

سنن ابی داؤد میں حضرت ام سلمہ سے مروی ہے۔ کہ جب ابو سلمہ صبر (ایلووا) نے وفات پائی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے۔ میں نے ایوا لگا رکھا تھا۔ آپ نے فرمایا اے ام سلمہ یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول یہ (ایلووا) صبر ہے۔ اور اس میں خوشبو نہیں

آپ نے فرمایا۔ یہ چہرے کو صاف کرتا ہے، اسے مات ہی کو استعمال کیا کرو۔
آپ نے دن کو استعمال کرنے سے منع فرمایا۔

ایلو سے ہیں بہت سے فوائد ہیں، خصوصاً صبر ہندی میں، بیرو داغ اور اعصاب
و بصارت کے صفا دی خراب مادوں کا تنقید کرتا ہے۔ جب اسے روغن گلاب میں
حل کر کے پیشانی اور کپٹیوں پر ملا جائے۔ تو درد سر میں فائدہ دیتا ہے۔ نیز پزناک
اور منہ کے زخموں میں بھی نافع ہے سودا اور مالینجولیا کے مادہ کا مہل ہے، میر
نارسی عقل کا تزکیہ کرتا دل کو قوت دیتا اور معدہ اور دماغ کے صفا دی زاد مواد
کا تنقید کرتا ہے۔ اس کے دو پچھے پانی کے ساتھ پینے پائیں۔

روزہ قلب و روح اور بدن کا علاج ہے۔ اس کے فوائد بے شمار
صوم (روزہ) ہیں، حفظانِ صحت اور فضیلت ختم کرنے میں ایک عجیب تاثیر ہے

روزہ اور بیرو عانیہ اور جسمانیہ ہر دو میں داخل ہے کیونکہ محض کھانا پینا چھوڑ
دینے کے بجائے فقراً روزہ رکھنا ایک دوسرا فعل ہے، اسی وجہ سے یہ تمام اعمال
میں زیادہ مخصوص شمار کیا گیا۔ اور چونکہ بندے اور اس کے قلب و بدن کے لیے
مفرح چیز کے درمیان عاجل اور اجل (دنیا و آخرت) ہر جگہ ڈھال اور پریز ہے تو
اللہ تعالیٰ نے بھی حکم فرمایا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ
كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔

راے وہ لوگو جو ایمان لائے۔ تم پر یہ فرض کیے گئے روزے جیسے فرض کیے گئے
ان پر جو تم سے پہلے تھے۔ شاید کہ تم پرج سکو۔

روزہ کا دوسرا مقصد اللہ تعالیٰ پر قلبی توکل اور اس کی طاعت و محبت میں
تقوائے نفس کا ذوق راہنماک ہے۔

حرف الضاد

ضرب گوہ صحیحین میں حضرت ابن عباسؓ کی حدیث سے ثابت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گوہ پیش کی گئی تو آپؐ اس کے کھانے سے رک گئے۔ دریافت کیا گیا! کیا یہ حرام ہے؟ آپؐ نے فرمایا! نہیں بلکہ یہ میری قوم کی سر زمین میں نہیں ہوتی اس لیے میں اس سے بچتا ہوں۔ ویسے گوہ آپؐ کے سامنے، آپؐ کے دسترخوان پر کھائی گئی۔ اور آپؐ دیکھتے رہے صحیحین میں حضرت ابن عمرؓ سے مروی ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ میں اسے حرام کرتا ہوں۔ گرم خشک ہوتی ہے۔ شہوتِ جماع کو قوی کرتی ہے جب اسے کوٹ کر کانٹا چبھنے کی جگہ پر رکھا جائے۔ تو اسے جذبِ باہر نکال دیتی ہے۔

ضفدع (مینڈک) امام احمدؒ نے فرمایا: کہ دو میں ابھی میںڈک استعمال کرنا جائز نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہلاک کرنے سے منع فرمایا ہے۔

صاحبِ قانون کہتے ہیں۔ کہ جو میںڈک کا خون پیئے یا اسے کھائے اس کا بدن متورم ہو جاتا ہے۔ اس کا زنگ پھیکا پڑ جاتا ہے۔ اس کی منی ختم ہو جاتی ہے۔ جتنی کہ اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے اطباء نے اس کی مفرت کے پیش نظر اس کا استعمال ممنوع قرار دیا ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں۔ آبی اور خاکی۔ خاکی کا کھانا ہلاکت کا باعث ہے۔

حرف الطاء

طیب (خوشبو) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا، مجھے تمہاری دنیا کی دو چیزیں مرغوب ہیں۔ عورت اور خوشبو۔ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔
 آپ کثرت سے خوشبو استعمال فرمایا کرتے تھے۔ بدبو سے آپ کو از حدایت ہوتی۔

طین مٹی اس کے متعلق موضوع احادیث مروی ہیں، جن میں سے کوئی بھی صحیح نہیں۔ مثلاً جس نے مٹی کھائی، اس نے اپنے آپ کو قتل کرنے میں مدد دی۔

مٹی کے متعلق تمام احادیث نہ صحیح ہیں۔ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ مٹی خراب پیز ہے۔ مضر ہے اور مجاری عروق کو بند کرتی ہے۔ نیز یہ سرد خشک سخت ترین محقق ہے۔ پیٹ کی تلچھین کو بند کرتی ہے۔ نفث الدم اور منہ کے زخموں کا باعث ہوتی ہے۔

طاح اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ طلحہ متصوس رکیلے ہیں تہہ بہ تہہ اکثر مفسرین نے فرمایا ہے۔ کہ یہ کیلا ہے اور منظور کے معنی ہیں۔ ایک دوسرے میں گتھا

لے اس لیے کہ عورت مرد کے لیے وجہ سکون و طمانیت ہے۔ اور خوشبو نشاط طلب و دُوح کا سبب ہے۔

ہوا، جیسے کنگھی ہوتی ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ طلح ایک خاردار درخت کا نام ہے۔ ہر کانٹے کی جگہ پر ایک پھل آگ آتا ہے۔ اور ایک دوسرے سے گھس جاتا ہے جیسے کیلا ہوتا ہے۔

یہ گرم تر ہوتا ہے اور اس میں اعلیٰ قسم وہ ہے جو پختہ اور شیریں ہو۔ یہ خشونت سینہ، بربح اور کھانسی گردوں اور نشانہ کے زخموں میں فائدہ بخش ہے۔ مدد بول مزید منی اور محرک شہوت ہوتا ہے۔ یقین ہے اور کھانے سے قبل کھایا جاتا ہے۔ معدہ کے لیے مفرب ہے۔ صفراء اور بلغم بڑھاتا ہے۔ اس کا فروشکر یا شہد سے دور کیا جاسکتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: والنخل باسقات لها طم نضید، یعنی اور کھجوریں **طلح** ہیں لمبی کہ ان کا خوشہ سے تہہ بہ تہہ۔ طلح النخل سے مراد وہ کھجور کا پھل ہے جو شروع میں ظاہر ہو۔

”طلح“ کی دو اقسام ہیں، ایک مذکر اور دوسری مؤنث، اور صحیح مسلم میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ سے مروی ہے، انہوں نے بتایا کہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کھجوروں کے ایک باغ میں سے گزرا تو آپ نے ایک گروہ کو دیکھا کہ وہ بیوند لگا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا۔ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا۔ یہ مذکر اور مؤنث میں بیوند لگا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، میں نہیں سمجھتا کہ اس سے انہیں کچھ فائدہ ہوگا۔ انہیں خبر ہوئی تو انہوں نے اسے ترک کر دیا۔ چنانچہ اس بار، فصل اچھی نہیں ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ وہ میرا ذاتی خیال تھا اس لیے اگر معیند ہو تو ایسا کر لیا کرو۔ میں تو تم جیسا کہ ایک بشر ہوں۔ اور نطن بعض اوقات غلط ہوتا ہے اور بعض اوقات درست ہوتا ہے۔ البتہ جو کچھ میں اللہ عزوجل کسے جانہ سے حکم دوں تو اس میں میں اللہ پر جھوٹ نہیں بولتا۔ (تہلی)

کھجور کا ابتدائی پھل رطلح النخل، مقوی باہ ہوتا ہے عورت اسے قبل از

مباشرت استعمال کرے، تو محل قرار پانے میں از حد معین ہوتا ہے۔ یہ بردت
 بہوست کے اعتبار سے دوسرے درجہ میں ہے۔ مقوی معدہ اور مجفف ہے۔
 غلیظ اور دیر ہضم ہونے کے باوجود مسکن دم ہے۔ سف گرم مزاج لوگ اسے
 برداشت کر سکتے ہیں۔ اور جو اسے کثرت سے استعمال کر بیٹھے اسے چاہیے
 کہ وہ کچھ گرم جوارشات بھی کھالے۔ یہ پھل طبیعت کو درست کرتا ہے۔ انگریزوں
 کو قوت دیتا ہے۔

حرف العین

عنب (انگور) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق منقول ہے کہ آپ انگور اور خربوزے کو پسند فرماتے۔ اللہ تعالیٰ نے انگور کا اپنی کتاب میں پھر مواقع پر تذکرہ فرمایا ہے۔ اور یہ بندوں پر اس دنیا اور صنت میں بھی اللہ کے انعامات میں سے ایک انعام ہے۔ یہ تمام پھلوں سے افضل ہے اور فائدہ بخش ہے۔ اسے تراور خشک کچا اور پکا ہر طرح کھایا جاتا ہے۔ یہ پھلوں کے ساتھ پھل غذا کی طرح غذا، سالن کی طرح سالن دوا کی طرح دوا، اور مشروب کی طرح مشروب ہے۔ اس کا مزاج گرم تر ہے۔ اعلیٰ قسم بڑے اہل انگور کی ہے اور سفید سیاہ کی نسبت زیادہ اچھا ہے۔ اور دو یا تین دن کا توڑا ہوا تازہ توڑنے ہوئے سے بہتر ہے کیونکہ تازہ نفاخ اور پیٹ کے لیے مہین ہوتا ہے۔ یہ ایک عمدہ غذا ہے۔ مقوی بدن ہے، اس کے کثرت استعمال سے درد سر پیدا ہو جاتا ہے۔ انار سے اس کی حضرت دور کی جا سکتی ہے۔ انگور کا فائدہ یہ ہے کہ یہ سہل ہے۔ فریہ کرنا ہے عمدہ غذا ہے۔

عسل (شہد) اس کے فوائد گزر چکے ہیں۔ ابن برزج فرماتے ہیں کہ نہ ہری اُٹنے فرمایا، تمہیں شہد رکھانا، واجب ہے، کیونکہ یہ حفظانِ صحت کے لیے نہایت عمدہ ہے۔ اور سب سے اعلیٰ وہ ہے جو سب سے زیادہ صاف اور سفید ہو، اور نرم اور خوب شیریں ہو، جو کہ پہاڑوں سے حاصل کیا جائے اور شہد کی مکھی چہرہ گاہ کے لحاظ سے اس درخت کی ہو جو سب سے اعلیٰ ہوتا ہے۔

تجھیں میں حضرت مسیح بن ابی وقاص سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جو صبح کو سات عجوہ کھویریں کھاے۔ اُسے اُس
 روز کوئی زہر اور جادو ضرر نہیں دے گا۔ سنن نسائی اور ابن ماجہ میں حضرت جابر اور
 ابی سعید سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہ عجوہ جنت کا
 پھل ہے، اور بہ زہر کا تریاق ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ صفت مدینہ کی عجوہ میں ہے۔
 عجوہ کھجور کی اقسام میں سے ایک ہے اور یہ قسم حجاز کی تمام اقسام کھجور سے اعلیٰ و
 افضل ہے۔ یہ ایک بہترین نوع ہے جو اتھالی لذیذ ہوتی ہے۔ بدن کو فریب اور قوی
 کرتی ہے۔ اور کھجور کی تمام اقسام سے زیادہ نرم۔ عمدہ اور ذائقہ دار ہوتی ہے۔
 عجنر ایک قسم کی گراں ڈیل مچھلی بھی ہے اور ایک قسم کی خوشبو بھی، مشک
 کے بعد اسی کا درجہ ہے۔ یہ سونے کی طرح طویل مدت تک بھی خراب
 نہیں ہوتا۔

اس کی کئی انواع و اقسام ہیں۔ اس کے رنگ بھی مختلف ہیں۔ سفید۔ گندمی
 سرخ زرد، سبز۔ نیلا سیاہ اور دوزنگا۔ سب سے اعلیٰ قسم (شہب رنگ کی طرح)
 پھر نیلا پھر زرد اور سب سے خراب نوع سیاہ کی ہوتی ہے۔ اس کا مزاج گرم خشک
 ہوتا ہے۔ مقوی قلب، دماغ و حواس و اعضائے بدن ہے۔ فالج۔ لقوہ۔ امراض
 بلغمیہ اور ریاح غلیظہ میں نافع ہے۔ جب اسے پیاجائے یا باہر سے طلا کیا جائے
 تو سردوں میں بھی مفید ہے۔ جب اس کا بخور لیا جائے تو زکام، درد سر اور سرد
 شقیقہ میں بھی فائدہ بخش ہے۔

عود ہندی کی دو قسمیں ہیں۔ ایک دوا میں استعمال ہوتی ہے۔ اسے کست
 عود کہتے ہیں۔ نیز اسے قسط بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا تذکرہ (حرف ق) میں
 آئے گا۔ دوسری خوشبو میں استعمال کی جاتی ہے۔ اسے الوہ بھی کہتے ہیں۔
 صبح مسلم میں حضرت ابن عمر رضی عنہما سے مروی ہے کہ وہ الوہ (عود) کی دھونی لیا کرتے
 اور ساتھ ہی کانور ڈال دیتے، اور فرمایا کرتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی

رح دھونی ل تھی۔ اہل جنت کے انعامات کے تذکرہ میں بھی آیا ہے کہ اہل جنت
 ن اگیٹھیاں بھی عود کی ہوں گی۔ اور اس کی کئی اقسام ہیں۔ سب سے اعلیٰ نور
 سیاہ، اور نیلی، جو سخت اور روغنی ہو۔ اور سب سے گھٹیا وہ ہے جو ہلکی ہو
 و پانی پر تیر جائے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک درخت ہوتا ہے جسے کاٹ کر ایک سال
 تک زیر زمیں دفن کر دیتے ہیں۔ پھر غیر مفید حصے زہن کھا جاتی ہے۔ اور نو شہوار
 عود باقی رہ جاتی ہے۔ یہ تیسرے درجہ میں گرم خشک ہے۔ جو اس کو قوی کرتی ہے۔
 درمیانہ کی سردی کے باعث پیدا ہونے والے سلسل بول میں فائدہ دیتی ہے۔

حرف الغین

غیث یعنی بارش کا تذکرہ قرآن مجید میں کئی جگہ آیا ہے۔ اس کا پانی ہر پانی سے زیادہ افضل، لطیف، نادر، بخش اور برکت عظیم کا حامل ہے خصوصاً اس وقت جب کہ گرجاؤں، بادلوں سے بارش ہو، اور ہر پانی شفاف بہاڑوں پر جمع ہو۔ یہ ہر پانی سے زیادہ مرطوب ہوتا ہے۔ کیونکہ زمین پر یہ دیر تک نہیں رہتا کہ اس کی بیہوشی بھی اپنی ہو۔ اور نہ ابھی اس میں کوئی خشک جوہر مخلوط ہوتا ہے اسی لطافت اور سہولتِ انفعال کے باعث یہ پانی جلدی سے متغیر اور متعفن ہو جاتا ہے آیا جاڑے کی بجائے بہار کی بارش افضل ہوتی ہے، یا اس کے برعکس معاملہ ہے؟ اس باب میں دو قول ہیں جس نے جاڑے کی بارش کو افضل کہا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اس وقت سورج کی حرارت بہت کم ہوتی ہے۔ اس وجہ سے سمندر سے طرف لطیف ترین حصہ کی بخیر ہوتی ہے۔ اور فضا بھی صاف ہوتی ہے۔ اس میں غبار یا بخارات دھانید نہیں ہوتے جو کہ اکثر پانی کے ساتھ آمیز ہو جاتے ہیں ان تمام وجوہ کی بنا پر اس کی لطافت۔ صفائی اور کسی دوسری آمیزش سے محفوظ کا سلسلہ قائم رہتا ہے اور جس نے بہار کی بارش کو ترجیح دی اس کی دلیل یہ ہے کہ حرارت بخارات غلیظہ کو تحلیل کر دیتی ہے اور ہوا کی رقت و لطافت کا موجب بنتی ہے۔ اس وجہ سے پانی خفیف ہو جاتا ہے اس میں ارضی اجزاء کم ہو جاتے ہیں۔ پودوں اور درختوں کی پیدائش کے مناسب موقع پر یہ بارش ہوتی ہے جب ہوا بھی اچھی حالت میں ہوتی ہے۔ امام شافعیؒ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے نقل کیا کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے چنانچہ بارش ہوئی۔ آپ نے اس کا پانی بارنوش فرمایا اور فرمایا، کہ یہ اپنے پروردگار کے پاس سے نیا سنا گیا ہے

حرف الفاء

فاتحہ الکتاب | یہ ام القرآن، سبع مثانی، شفا کے تام، دوائے نافع، رقیبہ تامہ، کلید غناء، محافظ قوت اور دافع غم و مزن اور وہم و خوف ہے۔ جو بھی اس کی قدر کو پہچان لے اور اسے پڑھنے کا حق ادا کرے۔ اور طریقہ طب شفاء و علاج سے واقف ہو۔ اور اس راز سے بھی آگاہ ہوگا، جس کے باعث یہ برکات حاصل ہوتی ہیں۔ جب صحابہؓ کو ان اسرار کی خبر ہوئی تو ایک صحابی سے سانسپ ڈسنے پر دم کیا۔ وہ اسی وقت صحت یاب ہو گیا۔

معرفتِ الہی۔ اعمالِ قلوب، امراضِ قلب کے تمام معالجات سورہ فاتحہ میں ذکر ہیں۔ یہ ہی کنجی ہے۔ اور ان پر روشنی ڈالنے والی ہے۔ اور رب العالمین کی جانب جانے والے تمام راستوں کی منزل اس میں مذکور ہے۔ اور اللہ کی قسم اس کی شان اس سے بھی کہیں بالا و بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے شفا کے نام عصمت بالذہن، نور مبین بنا کر نازل فرمایا۔ اور اگر خزانوں کے متلاشی اس سورت کے اسرار و رموز سے آگاہ ہو جائیں۔ اور اس کے معانی سے واقف ہو جائیں۔ اور اس کبھی کو خوب مضبوطی سے پکڑ لیں، تو بغیر مشقت اور رکاوٹ کے وہ بڑے بڑے خزانے کے مالک بن جائیں۔ اور یہ الفاظ محض مجازی یا استعارہ نہیں بلکہ حقائق ہیں بیکس اللہ کی حکمت ہے کہ اس نے اکثر لوگوں سے ان رموز کو مخفی رکھا ہے، جیسے زمین کے خزانوں کو مخفی رکھتے ہیں اس کی حکمت ہے۔ اور خزانوں

کے سامنے شیطان خبیث ارواح حائل میں، اور ان پر صرف ارواح علویہ ہی قابو پاسکتی ہیں۔ ایمان ہی ان کا ہتھیار ہے جس کے سامنے شیاطین قطع نہیں ٹھہر سکتے اور اکثر لوگ اس حالت میں نہیں ہوتے۔ اس وجہ سے نہ ان ارواحِ خبیثہ کے سامنے ٹھہر سکتے ہیں اور نہ ان پر قابو پاسکتے ہیں۔ ان کا سلب حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ جو کسی کو (میدانِ جہاد میں) قتل کرے اس کا سلب اسی قاتل کے لیے ہوتا ہے۔

یہ مہدی کا عطر ہوتا ہے۔ اور یہ تمام خوشبوؤں سے زیادہ خوشبو **فاغیمہ** ہوتا ہے۔ امام بیہقی نے اپنی کتاب کے شعب الایمان میں حضرت عبداللہ بن بربرہ سے انہوں نے اپنے والد سے مرفوع روایت کی، کہ دنیا و آخرت میں تمام خوشبوؤں کا سردار (فانیہ) عطر خناء ہے۔ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ ناز کی خوشبو محبوب تھی۔ ان احادیث کی صحت کا حال خدا ہی خوب جانتا ہے۔ ہم تمہا جانتے۔

یہ حرارت و پیوست میں معتدل ہے۔ اس میں کچھ قابض کیفیت ہوتی ہے۔ جب اسے سوت کے کپڑوں کی تومہ میں رکھا جاتا ہے تو کپڑے سے اس کی حفاظت کرتی ہے۔ نیز نالج اور تمدد کے مریضوں میں ڈالی جاتی ہے۔ اس کا روغن اعضائے بدن کی ٹھیکل کرنا اور اعصاب کو نرم کرتا ہے۔

نابت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگشتر **فضہ چاندی** مبارک چاندی کی تھی اور اس کا گیند بھی چاندی کا تھا۔ آپ کی تلوار کا دستہ چاندی کا تھا نیز لباس میں چاندی لگاتے یا اس کا زیور بنانے کی ممانعت اس طرح ثابت نہیں، جیسے اس کے برتنے میں پانی پینے

لے حریف کا ساز و سامان اور لباس وغیرہ۔

کی ممانعت ہے۔ اور برتنوں کا معاملہ لباس اور زیور سے زیادہ تنگ ہے۔
اسی وجہ سے عورتوں کو اس کا لباس اور زیور حلال ہے۔

سنتن میں مروی ہے کہ ”چاندی سے کھیلو۔ اب ممانعت کے لیے ضرورت اس کی ہے کہ ایک واضح دلیل نص یا اجماع سے ثابت ہو۔ اب اگر دونوں میں سے ایک بھی ثابت ہو جائے تو مسئلہ ثابت ہو سکتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ میں سونا اور دوسرے میں ریشم پکڑا اور فرمایا، کہ یہ دونوں ہمیری امت کے مردوں پر حرام ہیں اور عورتوں پر حلال ہیں۔ احد چاندی بھی زمین پر اللہ کے اسرار میں سے ایک راز اور بھید ہے، اور اہل دنیا پر آپس کے معاملات قائم رکھنے کے لیے احسان ہے۔ اس کا مانگ بڑا سمجھا جاتا ہے۔ مجلس میں اس کا اعلیٰ مرتبہ ہوتا ہے نہ اس سے مجالست رکھنے میں کوئی اکتاہٹ محسوس کرتا ہر نیر بہ مفرح ادویات میں سے ہے۔ غم و حزن - ضعیف قلب میں پیدا ہونے والے اخلاط فاسدہ کو جذب کر لیتی ہے۔ خصوصاً اگر اسے شہد مصطفیٰ اور زعفران میں ملا کر استعمال کیا جائے۔ اس کا مزاج سرد خشک ہوتا ہے۔ اور اس سے حرارت و رطوبت بھی پیدا ہوتی ہے۔

وہ جنت جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کے لیے بنا رکھی ہیں، چار ہیں دوسونے کی ہیں، اور دو چاندی کی ہیں۔ اور ان کے برتن اور لباس بھی اسی کے ہیں۔ صحیح روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا: سونے اور چاندی کے برتن میں نہ پیو اور نہ ان کی طشتیوں میں کھاؤ کیونکہ یہ دنیا میں ان (کفار) کے لیے ہے اور آخرت میں تمہارے لیے کہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس کی حرمت کی علت، سکے میں کسی اجانے کا خطرہ ہے، کیونکہ جب اس سے برتن بنائے گئے تو جس حکمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا تھا کہ نبی آدم کے مصالح (ملکی و خرید و فروخت) اس سے طے پائیں وہ فوت ہو جائیں گی بلکہ ایک قول یہ ہے کہ اس کی علت محض غرور ہے۔

ایک قول میں اس کی علت یہ ہے کہ نقر اور مساکین جب یہ برتن دیکھیں گے تو ان کے دل ٹوٹ جائیں گے۔ اور صحیح یہ ہے۔ اور اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ ان کے استعمال سے عبودیت کی منافی اور متضاد حالت سامنے آتی ہے۔ اس وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا میں کفار کے لیے ہے۔ کیونکہ انہیں دنیا میں عبادت میں سے کچھ حصہ نہیں ملا، جس کے ذریعہ وہ آخرت کا سکیں۔ اس لیے اللہ کے بندوں کے لیے دنیا میں اس کا استعمال درست نہیں، انہیں صرف وہی استعمال کرتا ہے، جو کہ اللہ کی عبودیت سے خارج ہو گیا۔ اور دنیا کی سہولتوں پر راضی ہو گیا۔

حاشیہ صفحہ نمبر ۵۶۶ کا! لیکن یہ علت وزنی نہیں ہے۔ کیونکہ ذہن لو رات کے مقابلہ میں برتنوں کا استعمال کبھی بھی عام نہیں تھا۔

حرف القاف

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

قرآن | وَنَزَّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَبَاحِشًا وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ۔

نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یا ایہا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لِّمَا فی الصدور۔ یعنی راسے لوگو! تمہارے پاس اُنکی نصیحت تمہارے رب کی جانب سے اور شفاء واسطے اس کے جو کہ سینوں میں ہے، تو قرآن تمام امراض قلبی وبدنی کے لیے اور دنیا و آخرت کے تمام دکھوں کے لیے شفا کے نام ہے۔ اور ہر آدمی جو اس کا اہل ہو وہ فرور اس سے شفاء حاصل کرتا ہے بشرطیکہ اس سے بہترین طور پر علاج کیا جائے۔ پورے صدق وایمان، قبولِ تام، پختہ اعتقاد اور تمام شرائط کے ساتھ، تو پھر مرض کبھی بھی اس کے مقابلہ میں نہیں ٹھہر سکتا۔ اور آسمان و زمین کے پروردگار کے کلام کے مقابلہ میں امراض ٹھہر بھی کیسے سکتے ہیں۔ جب کہ اس کلام کا یہ عالم ہے، کہ اگر اسے پہاڑوں پر نازل کیا جاتا ہے تو انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا۔ زمین پر نازل کیا جاتا تو زمین شقق ہو جاتی ہے اس لیے امراض قلب و بدن میں سے کوئی مرض ایسا نہیں، جس کا علاج، سبب اور پرہیز قرآن مجید میں ذکر نہ ہو۔

دونوں کا ایک ہی مطلب ہے۔ مسند میں حضرت ام قیس سے **قط وکست** | انہوں نے نبی اکرام صلی اللہ سے روایت کیا ہے۔ کہ آپ نے فرمایا تم جس سے علاج کرتے ہو ان میں سے بہترین چیز حجامت اور قسط مخری ہے۔

مسند میں حضرت ام قیسؓ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر سوز کا استعمال واجب ہے کیونکہ اس میں سات شفا میں ہیں جن میں سے ذات الجبھی ہے۔

قسط کی دو قسمیں ہیں۔ ایک سفید جیسے قسط۔ بھری کہا جاتا ہے۔ دوسری قسط ہندی، آخر الذکر زیادہ گرم ہوتی ہے۔ سفید زیادہ نرم ہوتی ہے۔ دونوں میں کثیر فوائد ہیں اور یہ دونوں قیسرے درجہ میں گرم خشک ہیں۔ بلغم کو صاف کرتی ہیں۔ جب انہیں پیاجائے تو ضعف جگر و معدہ اور ان کی برودت میں نافع ہے۔ نیز باری، پوتھے، بخار میں فائدہ دیتی ہیں۔ درد پہلو کو دور کرتی اور سمیات میں فائدہ بخش ہیں۔ کدو دانہ کو مارتی ہیں، اکثر جابلی اطباء کو ذات الجنب میں اس کا فائدہ معلوم نہیں۔ اس لیے انہوں نے اس کا انکار کیا ہے اگر یہ جہلاء جالینوس سے یہ کلام اخذ کرتے تو اسے نص قطعی کے طور پر تسلیم کر لیتے۔ حالانکہ کئی معتقدین اطباء اسے واضح کیا ہے کہ قسط ذات الجنب کی بلغمی قسم میں فائدہ بخش ہے۔ خطابی نے محمد بن جہم سے اسے نقل کیا ہے۔

بعض صحیح احادیث میں ایسے کر مرش رکوز کا پانی شکر سے زیادہ **قصب گنا** میٹھا ہوگا، اور میں نے شکر لفظ اس حدیث میں دیکھا ہے اور شکر ٹی چیز ہے۔ معتقدین اطباء نے اس کے متعلق کچھ نہیں کہا۔ اور نہ وہ اسے جانتے تھے۔ اور نہ وہ اسے مشروبات میں استعمال کیا کرتے، بلکہ وہ لوگ تو صرف شہد کو جانتے تھے۔ اور ادویہ میں اس کو ڈالا کرتے۔

گنا گرم تر ہے، کھانسی میں فائدہ دیتا ہے۔ رطوبت مٹاتا اور قصبۃ الریہ کا مجلی ہے شکر سے زیادہ میٹھا ہے۔ قے لانے میں مدد دیتا ہے۔ درد لول اور مقوی باہ ہے عفان بن مسلم الصفا نے کہا ہے، جو کھانے کے بعد گنا بھوس لے۔ وہ دن بھر وحت و سرور سے شاد کام ہے گارا نہیں،

یہ خشونت سببہ و حلق میں نافع ہے۔ اگر اسے بھون لیا جائے۔ مولد ریاح

ہے اس کی اصلاح پھیلنے اور اسے گرم پانی سے دھونے سے ہو سکتی ہے۔ شکر صبح قول کے مطابق گرم تر ہے۔ ایک قول میں سرد ہے۔ جب اسے پکایا جائے اور اس کی جھاگ آندوی جلائے تو پیاس اور کھانسی کے لیے مسکن ہے۔ البتہ معدہ کے لیے مضر ہے۔ صفراء کی طرف متمیل ہو جانے کے باعث صفراء پیدا کرتی ہے۔ اس کا فریب یوں یا آب سنترہ یا آب انار کھانے سے دور کیا جا سکتا ہے۔ بعض لوگ اس کی کمی حرارت وزمی کے باعث اسے شہد سے افضل سمجھتے ہیں۔ یہ بات ان کی جانب سے شہد پر افترا ہے کیونکہ شہد کے فوائد شکر کے فوائد سے کئی گنا زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شہد کو شفاء دوا۔ سالن، اور شہیر بنی بنایا ہے۔ اس لیے شکر میں شہد جیسے فوائد کہاں ہوئے؟ شہد میں تقویت معدہ۔ تلبین تقویت بصارت۔ اندھیل دور کرنے۔ مغز سے خناق کے دور کرنے، فالج۔ لقوہ اور بار و امراض میں جو رطوبات کی وجہ سے جسم میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ شفا بخش اثر ہے۔ یہ انہیں قبر بن سے جذب کرتا ہے۔ تحفظ سموت کرتا ہے۔ فریب کرتا ہے۔ مقوی باہ مخمل۔ مجلی فتیح اقواہ عروق۔ مفتی اور مخرج دوات ہے۔

حرف الکاف

کتاب للحمی (بخار کے لیے تعویذ) | مروزی فرماتے ہیں کہ ابو عبد اللہ کو اطلاع ہوئی کہ مجھے بخار ہے۔ انہوں نے مجھے

بخار کا تعویذ دیا، جس میں لکھا تھا:
 بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ . بِسْمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ قَلْبُنَا
 یَا نَارَ کُوْنِیْ بَرْدًا وَسَلَامًا عَلٰی اِبْرٰهَیْمِ وَاْدَاوِیْدَ کَیْدًا فَجَعَلْنَا هُمَ الْاٰخِرِیْنَ اَللّٰهُمَّ
 وَبِحَبِیْرَیْکِ وَمِیْکَیْکِ وَاسْرَافِیْلِ اَشْفِ صَاحِبَ هٰذَا الْکِتَابِ بِجَوْلِکَ وَتَوَنُّکَ وَحَبِیْرَتِکَ
 اَللّٰهُ الْحَقُّ اَمِیْنٌ -

امام احمد سے تعویذات کے متعلق دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا، میرا خیال ہے کہ ان میں کچھ سرج نہیں۔

عسر (ولادت کا تعویذ) | خلال فرماتے ہیں کہ مجھے عبد اللہ بن احمد نے بتایا کہ میں نے اپنے والد کو دیکھا کہ انہوں نے ایک عورت کے لیے تعویذ لکھا جسے ولادت کی تکلیف ہو رہی تھی۔ یہ تعویذ ایک سفید پیالہ پر لکھا جاتا، یا کسی پاک چیز پر، یہ تعویذ حضرت ابن عباس کی حدیث ذیل کی صورت میں تھا۔

لا اله الا الله العليم الحكيم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين
 کا تیسرا یوم بروف ما بوعد ونه لمرلیثو الا ساعة من نهار بلاغ وکان قسم یوم

یورنخا لم یلثوا الا عشیة اوضھاھا

خلال فرماتے ہیں کہ ہمیں ابو بکر مروزی نے بتایا کہ ابو عبد اللہ کے پاس ایک آدمی آیا۔ اس نے عرض کیا اے ابو عبد اللہ کیا آپ ایک عورت کے لیے تعویذ لکھ دیں گے۔ جو دونوں سے بچہ کی پیدائش کی تکلیف میں مبتلا ہے؟ انہوں نے فرمایا اس سے کہو، ایک چوزا، پیالہ اور زعفران لادے۔ اور میں نے دیکھا کہ وہ کئی ایک کے لیے لکھا کرتے تھے۔ حضرت عکرمہ نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا، فرمایا! حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام ایک گائے کے پاس سے گزرے جس کے پیٹ میں بچہ پھنسا ہوا تھا، گائے نے عرض کیا! اے کلمۃ اللہ میرے لیے دعا کیجئے کہ جس مصیبت میں گرفتار ہوا۔ اس سے مجھے اللہ تعالیٰ نجات دے۔ انہوں نے دعا فرمائی۔

یا سائق النفس من النفس ویا مخلص من النفس ویا مخرج النفس من النفس ویا مخلص من النفس خالصا۔

رادسی فرماتے ہیں اس نے بچہ بچن دیا۔ اور اسی وقت کھڑی ہو کر اسے سوکھنے لگی، کہتے ہیں، کہ جب عورت پز بچہ کی پیدائش دشوار ہو جائے، میں اسے یہ تعویذ لکھ دیتا ہوں۔

سلف کی ایک جماعت نے قرآن مجید کی بعض آیات کو لکھنے اور پینے کی اجازت دی ہے اور اس کو شفاء حاصل کرنے کا ایک ذریعہ بنا لیا ہے۔

اگر ایک پاک برتن میں یہ الفاظ لکھے جائیں۔

اذا السماء انشقت واذنت لربها وحققت واذ اارض مدت ووالقت

ما فیھا وتخلت اور حاملہ عورت اس کو دھو کر پی لے۔ نیز اس کے پیٹ پر بھی پھڑک دیا جائے۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ اس کی پیشانی پر لکھا کرتے تھے۔

نکسیر کا تعویذ | وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء

وقضی الامر۔

میں نے سنا کہ انہوں نے کئی آدمیوں کے لیے یہ لکھا اور وہ صحیباں
ہو گئے اور فرمایا کہ یہ الفاظ نکیر و ناری کے خون سے لکھنا جائز نہیں کیونکہ
خون نجس ہوتا ہے اور اس سے کلام اللہ کے الفاظ تحریر کرنے کی اجازت نہیں۔

حرف اللام

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،
لحم (گوشت) | وَاَمَدَدْنَاهُمْ لِفَعَاكِمَّةٍ وَلِحْمٍ مِّمَّا يَشْتَوْنَ
 نیز فرمایا: وَلِحْمٍ مِّمَّا يَشْتَوْنَ۔

اللہ تعالیٰ نے اس طرح انعام کے طور پر گوشت کا ذکر فرمایا!
 سفین ابن ماجہ میں ابوالدرداء کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا:-

اہل دنیا اور اہل جنت کے کھانوں کا سردار گوشت ہے۔
 بریدہ کی مرفوع حدیث ہے کہ دنیا و آخرت میں سب سے بہتر سالن گوشت
 کا ہے۔

صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ سورتوں پر عائشہ رضی اللہ عنہا کی برزخی ویسی ہے جیسے
 مام کھانوں پر ثریدہ بلا ہے۔ ثریدہ مرکب ہوتا ہے روٹی اور گوشت سے
 زہری کہتے ہیں گوشت کھانے سے سزگنا طاقٹ پیدا ہوتی ہے۔ محمد بن واسع
 کہتے ہیں گوشت سے بنیائی میں قوت آتی ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب سے مروی
 ہے گوشت کھاؤ، اس سے خون صاف ہوتا ہے، اخلاق میں خوبی پیدا ہوتی
 ہے، نافع کہتے ہیں، رمضان کے مہینہ میں ابن عمرؓ گوشت نافعہ نہیں کرتے
 تھے۔ اس طرح سفر میں بھی گوشت ترک نہیں کرتے تھے۔

گوشت کی مختلف قسمیں اختلاف اسول و طبالیح کے مطابق ہوتی ہیں، اب

ہم ہر جنس کا اور اس کی منفعت و منفعت کا ذکر کرتے ہیں۔

بھیر کا گوشت | بھیر کا گوشت خون صالح پیدا کرتا ہے۔ بارہ اور معتدل مزاج رکھنے والوں کے لیے مفید ہے، ورزش کرنے والوں کے لیے بھی

سورمند ہے، اس سے ذہین قوی ہوتا ہے۔ یادداشت بر طبعی ہے۔ بوڑھی بھیر

کا گوشت بادی ہوتا ہے۔ خاص طور پر بزرگ گوشت ہلکا، لذیذ اور نافع ہوتا ہے، خاص

اور زیادہ مفید اور بہتر ہے، اس کا آگے کے حصہ کا گوشت پیچھے کے حصہ سے زیادہ

بہتر ہوتا ہے، بقول غرزوق اس کے پیٹ اور سر میں بیماری ہوتی ہے کہ اس

سے پینا چاہیے، گردن اور بازو کا گوشت مزاج البہیم، لذیذ اور لطیف ہوتا ہے

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسے پسند فرماتے تھے۔ پٹھ کا گوشت کثیر غذا ہے۔

خون صالح پیدا کرتا ہے۔ سنن ابن ماجہ میں مرفوعاً مروی ہے کہ بہترین گوشت

پٹھ کا ہے۔ بزرگ گوشت ہلکا، لذیذ اور نافع ہوتا ہے، خاص اور زیادہ مفید

اور بہتر ہے۔ اس کا آگے کے حصہ کا گوشت پیچھے کے حصہ سے زیادہ بہتر ہوتا ہے

بقول غرزوق اس کے پیٹ اور سر میں بیماری ہوتی ہے کہ اس سے پینا چاہیے

گردن اور بازو کا گوشت مزاج البہیم، لذیذ اور لطیف ہوتا ہے آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم بھی اسے پسند فرماتے تھے۔ پٹھ کا گوشت کثیر غذا ہے۔ خون صالح

پیدا کرتا ہے۔ سنن ابن ماجہ میں مرفوعاً مروی ہے کہ بہترین گوشت پٹھ کا ہے۔

بکری کا گوشت | یہ گوشت قلیل الحرارة اور خشک ہے۔ اس سے جو خلط

پیدا ہوتے ہیں اچھے نہیں ہیں۔ بہیم و غذا کے اعتبار

سے بہتر نہیں ہے۔ بقول جاحظ اس سے سوداء میں تریک ہوتی ہے۔

نسبان پیدا ہوتا ہے، خون خراب کرتا ہے۔

سنن نسائی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، کہ اس سے اچھا

بڑا وکرو۔ اسے تکلیف نردو، کیونکہ یہ جنت کے جانوروں میں سے ہے، لیکن

یہ مشکوک ہے، الباء نے اس کی منفعت کا جو حکم لگایا ہے، وہ جزی ہے۔ کلی

اور عام نہیں ہے۔

بکری کا بچہ قریب براعتدال ہے، خاص طور حلوان کا گوشت، سرلیج البرہم ہے، اور لذیذ بھی۔

گائے کا گوشت بارو، یالیں، دیر ہضم ہے، اس سے سوداوی خون پیدا ہوتا ہے۔ یہ صرف غیر معمولی محنت مشقت کرنے والوں

کے لیے نرفا رہے۔ اس سے طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔

گھوڑے کا گوشت بخاری میں حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے کہ ہم نے گھوڑا ذبح کیا اور اس کا گوشت کھایا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کا واقعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے گھوڑے کا گوشت کھانے کی اجازت دی۔

اونٹ کا گوشت یہود اور رافضی اس کی مذمت کرتے ہیں اور نہیں کھاتے۔ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے اصحاب نے اسے سفر و حضر میں کھایا ہے۔ بچہ کا گوشت بہت لذیذ اور عمدہ ہوتا ہے، یہ سودا پیدا کرتا ہے، اور دیر ہضم ہے۔

گاوہ کا گوشت اس کی علت کا ذکر گزر ہو چکا ہے۔ اس کا گوشت حار اور یا پس ہوتا ہے، شہوت پیدا کرتا ہے۔

ہرن کے بچہ کا گوشت یہ بہتر شکار ہے۔ اس کا گوشت بھی بہتر ہوتا ہے۔ معتدل مزاج والوں کے لیے بے حد مفید ہے۔

ہرن کا گوشت حار یا پس ہے، مجفف بدن ہے، تر مزاج والوں کے لیے سود مند ہے۔ صاحب قانون نے لکھا ہے، چوپاؤلیج میں سب سے بہتر گوشت ہرن کا ہوتا ہے۔ سوداویت کی طرف اس کا مبدل ہوتا ہے۔

حرارت اور ہوس کے اعتبار سے معتدل ہے، اس
خرگوشے کا گوشت کے کوٹھوں کا گوشت بہت عمدہ اور لذیذ ہوتا ہے، اس
 کے کھانے سے پیشاب کھل کر آتا ہے۔ پتھری کو توڑتا ہے۔ اس کا سرہ مشر کے مرض میں
 مفید ہے۔ ابو طلحہ نے اس کے کوٹھوں کا گوشت آپس کی خدمت میں بھیجا جسے آپ
 نے قبول فرمایا۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”و لحم طیر مما یشتھون“
پرندوں کا گوشت مسند بزار وغیرہ میں مرفوعاً مروی ہے کہ بعض پرند حرام ہیں
 بعض حلال، ذوقیہ پرند حرام ہیں۔ مثلاً شکر، بازی، شاہین، اور وہ پرندے
 جو مزار کھاتے ہیں جیسے گدہ، تعلق، کوا، جن پرندوں کو ہلاک کرنے سے منع
 کیا گیا ہے، وہ بدہ اور لٹورا ہے، جن پرندوں کو ہلاک کرنے کا حکم ہے وہ ہیں
 چیل، اور کوا۔

جو پرند حلال ہیں وہ بہت سی اقسام کے ہیں، ان میں ایک
مرغی کا گوشت مرغی ہے۔ بخاری اور مسلم میں ابو موسیٰ کی حدیث سے ثابت
 ہے کہ آپ نے مرغ کا گوشت تناول فرمایا۔ پر زود ہضم ہے۔ عمدہ برآسانی سے
 قبول کر لیتا ہے۔ اس سے عمدہ خلط پیدا ہوتے ہیں۔ دماغی قوت بڑھاتا ہے۔
 آواز صاف کرتا ہے۔ زنگ نکھارتا ہے۔ خون صالح پیدا کرتا ہے۔

اس سے فضل بہت پیدا ہوتا ہے۔ دیر ہضم ہے، عمدہ اس سے
بطخ کا گوشت موافقت نہیں کرتا۔

لے حکیم بوعلی سینا کی کتاب القانون عربی کے قدیم نصاب میں شامل ہے۔
 لے؛ یعنی وہ پرند جو ہینکل والے ہوتے ہیں، جن کے بچے نادار ہوتے ہیں کر شکار کے
 بدن میں ہوس ہو جائیں۔

گوریا کا گوشت | سنن نسائی میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے کہ اگر کوئی انسان بیخسرتی کے گوریا کو ہلاک کرتا ہے تو اللہ عزوجل اس سے باز پرس کرے گا، مرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حق کیا ہے؟

اُپٹ نے فرمایا، ذبح کرو۔ اور کھالو، یہ نہ ہو کہ سر کاٹ لو اور پھینک دو۔ اس کا گوشت حلال اور بایس ہوتا ہے۔ طبیعت کو تیز کرتا ہے، باہ میں اضافہ کرتا ہے۔ اس کا شور یا بلین طبع ہے، جوڑوں کے لیے مفید ہے۔ اس کا گوشت ہلکا ہوتا ہے، غذائی اعتبار سے بہتر ہوتا ہے۔

کیوتز کا گوشت | قر کیوتز کا گوشت استرخاء کے مرض میں مفید ہے۔ سکتے اور عشرہ کو بھی ٹائڈ دیتا ہے۔

ٹڈی کا گوشت | عبداللہ بن ابی اوفیٰ کی صحیحین میں روایت ہے کہ سات نذوات کے مواقع پر، ہم اُپٹ کے ساتھ تھے۔ ہم نے ربر مر تہا ٹڈی کھائی۔ مسند میں روایت ہے کہ ہمارے لیے دو مردار حلال ہیں، ایک ٹھلی، دوسری ٹڈی۔ اور دو خون حلال ہیں، کلیجی اور جگر۔ اسے ہمیشہ کھانا و بلا پن پیدا کرتا ہے، پیشاب اگر قطرہ قطرہ کے آتا ہو یا مشکل سے اترتا ہو، تو یہ مفید ہے۔ خاص طور پر عورتوں کے لیے، بواہر کو بھی ٹائڈ دیتا ہے۔ مرگی کے مریضوں کے لیے مضر ہے؟ روی الخلط ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

لبین (دودھ) | وان لکم فی الانعام لعیبۃ انستیکم مانی مطونہ من بلین قہرث و جربنا خالصا سائطاً للشاربین۔

نیز فرمایا! فیہا دنہار من ماء غیر اسن وانہار من لبین لم تتغیر طعمہ۔ حدیث میں آیا ہے کہ اُپٹ نے فرمایا جیسے اللہ دودھ پلائے، وہ یہ دماغ پڑھا! اللہم بارک لنا فیہ و زوقا منہ — بار الہا پیس اس میں برکت دے

اور زیادہ مطا کر

دودھ بظاہر ایک بسیط چیز ہے لیکن درحقیقت اپنی اصل خلقت میں تین جوہروں سے مرکب ہے وہ یہ ہیں، جمینہ، سبیتہ، مائیرہ، ان میں سے جمینہ (پینز کا جز) بارداوتر ہے۔ بدن کا تغذیہ کرتا ہے۔ اور سبیتہ (چکنائی) حرارت اور طوبت کے اعتبار سے گرم تر ہے۔ دودھ علی الاطلاق بارداوتر ہے۔ تازہ دودھ ہوا و دودھ بہتر بن ہے۔ جتنا جتنا وقت گزرتا جاتا ہے۔ ناقص ہوتا جاتا ہے۔ یہ بہترین غذا ہے، دوسو سے سے نجات دیتا ہے۔ پریشانی دور کرتا ہے۔ امراض سوداویہ کا علاج ہے۔ شہد کے ساتھ پیا جائے تو باطنی زخموں کو جو اخلاط منعقد سے پیدا ہوتے ہیں صاف کرتا ہے شکر کے ساتھ آمیز کر کے اسے پینا زنگ کو نکھارتا ہے یہ ضرر جراح کا تدارک کرتا ہے۔ سبیتہ اور ریہ کے لیے مفید ہے۔ سل کے مریضوں کے لیے نفع بخش ہے، معدہ، جگر اور طحال کے لیے رومی ہے۔ اس کی کثرت دانت اور سوڑے کو ضرر پہنچاتی ہے۔ بہتر ہے کہ دودھ استعمال کرنے کے بعد پانی سے کلی کر لی جائے۔ بخاری اور مسلم میں روایت درج ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا پھر پانی منگوا یا، اور کلی کی۔

بھیڑ، بکری اور گائے کا دودھ | بلیف، اور معتدل ہوتا ہے۔ حلق کے زخموں کے لیے مفید ہے۔ خشک کھانسی کو نادمہ دیتا ہے۔ نفث الدم کو بھی نافع ہے بدن انسانی کے لیے مشروبات میں سب سے بہتر ہے۔ گائے کا دودھ بدن کا تغذیہ کرتا ہے۔ یہ معتدل ترین ہوتا ہے۔ بھیڑ اور بکری کے دودھ سے افضل ہے۔

حرف المیم

ماء (پانی) | یہ مادہ حیات ہے۔ سید الشراب ہے، یکے ازارکان عالم ہے، بلکہ عالم کا رکن اصلی ہے۔ آسمانوں کی تخلیق اس کے بخارات سے ہوئی۔ زمین اس کے بھاگ سے پیدا ہوئی۔ ہر چیز کی زندگی اللہ نے اس پر منحصر کی ہے۔ یہ بدن کی حرارت کو دور کرتا ہے۔ رطوبات بدن کا محافظ ہے۔ بدلتا متحیل کا سبب ہے، غذا کو رقیق کرتا ہے۔ رگوں میں پہنچاتا ہے۔

نیل، فرات، سیحون اور جیحون کا پانی بہت عمدہ ہوتا ہے۔ صحیحین میں ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا!

”وسیمان و جیمان اور نیل و فرات، جنت کی نہروں ہیں سے ہیں“

شیریں پانی مرینوں کے لیے بھی نافع ہے۔ اور تدرستوں کے لیے بھی ^{طہر}بھی پانی بہت زیادہ نافع اور لذیذ ہوتا ہے۔ جماع کے بعد پانی نہ پینا چاہیے، نہ سوتے سے اٹھ کر فوراً پینا چاہیے، نہ غسل کے بعد، نہ پھل کھانے کے بعد، البتہ کھانے کے اوپر پی لینے میں مضائقہ نہیں، نہ پٹے تو اچھا ہے۔ پٹے تو کم، اور وہ بھی گھونٹ گھونٹ کر کے، اس طرح، نہ صرف مسرت نہیں باقی رہتی بلکہ عمدہ کی تقویت حاصل ہوتی ہے اور تشنگی دور ہوتی ہے۔

آب زمزم | قیمت کے لحاظ سے گراں بہا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ نے ابوذر رضی اللہ عنہ سے فرمایا۔ یہ بیماری کی شفا ہے!

صحیح مسلم میں ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مشک | صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا!

خوشبوؤں میں سب سے بہتر خوشبو مشک کی ہے۔

دوسرے درجے میں مشک حار اور یابس ہے دل کو سرد و رنجشنا ہے اور قوی کرتا ہے۔ جمیع اعضاء باطنی کے لیے طاقت بخش ہے۔ دوسری چیزوں کی اس سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ اسے کسی چیز سے تشبیہ نہیں دی جاتی۔ اس کا پینا اور سونگھنا مفید ہے۔ بوڑھوں اور سرد مزاج کے لوگوں کے لئے از حد نافع ہے۔ خاص طور پر موسم سرما میں غشی اور خفقان کو دور کرتا ہے۔ حرارت عنبر بزی کو قوت دیتا ہے۔ سمیت دور کرتا ہے۔ یہ مفرحات میں سب سے قوی ہے۔

سنن ابن ماجہ میں انسؓ کی مرفوع حدیث مروی ہے کہ آپؐ نے فرمایا:

ملح (نمک) "نمک تمہارے سالن کا سردار ہے۔"

نمک اجسام کا مصلح ہے، کھانے کا بھی مصلح ہے۔ جس چیز میں ملا دیا جائے اس کا مصلح ہے۔ یہاں تک کہ سونے اور چاندی کا بھی مصلح ہے۔ اس میں وہ قوت ہے کہ سونے کی زردی اور چاندی کی سفیدی میں اضافہ کرتا ہے یہ عفونت کو دور کرتا ہے۔ اسے سرے کے طور پر لگایا جائے تو آنکھ کے زائد گوشت کو نکال دیتا ہے۔ قروح (زخم) خبیثہ کو پھیلنے سے روکتا ہے۔ دانت کی حفاظت کرتا اور اس کی بدبودار کرتا ہے۔ مسوڑھے کو مضبوط کرتا ہے۔ بے شمار فوائد کا حامل ہے۔

حرف النون والہاء

تخل (کھجور) | قرآن میں متعدد مواقع پر اس کا ذکر آیا ہے۔
 صحیحین میں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں خوشہ، نخل لایا گیا۔ آپ نے فرمایا، "درختوں میں ایک درخت ایسا ہے کہ مرد مسلمان اس کے پتے پر چڑھے، پتے نہیں بھڑکتے، بناؤ وہ کون سا درخت ہے؟"

لوگ دوسرے درختوں کا نام لینے لگے، میراجی چاہا کہ عرض کر دوں، یہ نخل ہے لیکن حاضرین میں سب سے کم سن میں ہی تھا خاموش رہا، اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ "نخل" ہے پھر یہ بات میں نے عرض کی، انہوں نے فرمایا، اگر تم نے کہہ دیا ہوتا تو تم فلاں فلاں سے کچھ عزیز ہوتے۔

اس حدیث سے متبادر ہوتا ہے کہ:

- - عالم، اگر چاہے تو مسائل کو اپنے اصحاب کے سامنے امتحان اور تربیت کے طور پر پیش کر کے جواب طلب کر سکتا ہے۔
- - حرب الامثال اور تشبیہ سے کام لیا جا سکتا ہے۔
- - اپنے اکابر کے مقابلہ میں صحابہ کا ادب، خاموشی، شرم۔
- - بیٹے کی قوت فہم پر باپ کی خوشی۔
- - بیٹے کے لیے جائز ہے کہ اگر کوئی چیز اسے معلوم ہے تو باپ کی موجودگی

میں بیان کر دے خواہ اس کا یا پ اسے نہ جانتا ہو، یہ سو ادب نہیں ہے۔
 ● - مرد مسلمان کی مشابہت نخلہ سے اس کی کثرت بڑھ، طیب ثمر، اور دائمی
 طور پر سایہ انگنتی۔

● - نخلہ کو ہر حالت میں خواہ وہ خشک ہو، تر ہو، پچی ہو کچی ہو اور پچی
 ہو رگڈن کھایا جاتا ہے، غذا، دوا، شیرینی، شراب، اور پھل ہے۔

یہ دوسرے درجہ میں گرم خشک ہے۔ اس کی بڑھ تر تم کو مند مل کرتی ہے
 خواہ آنا گہرا ہو کہ پھٹوں تک پہنچ گیا ہو، اس میں قوت منالہ بالیہ
 ہوتی ہے۔ اگر اسے پکا کر اس کا پانی پیا جائے یا اسے کھایا جائے تو یہ قمر معدہ کی
 رطوبت جذب کرتا ہے۔ یہ زکام بارو میں فائدہ بخش ہے، دماغ کے سڈے
 کھوتا ہے۔

اس کا مزاج انقلاب موسم کے ساتھ بدلتا رہتا ہے۔ موسم سرما میں یہ سرہ
 صند با | تر ہے۔ موسم گرا میں گرم خشک، ربيع و خریف میں معتدل، یہ بقرس
 کا مرض دور کرتا ہے۔ آنکھ کے درم کو نافع ہے۔ اس کی بڑھ اور پھٹیوں کا اگر لپ
 بچھو کے ڈنک زدہ مقام پر کیا جائے تو فائدہ دیتا ہے۔ معدہ کو قوی کرتا ہے جگر کے
 سڈے کھوتا، درد جگر کو مفید ہے، اس کا افشردہ، بزنقان، سردی کو فائدہ
 دیتا ہے۔ اس کی قوت تر یا قید ہر قسم کے زہر کا توڑ ہے۔

حرف الواو وحرف الیاء

درس ترمذی نے اپنی جامع میں زید بن ارقمؓ کی حدیث روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیتون اور درس کو ذات الجنب کے لیے مفید بتایا ہے۔

ابو حنیفہ لغوی کہتے ہیں کہ درس کی کاشت ہوتی ہے، یہ خود رو نہیں ہے اور ارض سرب کے سوا میں نے اسے کہیں اور نہیں دیکھا، اور ارض سرب میں بھی بلا دین کے سوا کہیں نہیں پایا جاتا۔

سطح بدن پر جو دانے ابر آتے ہیں ان میں بھی یہ مفید ہے اگر اس کا طلا رالش کیا جائے۔

دسمہ یہ بیل کی پتی ہے، بالوں کو سیاہ کرتی ہے۔ یہ لفظ کدو کے لیے بولا جاتا ہے۔ اگر چہ تقیطن زیادہ عام ہے۔ انروئے لغت یہ ہر اس درخت پر بولا جاتا ہے جو تنے پر قائم نہ ہو، جیسے خربوزہ، تربوز، کدو، گڑھی وغیرہ، قرآن مجید میں جس ”شجر تقیطن“ کا ذکر آیا ہے اس سے مراد کدو کی قسم کی نباتاتی بیل ہے۔ اس پھل کو کدو کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔

یحییٰ بن یس بن انس بن مالکؓ کی حدیث ہے کہ نبیؐ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی میں بھی آپ کے ساتھ گیا۔ آپ کے سامنے جو کی روٹی اور

۱۰ ایک قسم کا گھاس ہے جو زنگائی کے کام آتی ہے۔ یہ تیل کی طرح ہوتی ہے۔

شور با پیش کیا گیا جس میں کدو، اور گوشت تھا میں نے دیکھا آپ کدو چن چن کر کھا رہے تھے، اس دن سے میں کدو کو بہت مرغوب رکھنے لگا۔

یقیناً سرور ہے، اس میں غذائیت ہے، جلدی سے معدہ میں آجاتا ہے اگر قبل از مضمخ ناسد نہ ہو جائے، اس سے خلط محمود پیدا ہوتی ہے۔ اس کی خالصت ہی یہ ہے کہ خلط محمود پیدا کرتی ہے۔

گرم مزاج والوں کے لیے زیادہ مفید ہے۔ سرد مزاج والوں کے لیے مناسب نہیں۔ اس کا پانی تشنگی کو دور کرتا ہے اور درد سر کو اگر وہ گرمی سے ہو دفع کرتا ہے۔ معدہ میں اگر اس کا سابقہ کسی خلط روی سے بر جائے تو خلط روی پیدا کرتا ہے۔ اس کی مفرت سرکہ سے دور کی جا سکتی ہے۔ یہ بہت لطیف اور ترلج الالفعال غذا ہے۔ حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اکثر تناول فرمایا کرتے تھے۔

خطرات سے متعلق طبی ہدایتیں

- اب یہ صفحہ طب ختم کرنے کے لیے ایک مختصر لیکن عظیم النفع فصل محاذِ خطرِ آنست میں اور طبی ہدایتوں سے متعلق ذیل میں درج کرتا ہوں۔ ابن ماسویہ نے کتاب المحاذیر میں ایک فصل اس موضوع پر لکھی ہے۔ میں وہی درج کر رہا ہوں۔
- ابن ماسویہ نے لکھا ہے کہ جس نے مسلسل چائیس اپنے سوا کسی کو ملامت نہ کروا روز تک پیاز کھایا، اور اس کے پھرے پر
- چھائیاں پڑ گئیں، وہ اپنے سوا کسی کو ملامت نہ کرے۔
- جس نے فصد کھلوائی، پھر فوراً کھانا کھالیا، اسے اگر نارشت کی شکایت ہو جائے، تو اپنے سوا کسی کو ملامت نہ کرے۔
 - جو حمام میں داخل ہو، اور اس کی نبض میں امتلا ہو، اسے اگر فالج ہو جائے تو اپنے سوا کسی کو ملامت نہ کرے۔
 - جس نے اپنے معدے میں دودھ اور مچھلی کو جمع کر لیا، اسے اگر حزام، یا برص یا نقرس کی شکایت لاحق ہو جائے تو اپنے سوا کسی کو ملامت نہ کرے۔
 - جس نے اپنے معدے میں دودھ اور نبیذ کو جمع کر لیا اور اسے برص یا نقرص کا مرض ہو گیا تو اپنے سوا کسی کو ملامت نہ کرے۔
 - جسے اختلام ہو گیا، اور غسل نہیں کیا، پھر بیوی سے مباشرت کرنی، اسے کا بیٹا اگر پاگل پیدا ہو تو اپنے سوا کسی کو ملامت نہ کرے۔

• جس نے رات کو آئینہ دیکھا، اور لقوے میں مبتلا ہو گیا، یا کوئی اور بیماری ہو گئی تو اپنے سوا کسی کو ملامت نہ کرے۔

بقراط کا قول | کو دائمی بنا ہے بعض حکماء کا قول ہے جو صحت چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی غذا کھائے جب بھوکا ہو تب کھائے۔ جب پیاسا ہو تب پیئے، اور پانی زیادہ نہ پیئے۔ رات کے کھانے کے بعد پھل نفی کرے۔ دن کے کھانے کے بعد قبیلو کرے، بوڑھے جانور کا گوشت نہ کھائے، دوا اسی وقت استعمال کرے جب بیمار ہو۔ پھل پکا ہوا کھائے۔ لقمے چبا چبا کر کھائے، جب پیشاب لگے تو نہ روکے، کھاتے پر کھانا نہ کھائے۔ ہر ہفتہ قے کر کے تنقیہ جسم کرے۔ غسل کی عادت ڈالے، کثرت جماع سے پرہیز کرے۔

بیمار ڈالنے والی چار چیزیں | (۱) کلام کثیر، (۲) جماع کثیر، (۳) نوم کثیر، (۴) اکل کثیر، چار چیزیں ہیں جو جسم کا ناکارہ بنا دیتی ہیں، (۱) حزن و غم، (۲) جوع (بھوک)، (۳) رجم (پریشانی)، (۴) رات کا زیادہ جاگنا۔

آنحضرت ﷺ کے احکام و قضایا

آپ کا اصول اور معمول احکام جزئیہ کے نفاذ میں

اس باب میں ہم تشریح عام کا ذکر نہیں کریں گے۔ اگرچہ آپ قضایا نے خاصہ بھی تشریح عام ہی کی حیثیت رکھتے تھے، مقصد صرف یہ ہے کہ احکام جزئیہ میں آپ کے اصول و معمول کا ذکر کیا جائے کہ آپ کس طرح خصوم کا فیصلہ فرماتے تھے، اور لوگوں کے مابین اجرائے احکام کے سلسلہ میں آپ کا طرز کار کیا تھا؟

اور زامی عمرو بن شعیب سے

غلام کو عمداً یا غلطی سے قتل کرنے کی سزا | وہ اپنے والد سے بواسطہ

روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے جان بوجھ کر اپنے غلام کو قتل کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سو کوڑے لگائے۔ سال بھر کے لیے جلا وطن کر دیا اور حکم دیا کہ ایک غلام آزاد کرے۔ یہ امام احمد نے سمرہ سے حسن کی حدیث روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا، جو اپنے غلام کو قتل کرتا ہے ہم اسے قتل کی سزا دیتے ہیں۔ حسن کہتے ہیں کہ غلام کا قاتل امام کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور وہ جو فیصلہ مناسب سمجھے گا کرے گا۔

لے یہ کوئی مخصوص صورت تھی، ورنہ قتل عمد کی سزا قتل ہے، خواہ مقتول غلام ہو، یا

صحیح بخاری اور مسلم سے ثابت ہے کہ ایک
 ایک یہودی کو عبرت انگیز سزا | یہودی نے ایک جاریہ کا سرد پتھروں
 سے کچل کر ریزہ ریزہ کر دیا، تاکہ اس کے زیور پر قبضہ کر لے، وہ پکڑا گیا اور آپ
 کے سامنے پیش کیا گیا کہ اس نے اقرار جرم بھی کر لیا، آپ نے حکم دیا کہ دو پتھروں
 سے اس کا سر بھی کچل دیا جائے۔

اس حدیث سے جو امور ثابت ہوتے ہیں یہ ہیں۔

- عورت کے قاتل کو سزائے قتل؛
- مجرم کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے جس میں وہ خود ماخوذ ہو۔
- سزائے قتل میں اذن دلی کی ضرورت نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم نے اسے مقتول کے اولیاء کے حوالے نہیں کیا، نہ ان سے یہ فرمایا کہ اگر چاہو
 تو اسے قتل کرو، چاہو موافق کر دو، بلکہ اسے قتل کر دیا۔ امام مالک کا بھی یہی مذہب
 ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے۔

صحیحین میں روایت درج ہے کہ
 جنین کا تاوان، اور قتل خطا کی ویت | ہذیل کی دو عورتوں نے ایک دوری

پر سنگ باری کی، جس سے ایک عورت قتل ہو گئی، اور اس کا جو بچہ پیٹ
 میں تھا، ہلاک ہو گیا۔ اس مقدمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنین
 کے لیے تاوان کا حکم دیا۔ اور مقتولہ کی ویت قاتلہ کے عصیرہ سے و لوئی۔

امام احمد اور بزاز وغیرہ نے ذکر کیا ہے
 حضرت علیؑ کا ایک عجیب فیصلہ | کہ بہن میں ایک جماعت نے ایک کنواں

کھودا، اس میں ایک آدمی گرتے گرتے اس نے دوسرے کو، دوسرے نے تیسرے
 کو، تیسرے نے چوتھے کو پکڑ لیا، چاروں کے چاروں کنوئیں میں گر پڑے، اور
 مر گئے۔

ان لوگوں کے اولیاء نے حضرت علیؑ کی خدمت میں مقدمہ پیش کیا۔ انہوں

تے ان لوگوں کو طلب کیا، جنہوں نے کنواں کھودا تھا، اور فیصلہ کیا کہ پہلے کی چوتھائی دیت ہوگی، اس لیے کہ اس نے اپنے اوپر کے تین آدمیوں کو ہلاک کیا دوسرے کی ایک تہائی دیت ہوگی۔ کیونکہ اس نے اپنے اوپر کے ایک آدمی کو ہلاک کیا۔ اور ہوتے کی پوری دیت ہوگی۔

دوسرے سال یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور سارا ماجرا کہ سنایا، آپ نے فرمایا علیؑ کا فیصلہ درست ہے۔

محرمات سے شادی کرنے والا، سزائے قتل کا مستحق ہے

امام احمد اور
نسائی وغیرہ

نے براہ بن عاذب رضی اللہ عنہ کی روایت درج کی ہے وہ کہتے ہیں میں اپنے خالو حضرت ابو براہؓ سے ملا، تو دیکھتا کیا ہوں ان کے ہاتھ میں ایک بھنڈا ہے۔ انہوں نے فرمایا۔

مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے پاس بھیجا ہے جس نے اپنے باپ کی عورت سے شادی کر لی ہے کہ اسے قتل کر دوں اور اس کا مال ضبط کروں۔ ابن ابی خلیمہ نے اپنی تاریخ میں ایک حدیث درج کی ہے جسے معاویہ بن قرظ نے اپنے والد سے، اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کیا ہے کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے پاس بھیجا جس نے اپنے باپ کی عورت سے شادی کر لی تھی۔ انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ اور اس کا مال ضبط کر لیا۔ بیہی بن معین کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔

سنن ابن ماجہ میں ابن عباس کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا۔

”جو عورت کے ساتھ مجامعت کرے اسے قتل کر دو“

جو زبانی نے ذکر کیا ہے کہ حجاج کے سامنے ایک آدمی پیش کیا گیا جس نے اپنی بہن کو اپنے لیے حلال کر لیا تھا، حجاج نے حکم دیا اسے قید کر دو، اور یہاں سے

جو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان سے مسئلہ دریافت کرو، پنا پنچہ
عبداللہ بن مطرف رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا۔ انہوں نے کہا!
” میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ جو عورات کے
ساتھ بد فعلی کا ارتکاب کرے، اس کے تلوار سے دو ٹکڑے کر دو۔
امام شافعیؒ مالکؒ اور ابو حنیفہؒ ایسے شخص کے لیے وہ سزا تجویز کرتے
ہیں جو زانی کی ہے۔

تاخیر قصاص زخم مجروح کا مندل ہونے تک | سنن دارقطنی میں جابر
سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جراح سے اس وقت تک تاوان لینے سے
منع فرمایا ہے جب تک مجروح کا زخم سادل نہ ہو جائے۔
اس سے ثابت ہوا کہ زخم جب تک مندل نہ ہو جائے یا سرات مستقرہ کی
صورت نہ اختیار کرے قصاص لینا درست نہیں ہوگا۔
یہ بھی ثابت ہوا کہ ضرب کا قصاص ہے، خواہ وہ ضرب ڈنڈے سے لگا گئی
ہو یا کسی اور چیز سے۔

نیز یہ کہ اگر مضروب قصاص کی جلدی کرے پھر اس کے بعد اس کا زخم سرات
اختیار کرے، یعنی ایک عضو سے دوسرے عضو تک پہنچ جائے، تو پھر قصاص
لے چکنے کے بعد اس سرات کی آگ سے کوئی سزا نہیں ملے گی، قصاص کافی سمجھا
جائے گا۔ اب امام کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ مجرم کو قید کرے، یا کوئی اور سزا دے۔
جمہور کا قول ہے کہ قصاص عقوبت لاندہ سے محفوظ کر دیتا ہے۔ اس کی مثال
حد کی طرح ہے۔ اگر کسی آدمی پر حد جاری کر دی گئی تو اب وہ عقوبت دیگر کا
سزاوار نہیں۔

محاصی کی تین قسمیں ہیں۔

۱۔ ایک تم وہ ہے جس کے لیے حد مقرر ہے، تو اب اس حد کے ساتھ کوئی

دوسری تعزیر نہیں دی جائے گی“

۲- دوسری قسم وہ ہے جس کے لیے نہ کوئی حد مقرر ہے، نہ کفارہ، اس صورت میں امام تعزیر کا فیصلہ کرے گا۔

۳- تیسری قسم وہ ہے جس میں کوئی حد تو نہیں مقرر ہے لیکن کفارہ ہے، جیسے احرام یا روزے کی حالت میں بیوی سے جماعت کرے، اس صورت میں کفارہ یا جائے گا، تعزیر نہیں ہوگی۔

گھر میں تاک جھانک کرنے والے کی سزا ^{صیحیحین میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص بغیر اذن کسی کے گھر میں جھانکتا ہے اور وہ اس کی آنکھوں پھوڑ دیتا ہے، تو اس کی کوئی دیت (تاوان) نہیں ہے۔ نہ قصاص ہے۔}

فقہائے حدیث، امام شافعی اور امام احمد کا فتویٰ یہی ہے، لیکن امام مالک امام ابو حنیفہ کا یہ مسلک نہیں ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند احکام و قضایا

ذیل میں آپ کے چند اور احکام و قضایا، متفرق مسائل کے سلسلے میں درج کیے جاتے ہیں۔

مقتول کی ویت کیا ہے | اہل سنن اربعہ نے ابن عباسؓ کی حدیث ذکر کی ہے کہ ایک آدمی قتل کر دیا گیا، رسول اللہ علیہ وسلم نے اس کی ویت بارہ ہزار مقرر کی۔

حضرت عمرؓ کا فیصلہ | حضرت عمرؓ سے ثابت ہے کہ انہوں نے ایک موقع پر خطبہ دیتے ہوئے اعلان فرمایا کہ چونکہ اونٹ گراں ہو چکے ہیں، لہذا ان کے بدلے میں بڑا سو دینار، اہل ذرپرہ اور بارہ ہزار درہم اہل سیم پر عاید ہوں گے، البتہ جو گائے دے سکیں وہ دو سو گائے دیں، جو بیکری دے سکیں وہ دو ہزار بکریاں دیں، جو بچے دے سکیں، وہ دو سو بچے دیں یہ نیز اہل ذمہ کی ویت ترک کر دی گئی۔

۱۰: مقتول کی ویت تلو اونٹ ہے۔

۱۱: حملہ مضائے انسانی مثلاً، لہتہ، پاؤں، ناک، کان وغیرہ کی الگ الگ ویت بھی ہے۔

۱۲: جیسے اشرفی اور روپیہ، کہ ایک سونے کا سکہ ہے، ایک چاندی کا۔

معاہدہ کی ویت کیا ہے؟ اہل سنن اربعہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کی ویت، نصف ویت لے مقرر فرمائی ہے۔ ابی ماجہ سے اسی طرح کی حدیث میں اہل کتاب میں یعنی یہود و نصاریٰ کے لیے اتنی ہی ویت مقرر کی گئی ہے۔ اس بارے میں فقہاء کا باہم اختلاف ہے۔

امام مالک کہتے ہیں کہ کسی معاہدہ کو اگر کوئی مسلمان قتل کر دے، تو مسلمان کی ویت سے نصف ویت دی جائے گی، خواہ یہ قتل غلطی سے ہو یا عمداً، امام احمد فرماتے ہیں کہ مسلمان نے اگر معاہدہ کو عمداً قتل کیا ہے تو اس کی ویت اتنی ہی ہوگی۔ مینتی ایک مسلمان کی ہوتی ہے۔ اور اگر غلطی سے قتل کیا ہے تو ایک قول کے مطابق مسلمان سے نصف، اور دوسرے قول کے مطابق ایک تہائی ویت دینا ہوگی۔

امام شافعی کا ارشاد ہے کہ قتل خواہ غلطی سے کیا ہو یا جان بوجھ کر ایک تہائی ویت واجب ہوگی۔

باقی حاشیہ صفحہ ۵۹۲ کا! لکھ! ویت، یا خراج، یا بجزیرہ، اگر یہ صورت نقد نہ دیا جائے تو یہ صورت پارچہ بھی لیا جاسکتا ہے۔

لکھ! لیکن معمول بہ اور متفق علیہ مسلک یہ ہے کہ ذمی کی ویت بھی ہوگی، اختلاف جو کچھ ہے وہ مقدار میں ہے۔

لکھ! معاہدہ شرع کی اصطلاح میں اس غیر مسلم کو کہتے ہیں جو از روئے معاہدہ سلامتی جان و مال خود، مسلمانوں کے ملک میں ان کی حکومت کے زیر سایہ زندگی بسر کرے۔ متعدد احادیث صحیحہ میں معاہدہ پر ظلم و زیادتی کرتے والوں کو عذاب شہد بر کی وعید دی گئی ہے۔

لکھ آزاد مسلمان۔

امام ابو حنیفہ کا مسلک یہ ہے کہ جب قصاص کا اصول دونوں میں (یعنی مسلم اور غیر مسلم میں) جاری ہے، تو رویت بھی مساوی ہوگی۔ لہ

لہ: ائمہ اربعہ میں سے کسی امام کا قول بھی، انفرادی حیثیت سے نہیں ہے، وہ بہر حال کتاب و سنت اور آثار صحابہ پر مبنی ہے، لیکن ہر ایک کا معیار اور قبول جدا ہے، اور درحقیقت یہیں سے اختلاف و نزاع کی صورت پیدا ہوتی ہے، ویت، یعنی توں بہا کے سلسلے میں، جو اختلافی اقوال ائمہ اربعہ کے اوپر گزرے ہیں۔ وہ بھی ایسے ہی ہیں، ہر امام کا مسلک اس خیر یا اثر پر مبنی ہے، جو اس کے نزدیک زیادہ صحیح اور قابل قبول ہے، یہی صورت امام ابو حنیفہ کے ساتھ بھی ہے، لیکن چونکہ وہ لفظ کے ساتھ مغز و معنی پر غور کرتے ہوئے، قیاس سے بھی کام لیتے ہیں، اسی لیے بالعموم ان کے اقوال زیادہ ذہنی اور محکم نظر آتے ہیں۔

جرم زنا کا اقرار اور اس کی سزا

ایک زانی مرد اور ایک زانیہ عورت کا واقعہ

صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ثابت ہے کہ ایک شخص جس نے اسلام قبول کر لیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس نے زنا کا اعتراف کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا، یہاں تک کہ چار مرتبہ اس نے اپنے خلاف گواہی دی۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت کیا۔

”وہ کیا تو پاگل ہے!“

اس نے عرض کیا، ”نہیں،!“

”آپ نے پوچھا، کیا تیری شادی ہو چکی ہے؟“

اس نے اعتراف کیا، ”جی ہاں!“

اب آپ نے اسے وہیں مسجد میں سنگسار کرنے کا حکم دیا۔ وہ سنگسار کیا

گیا، یہاں تک کہ وہ مر گیا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”خیراً“، پھر اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔

بخاری اور مسلم کی ایک دوسری روایت میں یہ واقعہ
اقراری مجرم سے استفسار اس طرح بیان کیا گیا ہے،

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا!
 تمہارے بارے میں مجھے جو خبر ملی ہے کیا وہ صحیح ہے؟
 اس نے پوچھا،

میرے بارے میں آپ کو کیا خبر ملی ہے؟
 آپ نے ارشاد فرمایا،

”مجھے معلوم ہوا ہے کہ تو نے نلاں قبیلہ کی ایک باندی کے ساتھ زنا کا ارتکاب

کیا ہے۔

اس نے کہا، جی ہاں، سچ ہے،!

پھر اپنے خلاف چار مرتبہ شہادت دی۔

پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے پاس بلایا، اور پوچھا،
 ”کیا تو پاگل ہے،!

اس نے جواب دیا، ”نہیں ہاں“

آپ نے پوچھا، ”کیا تیری شادی ہو چکی ہے؟“

اس نے اقرار کیا، ”جی ہاں،!“

پھر آپ نے اسے سنگسار کرنے کا حکم دیا۔

اقراری مجرم کو جرم زنا کی تحریم سے واقف ہونا چاہیے | ابو داؤد کی ایک روایت
 میں ہے کہ آپ نے

اس کی شہادت لینے کے بعد اس سے پوچھا،

کیا تو جانتا ہے زنا کیا ہے؟“

اس نے جواب دیا، ”جانتا ہوں، میں نے اس باندی کے ساتھ

وہ فعل مرام کیا ہے جو ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے تو حلال ہوتا ہے،!“

آپ نے پوچھا، ”یہ کہنے سے تیرا مطلب کیا ہے؟“
اس نے جواب دیا۔

”میں چاہتا ہوں آپ مجھے پاک کر دیں“
چنانچہ آپ نے حکم دیا، اور وہ سنگسار کر دیا گیا،
صحیح مسلم میں ہے کہ غامدیر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی
ایک زانیہ کا واقعہ اس نے کہا۔

یا رسول اللہ میں نے زنا کا ارتکاب کیا ہے، مجھے پاک کر دیجیے“
آپ نے اسے واپس کر دیا، دوسرے دن وہ پھر حاضر ہوئی اور کہنے لگی،
یا رسول اللہ، زنا سے، میں خدا کی قسم حاملہ بھی ہوں،
آپ نے فرمایا، ”ابھی جاؤ، جب پختہ جن لینا تب آنا،!“
جب اس نے پختہ جن لیا، تو پھر حاضر خدمت ہوئی، پختہ ایک کپڑے میں
پیٹا ہوا تھا کہنے لگی،

”یہ ہے جسے میں نے بنا ہے،!“

آپ نے فرمایا ”واپس جاؤ اسے دودھ پلاؤ، جب اس کے دودھ پینے کی
مدت ختم ہو جائے تب آنا،!“

جب دودھ پلانے کی مدت ختم ہو گئی، تو پھر پختہ لے کر حاضر ہوئی، پختہ کے
ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا تھا، وہ عرض گزار ہوئی۔

یا نبی اللہ، میں نے اس کا دودھ بڑھا دیا، اب یہ کھانا کھانے لگا ہے؛

آپ نے وہ روٹی کا ایک مسلمان کو دے دیا، پھر آپ کے حکم سے ایک گڑھا کھودا
گیا جو سینہ تک تھا، پھر آپ نے حکم دیا، اور لوگ اس پر پتھر پھینکنے لگے، خالد
بن ولید نے بھی ایک پتھر اس کے سر پر پھینچا، اسے جس سے خون کے پھینٹے آرکے
ان کے منہ پر لگے، خالد نے اسے گالی دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
خالد سے کہا،

وہ اے خالد ٹھہرو، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اس عورت نے وہ تو یہ کی ہے کہ کیسا ہی گنہگار الیسی تو بہ کرتا تو وہ قبول کر لی جاتی، پھر اپنے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور وہ دفن کر دی گئی۔

صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر شادی شدہ زانی کی سزا

کوڑے جاری کرنے کی سزا تجویز فرمائی۔ اور سالی بھر کے لیے جلا وطنی کا حکم دیا۔
 قضاے رسول سے احکام و مسائل مستقینظر | وسلم کے ان قضایا سے جو امور

ثابت ہوتے ہیں یہ ہیں!

۱۔ حدود کا نفاذ مسجد میں بھی ہو سکتا ہے۔

۲۔ اگر کوئی آزاد شادی شدہ شخص کسی باندی سے زنا کرے تو بھی سنگسار کیا جائے گا،

۳۔ شادی شدہ شخص کی سزائے زنا سنگساری ہے۔

۴۔ زانی جب تک چار مرتبہ اقرار جرم نہ کرے، سنگسار نہیں کی جائے گی۔

۵۔ اگر چار مرتبہ اقرار نہ کرے، دو یا تیس مرتبہ کرے، تو اس پر حد جاری نہیں ہوگی۔ کیونکہ نصاب اقرار کی تکمیل نہیں ہوئی، امام کو چاہیے کہ اس سے اراض کرے، اور عدم تکمیل اقرار کے باعث اس کو مانوڈ نہ کرے۔

۶۔ پائل، یا نشہ میں دھت شخص کا اقرار لغو ہے، اس پر اعتبار نہیں ہے

۷۔ کیا جائے گا، اس طرح اس کی طلاق، عتاق، قسم، اور وصیت بھی غیر معتبر ہے۔

۸۔ امام کے لیے انسیب یہ ہے کہ اقرار زنا کرتے والے کو، عدم اقرار پر سائل کرے۔

۹۔ جو شخص تخریم زنا سے لاعلم ہے اس پر حد جاری نہیں ہوگی، کیونکہ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے زانی سے حکم زنا کے بارے میں پوچھا تھا۔ اور اس نے

جواب میں کہا تھا میں نے اس باندی کے ساتھ وہ فعل حرام کیا ہے، اگر شوہر

- بیوی کے ساتھ کرے تو حلال ہوتا ہے۔
- :- حاملہ عورت پر حد جاری نہیں ہوتی، جب تک وہ پختہ نہ جن لے، اسے پوری مدت تک دودھ نہ پلائے،
- :- اہل معاصی پر تائب ہونے کے بعد سب و شتم ناجائز ہے۔
- :- حدزنا میں جو قتل ہو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔
- :- زنا کا اقرار کرنے والا، اگر اثناء حد میں بھاگ جائے، تو چھوڑ دیا جائے۔
- اور حد پوری نہیں کی جائے گی، کیونکہ یہ فرار یا تو اقرار زنا سے رجوع ہے، یا تکمیل حد سے قبل تویر ہے، اب اس پر حد جاری نہیں ہوگی، ہماری شیخ ابن تیمیہ کا مسلک بھی یہی ہے۔
- :- کوئی شخص اگر اقرار کرتا ہے کہ اس نے فلاں عورت کے ساتھ زنا کا ارتکاب کیا ہے، تو اس پر حد تذف (تہمت) جاری نہیں ہوگی، زنا کی حد جاری ہوگی۔
- :- عورت کو جلا وطنی کی سزا نہیں دی جائے گی۔

لواطت

وضع خلاف فطرت کی عبرت انگیز سزا

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی فیصلہ لواطت (انلام) کے بارے میں ثابت نہیں ہے، کیونکہ یہ عرب میں رائج نہیں تھی، لہذا ایسا کوئی مقدمہ آپ کے سامنے پیش نہیں ہوا، لیکن یہ ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا!

”د فاعل اور مفعول کو قتل کر دو،“

حضرت ابو بکرؓ نے بھی یہ حکم نافذ کیا، اور صحابہ سے مشورہ کے بعد خالدؓ کو فرمایا

بھیج دیا،

ابن قسّار اور ہمارے شیخ ابن تیمیہ کا کہنا ہے کہ صحابہ کا لواطت کرنے والے کو قتل کر دینے کے بارے میں مکمل اتفاق ہے اگرچہ کیفیت قتل میں اختلاف ہے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

”جو شخص کو تم قوم لوط کا عمل کرتے ہوئے پاؤ اسے قتل کر دو!“

ابن عباسؓ ہی کی روایت ہے کہ جو کسی جانوری کے ساتھ بد فعلی کرے اسے

اور جانور، دونوں کو قتل کر دو۔

اور یہ حکم، حکم شارح کے عین موافق ہے، کیونکہ محرمات جتنے غلبتہ ہوں

گے، سزا بھی اتنی ہی سخت ہوگی، وہ جماعت جو کسی حالت میں جائز نہیں

ہے۔ اس جماعت سے کہیں زیادہ سنگین ہے، جو بعض احوال میں جائز ہے۔

سلف کا اس بارے میں اختلاف ہے ، حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ،
اس کی حد ، زانی کی حد ہے ، ابو سہم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ، وہ بر حال میں قتل
کیا جائے گا۔

لہٰذا وضع خلاف فطرت بہت بڑا سماجی گناہ ہے ، ان افعال کا ارتکاب کرنے والے
جتنے بے جبا ہوتے ہیں کوئی نہیں ہو سکتا ، لہٰذا سزا بھی اتنی ہی سنگین ہونی
چاہیے ، جتنا سنگین جرم ہے ۔

بعض لوگ نواظت کو جرم نہیں سمجھتے ، یا سمجھتے ہیں تو بہت ہلکا ، لیکن اخلاقی
طبی ، پر اعتبار سے یہ بہت بڑا جرم ہے ، فاعل کے لیے بھی اور مفعول کے لیے
بھی ، اس کے ارتکاب سے نہ صرف سماج میں گندگی پیدا ہوتی ہے بلکہ فطرت بھی
مسخ ہو جاتی ہے ، اللہ نے انسان میں قوت رجولیت اس لیے پیدا کی ہے ۔
اور ہذب شہوانی کا مقصد یہ ہے کہ نوالد و تناسل کا سلسلہ قائم رہے ، یہ جذبہ اس
پینے نہیں ہے کہ انسان جانور بن جائے ، بلکہ جانور بھی اس فعل شیفح کا ارتکاب
نہیں کرتے ۔

لہٰذا اگر غور کیا جائے تو اعتراف کرنا پڑے گا کہ اس جرم کی سزا انتہائی سنگین
ہونا ، مصلحت ملی و عمومی پر مبنی ہے ۔

زنا کا اقرار و انکار

اقراری زانی پر حد جاری ہوگی منکر عورت سے ساقط

اگر کسی شخص نے میلین اور مخصوص عورت کے ساتھ زنا کا اعتراف کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر زنا کی حد جاری فرمائی۔ چنانچہ سہلی بن سعدؓ کی حدیث ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے اقرار کیا کہ میں نے فلاں عورت کے ساتھ زنا کا ارتکاب کیا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے دریافت کر لیا، اس نے ارتکاب زنا سے صاف انکار کر دیا۔

اپنے تے مرد پر کوڑے کی حد جاری کرادی، اور عورت کو نرا نہیں دی۔ اس حکم سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں۔

ایک یہ کہ اقرار زنا کے بعد، مرد پر حد جاری ہو جائے گی، اگرچہ عورت نے اسے جھٹلایا کیوں نہ ہو۔ — امام ابو حنیفہ، اور امام ابو یوسف کا مسلک یہ ہے کہ مرد پر بھی حد جاری نہیں ہوگی۔

دوسرے یہ کہ مرد پر حد قذف (تہمت) جاری نہیں ہوگی۔ باقی رہی سنت ابو داؤد کی روایت کہ ایسے موقع پر اپنے تے حد زنا کے ساتھ حد قذف بھی جاری کی تو نسائی کہتے ہیں یہ حدیث منکر ہے۔

لے یہ اقرار زنا کرنے والا شخص شادی شدہ نہیں تھا، اسی لیے سنگسار نہیں کیا گیا۔

حد قذف

ارتداد اور شراب نوشی کی سزائے شرعی

آسمان سے حضرت عائشہؓ کی جب تہمت سے برأت نازل ہوئی، تو اس جرم میں آپ نے دو آدمیوں اور ایک عورت کو سزائے تازیانہ دی، وہ دو مرد تھے جسٹان بن ثابتؓ اور مسطح بن اثاثہ، ابو جعفر ثقیلی کا قول ہے کہ عورت کا نام محمدہ بنت عیسیٰ تھا۔

مرتد کی سزا | آپ نے مرتد کے لیے قتل کی سزا کا حکم دیا، ارتداد کی سزا کا حکم دیا، ارتداد کی سزا، مرد اور عورت دونوں پر یکساں جاری ہوگی، چنانچہ حضرت ابوبکر صدیقؓ نے ایک عورت ام قرقہ کو سزائے قتل دی، جو اسلام لانے کے بعد مرتد ہو گئی تھی۔

شرابی کی سزا | آپ شرابی کو لکڑی سے بھی بٹوایا، اور جوتے سے بھی، اسی طرح حضرت ابوبکر کا عمل ثابت ہے۔

مصنف عبدالرزاق میں ہے کہ آپ نے شرابی کو انٹی کوڑے لگوائے۔

لہٰذا یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، چنانچہ فقہ کی مشہور کتاب ”براہین“ میں مرتد کے لیے سزائے قتل نہیں ہے۔

درحقیقت سزائے قتل ان مرتدوں کو دی گئی جو اسلام سے منحرف ہو کر تخریبی سرگرمیوں میں مصروف ہو گئے تھے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نثر ثابت نہیں ہے۔

حضرت علی کریم اللہ ویر کا قول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرابی کو چالیس کوڑے لگوائے۔ حضرت ابو بکرؓ نے بھی یہی سزا دی، حضرت عمرؓ نے اتنے دونوں کا مجموعہ اسی کوڑے نافذ کیا۔

آپ سے یہ بھی ثابت ہے کہ اس جرم کے چوتھی یا پانچویں مرتبہ ارتکاب کے بعد آپ نے سزائے قتل دی۔

اس باب میں لوگوں کا اختلاف ہے۔

شرابی کو حسب مصلحت سزائے قتل دی جاسکتی ہے | ایک قول یہ ہے کہ یہ سزا منسوخ

ہو چکی ہے، اس کی ناسخ عبداللہ بن حمار کی حدیث ہے کہ وہ بار بار جرم شراب نوشی میں مانخوڑ، سوکر آپ کی خدمت میں پیش کیا، کیے گئے، ہر مرتبہ آپ نے سزائے تازیانہ دی، سزائے قتل کیسی نہیں دی۔

ایک قول یہ ہے کہ قتل ایسی تعزیر ہے جو حسب مصلحت رواد رکھی جاسکتی ہے۔

۱۰ یعنی شرابی کو قتل کرنے کے بارے میں۔

چور کی سزا

قطع ید کا نصاب اور اس سے متعلق مباحث

آپ نے تین دوہم کی چوری تک چور کے ہاتھ کٹوائے، آپ نے فیصلہ فرمایا کہ چار دینار سے کم کی چوری پر ہاتھ نہ کاٹنے چاہئیں، آپ سے صحیح طور پر مروی ہے کہ آپ نے فرمایا چار دینار کی چوری پر ہاتھ کاٹ لو، اس سے کم کی چوری پر مرت کاٹو۔ ۱۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اچھے اور خائن کے لیے قطع ید نہیں ذکیت اور خائن کے لیے قطع ید کا حکم ساقط فرمایا۔ خائن سے مراد خائن و رعبت ہے۔

آپ نے فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر غلام بنت محمد بھی چوری کرے تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دوں گا۔ ۲۔

کھجور کے چور سے آپ نے قطع ید کی سزا ساقط فرمادی، اور فیصلہ کھجور کے چور کا حکم کیا اگر ان کے منہ میں کچھ پائی جائے، تو وہ محتاج ہے۔ اس پر کوئی سزا نہیں ہے، اور جس نے ڈال سے توڑا اس سے دو گنا تاوان لیا جائے گا۔ اور سزا دی جائے گی، اور جس نے کھیدان سے چوری کی اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، بشرطیکہ مالیت نصاب ایک ترکش کی قیمت کے برابر ہو۔

بکری چرانے کی سزا چراگاہ سے کوئی شخص بکری چرانے تو اسے دو گنی قیمت دینی پڑے گی۔ البتہ کسی نے اگر بکری کی چوری اس کی

چوری اس کی بیٹھک سے کی تو اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، بشرطیکہ وہ مالیت نصاب کے برابر ہو،

مقدمہ پیش کرنے کے بعد واپس نہیں لیا جاسکتا | چادر جب وہ مسجد میں سو رہے تھے، ایک شخص نے پرانی آپٹ نے اس کے لیے قطع پید کی سزا کا فیصلہ کیا، صفوان نے کہا میں یہ چادر اسے بیہ کرتا ہوں۔ اسے معاف کر دیجیے آپ نے فرمایا،

”میرے پاس رشکایت لے کر آنے سے پہلے تم بیرو بیہ کر سکتے تھے، رایتیں! جو شخص خود چوری کا اقرار کر لے | ابن ماجہ کی روایت ہے کہ ایک شخص چوری نے چوری کا اعتراف کر لیا، لیکن اس کے پاس کچھ مال چوری کا، نہیں پایا گیا، آپ نے فرمایا!

”میں نہیں خیال کرتا کہ اس نے چوری کی ہوگی،!“

لیکن عزم نے کہا، میں نے چوری کی ہے،!“

جب دو یا تین مرتبہ اس نے چوری کا اقرار اعادہ سوال کے بعد کر لیا تو آپ نے قطع پید کا فیصلہ فرمایا۔

اسی طرح ایک اور شخص چوری کے ازام میں آپ چوری کا ایک اور اقرار مجرم | کے سامنے لایا گیا، آپ نے فرمایا۔

”میں نہیں خیال کرتا کہ اس نے چوری کی ہوگی،!“

لیکن اس شخص نے اعتراف کر لیا،

آپ نے فرمایا، اسے لے جاؤ اور اس کے ہاتھ قطع کر دو، پھر اس کا علاج کرو

اس کے بعد میرے پاس لاؤ!

چنانچہ اس شخص کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، اس کے بعد وہ آپ کی خدمت میں پیش

کیا گیا، آپ نے اس سے فرمایا،
خدا سے توبہ کرو،!

اس نے کہا، ”میں خدا سے توبہ کرتا ہوں،!
آپ نے فرمایا، ”خدا نے تیری توبہ قبول کر لی،!“

جن لوگوں پر چوری کی تہمت لگائی جائے ان کا حکم | ابو داؤد نے ازہر بن
عبداللہ کی روایت
درج کی ہے کہ ایک جماعت کا کچھ مال چوری ہو گیا، ان لوگوں نے بعض جو لاء ہوں پر چوری
کی تہمت لگائی، اور صحابی رسولؐ نعمان بن بشیرؓ کے پاس شکایت لے کر حاضر ہوئے
انہوں نے چند روز تک ان جو لاء ہوں کو قید رکھا، پھر راکر دیا، شکایت کرنے والے
نعمان کے پاس آئے، اور کہا۔

”آپ نے بغیر مارے پیٹے اور سزا دیے ان لوگوں کو چھوڑ دیا؟“

نعمانؓ نے کہا! ”تم کیا چاہتے ہو کہ میں انہیں سزائے ضرب دوں، تو ایسا جب
ہوگا کہ ان کے پاس سے مالیت برآمد ہوتی، اور اب اگر انہیں سزائے گی تم بھی سزا پاؤ گے
انہوں نے کہا، ”یہ آپ کا فیصلہ ہے۔“

نعمانؓ نے جواب دیا، اللہ کا فیصلہ ہے اور اس کے رسولؐ کا فیصلہ ہے،۔!“

احکام و قضایائے بالا سے احکام مستنبط | ان مذکورہ بالا احکام و قضایا
سے جو مسائل مستنبط ہوتے

ہیں یہ ہیں!

۱۔ تین درہم، یا چار دینار سے کم مالیت کی چوری، شراب ساز، غلام باز
وغیرہ کے مرتکب پر لعنت کا جواز،۔ جیسا کہ آپؐ نے ایک مرتبہ رسن سقیۃ اور
بیضہ (آہن) پر لعنت فرمائی،!۔ لیکن عبداللہ بن حاد پر جو شراب کے رسیا تھے
لعنت سے منع فرمایا۔

لیکن دونوں باتوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، جس میں وہ وصف پایا جائے

جو مستحق لعن ہو، تو اس پر لعنت روا ہے، لیکن جس کے حسنات سیات سے زیادہ ہوں، یا جس نے توبہ کر لی ہو۔ نو پھر انواع پر لعنت جائز ہے ایمان پر نہیں۔

۳۔ سڈ ذرائع کا ارشاد بھی ملتا ہے، — کیونکہ آپ کا ارشاد ہے کہ رسن (سقیقہ) اور بیقہ (راہن) کے چور کو نہ پھوڑو، اس کا ہاتھ کاٹ دو، (کیونکہ ان کی قیمت ۳۔۴ درہم کے برابر ہوتی تھی)۔

۴۔ مستحار چیز لینے والا اگر واپس کرنے کے بجائے، جھگڑنے لگے، تو وہ بھی چور کے حکم میں ہے، لہذا اسے قطع بد کی سزا ملے گی، جیسا کہ ایک عورت کے لیے آپ نے حکم دیا تھا۔

۵۔ جس کی سزائے قطع بد ساقط ہوگی، اس پر دو گنا تاوان سے عائد کیا جائے گا، جیسا کہ شمارہ متعلقہ اور بیٹھک سے چوری کی ہوئی بکری کے بارے میں آپ نے فیصلہ کیا۔

۶۔ تاوان اور (کچھ) سزا کا اجتماع بھی درست ہے، یعنی عقوبت عالی بھی اور سزائے بدنی بھی۔

۷۔ حرد کا بھی لحاظ رکھا جائے گا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت پر ٹکے بوٹے تمام کی چوری پر قطع بد کی سزا نافذ نہیں کی، لیکن کھلیان سے چوری کرنے والے کے لیے قطع بد کا حکم دیا۔

جمہور کا قول یہ ہے اور وہی صحیح ہے کہ رسول اللہ

چوری کے تین احوال | صلی اللہ علیہ وسلم نے چوری کو تین احوال پر منحصر رکھا

ہے۔

الف۔ کوئی سزا نہیں ہے، اگر شمارہ چور کے منہ سے برآمد ہوں،

ب۔ دو گنا تاوان اور سزائے قرب، نہ کہ قطع بد، اگر شمارہ درخت پر ٹکے ہوں۔

لے یعنی مال نے اپنے مال کی حفاظت کی ہو، اور پھر چوری ہو جائے تو دوسرا حکم ہے اور یوں ہی کھلا چھوڑ دیا ہو، پھر چوری ہو جائے، تو اب حکم بدل جائے گا۔

ج۔ قطع ید، اگر چوری کھلیان سے کی جائے، چاہے وہ پھل پکے ہوں، یا نہ پکے ہوں، اصل اعتبار مکان، رہ جائے حفاظت اور حرز را احتیاط و نگہداشت کا ہے، چنانچہ جس نے بکری چراگاہ سے چرائی تھی، آپک نے سزائے قطع ید نہیں دی، لیکن جس نے بیٹھک سے چرائی تھی اسے قطع ید سے معاف نہیں کیا۔

۸۔ اثبات عقوبات مالید، یہ بات متند وغیرہ معارض سنن اور عمل خلفائے راشدین سے ثابت ہے۔

۹۔ انسان کے کپڑے اور فرش کو مال محفوظ مانا جائے گا، خواہ وہ سوراہا ہو، امد کہیں بھی ہو، مسجد ہی میں کیوں نہ ہو۔

۱۰۔ مسجد، جائے محفوظ ہے، پس وہاں سے جو چیز چٹائی، تندیل، فرش وغیرہ چرائے گا وہ قطع ید کا مستحق ہے۔

۱۱۔ چوری کا مقدمہ دائر کرنے سے پہلے اگر آدمی پہلے تو چور کو مال مسروقہ صبر کر دے، یا معاف کر دے۔

۱۲۔ مقدمہ پیش ہونے کے بعد قطع ید کی سزا ساقط نہیں ہوگی، یہی حال دوسری شرعی سزائوں، حدود کا بھی ہے، بلکہ سنن میں ایسے شافع اور مشفق دونوں کیلئے لعنت آئی ہے۔

۱۳۔ اگر کسی نے کوئی ایسی چیز چرائی، جس میں اس کا بھی حق تھا، تو ہاتھ نہیں کاٹا جائیگا۔

۱۴۔ اقراری چور اگر دو یا تین مرتبہ اقرار نہ کرے تو ہاتھ نہیں کاٹے گا۔ کیونکہ جب چور نے آپک کے سامنے پہلی مرتبہ اقرار کیا تو آپ نے فرمایا۔

میں نہیں خیال کرتا تو نے چوری کی ہوگی۔ ا،

پھر جب اس نے دوبارہ اقرار جرم کیا، تب حد نافذ کی، یعنی جب تک اس نے دو مرتبہ اقرار نہیں کر لیا۔ سزائے قطع ید نہیں دی۔

۱۵۔ جو خود سے جرم کا اقرار کرے، یعنی، خود اقرار کناں حاضر ہو گیا ہو، ماخوذ

کر کے لایا نہ گیا ہو۔ تو امام کو چاہیے، اسے ٹالنے کی کوشش کرے، تاکہ وہ اقرار کرنے مستحق سزا نہ بن جائے، اور اپنے ارادے سے باز آجائے، اور قول سے (اگر ایک مرتبہ اقرار کیا ہو) رجوع کرے۔ !

۱۶ - قطع ید کے بعد اس کا علاج کرو۔ پھر میرے پاس لاؤ، اس بات کی دلیل ہے کہ مصارف علاج سابق کے ذمہ نہیں حکومت کے ذمہ ہوں گے۔

۱۷ - تنگیل اور عبرت کے طور پر سابق کے ہاتھ اس کی گردن سے لٹکائے جاسکتے ہیں۔

۱۸ - اگر علامات شبہہ موجود ہوں تو متہم کو سزائے ضرب دی جاسکتی ہے۔

۱۹ - اگر متہم کے پاس سے کوئی چیز برآمد نہ ہو تو اسے زنجیر رکھا جائے گا، سزا

دی جائے گی، جیسا کہ نعمان بن بشر رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے،

۲۰ - سزائے ضرب، کوٹھے سے بھی دی جاسکتی ہے، اور پھڑی سے بھی۔

مسلمان یا ذمی اور معاہد

اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب و شتم کریں تو کیا سزا ہوگی

بعض یہودیوں کو اس جرم میں قتل کیا گیا کہ انہیں نے آپ پر سب و شتم کی تھی اور آپ کو ایذا دی تھی۔

فتح مکہ کے دن آپ نے عام لوگوں کو امن دے دی، سوائے لوگوں کے جو آپ کو اذیت دیتے اور آپ کی بھجورتے تھے، یہ چار مرد تھے، اور دو عورتیں تھیں کہ ایک یہودیہ عورت کا انجام ابو داؤد نے اپنی سنن میں روایت کی ہے کہ ایک یہودیہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتی تھی، ایک مرتبہ ایک آدمی نے اس کا گلا گھونٹ دیا جس سے وہ مر گئی، آپ نے اس کا خون بہا نہیں دلا یا۔

حضرت عمرؓ کے پاس ایک آدمی لایا گیا، جو آپ کو گالیاں دیا کرتا تھا، انہوں نے

کہ یہ وہ لوگ تھے جنہیں بار بار معاف کیا گیا، مگر غبار کرنے کے بعد رہائی عطا کی گئی تاہم پالینے کے بعد چھوڑ دیا گیا، ان کے قول و اقرار پر اعتبار کیا گیا، لیکن انہوں نے عرف موقوفہ سے فائدہ اٹھا یا اور اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے، ان کی زندگی کا مقصد یہ رہ گیا تھا کہ آپ پر سب و شتم کریں، اور تخریبی سرگرمیوں میں مصروف و منہمک رہیں، اسلام اور داعی اسلام کو ختم کرنے کی سازشیں کرتے رہیں۔

اسے قتل کر دیا، اور کہا۔

جو اللہ کے رسول کو گایاں دیتا ہے، یا انبیاء میں سے کسی

نبی پر سب و شتم کرنا ہے اسے قتل کر دو!

معاہدہ کا عہد اس وقت تک ہے کہ سب نبی نہ کرے | عباس رضی اللہ

عنہما سے روایت کی ہے کہ!

”جو مسلمان اللہ اس کے رسولؐ اور انبیاء میں سے کسی نبی پر سب و شتم کرتا ہے وہ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتا ہے،

یہ ارتداد ہے اس سے توبہ کرائی جائے۔ اگر وہ رجوع کر لے تو نیر، ورنہ اسے قتل کر دیا جائے اور جو معاہدہ اور اس کے رسولؐ اور انبیاء میں

سے کسی نبی پر سب و شتم کرتا ہے تو اس نے نقص عہد کا ارتکاب کیا، اسے قتل کر دو!“

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ایک مرتبہ | ایک راہب اور حضرت ابن عمرؓ

ایک راہب کے پاس سے گزرے

ان سے کہا گیا یہ شخص، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب و شتم کرتا ہے، انہوں نے فرمایا!

دو اگر میں اس کے منہ سے ایسی بات سن لیتا تو اسے قتل کر دیتا، ہم اسی

کی جان و مال کا ذمہ اس شرط پر لیتے ہیں کہ یہ ہمارے نبی پر سب و شتم نہ کریں

صحابہ کے آثار اس باب میں بہت

شائم رسولؐ کے قتل پر اجماع امت | زیادہ ہیں۔ اکثر آئمہ شائم رسولؐ

کے قتل پر اجماع کے قائل ہیں، ہمارے شیخ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ یہ اجماع

صدر اول کا ہے۔ اس میں صحابہ اور تابعین سب شامل ہیں۔

اور آپس کا اپنے قاصد کو | خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل | قتل نہ کرنا، تو اس کی توجیہ

یہ ہے کہ یہ آپ کا حق تھا۔ آپ کو اختیار تھا کہ اسے یس یا ترک کر دیں۔ لیکن آپ کی امت حق بنی کو ترک نہیں کر سکتی۔

تیز بات بھی ہے کہ آپ عفو و صفحہ پر مامور تھے، آپ تالیف تلب کی مصلحت کے پیش نظر معاف کر سکتے تھے۔

تیز جمع کلمہ سوء کے لیے بھی آپ عفو اور درگزر سے کام لے سکتے تھے۔ کہ لوگ آپ سے بیزار نہ ہو جائیں، اور یہ چرچا نہ کریں کہ آپ اپنے اصحاب (مناقبین) تک کو قتل کر دیتے ہیں۔

لیکن ہر ساری باتیں، عفو و درگزر، آپ کی زندگی تک تھیں، آپ کے بعد امت اس حق کو حاصل کرے گی، اور معاف نہیں کرے گی۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوراک میں

زہر دے کر ہلاک کرنے کی کوشش اور آپ کا طرز عمل

بخاری اور مسلم سے ثابت ہے کہ ایک یہودی عورت نے بکری زہر اُلود کر دی اور اس کا گوشت پکا کر آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے اس سے ایک لقمہ کھایا، پھر اسے نضوک دیا، آپ کے ساتھ بسز بن براد بھی شریک طعام تھے۔

اں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودیہ کو معاف کر دیا، اور اسے کسی طرح کی سزا نہیں دی، یہ صحیحین کی روایت ہے۔

ابو داؤد کی روایت ہے کہ اس یہودی عورت کے لیے جس نے زہر ملایا تھا۔ آپ نے قتل کا حکم صادر فرمایا۔

واقعہ یہ ہے کہ آپ نے جہاں تک خود آپ کے حق کا تعلق تھا یہودی عورت کو معاف کر دیا، سزا نہیں دی، لیکن اس سم اُلود کھانے کے باعث بشر بن براد کا انتقال ہو گیا، تو آپ نے اس کے قتل کا فرمان صادر کر دیا۔

اگر جاسوس مسلمان ہو

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول اور معمول

ثابت ہے کہ عاتب بن ابی بلتعہ نے جب آپ کے خلاف جاسوسی کی تو حضرت عمرؓ نے اجازت مانگی، کہ گردن اڑادیں، آپ نے اجازت نہیں دی، اور فرمایا!

”وتم کیا جانو اللہ تعالیٰ نے اہل بدر سے دو گزر کر دیا ہے فرمایا ہے اعلوا ما شئتم

تقد غصت لکھو (یعنی جو چاہو کرو) میں نے تم سے دو گزر کیا،“

جاسوس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، اس باب میں فقہاء کا اختلاف ہے، سمنوں کا قول ہے اگر کوئی مسلمان اہل حرب کا کاتب ہو تو قتل کر دیا جائے گا، اس کی توبہ نہیں قبول کی جائیگی، اس کا مال و رثا میں تقسیم کر دیا جائے گا،

اصحاب مالک میں سمنوں کے سوا دوسروں کا خیال ہے کہ بڑی سخت کوڑوں کی مار ماری جائے گی، لمبی سزائے قیدی جلائے گی، اور کسی ایسی جگہ جلا وطن کر دیا جائے گا جو کفار کے علاقہ کے قریب ہو۔

ابن القاسم کہتے ہیں کہ ایسا شخص قتل کر دیا جائے گا، اس جرم کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، وہ زندقہ کی طرح ہے۔

امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ قتل نہیں کیا جائے گا۔

یہ یعنی وہ کافر جن سے مسلمانوں کا معاملہ جنگ کا ہو، صلح و امن کا نہ ہو،

دونوں فریقِ حاطبؓ کے واقعہ سے دلیل لاتے ہیں۔

یہ واقعہ یوں ہے کہ جب آپؐ نے فتح مکہ کے لیے کوچ کی تیاریاں شروع کیں تو حاطبؓ نے مکہ میں اس کی اطلاع دیدی، جب آپؐ کو خدا نے یہ بات بتادی، تو باز پرس پر انھوں نے عذر پیش کیا کہ ہاجرین کے جو متعلقین مکہ میں ہیں وہ بہر حال مامون ہیں، لیکن میرا وہاں کوئی نہیں ہے، میں نے اطلاع اس لیے دی کہ ان پر میرا احسان ہو جائے، اور وہ میرے متعلقین کو گزند نہ پہنچائیں، فتح تو آپؐ کو خدا پر جلت میں دے گا، حاطبؓ جنگ بدر میں شریک تھے، اور اس جنگ کے جاں بازوں کو اللہ نے مغفرت کی بشارت دیدی تھی، چنانچہ آپؐ نے حاطبؓ کا عذر قبول فرمایا، اور انہیں کوئی سزا نہیں دی، جاسوسی بہت بڑا جرم ہے۔ خواہ وہ نیک نیتی ہی سے کیوں نہ کیا گیا ہوا۔ لیکن اس بہت بڑے جرم کو بھی بدر کی شرکت نے محو کر دیا۔

اسیرانِ جنگ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول اور معمول

اسیرانِ جنگ کے لیے آپ نے بعض کے قتل کا حکم بھی دیا، بعض کو احسان رکھ کر رہا کر دیا، بعض نے فدیر لیا پھر چھوڑ دیا، بعض کو مسلمان قیدیوں کے تبادلہ میں رہائی عطا کی۔ بعض کو غلام بنایا، لیکن یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے کبھی کسی بالغ شخص کو غلام نہیں بنایا۔

جنگ بدر کے اسیروں میں عقبہ بن ابی سیط اور نصر بن حارث کو قتل کا حکم دیا، یہ یہودی اسیرانِ جنگ میں سے بھی کئی کے لیے یہی حکم نافذ فرمایا، جنگ بدر میں جو مشرکین گرفتار ہو کر آئے ان سے چار ہزار سے لے کر چار سو تک

یہ ثبوت ہے اس کا کہ اسلام نے درحقیقت نظامِ غلامی کا یکسر خاتمہ کر دیا کیونکہ غلام وہی بنائے جاتے، ہیں جو میدانِ جنگ میں گرفتار ہوں۔
 سہ صد درجہ سازشی اور تخریبی لوگ تھے، طرح طرح کے افسانوں اور بار بارکی عادتوں کے باوجود اپنے حرکات سے باز نہ آئے۔

یہ اہل کتاب سے خواہ وہ یہودی ہوں، یا عیسائی، آپ کا بڑا خاص طور پر نرم باقی آگے ہے۔

قدیر نے کر چھوڑا، بعض اسیران جنگ کا قدیر صرف یہ قرار دیا کہ وہ چند مسلمانوں کو لکھنا سکھا دیں، یوم بدر کے موقع پر ابو غذہ شاعر کو احسان رکھ کر رہا کر دیا، آپس نے دو مسلمانوں کا قدیر ایک مشرک کو قرار دیا، شامہ بن اٹمال کو اتر راہ احسان پر دائرہ لہا عطا کیا، فتح مکہ کے دن قریش کی ایک بڑی جماعت کو اسی طرح رہا کر دیا، اور انہیں ”طلقاً“ (آزاد کر کے) فرمایا۔

اسیران جنگ اہل کتاب میں بھی مشرک بھی | مسوخ نہیں ہے بلکہ امام

کو اختیار ہے کہ حسب مصلحت جو صورت چاہے اختیار کرے۔

اسیران جنگ میں سے جو لوگ غلام بنائے گئے، وہ اہل کتاب بھی تھے، بلکہ بنت پرست تھے، عربوں کے دیوتاؤں اور دیویوں کے بچاری،

اسی طرح عہد صحابہ میں بنو حنیفہ کے قیدی بھی اہل کتاب نہیں تھے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ

تعالیٰ نے اختیار دیا تھا کہ قدیر، احسان، قتل اور استعجاب میں سے جو صورت چاہیں عمل میں لائیں، اور کون شہید نہیں کہ یہ بات صحیح ہے۔

یہود کے ساتھ اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قضایا | آپ کے متعدد

قضایا وابستہ ہیں۔

پہلے پہل آپ نے یہود مدینہ سے معاہدہ صلح وامن کیا، لیکن بنو قینقاع

نے معاہدے کو نظر انداز کرتے ہوئے آپ سے جنگ کی، آپ غالب آئے، اور

ازراہ احسان چھوڑ دیا۔

پھر بنو نعیمر نے آپ سے (خلاف عہد) جنگ کی، آپ غالب آئے اور انہیں

باقی مافیہ صفحہ ۶۱۱ کا! لیکن یہود اپنی سرکشی، شرارت اور طغیان سے کبھی باز نہیں آئے۔

جلا وطن کر دیا۔

کچھ عرصہ بعد، بنو قریظہ نے پھر آپ سے جنگ کی، آپ غالب آئے، آپ نے ان کے قتل کا حکم دیا۔

پھر خیبر کے یہود نے آپ سے جنگ کی، ہار گئے، آپ نے انہیں ارضِ خیبر میں دو دو باش کی اجازت دے دی، سو ان لوگوں کے جنہیں سزائے قتل دی گئی۔

پھر جب کہ یہود کی حسب مرضی سعد بن معاذ۔ رجو اسلام لاتے سے پہلے یہودی شخص کو بنو قریظہ پر حاکم بنا دیا گیا، تو انہوں نے فیصلہ دیا کہ ان کے جنگ جو قتل کر دیئے جائیں، بچے غلام بنا لیے جائیں، مال ضبط کر لیا جائے۔

خیبر کے یہودیوں کے ساتھ معاملہ | فتح خیبر کے دن آپ نے یہود کو ارضِ خیبر باڑی کرنے کی اجازت دیدی۔ اور ابن ابی الحقیق کے قتل کا حکم دیا۔

فتح مکہ کے بعد آنحضرت کا اعلان | فتح مکہ کے دن آپ نے فرات صادر فرمایا کہ! جو شخص اپنے گھر کے دروازے بند کر کے بیٹھ رہے اسے اماں ہے۔

جو شخص ابو سقیان کے گھر میں پناہ لے اسے اماں ہے۔

جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اسے اماں ہے۔

جو ہتھیار رکھ دے اسے اماں ہے۔

آپ نے اس موقع پر سات آدمیوں کے قتل کا حکم دیا، جن میں مغلیس بن صحابہ اور ابن اخطل تھے، اور دو متیسرے تھیں جو آپ کی بھوگایا کرتی تھیں۔

آپ نے حکم دیا کہ زخمی کو نہ چھیڑا جائے، بھاگنے والے کا تعاقب نہ کیا جائے اور کسی جنگی قیدی کو قتل نہ کیا جائے۔ یہ واقعہ ابو عبیدہ نے اپنی کتاب الاموال میں ذکر کیا ہے۔

آپ نے بنو قزاعہ کو حکم دیا کہ بنو بکر پر نماز عصر کے وقت تک تلوار چلاتے رہیں
پھر آپ نے فرمایا۔

قزاعہ، قتل سے اپنے ہاتھ (اب) اٹھا لو، ”

مقتول کا سلب قاتل کا ہے

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ

اے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ سلب سارا کا سارا قاتل کا ہے، اس میں سے خمس لے نہیں نکالا جائے گا۔ نہ اسے خمس میں شمار کیا جائے گا، اس کی اصل ہے، یہ تھا آپ کا فیصلہ اور قضا۔

امام بخاری نے اپنی صحیح میں لکھا ہے کہ! **سلب کے چار احکام** | ۱۔ سلب قاتل کا ہے، (۲) اور یہ خمس کے علاوہ ہے۔ ۳۔ آپ نے ایک آدمی کی شہادت پر سلب دلوادیا۔ (۴) اور قتل کے بعد بھی اس کے دینے کا فیصلہ فرمادیا،

پس بخاری کی اس حدیث سے مذکورہ چار احکام نکلتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر مبنی ہیں۔ کہ سلب اسی کا ہے جو مقتول کو قتل کرے۔ **کیا سلب کا شمار خمس میں ہوگا** | کا شمار خمس میں ہوتا ہے، اے حضرت کا **کوئی قول و فعل سوا جنگ حنین کے ہمارے پاس اس خیال کی تائید میں نہیں ہے،** لے سلب میدان جنگ کے مقتول کے لباس اور اسلحہ وغیرہ کو کہتے ہیں۔ اور یہ اس کا حق بلا شرکت بجز سے ہوتا ہے جو دشمن کو لکار کو قتل کرتا ہے۔

ترا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما نے ایسا کیا، ابن اعواز کہتے ہیں۔ کہ یراء بن مالک کے سوا کسی کو آپ نے سلب نہیں عطا فرمایا!

لیکن جو مالک اور اصحاب مالک کے اس خیال سے متفق نہیں ہیں وہ کہتے ہیں۔

سلب صرف قاتل کا حق ہے

:- سلب قاتل کا حق ہے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ جینن

سے سات سال قبل ارشاد فرمائی تھی۔ چنانچہ بخاری نے اپنی صحیح میں لکھا ہے کہ معاذ بن الجموح اور معاذ بن عقر، دو انصاریوں نے جنگ بدر کے موقع پر ابو جہل بن ہشام کو اپنی تلوار سے ہلاک کیا۔ پھر یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو اس واقعہ کی خبر دی۔

آپ نے دریافت فرمایا، ”تم دونوں میں کس نے اسے قتل کیا ہے؟“

دونوں میں سے ہر ایک نے جواب دیا، ”میں نے اسے قتل کیا ہے!“

آپ نے پوچھا، ”کیا تم دونوں نے اپنی تلوار پونچھ ڈالی ہے؟“

دونوں نے کہا، ”ابھی نہیں!“

پھر آپ نے دونوں تلواروں پر ایک نظر ڈالی اور سلب معاذ بن عمرو بن

الجموح کا فرار دیا۔

یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سلب کا قاتل کے لیے ہونا ایک امر معلوم شروع ہی

سے چلا آ رہا تھا البتہ اس کی تجدید جنگ جینن کے موقع پر اعلام عام اور منادی

کے ذریعہ ضرور ہوئی تھی۔

ابن اعواز کے قول کی تردید

رہا ابن اعواز کا قول کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما نے بھی ایسا نہیں کیا تھا۔ اس کے دو

جواب ہیں۔

بقیہ ماشیہ ۹۲۱ کا

۳۵ نمبر۔ پانچواں حصہ، جو اللہ اور رسول کے لیے ہوتا ہے۔

ایک جواب تو یہ ہے کہ منفی شہادت درخور اعتنا نہیں ہوں اور یہ مسعی شہادت ہے۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ ان دونوں روایات ابو بکر و عمر کے عہد میں چونکہ یہ بات ثابت اور طے شدہ تھی، لہذا اعلام و مذاکی ضرورت نہ رہی، اور یہ فرض محال ہے کہ یہ ثابت ہو جائے کہ ترک کی روایت ان دونوں کے بارے میں صحیح ہے تو بھی اسے ارشاد رسول پر مقدم نہیں رکھا جاسکتا۔

اور یہ بات کہ آپ نے مقتول کا وہ لوگ جنہیں آپ نے سلب دلوایا سلب برا، بن مالک کے سوا کسی کو نہیں دیا غلط ہے کیونکہ ثابت ہے کہ آپ نے مسلمہ بن الاکوح، معاذ بن عمرو، ابو طلحہ انصاری کو بھی جنہوں نے جنگ حنین کے موقع پر بیس آدمی قتل کیے تھے، سلب دیا۔

یہ تمام واقعات صحیح ہیں اور ان کا بڑا حصہ صحیح بخاری میں موجود ہے،

باقی رہی یہ بات کہ سلب کا شمار خمس سلب کا خمس میں ہونا بے دلیل ہے | میں ہے تو اس کی تائید میں کوئی اثر موجود نہیں ہے اور اگر ہے تو اس کے خلاف ہے، چنانچہ سنن ابی داؤد میں خالد بن سہل سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلب میں پانچواں حصہ نہیں لگایا۔

اصحاب مالک اپنے خیال کی تائید میں یہ آیت بھی ایک آیت اور اس کی تفسیر | پیش کرتے ہیں کہ واعلموا انما غنمتم منہ شئ من فانی اللہ عندہ لیکن یہ حکم عام ہے، اور سلب کا قاتل کو دیا جانا خاص ہے اور عموم کتاب و قرآن کی تحقیق جائز ہے۔

حضرت ابو قتادہ کا واقعہ اور اس سے استدلال | اور یہ قول کہ اگر سلب قاتل کا حق ہوتا تو ابو قتادہ نے جنگ حنین کے موقع پر منادی کی ندا سننے سے پہلے مطالبہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس

کا جواب یہ ہے کہ اس واقعہ سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ یہ بات مقرر اور معلوم نہیں ہے
تھی اسی لیے وہ خاموش رہے، ان کے سکوت کی وجہ یہ تھی کہ مجرد دعوے کی بنا پر
سلب نہیں حاصل کر سکتے تھے، جب ایک گواہ نے شہادت دیدی تو انہیں سلب
دیدیا گیا۔

اور صحیح یہ ہے کہ دعوائے سلب کے لیے ایک
گواہ کی شہادت کافی ہے | گواہ کی شہادت کافی ہے، دوسرے گواہ یا قسم
کی ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ سنتِ بیچہ و بیچہ سے ثابت ہے۔

جب دشمن مسلمان کے مال و املاک پر قبضہ کرے

پھر اس کے قبول اسلام کے بعد وہ چیزیں اسی کی رہیں گی

ابن عمر کا ایک واقعہ بخاری میں ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا ایک گھوڑا بھاگ گیا، دشمن نے اس پر قبضہ کر لیا۔ پھر مسلمان اس پر غالب آگئے، لیکن ابن عمر نے وہ گھوڑا واپس لینے سے انکار کر دیا۔ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کا ہے۔

حضرت خالد کا واقعہ خالد کا ایک غلام بھاگ گیا۔ اور روم میں چلا گیا، پھر مسلمان جیب غالب آئے تو خالد نے اسے لینے سے انکار کر دیا۔ یہ واقعہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانہ کا ہے۔

سنن ابی داؤد میں ہے کہ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھاگے ہوئے غلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔

آٹھ حضرت کا فیصلہ مدونہ اور واضح میں ہے کہ ایک مسلمان نے اپنا ایک گم شدہ اونٹ مال غنیمت میں پایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا،

”اگر وہ تمہیں مل جائے تو پھر مال غنیمت کے ساتھ تقسیم نہیں ہوگا، اور اگر تقسیم ہو چکا ہے تو پھر اس کی قیمت نہیں ملے گی۔“

مہاجرین فتح مکہ کے بعد اپنا مال و املاک واپس نہ لے سکے فتح مکہ کے دن مہاجرین

جب مکہ واپس آئے تو انہوں نے اپنے مکانوں کا مطالبہ کیا جن پر مشرکین نے قابض ہو چکے تھے لیکن آپ نے کسی مشرک کے قبضہ سے چھین کر مسلمان کا چھنا ہوا مکان اسے واپس نہیں دلایا۔

آپ نے جو آپ سے پوچھا گیا: فتح مکہ کے روز آپ سے پوچھا گیا: "وہ آپ کا میں کل کہاں اتارے گا؟" اسے حضرت اور جناب عقیل رضی اللہ عنہما نے جواب میں ارشاد فرمایا!

عقیل نے ہمارے لیے کوئی گھر چھوڑا بھی ہے؟

اور معاملہ یوں تھا کہ جب آپ آئے مدینہ کی طرف ہجرت کی اصل صورت واقعہ | تو عقیل نے مکہ میں املاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قبضہ کر لیا، پھر جب وہ اسلام لائے، تو آپ کی مملوکہ چیزیں ان کے قبضہ اور تصرف میں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیہ فرمایا کہ اسلام قبول کرتے وقت جس کے قبضہ میں جو چیز ہوگی وہ اسی کی ہے۔

عقیل ابو طالب کے وارث ہوئے۔ علی کرم اللہ وجہہ باپ کے وارث تقدم اسلام کے باعث نہ بن سکے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میراث عبدالمطلب میں سے کچھ حصہ نہیں ملا، کیونکہ آپ کے والد عبد اللہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ اور ان کے والد عبدالمطلب ابھی زندہ تھے۔ پھر جب عبدالمطلب کا انتقال ہو چکا تھا۔ اور اولاد وارث ہوئی، جو اعمام نبی تھے، لیکن اکثر اولاد کا انتقال ہو گیا۔ اور ابو طالب تنہا وارث بنے۔ پھر جب ان کا انتقال ہوا، تو عقیل اس وارث پر قابض ہو گئے اور علی کرم اللہ وجہہ کو باپ کے ترکہ میں سے اختلاف دیں کے باعث کچھ نہیں ملا۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو عقیل ان کے گھر پر بھی قابض ہو گئے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ نے ارشاد فرمایا:

"عقیل نے ہمارے لیے کوئی گھر چھوڑا بھی ہے؟"

۵۔ وارث کا سہوہ ہے کہ مسلمان غیر مسلم کا اور غیر مسلم کا اور غیر مسلم مسلمان کا (باقی الگ صفحہ پر)

مشرکین نے یہ دیکھ کر ہنسا دیا تھا کہ جہاں کسی کفارِ محاربین قبولِ اسلام کے بعد

روانہ ہوا، فوراً ہی انہوں نے اس کے گھر، اور املاک و جائیداد پر قبضہ کر لیا۔ چنانچہ یہ سنت جاری ہو گئی، کہ کفارِ محاربین جب اسلام قبول کرتے تھے تو انہوں نے مسلمانوں جو کچھ بھی مال اور جان نقصان پہنچایا ہوتا تھا، نہ اس کا تاوان دینا پڑتا تھا نہ جو کچھ ان کے قبضہ میں رہ گیا ہو وہ واپس کرنا پڑتا تھا۔ چنانچہ مسلمانوں کا مالی مقصود یہ بدستوران کے قبضہ اور تصرف میں رہتا تھا کیونکہ آپ کا ارشاد یہ تھا کہ اسلام قبول کرتے وقت جس کے قبضہ میں جو کچھ بھی ہے وہ اس کا مال اور اسی کا حق ہے۔ یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بارے میں فیصلہ اور قضا۔

باقی حاشیہ: وارث نہیں بن سکتا۔ ابو طالب کے انتقال کے وقت علی کم اللہ وجہ مسلمان ہو چکے تھے لہذا باپ کی وراثت سے محروم رہے۔ عقیل اپنے دین پر قائم تھے لہذا وراثت انہیں مل گئی۔

مسلمانوں اور غیر مسلموں کے مخالف ہدایا

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل و طریق کار

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ کی خدمت میں بطور ہدیہ کھانا وغیرہ پیش کیا کرتے تھے اور آپ قبول فرماتے تھے، اور جو کچھ قبول فرماتے تھے اس کی مکانات دو گنا نغز یا عطیہ دے کر فرمایا کرتے تھے۔

بادشاہوں کی طرف سے ہدایا اور تحائف | آپ کی خدمت میں ہدایا آتے

بہتے تھے۔ آپ ان کے ہدایا قبول فرمایا کرتے تھے، اور انہیں اپنے اصحاب کے مابین تقسیم کر دیتے تھے۔ کبھی کچھ حصہ اپنے لیے بھی رکھ لیتے تھے۔ یہ گویا مالِ شہرت میں سے آپ کا حصہ ہوتا تھا۔

صبح بخاری میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم | صبح بخاری میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم

دیباچہ کی زرکار قبائوں کی تقسیم | آپ کی خدمت میں دیبا کی زرکار قبائیں بطور ہدیہ

پیش کی گئیں۔ یہ قبائیں آپ نے صحابہ میں سے کئی لوگوں کو تقسیم فرمادیں، اور ایک غزیر بن نوفل کے لیے رکھی۔

پھر غزیرہ آئے۔ ان کے ساتھ ان کے صاحبزادے مسعد بھی تھے۔ وہ دروازے پر کھڑے ہوئے اور اذن طلب کیا۔ ان کی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی آپ ان سے ملے، اور ان کا استقبال کرنے ہوئے فرمایا!

یہ (قبائیں) میں نے تمہارے لیے چھپا رکھی تھی!

مقوقس (شاہ مصر) کا تحفہ | آپ کی خدمت میں بادشاہ مصر مقوقس نے

ماربہ کو، اور سیرس کو ہر تہہ بھیجا۔ آپ نے
حسان بن ثابت کو سیرس دے دی۔ اور ماربہ کو اپنے پاس رہنے دیا، مقوقس
نے آپ کی خدمت میں ایک خچر اور گدھا بھی بھیجا تھا۔

نجاشی بادشاہ حبشہ کا ہدیہ | حبش کے بادشاہ نجاشی نے آپ کی خدمت میں
ہدیہ بھیجا۔ آپ نے اسے قبول فرمایا، اور عوض

میں اپنی طرف سے ہدیہ بھیجا، لیکن یہ ہدیہ پہنچنے سے پہلے اس کے مرنے کی خبر آگئی
اور وہ واپس آگیا۔

آپ کی خدمت میں خچر کی پیشکش | نیز آپ کی خدمت میں فروہ بن

خچر ہدیہ بھیجا۔ یہی خچر تھا جنگ جین کے موقع پر آپ نے جس پر سواری کی تھی۔

یادشاہ ایلہ کا ہدیہ | بخاری کی روایت ہے کہ بادشاہ ایلہ نے آپ کی خدمت میں
ایک سفید رنگ کا خچر ہدیہ بھیجا۔

ابو سفیان کا تحفہ آپ نے قبول کر لیا | ابو سفیان نے بھی آپ کی خدمت

میں ہدیہ پیش کیا، اور آپ نے
اسے قبول فرمایا۔

مشرک کا ہدیہ ناقابل قبول | ابو عبیدہ نے ذکر کیا ہے کہ عامر بن ماک نے آپ

کی خدمت میں ایک گھوڑا بطور ہدیہ بھیجا
لیکن آپ نے اسے واپس کر دیا اور فرمایا!

”ہم کسی مشرک کا ہدیہ قبول نہیں کرتے!“

اسی طرح، عیاض مجاشعی نے جب آپ کو ہدیہ دیا تو فرمایا۔

”ہم مشرکوں کا عطیہ نہیں قبول کرتے!“

ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ حالت مشرک میں ابو سفیان نے کا ہدیہ آپ نے اس لیے

قبول کر لیا کہ اس زمانہ میں آپ کے اور اہل مکہ کے مابین صلح تھی۔

مقوقس نے اقرار نبوت کر لیا تھا | مقوقس صاحب اسکندریہ رشاہ مصر کا بد یہ آپ نے قبول فرمایا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے حاطب بن ابی بلعتہ کی بڑی تکریم و توقیر کی تھی۔ یہ اس کے پاس آپ کے قاصد اور سفیر کی حیثیت سے گئے تھے۔

علاوہ ازیں مقوقس نے آپ کی نبوت کا بھی اقرار کیا تھا۔

مخارب مشرک کا بد یہ قبول نہیں کیا جاسکتا | ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مخارب مشرک کا بد یہ بھی اور کسی زمانہ میں بھی قبول نہیں فرمایا

غیر مسلموں کا تحفہ مال غنیمت سمجھا جائے گا | لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ائمہ مسلمین کے پاس ہدایا کے بارے میں سمجھوتہ کے ارا صاحب مالک کہتے ہیں کہ اگر امیر روم، امام المسلمین کو ہدیہ بھیجے تو اس کے قبول کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اسی کہتے ہیں کہ یہ ہدیہ مسلمانوں کے لیے ہوگا۔ اور اس کی مکافات اسی نہج سے بیت المال سے کی جائے گی۔

امام احمد فرماتے ہیں کہ کفار امام المسلمین کو جو ہدیہ دیں یا مسلمانوں کے امیر عسکر اور سپہ سالاروں کو کوئی ہدیہ پیش کریں تو وہ مال غنیمت ہے۔ اس کا حکم وہی ہے جو عنانم کا ہے۔

یعنی وہ مشرک جن سے صلح و امن کا معاہدہ نہ ہو، بلکہ جنگ برپا ہو یا جنگ کی سی کیفیت

دشمن سے وفار عہد کا حکم

قاصدوں و سفیروں کے قتل و حبس کی ممانعت

• آپ نے مسلمہ کذاب کے قاصدوں سے جب انھوں نے مسلمہ کے رسول خدا ہونے کی شہادت دی فرمایا:

”اگر قاصد کا قتل جائز ہوتا تو میں تمہیں قتل کر دیتا“

• قریش نے ابورافع کو اپنا پیامی بنا کر آپ کے پاس بھیجا، ابورافع نے آپ ہی کے پاس رہ جانا چاہا، اور قریش کے پاس واپس جانے سے انکار کر دیا۔ آپ نے ان سے کہا۔

”و میں عہد شکنی کرنا نہیں چاہتا (اب) اپنی قوم کے پاس جاؤ، اور اگر وہ بات (اسلام) جو اب تمہارے دل میں ہے قائم رہے تو واپس آ جاؤ“

• آپ نے ابو جندل کو (جو مسلمان تھے) اس عہد کی بنا پر جو قریش سے تھا، یعنی جو مسلمان مکہ سے ہجرت کر مدینہ آئے گا واپس کر دیا جائے (جو مسلمان مدینہ سے ہجرت کر مکہ جائے گا، واپس نہیں طلب کیا جائے گا) ابو جندل کو واپس کر دیا۔

غیر مسلم کو امان اور پناہ دینا

امان مسلمان مرد بھی دے سکتا ہے اور مسلمان عورت بھی

ام ثانی کا واقعہ | آپ سے ثابت ہے کہ آپ نے ان دو آدمیوں کو امان عطا فرمائی۔ جنہیں آپ کی بنت سلم ام ثانی نے پناہ دی تھی۔
 آپ سے ثابت ہے کہ آپ نے ابو العاص بن ربیع کو امان عطا فرمائی۔ جب آپ کی صاحبزادی حضرت زینب نے انہیں پناہ دی تھی۔

حکم قتال کے بغیر دعوت اسلام | اللہ عزوجل نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا تو آپ کے ذمہ اسلام کی دعوت بغیر قتال اور بغیر جنوبہ کے تھی، اس حالت میں آپ دس سال سے زیادہ مکہ میں مقیم رہے۔ اس کے بعد آپ کو حکم ملا کہ جو مقاتلہ کرے اس سے قتال کی مشروط اجازت | قتال کیا جائے، جو مقاتلہ نہ کرے۔ اسے چھپرا نہ جائے۔

قتال سے معاہدہ پنہ کا استثناء | پھر شہر میں سورہ برأت نازل ہوئی جس میں آپ کو حکم دیا گیا کہ جمیع عرب سے جو اسلام قبول نہ کرے، قتال کیا جائے، اور صرف ان لوگوں سے قتال کیا جائے جو معاہدہ ہوں۔ اور اپنے عہد پر راستی کے ساتھ قائم ہوں! ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی حکم دیا گیا کہ آپ بھی وفائے عہد کریں، لیکن مشرکین سے جنوبہ لینے کا حکم نہیں دیا گیا۔

متعدد مرتبہ آپ نے یہودیوں سے جنگ کی، لیکن ان سے بھی جزیہ لینے کا آپ کو حکم نہیں دیا گیا۔

اہل کتاب سے قتال کا حکم | اس کے بعد آپ کو تمام اہل کتاب سے قتال کا حکم دیا گیا۔ بجز اس صورت کے کہ اسلام قبول کر لیں یا جزیہ دینے پر راضی ہو جائیں۔

آپ نے حکم الہی کی پابندی کی اور اس پر عمل کیا آپ نے ان سے مقاتلہ کے نتیجہ میں بعض نے اسلام قبول کر لیا۔ بعض جزیہ دینے پر راضی ہو گئے۔ بعض جنگ و پیکار پر قائم رہے۔

چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل نجران اہل ایلہ سے جزیہ قبول کر لیا۔ یہ لوگ عرب عیسائی تھے۔ اہل دومتہ الجندل سے بھی آپ نے جزیہ لینا منظور کر لیا۔ ان کی اکثریت بھی عرب تھی۔

مجوس سے بھی جزیہ لیا گیا | آپ نے مجوس (پارسی) سے بھی جزیہ لیا اور یمن کے اہل کتاب سے بھی جزیہ لیا۔ لیکن مشرکین عرب سے جزیہ قبول نہیں کیا۔

مجوس اور اہل کتاب کے سوا کسی سے جزیہ نہیں | احمد اور شافعی رحمہما اللہ فرماتے ہیں کہ جزیہ سوا

مذکورہ تین گروہوں کے کسی اور سے قبول نہیں کیا جاسکتا۔ یعنی یہود، نصاریٰ، اور مجوس، ان تین کے علاوہ جو لوگ ہیں ان سے یا اسلام قبول کیا جائے گا یا قتل؟

جزیہ ہر غیر مسلم سے لیا جاسکتا ہے | ایک دوسری جماعت کا قول ہے کہ جو قوم بھی جزیہ دے اسے قبول کر لیا جائے گا

اہل کتاب (یہود اور نصاریٰ) سے اس لیے کہ قرآن کا حکم ہے۔

مجوس سے اس لیے کہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقتضا بھی ہے۔

اور دوسری قوموں سے اس لیے کہ وہ بھی ان سے ملحق مافی جائیں گی۔ کیونکہ مجوس

اہل شرک میں ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں، اگر ان سے جزیرہ لینا جائز ہے اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمام مشرکوں سے خواہ وہ مجوس ہوں یا کوئی اور، جزیرہ قبول کر لیا جائے گا۔

عربوں سے جزیرہ کیوں نہیں لیا گیا؟ | رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے بت پرستوں سے جزیرہ نہیں

لیا کیونکہ یہ سب کے سب ایہ جزیرہ کے نزول سے پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے کیونکہ آپ جزیرہ غزوہ تبوک کے بعد نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانہ میں قتال عرب سے فارغ ہو چکے تھے۔ اور یہ سب کے سب دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے۔ اور کوئی اگر باقی رہ جاتا تو یقیناً آپ قبول فرمایتے، طرح آپ نے صائبان رصیب، اوثانہ (صنم) اور نیرانہ (آگ) کے پرستاروں سے جزیرہ قبول کر لیا۔

مجوس اور مشرکین کا فرق | اور بعض طوائف کے کفر کا دوسرے کے گردہ کے مقابلہ میں زیادہ سخت اور سنگین ہونا، معنی نہیں رکھتا، بلکہ بت پرستوں کا کفر اگر دیکھا جائے تو مجوس کے مقابلہ میں ہلکا ہے۔ اور غور کیجئے، تو بت پرستوں اور آتش پرستوں کے درمیان فرق بھی کیا ہے؟ اور اگر ہے تو مجوس کا کفر بت پرستوں کے مقابلہ میں زیادہ غلیظ اور سخت ہے۔

بت پرست اور مجوس کا امتیاز | بت پرست تو جید ربوبیت کا افراد کو بت پرست اور مجوس کا امتیاز ہے۔ وہ مانتے ہیں کہ خالق خدا کے بگنا کے سوا کوئی نہیں۔ وہ دیوتاؤں اور دیویوں کی پوجا تقرب الہی کے لیے کرتے ہیں، انہیں صالح عالم نہیں مانتے۔ نہ یہ مانتے ہیں کہ صالحین عالم میں سے ایک خالق خیر ہے۔ دوسرا خالق شر ہے جیسا کہ مجوس کہتے ہیں۔ نہ وہ بائبلوں اور بہنوں کے ساتھ شادی جائز رکھتے ہیں۔ وہ یقینہ دین ابراہیم

السلام پر قائم ہیں لیکن مجوس، ان کے پاس سرے سے کوئی آسمانی کتاب ہی نہیں ہے نہ وہ انبیاء میں سے کسی نبی کے دین کے پیرو ہیں ان کے عقائد و شرائع میں کوئی ایسا اثر نہیں پایا جاتا جس سے معلوم ہو کہ ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب یا شریعت تھی جو اٹھائی گئی اور اگر یہ اہل کتاب تھے بھی تو وہ اٹھالی گئی اور ان کی شریعت باطل ہو گئی۔ اب ان میں سے کوئی چیز ان کے پاس باقی نہیں ہے۔

اور یہ معلوم ہی ہے کہ عرب دین ابراہیم علیہ السلام کے پیرو تھے۔ ان کے پاس صحف تھے۔ شریعت تھی۔ اور ان بت پرستوں نے دین ابراہیم علیہ السلام میں وہ عظیم تبدیلی نہیں کی، جو مجوس نے اپنے نبیوں کے دین میں کر ڈالی اور اختلاف عرب کے شرائع انبیاء میں سے کسی پر ان کا تمسک ثابت نہیں۔ پھر کہا و جہ ہے کہ مجوس جنہوں نے اپنے دین کو اقیح الادیان بنا دیا، مشرکین عرب کے مقابلہ میں بہتر حالت میں ہیں۔

عرب اور غیر عرب میں تفریق | ایک تیسرا گروہ ہے جو عرب اور غیر عرب میں تفریق کرتا ہے وہ کہتا ہے جزیرہ ہر کافر سے قبول کیا جاسکتا ہے۔ سوا مشرکین عرب کے۔

قریش اور غیر قریش میں تفریق | ایک چوتھا گروہ ہے جو قریش اور غیر قریش میں تفریق کرتا ہے لیکن یہ بے معنی سی بات ہے کیونکہ قریش میں کوئی کافر باقی نہیں رہ گیا تھا جس سے قتال کیا جاتا، یا جزیرہ لیا جاتا۔

عرب اور غیر عرب کا کوئی سوال نہیں | رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ہجر اور منذر بن ساری اور ملوک طوائف کو اسلام یا جزیرہ کی دعوت دی، عربی اور غیر عربی کا کوئی سوال نہیں پیدا کیا۔

جزیرہ کی تعداد کا تعین ہے | اب یہی جزیرہ کی تعداد تو آپلگنے سے معاذ اللہ کو یقین
 بھیجا اور حکم دیا، کہ ہر بالغ سے ایک دینار، یا اس
 قیمت کی بیتی چار در جزیرہ میں لیں۔

بعد میں عمر رضی اللہ عنہ نے اس مقدار میں اضافہ کر کے چار دینار اہل ذہب
 رسونا، پیرہ اور چالیس درہم اہل فقہ (چاندی) پر سالانہ عائد کر دیئے۔

اہل مکہ سے معاہدہ صلح

نقض عہد کی صورت میں بغیر اعلان کے جنگ کی جا سکتی ہے

• نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے اہل مکہ سے دس سال کے لیے جنگ نہ کرنے کے معاہدے پر صلح کر لی۔ قریش کے خلیفوں میں بنو بکر تھے اور آپ کے خلفائے بنو خزاعہ،

خلفاء قریش نے بد عہدی کی، قریش نے ان کا ساتھ دیا، انھیں منع نہیں کیا۔ اس طرح وہ نقض عہد کے مرتکب ہوئے اور ان سے لڑائی بغیر اعلان جنگ کے جائز ہو گئی۔ کیونکہ اب وہ جنگ آزما تھے، انھوں نے خود باہمی رضامندی سے معاہدہ صلح توڑا تھا۔

• نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جب آپ مدینہ میں وارد ہوئے، تو یہود سے آپ نے معاہدہ صلح کر لیا۔ لیکن یہود نے بار بار نقض عہد اور بد عہدی کا مظاہرہ کیا ہر مرتبہ آپ نے ان سے جنگ کی غالب آئے۔

• آخر میں آپ نے خیبر کے یہود سے صلح کی، شرط یہ رکھی کہ زمین آپ کی ہوگی۔ وہ وہاں کارکن کی حیثیت سے رہیں گے۔ جب تک آپ چاہیں۔

آپ کے اس عمل سے اس بات کی دلیل ملتی ہے کہ کام کے وقت دشمن سے صلح کرنا اپنی معین کی ہوائی مدت کے لئے جائز ہے اور اس معاہدے کو وہ اپنی صواب دید پر جب چاہے فسق کر سکتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غیر فسوخ حکم ہے۔

زاد المعاد

حصہ چہارم

زاد المعاد جلد چہارم

مندرجا اور مباحث پر ایک طائرانہ نظر

زاد المعاد کے تین حصے آپ کی خدمت میں پیش کئے جا چکے ہیں۔ یہ چوتھا حصہ ہے اور اگر میں یہ کہوں تو ذرا مبالغہ نہ ہو گا کہ اپنی اتادیت اور اہمیت کے اعتبار سے یہ حصہ جان سخن کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس میں اتنے اہم اور فکر انگیز مباحث موجود ملیں گے جو گذشتہ تین حصوں میں مجموعی طور پر بھی نظر نہیں آئیں گے۔

فقہی خصوصیات

اس حصہ کی ایک سب سے زیادہ نمایاں اور ممتاز خصوصیت یہ ہے کہ اس میں انسانی زندگی سے تعلق رکھنے والے نہایت اہم اور دور رس نتائج کے حامل فقہی مباحث بہ کثرت موجود ہیں۔

مصنف نے جب کسی فقہی مسئلہ پر بحث کی ہے پہلے قرآن کریم کی آیتیں پیش کی ہیں۔ پھر احادیث نبویؐ میں سے وہ تمام حدیثیں پیش کر دی ہیں جن سے موافقت یا مخالفت میں استدلال کیا جاسکتا ہے۔ اس کے بعد ترجیح اولہ سے کام لیتے ہوئے صورت مسئلہ کو منقح اور صاف کر دیا ہے۔

اس طرح نہ صرف، ہر مکتب فکر کے افکار و خیالات سے آگاہی بہم پہنچ جاتی ہے نہ صرف آئمہ فقہ کے فقیہاء مسائل علم میں آجاتے ہیں، نہ صرف ان کے اولہ، اقوال اور

وجوہ ترجیح و واضح ہو جاتے ہیں۔ بلکہ مطالعہ کرنے والا خود بھی اپنی بصیرت اور فراست کی روشنی میں ایک رائے قائم کر سکتا ہے اور اس ذخیرہ معلومات کو سامنے رکھ کر کسی ایک نتیجہ پر پہنچ سکتا ہے۔

دوسرے الفاظ میں یوں سمجھئے کہ اس طرح مطالعہ کرنے والے میں بجائے خود اجتہاد کی بصیرت پیدا ہو جاتی ہے جہاں وہ یہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ اجتہاد کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے وہاں یہ حقیقت بھی نظر کے سامنے آجاتی ہے کہ کم از کم ترجیح اولہ سے ہر دینی ذوق رکھنے والا، اور پڑھا لکھا شخص کام لے سکتا ہے۔

ایک اور نمایاں خصوصیت

اس حصہ کی ایک اور نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ جو مسائل زیادہ جامعیت اور نسبتاً بسط و تفصیل کے ساتھ پیش کیے گئے ہیں۔ وہ ایسے ہیں جن سے ہر شخص کو، اکثر سابقہ پڑتا رہتا ہے، یا ذاتی طور پر۔ یا صفاقی طور پر۔ یعنی یا تو ان مسائل سے انسان خود دوچار ہوتا ہے یا اگر وہ نہیں دوچار ہوتا تو اس کے دوستوں عزیزوں اور رشتہ داروں کے حلقے میں کچھ ایسے لوگ ضرور ہوتے ہیں جو ان میں سرگرداں اور پریشان ہوتے ہیں، ضیق سے نکلتا چاہتے ہیں مگر نہیں نکل پاتے۔ آسان دین الدین لیسٹیج کی آسانیوں سے مستفید ہو چاہتے ہیں مگر نہیں ہو پاتے۔ لیکن اس کتاب کے مطالعہ سے معلوم ہو گا کہ جائز حدود کے اندر کوئی دشواری ایسی نہیں ہے جو حل نہ کر دی گئی ہو۔

اور یہ بہت بڑی نعمت ہے جو معاد کی طرف سے مدت کو دی جاسکتی ہے۔

آنحضرت کے احکام و قضایا

علامہ ابن قیم مصنف کتاب نے، آغاز ہی میں بسط و تفصیل کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احکام و قضایا کی جامعیت کے ساتھ اجمالی تفصیل پیش کی ہے جو نکاح و طلاق سے متعلق آپ نے صادر فرمائے۔

نکاح اور طلاق — بظاہر یہ دو لفظ ہیں جنہیں ہم ہر روز سنتے رہتے، اور جن کا انعقاد اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہتے ہیں، کون ہے جس نے کسی کا نکاح ہوتے نہ دیکھا ہو؟

ایسے بھی بہت کم لوگ ہوں گے طلاق کے واقعات جن کے علم میں نہ ہوں۔
لیکن یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ یہ دوسادہ سے اور معمولی لفظ اپنے اندر ایک
کائنات پوشیدہ رکھتے ہیں۔ یہ کائنات نشاط و انبساط کی بھی اور رنج و ملال کی بھی ہے۔
ان الفاظ کا صحیح استعمال جہاں زندگی کو سرسبز اور شاداب بنا دیتا ہے وہاں غلط استعمال
اس سرسبزی اور شادابی کو ویرانے میں بھی تبدیل کر دیتا ہے۔
نکاح سے جہاں زندگی بنتی ہے وہاں طلاق سے بگڑ بھی جاتی ہے۔
یہ بڑا نازک مسئلہ ہے۔

اور کوئی شبہ نہیں اس نازک مسئلے کو بڑی خوبی سے مصنف علام نے سمجھانے
کی سعی کی ہے۔

تین طلاقیں ایک وقت میں

ہمارے ہاں عام طور پر ایک مجلس میں تین طلاقیں اگر شوہر دے دے تو وہ نافذ
ہو جاتی ہیں۔

مثلاً اگر شوہر بیوی سے کہتا، یا اسے اطلاع دیتا ہے کہ میں نے تجھے تین طلاقیں
دیں، تو یہ ایک وقت میں دی ہوئی تینوں طلاقیں نافذ ہو جائیں گی، یعنی طلاق مغنظہ
واقع ہو جائے گی۔ اب شوہر اور بیوی ہمیشہ کے لئے ایک دوسرے سے بچھڑ جائیں
گے۔ ان کا خاندان تباہ ہو جائے گا۔ ان کے بچوں کا مستقبل تاریک ہو جائے گا۔ اور
ایک سرور شاداں خاندان، غم و حسرت کے سیر خانے میں ہمیشہ کے لیے اسیر
ہو جائے گا۔ اب وہ عورت شوہر پر اس وقت تک حرام ہے۔ جب تک کسی دوسرے
آدمی سے نکاح نہ کر لے۔ اور وہ شخص اس سے وظیفہ زوجیت نہ ادا کرے۔ اور
جب تک وہ مرنے جائے، نہ خوشی اور رضا مندی سے طلاق نہ دے دے۔

بیک وقت تین طلاقوں کی اصل و حقیقت

حقیقت یہ ہے کہ تین طلاقیں ایک وقت میں دنیا بہت بڑی معصیت ہے۔ اور
یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ایک معصیت کو واقع اور نافذ کر دیا جائے۔

قرآن میں صاف طور پر ارشاد ہوا ہے :
 الطلاق مرتان ، فامساک بمعروف او تسریح باحسان
 یعنی طلاق دو مرتبہ ہے۔ اس کے بعد یا تو بھلائی کے ساتھ اسے روک لو (رجعت
 کر لو) یا شرافت کے ساتھ رخصت کر دو۔
 پہلی طلاق کے بعد شوہر کو رجوع کا حق ہے۔
 دوسری طلاق کے بعد۔ یا تین طلاق کی مدت گزرنے کے بعد، صورت بائنہ ہو جاتی
 ہے۔ اب شوہر رجعت نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر بیوی راضی ہو تو تجدید نکاح ہو
 سکتی ہے۔

یہ صورت انسانی مصالح کے بالکل مطابق ہے ، اور اس کی تنقید و ایقاس بالکل
 بجا ہے۔ اور درحقیقت شرع کا بتایا ہوا یہی صحیح ترین طریقہ ہے۔ یہی شرعی طلاق ہے
 اس میں نہ کسی طرح کی قباحت ہے۔ نہ طرفین میں سے کسی کا زیاں اور خسارہ ہے۔ اس
 طرح نہ کوئی خاندان تباہ ہوتا ہے ، نہ زندگی برباد ہوتی ہے۔ نہ اولاد کے مستقبل کا
 سوال پیدا ہوتا ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان

چنانچہ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت ابو بکر صدیق کے پورے
 عہد خلافت میں اور حضرت عمر کے عہد خلافت کے اوائل میں بھی شرعی طلاق کی صورت
 رائج اور نافذ و شائع رہی۔

لیکن بعد میں لوگوں کی جلد بازی سے تنگ آ کر حضرت عمرؓ نے ایک وقت میں
 دی ہوئی تین طلاقیں نافذ کرنے کا فیصلہ کر دیا۔

ظاہر ہے حضرت اپنی جلالت قدر کے باوجود شارح نہیں تھے۔ لہذا شرع کے
 کسی اصول و آئین میں وہ ترمیم یا تیسرے نہیں کر سکتے تھے۔ البتہ امیر المؤمنین اور
 اور امام المسلمین ہونے کی حیثیت سے انھیں یہ حق ضرور تھا کہ وقتی اور ہنگامی
 طور پر کسی شرعی حکم کو ملتوی کر دیں ، یا معطل کر دیں ، اور یہ حق صرف انہیں کو نہیں

ہر امیر اور امام کو حاصل ہے۔ چنانچہ قحط کے زمانہ میں چور کے ہاتھ نہ کاٹنا اس دعویٰ کا بہترین ثبوت ہے۔ ان حقائق کی روشنی میں حضرت عمرؓ کے اس فیصلہ کو وقتی اور ہنگامی فیصلہ یا آج کل کی اصطلاح میں آرڈی ننس کہا جاسکتا ہے۔ اسے ابدی اور دائمی حیثیت دے دینا، اور فقہ کا ایک مستقل اور قائم بالذات مسئلہ بنا دینا زیادتی ہے۔ جب کہ یہ بات بھی ثابت ہے۔ جیسا کہ علامہ ابن قیم نے اپنی ایک دوسری کتاب ”اعلام الموقعین“ میں لکھا ہے کہ۔ حضرت عمرؓ نے اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت اس فیصلہ پر ندامت کا اظہار فرمایا۔

اس مسئلہ پر اگر خالی الذہن ہو کہ غور کیا جائے۔ اس کے الہ و اعلیٰ کو سمجھا جائے۔ آیات قرآنی سنت نبویؐ۔ آثار صحابہ و تابعین و تبع تابعین کو اگر پیش نظر رکھا جائے تو یہ بات تسلیم کرنی پڑے گی کہ ایک وقت میں دی ہوئی تین طلاقیوں کا نفاذ، شرعی طور پر جائز نہیں خیال کیا جاسکتا۔ حضرت عمرؓ کا فیصلہ ایک وقتی فیصلہ تھا۔ وہی اور ابدی نہیں تھا۔ جس طرح آرڈی ننس ہنگامی حالات میں نافذ کیے جاتے ہیں۔ کتاب الامین میں ان کی کوئی مستقل حیثیت نہیں ہوتی۔

اس مسئلہ پر علامہ ابن قیم نے بڑی خوبی کے ساتھ تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا ہے اور کوئی گوشہ بحث بھی تشنہ نہیں رہنے دیا ہے۔ قرآن سے بھی استدلال کیا ہے۔ احادیث کی روشنی میں بھی بحث کی ہے۔ اسناد کو بھی پرکھا ہے اولیوں کی جرح و تعدیل بھی کی ہے۔ آثار صحابہ بھی پیش کیے ہیں ائمہ فقہ کے جو مسلک ہیں، انھیں بھی پیش کیا ہے۔ اور ان کے دلائل سے بھی بحث کی ہے اور پھر ہر طرح سے منقح کر کے اس مسئلہ دشوار کو آسان بنا دیا ہے۔

ظہار۔ ایلاء اور لعان کے مسائل

اسی طرح ظہار، ایلاء اور لعان کے مسائل بھی ہیں۔ یعنی بیوی کو ماں سے تشبیہ دینا، یا اس کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لینا، یا اس کی عصمت کے خلاف حلف اٹھانا۔ یہ بڑے بڑے مسائل ہیں اور ہماری روزمرہ کی زندگی میں اکثر پیش آتے

سہتے ہیں۔ ناواقفیت اور لاعلمی کے باعث۔ لوگ اس طرح کی حرکتیں کر کے پریشان بھی ہوتے ہیں۔ ان کی سمجھ میں نہیں آتا اب کیا کریں؟ اور اس گتھی کو کیونکر آسانی کے ساتھ سلجھائیں۔

ان مسائل پر حسن استدلال کے ساتھ علامہ ابن قیم نے بحث کی ہے اور مسئلہ کے ہر پہلو کو اس طرح اجاگر کر دیا ہے کہ شک و شبہ کے ادل چھٹ جاتے ہیں اور حقیقت کی روشنی نمودار ہو جاتی ہے۔ اور صحیح صورت مسئلہ نظر کے سامنے آ جاتی ہے۔ ان مباحث و مسائل کے ذکر میں بھی حسب سابق، مصنف علامہ نے مدار استدلال قرآن اور حدیث کو بنایا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ آئمہ فقہ کے استدلال اور وجوہ ترجیح کو بھی نظر انداز نہیں کیا ہے ان کی سب سے بڑی خوبی یہی ہے کہ وہ اپنے قاری کو اندھیرے اور دھوکے میں نہیں رکھتے، اس کے سامنے سارا مواد رکھ دیتے ہیں۔ اپنی رائے بھی ظاہر کر دیتے ہیں۔ پھر یہ توقع رکھتے ہیں کہ قاری اب خود ایک رائے قائم کرتے اور بلاشبہ یہی صحیح طریقہ ہے۔

تختیر ازواج، عدت اور سوگ کے مسائل

ایک شوہر کی اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو وہ کس طرح عدل و انصاف کے رشتہ سے مضبوطی کے ساتھ منساک رہ سکتا ہے؟

ایک عورت کو اگر طلاق دے دی جائے یا اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کی عدت کیا ہے اور یہ زمانہ عدت اسے کس طرح بسر کرنا چاہیے؟ کسی شخص کا کوئی عزیز قریب وفات پا جائے تو شرعی طور پر اس کا سوگ کس طرح اور کب تک منانا چاہیے؟

یہ مسائل بھی روزمرہ کی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور کون ہے جسے ان سے کسی نہ کسی صورت میں سابقہ نہ پڑتا ہو؟

علامہ ابن قیم نے ان مسائل سے بھی بحث کی ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں بتایا ہے کہ ان مسائل کی صحیح حیثیت کیا ہے؟ اور اگر ان سے دوچار

ہونا پڑے تو ان سے عہدہ برآ ہونے کی صورت کیا ہے ؟
ان مسائل کی اہمیت اور افادیت اس کی متقاضی تھی کہ ان کا ذکر کیا جاتا اور اس سلسلہ
میں شرع دین متین کے احکام و ہدایات واضح کر دیے جاتے۔ کتاب کے مصنف علام
نے یہ فریضہ بڑی خوبی کے ساتھ انجام دیا ہے۔

خلع ، اقسام طلاق اور مسائل متضمنہ
خلع یہ ہے کہ عورت کسی وجہ سے شوہر کے ساتھ رہنا نہ چاہے اور وہ اپنے مہر اور
حقوق سے دستبردار ہو کر طلاق کی طالب ہو۔
طلاق دینے والے کئی قسم کے ہوتے ہیں۔

وہ بھی جو بر ثبات ہوش و حواس یہ کام کرتے ہیں۔ وہ بھی جو ازراہ مذاق اس طرح کی
بات منہ سے نکال دیتے ہیں۔ وہ بھی جو نشہ میں ہوتے ہیں یا جن پر غصہ کی کیفیت طاری
ہوتی ہے یا یہ الفاظ استعمال کرتے وقت جن کا ارادہ کچھ اور ہوتا ہے۔ یا جو دباؤ اور جبر
کے ماتحت ایسا کر گزرتے ہیں۔

یہ ساری صورتیں پیش آتی ہیں اور پیش آ سکتی ہیں۔
لہذا ضروری ہے کہ شرع کی روشنی میں ان پر غور کیا جائے۔ اور صورت مسئلہ واضح کیے
جائے۔

اسی طرح ان مسائل سے متفرع ہو کر، اور بھی بہت سے ضمنی مسائل پیدا ہوتے ہیں
جن سے قاضی اور حاکم کو عہدہ برآ ہونا پڑتا ہے۔
علامہ ابن قیم نے ان تمام چیزوں پر سیر حاصل گفتگو کی ہے۔ دلائل و براہین کا سررشتہ
کہیں بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑا ہے۔ اپنے نقطہ نظر کے ساتھ دوسروں کا نقطہ نظر بھی پیش
کیا ہے جس کے باعث حقیقت کی تہہ تک پہنچنا بہت آسان ہو گیا ہے۔
مہر، محرمات، اور مسائل متفرقہ

مہر عورت کا حق ہے جو اسے ملنا چاہیے، لیکن یہ حق کبھی سوخت بھی ہو جاتا ہے،
کبھی اس میں کمی بھی واقع ہو جاتی ہے۔ کبھی یہ واجب ہی نہیں ہوتا۔

اس طرح نکاح و طلاق کے محرمات ہیں۔ اور ان مسائل مربوطہ میں کچھ اور مسائل ہیں، جو خود بھی اپنے اندر محرمات کا ایک سلسلہ رکھتے ہیں۔

شادی اور بیاہ، نکاح اور طلاق کے سلسلے میں اور بھی بہت سے متفرق مسائل پیدا ہوتے ہیں جو کافی نازک ہیں، اور جن پر نہایت احتیاط کے ساتھ غور کرنے کی ضرورت ہے۔

لیکن یہ اس وقت ممکن ہے جب مسئلہ سے متعلق تمام مواد سامنے ہو۔ ہر نقطہ نظر کا علم ہو۔ لوگ اپنے مسلک کی بنیاد جن دلائل اور براہین پر رکھتے ہیں ان سے پوری پوری واقفیت ہو۔ اور کوئی شبہ نہیں یہ کار صوب علامہ ابن قیم نے بڑی حد تک آسان کر دیا ہے۔ پڑھنے والا اگر صاحب نظر ہے، تو اس کے سامنے زیر بحث مسائل کے تمام پہلو اجاگر ہو جائیں گے، وہ کہیں بھی تشنگی محسوس نہیں کرے گا، اور اس میں یہ استعداد پیدا ہو جائے گی کہ اپنی بصیرت اور فراست کی رہنمائی میں وہ ان مسائل کو سمجھے۔ اور ان کے مالہ و ماعلیہ پر خود رائے قائم کر سکے۔

مسائل بیع و نفقہ اقارب وغیرہ

بیع کے مسائل بھی ان گنت ہیں۔ ان کی نوعیتیں اور کیفیتیں بھی جدا ہیں۔ ان کے قسم، نواع بھی رنگارنگ ہیں۔ اور ان میں سے ہر ایک اپنا ایک مستقل وجود رکھتا ہے، جسے نہ نظر انداز کیا جاسکتا ہے نہ جس سے دامن چھڑایا جاسکتا ہے۔ اسی طرح نفقہ اقارب کا معاملہ ہے۔

بیوی کا نفقہ، والدین کا نفقہ۔ غریب عزیزوں اور قرابت داروں کا نفقہ ان نفقات کی حیثیت کیا ہے؟ نوعیت کیا ہے؟ وجوب کیا ہے؟ لزوم کی صورت کیا ہے؟

استحسان اور استحباب کے مدارج کیا ہیں؟

یہ سب چیزیں ایسی ہیں جن سے ہمیں واقف ہونا چاہیے اور ہمارے معلومات مستند بھی ہونے چاہئیں۔ ساتھ ہی ساتھ، وہ معلومات یک طرفہ نہ ہو۔ تمام متعلقہ مسائل پیش نظر ہوں۔ ان کے دلائل ان کے ماخذ، اور ان کے مصادر بھی نظر کے روبرو

ہوں۔ تب ہی ہم کوئی فیصلہ کر سکتے۔ اور کسی نتیجہ پر پہنچ سکتے ہیں۔
مسائل بیع اور فقہ اقارب کے سلسلہ میں کتاب کے مصنف علام نے بحث و
نظر کا کوئی پہلو نا تمام اور نا مکمل نہیں چھوڑا ہے۔ صرف اصولوں ہی پر اکتفا نہیں کیا
ہے۔ من جزئیات کو اہم اور ضروری سمجھا ہے، انہیں بھی نظر انداز نہیں ہونے دیا
ہے بلکہ ان پر کھل کر گفتگو کی ہے۔ اور اس طرح کی ہے کہ صورت مسئلہ آئینہ کی طرح
صاف اور واضح ہو جائے۔

سخن ہائے گفتنی

یہ تو تھا اس کتاب کے عام مباحث اور مسائل پر ایک اجمالی تبصرہ۔

اب میں ایک دوسری بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔

کوئی مشہر نہیں علامہ ابن قیم اپنے علم و فضل تحقیق و تدقیق، ثروف نگاہی، اور
وسعت نظر کے اعتبار سے یکتا اور یگانہ ہیں۔ وہ علم کا ایک بجز خار ہیں۔ وہ زمر حقیقت
کے آشنا ہیں۔ شرع کے مسائل پر ان کی حدود جبر و سبغ نظر ہے، قرآن کے وہ ماہر
ہیں، حدیث کے فن کے امام ہیں۔ فقہ کے دلائل و براہین مسالک اور مفروضات،
مسائل اور مذاہب کے ایک ایک جزئیہ سے وہ واقف ہیں، ان سب چیزوں نے
مل کر ان میں مجتہدانہ موقف پیدا کر دیا ہے۔ اور کوئی شبہ نہیں، مجتہد کی مسند انہیں
زیب دیتی ہے۔ ان جیسے یگانہ روزگار اور عالم اجل شخص کو بھی اگر مرتبہ اجتہاد پر فائز
نہ مانا جائے، تو اور کسے مانا جائے گا؟

لیکن ان تمام باتوں کے باوجود، یہ حقیقت فراموش نہ کرنی چاہیے کہ وہ بہر حال
ایک انسان تھے اور انسانوں میں۔ نبی کے سوا۔ کوئی معصوم اور لغزش و خطا
سے مبرا نہیں ہوتا، خواہ وہ کتنی ہی بڑی اور جلالت مآب شخصیت کامل کیوں نہ ہو؟
چنانچہ علامہ ابن قیم بھی انسان تھے۔ ان سے بھی لغزش اور خطا کا صدور ممکن تھا۔
چنانچہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر مسئلہ میں ان کی ہر رائے واجب تسلیم نہیں ہے۔ اپنے
مسئلک میں وہ متشدد بھی بہت ہیں اور مخالفین کے ساتھ رعایت کم کرتے ہیں اور ان

کما یہ لرز عمل تمام تر حسن نیت، خلوص، للہیت، اور الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کے اصول کے تحت ہے۔ اسی لئے انھیں مورد الزام نہیں قرار دیا جاسکتا۔ لیکن بایں ہمہ، جس طرح انھوں نے دوسروں کے مساک کو پرکھا، جانچا۔ اس پر تنقید اور جرح کی ہے۔ اسی طرح ان کے افکار و آرا کو بھی پرکھا، جانچا، اور ان پر تنقید اور جرح کی جاسکتی ہے، تقلیدِ عملی ایک مسلمان کا شیوہ نہیں اسے اپنی بسیرت اور فراست کا دروازہ ہر وقت کھلا رکھنا چاہیے۔

رئیس احمد جعفری

۸۹۔ ٹیگور پارک لاہور

مباحث کتاب کا اجمالی خاکہ

قبل اس کے کہ اصل کتاب شروع ہو میں زیادہ المعاد جلد چہارم کے مباحث کا اجمالی خاکہ پیش کر دینا چاہتا ہوں، جس سے اندازہ ہو سکے گا کہ مصنف علام نے کتنی کاوش و زرف نگاہی، اور جامعیت و اعلیٰیت کے ساتھ، زیر بحث مسائل پر گفتگو کی ہے بغیر اس کے اتنی ضخیم کتاب کا مطالعہ چنداں سود مند نہ ہوگا۔

● نکاح اور توابع نکاح کے سلسلہ میں مصنف نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام و قضایا پیش کیے ہیں، کیونکہ وہ ہر مسلمان کے لیے فیصلہ کن ہیں۔ ان سے سرتابی یا اختلاف کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔

یہ بحث خاصا طویل ہے۔ لیکن اس میں جو متفرع اور متضمن مسائل آگئے ہیں۔

ان کی اہمیت متقاضی بھی اس طوالت کی تھی، مثلاً مصنف نے بتایا ہے کہ،

● کنواری یا بیوہ یا مطلقہ کی شادی اگر باپ کر دے تو آپ کا حکم کیا ہے؟

● پھر نکاح بلا ولی اور نکاح مفوضہ پر روشنی ڈالی ہے۔

● بعد از ان زنا سے حاظہ عورت اور شرط نکاح کے سلسلہ میں آپ کے احکام

کا ذکر ہے۔

● پھر نکاح شمار اور نکاح محلل پر بحث کی ہے۔

● بعد میں نکاح محرم اور نکاح متعہ پر، فکر انگیز اور سیر حاصل گفتگو کی ہے۔

● جو شخص اسلام قبول کرے اور اسلام سے پہلے اس کے سالہ عقیدے میں

چار سے زیادہ بیویاں ہوں۔ تو ان کا کیا حکم ہے؟ ان میں سے کس کو طلاق

پڑے گی؟ اور کس طرح پڑے گی؟ اس سلسلہ میں احکام نبویؐ کے ساتھ ساتھ آئمہ فقہہ کا مسلک بھی بیان کیا ہے۔

۱۔ نکاح عبد کا ذکر اس کے بعد ملے گا۔

۲۔ پھر یہ معلوم ہوگا کہ نکاح کس سے حرام ہے؟

۳۔ بعد ازاں قیدی عورتوں سے نکاح کی صورتیں بیان کی گئی ہیں۔

۴۔ اس مسئلہ پر بھی روشنی ڈالی ہے کہ زوجین میں سے اگر ایک دوسرے سے

پہلے مسلمان ہو جائے تو کیا حکم ہوگا؟

۵۔ عزل، جو آج کل کی اصطلاح میں ”منع حل“ کے نام سے یاد کیا جاسکتا ہے۔

ایک بہت اہم مسئلہ ہے، موجودہ عہد میں اس مسئلہ کی اہمیت نے اور زیادہ شدت اختیار کر لی ہے۔ اس مسئلہ پر بحث کے دوران میں جہاں یہ معلوم ہوگا کہ یہ نیا مسئلہ نہیں ہے۔ آج سے ۱۴ سو برس پہلے بھی موجود تھا، وہاں یہ امر بھی واضح ہو جائے گا کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟

۶۔ یہ بھی بتایا ہے کہ کنیز کی آزادی اس کا مہر قرار پاسکتی ہے۔

۷۔ نیز یہ بات بھی واضح کی ہے کہ صحت نکاح عورت کی اجازت پر موقوف ہے

۸۔ جلاوہ ازین کفارہ نکاح، اور اس ذیل میں فقہاء اور روایات کا اختلاف بھی زیر

بحث آیا ہے۔

۹۔ خیال معتمد شرط فاسد کی بحث۔ مرد آزاد یا غلام کی زیر نکاح کنیز کے خیال کا مسئلہ

ان مسائل کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ اور یہ سب اس کتاب میں موجود ہیں۔

۱۰۔ صدق (مہر) اور نکاح کی بحث بھی پوری ضروری تفصیل کے ساتھ موجود ہے

۱۱۔ مرد یا عورت کے وہ غیوب، جن کی بنا پر فسخ نکاح کی صورتیں واقع ہو سکتی

ہیں، یا جن کی بناء پر نکاح یا طلاق قرار دیا جاسکتا ہے۔ یا جن کے باعث، تفریق زوجین

ممکن ہے۔ یہ مسئلہ نازک بھی ہے اور اہم بھی۔ کتاب میں اس کے تمام پہلوؤں پر

روشنی ڈالی گئی ہے۔

• شوہر کی خدمت گزار سی، یہ مسئلہ بھی بڑا اہم ہے اور اس سلسلہ میں ضمنی طور پر کئی مباحث پیدا ہوتے ہیں، خدمت گزار سی کے حدود۔ اس کی نوعیت، کیفیت، لزوم، یہ ساری باتیں زیر بحث آئی ہیں۔

• خلع اور طلاق کے مسائل، جتنے پیچیدہ ہیں، اتنے ہی ضروری بھی ہیں۔ ان سے واقفیت اور ان کے متضمنات کا علم ہر شخص کے لیے لابدی ہے۔ اور یہ علم بہرہ و جودہ ان ابواب و مضمون کے طالب علم سے حاصل ہو سکتا ہے، کوئی تشنگی باقی نہیں رہتی۔

• حائض اور نساء و حالت طہر میں طلاق دینے کی تحریم پر جو بحث ہے وہ دلچسپ بھی ہے، مدلل بھی اور فکر انگیز بھی۔

• طلاق مرد کا حق ہے۔ عدت عورت کا، لیکن مرد اور عورت کو یہ حق دینے میں مصلحت کیا ہے؟ اس کے اسباب و عوامل کیا ہیں؟ اس کے مضمرات و نتائج کیا ہیں؟ یہ بھی بڑا اہم سوال ہے اور اس سوال کا تسلی بخش جواب کتاب میں موجود ہے۔

• اگر کوئی شخص کسی جائز چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے، یا اپنی بیوی کو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے تو صورت مسئلہ کیا ہوگی؟ اور اس کے اس فعل کے اثرات و نتائج شرعی نقطہ نظر سے کیا ہو سکتے ہیں؟ یہ بحث اس کتاب میں دل نشین طور پر موجود ہے۔

• کبھی شوہر اپنی بیوی سے کہہ دیتا:

جا اپنے گھر والوں کے ساتھ رہ

آیا اس لفظ سے طلاق واقع ہو جاتی ہے یا نہیں؟ اس کا شمار کنایات طلاق میں کیا جاسکتا ہے یا نہیں؟ ان سوالات کا جواب اطمینان بخش طور پر کتاب میں موجود ہے۔

• کنایات طلاق، یعنی ایسے الفاظ کہ صاف اور واضح طور پر جن سے طلاق نہ ثابت

ہوتی ہو، لیکن جن کے مفہوم اور مضمرات ایقاع طلاق پر دلالت کرتے ہوں؟

وہ کون سے کنایات ہیں جن سے طلاق واقع ہو جاتی ہے؟

وہ کون سے کنایات ہیں جو لغو اور باطل ہیں، جن سے طلاق واقع نہیں ہوتی؟

یہ بحث بھی اس کتاب میں وضاحت کے ساتھ ملے گی۔

• استلحاق کا مسئلہ بھی بڑا نازک - اہم اور پیچیدہ ہے
 استلحاق سے مراد ہے - ولد الزنا کو اپنے نسب میں شریک کر لینا -
 اس مسئلہ کے علاوہ اس سے متعلق اور متضمن احکام بھی ذکر کیے -
 • اسی طرح حضانت کا مسئلہ ہے، یعنی اولاد صغیر کی پرورش اور پرداخت کس
 کا حق ہے، یا کون اس کا ذمہ دار ہے؟

یہ ایسا مسئلہ ہے جو آٹے دن اختلاف و نزاع کا سبب بنتا رہتا ہے، لیکن اگر
 یہ معلوم ہو جائے کہ صحیح اور مستند شرعی صورت مسئلہ کیا ہے تو اختلاف نزاع کا
 سلسلہ خود بخود ختم ہو جائے گا، کیونکہ حکم خدا اور رسولؐ سے سرتابی کسی مسلمان کے لیے
 جائز نہیں۔

اس سلسلے میں بھی بتایا گیا ہے کہ ماں کا حق حضانت کب اور کس طرح ساقط ہو جاتا
 ہے - یہ چیز بھی معلوم کرنے کی ہے۔

یہ ایک مختصر سا خاکہ ہے مباحث کتاب سے متعلق جو میں نے پیش کیا ہے تفصیل
 خود کتاب سے معلوم ہوگی تو خود حدیث مفصل بخواں انہیں مجمل -

رئیس احمد جعفری

مسائل ضروریہ

نکاح و تواجیح نکاح

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام و قضایا

اس عنوان کے ماتحت ذیل کے اہم ترین مسائل زیر بحث آئے ہیں

- نکاح بلاولی
- نکاح مفوضہ
- زانیہ عورت سے نکاح کے احکام اور شروط نکاح
- نکاح شغار
- نکاح محلل
- نکاح محرم
- نکاح متعہ
- عزل اور اس کے احکام
- خیال معتقہ
- مہر وغیرہ

اور ان مذکورہ بالا مسائل و احکام و قضایا کے علاوہ دوسرے احکام و مسائل پر بھی بحث و نقد کی گئی ہے

نکاح اور اس کے متعلقات

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے

صحابیین سے ثابت ہے کہ حضرت خنساء بنت حزام کا ان کے والد نے نکاح کر دیا، حالانکہ انھیں یہ نکاح ناپسند تھا۔ اور یہ شیبیہ تھیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ آپ نے ان کا نکاح رو کر دیا۔

حضرت ابن عباسؓ کی روایت | نیز سنن میں حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ ایک بکرہ لڑکی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میرے والد نے میرا نکاح کر دیا ہے حالانکہ وہ اسے پسند نہیں کرتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اختیارِ فسخ (نکاح دے دیا۔ یہ واقعہ

شہ شیبہ اس عورت کو کہتے ہیں جو کنواری نہ ہو۔ اور بکرہ اسے کہتے ہیں جو کنواری ہو۔

(رئیس احمد جعفری)

سے اس سے ثابت ہوا کہ عورت کو شادی کے معاملہ میں مکمل اختیار حاصل ہے۔ اس کی مرضی اور اذن کے بغیر باپ بھی اس کی شادی نہیں کر سکتا اور اسلام کی دی ہوئی اس آزادی کو خود مسلمانوں نے کس طرح چھینا ہے، اسے کون نہیں جانتا۔

سے شیبہ تو خیر، بہر حال دانا و بینا عورت ہوتی ہے۔ لیکن کنواری لڑکی تک کو اسلام یہ حق دیتا ہے کہ اگر والدین اس کی شادی خلاف مرضی کر دیں تو وہ قاضی کی عدالت میں اس نکاح کو فسخ کر سکتی ہے اسلام کے عورت پر بے شمار احسانات ہیں، انھی میں ایک عظیم و جلیل احسان بھی ہے جسے مسلمانوں نے ”ناک“ کے خیال سے غصب کر رکھا ہے۔ گویا ان کی ناک اسلام سے بڑی ہے۔

خدا کے علاوہ دوسری عورت کا ہے۔ یہ دو واقعات ہیں۔ ایک میں آپ نے بیوہ کو اختیار دیا اور دوسرے میں کنواری کو بھی اختیار دیا۔

صحیح روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا، باکرہ سے اجازت لئے بغیر اس کا نکاح نہ کیا جائے۔

لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس سے کیسے اذن لیں؟

آپ نے فرمایا، وہ نہ اموش رہے، (تو بھی اس کا اذن سمجھ لیا جائے)۔

اور صحیح مسلم میں ہے، اس کے دل میں اذن ہے۔ یعنی اس کی خاموشی ہی اذن ہے۔

اور اس حکم کا سبب یہ ہے تاکہ بالقرہ باکرہ عورت کو (مرضی کے خلاف) نکاح پر مجبور نہ کیا جاسکے اور اس کی رضا کے بغیر اس کی شادی نہ ہو۔ یہی جمہور سلف ابوحنیفہ کا قول ہے۔

اور ایک روایت میں امام احمد کا بھی یہی قول ہے۔ اور اسی قول پر اللہ کا دین ہم اپنا تے ہیں

اور اس کے سوا ہمارا کچھ عقیدہ نہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور امر و نہی کے مطابق بھی ہے۔ نیز قواعد شریعت اور مصالح امت سے بھی موافق ہے حکم کا توافقی اس

سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ حکم ایک مجبور کردہ کنواری کو اختیار دینے کے متعلق ہے اور یہ حدیث

کسی علت سے بھی مرسل نہیں، کیونکہ یہ مسند اور مرسل ہر طرح مروی ہے اگر ہم فقہاء کے

قول کے مطابق یہ کہیں کہ اتصال افضل ہوتا ہے اور متصل مرسل پر مقدم ہوگی، تو ظاہر ہے کہ

وہ اکثر احادیث میں تصرف کرتے ہی رہتے ہیں۔ آخر یہ روایت اس تصرف سے کس طرح

پہنچ گئی۔ اور اگر ہم یہاں ہی کا حکم دے دیں، جیسا اکثر محدثین نے فرمایا ہے تو یہ آثار صحیحہ

صریحہ، قیاس اور قواعد شریعت سے قوی ہو جائے گی۔ لہذا قول اسی کے ساتھ متعلقین

ہو جائے گا۔

کنواری عورت سے اذن لیا جائے گا [رہا آپ کے امر کے ساتھ توافقی قول
تو آپ نے فرمایا "کنواری عورت

سے اذن لیا جائے گا"

یہ امر موکد ہے کیونکہ صیغہ خبر کے ساتھ امر دیا گیا۔ جو مجزیہ اور اس کے ثبوت و لزوم

کے تحقق پر دلالت کرتا ہے اور آپ کے اوامر کے متعلق یہ اصول ہے کہ جب تک اس کے خلاف اجماع ثابت نہ ہو تب تک آپ کے اوامر و حرمات کے معنی میں ہیں۔

نکاح بغیر اذن جائز نہیں | اور نہی کے ساتھ توافق اگر آپ کا فرمانا، کنواری کا نکاح اس کے اذن کے بغیر نہ کیا جائے اسی طرح امر و نہی اور

تجذیب یہ طریقہ اثباتِ حکم کے لئے سب سے زیادہ بلیغ ہے۔ رہا قواعدِ شرع سے توافق، تو کنواری اگر بالغہ عاقلہ سمجھ دار ہو تو اس کا والد اس کی مملوکہ میں سے کسی معمولی سی چیز میں بھی اس کی مرضی کے بغیر تصرف کرنے کا مجاز نہیں۔ اور نہ اس کی مرضی کے بغیر اسے اس بات پر مجبور کر سکتا ہے کہ وہ معمولی سی چیز بھی اپنی ملکیت سے خارج کر دے۔ تو اب یہ کیسے ہو گا کہ آپ کے وہ اسے کنیز بنا دے اور اس کی مرضی کے بغیر جس کو چاہے اس کی ملکیت میں دے دے، حالانکہ وہ شخص اس کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسند ہے، اور وہ اسے سب سے زیادہ مبغوض سمجھتی ہے۔ اس کے باوجود وہ جبراً اس کا نکاح کسی کے ساتھ کیسے کر دے گا؟ اور اس کے پاس ایک قیدی کی حیثیت میں کیونکہ بھیج دے گا، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔

عورتوں کے معاملہ میں اللہ سے ڈرو۔ یہ تمہارے پاس پابندی یعنی قیدی نہیں۔

اب اگر یہ مزید حدیث اس کے متعلق مروی نہ بھی ہوتی پھر بھی قواعدِ شریعت کا یہی

سلہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ زندگی کے جملہ معاملات میں، یعنی نکاح، ملکیت، تجارت، کاروبار ہر چیز میں اسلام نے عورت کی انفرادیت غیر مشروط طور پر تسلیم کی ہے۔ خواہ وہ تنبیہ ہو یا باکرہ اس کے اس حکم میں نہ والدین مداخلت کر سکتے ہیں، نہ شوہر، نہ کوئی اور،

یہ ایسی آزادی ہے جو اس ترقی کے دور میں بھی بہت سی قوموں اور ملتوں کی طرف عورتوں کو نہیں ملی ہے۔ مسلمان فخر کر سکتے ہیں کہ انھوں نے انسان کے "بنیادی حقوق" جس طرح مرد کو دینے ہیں بالکل اسی طرح عورت کو بھی دیئے ہیں۔ دونوں میں کسی طرح کی تفریق اور امتیاز روا نہیں رکھا ہے۔

مقتضی تھا۔

اب اگر یہ کہا جائے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنواری اور بیوہ میں فرق کیا۔ اور فرمایا، بیوہ کا نکاح اس کا اذن لئے بغیر نہ کرو۔ اور کنواری کا نکاح اس کا اذن لئے بغیر نہ کرو۔

اور فرمایا، بیوہ اپنے ولی کی بجائے خود اپنے آپ کی زیادہ حقدار ہے اور کنواری سے اس کا والد اجازت لے۔ تو آپ نے بیوہ کو ولی سے زیادہ اپنے آپ کا حقدار قرار دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کنواری کا ولی (والد) اس کا اس سے بھی زیادہ حقدار ہے ورنہ پھر اس بات سے بیوہ کی تخصیص قائم نہ رہی۔

نشیبہ اور باکرہ کے طریق اذن میں فرق | نیز طریقہ اذن میں بھی آپ نے فرق فرمایا۔ نشیبہ کا اذن بولنا قرار دیا اور باکرہ کی طرف خاموشی ہی کو اذن تسلیم کیا۔ یہ چیز اس بات کی شاہد ہے کہ اس کی رضا کا کچھ اعتبار نہیں اور والد کے ہوتے ہوئے اسے کچھ حق حاصل نہیں۔

اس کا جواب یہ ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورت کے بالغہ، عاقلہ اور سمجھدار ہونے کے باوجود اس کا نکاح اس کی مرضی کے بغیر کر دیا جائے۔ اور ایسے آدمی کی بیوی اسے بنا دیا جائے جسے وہ تمام مخلوق سے زیادہ مبغوض سمجھتا ہے۔

جن احادیث سے استدلال مروی ہے | اور جن احادیث سے تم نے استدلال کیا ہے وہ اس قول کے ابطال

میں واضح تر ہیں اور تمہارے پاس اس قول کے سوا کچھ دلیل نہیں کہ بیوہ اپنے ولی سے زیادہ اپنے آپ کی حقدار ہے۔ اور یہ تو طریقہ افہام پر دلالت کرتا ہے۔ اور تم سے

لہ بیوہ عورت چونکہ آزادی کی فضا میں سانس لے چکتی ہے۔ زندگی کے نشیب و فراز سے واقف ہو چکتی ہے، زندگی کو برت چکی ہوتی ہے، لہذا اس کے لئے کسی ولی کی بھی ضرورت نہیں وہ خود اپنی ولی ہے۔

تنازعہ کرنے والے اس بات پر بحث کر رہے ہیں کہ یہ حجت بھی ہے یا نہیں۔ اور اگر اسے حجت مان بھی لیا جائے تو حکم صریح پر اسے مقدم نہیں سمجھا جاسکتا۔ نیز یہ بھی اس وقت اس قسم کی دلیل ہوگا جب کہ یہ کہا جائے کہ اس کا مفہوم عموم پر مبنی ہے حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ عموم میں داخل نہیں کیونکہ اس کی دلالت تخصیص مذکورہ پر ہے جس سے کچھ حاصل نہیں۔ اور وہ یہ ہے کہ اس کے ماسوا سے حکم کی نفی ہوگئی اور یہ تو معلوم ہی ہے کہ اس کے ماسوا کو اثبات حکم اور انتفاء حکم کی طرف تقسیم کرنا بلاشبہ فائدہ مند ہے۔ نیز مسکوت عنہ کے لئے دوسرا حکم ثابت کرنا بھی مفید ہے۔ اگر حکم منطوق کے خلاف نہ ہو۔ اور اس کی وضاحت سے بھی ایک فائدہ ہے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے جب مفہوم قیاس صریح کے خلاف ہو۔ بلکہ امر واقعہ یہ ہے کہ قیاس اس سے بہتر ہے۔ اور یہ بات نصوص مذکورہ کی مخالف بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر غور کیجیے۔

”کنواری عورت سے اس کا باپ اجازت لے۔“

اور یہ جملہ آپ نے اس کے بعد فرمایا۔

”بیوہ اپنے ولی سے زیادہ اپنے آپ کی حقدار ہے۔“

یہ کلام اس قول کو دوہم ثابت کرنے کے لئے کافی ہے اور تمییز کے اپنے آپ کے حقدار ہونے کے قول سے یہ ثابت نہیں ہو جاتا کہ کنواری کو اپنے نفس اور وجود پر کوئی استحقاق حاصل نہیں۔

اجبار کے بارے میں فقہاء کا اختلاف رائے | فقہاء میں اجبار کے متعلق اختلاف ہے اور اس سلسلہ میں چچا اقوال

مروی ہیں :

۱۔ ایک یہ کہ بکارت کے باعث اس پر جبر ہوگا۔

یہ شافعی؟۔ مانک کا قول ہے اور ایک روایت میں احمد کا بھی یہی قول ہے۔

۲۔ دوسرا، صخر سنی کے باعث جبر ہوگا یہ ابو حنیفہ کا قول ہے۔ اور دوسری روایت

میں احمدؓ کا بھی ایک قول یہی ہے۔

۳۔ تیسرا دونوں مذکورہ علل کے باعث جبر ہوگا۔ یہ احمدؓ سے تیسری روایت ہے۔

۴۔ چوتھا، یہ کہ دونوں عین سے کسی ایک سبب کے باعث بھی جبر کیا جاسکتا ہے۔ یہ

احمدؓ کا چوتھا قول ہے جو ان سے مروی ہے۔

۵۔ پانچویں، ایلاو کے باعث جبر ہوگا۔ چنانچہ بالغ ثیبہ پر بھی جبر ہوگا۔ اسے قاضی

اسماعیل نے حسن بصریؒ سے روایت کیا ہے۔ اور یہ خلاف اجماع ہے۔ لیکن بقول

سبب پر مبنی ہے، لیکن یہ سبب مبرا ظلم و جور ہے۔

۶۔ چھٹے یہ اس لیے جائز ہے کہ عورت باپ کی عیال ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم

نے فیصلہ فرمایا کہ اذن باکرہ خاموشی ہے۔ اور اذن ثیبہ زبان سے ہوگا، لیکن اگر باکرہ بھی

زبان سے اذن دے، تو یہ زیادہ پختہ اذن ہوگا۔

ابن حزمؒ فرماتے ہیں کہ صرف خاموشی ہی کی صورت میں نکاح کر دینا چاہیے۔ ظاہر

الفاظ کے لحاظ سے یہ مسلک زیادہ درست ہے۔

یتیم لڑکی کا نکاح اسکی بلا منتظوری نہیں کیا جاسکتا

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یتیم لڑکی سے اس کی شادوں کے بارے میں اجازت لی جائے گی۔ لیکن بلوغ کے بعد اس پر نہ ذمہ نہیں ہے۔
یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بلوغ سے پہلے بھی یتیم بچی کا نکاح کیا جاسکتا ہے۔
حضرت عائشہؓ کا مذہب یہی ہے اس قرآن و حدیث مشاہد ہے اور احمد اور ابو حنیفہؒ وغیرہ نے بھی یہی فرمایا۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يَفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُوْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ۔
یعنی اور تجھ سے رخصت مانگتے ہیں عورتوں کے نکاح کی، کہہ دے اللہ تم کو اجازت دیتا ہے، ان کی، اور وہ جو تم کو سنا یا جاتا ہے قرآن میں سو حکم ہے ان یتیم عورتوں کا، جن کو تم نہیں دیتے، جو ان کے لئے مقررہ کیا ہے اور چاہتے ہو کہ ان کو نکاح میں لے آؤ
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ یہ یتیم بچی کے متعلق ہے، کہ جس نے اپنے ولی کے گھر میں پرورش پائی ہو، اور ولی اس سے نکاح کرنا چاہتا ہو۔

لیکن اس سے سنتِ صداق (مہر) ختم نہ ہوگی۔ اس لئے ان کے نکاح سے منع فرمایا ہے۔ ہاں اگر ان کا مصداق مناسب (مہر) مقررہ کر لیا جائے (تو کوئی ہرج نہیں)

سنتن اربعہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔ یتیم بچے کے متعلق اس کا اذن طلب کیا جائے۔ اب اگر وہ خاموش رہے تو یہی اس کا اذن ہے۔ اور اگر انکار کر دے تو پھر اس کا نکاح اجائز نہ ہوگا۔

لے یتیموں کی بے بسی اور کس پرسی اظہر من الشمس ہے اور یتیم لڑکی تو معاشرہ میں ایک پونجی ہوتی ہے۔ جس پر ہر شخص کو پوری دسترس حاصل ہوتی ہے۔ لیکن اسلام نے یتیموں کا خیال رکھا ہے۔ ان کے حقوق کی پوری نگہداشت کی ہے۔ ان پر ظلم و زیادتی کو روکا ہے اور انھیں وہی حقوق و مراعات دینے ہیں جو دوسروں کو حاصل ہیں اور خاص طور پر یتیم لڑکی کے بارے میں تو اس کے احکام اور زیادہ سخت ہیں۔ چنانچہ نکاح کے بارے میں اس پر کوئی تعدی نہیں ہو سکتی۔ وہ آزاد ہے اس کا نکاح صرف اس کی مرضی اور اجازت سے ہو سکتا ہے۔

نکاح بلا ولی

سنن میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، جو عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر اپنا نکاح کرے گی اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے۔

اور اگر وہ کرے تو مہر کی مستحق ہوگی، جیسا رواج ہو۔

لیکن اگر ولی سے جھگڑا ہو جائے۔ تو اس صورت میں بادشاہ اس کا ولی ہے جس کا کوئی ولی نہیں (ترمذی حسن صحیح) اور سنن اربعہ میں آپ سے مروی ہے کہ ولی کے بغیر نکاح درست نہیں ہے۔ نیز صحیحین میں آپ سے مروی ہے ایک عورت دوسری عورت کا ولی بن کر نکاح نہیں کر سکتی۔ اور نہ اپنا خود نکاح کر سکتی ہے۔ کیونکہ زنا کرنے والی ہی اپنا نکاح خود کرتی ہے۔

آپ نے فیصلہ فرمادیا کہ جب دو ولی ایک عورت کا نکاح کر دیں تو پہلے ولی کا کیا ہوا نکاح صحیح ہوگا۔ اور اسی طرح اگر کسی نے دو آدمیوں کے ہاتھ (ایک چیز) فروخت کر دی تو وہ پہلے خریدار کی ہوگی۔

۱۔ ولی کے بغیر اس عورت کا نکاح درست نہیں ہوگا جو نابالغ اور صغیر سن ہو۔ بصورت دیگر جائز ہے۔ اس میں ولی کوئی مداخلت نہیں کر سکتا، خواہ وہ کنواری ہو یا بیوہ۔

نکاح تفویض کے بارے میں آپ کا فیصلہ

ثابت ہے کہ آپ نے ایک آدمی کے متعلق، جس نے ایک عورت سے نکاح کیا، مگر مہر مقرر نہیں کیا، نہ خلوت کی اور فوت ہو گیا۔ فیصلہ فرمایا کہ عورت کے لئے مہر مثل ہوگا، نہ افراط ہوگی اور نہ تفریط۔ اس کا میراث میں حصہ ہے اور اس پر چار ماہ دس دن کی عدت لازم ہے۔

اور ترمذیؒ میں آپ سے مروی ہے کہ آپ نے ایک آدمی سے فرمایا:

کیا تم اس پر راضی ہو کہ میں تمہارا فلاں عورت سے نکاح کر دوں؟

اس نے عرض کیا، جی ہاں!

پھر آپ نے (عورت کو خطاب کر کے) فرمایا، کیا تم راضی ہو کہ میں فلاں مرد سے

تمہارا نکاح کر دوں؟

وہ کہنے لگی۔ جی ہاں! آپ نے دونوں کا نکاح فرما دیا۔ چنانچہ مرد نے عورت سے

خلوت کی اور مہر مقرر نہ کیا اور نہ عورت کو کچھ دیا۔ چنانچہ مرض و فوات میں آپ نے

مرد کا وہ حصہ جو خیر کی غنیمت میں اسے ملا تھا۔ عورت کو مہر کے طور پر عطا فرما دیا۔

احکام متضمنہ حدیث | یہ احکام آل بات پر متضمن ہیں کہ

۱۔ یعنی جو خاندانی مہر ہے نہ اس سے زیادہ دلایا جائے گا نہ کم

۲۔ اس سے ثابت ہو کہ انعقاد نکاح مہر کو واجب کرتا ہے۔

(۱) مہر مقرر کیے بغیر نکاح جائز ہے۔ اور نکاح کے بعد غلوت بھی جائز ہے۔
 (۲) اس صورت میں موت ہو جانے پر مہر مثل واجب ہوگا۔ اگرچہ غلوت نہ کی ہو۔
 (۳) اس موت پر عدت و نفات لازم ہوگی، اگرچہ خاوند نے اس سے غلوت کی ہو۔
 یہی مساک ابن مسعودؓ، فقہائے عراق اور علمائے حدیث احمدؒ اور شافعیؒ نے بھی
 ایک روایت کے مطابق اختیار کیا ہے۔

حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت زید بن ثابت کا قول ہے کہ عدم غلوت کی صورت
 میں عورت مہر کی مستحق نہ ہوگی۔ اہل مدینہ۔ ماکٹ اور دوسرے قول کے مطابق امام شافعیؒ
 نے بھی یہی مساک اختیار کیا ہے۔

(۴) نیز یہ روایت اس پر بھی متضمن ہے کہ دونوں طرف سے ولی بنا جائز ہے۔ جیسے
 جانبین کا خرید و فروخت میں وکیل ہوتا ہے یا دونوں میں سے کسی ایک کا وکیل ہو یا ایسا
 ولی ہو جسے زوج نے مقرر کیا ہو یا زوج کو ولی نے وکیل بنایا ہو۔
 ولی کے لیے صرف اس قدر کہہ دینا کافی ہے۔

میں نے فلاں مرد کا فلاں عورت سے نکاح کر دیا۔

یا میں نے فلاں عورت سے نکاح کیا جب کہ کہنے والا خود خاوند ہو۔

یہ ظاہر مذہب احمد کا ہے۔ ان سے ایک دوسرا قول بھی مروی ہے کہ ”یہ قول صرف
 ولی مجبر کے لیے جائز ہے جیسے کسی نے اپنی کنیز مجبرہ کی لڑکی کا نکاح عبد مجبر سے کر دیا۔
 اور اس کی وجہ یہ ہے کہ طرفین سے ایک ہی (کی) رضا معتبر نہیں ہو سکتی۔ نیز احمد کے
 مذہب میں اک تیسرا قول بھی منقول ہے کہ یہ صورت صرف خاوند کے لیے جائز ہے
 کیونکہ احکام طرفین متضاد ہونے کے باعث ولایت طرفین صحیح نہیں ہوگی۔

نکاح کے بعد اگر معلوم ہو عورت حاملہ ہے

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فیصلہ

سنن اور مصنف میں حضرت سعد بن حسیبؓ کی بصرہ بن اکثم سے روایت ہے کہ میں نے ایک عورت سے جو کہ باکرہ تھی نکاح کیا۔ میں نے خلوت کی تو معلوم ہوا وہ حاملہ تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے چونکہ اس سے خلوت کر لی، اس لیے تجھے مہر دینا پڑے گا۔ اور لڑکا تیرا غلام ہوگا۔ اور جب یہ بچہ جن چکے گی تو اس پر حد جاری ہوگی۔

لہ بیوی کیسی ہی خطا کار اور عصیان شعار، بلکہ فریب کار ثابت ہو۔ ان جرائم کی اسے قاضی کے عدالت سے سزا بھی ملے گی، لیکن اگر شوہر اس سے خلوت کر چکا ہے، متمتع ہو چکا ہے تو مہر بہر حال ادا کرنا پڑے گا۔

۲۔ کوئی آزاد غلام نہیں بنایا جاسکتا۔

نہ ایک کی سزا دوسرے کو دی جاسکتی ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے، لا تزروا ذرۃ ذرا احسریٰ۔ ایک کا بوجھ دوسرے نہیں اٹھا سکتا۔ پھر ماں کے جرم کی سزا وہ بچہ کیوں بھیگتے جو معصوم پیدا ہوا ہے۔ جس سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا۔ جسے صلح واقع حاصل ہوتی تو وقت کا بہت بڑا عالم، فاضل، متقی اور پرہیزگار بن سکتا ہے۔

اس روایت کو اگر روایت کی کسوٹی پر علامہ ابن قیم رکھتے تو نہ اسے درج کرنے کی ضرورت تھی، نہ اس پر نکتہ سنجیوں کی۔

پھر دونوں میں آپ نے تفریق کرادی ہے۔

اہل مدینہ اور جمہور فقہاء کا قول | اس سے ثابت ہوتا ہے کہ: (۱) زنا کے باعث حاملہ عورت کا نکاح باطل ہے

یہی اہل مدینہ اور امام احمدؒ اور جمہور فقہاء کا قول ہے۔

۲ - نکاح فاسد میں مقرر کردہ مہر دینا واجب ہے۔ اقوال ثلاثہ میں سے یہی قول صحیح ہے

۳ - نیز یہ کہ مہر مثل واجب ہے۔ یہ شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔

۴ - دونوں میں سے ہلکا امر اختیار کیا جائے گا۔

۵ - نیز یہ روایت حل کی وجہ سے حد لگانے کو بھی متضمن ہے، اگرچہ بینہ (دلیل) قائم نہ

ہو اور نہ اعتراف ہو۔ کیونکہ حل تمام دلائل سے زیادہ پختہ دلیل ہے۔ حضرت عمر بن خطابؓ

رضی اللہ عنہ اور اہل مدینہ کا یہی مذہب ہے اور ایک روایت کے مطابق امام احمدؒ کا بھی

یہی مذہب ہے۔

حدیث مذکور سے متعلق چند اقوال | اور آپ کا یہ حکم کہ جو بچہ اس عورت کے بطن سے پیدا ہوگا، وہ غلام ہوگا، تو اس کے بارے

میں چند قول ہیں۔

• یہ لڑکا و لڑائی نہتا ہے اس کا کوئی عیاب نہیں۔ اس کی ماں نے شوہر کو دھوکا دیا۔ اور

شوہر نے مہر بھی دے دیا۔ لہذا اس نے تاوان کے طور پر بیٹے کو خدمت میں دے

دیا، اور وہ بہ منزلہ غلام ہو گیا۔ حالانکہ وہ باقاعدہ غلام نہیں ہے۔ بلکہ ماں کے ساتھ

لے قاضی کے سامنے اگر اس طرح کا مقدمہ آئے تو وہ میاں بیوی میں اس فریب کاری کے باعث

تفریق کر دینے کا مجاز ہے۔

۲۔ پھر اسے کس اصول کے ماتحت، قرآن کی کس آیت کے مطابق۔ کس سنت صحیحہ صریحہ

کے مطابق کن آثار صحابہ و تابعین کے مطابق، کن آئمہ فقہ و شریع کے اقوال، احکام اور قضایا

کے مطابق غلام قرار دیا جاسکتا ہے؟

تبعاً آزاد ہے۔

- یہ محتمل مسئلہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ غلامی ماں کی عقوبت کے طور پر ہو، کہ اس نے شادی سے پہلے زنا کی تھی۔ اور شوہر کو دھوکا دیا تھا۔
- یہ فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہوئے۔ اس صورت میں یہ حکم ایسے کسی دوسرے مقدمہ میں متعدی نہیں ہوگا۔
- ہو سکتا ہے کہ یہ فسوخ ہو۔
- یہ بھی ممکن ہے کہ یہ اسلام کے ابتدائی عہد کا موقعہ ہو۔ جب قرض کے بدلے میں آزاد غلام بنایا جاسکتا تھا۔

۱۔ ماں نے شادی سے پہلے یا بعد میں اگر کوئی مجرم کیا، اسے سزا مل گئی اور یہ کافی ہے اور فرضاً اگر اسے سزا نہیں بھی ملی، تو بھی کسی اصول کے مطابق بھی اس کے لڑکے کو، جس کا ماں کے گناہ سے کوئی تعلق نہیں کس طرح سزا دی جاسکتی ہے۔

۲۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمتہ للعالمین تھے وہ تو گنہگاروں اور معصیت شعاروں کے ساتھ بھی نرمی کا برتاؤ کرتے تھے ان کے بارے میں یہ خیال کہ نا حد درجہ مستبعد از عقل ہے کہ وہ گنہگار کی سزا، بے گناہ کو دیں گے۔ نہ یہ تخصیص ہے نہ تعمیم۔

۳۔ اسلام کے ابتدائی عہد میں ایسا کوئی واقعہ نہ سنت سے ثابت ہے نہ تاریخ سے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ عہد جاہلیت میں یہ اصول رائج ہو، لیکن اسلام تو جہالت کی رسمیں مٹانے آیا تھا۔ ان کی تجدید و احیاء کے لیے عالم وجود میں نہیں آیا تھا۔

شرائطِ نکاح

عقدِ نکاح کے شرائطِ لازمہ و معلومہ

صحیحین میں آپ سے مروی ہے کہ شرائطِ نکاح کا حق یہ ہے کہ بیوی سے خلوت کر لینے کے بعد، وہ تمام شرائط پورے کرے۔ جو تم نے یہ سلسلہ نکاح کیے تھے۔

ایک حکیمانہ فرمان نیز صحیحین میں آپ سے یہ بھی مروی ہے کہ کوئی عورت اپنی (مسلمان) بہن کی طلاق کی خواہاں نہ ہو بلکہ جو کچھ اس کے کشکول میں ہے اسے بھی خود ہی حاصل کرے، کیونکہ جس کا جو مقدر ہے وہ اسی کے لیے ہے

طلاق کا مطالبہ نکاحِ ثانی کے لیے حرام ہے۔ نیز صحیحین میں آپ سے مروی ہے، کہ آپ نے اس بات

سے اس سے ثابت ہوا کہ اگر کوئی شخص کسی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے، اور اس کی پہلی بیوی موجود ہے، تو یہ عورت اس سے یہ مطالبہ نہیں کر سکتی کہ وہ پہلی بیوی کو طلاق دے دے۔ یہ مطالبہ اقدارِ انسانی کے یکسر منافی ہے۔ اور اسلام اقدارِ انسانی کو سر بلند کرنے کے لیے آیا ہے نہ کہ انہیں پامال کرنے۔

موجودہ دور میں بھی اس طرح کی شرطیں ہوتی رہتی ہیں، اور ان سے معاشرہ میں جو فتنے اور مفسدے پیدا ہوتے رہتے ہیں وہ کس کی نظر سے پوشیدہ ہیں۔

سے منع فرمایا کہ عورت اپنی بہن کو طلاق دینے کی شرط لگائے۔
مسند امام احمدؒ میں آپ سے مروی ہے کہ کسی عورت کے لیے حلال نہیں کہ وہ
دوسری عورت کو طلاق دینے کی شرط پر نکاح کرے۔

ان سنن سے معلوم ہوتا ہے کہ نکاح کے موقع پر جو شرائط کیے گئے ہوں۔ ان کا پورا
کرنا ضروری ہے۔ بشرطیکہ یہ شرائط اللہ اور اس کے رسول کے احکام میں تغیر کرنے کا
باعث نہ ہوں۔

نیز مہر فوری طور پر یا بعد میں ادا کرنا واجب ہے۔ یا اس کی ضمانت یا رہن کی صورت
(جانین کے اتفاق سے) اختیار کی جاسکتی ہے۔
اور اگر شرائط میں ترک خلوت، ترک انفاق اور ترک مہر وغیرہ ہوں تو ان کی پابندی
ضروری نہیں ہے۔

بیوی کے شہر اور بیوی کے گھر میں رہنے کی شرط کی وفا و عدم وفا پر اختلاف ہے، اس

۱۔ نکاح کے وقت جو شرائط بیوی کی طرف سے پیش ہوں۔ اور شوہر انہیں منظور کرے۔ نکاح
کے بعد پوری دیانت اور سچائی کے ساتھ ان کا ایفا کرنا اور ان پر عمل کرنا شوہر کے لیے واجب
اور لازمی ہے۔ اگر ایسا نہ کرے گا تو بیوی فسخ نکاح کا عوی کی کہ سکتی ہے۔ لیکن شرائط کے لیے
پہلی اور آخری شرط یہ ہے کہ وہ شریعت اسلامیہ کے قواعد اور اصول سے معارض نہ ہوں۔ ان
کی بجا آوری، احکام خدا اور رسول کی بجا آوری میں مانع نہ ہونا اگر ایسا ہوگا تو خدا اور رسول کے احکام
قائم رہیں گے اور شرائط ساقط ہو جائیں گے۔

۲۔ مہر کی دو قسمیں ہیں، ایک مجمل، دوسرا موصول۔ پہلا مہر فوراً ادا کر دینا چاہیے دوسرا عند الطلب۔
۳۔ ترک خلوت، یعنی یہ شرط کہ شوہر بیوی سے ہم بستری نہیں کرے گا۔ اس صورت میں نکاح
درست ہوگا۔ بشرط خود بخود ساقط ہو جائے گی۔

۴۔ ترک انفاق کی شرط بھی واجب العمل نہیں ہے اس پر عمل کرنا پڑے گا۔
۵۔ ترک مہر کی شرط بھی نافذ نہیں ہوگی۔ مہر ہر حالت میں دینا ہوگا، بجز اس صورت کے کہ بیوی خود
معاف کر دے۔

شرط کی وفا اور عدم وفا میں بھی اختلاف ہے کہ شوہر بیوی سے ہم بستری نہیں کرے گا یا اس پر سوت نہیں لائے گا۔

امام احمد نے فرمایا ہے کہ ان شرائط کو پورا کرنا لازم ہے اگر کسی نے یہ شرط پوری نہ کی تو عورت نسخ نکاح کی مجازی ہے۔

بکارت و نسب اور جمال و سلامتی عیوب کی شرطیں اگر کی گئی ہوں، اور وہ نہ پائے جائیں تو نکاح نسخ نہیں ہوگا۔

عدم ایفاء شرائط نکاح | اور آیا عدم ایفاء شرائط نکاح، فسخ نکاح میں موثر ہے۔ اس کے بارے میں چند قول ہیں۔

• عدم نسب کی صورت میں فسخ نکاح نہ

• بشرط نکاح اگر یہ ہو کہ پہلی بیوی کو طلاق دے دی جائے، تو ارشاد نبوی کے مطابق

یہ باطل ہے، اس کی وفالازم نہیں۔

اگر یہ کہا جائے کہ پہلی بیوی کی طلاق اور سوت نہ لانے میں فرق کیا ہوا؟ پھر کیا وجہ ہے کہ تم ایک کو جائز اور دوسری کو باطل ٹھہراتے ہو؟

تو جواب یہ ہے کہ ان دونوں میں فرق واضح ہے۔ پہلی بیوی کی طلاق کی شرط پہلی بیوی کے لیے اضرار، دل شکنی، خانہ ویرانی اور شہادتت وعدا پر منتج ہوگی۔ اس کے برعکس سوت نہ لانے میں یہ صورتیں نہیں پیش آتیں، چنانچہ نص نے دونوں میں فرق کیا ہے اور ایک کا دوسرے پر قیاس، قیاس فاسد ہے۔

۱۔ وہ شرطیں جو عقلاً اور عرفاً ناروا ہوں، ان کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔

نکاحِ شغار

اولاد بدلی کے نکاح کی شدید ممانعت

حضرت ابن عمرؓ اور ابی ہریرہ رضی اللہ عنہم کی روایت کے مطابق نکاحِ شغار کی ممانعت ثابت ہے۔ نیز امیر معاویہؓ کی روایت سے بھی ممانعت ثابت ہے۔

صحیح مسلم میں حضرت ابن عمرؓ سے مرفوع روایت ہے کہ اسلام میں شغار نہیں۔

حضرت ابن عمرؓ کی روایت میں شغار کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی بیٹی دوسرے سے اس شرط پر بیاہ دے کہ وہ اپنی بیٹی اسے بیاہ دے گا۔ اور ان کے درمیان مہر نہ ہو۔

حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت میں شغار کا مطلب یہ ہے کہ آدمی دوسرے سے کہے تو اپنی بیٹی کا مجھ سے نکاح کر دے اور میں اپنی بیٹی کا تجھ سے نکاح کر دیتا ہوں، یا تو اپنی بہن کا مجھ سے نکاح کر دے اور میں اپنی بہن کا تجھ سے نکاح کر دیتا ہوں۔

امیر معاویہؓ کی حدیث یہ ہے کہ عباس بن عبد اللہ بن عباسؓ نے عبدالرحمن بن حکم سے اپنی بیٹی بیاہ دی۔ اور عبدالرحمن نے اپنی بیٹی ان سے بیاہ دی، لیکن انہوں نے مہر بھی مقرر کیا تھا۔ امیر معاویہؓ نے مروان کو لکھا کہ ان دونوں میں تفریق کرادے اور فرمایا، یہ شغار ہے۔ جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔

نکاحِ شغار کے بارے میں فقہاء کے اندر اختلاف ہے۔

امام احمدؒ فرماتے ہیں کہ شمار اس صورت میں باطل ہے۔ جب ایک شخص اپنی بیٹی کا نکاح دوسرے شخص سے اس شرط پر کرے کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کر دے گا۔ اور ان دونوں کے درمیان مہر بھی نہ ہو۔ امام محمد کا یہ قول حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث پر مبنی ہے۔

لیکن اگر دونوں نے مہر لے کر لیا۔ تو مہر معین کرنے کی وجہ سے نکاح درست ہوگا۔

خرقیؒ فرماتے ہیں کہ امیر معاویہؓ کی حدیث کے مطابق اگر مہر کا نام لے بھی لیا جائے، تو بھی نکاح درست نہ ہوگا۔

امام ابن تیمیہؒ کا قول | اصحاب احمد میں سے ابوالبرکات علامہ ابن تیمیہ وغیرہ کا قول ہے کہ اگر مہر کا نام اس طرح لیا جائے کہ ایک عورت سے تمتع کو دوسری سے تمتع کا مہر قرار دیا جائے۔ تو نکاح درست ہے۔ لیکن اگر یہ شرط نہ لگائی جائے اور سیدھا سادھا مہر کا نام لیا جائے تو درست ہے۔

علت نہی اور فقہاء اسلام | علت نہی میں بھی فقہاء کا اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ دونوں عقدوں میں سے ہر ایک کی شرط کو دوسرے کی شرط قرار دینا علت نہیں۔

ایک قول یہ ہے کہ علت نہی تشریک بضع۔ یعنی اشتراک تمتع ہے، کیونکہ ایک سے تمتع کو دوسری سے تمتع کا مہر قرار دیا گیا ہے۔ جس سے عورت کو فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ نہ اسے مہر مل سکتا ہے۔

بلکہ مہر ولی کی طرف عائد ہو جائے گا۔ اور یہ ظلم ہے ہر دو عورتوں کے لیے اور نکاح کا مہر سے خالی ہونا ہے۔ حالانکہ مہر وہ چیز ہے جس سے وہ مستفیع ہوتی ہے لیکن

اگر مہر مقرر کر دیا جائے تو مخدور زائل ہو جائے گا۔ اور ایک دوسرے کے لیے اشتراط فاسد باقی نہیں رہے گا، لہذا فساد عقد بھی واقع نہیں ہوگا۔

لے نکاح شغار بھی ان برائیوں میں ہے جو سماج، سوسائٹی اور معاشرہ کے لیے سم قاتل کی حیثیت رکھتی ہیں۔

نکاح شغار ایک طرح کا سودا ہے۔ جس میں عورت کی حیثیت مال تجارت سے زیادہ کچھ نہیں وہ ایک بے بس معمولی کی طرح اپنی قسمت پر مہر لگتے دیکھتی ہے اور کچھ نہیں کر سکتی۔ پھر اولاد بننے کے نکاح میں جو مفاسد شنیدہ ہیں وہ کس سے پوشیدہ ہیں؟ زید نے خالد کی بہن سے خالد نے زید کی بہن سے اس اصول پر شادی کر لی، زید اپنی بیوی سے نہ نباہ سکا۔ خالد کی ابھی طرح نبھ رہی ہے، لیکن چونکہ زید سے خالد کی بہن کو تکلیف پہنچی، لہذا خالد زید کی بہن یعنی اپنی بیوی کو بے خطا اور بے قصور تکلیف دے گا۔

یہ صورتیں ہماری سماج میں اب بھی جاری ہیں اور ان کے ہولناک اور لرزہ خیز نتائج بھی سب کے سامنے ہیں۔

نکاحِ محلل

حلالہ کرنے اور حلالہ کرانے پر لعنت کی وعید

ترمذی اور مسند میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے اور جس کے لیے حلالہ کیا جائے دونوں پر لعنت کی ہے۔

مسند میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے مرفوع روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ محلل اور محلل لہ پر لعنت کرتا ہے۔ اس کی سند بھی حسن ہے۔ نیز ترمذی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح مروی ہے۔

اور سنن ابن ماجہ میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہ میں تمہیں مستعار بکرا نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا، ہاں! اے اللہ کے رسول۔

لہ محلل وہ ہے، جو تین طلاق والی عورت سے شادی کرے اس ارادہ سے کہ اس سے خلوت کینے بغیر طلاق دے دے گا، تاکہ سابقہ شوہر پھر اس سے نکاح کر سکے۔ اور یہ چیز منافی مقصد نکاح ہے۔ یہ صرف قانونی خانہ پُری ہوگی، قواعد شرع سے بچ نکلنے کا ایک چور دروازہ اور ظاہر ہے اس طرح کی عملیہ گری احکام خدا اور رسول کے ساتھ تمسخر ہے۔ محلل لہ وہ ہے جس کے لیے حلالہ کیا جائے

آپ نے فرمایا، وہ حلالہ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ حلالہ کرنے والے پر، اور جو حلالہ کرے اسے اس پر۔

یہ چار سادات صحابہ رضی اللہ عنہم ہیں، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خبر دی کہ آپ نے اس فعل کے کرنے والے پر یعنی حلالہ کرنے والے اور حلالہ کرنے والے پر لعنت کی۔ اور یہ اگر اللہ کی جانب سے خبر ہے، تو خبر صادق ہے اور یا بد دعا ہے، تو قطعی طور پر دعائے مستجاب ہے۔

اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فعل کبارہ معاصی میں سے ہے، جس کا مرتکب ملعون ہے۔ اہل مدینہ اہل حدیث اور فقہائے کرام کے نزدیک قول یا وطی اور قصہ میں کچھ فرق نہیں کیونکہ عقود میں قصہ کا اعتبار ہے اور اعمال نیت پر منحصر ہیں اور شرط وطی سے تو جانبین کے نزدیک طے شدہ ہوتی ہے۔ جیسے ملفوظ ہی ہو۔ اور الفاظ کے معنی یعنی وہی ہیں باکہ ولالہ لایے جلتے ہیں۔ پس جب معافی اور مقاصد ظاہر ہو گئے، تو محض الفاظ کا کیا اعتبار رہا، کیونکہ یہ تو وسائل کا درجہ رکھتے ہیں۔ جب مقصود متعین ہو گیا، تو اس کے احکام بھی مرتب ہو گئے۔

نکاحِ متعہ

حلت اور حرمت سے متعلق روایات

آپ سے ثابت ہے کہ آپ نے نکاحِ متعہ کو فتح کے سال سے حلال کیا، اور یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے اسی سال اس سے منع بھی فرمایا۔ اور خیبر کے روز آپ نے اس کی ممانعت کی یا نہیں؟ اس میں اختلاف ہے اس باب میں دو قول ہیں۔

اور صحیح یہ ہے کہ ممانعت فتح کے سال میں ہوئی۔ اور خیبر کے سال میں پالتو گدھوں کی ممانعت ہوئی۔

روایت علیؓ و ابن عباسؓ | حضرت علیؓ نے حضرت ابن عباسؓ سے فرمایا کہ رسول اللہ صلی علیہ وسلم نے خیبر کے سال عورتوں سے متعہ کی ممانعت کی۔ اور پالتو گدھوں کی ممانعت فرمائی۔

اس روایت سے دو مسائل کی دلیل ملتی ہے۔ چنانچہ بعض روایات نے سمجھا کہ یوم خیبر کی تقیید دونوں کی طرف راجع ہے۔ لہذا روایت بالمعنی کر دی۔ پھر بعض نے ایک

ایک جھٹہ کو مفرد کر کے بیان کیا۔ اور دوسرے کو خیر کے دن سے مقید کر دیا۔ ویسے غزوہ فتح میں یہ مسئلہ بیان ہو چکا ہے۔

اباحت متعہ از روئے روایت ابن مسعود | ابن مسعود کے ظاہر کلام سے نکاح متعہ کی اباحت ثابت

ہوتی ہے۔

چنانچہ صحیحین میں ان سے روایت سے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک جہاد تھے، لیکن ہمارے ساتھ عورتیں نہیں تھیں۔

پس ہم نے عرض کیا،

”یا رسول اللہ کیا ہم خسی ہو جائیں؟“

آپ نے اس سے منع فرمایا، اور بعد میں ہمیں اجازت دے دی کہ ہم مدت معینہ کے لئے کسی عورت سے نکاح چند گز کپڑے ہی پر کر سکتے ہیں۔ پھر عبد اللہ نے یہ آیت پڑھی،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا

ان الله لا يحب المعتدين۔

حرمت متعہ از روئے روایت علی | لیکن صحیحین میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم

نے نکاح متعہ کو حرام کر دیا ہے۔

اور کوئی شبہ نہیں یہ تحریم رخصت اباحت کے بعد کی ہے، ورنہ اس سے

دو مرتبہ نسخ لازم آجائے گا۔

ابن عباس کا فتویٰ حلت متعہ کے لئے | حضرت ابن عباس نے

عند الضرورت اور خوف مصیبت

کی صورت میں نکاح متعہ کو مباح قرار دیا ہے، اور ضرورت کے وقت اس کی حلت کا فتویٰ دیا ہے۔

لیکن جب لوگوں نے نکاحِ متعہ کو صرف حد ضرورت تک محدود نہ رکھا، بلکہ وسیع پیمانہ پر اسے اختیار کرتے تھے تو ابن عباسؓ حلت کے فتوے سے باز آگئے اور اباحت کی رائے سے رجوع کر لیا۔

۱۔ اس بحث کو اگر مختصر کیا جائے تو صورتِ مسئلہ یہ ہے۔

۱۔ حضراتِ شیعہ کے نزدیک متعہ حلال ہے، اور اس پر عمل درآمد جائز ہے۔

۲۔ اہل سنت کے نزدیک حرام ہے اور وہ اس پر عمل نہیں کرتے۔

۳۔ از روئے روایات ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ اسے حلال سمجھتے تھے۔ اول اس کی حلت کا فتویٰ دیتے تھے۔ چنانچہ ان سے اور حضرت عمرؓ سے اس بارے میں ایک مرتبہ سخت گفتگو بھی ہو گئی، لیکن حضرت ابن عباسؓ نے اپنی رائے سے رجوع نہیں کیا۔

اس پر حضرت عمرؓ نے بہیم ہو کر فرمایا ”تم متعہ کر کے دیکھو پھر میں تمہیں بتاؤں گا“

تفصیل درکار ہو تو کتب روایت تاریخ سے رجوع کیا جائے۔ شرح نوروی کے ساتھ میں نے صحیح مسلم کا تمام و کمال ترجمہ کہا ہے۔ اس میں اس مسئلہ پر تفصیلی بحث، طرفین کے دلائل، اور مسئلہ مفتی پر پیش کر دیا ہے۔

نکاحِ محرم

حالتِ احرام میں شادی کی جاسکتی ہے یا نہیں؟

روایات مختلفہ و متعددہ | نکاحِ محرم کے بارے میں صحیح مسلم میں حضرت عثمان بن عفانؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حالتِ احرام میں نکاح نہ کیا جائے اور نہ محرم نکاح کرے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اختلاف ہے کہ آیا آپ نے حضرت میمونہ سے حالتِ احرام میں نکاح کیا یا حلال ہونے کی حالت میں؟

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ آپ نے ان سے حالتِ احرام میں نکاح فرمایا۔
ابورافع فرماتے ہیں کہ آپ نے حلال ہونے کی حالت میں نکاح فرمایا۔ اور میں نے دونوں کے درمیان قاصد تھا۔

ابورافع رضی اللہ عنہ کا قول کئی وجوہ سے قوی تر ہے۔

۱۔ اول یہ کہ (ابورافعؓ) ایک بالغ آدمی تھے۔ اور ابن عباسؓ اس وقت کم سن تھے، بلکہ ان کی عمر تقریباً دس کی تھی۔ اس لیے ابورافعؓ ان سے زیادہ کسی بات کو یاد رکھ سکتے تھے۔

۲۔ دوسرے یہ کہ ابورافعؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت میمونہ کے درمیان قاصد تھے۔ انہی کے ذریعہ یہ معاملہ ہوا۔ اس لیے بلاشبہ ان کا بیان اس واقعہ سے متعلق

زیادہ مستند ہے۔

۳۔ ابن عباسؓ اس عمرہ میں جو عمرہ قضا کہلاتا ہے، آپ کے ساتھ نہ تھے۔ وہ اس واقعہ کے شاہد نہیں ہیں۔

۴۔ چوتھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے، تو آپ نے پہلے کعبۃ اللہ کا طواف فرمایا، پھر صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی، پھر حلق کرایا۔ پھر آپ نے احرام اتارا اور معلوم ہے کہ آپ نے راستہ میں نکاح نہیں کیا۔ اور نہ طواف سے قبل نکاح کیا۔ نہ حالت طواف میں نکاح کیا۔ یہ سب واقعات معلوم و معروف ہیں۔ لہذا حضرت ابورافعؓ کا قول یقینی طور پر درست ہے۔

۵۔ پانچویں صحابہ کرام نے ابن عباسؓ کی روایت کی تغلیظ کی ہے۔ لیکن ابورافع کے روایت کو کسی نے غلط نہیں بتایا۔

۶۔ قول ابورافع نکاح محرم کی نہیں کے عین مطابق ہے اور قول ابن عباس اس کا مخالف جو مستلزم ہے یا تو فسخ پر یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تقیض جواز نکاح بہ حالت احرام ہے، اور دونوں باتیں بے اصل ہیں، ان کی تائید میں کوئی دلیل نہیں، لہذا ناقابل قبول ہیں۔

۷۔ حضرت میمونہ کے بھانجے یزید بن الاصم نے شہادت دی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال ہونے کی حالت میں نکاح فرمایا۔

نکاح زانیہ

فاحشہ عورت سے عقد اور اس کے اثرات و نتائج

اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نورد میں تحریم نکاح زانیہ کی صراحت فرمادی اور فرمادیا کہ جو اس سے نکاح کرے، وہ زانی ہے یا مشرک۔

پس کوئی شخص یا تو حکم الہی کو ماننا اور اس کے وجوب کا قائل ہے، یا نہیں مانتا اور نہیں قائل ہے۔ اگر اس حکم کو نہیں مانتا اور اس کے وجوب کا قائل نہیں ہے تو وہ مشرک ہے اور اگر حکم لازم بھی مانتا ہے اور اس پر اعتقاد بھی رکھتا ہے۔ مگر زانیہ سے نکاح کر لیتا ہے تو وہ زانی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اس حرمت کی وضاحت بھی کر دی، چنانچہ فرمایا:

وَحَرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، یعنی اور یہ (نکاح) مومنوں پر حرام کر دیا گیا۔

اور انکھوالو یا مہی منکم کی آیت سے تحریم نکاح زانیہ پر دعوائے نسخ بالکل بوردی اور کمزور دلیل ہے اور یہ اور زیادہ مستبعد ہے کہ نکاح کو زنا پر محمول سمجھ لیا جائے اور آیت کا مطلب یہ لیا جائے کہ زانی صرف زانیہ عورت یا مشرکہ ہی سے زنا کرے گا۔ اور زانیہ عورت صرف زانی مرد یا مشرک ہی سے زنا کرے گی اور کلام اللہ ایسی باتوں

لے اس لیے کہ اس نے اسلام کے بنائے ہوئے اساسی اصول اور ضابطہ کی خلاف ورزی کی ہے اور یہ خلاف ورزی ایک ایسا جرم ہے جو ذاتی نہیں، بلکہ سوسائٹی کے لیے حدود جہ نجر ہے۔

سے بالکل محفوظ ہے۔

اسی طرح آیت کو مشرکہ زانیہ عورت پر معمول کرنا بھی لفظی اور سیاق کلام ہر لحاظ سے بعید تر بات ہے، اور یہ ہو بھی کیسے سکتا ہے۔ جب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزاد اور غلام عورتوں سے نکاح پر یہ شرط لگادی کہ وہ محسنہ اور عقیف ہوں، چنانچہ فرمایا

فانكسوهن باذن اهلھن واتوهن اجورھن بالمعروف ومحسنات غیر مسافحات ولا متخذات احدان۔

یعنی، سوان سے نکاح کرو۔ ان کے مالکوں کی اجازت سے اور دو ان کے مہر موافق دستور کے۔ قیدیں آنے والیاں، نہ مستی نکالنے والیاں اور نہ چھپی یاری کرنے والیاں گویا کسی اور صورت میں نہیں صرف اس صورت میں نکاح مباح کیا۔ اور یہ بات از قبیل دلالت المفہوم بھی نہیں۔ کیونکہ اصل میں ابضاع تحریم پر ہوتی ہے۔ اس طرح اباحت محض مسائے شریعت میں رہ جاتی ہے اور جو اس کے علاوہ ہو وہ اصل تحریم ہوگی۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، یعنی خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے اور خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں، خبیثات سے مراد زانیہ عورتیں ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جن سے وہ نکاح کریں وہ ان کی طرح خبیث ہوں۔ نیز یہ بھی از حد قباحت کی بات ہے کہ ایک آدمی فاحشہ عورت سے نکاح کرے اور اس کی قباحت مخلوق کی فطرت میں داخل ہے اور ان کے ہاں یہ بات گالی کی حد تک قابل نفرت ہے۔

حضرت مرشد بن ابی مرشد غنوی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ وہ عناق سے نکاح کر لیں جو ایک آوارہ عورت تھی۔ آپ نے سورہ نور کی آیت پڑھی اور فرمایا:

”اس سے نکاح مت کرو“

چار سے زیادہ بیویوں اور دو بہنوں کا ایک نکاح میں اجتماع قبل از اسلام کے ازواج کو اسلام نے کس طرح بدلا؟

ترذیٰ میں حضرت ابن عمرؓ سے مروی ہے۔ کہ غیلان مسلمان ہو گیا، اس کی دس بیویاں تھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا۔
ان میں سے چار رکھ لے لے۔
فیروز دہلی مسلمان ہوئے ان کی زوجیت میں بہنیں تھیں۔
آپ نے فرمایا، ان میں ایک رکھ لے جسے تو پسند کرے۔
یہ حکم اس بات کا متضمن ہے کہ نکاح کفارہ درست ہے۔ اور اسے حق حاصل ہے کہ پرانی اور نئی میں سے جسے چاہے پسند کرے، کیونکہ آپ نے (غیلان اور فیروز) کو یہی اختیار دیا، جمہور کا قول ہے۔

امام ابو حنیفہ کا ارشاد | ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:
اگر اس نے ان عورتوں سے ایک ہی عقد میں نکاح کیا تھا

۱۔ کیونکہ اسلام نے چار سے زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت نہیں دی ہے۔
۲۔ کفر کی حالت میں جو نکاح کیا جاتا ہے، وہ قبو اسلام کے بعد بھی قائم رہتا ہے۔ تجدید کی ضرورت نہیں،

تو سب کا نکاح ٹوٹ گیا، اور ترتیب وار نکاح کیا تھا۔ تو پہلی چار کا باقی رہا۔ اور ان کے علاوہ سب کا نکاح ٹوٹ گیا۔
اب اسے حق تکمیل حاصل نہیں بلکہ

۱۔ امام ابوحنیفہ کا یہ مسلک عقلی اعتبار سے بالکل درست ہے، ویسے شوہر اگر چاہے تو کسی بیوی کو طلاق دے کر، اس بیوی سے نکاح کر سکتا ہے، جسے طلاق پڑ گئی ہو، لیکن اصولی اعتبار سے ترتیب ازواج طلاق میں قائم رہے گی۔

حضرت علیؑ کے نکاح ثانی کا معاملہ

ارشادات نبویؐ کی روشنی میں

اور بنو ہاشم بن میغرہ نے اجازت چاہی۔ کہ علیؑ بن ابی طالبؑ کا ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کر دیں۔ آپؐ نے اس کی اجازت نہ دی، اور فرمایا:

ابن ابی طالب یہ چاہتا ہے کہ میری بیٹی کو طلاق دے دے، اور ان کی بیٹی سے نکاح کرے۔ یاد رکھو۔ کہ فاطمہ میری نختِ جگر ہے، جو اسے تکلیف دیتا ہے۔ وہ مجھے تکلیف دیتا ہے، جو اسے ایذا دیتا ہے۔ مجھے خطرہ ہے کہ فاطمہ اپنے دین کے فتنہ میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اور میں حلال کو حرام نہیں کرتا، اور حرام کو حلال نہیں کرتا، لیکن اللہ کے قسم رسول اللہ کی بیٹی اور عدو اللہ (اللہ کے دشمن) کی بیٹی کبھی بھی ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتیں۔

۱۔ اصل بات یہ ہے کہ حضرت علیؑ سے حضرت فاطمہ کے نکاح کی شرط یہ تھی کہ وہ ان کی زندگی میں کسی دوسری عورت سے نکاح نہیں کریں گے، اور یہ شرط شرعی طور پر بالکل جائز ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تصریح فرماتے ہوئے کہ میں حلال کو حرام، اور حرام کو حلال نہیں کرتا۔ حضرت علیؑ سے کہا کہ اگر وہ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں تو فاطمہ کو طلاق دے دیں کیونکہ انہیں شرعاً عدم ایفاء شرط نکاح کی صورت میں عورت فسخ نکاح کا دعویٰ کر سکتی ہے

اس حکم سے امور واضح متعددہ | اس حکم سے کئی امور واضح ہوتے ہیں۔

۱۔ ایک یہ کہ جب مرد اپنی بیوی سے وقت نکاح وعدہ کر لے۔ کہ وہ اس کی موجودگی میں دوسری شادی نہ کرے گا تو اس وعدہ کو پورا کرنا واجب ہے اور اگر شادی کر لی۔ تو پہلی بیوی کو فسخ نکاح کا حق حاصل ہے اور اس سلسلہ میں حدیث کو شامل کرنے کا باعث یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

یہ چیز فاطمہ رضی اللہ عنہا کو ایذا دینے اور پریشان کرنے کا سبب ہے اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا اور پریشانی کی وجہ بھی بن جائے گی۔ اور یہ تو قطعی طور پر معلوم ہی ہے کہ اگر وقت عقد بھی یہ شرط نہ ہوتی۔ تو یہ حرکت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینے اور پریشان کرنے کے برابر تھی، کیونکہ اس کا ہونا ہدایتاً معلوم تھا۔

اور شرط کی عدمِ وفا سے مشروط کو فسخ کا حق حاصل ہے۔ اس لیے اگر فرض کیا جائے کہ کسی قوم کی عادت یہ ہے۔ کہ ان کی عورتیں اپنے علاقہ سے باہر نہیں جاتیں۔ اور یہ ان کی عادت مسلل اس طرح چلی آ رہی ہے۔ جیسے یہ ان کی شرط ہو۔ تو قواعد اہل مدینہ اور امام احمد کے مسلک کے مطابق ہی ان پر عمل ہوگا کہ عرفی شرط لفظی شرط کے

(باقی حاشیہ) لیکن اس حدیث میں رسول اللہ اور عدو اللہ کی بیٹی کے ایک جگہ مجتمع ہونے کے بارے میں جو قول آپ سے منسوب ہے، مجھے اسے صحیح ماننے میں تامل ہے، یہ الفاظ شانِ رسالت کے بھی متافی ہیں اور مساواتِ اسلام کے بھی اور سب سے بڑھ کر عمل، رسول کے بھی مخالف، عکرمہ ابی جہل کے بیٹے تھے اور جلیل القدر صحابی تھے، اور آنحضرت نے ان کے اسلام پر حد درجہ مسرت کا اظہار فرمایا تھا اور ہمیشہ ان کا بہت لحاظ کرتے رہے، ”عدو اللہ“ کے بیٹے کا اگر آپ اس درجہ لحاظ کر سکتے تھے تو عدو اللہ کی بیٹی کو بھی، حقیر نہیں سمجھ سکتے تھے،

واللہ اعلم بالصواب،

برابر حیثیت رکھتی ہے یہ اسی وجہ سے انھوں نے اس پر اجرت دینا لازم قرار دیا ہے جو دھو بی کو کپڑا دے یا نانبائی کو آٹا دے یا باورچی کو کھانا پکانے کے لیے دے۔ جو اجرت پر کام کرتے ہیں۔ یا حمام میں داخل ہو اور وہاں غسل کرے جہاں عموماً لوگ اجرت کی بنیاد پر غسل کرتے ہیں، غرض اسی قسم کے معاملات میں اگرچہ انھوں نے اجرت کی شرط نہ لگائی ہو، پھر بھی اجرت مثل دینی پڑے گی۔

اگر شرط ہو تو تزوج لازم ہے | اسی طرح جو یہ جانتا ہے کہ پہلی بیوی پر سوت لانا اس کے شرف و حسب اور جلالت شان کے باعث لانا ممکن نہیں ہے، تو اس پر ترک تزوج تسلیم شدہ شرط کی طرح عائد ہوگا، چنانچہ اس اصول کے ماتحت سیدہ نساء عالمین اور بنت سید اولاد آدم اجمعین، اس کی سب سے زیادہ مستحق ہیں۔

اور اگر حضرت علیؑ لفظی طور پر یہ شرط لگا دیتے تو زیادہ موکھ بات ہو جاتی، لیکن نہ لگاتے تو بھی قائم رہتی۔

ایک عجیب و غریب حکمت | اور حضرت فاطمہؑ اور بنت ابی جہل جمع کو کرنے کے

سہ امام احمد رحمہ اللہ کا یہ مسلک بے حد قوی ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ عرف یعنی مقامی رسم و رواج، جو معارض قواعد شرعیہ نہ ہو، بجائے خود ایک واجب التعمیل قانون ہے اور اسلام کی حکمت آمیز شریعت کا یہ کمال ہے کہ اس نے عرف کو اگر اس کے خلاف کوئی شرط واضح طور پر پہلے سے موجود نہ ہو واجب التعمیل قانون ہی کی طرح سے تسلیم کیا ہے۔

امروا قعہ یہ ہے، کہ جائز حدود کے اندر اسلام نے اپنے احکام و ضوابط، اور قواعد و آئین میں بہت زیادہ لچک رکھی ہے۔ تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سہولت ہو، اور دین پر عمل کرنا حیل کے قواعد پر عمل کا مترادف نہ بن جائے، جیسا دوسرے مذاہب میں پایا جاتا ہے۔

چنانچہ خاص حالات میں ترک تزوج کا عرف بھی تسلیم شدہ شرط کی طرح واجب العمل ہے۔

ممانعت میں ایک عجیب و غریب حکمت ہے، وہ یہ کہ عورت اپنے خاوند کے مساوی درجہ کی ہوتی ہے۔ وہ اپنی ذات سے بھی اعلیٰ و ارفع ہوتی ہے۔ اور شوہر کے باعث بھی درجہ عالیہ پر متمکن ہوتی ہے، یہی شانِ حضرت علیؑ اور حضرت فاطمہؑ دونوں کی تھی، اور اللہ عزوجل کو یہ گوارا نہ تھا کہ ابو جہل کی لڑکی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو ایک ہی درجہ میں رکھے۔ نہ ذاتی طور پر، نہ شوہر کے باعث، اور دونوں کے درمیان فرق ظاہر ہے اس لئے سیدہ نساء العالمین رضی اللہ عنہا کی موجودگی میں دوسرا نکاح کرنا نہ شرعاً مستحسن تھا، نہ قدرًا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرف اپنے اس فرمان میں ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم بنت رسول اللہ اور بنت عدو اللہ ایک گھر میں کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتیں۔

وہ عورتیں

جن سے از روئے شریعت نکاح حرام ہے

اللہ تعالیٰ نے ماؤں کو حرام کر دیا۔ یعنی ہر وہ عورت جس کے درمیان اور مرد کے درمیان ماں یا باپ کی جانب سے ایلا در پیدائش کا تعلق ہو۔ جیسے ماٹھیں۔ باپ کی ماٹھیں، مردوں اور عورتوں کی جانب سے واوا۔ دادی۔ اگر چہ اوپر تک چلے جائیں۔ اسی طرح بیٹیاں حرام ہیں۔ اور یہ ہر وہ عورت ہے۔ جسے اس کے ساتھ ایلا و کا تعلق ہو جیسے صلبی بیٹیاں، بیٹیوں کی بیٹیاں، اور ان کے بیٹے، اگر چہ نیچے تک چلے جائیں۔ یہ سب ہر جہت سے بہنیں حرام ہیں، نیز پھپھیاں حرام ہیں اور یہ وہ عورتیں ہیں جو باپ کی بہنیں ہوں۔ اگر چہ ہر جہت سے اوپر چلی جائیں۔

بہن کی چچی۔ تو اگر یہ باپ کا چچا ہے۔ تو وہ گویا اس کے باپ کی چچی ہے، اور اگر ماں کی چچی ہے تو اجنبی چچی۔ اس لیے ہر چچیوں میں داخل نہ ہوگی۔ رہی ماں کی چچی کی چچی تو یہ ان میں داخل ہے۔ جیسے باپ کی چچی اس کی چچیوں میں داخل ہے۔ کیسی خالائیں حرام ہیں۔ یہ وہ عورتیں نہیں، جو اس کی ماں یا باپ کی ماں کے بہنیں ہوں۔ اگر چہ اوپر تک جائیں اور چچی کی خالہ، اگر باپ کی طرف سے چچی ہے۔

تو اجنبیہ ہے۔ اور اگر ماں کی جانب سے ہے تو اس کی خالہ حرام ہے۔ کیونکہ وہ خالہ ہے، رہی خالہ کی چچی؛ تو اگر ماں کی خالہ ہے تو اس کی چچی اجنبیہ ہے اور اگر باپ کی ہے تو اس کی چچی حرام ہے، کیونکہ وہ باپ کی چچی ہے۔

نیز بھائی کی بیٹیاں حرام ہیں اور بہن کی بیٹیاں بھی حرام ہیں۔ تو گویا بھائی اور بہن پر یہ حکم ہر جہت سے حاوی ہوگا۔ نیز ان دونوں کی بیٹیوں پر بھی یہی حکم ہوگا۔ اگر چہ نیچے تک چلے جائیں اور رضاعی ماں حرام ہے۔ اس میں باپ یا ماں کی جانب سے رضاعی ماں کی ماں بھی داخل ہوگی۔ اگر چہ اوپر تک چلے جائیں۔

اور اگر مرضعہ (دودھ پلانے والی) اس کی ماں ہوئی۔ تو یہ دودھ والا ہو گیا۔ اور وہ خاوند یا آقا ہوتا ہے۔ اگر یہ اس کے باپ کی باندی ہو، اسی وجہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین فعل کو حرام قرار دیا۔ چنانچہ یہ نص سے ثابت ہے۔ اور حرمت رضاع مرتضیٰ کی ماں اور رضاعی باپ تک چلی گئی۔ اور یہ ان دونوں کا بیٹا اور وہ اس کے ماں باپ بن گئے۔ اس سے خود ہی لازم آ گیا۔ کہ ان دونوں کی بہنیں اور بھائی اس کے لئے خالائیں اور چھو پھیاں ہو جائیں گی اور ان دونوں کے بیٹے اور بیٹیاں اس کے بھائی اور بہنیں قرار پائیں گی۔ چنانچہ اسی فرمان سے اس بات پر تنہ فرمایا کہ تمہاری رضاعی بہنیں حرمت رضاع کے باعث اسی طرح حرام ہوں گی۔ جیسے سگی بہنیں اور بھائی اور یہ حرمت ان کی اولاد میں بھی منتقل ہو جائے گی۔ پس جس طرح رضیع (بچہ شیر) کے بھائی اور بہنیں ہو گئیں، اسی طرح ان دونوں رضاعی والدین کے بھائی اور بہنیں، اس بچہ کے ماموں اور خالائیں چچا اور چھو پھیاں قرار پائیں گی۔ پہلی بطریق نص اور دوسری بطریق تبنیہ و اشارہ! جیسے کہ حرمت رضاع بطریق نص ماں کے جانب منتقل ہوئی۔ اور بطریق تبنیہ باپ کی جانب بھی منتقل ہو گئی، اور یہ قرآن سے ثابت ہے۔ اس پر صرف وہی آگاہی حاصل کر سکتا ہے۔ جو معانی قرآن اور وجوہ اولہ میں ورک رکھتا ہو۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا۔ کہ نسب سے جو حرام ہو جاتا ہے۔ وہ

رضاعت سے بھی حرام ہو جاتا ہے۔

اب دلائل دو ہیں۔ ایک خفی اور ایک جلی۔

چنانچہ آپ نے امت کے لینے دونوں بیان فرما دیے، تاکہ وضاحت مکمل ہو جائے اور شک زائل ہو جائے۔

نیز عورتوں کی ماؤں کو حرام قرار دیا۔ عورت کی ماں داخل ہے۔ نسب اور رضاع کے لحاظ سے اگر چہ اوپر تک چلی جائے۔ اور اگر چہ اس نے عورت سے خلوت کی ہو۔ ان سب پر یہ نام صادق آئے گا۔

نیز بیویوں کی گود میں پرورش پانے والی لڑکیاں بھی حرام ہوں گی، اور یہ ان کی مدخولہ بیویوں کی بچیاں کہلا میں گی۔ اس جملہ سے ان کی بیٹیوں۔ بیٹی کی بیٹیوں اور بیٹیوں کی بیٹیوں شمار میں آگئیں۔ یہ سب کی سب رباب کے ضمن میں ہیں۔

اور تحریم کی قید و شرطوں کے ساتھ وابستہ ہے۔ ایک یہ بیویوں کی گود میں ہوں اور دوسرے یہ کہ ان کی مائیں ان کی مدخولہ ہوں۔ اگر یہ صورت نہ ہوئی، تو حرمت ثابت نہ ہوگی۔ چاہے فرقت موت یا طلاق سے ہو۔ یہ مقتضائے نص ہے۔

حضرت زید بن ثابت اور ان کے اتباع اور ایک روایت میں امام احمدؒ بھی اس کی طرف گئے ہیں کہ ربیبہ کی حرمت اس کی ماں کی موت سے بھی اسی طرح ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ اس کے تمتع سے ثابت ہوتی ہے۔ کیونکہ یہ واقعہ اس کے چہرہ کو مکمل کر دیتا ہے۔ عدت کا پابند بنا دیتا ہے۔ اور وراثت کو واجب کرتا ہے۔ تو گویا مدخولہ کے مساوی ہو گئی۔

لیکن جبہور نے اس کا انکار کیا ہے۔ اور کہا ہے کہ میت غیر مدخولہ بچا کی بیٹی حرام نہیں ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمتع کے ساتھ حرمت کی قید لگادی۔ اور عدم تمتع کے موقع پر اس کی صراحت سے نقل کر دی، رہا اس کی گود میں پرورش پانا۔ تو یہ حرمت

لہ یعنی جس سے شوہر نے جماع اور تمتع نہ کیا ہو۔

کی قید کے طور پر نہیں ہے، گویا یہ جملہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے قائم مقام آگیا، لا تقتلوا اولادکم خشيةً اطلاق یعنی اپنی اولاد کو غریبی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ اور جب لڑکی اپنی ماں کے پاس ہوگی۔ تو وہ گویا خاوند کی ہی پرورش میں ہے واقفہ بھی اور جوانہ کے لحاظ سے بھی۔ تو گویا فرمایا، وہ عورتیں جن کی حالت ہے۔ کہ وہ تمہاری گود ہیں آن پڑیں۔ اس کے تذکرہ میں ایک بہت ہی بڑا فائدہ ہے یعنی یہ اس کی گود میں اسے لاڈ انا جائز ہے۔ اور اسی بچی کو دودھ کر دینا۔ اسے کھلانے سے اجتناب برتنا اور خاطر و مدارت سے ہٹنا واجب نہیں۔ تو اس سے نہ رکنے سے یہ بات مستفاء ہوئی۔

اور چونکہ یہ چیز بعض اہل ظاہر پر پوشیدہ رہی۔ اس لیے انھوں نے تحریم ربیبہ کے خاوند کی گود میں ہونا شرط قرار دیا۔ اور ماں کے مدخول بجا ہونے کو حرمت کی قید قرار دے دیا۔ اور عورت کی ماں کو مطلق حرام کر دیا۔ اور تمتع کی شرط نہیں رکھی۔ چنانچہ جمہور صحابہؓ اور ان کے بعد کے علماء کا فرمان ہے کہ ماں اسی وقت حرام ہو جاتی ہے جب اس کی بیٹی سے عقد کیا گیا۔ خواہ بیٹی کے شوہر نے اس سے خلوت کی ہو، یا نہ کی ہو۔

اور بیٹی صرف اس وقت حرام ہوتی ہے، جب اس کی ماں سے خلوت کر لی گئی ہو۔ اسی طرح ہی ہم کہتے ہیں کہ جب کسی نے اپنی لونڈی سے وطی کی۔ تو اس کی ماں اور بیٹی بھی اس پر حرام ہو گئی۔ اور اگر کہا جائے کہ تم نے کہا تھا۔ کہ ماں کی حرمت کے لیے بیٹی سے دخول شرط نہیں۔ تو یہاں کیسی شرط لگا رہے ہو۔ ہم کہیں گے۔ تاکہ اس کی بیویوں میں ہو جائے، کیونکہ اس کی زوجہ بعض عقد ہی سے اس کی بیویوں میں سے ہو گئی۔ اور ملو کہ عودت اس بیویوں میں سے نہیں بن سکتی۔ جب تک کہ اس سے وطی نہ کر لی جائے۔ جب وطی کر لی۔ تو اس کی ازواج میں شامل ہو گئی۔ اب اس کی ماں اور بیٹی حرام ہو گئی۔

نیز اللہ تعالیٰ بیٹیوں کی ازواج کو حرام فرمایا۔ اور یہ وہ عورتیں ہوتی ہیں۔ جو ان کے

بیٹیوں سے موجود ہوں، نکاح یا نکاحِ مہین کے ذریعہ سے۔ کیونکہ اس وقت یہ حلیلہ یعنی محللہ بن جائے گی۔ اور اب اس میں اس کے صلب کا بیٹا، بیٹے کا بیٹا اور اس کی بیٹی کا بیٹا داخل ہو جائے گا۔ لیکن قبضی اس سے خارج ہوگا۔

اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے باپ کی منکوحہ کو حرام کر دیا۔ اور یہ حکم باپ کے نکاحِ مہین یا عقد نکاح ہر طرح کی منکوحہ عورتوں پر حاوی ہے، نیز داد اور نانا پر بھی صادق آتا ہے۔ اگرچہ اوپر تک چلے جائیں۔ (یعنی الاماقد سلف) سے استثناء کر دیا۔ اور استثناء منجملہ نہیں ہے۔ یعنی وہ تحریم جو متکرم تا شیم و عقویب (سزا اور گناہ) ہے لیکن کتاب و سنت کی حجت قائم ہونے سے پہلے کی بات جدا ہے۔

ایک نکاح میں

دو بہنوں کو جمع کرنا از روئے شریعت حرام ہے

اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کے نکاح میں دو بہنوں کا جمع کرنا حرام قرار دیا یہ حکم عقدِ نکاح اور ملکِ یمین ہر دو پر مشتمل ہے، جیسے آیتِ محرمات کے دیگر احکام کی حالت ہے۔

جمہور صحابہؓ اور تابعین کا یہی فرمان ہے۔ اور یہی درست بھی ہے۔

البتہ ایک گروہ تحریم ملکِ یمین کے بارے میں توقف کرتا ہے۔ کیونکہ یہ عموم اللہ تعالیٰ کے فرمان عام سے معارض ہے، وَالَّذِينَ لَفَسُوا وُجُوهُهُمْ خَافِظُونَ الْأَعْلَىٰ أَرْوَاهِمُ (وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ)۔

یعنی اور جو اپنی خواہشِ نفسانی کی حفاظت کرتے ہیں۔ مگر اپنی عورتوں پر یا اپنی باندیوں پر سوان پر کچھ الزام نہیں۔

حضرت عثمان بن عفان کا مسلک | اسی وجہ سے امیر المؤمنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے ان دونوں کو ایک آیت

سے حلال بتایا اور دوسری آیت سے حرام بتایا۔

امام احمد کی ایک روایت | اور امام احمدؒ سے ایک روایت مروی ہے کہ فرمایا۔
میں یہ نہیں کہتا کہ یہ حرام ہے۔ لیکن ہم اس سے منع ضرور کرتے ہیں، اور ان کے اصحاب میں سے بعض نے ان سے روایت کرتے ہوئے اسے مباح بتایا ہے، اور صحیح یہ ہے کہ انہوں نے اسے مباح نہیں بتایا بلکہ صحابہؓ کے معاملہ میں ادب کا طرز عمل اختیار کیا۔ جس معاملہ میں حضرت عثمان بن عفانؓ نے توقف فرمایا ہو۔ اس میں لفظ حرام استعمال نہیں کیا۔ بلکہ یوں کہا کہ ہم اس سے منع کرتے ہیں۔

آیت تحریم کے اسباب ترجیح | اور جو لوگ اس کی حرمت پر مصر ہیں۔ انہوں نے کئی وجوہ سے آیت تحریم کو ترجیح دی ہے

۱۔ ایک یہ کہ حرمت کے تمام احکامات عقد نکاح اور ملکِ یمین ہر جگہ عام ہیں۔ تو پھر کوئی ان سے کیوں خارج کیا جائے؟

۲۔ دوسرے ملکِ یمین کے ذریعہ آیتِ اباحت قطعی طور پر کئی لحاظ سے مخصوص ہے جس میں بیان کردہ دو احکام مختلف نہیں ہو سکتے۔ جیسے ماں اور اس کی بیٹی، بہن اور پھوپھی اور رضائی خالہ۔

۳۔ تیسرے ملکِ یمین کا حلال ہونا محض جہت اور سببِ حلت کو واضح کرنے کی غرض سے ہے۔ اور اس میں شرائطِ حلت سے کچھ تعرض نہیں کیا گیا۔ اور نہ موانع کا بیان ہے اور آیت تحریم میں نسب۔ رضاع اور مہر وغیرہ کے باعث موانعِ حلت بیان ہو رہے ہیں۔ اسی لیے ان دونوں میں کسی قسم کا تداخل نہیں، ورنہ ہر وہ مقام جہاں شرطِ حلت اور موانع ذکر ہوتے وہ تقاضائے حلت سے متعارض ہوتے اور یہ قطعی طور پر باطل ہے۔ جہاں شرط و موانع کے سلسلہ میں دلیلِ حلت سے خاموشی اختیار کر لی گئی۔ وہاں یہ اس بات کی وضاحت بھی ہے۔

۴۔ چوتھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ اور روزِ آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنا پانی (مادہ تولید) دو بہنوں کے رحم میں جمع نہ کرے۔ اور یہ تو معلوم ہی ہے۔

کہ جس طرح عقد نکاح سے ”مادہ تولید“ جمع ہوتا ہے۔ اسی طرح ملکِ یمن سے بھی جمع ہوتا ہے اور ایمان اس سے روکتا ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت اور اس (عورت) کی پھوپھی اور اس کی خالہ کو جمع کرنے سے منع فرمایا۔

یہ تحریم دراصل دو بہنوں کو جمع کرنے کی ممانعت سے ماخوذ ہے اور جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام بتایا ہے۔ وہ بھی اسی طرح حرام ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حرام بتایا۔ لیکن (حضور) کا بتایا ہوا دلالتہ الکتاب سے مستنبط ہے اور صحابہؓ قرآن مجید سے احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استنباط کرنے کے از حد شائق تھے۔ اور جو بھی اس کام میں لگ گیا۔ تو اسے محسوس ہوگا۔ کہ تمام سنت (حدیث) قرآن پاک کی تفسیر۔ اس کے مخفیات کی وضاحت اور مراد اللہ کا بیان ہے۔ اور یہ کام مراتب علم کے اعلیٰ مقامات میں سے ہے۔ جو بھی اس پر نظر یاب ہوا۔ اسے چاہیے کہ اللہ کی حمد کرے۔ اور جو اس سے محروم رہا۔ وہ صرف اپنے آپ کو ملامت کرے اور اپنے ضعف ہمت اور عجز کا اقرار کرے۔

جمع بین الاختین، نیز عورت اور اس کی پھوپھی بیٹی اور خالہ کو جمع کرنے کی حرمت سے پتہ چلتا ہے۔

کہ ایسی دو عورتیں جن کی آپس میں قرابت ہو اور اگر ان میں سے ایک مذکر ہو۔ اور دوسری مؤنث تو ان کا آپس میں نکاح حرام ہو۔ پس ان کا بھی ایک ہی عقد میں جمع کرنا حرام ہے۔ اور اس کلیہ سے کوئی بھی صورت خارج نہ ہوگی۔

البتہ اگر ان کی آپس میں قرابت ہوگی۔ تو ان کا آپس میں جمع کرنا حرام نہیں۔

اور آیا یہ مکروہ ہے۔ اس کے متعلق دو قول ہیں۔ اور یہ ایسے ہی سے جیسے کہ ایک آدمی کی بیوی اور دوسرے کی بیٹی کو جمع کرنا کہ بہت کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ محرمات مذکور سے استفادہ ہے کہ ہر وہ عورت جس کے ساتھ نکاح حرام ہو۔ ملکِ یمن کے ذریعہ اس سے وطی کرنا جائز نہیں۔ سوائے اہل کتاب کی لونڈیوں

کے۔ کیونکہ ان کا نکاح اکثر کے نزدیک حرام ہے۔ اور ملک یمین کے ذریعہ ان سے وطی کرنا جائز ہے۔

امام ابو حنیفہ نے اسے مساوی قرار دیا اور فرمایا ہے کہ ان سے نکاح بھی اسی طرح مباح ہے جیسے ملک یمین کے ذریعہ ان سے وطی کرنا مباح ہے، اور جہور نے اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وصف ایمان کے باعث لونڈیوں سے نکاح حلال قرار دیا ہے۔

ومن لم يستطع متكم طولا ان ينكح المحصنات المومنات فهن ما ملكت
من قتيبا تكمل المومنات والله اعلم بايمانكم،
یعنی اور جو کوئی نہ رکھے تم میں مقدور اس کا کہ نکاح میں لاوے بیبیاں مسلمان تو نکاح کرے
ان سے جو تیرے ہاتھ کا مال ہیں، یعنی تمہارے آپس کی مسلمان لونڈیاں، اور اللہ کو خوب
معلوم ہے تمہارا ایمان۔

نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

ولا تنكحوا المشركات حتی یؤمنن یعنی اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو۔ حتیٰ کہ
ایمان لے آئیں۔

اسی طرح اہل کتاب کی آزاد عورتیں مخصوص کر دی گئیں۔ البتہ لونڈیاں حرمت کے حکم پر
باقی رہ گئیں۔

اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما و دیگر صحابہ نے اس آیت کے تحت کتابیہ عورتوں کو
داخل سمجھا ہے اور فرمایا ہے:

میں اس سے بڑا مشرک نہیں جانتا۔

کہ یوں کہا جائے:

کہ مسیح خدا ہے۔

تو اصل بات ایقاع حرمت میں ہے۔ البتہ مومن لونڈیوں کا نکاح مباح قرار دیا گیا ہے
اور جس نے انہیں بھی اصل تحریم پر قیاس کیا ہے۔ حالانکہ ان کی حرمت اس مشہوم سے نہیں

نکلتی اور سیاق آیت اور اس کے مدلول سے متضاد ہوتا ہے۔ کہ ہر وہ عورت جو حرام ہو اس کی بیٹی بھی حرام ہوئی۔ سوائے اس کی بھو بھی۔ خالہ۔ بیٹے کی زوجہ اور باپ کی زوجہ اور زوجہ کی ماں کے۔

چنانچہ سورۃ انحراب میں چار مذکورہ کے سوا تمام اقارب حرام ہیں۔ اور چچی اور بھوپھی کی بیٹیاں اور ماموں اور خالوں کی بیٹیاں نہیں۔

گرفتار شدہ منکوحہ عورتیں

آیا ان سے تمتع کی شرطِ اسلام ہے یا نہیں؟

ملکِ یمین کو اس سے مستثنیٰ قرار دیا۔

کئی لوگوں کو اس استثناء سے اشکال ہو گیا۔ کیونکہ شادی شدہ لونڈی سے اتفاقاً وطی کرنا

حرام ہے۔ اب استثناء کا موقع کہاں رہا؟

دوسرے گروہ نے جواب دیا ہے کہ یہ منقطع۔ یعنی ”لیکن وہ جن کے تم مالک (آقا)

ہو! تو گویا لفظی اور معنوی طور پر اسے رد کر دیا۔

منکوحہ عورت باندی بننے کے بعد پہلے شوہر سے مطلقہ ہو جائیگی اور سری جماعت کا خیال ہے۔

کہ استثناء اس کے باب (آغاز) میں ہے۔ اور جب مرد اپنی منکوحہ لونڈی کا مالک ہو جائے گا۔ تو اس کی ملکیت ہی اس کے لیے طلاق بن جائے گی اور اسے وطی کرنے کا حق حاصل ہو گا۔

اور یہ مسئلہ بیع کنیز کا ہے کہ آیا فروخت سے اس کی طلاق واقع ہوتی ہے یا نہیں؟

اس بارے میں صحابہؓ کے دو مذہب منقول ہیں۔ حضرت ابن عباسؓ اسے طلاق قرار دیتے

ہیں۔ اور اس آیت سے استدلال کرتے ہیں۔ لیکن دوسرے صحابہؓ اس سے انکار کرتے

ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ جس طرح ملک سابق نکاح لاحق کے ساتھ اتفاقاً جمع ہو جاتا ہے۔ اور

اس میں باہمی منافات نہیں۔ اسی طرح ملک لاحق نکاح سابق کا منافی نہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت بریرہؓ کو جب فروخت کیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں اختیار دیا، ورنہ اگر نکاح فسخ ہو جاتا۔ تو آپ اختیار کس طرح دیتے؟

گرفنار شدہ عورت کی مالک اگر عورت ہو تو کیا حکم ہوگا؟ | ایک جماعت کا خیال یہ ہے کہ اگر خریدار عورت ہو، تو نکاح

فسخ نہ ہوگا۔ کیونکہ وہ لونڈی سے تمتع (وطی) کی مالک نہیں ہوتی۔ اور اگر مالک مرد ہوگا تو (نکاح) فسخ ہو جائے گا؛ کیونکہ وہ تمتع (جماع) کر لینے کا مالک ہوتا ہے اور ملک یمین ملک نکاح سے زیادہ قوی ہوتا ہے۔ اور ملکیت کی یہ قسم (ملک یمین) نکاح کی ملکیت کو باطل کر دیتی ہے لیکن اس کا عکس نہیں ہو سکتا۔

وہ کہتے ہیں کہ اس توضیح و تشریح کے بعد حدیث بریرہؓ میں کوئی اشکال باقی نہیں رہ جاتا لیکن سلف نے اس کا جواب دیا ہے کہ خریدنے والی عورت اگرچہ باندی سے فائدہ (وطی) وغیرہ کا حاصل کرنے کی مالک نہیں ہوتی، لیکن وہ اس کے معاوضہ اور قیمت کی مالک ہوتی ہے۔ نیز اس کا نکاح کرنے کی مالک ہوتی ہے، علاوہ ازیں اس کا ہر لینے کی حقدار ہے، اور یہ ملکیت ایسی ہی ہے جیسی مرد کی ہوتی ہے۔ اگرچہ وہ بضع امت سے بہرہ ور نہیں ہو سکتی یعنی اس سے تمتع نہیں کر سکتی۔

گرفنار شدہ عورت کا شوہر اگر زندہ ہو تو کیا حکم ہے؟ | ایک دوسرا گروہ ہے جو کہتا ہے، دوسری آیت قیدی

عورتوں کے لیے خاص ہے۔ کیونکہ ایک عورت جب قید ہو جاتی ہے تو اس کے باندی بننے، اور اس سے استبرا کے بعد وطی کرنا جائز ہے، اگرچہ وہ منکوحہ ہو۔ یہ امام شافعی کا قول ہے۔

اور اصحاب ائمہ کا بھی ایک قول ہے، اور یہی صحیح ہے۔ جیسے کہ صحیح مسلم میں حضرت ابو سعید خدریؓ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوٹاس کی جانب ایک لشکر روانہ فرمایا۔ دشمن سے مقابلہ ہوا اور جنگ ہوئی، اور فتح یاب ہونے کے ساتھ

انہیں باندیاں ہاتھ آئیں، اور اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان عورتوں کے بارے میں ترقد ہوگا کہ ان کے مشرک خاوند بھی زندہ ہیں۔ (پھر یہ مسلمانوں پر کیسے حلال ہو سکتی ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق حکم نازل فرمایا:

وَالْمَحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ اَلَا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ يَعْنِي: اور خاوند والی عورتیں مگر جن کے مالک ہو جائیں تمہارے ہاتھ یعنی ان عورتوں کی جب عدت ختم ہوگی۔ تو یہ تمہارے لئے حلال ہوں گی۔ اس طرح یہ حکم جنگی قیدی عورت سے وطی کی اباحت کا متضمن ہے اگرچہ اس کا خاوند موجود ہی کیوں نہ ہو۔

اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ (گرفتاری) کے بعد عورت کا نکاح فسخ ہو جائے گا۔ اور ان کی زائل سمجھی جائے گی، اور یہی صحیح مسلک ہے،

گرفتار کرنے والا عورت کا مالک ہے | کیونکہ جس نے عورت کو گرفتار کیا ہے۔ وہ اس کا زیادہ مستحق ہے، پھر اس پر اس کی بیعت

(تمتع) کیونکر حرام ہو سکتی ہے؟

اس قول کی نہ نص معارض ہے، نہ قیاس۔

اور اصحاب احمد میں سے جو یہ کہتے ہیں کہ گرفتار شدہ عورت سے جماع اس وقت جائز ہے جب وہ تنہا گرفتار ہوئی ہو، کیونکہ اس کے شوہر کی بقا مجہول ہے، اور مجہول معدوم کے مانند ہوتا ہے۔ لہذا استبراء کے بعد اس سے وطی جائز ہے۔

اور اگر گرفتار شدہ عورت کے ساتھ اس کا شوہر بھی گرفتار ہو تو اس لئے کہ اس کی بقا مجہول نہیں معلوم ہے، اس کی گرفتار شدہ بیوی سے جماعت جائز نہیں ہے۔

لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ یہ عورت جو گرفتار شدہ عورت کسی چیز کی مالک نہیں | گرفتار ہوئی ہے۔ اب کسی چیز کی مالک

نہیں ہے، اصل چیز ہے قورہ کا الحاق اعم اغلب سے، یعنی جو بات عمومی طور پر زیادہ قرین

لہ اصحاب امام احمد کا یہ مسلک زیادہ قوی اور قواعد و معاصع شرح سے قریب تر ہے۔

قیاس ہو، لہذا ان عورتوں کی تنہا گرفتاری کے وقت ان کے شوہروں کا زندہ ہونا زیادہ قرین قیاس ہے، اور سب شوہروں کا مر جانا قطعاً سقمہ ہے۔!

اور اگر یہ کہا جائے کہ گرفتار شدہ مرد خود غلام ہو گیا، اور اس کی املاک سابق گرفتار کرنے والے کی ملکیت ہو گئی۔ پھر اس کی بیوی کی عصمت خاص طور پر کیونکہ مملوکہ نہیں مانی جائے گی؟ حالانکہ امر واقعہ یہ ہے کہ وہ عورت اور اس کی املاک سابق ہو گئی۔

بت پرست اور مشرک باندیوں کا حکم | آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ سے ثابت ہوتا ہے کہ بت پرست اور مشرک باندیوں سے

وطی کی جاسکتی ہے کیونکہ اور اس کی گرفتار شدہ عورتیں کتابیہ نہیں تھیں، اور آپ نے ان سے وطی کی شرط اسلام نہیں قرار دی تھی۔ اور نافع تمتع استبراء کے سوا کسی چیز کو قرار نہیں دیا۔ اور بوقت حاجت تاخیر حاجت منع ہے۔ حالانکہ یہ لوگ حدیث (جدید) الاسلام تھے، اور ان عورتوں میں سے کسی کو اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا گیا۔ نہ انہیں اسلام کے بارے میں کوئی بصیرت حاصل تھی۔ نہ اسلام سے رغبت اور محبت۔ جس کے باعث انہوں نے یہ سرعت اسلام قبول کر لیا ہو۔

آنحضرت اور صحابہ کا تعامل | چنانچہ عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد صحابہ کا عمل یہی تھا۔ کہ مملوکہ عورتوں کے ساتھ وطی کرنا

چاہیے، وہ کسی بھی دین کی ہوں۔ اور یہی طاؤس وغیرہ کا مذہب ہے۔ اور صاحب کتاب نے اس کو قوی قرار دیا ہے، اور اس کے دلائل کو ترجیح دی ہے۔

باندی سے تمتع کے لیے اسلام کی شرط نہیں | اور وہ حدیث ان کے اسلام کے عدم اشتراط پر دلالت کرتی ہے جو جامع

ترمذی میں حضرت عرباض بن ساریہ سے مروی ہے، کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باندیوں سے اس وقت تک وطی کرنا حرام بتایا، جب تک کہ وہ وضع حمل نہ کر لیں۔ گویا آپ نے ایک ہی سبب حرمت وطی کا بتایا اور وہ وضع حمل (تک کا زمانہ) ہے اور اگر یہ چیز اسلام پر موقوف ہوتی۔ تو اس کا بیان کرنا استبراء (وضع حمل) کے بیان کرنے سے زیادہ اہم تھا۔

شرط صرف وضع حمل یا استبراء ہے | اور سنن اور مسند میں مروی ہے کہ آپ نے فرمایا:
 کسی ایسے آدمی کے لیے جائز نہیں جو اللہ اور
 روزِ آخرت پر ایمان رکھتا ہو۔ وہ کسی لونڈی سے مباشرت کرے۔ جب تک کہ وہ وضع حمل
 نہ کرے۔ اور یہ نہیں فرمایا۔ کہ جب تک وہ اسلام نہ لے آئے۔
 اور سنن میں آپ سے مروی ہے کہ آپ نے لوط اس کی گرفتار شدگان کے متعلق فرمایا
 کہ کسی حاملہ سے وضع حمل تک وطی نہ کی جائے۔ اور غیر حاملہ سے وطی کی جائے جب تک کہ اُسے
 ایک حیض نہ آجائے، اور یہ نہیں فرمایا۔ کہ جب تک وہ مسلمان نہ ہو جائے گویا کہیں بھی آپ
 سے باندیوں کے لیے شرط اسلام مروی نہیں، نہ

لے ان ساری نکتہ سنجیوں اور دقیقہ آفرینیوں کے باوجود یہ بات ثابت نہیں کی جاسکتی کہ گرفتار شدہ
 عورت باندی بننے کے بعد، خاص طور پر اگر وہ مشرکہ ہو، اس طرح حلال ہو جاتی ہے کہ صرف وضع حمل
 اور استبراء کافی ہو، کتابیہ عورت کے بارے میں تو یہ بات درست ہو سکتی ہے، لیکن مشرکہ کے
 بارے میں قطعاً نہیں مانی جاسکتی۔

اسلام نے مشرکہ عورت سے نکاح حرام قرار دیا ہے۔

پھر مشرکہ باندی سے جماع کس طرح جائز ہو سکتا ہے؟ جب کہ اس سے جماع ایک طرح کا نکاح ہی
 ہے، بلا گواہ اور قاضی کے، اور اس کے بطن سے پیدا ہونے والی اولاد، باپ کی وارث اور مشرکہ
 نسب ہے، جس عورت سے نکاح حرام ہو، اس کے بطن سے جو اولاد پیدا ہو۔ وہ شرعی اصطلاح میں
 صرف ولد الزنا ہی کہا جاسکتی ہے۔

لہذا ماننا پڑے گا۔ مشرکہ باندی سے جماع کے لیے اسلام شرط ہے، اور یہ اتنی واضح شرط ہے
 کہ اس کے لیے ضرورت ہی نہیں سمجھی گئی کہ الگ سے اسے بیان کیا جاتا۔ اس کے سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی
 ہے کہ مشرکہ عورت سے نکاح حرام ہے۔ جب نکاح حرام ہے تو وطی بھی حرام ہے اور اس کے بطن کی اولاد بھی
 حلال نہیں ہے۔

زینب میں سے کسی ایک کے سبقت اسلام کے بعد

تفریق، بقا، نکاح اور تجدید عقد کے احکام

قبول اسلام سے پہلے محرمات نکاح کا مسئلہ حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ
 صاحبزادی، حضرت زینبؓ کو نکاح ہوتے ہی ابو العاص بن ربیع کے ہاں رخصت کر دیا۔ اور
 مزید کچھ نہ کیا، اسے احمدؒ، ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ ایک روایت کے لفظ یہ
 ہیں کہ چھ سال کے بعد (بھیجا) اور نیا نکاح نہیں کیا۔

ترمذی فرماتے ہیں کہ اس کی سند میں کچھ نقص نہیں۔ ایک روایت کے لفظ یہ ہیں کہ حضرت
 زینبؓ کا اسلام ان کے اسلام سے چھ برس پہلے واقع ہوا۔ بغیر شہادت اور صدق (مہر) کے۔
 ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک
 عورت نے اسلام قبول کیا۔ پھر اس نے نکاح کر لیا۔ اس کا
 (پہلا) خاوند نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے عرض کیا۔

اے اللہ کے رسول، میں تو اسلام قبول کر چکا ہوں۔ اور آپ کو میرے اسلام کا علم بھی
 ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو دوسرے خاوند سے واپس لے
 لیا۔ اور پہلے خاوند کے ہاں بھیج دیا۔ اس کے راوی ابو داؤد ہیں۔

نیز مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک آدمی اسلام
 قبول کرتا ہوا حاضر خدمت ہوا۔ اس کے بعد اس کی بیوی بھی اسی طرح اسلام قبول کر کے حاضر

ہو گئی اس نے عرض کیا :

اے اللہ کے رسول، یہ (میزی بیوی) بھی میرے ساتھ اسلام لے آئی ہے۔

آپ نے اسے خاوند کے پاس بھیج دیا۔

ترمذی فرماتے ہیں، یہ حدیث صحیح ہے۔

نیز ترمذی کا قول ہے کہ حارث بن ہشام کی بیٹی ام حکیم فتح مکہ کے روز اسلام لائیں۔ ان کے شوہر عکرمہ بن ابی جہل اسلام سے فرار ہو کر یمن چلے گئے۔ چنانچہ ام حکیم نے یمن کا سفر اختیار کیا۔ اور وہاں پہنچ کر انہیں بھی اسلام کی دعوت دی، وہ مسلمان ہو گئے۔ اور فتح کے سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب وہ خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے، تو آپ جوش مسرت و انبساط سے بے قابو ہو کر اٹھے۔ آپ کے جسد مبارک پر چادر بھی نہ تھی آپ نے عکرمہ سے بیعت لی۔ اور دونوں (میاں بیوی) کو سابقہ نکاح پر باقی رکھا۔

راوی فرماتے ہیں کہ ہمیں علم نہیں کہ کسی عورت نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی ہو۔ اور اس کا خاوند دارالحرب میں برحالت کفر مقیم رہا ہو۔ اور ہجرت نے ان دونوں کے مابین تفریق نہ کر دی ہو۔ ہاں عدت ختم ہونے سے قبل ہی اس کا خاوند بھی اگر ہجرت کر کے حاضر ہو جائے تو الگ بات ہے، جیسا کہ امام مالک نے مؤطا میں ذکر کیا ہے۔

یہ حکم اس بات کا متضمن ہے کہ جب دونوں ساتھ ساتھ اسلام

احکام متضمنہ حدیث

لے آئیں تو انہیں سابقہ نکاح پر باقی رکھا جائے گا۔ اور یہ معلوم نہ کیا جائے گا کہ اسلام سے قبل وقوع نکاح کی کیفیت کیا تھی؟ صحیح ہوا تھا، یا غلط؟ جب تک کہ کوئی باطل کرنے والی کوئی بات موجود نہ ہو۔ مثلاً دونوں مسلمان ہوئے اور (حالت کفر) میں یہ نکاح یوں ہوا تھا کہ عورت غیر کی عدت میں تھی، یا مستمہ طور پر اس کے لیے حرام تھی۔ یا موبد تھی اور نسبی یا رضاعی طور پر اس کے لیے حرام تھی۔ یا ایسی عورت تھی کہ ویسی دو عورتوں کا آپس میں جمع کرنا جائز نہیں۔ مثلاً دو بہنیں یا پانچ بیویاں، یا پانچ سے زائد بیویاں۔ ان تین صورتوں میں احکام مختلف ہوں گے۔ چنانچہ جب دونوں اسلام لے آئیں اور عورت و مرد کے درمیان نسبی۔ رضاعی یا صہری حرمت ہو۔ یا زوجہ کی بہن ہو یا اس کی پھوپھی یا خالہ ہو یا

ایسی ہو کہ جن دونوں کے درمیان جمع کرنا حرام ہو۔ تو دونوں کے درمیان تفریق کرادی جائے گی۔

لیکن اگر محض دو عورتوں کو ایک نکاح میں جمع کرنے کی حرمت ہو۔ تو اسے اختیار دیا جائے گا۔ ان دونوں میں سے جسے چاہے اپنے لیے اختیار کر لے۔

یا یہ عورت بد سبب زنا اس کی بیٹی ہو تو بھی دونوں کے درمیان جہور کے نزدیک تفریق کر دی جائے گی۔

اور اگر اسے یقین ہے کہ یہ زنا ہی کی ہے، تو بالاتفاق ان کے درمیان تفریق کر دی جائے گی۔ اور زوجین میں سے ایک نے اسلام قبول کر لیا، لیکن وہ کسی ایسے مسلمان کی عدت میں تھی اور اس کے عقد سے مقدم تھی، تو بھی دونوں میں تفریق کر دی جائے گی۔

اور اگر کافر کی عدت میں تھی۔ اب اگر دوام فساد یا اس کے اجماع کا اختیار ہو تو تفریق نہیں کرائی جائے گی۔ کیونکہ کافر کی عدت دوام اختیار نہیں کر سکتی اور ان اصحاب سے نزدیک مانع نکاح ہو سکتی ہے جن کے خیال میں نکاح کفار باطل ہے اور اسے وہ زنا کا حکم دیتے ہیں۔

اور اگر ایک مسلمان ہو گیا۔ اور یہ عورت قبل از عقد زنا سے حاملہ تھی، تو پھر مفسدہ کے خطبے یا اجماع کی صورت میں دونوں ہیں۔

اگر دونوں اسلام لے آئے اور انھوں نے (حالت کفر) میں بغیر کسی وئی یا گواہوں کے۔ یا عدت کے اندر نکاح کیا تھا۔ اور اب عدت گزر چکی ہے۔ یا بہن پر نکاح کیا تھا۔ اور اب وہ بہن مرچکی ہے۔ یا پانچویں عورت تھی (اور اب ایک مرچکی ہے) تو پھر یہ قائم رکھا جائے گا۔ اسی طرح کسی حربی نے کسی حرمیہ عورت پر زبردستی قبضہ کر لیا۔ پھر اس کے بعد دونوں نے نکاح کر لیا۔ پھر دونوں مسلمان ہو گئے، تو ان کا نکاح باقی رہے گا۔

اسی طرح اگر زوجین میں سے ایک پہلے مسلمان ہو جائے۔ تو نکاح فسخ نہ ہو گا، اگرچہ ہجرت نے دونوں کے درمیان تفریق کی ہو، یا نہ کی ہو، کیونکہ یہ ثابت نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے زوجین کے نکاح کی تجدید کی ہو۔ جن میں سے ایک پہلے مسلمان ہو گیا ہو، بلکہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے یہی واضح ہوتا ہے کہ نکاح موقوف ہے۔

اگر عدت پوری ہونے سے قبل ہی مرد اسلام لے آیا۔ تو وہ اس کی زوجہ ہے۔ اور اگر عدت ختم ہوگئی تو اسے اختیار ہے جہاں چاہے نکاح کرے۔

تجدید نکاح قبول اسلام کے بعد ضروری نہیں | اور اگر عورت پسند کرے تو (خاوند کے) اسلام لانے کا انتظا

کرے۔ پھر اگر وہ کسی وقت اسلام لے آئے، تو وہ بغیر تجدید نکاح کے اس کی بیوی ہوگی۔ اور ہم نہیں جانتے کہ آپ نے کسی کے نکاح کی تجدید کی ہو۔ بلکہ وہی کام ہوئے یا دونوں میں افتراق ہو گیا اور دوسرے سے نکاح ہوا۔ اور یا پھر نکاح سابق قائم رہا چاہے مرد کا اسلام متاخر ہو یا عورت کا اسلام متاخر ہو۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فیصلہ | اور حضرت حماد بن سلمہ کی سند سے ثابت ہے۔ انھوں نے ایوبؓ اور قتادہؓ سے روایت کیا

انھوں نے ابن سیرینؒ سے، انھوں نے حضرت عبد اللہ بن یزید حطمی سے، کہ ایک نصرانی کی بیوی مسلمان ہوگئی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اسے اختیار دیا، کہ چاہو، تو اس نصرانی سے جدا ہو جاؤ۔ اور چاہو تو اسی پر قائم رہو۔ اور یہ تو واضح طور پر معلوم ہوا ہے کہ انھوں نے اسے اس بات کا اختیار دیا کہ چاہو تو نصرانی کے اسلام قبول کر لینے کا انتظار کرو۔ تو تم پہلے کی طرح اس کی زوجہ ہوگی۔ اور یا جدا ہو جاؤ۔

حضرت عمرؓ کا ایک اور فیصلہ | اسی طرح صحیح طور پر حضرت عمرؓ سے مروی ہے کہ ایک نصرانی کی عورت مسلمان ہوگئی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ اگر وہ مرد بھی مسلمان ہو گیا تو یہ اس کی بیوی ہے۔ اور اگر اسلام نہ لایا تو دونوں کے درمیان تفریق کر دی جائے۔ آخر وہ مسلمان نہ ہوا، تو دونوں کے درمیان تفریق کر دی گئی۔

اسی طرح عبادۃ بن نعمان تغلبی کے متعلق فرمایا، جب ان کی بیوی مسلمان ہوگئی۔ کہ یا تو مسلمان ہو جاؤ۔ یا اس عورت کو جدا کر دیا جائے گا۔ انھوں نے انکار کر دیا۔ چنانچہ وہ جدا کر دی گئی۔

لے بہر حال یہ ثابت ہے کہ میاں بیوی ساتھ ساتھ یا تقدیم و تاخیر کے ساتھ لیکن زمانہ عدت میں مسلمان ہوں، تو سابقہ عقد، کیا زمانہ کفر کا نکاح قائم رہتا ہے۔ تجدید نکاح کی ضرورت نہیں۔

عزل کا مسئلہ

تقلیل اولاد کا ایک وسیلہ عہد رسالت میں

سوال و جواب صحیحین میں حضرت ابی سعیدؓ سے ثابت ہے، انھوں نے بتایا کہ ہمیں لونڈیاں ملیں۔ ہم ان سے عزل کرتے تھے۔ چنانچہ ہم نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں دریافت کیا، تو آپ نے فرمایا بے شک تم ایسا کرتے ہو۔ یہ کلمہ تین مرتبہ دہرایا پھر فرمایا، یاد رکھو، قیامت تک جو جان آنے والی ہے وہ آکر رہے گی۔

آپ نے عزل سے منع نہیں کیا اور صحیح مسلم میں ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں عزل کیا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی، تو آپ نے ممانعت نہیں فرمائی۔ نیز صحیح مسلم میں مروی ہے کہ ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا۔

میرے پاس لونڈی ہے۔ اور میں اس سے عزل کرتا ہوں۔

لے عزل، یعنی بیوی سے جماع کرنا، لیکن انزال نہ کرنا، تاکہ اولاد نہ ہو۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے اللہ تعالیٰ کے ارادہ میں رکاوٹ نہیں ہو سکتی۔ راوی بتاتے ہیں کہ پھر وہ آدمی حاضر ہوا۔ اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول جس نوٹڈی کا میں نے آپ کی خدمت میں تذکرہ کیا تھا۔ وہ حاملہ ہو گئی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ نیز صحیح مسلم میں حضرت اسامہ بن زید سے مروی ہے کہ آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول میں اپنی بیوی سے عزل کرتا ہوں۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، تم یہ کیوں کہتے ہو؟ اس آدمی نے عرض کیا، میں اس کے بچے پر شفقت کے باعث ایسا کرتا ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ مضر ہوتا تو اہل فارس اور اہل روم کو بھی ضرور دیتا۔

آزاد عورت کی اجازت کے بغیر عزل نہیں | سند احمد اور سنن ابن ماجہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرہ (آزاد عورت) کی اجازت کے بغیر اس سے عزل کرنے سے منع فرمایا۔ اور ابو داؤد فرماتے ہیں کہ میں نے ابو عبد اللہ کو سنا کہ انھوں نے ابن ہبیبہ کی حدیث بیان فرمائی۔ انھوں نے جعفر بن ربیعہ سے انھوں نے زہری سے انھوں نے حر بن ابی ہریرہ سے انھوں نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حرہ سے اس کی اجازت کے بغیر عزل نہ کیا جائے۔

عزل کی تائید احادیث سے | یہ احادیث عزل کے جواز میں صراحت سے منقول ہیں نیز دس صحابہؓ سے اس کے متعلق رخصت (اجازت)

مروی ہے، جو یہ ہیں،

علی۔ سعد بن ابی وقاص۔ ابی ایوب۔ زید بن ثابت۔ جابر۔ ابن عباس۔ حسین بن علیؓ

خباہ بن ارت ، ابی سعید خدری اور ابن مسعود رضی اللہ عنہم اٹھتے ہیں۔ اور یہی صحیح ہے۔
بعض لوگ عزل کو حرام قرار دیتے ہیں اور ایک جماعت نے اسے حرام قرار دیا ہے جس میں سے ابو محمد بن حزم وغیرہ شامل ہیں۔ اور ایک جماعت نے تفریق کی ہے کہ اگر حرہ کی اجازت سے ہو تو مباح ہے اور اگر اجازت کے بغیر ہو تو حرام ہے۔ اور اگر بیوی لونڈی ہو تو آقا کی اجازت سے مباح ہے۔ اور آقا کی اجازت کے بغیر مباح نہیں۔ اور یہی امام احمد سے منصوص ہے اصحاب احمد میں سے بعض فرماتے ہیں کہ یہ کسی صورت میں مباح نہیں اور بعض کا خیال ہے کہ ہر حالت میں مباح ہے۔

بیوی کے اذن سے عزل مباح ہے اور بعض کا خیال ہے کہ بیوی کے اذن سے مباح ہے چاہے وہ حرہ ہو یا لونڈی۔ جس نے اسے مباح مطلق قرار دیا۔ اس نے مذکورہ احادیث سے استدلال کیا ہے اور یہ کہ بیوی کا حق صرف حظ حاصل کرنے کا ہے۔ انزال کا نہیں ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک روایت اور جس نے اسے حرام کہا ہے۔ اس نے صحیح مسلم کی اس روایت سے استدلال کیا ہے۔ جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے۔ جو حضرت جذامہ کی بہن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کی۔ فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں تشریف فرما تھے، اور میں حاضر ہوئی انہوں نے عزل کے متعلق دریافت کیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ مخفی طور پر زندہ درگور کرنا ہے۔ اور اللہ کا اس فرمان کا یہی مطلب ہے واذ المؤمنون سئلوا۔

لے یہ ذاتی رائے ہے، کتاب و سنت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔

اولاد کا پیدا کرنا یا نہ کرنے کا جذبہ بیوی میں بھی ہوتا ہے۔ اور وہ انسانی نقطہ نظر سے قطعاً قابل احترام ہے۔ لہذا یہی مسک درست ہے کہ عزل بیوی کی اجازت سے کیا جاسکتا ہے۔
 لے یہ قیاس مع الفارق ہے۔

ان کا کہنا ہے کہ اس سے اباحت کا حکم منسوخ ہو گیا، کیونکہ وہ اصل سے ناقل ہے۔ اور احادیث اباحت کی روایات کے موافق ہیں۔ اور احکام شرع براعتِ اصلیہ سے نقل ہونے والے ہوتے ہیں۔

حضرت جابرؓ کی روایت صریحہ تائیدِ عزل میں حضرت جابرؓ کا قول ہے۔ قرآن نازل ہو رہا تھا۔ اور ہم عزل کرتے تھے۔

اس لیے اگر یہ ممنوع بات ہوتی تو قرآن اس سے منع کر دیتا، تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے، کہ جس نبیؐ پر قرآن نازل ہوا اس نے اپنے قول سے اس کی ممانعت فرمادی کہ یہ زندہ درگور کرنا ہے۔

حسن بصریؓ کا مسلک اور حضرت حسن بصریؓ نے حضرت ابوسعید خدریؓ کی حدیث سے ممانعت ہی کا مفہوم لیا ہے۔ جب کہ انھوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عزل کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا: "اگر تم یہ نہ کرو۔ تو بھی تمہارا کچھ نقصان نہیں۔ یہ تو مقدر کی بات ہے۔ ابن عون فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسنؓ کے سامنے یہ بات عرض کی، تو وہ واللہ یہ ہے (اور اس کی توجیہ) میں بتاتے ہیں کہ اس میں نکاح کے باعث جو نسل مطلوب تھی۔ اس کا انقطاع پایا جاتا ہے۔ نیز سوہ معاشرت اور طبیعت کی چاہت کے وقت لذت کا انقطاع بھی ہے۔ اور اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ عزل نہ کرتے اور فرماتے، کہ اگر مجھے علم ہو جائے کہ میرا کوئی بیٹا عزل کرتا ہے تو میں اسے سزا دوں۔ اور حضرت علیؓ کم اللہ وجہ عزل کو مکروہ سمجھتے تھے، جیسا کہ شعبہ نے عاصم سے روایت کیا ہے۔

ابن مسعودؓ کی روایت اور حضرت ابن مسعودؓ سے صحیح روایت میں ہے کہ انھوں نے عزل کو ایک طرح کا زندہ درگور کرنا قرار دیا ہے۔

اور حضرت ابی امامہؓ سے ثابت ہے کہ ان سے اس کے متعلق پوچھا گیا۔ تو فرمایا میں نے کسی مسلمان کو اس کا مرتکب نہیں پایا۔

حضرت نافعؓ نے حضرت ابن عمرؓ سے روایت کیا، کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے

کسی بیٹے کو عزل کرنے پر مارا۔

حضرت یحییٰ بن سعید انصاری نے حضرت سعید بن مسیبؓ سے روایت کیا کہ حضرت عمرؓ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما عزل سے منع فرمایا کرتے تھے۔ اور یہ احکامات ان احادیث کے متعارض ہیں۔ جن میں یہ بات صراحت سے مباح ہے۔

جواز عزل میں حضرت جابرؓ کے مرویات | اور اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت جابرؓ کی احادیث جواز عزل میں صراحت

سے آتی ہیں اور صحیح ہیں۔ امام شافعیؒ نے فرمایا اور کئی اصحاب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔ کہ انھوں نے اس کی اجازت دی ہے اور اس میں کچھ مضائقہ نہیں خیال کیا۔

بیہقی فرماتے ہیں کہ ہمیں حضرت سعد بن ابی وقاص - ابی ایوبؓ انصاری زید بن ثابت اور ابن عباسؓ وغیرہ سے بھی روایت ملی ہے۔ نیز امام مالکؒ اور شافعی کا بھی یہی مذہب ہے۔ اہل کونہ اور جمہور علماء بھی اسی کے قائل ہیں۔

حضرت جذامہ کی حدیث | اور حضرت جذامہ کی حدیث کہ یہ حکم تنزیہ کے لیے ہے۔ ایک جماعت نے اسے ضعیف کہا ہے اور کہا ہے کہ

یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق یہود کی تکذیب کریں۔ پھر اس کے اس کی خبر بھی دے دیں۔ یہ واضح طور پر محال ہے۔

اور دوسرے گروہ نے اس کا رد کیا ہے اور کہا ہے کہ حدیث تکذیب میں اضطراب ہے اور حدیث جذامہ صحیح ہے۔

دوسرے گروہ نے ان دونوں احادیث کو جمع کیا ہے | کچھ یہود کے بارے میں اور کہا ہے۔ یہود کہا کرتے تھے کہ عزل کرنے سے عمل

نہیں ہوتا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تکذیب فرمائی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی اس پر شاید ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کا ارادہ کر لیا۔ تو تم اس کو روک نہیں سکتے۔ اور آپؐ کا فرمان یہ وار خفی (مخفی زندہ درگور کرنا) اگرچہ

قطعی طور پر عمل میں مانع نہیں لیکن اس کی تغلیل اس سے ممکن ہے۔ جیسے بیوی سے جماع نہ کرنا۔

ایک گروہ کا خیال ہے کہ دونوں احادیث صحیح ہیں۔ البتہ حدیث تحریم ناسخ ہے اور یہ ابو محمد بن حزم کا طریق ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ چونکہ یہ اصل سے نقل ہے۔ اور حرمت سے قبل احکامات صرف اباحت کے ہوا کرتے تھے۔ ان کا یہ دعویٰ واضح تاریخ کے تعین کا محتاج ہے کہ ایک حدیث دوسری کے بعد اور کب فرمائی گئی۔

باندی سے بغیر اجازت عزل کیا جاسکتا ہے | اور ایک روایت میں صالح، ابن منصور حنبل۔ ابن الحرث۔ فضل

بن زیاد اور مروزی فرماتے ہیں کہ حرہ سے اس کے اذن کے ساتھ اور لونڈی سے بغیر اجازت عزل جائز ہے۔ اور ابن ہانی کا قول ہے، جو عزل کرے گا اس پر بچہ لازم ہو گیا کیونکہ گاہے گاہے عزل کے باوجود بھی بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور بعض نے کہا ہے میرا ہر بچہ عزل ہی سے ہوا۔

لہٰذا عزل کے بارے میں، یہ وثیق اور مخالف حدیثیں آدمی کو اضطراب فکر میں مبتلا کر دیتی ہیں لیکن صحیح مسلک از روئے حدیث، اور از روئے فقہ اسلامی یہی ہے کہ عزل جائز ہے، بشرطیکہ بیوی بھی اس پر رضامند ہو۔ اگر وہ رضامند نہ ہو تو عزل نہیں کیا جاسکتا، اس لئے کہ شادی کا اصل مقصد، اور مرد و عورت کی تخلیق کا مقصد صرف توالد و تناسل ہے، تاکہ اللہ کے بندوں میں اضافہ ہو، لیکن اگر حالات و مصالح کے ماتحت کوئی شخص یہ نہیں چاہتا کہ اس کے بچے پیدا ہوں، تو بیوی کی رضامندی ضروری ہے۔ کیونکہ یہ معاملہ رضامندی طرفین ہی سے ہو سکتا ہے۔ بیوی اگر چاہتی ہے کہ اس کے بچے ہوں تو شوہر اس کی اس آرزو کو ٹھکرا نہیں سکتا۔

مرضع کے جماع کا مسئلہ

صحیح مسلم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا، میں نے ارادہ کیا کہ غیلہ سے روک دوں۔ آخر میرے سامنے روم و فارس کا تذکرہ کیا گیا کہ انھیں اس سے کچھ ضرر نہیں ہوتا۔ نہ ان کی اولاد کو کچھ نقصان پہنچتا ہے۔

اور سنی ابی داؤد میں حضرت اسماء بنت یزید کی حدیث سے آپ سے منقول ہے۔ اپنی اولاد کو مخفی طور پر قتل نہ کرو۔ پس قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ اگر یہ ایک بٹہ سوار کو پکڑ لے تو اُسے بھی گرا دے۔

راوی کہتے ہیں کہ میں نے دریافت کیا کہ اس سے آپ کا کیا مطلب تھا؟ انھوں نے فرمایا، آپ کا مطلب غیلہ سے تھا کہ ایک آدمی حالتِ رضاعت میں بیوی کے پاس آئے۔ اور حالتِ رضاحت میں وطی نہ کرنے سے ابتلاء عام ہو جاتا ہے۔ اور انسان کے لیے بہت ہی دشوار ہے کہ مدتِ رضاعت کے اندر عورت سے رکا رہے اور اگر اس وقت وطی کرنا حرام ہوتا تو بہر حال یہ دین کا ایک مسئلہ تھا، اور ضرور تھا کہ اس کی وضاحت کی جاتی۔ اور اُمت اور اصحاب خیر القرون اسے کبھی بھی خارج از بحث نہ خیال کرتے۔ نہ کسی نے اس کی حرمت بیان کی ہے۔ پس معلوم ہوا۔

حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کی حدیث بچہ کے لینے محض بر بنائے ارشاد و احتیاط سے عربوں کی عادت تھی کہ وہ اپنی اولاد کو ماؤں کے علاوہ، دوسری عورتوں سے دودھ پلایا کرتے تھے۔ اور اس سے منع کرنا محض ایسے اسباب کو بند کرنے کے مترادف ہے کہ جن سے بچے کو ضرر ہونے کا اندیشہ ہو۔ اور سید ذرائع کا قاعدہ جب کسی مصلحت راجح سے ٹکراتا ہو تو اس وقت اس کو مقدم سمجھتے ہیں۔

کئی بیویوں میں باری کی تقسیم

صحیحین میں حضرت انسؓ سے ثابت ہے کہ انھوں نے فرمایا، یہ سنت ہے کہ جب ایک آدمی ثیبہ کے بعد کنواری لڑکی سے شادی کرے۔ تو اس کے پاس سات روز رہے۔ اور پھر (ایام کو) تقسیم کر دے۔ اور جب ثیبہ سے شادی کرے، تو اس کے پاس تین روز رہے پھر اس کے بعد تقسیم کر دے۔

ابو قتلابہؓ فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہو۔ تو کہو۔ کہ حضرت انسؓ نے اسے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً روایت کیا ہے۔ اور یہ ہے وہ بات، جو ابو قتلابہؓ نے فرمائی اور جس کی صراحت حضرت انسؓ نے کر دی۔ جیسا کہ مسند بزازؒ میں حضرت ایوب سختیانیؒ اور انھوں نے ابو قتلابہؓ سے انھوں نے حضرت انسؓ سے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنواری کے لیے سات دن اور ثیبہ کے لیے تین دن مقرر فرمائے۔

اور سنن میں حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنواری کے لیے سات دن اور ثیبہ کے لیے تین دن مقرر فرمائے۔

اور سنن میں حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرماتے اور عدل کرتے اور کہتے: اے اللہ یہ میری تقسیم ہے جس کا میں مالک ہوں، اس کے لیے جس کا تو مالک ہے اور میں اس کا مالک نہیں۔ یعنی ”دل“ اس

کے متعلق مجھے ملامت نہ کرنا۔

سفر کی صورت میں قرعہ اندازی اور صحیحین میں مروی ہے۔ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کا ارادہ فرماتے تو اپنی سے ازواج مطہرات کے درمیان قرعہ ڈالتے۔ چنانچہ جس کا نام نکلتا۔ اسی کو ہمراہ لے جاتے اور صحیحین میں ہے کہ سنت سودہؓ نے اپنی باری حضرت عائشہؓ کو دے دی تھی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہؓ اور حضرت سودہؓ دونوں کا دل (حضرت عائشہؓ) کے لیے تقسیم فرماتے۔

اور سنن ابن ماجہ میں حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس قیام کے معاملہ میں ہمیں ایک دوسرے پر فضیلت نہ دیتے۔ اور شاد ہی کوئی ایسا دن ہوتا۔ کہ آپ ہم سب کے پاس تشریف نہ لاتے۔ حتیٰ کہ باری والی بیوی کے پاس تشریف لے جاتے اور وہاں شب گزارتے۔ اور صحیح مسلم میں ہے کہ (ازواج مطہرات) ہر رات وہاں جمع ہو جائیں۔ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شب گزارنی ہوتی۔

اپنے حق سے دست برداری صحیحین میں حضرت عائشہؓ سے اس آیت کے متعلق مروی ہے۔

وان امراتہ خافت من بعلھا نشوزاً او اعدا فلا جناح علیہما ان یصلحا۔
یہ آیت ایک خاتون کے متعلق اتری۔ آپ اسے طلاق دینے کا ارادہ کر رہے تھے تو وہ کہنے لگی مجھے طلاق نہ دیجیے۔ اور میرے اخراجات کے لیے آپ کو اختیار ہے۔ نیز میری باری بھی آپ (دوسری ازواج) میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ تو یہی وہ معاملہ ہے جس کا اس آیت میں ذکر ہوا۔ فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا والصلح خیر۔ یعنی آپس ان دونوں پر کچھ گناہ نہیں۔ کہ آپس میں صلح کر لیں صلح بہتر ہے۔

۱۔ آیت کی یہ شان نزول ایک مختلف فیہ مسئلہ کی حیثیت رکھتی ہے۔

حضرت علی کا مسئلہ آپ کے خلیفہ راشد اور ابن عم عائشہ بن ابی طالب نے یہ فیصلہ فرمایا کہ جب لونڈی کے بعد آزاد عورت سے نکاح کیا جائے تو لونڈی کے لیے ایک شب اور آزاد کے لیے دو راتوں کی تقسیم ہوگی۔ اور آپ کے خلفائے کی قضا اگرچہ (مرتبہ کے لحاظ) سے آپ کے فیصلوں کے مساوی نہیں، لیکن بہر حال امت پر ان کا اتباع واجب ضرور ہے۔

امام احمد کا استدلال امام احمد نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس فیصلہ سے استدلال بھی کیا ہے۔

نیز محبت کے لحاظ سے عورتوں میں مساوات قائم رکھنا واجب نہیں۔ کیونکہ یہ اختیاری چیز نہیں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باتے تمام ازواج و مطہرات سے زیادہ محبوب تھیں۔ اسی سے یہ لیا گیا کہ خلوت میں بھی عورتوں کے درمیان مساوات ضروری نہیں۔ کیونکہ یہ چیز بھی محبت اور میلان طبعی پر موقوف ہے۔ اور یہ چیز مقلب القلوب ذات کے ہاتھ میں ہے۔

نیز جب سفر کا ارادہ کرے۔ تو بغیر قرعہ کے کسی ایک کو ساتھ لے جانے کی اجازت نہ ہوگی۔ جب کہ دوسری عورتیں ہمراہ نہ ہوں۔ نیز جب واپس آئے تو باقی دونوں کے لیے فیصلہ نہ کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ نہ فرماتے۔ اس مسئلہ میں تین مذاہب ہیں۔

ایک یہ کہ قرعہ کے ساتھ یا بغیر قرعہ کے فیصلہ نہ کرے۔ ابو حنیفہ اور مالک کا یہی قول ہے۔

دوسرے یہ کہ باقیوں کے لیے فیصلہ کرے۔ خواہ قرعہ سے، یا بغیر قرعہ کے، یہ اہل ظاہر کا مذہب ہے۔

اور تیسرے یہ کہ اگر قرعہ ڈالا۔ تو فیصلہ نہ کرے، اور اگر قرعہ نہ ڈالا تو فیصلہ نہ کرے۔ یہ احمد اور شافعی کا قول ہے۔

نیز عورت کو حق حاصل ہے کہ اپنی باری دوسری سوکن کو دے دے۔ اس صورت

میں شوہر موہوبہ کے علاوہ کسی اور کو یہ دن نہیں دے سکتا۔
اور اگر وہ یہ باری خاوند کو ہبہ کر دے۔ تو خاوند کو حق حاصل ہے کہ جسے چاہے
دے دے۔

نیز مرد کو حق حاصل ہے کہ ایک ہی دن میں باقی دوسری بیویوں سے ملے جلے۔ لیکن
جس کی باری ہے اس کے علاوہ خلوت نہ کرے۔

تمام بیویاں ایک بیوی کے ہاں جمع ہو سکتی ہیں | نیز باری والی عورت کے ہاں
سب بیویوں کو جمع ہونے
کی اجازت ہے اور یہ کہ وہ اس کے ساتھ سونے کے وقت تک بات چیت کریں
پھر ہر ایک اپنے اپنے گھر چلی جائے۔

نیز جب ایک مرد ایک عورت سے خلوت کرے۔ اور پھر وہ اس سے بیزار ہو جائے
یا وہ اس کے ادائے حقوق سے عاجز آجائے۔ تو وہ اُسے طلاق دینے کا مجاز ہے۔
اور اسے یہ بھی حق حاصل ہے کہ اُسے اختیار دے دے کہ چاہے تو اس کے
ٹھہری رہے۔ اور تقسیم خلوت اور نفقہ میں اس کا کچھ حصہ نہ ہو۔ یا حسب مصالحت
ان میں بعض سے محروم رہے۔ جب رضامندی ہو گئی تو اب یہ واجب ہے۔

اور رضامندی کے بعد عورت کو مطالبہ کرنے کا کوئی حق نہیں۔

یہ سنت کا موجب اور مقضیٰ ہے۔ اور یہی صائب ہے۔

نیز شادی شدہ باندی آزاد عورت سے نصف حق رکھتی ہے۔ جیسا کہ امیر المؤمنین
حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ہے۔ اور صحابہؓ میں اس کے متعلق اختلاف بھی
نہیں۔ اور جہور کا قول بھی یہی ہے۔

ہاں مالک کی ایک روایت مروی ہے کہ یہ دونوں صورتیں
امام مالک کا مسلک | مساوی ہیں۔ اور اہل ظاہر نے بھی یہی کہا ہے۔

اور جہور کا قول عدل کا مقضیٰ ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزاد اور غلام
میں مساوات نہیں بنائی۔ نہ طلاق میں نہ عدت میں، نہ حد میں نہ ملک و میراث میں

نہج میں۔ نہ خاوند کے پاس دن رات رہنے میں۔ اور نہ اصل نکاح میں بلکہ اس کا نکاح ضرورت کے درجہ پر رکھا۔ اور تعداد منکوحات میں۔ کیونکہ غلام دو سے زیادہ نکاح نہیں کر سکتا بلکہ

لے اس جگہ ایک نازک فرق ہے اسے ملحوظ رکھنا چاہیے۔

بے شک نکاح، طلاق، میراث، عدت، اور ملک و میراث میں آزاد اور غلام یکساں نہیں ہیں لیکن اس عدم یکسانیت کو عدم مساوات قرار دینا بھی درست اور روا نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ عدم مساوات نہیں، بلکہ غلام کے مخصوص حالات اور مصالح، اور عذرات کی بنا پر ذمہ داریوں کی کفالت اور انجام دہی میں رعایت ہے، اس رعایت کو عدم مساوات کہنا غلط فہمی کا دروازہ کھولتا ہے۔

کنیز کی آزادی

کیا اس کا مہر قرار پاسکتی ہے

آں حضرت اور حضرت صفیہ کا نکاح! از روے روایت صحیحہ آپ سے ثابت ہے۔
کہ آپ نے حضرت صفیہؓ کو آزاد کیا اور ان کی آزادی کو مہر قرار دیا۔

حضرت انسؓ سے دریافت کیا گیا کہ ان کا مہر کیا تھا؟

انہوں نے فرمایا: ان کی حریت وجود!

علیؓ بن ابی طالب بھی اس کے جواز کے قائل ہیں۔ اور انسؓ بن مالک نے اس پر عمل بھی کیا ہے تابعین میں سب سے بڑے عالم اور سردار حضرت سعید بن مسیبؓ۔ ابی سلمہ بن عبدالرحمانؓ۔ حسن بصریؓ۔ زہریؓ۔ احمدؓ اور اسحاقؓ کا بھی یہی مذہب ہے۔
امام احمدؓ کی دو روایتوں میں سے ایک روایت ہے کہ کنیز کی آزادی اس کا مہر اس وقت تک قرار نہیں پاسکتی، جب تک اس سے اذن لے کر یہ کام اتمام کو نہ پہنچے، اور اگر وہ باندی آزادی کو قبول کرنے سے انکار کر دے۔ تو اس پر اس کی قیمت واجب ہوگی۔

صحت نکاح موقوفہ اجازت

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام و قضایا

لڑکی کو رد و قبول کا اختیار | سنن میں حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے۔ ایک کنواری لڑکی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا۔

میرے والد نے میرا نکاح جبراً کر دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اختیار دیا۔ جی چاہے اس نکاح کو قائم رکھے جی چاہے رد کر دے۔

امام احمد سے جو لہجہ مروی ہے، وہ اس حدیث کے مقتضا کے مطابق ہے چنانچہ حسب روایت صالح انہوں نے اپنے چچا کے چھوٹے لڑکے کے بارے میں جس کی شادی بہ حالت نابالغی ان کے چچا نے کر دی تھی فرمایا ہے۔ کہ اگر کسی وقت بھی وہ (بعد بلوغ) راضی ہو گیا۔ تو جائز ہو گیا۔ اور اگر راضی نہ ہوا۔ تو نکاح فسخ ہو گیا۔

یتیمہ کو بعد بلوغ حق اختیار ہے | نیران کے بیٹے عبداللہ نے ان سے نقل کیا ہے کہ یتیم عورت کا جب نکاح کیا جائے۔ تو جب وہ بالغ ہوگی تو اسے اختیار ہوگا کہ قبول کر لے یا رد کر دے، اسی

طرح ابن منصور نے ان سے نقل کیا ہے۔ ان کے سامنے سفیان کا قول پیش کیا گیا کہ یتیم بچی کا نکاح ہو جائے۔ اور خاوند اس سے خلوت بھی کر لے اس کے بعد سے خاوند کے پاس حائلقہ ہو جائے تو کہتے ہیں اسے اختیار دیا جائے گا، اگر اس نے اپنے نہیں اختیار کر لیا تو تزویج واقعہ نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرنے کی کسی دوسرے کی بر نسبت زیادہ مستحق ہے۔ اور اگر وہ کہے کہ میں نے اپنے خاوند کو اختیار کر لیا تو ان دونوں کے نکاح پر دو گواہیاں ہونی چاہئیں۔ احمد کے نزدیک یہی درست ہے۔

آقا غلام کا نکاح فسخ کر سکتا ہے | غلام کے بارے میں حنبلی کی ایک روایت ہے کہ فرمایا۔

اگر آقا کی اجازت کے بغیر غلام کا نکاح کر دیا جائے۔ پھر آقا کو اس کا علم ہو۔ تو آقا کو حق ہے، کہ طلاق واقع کر دے، کیونکہ طلاق درحقیقت آقا کا حق ہے، البتہ اگر آقا خود غلام کو نکاح کی اجازت دے دے۔ تو پھر طلاق غلام کے ہاتھ میں ہوگی۔ آقا کے حق طلاق واقع کرنے سے مراد یہ ہے کہ عقد باطل ہو جائے گا اور اس کی تنفیذ و اجازت رک جائے گی۔ قاضی نے اس کی تاویل اس طرح کی ہے جو بظاہر نص کے خلاف ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ اور مالک کا مذہب یہی ہے۔ اور ازروئے قیاس صحیح ہے۔

کفو کا مسئلہ

فقہاء اور علماء کے اقوال اور اختلافی مباحث

قرآن و سنت کا مقتضاء | اللہ تعالیٰ نے فرمایا -
يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا

وقبائل لغفار فؤاد ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم
یعنی: اے لوگو! ہم نے تم کو بنایا ایک مرد اور ایک عورت سے۔ اور رکھا تمہیں
ذاتیوں اور قبیلے میں تاکہ متعارف ہو سکو، بلاشبہ عزت اللہ ہی کے ہاں اسی کو
حاصل ہے جو زیادہ متقی ہو۔

نیز فرمایا: انما المؤمنون اخوة۔ یعنی بے شک تمام مومن آپس میں
بھائی بھائی ہیں۔

نیز فرمایا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یعنی اور مومن مرد اور
مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔

اور فرمایا: ناستجاب لہم ردہم انی لا اضع عمل منکم من ذکرہ وانثی بعضکم
من بعض یعنی پس قبول کر لیا ان کے رب نے ان کے لیے کہ ہیں تم میں سے
کسی عمل کرنے والے کا عمل مرد یا عورت کا ضائع نہ کروں گا۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کسی عربی کو عجمی پر فضیلت نہیں اور
نہ کسی عجمی کو عربی پر فضیلت حاصل ہے۔ نہ کسی سفید کو سیاہ، اور نہ سیاہ کو سفید پر، ہاں
مگر نفعوے سے تمام لوگ آدم کی اولاد ہیں، اور آدم مٹی سے بنے تھے۔

نیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اکل بن فلاں میرے دوست نہیں۔
میرے دوست تو متقی لوگ ہیں۔ خواہ وہ کوئی بیوں۔ اور کبھی بھی ہوں۔

اور ترمذی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، جب
نکاح کی تائید تمہارے پاس ایسا آدمی آئے جس کا دین اور اخلاق تمہیں
پسند ہو، تو اس کا نکاح کر دو۔ اگر تم نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بہت بڑا
فساد پیدا ہو جائے گا۔

عرض کیا گیا۔ یا رسول اللہ۔ اور اگر اس میں یہ بات ہو؟
آپ نے فرمایا! جب تمہارے پاس وہ آدمی آئے جس کا دین و اخلاق تمہیں
پسند ہو۔ تو اس کا نکاح کر دو۔ یہ آپ نے یقیناً فرمایا۔
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیکجا ضب سے فرمایا! ابوحنہ کا نکاح کر دو۔ اور
یہ ابوحنہ حجام دستکیاں لگانے والے تھے۔

عالی خاندان عرب عورتوں کی شادی کم نسب لوگوں سے نیز

اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جحش قریشہ کا زید بن عارضہ اپنے غلام کے
ساتھ نکاح کر دیا۔ اور فاطمہ بنت قیس قہریہ کا اسامہ بن زید سے نکاح کر دیا
اور بلال بن رباح کی شادی عبدالرحمان بن عوف کی ہمیشہ سے کر دی،
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. یعنی پاک عورتیں پاک مردوں کے
پسے اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہیں۔

نیز فرمایا! فانكحوا مطاب لكم من النساء۔ پس نکاح کر لو جو عورتیں تمہیں
خوش راہی لگیں۔

نکاح میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے
کفو میں اصل اعتبار دینے کا ہے اقتضائے احکام کے مطابق کفو میں

بنیادی طور پر دین کا اعتبار ہے، چنانچہ مسلمہ کا نکاح کافر سے نہیں ہو سکتا، نہ کسی عقیقہ کا کسی فاجر شخص سے عقد ہو سکتا ہے۔ قرآن و سنت نے اس سے زیادہ کفو سے متعلق کوئی اور بات نہیں فرمائی۔ چنانچہ اس نے مسلمہ کی شادی ایک بدکار اور ذاتی شخص سے روا نہیں رکھی ہے، اور اس کے نسب اور پیشے کا اعتبار نہیں کیا ہے، نہ دولت و ثروت کا اعتبار رکھا ہے۔ چنانچہ کنکال غلام کا ایک اعلیٰ نسب والی دولت مند آزاد عورت سے نکاح بالکل جائز ہے۔ بشرطیکہ وہ پاکباز مسلمان ہو۔ اور غیر قریشی مرد، قریشی عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے۔ اور غیر قریشی مرد کو قریشی عورتوں سے نکاح میں کوئی قباحت نہیں، نیز فقراء کو اجازت ہے کہ وہ دولت مند خواتین سے نکاح کریں، فقہائے کفو کے اوصاف میں اختلاف کیا ہے۔ مالکؒ نے ظاہر مذہب میں فرمایا ہے (کفو صرف دین میں ہے۔ ایک روایت ان سے یہ بھی ہے کہ کفو تین باتوں میں ہے۔

۱۔ دینے۔

۲۔ آزادی۔

۳۔ اور عیوب سے سلامتی۔

ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں۔ کہ یہ نسب اور دین (دونوں) میں ہے۔

امام احمدؒ سے ایک روایت میں ہے، کہ کفو دین میں اور خاص کر نسب

میں ہے۔

انہی سے ایک دوسری روایت مروی ہے۔ کہ

کفو کے امور معتبرہ خمسہ | کفو پانچ باتوں میں ہے۔

۱۔ دینے۔

۲۔ نسب۔

۳۔ حریت۔

۴۔ صنعت۔

۵- مال-

اور جب نسب میں کفو کا اعتبار کیا جائے۔ تو اس میں دو روایتیں ہیں۔ ایک یہ کہ عرب ایک دوسرے کے لیے کفو ہیں۔ دوسرے یہ کہ قریشی صرف قریش کا اور ثموہاشم صرف ثموہاشم کے لیے کفو ہوں گے۔

اور اصحاب الشافعی نے فرمایا ہے کہ اس میں اصحاب شافعی کا مسلک | جن، نسب، حریت، صنعت اور نفرت

انگیز بیوب سے سلامتی کا اعتبار کیا جائے گا۔ اور ان کے نزدیک تین اور وجوہ ہیں۔ اس کا اعتبار کرنا۔ اسے کفو کر دینا اور یاد یہ کی بجائے دن میں اس کا اعتبار کرنا ہے۔ چنانچہ ان کے نزدیک عجمی، عربی کا کفو نہ ہوگا۔ اور نہ غیر قریشی قریشی کا، اور نہ غیر ہاشمی ہاشمی کا کفو ہو سکتا ہے۔ نہ علماء و صلحا سے نسب کہنے والوں کا کفو علماء و صلحا سے نسب نہ کہنے والا ہو سکتا ہے، نہ غلام آزاد و عورت کا کفو ہوگا، نہ تو آزاد و پیدائشی حرہ کا کفو بن سکتا ہے۔ اور وہ آدمی کہ جس کے باپ دادا میں سے کوئی غلام رہا ہو۔ وہ اس کا کفو نہ ہوگا جس کی کوئی نسل غلام نہ رہی ہو۔ ماں کی طرف غلامی کی نسبت میں دو وجوہ ہیں۔

نیز ایسا آدمی جس میں کوئی قابل عدم کفو کے قابل فسخ اسباب | فسخ والا عیب ہو۔ ایسی عورت

کا کفو قرار پا سکتا ہے، جو ان بیوب سے بری ہو۔ اور اگر قابل فسخ نہ ہوگا، مگر قابل نفرت ہو، جیسے اندھا پن، عضو کا کٹنا ہونا۔ اور پیدائش غرابی میں دو وجوہ ہیں۔ روایاتی نے فرمایا ہے۔ کہ ایسا شخص کفو نہیں ہو سکتا۔

نیز حجام۔ جو لالہ اور پیرے دار ایک تاجر، درزی وغیرہ کی بیٹی کا کفو نہیں بن سکتا۔ اور صاحب حرفت ایک عالم کی بیٹی کا اور فاسق ایک شریفہ عورت کا کفو نہیں بن سکتا۔ اور ایک بدعتی ایک اہل سنت عورت کا کفو نہیں بن سکتا

جمہور کے نزدیک کفایت عورت اور اس کے ولی کا حق ہے۔

فسخ کا اختیار عورت کے ولی کو ہے | اختلاف کفو میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اصحاب شافعی رحمۃ اللہ کے کفو کے سلسلہ میں فسخ نکاح کا اختیار عورت کے ولی کو ہے۔

امام احمد کے نزدیک یہ حق جمیع اولیا کو حاصل ہے، خواہ وہ قریب کے ہوں یا بعید کے ان میں سے اگر ایک ولی بھی نارضا مند ہو تو نکاح فسخ ہو سکتا ہے۔ امام احمد سے ایک تیسری روایت یہ ہے کہ کفو اللہ کا حق ہے، لہذا اس کے الفاظ پر ان کی رضا کا کوئی اثر مرتب نہیں ہوگا، لیکن اس روایت پر حریت کا اعتبار نہیں ہوگا۔

ائمہ سے منسوب غلط باتیں | یہ قول نہ امام احمد کا ہے نہ علماء میں سے کسی اور کا کہ غریب آدمی کا دولت مند عورت سے نکاح باطل ہے، اگرچہ عورت رضا مند کیوں نہ ہو، ائمہ نے یا کسی اور عالم نے یہ بھی نہیں کہا ہے کہ نکاح یا شمیہ غیر ہاشمی سے، اور نکاح قرشبیہ غیر قرشی سے باطل ہے۔

یہ بات ہم نے اس لیے واضح کر دی کہ ہمارے اصحاب میں سے اکثر اس باب میں مختلف الآراء ہیں کہ کفارہ (کفو) آیا خدا کا حق ہے یا آدمی کا؟

لہذا کفایت یعنی کفو ہونے کے بارے میں ائمہ فقہیہ کے جو اقوال سطور بالا میں پیش کیے گئے ہیں۔ وہ صرف بحث کے اور نفس مسئلہ کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرنے کے لیے ہیں تاکہ ہر پہلو نظر کے سامنے آجائے، اور کوئی گوشہ فکر و نظر اور نطق و کلام نشہ نہ رہ جائے۔

ورنہ فقہ اسلامی کا مسئلہ مسلک یہ ہے کہ اگر بالتحہ عورت اپنی مرضی اور پسند (باقی اگلے صفحہ پر)

شادی شدہ غلام اور باندی

باندی اگر آزاد ہو جائے تو نکاح قائم رہے گا یا نہیں؟

شوہر کی آزادی کا انتظار کیا جاسکتا ہے کہ بریرہؓ نے اپنے آقا سے نکاح

کرنی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حدو کی درخواست کے لیے حاضر ہوئیں، حضرت عائشہؓ نے فرمایا۔ اگر تیرا آقا اس پر رضامند ہو کہ تیرا حق ولا مجھے حاصل ہوگا۔ تو میں حدو کے لیے تیار ہوں، وہ واپس اپنے آقا کے پاس آئیں اس نے انکار کر دیا۔ اور کہا کہ ولایت ہمیں حاصل رہے گی۔

ولا آزاد کرنے والے کا حق ہے

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہؓ سے فرمایا۔ اسے خرید لو۔ اور ولان کے آقاؤں کے لیے رہنے دو۔ کیونکہ ولا کا حق آزاد کرنے والے کے لیے ہے۔

(بقیہ ماشیہ)
سے، کسی مسلمان سے شادی کر لے تو وہ جائز ہے، لیکن اگر کسی ایسے شخص سے شادی کرے، جو خاندان اعتبار سے باعث ننگ ہو تو صرف باپ قاضی کے ہاں جا کر ایسا نکاح فسخ کرا سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ فسخ نہ کرائے تو نکاح نافذ رہے گا۔ اور باپ کے سوا کسی دوسرے کو اس سلسلہ میں قاضی کے ہاں جا کر فسخ نکاح کی درخواست کرنے کا حق نہیں ہے۔

خلاف کتاب اللہ کوئی شرط قابل قبول نہیں ہے | پھر آپ نے لوگوں کے سامنے خطبہ دیا

اور فرمایا:

لوگوں کو کیا ہو گیا ہے۔ کہ ایسی شرائط لگاتے ہیں، جو کتاب اللہ میں نہیں ہیں۔ (یاد رکھو) جس نے کوئی ایسی شرط لگائی جو کتاب اللہ میں نہیں ہے وہ شرط باطل ہے۔ اگرچہ سو شرائط لگائی جائیں۔ اللہ کا فیصلہ زیادہ اتباع کے قابل ہے۔ اور اللہ کی شرط زیادہ بختہ اور محکم ہے۔ ولا صرف آزاد کرنے والے کا حق ہے۔

عورت شادی پر مجبور نہیں کی جاسکتی | پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

(حضرت بریرہؓ) کو اختیار دیا چاہیں تو اپنے خاوند سے نکاح قائم رکھیں۔ مرضی ہو تو فسخ کر دیں۔ انہوں نے اپنے تیسری اختیار کر لیا، یعنی نکاح فسخ کر دیا۔ آپ نے فرمایا: وہ تمہارا خاوند ہے۔ اور تمہارے بچے کا باپ ہے۔ بریرہ نے کہا،

اے اللہ کے رسول کیا یہ آپ کا حکم ہے؟

آپ نے فرمایا: نہیں۔ میں محض سفارش کر رہا ہوں۔

بریرہ نے کہا۔ مجھے اس کی سفارش کی ضرورت نہیں ہے۔

آپ نے بریرہ کو حق خیار دیتے ہوئے فرمایا۔

اگر اس نے تم سے مقاربت کر لی۔ تو پھر تمہارا حق خیار قائم نہیں رہے گا۔

لہذا زال آپ نے بریرہ کو عدت گزارنے کا حکم دیا۔ اور بریرہ کو گوشت

کا صدقہ دیا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس میں سے تناول فرمایا۔

اور فرمایا: یہ اس کے لیے صدقہ ہے ہمارے لیے ہدیہ ہے۔

مسائل فقہیہ کا استنباط | فقہی طور پر حضرت بریرہ کے واقعہ میں! ۱- عورت کے لیے مکاتبت کر لینے کا جواز

نکلتا ہے۔

۲- نیز یہ کہ مکاتبت کی بیع جائز ہے۔ اگرچہ اس کا آقا عاجز نہ ہو۔ یہ امام احمد کا مشہور مذہب ہے۔ اور ان کے اکثر نصوص اس پر وال ہیں۔

۳- اور ابی طالب ہے مروی ہے کہ مکاتبت عورت سے اس کا آقا نجاعت نہ کرے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اب اسے فروخت کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ ابو حنیفہ مالک اور شافعی نے یہی فرمایا ہے۔

۴- نیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں آقا کی فروخت کو درست قرار دیا۔ اور یہ دریافت فرمایا کہ آیا وہ عاجز ہے یا نہیں کیونکہ ان کا مدد کی درخواست کے لیے حاضر ہونا۔ اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ عاجز ہو گئی تھیں۔

۵- نیز اس واقعہ میں سکوں میں گنتی کے لحاظ سے معاملہ کرنا بھی جائز ہے۔ اگر اس کی مقدار مختلف نہ ہو۔

۶- نیز اس میں یہ بھی ذکر ہوا۔ عقد کرنے والوں میں سے کسی کے لیے جائز نہیں۔ کہ وہ دوسرے پر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف کوئی شرط عائد کر دے۔

۷- اور آپ کے اس فرمان کہ کتاب اللہ میں نہیں کا مطلب یہی ہے۔ کہ اللہ کے احکامات میں اس کا جواز نہیں۔ کہ قرآن میں اس کا ذکر اور اباحت نہیں۔

۸- اور آپ کا فرمان کہ کتاب اللہ زیادہ مستحق ہے اللہ کی شرط زیادہ اوثق ہے، اسی بات پر دلالت کرتا ہے۔

۹- اور جس نے ایسے عقد کو درست قرار دیا ہے، جس میں شرط فاسد

بھی ہو، اس نے اسی سے استدلال کیا ہے، لیکن یہ مسئلہ نزاعی ہے، اور وضاحت سے صاحب پہلو ظاہر ہو سکتا ہے۔ کیونکہ اس قول میں لوگوں کے لیے اشکال ہو گیا ہے، کہ ”ان کے لیے ولا کی شرط لگا دو، کیونکہ ولا اسی کی ہوتی ہے۔ جو آزاد کرے، چنانچہ آپ نے (حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس شرط زنا سے کی اجازت دی اور خبر دی۔ کہ یہ اس (آقا) کے لیے فائدہ مند نہ ہوگی۔

امام شافعیؒ کا مسلک | شافعیؒ نے اس لفظ میں طعن کیا ہے اور کہا ہے کہ عروۃ بن ہشام اس میں منفر د ہے، اور دوسرے نے اس کے خلاف کہا ہے۔

چنانچہ شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے رو کیا ہے۔ لیکن اصحاب صحیحین وغیرہ نے اس کی تخریج کی ہے۔ اور اس میں کوئی طعن نہیں کیا اور ہمارے علم کے مطابق شافعیؒ کے سوا کسی نے اسے محلول بھی نہیں قرار دیا۔ پھر اس کے معنی میں اختلاف ہے۔ ایک جماعت نے کہا کہ لام ”و علی“ کے معنی میں آیا ہے۔ جیسے ان احسنتم احسنتم لا نفسکم وان اسأتو فلہا۔ میں مطلب ”فعلیہا“ ہے جیسا اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلنفسہ ومن اسأ فعلیہا۔ اور ایک گروہ نے سیاق و سباق اور موضوع کے باعث اس اعتذار کو رد کر دیا ہے۔ ایک جماعت کا خیال یہ ہے کہ لام اپنے معنی ہی میں ہے۔ لیکن حذف تقدیر کے ساتھ یعنی ”اشترطی ام لا بشرطی (شرط لگاؤ یا نہ لگاؤ) کیونکہ اشترط سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ کیونکہ بشرط کتاب اللہ کے خلاف ہے۔ دوسروں نے اس عذر کو بھی رد کیا ہے کیونکہ یہ دلیل اہم لازم آتا ہے۔

آنے حضرت کا فرمان کہ ولا آزاد کرنے والے کے لینے ہے | یہ عموم میں

سے ہے جس کے ثبوت کی ضرورت ہے۔ جو سائبہ کو آزاد کرے یا زکواتہ یا کفارہ یا عتق واجب میں کسی کو آزاد کرے۔ یہ شافعیؒ اور ابو حنیفہؒ

کا قول ہے۔

اور ایک روایت میں امام احمدؒ کا بھی یہی قول ہے، دوسری روایت میں ان کے قول پر ہے کہ اسے حق دلا نہیں۔ اور تیسری روایت پر ہے کہ اس کے عموم سے استدلال کرتے ہیں۔ کہ مسلمان نے جب کسی زمی غلام کو آزاد کرے، پھر وہ نو آزاد مرجائے۔ تو ولا کے باعث یہ وارث ہوگا۔ یہ عموم اس قول سے خاص ہے۔ کہ مسلمان نے کافر کا وارث نہیں ہوتا۔ چنانچہ یا اس کی تخصیص کرتا ہے۔ یا تعلیق کرتا ہے، شافعی و مالک اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں۔ یہ ولا کے باعث صرف اسی صورت میں وارث ہوگا۔ جس صورت میں کہ نو آزاد مسلمان ہو کر مرے۔ گویا ان کے قول کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ارشاد کا مطلب یہ تھا کہ آزاد کرنے والے کو حق ولا اس صورت میں ملے گا کہ نو آزاد مسلمان ہو چکا ہو، ورنہ نہیں۔

اس واقعہ میں فقہی مسئلہ یہ ہے کہ!

چند اور مسائل فقہی کا استنباط | ۱۔ منکوحہ نوڑی جب آزاد ہو جائے اور اس کا خاوند غلام ہو، تو اسے حق خیار حاصل ہے۔ البتہ بریرہ کے خاوند میں اختلاف ہے، کہ وہ غلام تھا یا آزاد؟

قاسمؒ نے حضرت عائشہؓ سے روایت کیا ہے کہ وہ غلام تھا۔ اور اگر وہ آزاد ہوتا، تو آپؐ کو اختیار نہ دیتے۔

عروہؓ نے نقل کیا ہے کہ وہ آزاد تھا۔

ابن عباسؓ فرماتے ہیں، کہ وہ حبشی غلام تھا۔ اسے مغیث کہا کرتے تھے۔ اور یہ بنو فلاح کا غلام تھا، گویا میں اسے ابھی دیکھ رہا ہوں، کہ میں نے کی گلیوں میں وہ بریرہ کے پیچھے پھرا کرتا تھا۔ یہ تمام روایات صحیح میں ہیں۔

اور سنت ابی داؤد میں مروی ہے کہ وہ آل احمد کا غلام تھا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے (بریرہ) کو اختیار دیا اور فرمایا۔ اگر وہ تیرے نزدیک گیا (قریب کی) تو پھر تجھے اختیار نہ ہوگا۔

اور مسند احمد میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے۔ کہ برابرہ ایک غلام کی زوجیت میں تھیں۔ جب انہیں آزادی ملی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے اختیار ہے۔ اگر چاہے تو اس غلام کی زوجیت میں رہ، اور اگر مرضی ہو تو اس سے الگ ہو جا۔

آزادی کے بعد باندی کو حق اختیار حاصل ہے | فقہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جب باندی کو آزادی ملے۔ اور اس کا خاوند غلام ہو۔ تو اسے حق اختیار حاصل ہے۔

لیکن جب رخواوند آزاد ہو۔ تو اس میں اختلاف ہے شافعی اور مالک امام احمد ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ اسے کوئی اختیار نہیں ہے، امام احمد نے ایک روایت میں فرمایا ہے کہ اسے اختیار ہے۔ اور یہ دونوں روایات اس بات پر مبنی نہیں ہیں۔ کہ اس کا خاوند غلام یا آزاد ہو، بلکہ اسے اختیار حاصل ہو جانے کی تحقیق میں ہے۔

اور فقہاء کے اس باب میں تین ماخذ ہیں۔

۱۔ ایک یہ کہ اس طرح کفو زائل ہو جاتی ہے۔

ب۔ دوسرے یہ کہ عتقا کے باعث خاوند کو تیسری طلاق کا حق حاصل ہو گیا۔ جو عتق کے وقت نہ تھا۔ اور یہ ابو حنیفہ کے اصحاب کا ماخذ ہے، اور اسی اصل پر انہوں نے کہا ہے کہ طلاق کا اعتبار عورتوں کے ساتھ ہے، مردوں کی حالت کے ساتھ نہیں۔

ج۔ تیسرے اس کی ملکیت اپنے نفس پر!

اور ہم اس کے متعلق مزید وضاحت کریں گے، پہلا ماخذ ہے، ناقص کے تحت کامل کا ہونا، تو یہ دوامی طور پر کفو کے اعتبار کرنے کی طرف راجح ہے، جیسے ابتداء میں تھا۔ اب اگر بزائل ہو جائے، تو عورت کو حق اختیار حاصل ہے، بالکل اسی طرح جیسے مرد کی عدم کفو ظاہر ہونے کے بعد

عورت کو اختیار حاصل ہے، لیکن یہ قول دو وجوہ سے ضعیف ہے۔
 ایک یہ کہ شرائط کفو و دومی حیثیت نہیں رکھتیں۔ اور نہ انہیں مستمر سمجھا جاسکتا
 ہے۔ اور عقید میں ان کے توابع کو بھی دوام نہیں بخشا جاسکتا۔
 دوسرے خاوند کی فسق و فجور کے باعث اگر دورانہ نکاح میں کفو زائل ہو جائے
 یا موجب فسق عیب آجائے، تو بھی ظاہر مذہب کے مطابق عورت کو اختیار حاصل
 نہ ہوگا۔ اور فقہاء کا، نیز مالک کا یہی اختیار و مذہب ہے۔
 اور قاضی نے نئے عیب پر اختیار ثابت کیا ہے۔ اور خاوند کے فسق کے
 حدوث پر اس کا ثبوت مستلزم ہے۔

شافعی فرماتے ہیں، اگر خاوند میں یہ نیا پیدا ہوا ہے تو اختیار ثابت ہو گیا
 اور اگر زوجہ میں ہے۔ تو اس کے بارے میں دو قول ہیں۔
 ۱۔ دوسرا ماخذ کہ عورت کے عتق نے خاوند کو تیسری طلاق کا مالک بنا دیا۔ تو
 یہ از حد ضعیف ماخذ ہے، تیسری طلاق کے ثبوت اور عورت کے اختیار کے
 ثبوت میں کیا مناسبت ہو سکتی ہے۔ باقی تیسرا ماخذ یعنی یہ کہ اب وہ عورت
 اپنے نفس کی مالک ہے، یہ سب سے زیادہ قابل تزییح ماخذ ہے اور اصول
 شرع کے سب سے زیادہ قریب اور تناقض سے بعید تر ہے۔ اور اس ماخذ
 کی لم یہ ہے۔ کہ آقا جب اس کا ہر اعتبار سے مالک تھا۔ اس نے حکم ملک کے
 ذریعہ اس کا عقد کیا تھا۔ اور عتق اس بات کا منقاضی ہے کہ تملیک رقبہ و منافع
 آزاد کنندہ کے لیے ہو۔ اور عتق سے مقصود اور حکمت یہی ہے۔ اب
 جب وہ اپنے آپ کی مالک ہو گئی، تو اپنی ہر حیثیت اور منافع کی بھی مالک
 قرار پائے گی اور منافع ”بضیع“، (حق تمتع) بھی اس میں شامل ہے۔ تو (خاوند)
 محض اس کے اختیار سے ہی ان چیزوں کا مالک ہو سکتا ہے۔ چنانچہ شارع
 علیہ السلام نے عورت کو اختیار دیا، چاہے تو اپنے خاوند کے ساتھ رہے۔
 اور چاہے تو نکاح فسق کر دے۔ کیونکہ وہ اپنی بضیع (تمتع کرانے) کے

اختیار کی مالک بننے چکی ہے۔

فسخ کے بعد مجامعت سے حق خیار ساقط ہو جاتا ہے اور بعض

میں حضرت بریرہ رضی اللہ عنہما کے متعلق آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان سے فرمایا۔

تو اب اپنی خود مالک ہو گئی۔ اس لیے جو چاہے اختیار کرے۔ (تجھے اختیار
ہے بقائے نکاح یا فسخ نکاح کا)

امام احمد نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔
کہ جب باندی کو آزاد کر دیا جائے، تو اسے حق خیار حاصل ہے۔ بشرطیکہ اس سے
جماع نہ کیا جائے، وہ چاہے تو جدا ہو جائے، لیکن اگر اعتق کے بعد شوہر
نے، مجامعت کر لی۔ تو اب اسے کوئی اختیار باقی نہیں رہا۔ اور نہ وہ جدا ہو سکتی
ہے۔

اور اس سے دو باتیں مستفاد ہوتی ہیں۔

ایک یہ کہ جب وہ جماع یہ رضامندی نہ کر لے، تب تک اسے اختیار

رہتا ہے، اور یہ مالک۔ ابو حنیفہ احمد کا مذہب ہے۔

امام شافعی کے تین اقوال | امام شافعی سے تین اقوال مروی ہیں۔ ان

کے۔ تیسرا یہ کہ اسے تین روز ایک اختیار حاصل ہے۔ دوسرے یہ کہ جب
وہ جماع کرنے کی شوہر کو اجازت دے گی، تو اس کا اختیار ساقط ہو جائے
گا۔ اور یہ جب ہوگا۔ کہ اسے آزاد ہو جانے اور اختیار کا حق ثابت ہو
جانے کا علم ہو چکا ہو، اور اگر وہ دونوں سے ناواقف ہے تو محض جماع
کرانے سے حق خیار ساقط نہ ہوگا۔

اور امام احمد سے دوسری روایت یہ ہے کہ ملک فسخ ہونے ہوئے

اس کا جہل دشوار ہے بلکہ جب اسے عتق کا علم ہو گیا اور پھر اس نے جماع کرنے کا موقع دیا۔ تو اس کا اختیار ساقط ہو گیا۔

اگر چہ اسے اس مسئلہ کا علم نہ ہو کہ اُسے فسح کا حق حاصل ہے۔

پہلی روایت صحیح ہے، کیونکہ عتق زوج اختیار سے قبل کی بات ہوتی ہے۔

آزاد شوہر کی بیوی آزاد ہونے کے بعد حق خیار نہیں رکھتی اور ہم کہتے ہیں کہ آزاد

کی زوجیت میں آزاد ہونے والی کا اختیار باطل ہو گیا، کیونکہ اسے خاوند کے ساتھ مساوات اور فسح سے قبل کفو میں برابری حاصل ہے اور مدت طلاق سے قبل اس کا اختیار صحیح ہے، کیونکہ اس زمانہ میں اس کا اختیار ایک محال تفریق کی جانب راجح ہے، چنانچہ جب رجوع ہو گا، تو اسی وقت حق ہے کہ وہ اسے اختیار کرے اور اس کے ہمراہ رہائش رکھے، کیونکہ وہ اب اس کی بیوی بنتی چکی ہے، اختیار کا عمل اس کا ذاتی عمل ہے، اور اس کا اثر مرتب ہو چکا۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ جب خلوت کے بعد لونڈی کا خاوند مرتد ہو جائے، پھر اس کے زمانہ ارتداد میں اسے آزادی مل جائے، تو پہلے قول کے مطابق (لونڈی) کو اس کے مسلمات ہوتے سے قبل اختیار حاصل ہے۔ اب اگر اس نے اُسے اختیار کیا۔ پھر وہ اسلام لے آیا۔ تو اس کی ملکیت فسح (اختیار) ساقط ہو گئی۔

اور امام شافعی کے قول کے مطابق اس کے اسلام لانے سے قبل اس کا حق خیار درست نہیں۔ کیونکہ عقد باطل کی طرف راجح ہے۔ جب وہ اسلام لے آیا۔ تب اس کا اختیار صحیح ہوا۔

بربرہ کے سوال اور آپ کے جواب سے احکام مستنبط | یہ سوال
کہ آیا یہ آپ کا حکم ہے؟ اور آپ کا جواب کہ نہیں میں تو صرف سفارش

کہ رہا ہوں، پھر بریرہ کا کہنا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں، اس سے یہ احکام ملتے ہیں۔

الف۔ ایک یہ کہ آپ کا حکم وجوب کے لیے ہے، اسی وجہ سے آپ نے امر اور شفاعت میں فرق فرمایا۔ اور کوئی شبہ نہیں۔ کہ آپ کی شفاعت قبول کرنا بھی تمام مستجاب سے بڑا استجاب ہے۔

ب۔ دوسرے یہ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہؓ کے انکار پر برا نہیں منایا اور نہ ہی آپ برہم ہوئے جب انہوں نے آپ کی شفاعت قبول نہیں کی کیونکہ شفاعت میں مشفوع کا حق ساقط کیا جاتا ہے۔ اور یہ اس کی مرضی ہے، چاہے اس سے دستبردار ہو جائے، اور چاہے تو اسے باقی رکھے۔ یہی وجہ ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نہ ماننا حرام نہیں۔ البتہ آپ کے حکم کا ماننا حرام ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ

اپنا صدقہ نہ خریدا جاسکتا ہے نہ ہدیہ لیا جاسکتا ہے | وگم کا حضرت

بریرہؓ کو صدقہ میں آٹے گئے گوشت کا تناول فرمانا اور ارشاد کرنا کہ یہ اس کے لیے صدقہ ہمارے لیے ہدیہ، اس بات کی دلیل ہے کہ جو شخص بے نیاتہ اور غنی ہو، یا نبو ہاشم میں سے ہو، وہ ایسے صدقہ کو ہدیہ کے طور پر کھا سکتا ہے۔

اور ہر وہ آدمی جس پر صدقہ کھانا حرام ہے، اگر فقیر اپنا صدقہ ہدیہ کے طور پر پیش کرتا تو اختلاف جہت، ماکول کے باعث کہ وہ اپنے صحیح محل پر پہنچ چکا ہے۔ وہ اسے خرید بھی سکتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ خود اس کا اپنا صدقہ نہ ہو، اور اگر اپنا صدقہ ہو، تو اسے خریدنا، یا ہدیہ لینا یا اس کا ہدیہ قبولی کرنا جائز نہیں کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنا صدقہ خریدنے کی ممانعت فرمائی تھی، اسے مت خریدو اگرچہ وہ تمہیں ایک ہی درہم میں دے دے۔

مہر اور اس کی قلت و کثرت

ہر دو صورتوں میں نکاح جائز اور نافذ رہے گا

صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا مہر بارہ اوقیہ تھا، لیکن پھر پانچ سو اوقیہ تک پہنچ گیا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں نہیں جانتا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی بارہ اوقیہ سے زیادہ پر نکاح کیا ہو، یا کسی بیٹی کا نکاح (اس سے زیادہ) مہر پر کیا ہو۔

ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

ایک اوقیہ چالیس درہم کا ہوتا ہے۔

صحیح بخاری میں
حضرت سہیل بن سعد

ایک معمولی انگشتری بھی مہر بن سکتی ہے

سے مروی ہے۔ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے فرمایا۔

نکاح کرو۔ چاہے ایک نوہے کی انگوٹھی (مہر) پر، ہی کیوں نہ کرو،

اور سننے ابی داؤد میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا۔ جس نے مہر میں مٹھی بھر ستویا کھجوریں (مہر میں) دیں۔ اس نے حلال

کام کیا۔

ترندیٰ میں ہے۔ نبی فزارة کی ایک عورت نے ایک جوڑا جوتوں پر نکاح کیا۔
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا تو اس پر رضامند ہے؟
اس نے عرض کیا جی ہاں!

آپ نے اس کی اجازت مرحمت فرمادی، اترندیٰ فرماتے، میں سے۔ کہ یہ حدیث
صحیح ہے۔

مسند امام احمدؒ میں حضرت عائشہؓ کی روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے!
کہ، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں دشواریوں کو آسان بنا دیا گیا ہو۔

صحیحین میں ہے کہ ایک عورت
قرآن سکھانا بھی مہربان سے سکھا ہے | نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت
میں حاضر ہوئی۔ اس نے عرض کیا۔

اے اللہ کے رسول۔ میں اپنے تیلوں آپ کو ہبہ کرتی ہوں! پھر وہ طویل
قامت عورت کھڑی ہو گئی۔

ایک آدمی نے عرض کیا! اے اللہ کے رسول اگر آپ کو اس کی حاجت نہ ہو، تو
اس کا مجھ سے نکاح کر دیجئے۔

آپ نے فرمایا! کیا تمہارے پاس کچھ مال ہے جو تم مہربان سے دے سکو؟
اس نے عرض کیا میرے پاس صرف یہ میراثہ بند ہے۔

جناب رسالتناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا! اگر اسے تہ بند دے دو گے۔ تو
اس کے بیگز رہو گے۔ اس لیے کسی اور چیز کی جستجو کرو۔

اس نے عرض کیا! میرے پاس اس تہ بند کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔

آپ نے فرمایا! تلاش کرو اگر چہ لوہے کی ایک انگوٹھی کیوں نہ ہو، اس نے
کوشش کی لیکن کچھ نہ ملا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تجھے کچھ
قرآن یاد ہے۔

اس نے عرض کیا، فلاں فلاں سورت مجھے حفظ ہے پھر اس نے سورتوں کا نام لیا۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا! تیرے پاس جو جمعہ قرآن ہے اسی میں تیرا اس عورت کے ساتھ نکاح کرتا ہوں۔

قبول اسلام کی شرط بھی مہر بن سکتی ہے اور نسائی میں ہے، کہ ابو طلحہؓ نے ام سلیم کو

پیغام نکاح بھیجا، انہوں نے جواب دیا! اے ابو طلحہؓ تم جیسے شخص کو مسترد نہیں کیا جاتا، کیونکہ تم کافر ہو، اور میں مسلمان عورت ہوں۔ میرا تم سے نکاح حلال نہیں۔ اگر مسلمان ہو جاؤ تو یہی میرا مہر ہے۔ میں اس کے سوا تم سے اور کچھ طلب نہ کروں گی۔ وہ اسلام لے آئے۔ اور یہی اتنے کا مہر قرار پایا۔

حضرت ثابتؓ فرماتے ہیں! ہم نے کوئی ایسی عورت ایسی نہیں سنی۔ کہ جس کا اس قدر اعلیٰ اور قیمتی مہر ہو، جیسا ام سلیمؓ کا تھا۔ چنانچہ وہ اتنے کی زوجیت میں آئیں، اور اتنے کے اتنے بچے ہوئے۔

حدیث سے احکام و مسائل مستنبط اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مہر کے قلیل ہونے کی کوئی معین

مقدار نہیں اگرچہ ستو کی ایک مٹھی، نوپے کی ایک انگوٹھی، اور ایک جوڑے ہوتے ہی ہوں۔ ان سب کو مہر قرار دینا جائز ہے، اور زوجہ اس سے حلال ہوتی ہے۔

۲۔ نیز یہ حدیث اس کی متضمن ہے کہ نکاح میں از حد زیادتی مہر مکروہ

ہے، اور اس سے برکت کم ہو جاتی ہے۔

۳۔ نیز یہ کہ عورت جب خاوند کے علم اور حفظ قرآن سے واقف ہو جائے۔

یا اس کے بعض حصہ کا۔ تو اس سے مہر قرار دینا جائز ہے اور بہ تمام ہزروں سے زیادہ افضل

اعلیٰ اور نافع ہے۔

۴۔ بعض کا اس میں اختلاف ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ مہر صرف مال ہی کی

صورت میں ہونا چاہیے۔ اور دوسرے منافع و علوم اور تعلیم کو مہر قرار دینا

درست نہیں، ابو حنیفہؒ اور احمدؒ کا یہی قول ہے۔

۵۔ بعض کا کہنا یہ ہے، کہ مہرتین درہم سے کم نہ ہونا چاہیے، امام مالک کا خیال یہی ہے۔ اور دس درہم بھی ہے جو ابو حنیفہ کا قول ہے۔ اور اس میں شاذ اقوال بھی مروی ہیں، لیکن ان پر کتاب و سنت اور اجماع و قیاس سے کوئی دلیل نہیں۔

اور جس نے ان احادیث کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تخصیص کا دعویٰ کیا ہے۔ یا انہیں منسوخ مانا ہے، یا اہل اہل مدینہ کو ان کے خلاف بتایا ہے۔ یہ دعویٰ قطعاً اور یکسر بلا دلیل ہے۔

۶۔ اہل مدینہ کے سردار حضرت سعید بن مسیب (تالحنی) نے اپنی بیٹی کا دو درہم مہر پر نکاح کیا، اور کسی نے ان پر نکیر نہیں کی، بلکہ اسے ان کے فضائل و مناقب کا ایک سہہ سمجھا۔ اور حضرت عبدالرحمان بن عوف نے پانچ درہم پر نکاح کیا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی منظوری دی۔ اور مقدر کے ثبوت کے لیے صاحب شریعت کی جانب سے کوئی دلیل ضروری ہے۔

زوجین میں کسی کا جذامی مبروص اور مجنون ہونا

فسخ نکاح کا موجب بشرائطین سکتا ہے

مسند احمد میں یزید بن کعب بن عجرۃ رضی اللہ عنہ کی حدیث مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نضیر کی ایک عورت سے نکاح کیا۔ لیکن اس کی بغل میں برص کا اثر دیکھ کر، اس سے علیحدگی اختیار کرنی، لیکن جو کچھ اس نے اسے دیا تھا، واپس نہیں لیا۔

موطا امام مالک میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ فرمایا: جس عورت کو کسی مجنون، جذامی، یا مبروص کی بیوی ازراہ فریب بنا دیا جائے، تو وہ مہر کی حق دار ہے، (پھر جدائی کر دی جائے گی) اور مرد کا مہر اس پر ہوتا ہے جو دھوکہ دے۔ اس روایت کے دوسرے لفظ یہ ہیں۔ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مبروص، جذامی اور مجنون عورت کے متعلق فرمایا: ان کے درمیان تفریق کر دی جائے، اور اس کے مس کرنے کے باعث مہر واجب ہوگا۔ اور وہ اس عورت کے وئی پر لازم ہوگا۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فیصلہ اور سعید بن منصور نے نقل کیا ہے، کہ ہمیں حدیث میں بتایا۔ انہیں عبداللہ بن عوف نے ابن سیرین سے

روایت ملی، کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو کسی جگہ بھیجا۔ وہاں اس نے ایک عورت سے نکاح کیا۔ وہ نامرد تھا۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کیا تم نے اسے بتایا تھا کہ تم نامرد ہو۔ اس نے عرض

کیا، نہیں۔

راوی بتاتے ہیں کہ وہ چلا اور جا کر اس (عورت کو) خبر کر دی، پھر اسے اختیار دیا، اور
مجنوں کو ایک سال کی مہلت ہے، اگر اسے آفاقد ہو جائے، تو ٹھیک ورنہ اس کے اور عورت
کے درمیان جدائی کر دی جائے گی۔

لیکن فقہاء کا اس میں اختلاف ہے۔ داؤد ابن حزم اور ان کے
معاقتین نے فرمایا ہے کہ کسی عیب کی وجہ سے نکاح فسخ نہ
ہوگا۔

ابو حنیفہ کا قول ہے کہ نکاح نامردی کے باعث فسخ ہوگا۔

امام شافعی اور مالک نے فرمایا ہے: جنون۔ برص۔ جذام۔ شرمگاہ اور منہ کی بدبو۔
پیشاب گاہ کے انحراف۔ شرمگاہ میں سیلان اور قروح عیالہ (بہنے والے زخم) بوا سیر۔ ناسور
استمانہ۔ سلسل بول۔ خص یعنی خصلتیں کے مقطوع ہونے اور سل کی امراض میں نکاح فسخ ہو
جائے گا۔ یا وج کی حالت یعنی اسی حالت میں جبکہ مرد عورت کا تعین کرنا مشکل ہو، یعنی غنٹی
مشکل ہو، یا ان ساتوں عیوب میں سے کوئی عیب ہو۔

اور عقد کے بعد اگر کوئی عیب
پیدا ہو جائے، تو اس کے متعلق
عیوب منفردہ کی صورت میں حق خیار حاصل ہے

دو وجوہ ہیں۔

اور مطلق طور پر نکاح کر لینے کا مطلب سلامتی کا ہوتا ہے۔ اور حضرت عمر بن خطاب
رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جس نے کسی عورت سے نکاح کیا۔ اور وہ بچے پیدا کرنے کے قابل نہ ہو تو
چاہے کہ عورت کو بتا دے میں نامرد ہوں۔ اور اسے اختیار دے (کہ چاہے تو جدا ہو جائے)
قیاس بھی کہتا ہے کہ ہر وہ عیب جس کی وجہ سے فریق ثانی متنفر ہو جائے اور مودت و
محبت یعنی نکاح کا مقصود حاصل نہ ہو۔ تو اس صورت میں اختیار دینا واجب ہے۔ اور
یہ اختیار بیع سے زیادہ اولیٰ ہے، جیسے نکاح کے وقت کی طے شدہ شرائط ایفاء شرائط
بیع سے زیادہ واجب ہے۔ اور اللہ اس کے رسول نے کبھی بھی دھوکہ دہی کو واجب قرار
نہیں دیا۔ اور جو شخص مقاصد شریعت اور ان کے عدل و حکمت کا مطالعہ کرے گا، اور ان پر

مشتمل مصالح پر غور کرے گا۔ اس پر اس قول کی ترمیم اور قرب الی لشریعت عنقی نہ رہے گا۔

یحییٰ بن سعید انصاری نے حضرت ابن مسیبؓ سے روایت کیا کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا جو عورت نکاح کرے اور اسے جنون یا جذام یا برص ہو، اور مرد نے خلوت کرنی، پھر اسے اس کی خبر ہوئی، تو عورت کو جماع کے باعث مہر لینے کا حق ہے۔ اور ولی پر واجب ہے کہ وہ اسے مہر ادا کرے۔ کیونکہ وہ فریب کار ہے، لیکن بعض اسے اس بنا پر رو کرتے ہیں کہ ابن مسیبؓ نے یہ بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے نہیں سنی، لیکن یہ تمام محدثین کے اجتماع کے خلاف ہے۔ امام احمدؒ فرماتے ہیں کہ اگر سعید مسیب کی روایت حضرت عمرؓ سے قبول نہ کریں گے، تو کس کی روایت قبول کی جائے گی؟ حالانکہ جمہور ائمہ اسلام حضرت سعید مسیب کی روایت جب رسول اللہؐ کے بارے میں قبول کرتے ہیں تو حضرت عمرؓ سے کیوں قبول نہ کریں گے؟

اور صورت حال یہ تھی کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ جیسا شخص حضرت سعید کے پاس پیغام بھیج کر حضرت عمرؓ کے فیصلوں کے متعلق دریافت کیا کرتا تھا، اور اس پر فتویٰ دیتا تھا، اور اہل عصر اور ان کے بعد کسی نے بھی ان پر طعن نہیں کیا۔

حضرت علیؓ کا فیصلہ حضرت شعبیؓ نے حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ سے روایت کی ہے کہ جو عورت نکاح کرے، اور اسے برص یا جنون یا جذام ہو۔ تو اس کے خاوند کو اختیار ہے، جب تک مس نہ کرے۔ چاہے تو روک لے اور چاہے تو طلاق دے دے۔ اور اگر اس نے مس کر لیا (بجاعت کرنی) تو خلوت کر چکنے کے باعث اسے مہر کا حق حاصل ہوگا۔

اور وکیعؓ نے حضرت ثقیان ثوریؓ سے انھوں نے حضرت یحییٰ بن سعیدؓ سے، انھوں نے سعید بن مسیبؓ سے انھوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ جب مبروص یا اندھی عورت سے کوئی نکاح کرے۔ اور اس سے خلوت بھی کر لے۔ تو اسے مہر کا حق حاصل ہے۔ اور دھوکہ دینے والے سے مہر وصول کیا جائے گا۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان گذشتہ عیوب کو تخصیص وصرح کی بنا پر ذکر نہیں کیا۔ اسی طرح قاضی اسلام شریح کا فیصلہ ہے۔ جن کے علم دین کی مثال پیش کی جاتی ہے۔

عبدالرزاق فرماتے ہیں۔ (کہہ سہیں) مگر سے انہیں ایوب سے، انہیں ابن سیرین سے روایت ملی، کہ ایک آدمی مقدمہ لے کر قاضی شریح کی عدالت میں گیا اور عرض کیا۔ کہ ان لوگوں نے مجھ سے کہا۔ کہ ہم تیرا حسین ترین عورت کے ساتھ نکاح کر دیتے ہیں چنانچہ ایک نابینا عورت لے کر آئے تو قاضی شریح نے فرمایا! اگر تیرے ساتھ کسی عیب کے باعث فریب ہوا ہے تو یہ جائز نہیں۔

اس فیصلہ پر غور کیجئے، ان کا قول اگر تیرے ساتھ کسی عیب کے باعث فریب ہو کس طرح اس بات کا متقاضی ہے۔ کہ عورت جس عیب میں تدلیس کرے۔ تو خاوند کو رد کرنے کا حق حاصل ہے۔

اور زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر مرض نامرغوب کے باعث نکاح رد ہو جائے گا۔ اور جو بھی صحابہؓ اور سلفؓ کے فتاویٰ پر غور کرے گا۔ وہ سمجھ لے گا۔ کہ انہوں نے کسی خاص عیب کو رد کے لیے مخصوص نہیں کیا تھا۔

حضرت ابن عباس کا مسلک اور حضرت ابن عباسؓ سے سند متصل کے ساتھ مروی ہے کہ یہ سب کچھ اس وقت ہو گا۔ جب خاوند نے مطلق طور پر نکاح کیا ہو، یا جب اس نے۔ لاسی یا حسن کی شرط لگائی ہو، اور اس کی بد صورتی ظاہر ہو جائے، یا نوجوان اور کم سن ہونے کی شرط لگائی ہو، لیکن وہ بڑھیا نکلے۔ یا سفید نام ہونے کی شرط لگائی۔ اور کانی نکلی، یا کنواری ہونے کی شرط لگائی اور شبیہ نکلی، تو ان تمام صورتوں میں مرد کو فسخ نکاح کا حق حاصل ہے۔ اگر یہ معاملہ خلوت سے قبل ہوا۔ تو کوئی مہرنہ ہو گا۔ اور اگر خلوت کے بعد ظاہر ہوا۔ تو عورت کو مہر کا حق حاصل ہو گا۔ اور یہ تاوان ولی پر ڈالا جائے گا۔ اگر اس نے دھوکہ دیا ہے۔ اور اگر خود عورت نے دھوکہ دیا ہے، تو مہر ساقط ہو جائے گا۔ اور اگر اس کا مہر برقبضہ ہو چکا ہے تو مرد

اس سے واپس لے گا۔

آنے والے شوہر کے عیوب کا افشاء کیا جاسکتا ہے | نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ بن قیس سے فرمایا

جب انھوں نے امیر معاویہ یا ابی جہم سے نکاح کرنے کا مشورہ کیا تھا کہ معاویہؓ کنگال ہے اس کے پاس کچھ نہیں اور ابو جہمؓ کا ندھوں سے لاٹھی نہیں اتارتا۔ اس سے معلوم ہوا، کہ نکاح میں عیب کا ظاہر کر دینا اولیٰ اور واجب ہے، پھر اس کو پورے شیدہ رکھنا اور تدبیر کرنا کس طرح جائز ہوگا؟ اور غش (دھوکہ) تو حرام ہے۔ اور غل کو شدت تنفر کے باعث دھوکہ دینے والے کے گردن پر لازم بتایا۔ خصوصاً جب سلامتی کی شرط موجود ہو۔ اس سے یقینی طور پر معلوم ہوا کہ شریعت کے قواعد و احکام اس کے خلاف ہیں۔

سلامتی عیوب کی شرط کے بعد عیب پایا جائے تو نکاح باطل ہے | ابو محمد بن حنفیہؒ اس طرف

گئے ہیں۔ کہ جب خاوند عیوب سے سلامت ہونے کی شرط لگا دے۔ اور پھر کوئی سا بھی عیب دیکھ لے تو نکاح بالکل ہی باطل ہے۔ عقد ہی نہیں ہوا، اور نہ اس کا اس میں اختیار یا اجازت یا نفقہ یا میراث ہوگا۔

بیوی پر شوہر کا حق

بیوی سے کون کون سی خدمتیں لی جاسکتی ہیں

اہم مباحث فقہیہ | ابن حبیب نے ”ابو لخصمہ“ میں فرمایا ہے
 علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور ان کی زوجہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ایک
 مرتبہ رسالت مآب کی خدمت میں شکایت کناں حاضر ہوئے جو خدمت باہمی کے بارے میں تھی۔
 آپ نے فیصلہ فرمایا کہ حضرت فاطمہ الزہرا امور خانہ داری کی خدمت بجالائیں۔ اور حضرت علی
 جو بیرون خانہ سے متعلق ہوں انہیں انجام دیا کریں۔

ابن حبیب کہتے ہیں خدمت باطنہ یعنی امور خانہ دار سے مراد ہے، اٹا گوندھنا۔ کھانا پکانا،
 بستر بچھانا، گھر صاف کرنا، پانی بھرنا، غرض گھر کے جملہ کام۔

اور صحیحین میں ہے کہ فاطمہ زہرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
 حضرت فاطمہ اور حضرت علی کا معاملہ | کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ اور چکی چلانے کے باعث

تکلیف کی شکایت کرتے ہوئے خادم کی درخواست کی، لیکن کامیابی نہیں ہوئی، پھر انہوں نے یہ
 بات حضرت عائشہؓ سے کہی، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو (حضرت عائشہؓ)
 نے آپ کو اس بات کی خبر دی۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائے۔ ہم بستروں میں گھس
 چکے تھے آپ کو دیکھ کر ہم اٹھنے لگے۔

آپ نے فرمایا۔ اپنی جگہ رہو۔ چنانچہ آپ تشریف لائے، اور ہمارے درمیان بیٹھ گئے۔
 حتیٰ کہ میں نے اپنے پیٹ پر آپ کے قدم مبارک کی برودت محسوس کی۔ آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں

وہ بات بتاؤں جو اس سے بہتر ہے۔ جسے تم نے طلب کیا ہے؛ جب تم بستر پر چلے جاؤ تو ۳۳ بار سبحان اللہ پڑھو۔ اور ۳۳ بار الحمد للہ پڑھو اور ۳۳ بار اللہ اکبر پڑھو۔ یہ بات تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ میں نے اب تک اسے ترک نہیں کیا جتنی کہ شب جنگ صفین میں بھی نہیں!

حضرت اسماء بنت ابی بکر کا واقعہ | حضرت اسماءؓ سے صحیح روایت میں ثابت ہے کہ انھوں نے فرمایا۔

میں حضرت زبیرؓ کے گھر تمام خدمات سرانجام دیتی تھی۔ ان کا گھوڑا تھا، جس کی ماشیں اور دیکھ بھال کرتی تھی۔ اس کے لیے تمام انتظامات کرتی، اور اس کا خیال رکھتی تھی، نیز ان سے صحیح روایت میں مروی ہے کہ اسماؤ ان کے گھوڑے کو چارہ دیتیں، پانی پلائیں، ڈول کھینچتیں۔ آنا گوندھتیں۔ اور تین فرسخ کی مسافت سے گھٹلیاں سر پہ لا کر لاتیں۔

خاوند کی خدمت مستحسن ہے واجب نہیں | فقہاء کو اس مسئلے میں مختلف رائیں ہیں۔ چنانچہ سلف اور خلف کے

ایک گروہ نے اس کام کو بھی مصالح خانہ میں واجب قرار دیا ہے۔

ابو ثورؒ فرماتے ہیں کہ بیوی پر ہر بات میں خاوند کی خدمت ہے۔ مگر دوسرے گروہ نے اس معاملہ میں خاوند کی خدمت کے وجوب کا انکار کیا ہے۔ امام مالکؒ، شافعیؒ اور ابو حنیفہؒ اس طرف گئے ہیں۔ اہل ظاہر کا کہنا یہ ہے، کہ عقد نکاح استمناع کا متقاضی ہے استخدام اور بدل منافع کا نہیں، اور ان کا قول یہ ہے کہ احادیث مذکورہ کا مطلب صرف اخلاق حسنہ اور قطوع ہے ان سے شوہر کی خدمت کا وجوب نہیں ثابت ہوتا۔

اور جو لوگ بیوی پر شوہر کی خدمت واجب مانتے ہیں، ان کی بنا سے استدلال یہ ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مبین میں انہیں مخاطب فرمایا ہے، اور کیا تم نہیں دیکھتے کہ اس کے اعتبار سے عورت کے لیے خاوند کی خدمت، گھر کی صفائی، آٹا پینا، چکی چلانا (کپڑے)، دھونا بستر بچھانا اور گھر کی جملہ خدمات مکمل کرنا شامل ہے

کیا اس کا انکار کیا جاسکتا ہے؟ وہ بھی اس صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔
 وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ یعنی عورتوں پر اس قدر (خدمت) واجب
 ہے جو بہ طریق معروف ہو۔

نیز فرمایا: الرجال قوامون على النساء ترجمہ: مرد عورتوں کے مرد بہرے ہیں
 پس جب عورت مرد کی خدمت نہ کرے گی۔ بلکہ (مرد) خادم ہوگا۔ تو عورت مرد
 پر حکمران اور قوام بن جائے گی۔ نیز مہر کی رقم کا مقصد بضع سے (تمتع) ہے۔

قعود مطلق عرف عام پر فروع پذیر ہوتے ہیں | چنانچہ زوجین میں سے ہر ایک
 دوسرے سے اپنی حاجت روائی

کرتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے (مرد) پر (عورت) کا نفقہ، لباس اور جائے رہائش
 استمتاع اور خدمت کے عوض واجب کیا ہے، جو حسب عرف و رواج معمول میں داخل
 ہو۔ کیونکہ عقود مطلقہ عرف عام کے مطابق وقوع پذیر ہوئے ہیں۔ اور عرف میں عورت کا
 خدمت کرنا اور گھر کے تمام اندرونی مصالح سرانجام دینا داخل ہے۔

اور یہ قول کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت اسماءؓ محض احسان اور تبرع (رضا
 کارا) کے طور پر کام کر دیا کرتی تھیں، اسے یہ روایت رد کرتی ہے، کہ حضرت فاطمہؓ
 خدمت کے متعلق فریادے کر جاتی ہیں۔ تو آپؐ حضرت علیؓ سے یہ نہیں فرماتے، فاطمہ پر
 شوہر کی خدمت واجب نہیں تم ان کی خدمت کرو۔

اسی طرح جب آپؐ نے حضرت اسماءؓ کو چارے کا گٹھر سر پر اٹھائے دیکھا۔ اور
 حضرت زینبؓ ان کے ہمراہ تھے۔ تو یہ نہیں فرمایا: کہ اسماءؓ پر خدمت کرنا واجب نہیں۔
 اور یہ ظلم ہے، بلکہ انہیں خدمت پر قائم رہنے دیا اور تمام صحابہؓ کی ازواج کو ان کی خدمت
 کرنے پر قائم رکھا حالانکہ ان میں سے بعض اس کام سے راضی تھیں اور بعض کو ناپسند
 بھی تھا۔ یہ بات شک و شبہ سے بالا ہے کہ معاملہ خدمت میں شریف، ذلیل، فقیر اور امیر
 عورت کے مابین کوئی امتیاز نہیں، چنانچہ یہ اشرف نساء العالمین فاطمہ الزہراءؓ ہیں۔
 جو اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فریاد لے کر

حاضر ہوتی ہیں، لیکن شکایت قبول نہیں ہوتی۔

عورت کے بارے میں خدا سے ڈرتے رہو

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں فرمایا ہے۔ کہ عورت

تمہارے بس میں ہے، پھر فرمایا: عورتوں کے معاملہ میں اللہ سے ڈرو۔ کیونکہ وہ تمہارے بس میں ہیں۔ اور جو جس کے بس میں ہو وہی اس کی خدمت کرتا ہے۔

اور اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ نکاح ایک قسم کی چاکری ہے، جیسا کہ بعض سلف نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ یہ چاکری ہے۔ پس تم پر لازم یہ ہے کہ دیکھو کہ جس کے پاس چاکر ہو، وہ بااخلاق ہو، انصاف پسند طبائع کے لیے دونوں ^{مشایخ} میں سے اقویٰ اور راجح دلیل کا سمجھ لینا مسعد نہیں۔

تفرق زوجین

احکام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

سنن ابی داؤد میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضرت جبریلؑ بنت سہل ثابت بن شماس کی زوجیت میں تھیں بنابت نے انہیں مارا جس سے ان کے اعضاء جسم میں سے کوئی عضو ٹوٹ گیا۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نماز صبح کے بعد حاضر ہوئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابتؓ کو بلایا اور فرمایا:

اس سے (اپنے) دئے ہوئے مال میں سے کچھ لے لو، اور اسے چھوڑ دو!
انہوں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول کیا اس پر بات طے ہو جائے گی۔؟
آپؐ نے فرمایا: ہاں!

انہوں نے عرض کیا، میں نے دو باغیچے اس کے مہر میں دئے تھے۔ وہ اس کے قبضہ

میں ہیں

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان دونوں کو لے لو۔ اور انہیں

چھوڑ دو۔

انہوں نے ایسا ہی کیا۔

اور اللہ تعالیٰ نے اختلاف زوجین

کے موقع پر فرمایا ہے۔

اختلاف زوجین کے معاملات و حالات

لے یعنی خلع دے دو۔

وان خفتہ شفاق بینہما فابعثوا حکیمان اہلہ وحکیمان اہلہا ان یریدا
اصلاحاً یوفق اللہ بینہما ان اللہ کان علیہما خبیراً۔

یعنی تم کو ان دونوں کے درمیان جھگڑے کا ڈر ہو تو ایک مرد کے اہل سے حکم لاؤ۔
اور ایک حکم لاؤ عورت کے اہل سے وہ ان دونوں میں ارادہ کرے اصلاح کا۔ اللہ توفیق
دے گا۔ ان کو بے شک اللہ جاننے والا خبر والا ہے۔

حکمین کی حیثیت کیا ہے؟ | سلف اور خلف نے حکمین میں اختلاف کیا ہے کہ
آیا یہ دونوں حاکم ہوں گے؟ اس میں دو قول ہیں۔

ایک یہ کہ دونوں وکیل ہوں گے۔ یہ ابو حنیفہ اور شافعی کا قول ہے، اور ایک روایت
میں امام احمد کا بھی یہی قول ہے۔ دوسری روایت میں ان کا قول یہ ہے کہ وہ دونوں
حاکم ہوں گے، اہل مدینہ، مالک اور دوسری روایت کے مطابق امام احمد اور امام شافعی
کا یہی قول ہے۔ اور یہی صحیح ہے۔

حکمین حاکم ہیں وکیل نہیں | اور یہ از حد تعجب انگیز امر ہے کہ بعض لوگ حکمین کو
حاکم کے بجائے وکیل قرار دیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ
نے خود ان دونوں کو حکم قرار دیا ہے اور ان کو غیر زوجین کی طرف نصب کیا ہے۔ اگر یہ
وکیل ہوتے تو اللہ تعالیٰ فرماتا:

فلیبعث وکیلًا من اہلہ ولتبعث وکیلًا من اہلہا
نیز اگر وکیل ہوتے تو ان کے لیے اہل میں سے ہونے کی تخصیص نہ ہوتی۔ نیز حکم
کا ایسا میاں بیوی کی طرف ہے، فرمایا ہے کہ:

ان یریدا اصلاحاً یوفق اللہ بینہما یعنی اگر یہ دونوں ارادہ کریں صلح
کا اللہ توفیق بخشے گا؛ اور وکیلوں کا ذاتی ارادہ کچھ نہیں ہوتا۔ بلکہ وہ محض موکل کے
ارادہ پر تصرف کرتے اور اس کے ترجمان ہوتے ہیں، اور یہ بات بالکل واضح ہے،
اور وکیل کو حکم کہنا نہ از روئے لغت درست ہے، نہ از روئے عرف عام نہ از روئے
عرف خاصہ، علاوہ ازیں لسان شارح پر بھی یہ لفظ اس مفہوم اور معنی میں نہیں آیا ہے۔

حضرت عثمان کا فیصلہ | حضرت عثمان بن عفان نے حضرت ابن عباسؓ اور حضرت معاویہؓ کو عقیل بن ابی طالب اور ان کی بیوی اطمینہ بنت

عقبہ بن سیر کے درمیان حکم بنا کر بھیجا، اور ان سے کہا، اگر مناسب سمجھو، کہ تفریق ہو جائے۔ تو ان دونوں میں تفریق کر دو۔

اور صحیح روایتیں حضرت عباسؓ سے مروی ہے کہ انھوں نے زوجین کے درمیان حکم بننے والوں سے فرمایا:

اگر تفریق مناسب سمجھو۔ تو تفریق کر دو۔ اور اگر زوجین کو اکٹھا رکھنا مناسب سمجھو تو انہیں جمع کر دو،

پس حضرت عثمانؓ، عباسؓ ابن عباسؓ اور معاویہؓ نے اس سے حکم ہی مراد لیا ہے۔ اور صحابہؓ کا اس میں اختلاف بھی نہیں ہے، ہاں بعد میں تابعین کے اندر اختلاف ہوا، یا تبع تابعین میں!

خلع کا مسئلہ

عورت کن حالات میں خلع حاصل کر سکتی ہے

صرف ناپسندیدگی بھی وجہ خلع بن سکتی ہے | صحیح بخاری میں، بن عباسؓ سے مروی ہے کہ ثابت بن قیس بن شماس کی بیوی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، اور عرض کیا اے اللہ کے رسول، ثابت بن قیس کے اخلاق و دین میں مجھے کوئی عیب نظر نہیں آتا۔ لیکن اسلام میں کفر کو ناپسند کرتی ہوں۔

”ثابت کے اخلاق و دین میں مجھے کوئی عیب نظر نہیں آتا“ اور میں اسلام میں کفر ناپسند کرتی ہوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ثابت (شوہر) کے اخلاق اور دین میں کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے، لیکن میرا دل ان سے نہیں ملتا، میں خلوص اور دیانت کے ساتھ حق و فاعا نہیں کر سکتی۔ اگر میں ان کی بیوی رہی تو مجھے اندیشہ ہے کہ میرا دین اس طرز عمل کے باعث خطرے میں پڑ جائے گا۔

آں حضرت نے اس پر اعتراض نہیں کیا، اور خلع کرادی۔

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بیوی کا اگر شوہر سے دل نہ ملتا ہو تو اس بنیاد پر بھی وہ قاضی کی عدالت میں جا کر خلع حاصل کر سکتی ہے۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کیا تو اس کا باغ (جو مہر میں ملا تھا) اُسے واپس کر دے گی؟

انہوں نے عرض کیا: جی ہاں!
 جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابتؓ
 باغ قبول کر لو، اور اسے ایک طلاق دے دو۔

سنن نسائی کی ایک روایت
 سنن نسائی میں حضرت ربیع بنت معوذ سے مروی ہے کہ ثابتؓ بن قیس بن شماس نے اپنی زوجہ

کو مارا۔ اور ان کا ہاتھ توڑ دیا۔ بیوی کا نام جمیلہ بنت عبد اللہ بن ابی تھا۔ وہ اپنے بھائی کو لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فریاد کرنے حاضر ہوئیں، آپؐ نے ثابتؓ کو بلا بھیجا۔ اور فرمایا، جو کچھ تمہارا اس کے اوپر ہے لے لو، اس کی راہ چھوڑ دو، (طلاق دے دو)

ثابتؓ نے عرض کیا: بہت اچھا!
 چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمیلہ سے کہا، ایک حیض تک انتظار کرو۔ اور پھر اپنے گھر والوں کے پاس چلی جاؤ۔

اور سنن ابی داؤدؒ میں حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ ثابتؓ بن قیس بن شماس کی زوجہ نے اپنے خاوند سے خلع کرایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک حیض عدت گزارنے کا حکم دیا۔

اور سنن دارمی میں یہ واقعہ یوں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمیلہ سے فرمایا۔

کیا تم وہ باغ اُسے واپس کر دو گی، جو اس نے تمہیں دیا تھا؟
 جمیلہ نے عرض کیا، جی ہاں! بلکہ زیادہ بھی دینے کو تیار ہوں۔
 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نہیں زیادہ نہیں! بلکہ صرف اس کا باغ۔
 انہوں نے عرض کیا: ہاں! (تیار ہوں)

اپنے مال لیا۔ اور اسے طلاق دیدی۔ حضرت ثابت بن قیس کو اس کی خبر ہوئی تو انھوں نے کہا۔ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ وسلم کا فیصلہ قبول کیا۔
دارقطنی کہتے ہیں کہ اس کی سند صحیح ہے۔

فیصلہ نبوی سے احکام متضمنہ | یہ فیصلہ نبوی کئی احکام کا متضمن ہے۔
۱۔ ایک یہ کہ خلع جائز ہے، جیسا کہ قرآن مجید نے بھی اس کی صراحت کر دی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

ولا یحل لکم ان تاخذوا مِمَّا آتیوہن شیئاً الا ان ینافوا ان لا یقیم احد ودا للہ فان خفتم ان لا یقیم احد ودا للہ فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ
یعنی تمہارے لینے روا نہیں ہے کہ کچھ تم عورت کو دے چکے ہو واپس لے لو کچھ بھی، لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ حدود اللہ قائم نہ رکھ سکو گے تو دونوں کے لیے کوئی مضائقہ نہیں ہے کہ عورت فدیہ دے کر الگ ہو جائے۔

۲۔ صرف ایک قلیل شاذ گروہ نے خلع کی مخالفت کی ہے، لیکن درحقیقت وہ نص ابو اجماع کے خلاف کیا ہے۔ کیونکہ آیت میں اذن حاکم کے ساتھ جواز خلع کی دلیل مطلق ہے ایک گروہ نے حاکم کی اجازت کے بغیر اس سے انکار کیا ہے۔ حالانکہ ائمہ اربعہ اور مجہو اس کے خلاف ہیں۔

۳۔ اور آیت میں جدائی حاصل کر سکنے پر دلیل بھی موجود ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے فدیہ کا نام دیا ہے اور اگر رجعی طلاق ہوتی جیسا بعض لوگوں نے کہا ہے۔ کہ تو عورت اپنے پاس سے کچھ دینے دلانے کے باوجود شوہر سے چھٹکارا نہ حاصل کر سکتی۔

ارشاد خداوندی | اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے فدیہ کی قلت و کثرت کے جواز پر بھی دلیل نکلتی ہے فرمایا!

لے اس سے ثابت ہوا کہ حاکم خود بھی اگر عورت کا مقدمہ مضبوط دیکھے تو شوہر کی طرف سے طلاق دے سکتا ہے، اور وہ نافذ ہوگی۔

فلا جناح علیہما فی ما افتدت بہ

نیز مرد کے لیے جائز ہے، کہ جس قدر اس نے بیوی کو دے رکھا ہے، اس سے زیادہ بھی لے سکتا ہے۔

خلع حاصل کرنے کے لیے عورت جو چاہے دے دے | اور عبدالرزاق رحمہ اللہ نے معمر سے انھوں

نے عبداللہ بن عقبیل سے روایت کی ہے۔ کہ ربیع بنت معوذ بن عقراء نے بتایا۔ کہ انھوں نے اپنے خاوند سے ہر چیز جس کی وہ مالک تھیں سب کے عوض خلع کرایا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس یہ مقدمہ پہنچا۔ تو انھوں نے اجازت دی۔ اور حکم دیا۔ کہ اس کے سر کی اوڑھنی تک لے لو۔

یزابن جریج نے ابو موسیٰ سے، انھوں نے عقبہ سے، انھوں نے نافع سے روایت کی۔ کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ان کی بیوی کی باندی حاضر ہوئی، جس نے اپنی ہر چیز کے بدلہ میں اپنے شوہر سے خلع حاصل کیا تھا۔ ہر پارچہ تک کے عوض جو اس کے پاس تھا۔ حتیٰ کہ اپنے نقاب تک کے بدلے میں۔

مرد حق خلع کے طور پر اپنے دیے ہوئے سے زیادہ بھی لے سکتا ہے | انہری فرماتے

ہیں کہ مرد کے لیے جائز ہے۔ کہ اس سے زیادہ لے لے جس قدر اس نے دیا ہے۔ اور میمون بن مہران نے فرمایا۔ کہ اگر اس نے عطا کردہ سے زیادہ لیا۔ تو اس نے احسان نہ کیا۔

اذا عی فرماتے ہیں کہ قضاة اس بات کی اجازت نہیں دیتے۔ کہ اس سے کوئی بھی ایسی چیز لی جائے۔ ہاں جو اسے پہلے سے دے رکھی ہو۔

ظاہر قرآن و آثار صحابہ سے استدلال | اور جنہوں نے اسے جائز قرار دیا ہے انھوں نے ظاہر قرآن اور آثار صحابہ سے

سے استدلال کیا ہے۔ اور جنہوں نے اسے روکا ہے۔ انھوں نے حضرت ابی زبیر

کی حدیث سے استدلال کیا ہے کہ ثابت بن قیس بن شماس کی زوجہ نے جب خلع کرانا چاہا۔ تو آپ نے دریافت فرمایا۔ کہ تم اس کا باغ واپس کرنا چاہتی ہو؟ انھوں نے عرض کیا: ہاں! بلکہ زیادہ بھی! حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں زیادہ نہیں وار قطنی فرماتے ہیں۔ کہ اسے ابو زبیر نے ایک سے زیادہ سے سنا۔ اور اس کے اسناد صحیح ہیں۔

ان کا کہنا ہے کہ آثار صحابہ میں اختلاف ہے۔ بعض نے زیادتی کو حرام کہا ہے اور بعض نے مباح کہا ہے۔ اور بعض سے کراہت منقول ہے۔

خلع کیا ہے

مسائل ضروریہ

خلع میں حاکم بھی تفریق کر سکتا ہے اور باہمی رضامندی سے بھی ممکن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم

کا خلع کو فدیہ کا نام دینا اس بات کی دلیل ہے۔ کہ اس میں معاوقت (بدلہ دینے لینے) کے معانی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس میں زوجین کی رضامندی معتبر ہے۔ سو جب خلع میں تقابل ہوگا۔ اور جو اس سے لیا ہوا سے رد کرے گا۔ اور دوران عدت میں رجوع کر لے گا تو کیا یہ ان دونوں کے لینے جائز ہے۔

خلع سے عورت بائن ہو جاتی ہے ائمہ اربعہ وغیرہ نے اس کی ممانعت کی ہے اور کہا ہے کہ نفس خلع سے وہ بائن (جدا) ہو گئی۔

عبدالرزاق نے معمر سے انھوں نے قنادہ سے، انھوں نے سعید بن مسیب سے روایت کیا ہے، انھوں نے خلع کرانے والی کے متعلق فرمایا، اگر مرد چاہے تو خلع سے رجوع کر سکتا ہے یہ اس صورت میں اسے عدت کے اندر اندر (عدت)

لے لیکن فقہ کا مسئلہ یہ ہے کہ نہیں کر سکتا، خلع طلاق بائن کی حیثیت رکھتی ہے جس میں شوہر رجعت کا حق نہیں رکھتا۔

سے حاصل کردہ مال واپس کرنا ہوگا۔ اور رجعت پر گواہ پیش کرنے ہوں گے۔ مؤخر فرماتے ہیں۔ کہ زہریؒ کا مسلک بھی یہی تھا۔

قائد فرماتے ہیں، کہ حضرت حسنؒ کا قول ہے، کہ باقاعدہ پیام کے بغیر رجوع نہ کرے عورت چاہے تو بعد از خلع نکاح کر سکتی ہے | نیز سعید بن مسیب اور زہریؒ کا قول لطیف الماخذ دقیق فقہی

مسئلہ پر مشتمل ہے جو قواعد و اصول فقہ کے مطابق ہے۔ اس میں کوئی نگیہ نہیں، ہاں البتہ عمل اس کے خلاف ہے۔ کیونکہ عورت جب تک عدت کے اندر ہوگی، تو وہ مرد کی گرفت میں ہوگی، اور علماء کے ایک گروہ کے نزدیک طلاق کامل لاحق ہوگی کیونکہ وہ محض اجنبی عورت بن چکی ہے، پیام دیکر اب رضامندی طرفین سے نکاح ممکن ہے، اور یہ قواعد شرع کے خلاف نہیں کیونکہ اسے حق حاصل ہے کہ وہ غیر کی بجائے عدت کے اندر اندر شوہر سے نکاح کرے۔

فرمان نبوی کہ خلع کرنے والی ایک حیض عدت گزارے | یہ فرمان دو حکموں کی دلیل ہے ایک یہ کہ

خلع والی عورت پر تین حیض واجب نہیں، بلکہ ایک ہی حیض عدت کے لیے کافی ہے اور یہ گویا مرتج سنت ہے۔ یہی مذہب امیر المؤمنین حضرت عثمانؓ بن عفان۔ عمرؓ بن خطاب۔ ربیع بنت معوذ اور ان کے چچا کا ہے۔ کبار صحابہؓ کا مسلک بھی یہی ہے۔ صحابہؓ میں سے یہ چار ایسے ہیں کہ ان کا کوئی مخالف معروف نہیں۔ جیسے کہ لیث بن سعد نے نافعؓ مولیٰ بن عمرؓ سے روایت کیا ہے کہ انھوں نے ربیع بنت معوذ سے سنا، وہ عبداللہ بن عمرؓ کو بتا رہی تھیں کہ انھوں نے حضرت عثمانؓ بن عفان کے عہد میں اپنے خاوند سے خلع کرایا۔ چنانچہ (ربیع) کا چچا حضرت عثمان بن عفانؓ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور کہا، معوذ کی بیٹی نے آج خلع کرایا ہے۔ کیا وہ گھر چھوڑ سکتی ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ہاں وہ جہاں چاہے خلع کے بعد عورت شوہر کا گھر چھوڑ سکتی ہے |

فصل ہو جائے اور اب دونوں کے درمیان میراث کے احکام نہیں نافذ ہوں گے اور اس پر کون عدت نہیں ہاں مگر ایک حیض سے پہلے دوسرا نکاح نہیں کر سکتی اس اندیشہ سے کہ کہیں حالہ نہ ہو، حضرت عبداللہ بن عمرؓ کا قول ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہم میں سب سے زیادہ عالم اور بہتر ہیں۔

اسی طرف اسحاق بن راہویہ اور ایک روایت کے مطابق امام احمدؒ بھی گئے ہیں شیخ السلام ابن تیمیہ نے یہی مسلک اختیار کیا ہے۔ اور فرمایا ہے کہ جو بھی اس قول پر غور کرے گا اسے تقاضا نے شریعت کے مطابق پائے گا۔ کیونکہ عدت کو زمانہ رجعت کو طویل کرنے کے لیے تین حیض طویل کیا ہے۔ تاکہ خاوند زمانہ عدت میں رجعت پر قادر ہو سکے۔ اگر (زمانہ عدت میں بھی) رجعت نہ ہوئی۔ تو مقصود رحم کو (حمل) سے خالی ثابت کرنا ہے اور اس کے لیے استبراء کی طرح ایک حیض بھی کافی ہوتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ طلاق والی میں یہ نہیں ہوتا۔ کیونکہ باب طلاق میں حکم عدت ایک ہی ہے، چاہے وہ بائنہ ہو یا رجعیہ

خلع فسخ نکاح ہے طلاق نہیں | ان کا کہنا ہے کہ یہی اس بات کی دلیل ہے کہ خلع فسخ نکاح ہوتا ہے۔ طلاق

نہیں ہوتا یہی ابن عباسؓ، عثمانؓ، ابن عمرؓ ربیعؓ اور ان کے چچا کا مذہب ہے۔ اور کسی صحابیؓ سے اسے طلاق کہنا ثابت نہیں۔ چنانچہ امام احمدؒ نے یحییٰ بن سعید سے انھوں نے سفیانؓ سے، انھوں نے عمروؓ سے، انھوں نے طاؤسؓ سے، انھوں سے ابن عباس رضی اللہ عنہم سے روایت کی ہے کہ انھوں نے فرمایا۔ خلع (خاوند بیوی کے درمیان) تفریق ہے، یہ طلاق نہیں۔

دو طلاقوں کے بعد بھی خلع جائز ہے | عبدالرزاقؒ نے سفیانؓ سے نقل کیا ہے انہیں عمروؓ سے انہیں طاؤسؓ

سے روایت ملی۔ کہ ابراہیم بن سعد نے ایک آدمی کے متعلق سوال کیا۔ جس نے کہ اپنی بیوی کو دو طلاقیں دی تھیں۔ پھر اس نے اس سے خلع کرایا۔ لیکن اب

وہ اس سے نکاح کر لے سکتا ہے ؟

ابن عباسؓ نے فرمایا: ہاں! اللہ تعالیٰ نے آیت کے شروع اور آخر میں طلاق کا ذکر فرمایا ہے۔ اور درمیان میں خلع کا ذکر فرمایا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ طلاق نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلوت کے بعد طلاق پر جو تین احکام مرتب فرمائے ہیں، سب کے سب خلع سے منتفی ہیں

الف۔ ایک یہ کہ خاوند کو رجعت کا حق حاصل ہے۔

ب۔ دوسرے یہ تین طلاقیں شمار کی جائیں گی، اس لیے تکمیل عدت کے بعد نئے خاوند سے نکاح اور اس سے ہمبستری کے بعد ہی نکاح جائز ہے۔

ج۔ تیسرے یہ کہ عدت کی مدت تین حیض ہوگی۔ اور اجماع و نص سے ثابت ہو چکا ہے۔ کہ خلع میں رجعت نہیں ہو سکتی، نیز سنت اور اقوال صحابہؓ سے ثابت ہے، کہ اس میں عدت ایک حیض ہے، اور نص سے یہ بھی ثابت ہے کہ دو طلاقوں کے بعد بھی خلع جائز ہے۔ اور تیسری کے بعد یہ واقع ہو جاتا ہے اور اس سے ثابت ہے کہ یہ طلاق نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ، و تعالیٰ نے فرمایا: اطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان ولا یحل لکم ان تاخذوا مما آیتموهن شیئا الا ان ینافا ان لا یقیمہا حدود اللہ فان خفتم ان لا یقیمہا حدود اللہ فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ

یعنی: طلاق رجعی ہے دو بار تک۔ اس کے بعد رکھ لینا موافق دستور کے یا چھوڑ دینا بھلی طرح سے اور تم کو رو نہیں کہ لے لو کچھ اپنا دیا ہوا عورتوں سے مگر جب کہ خاوند عورت دونوں ڈریں اس بات سے کہ قائم نہ رکھ سکیں گے۔ حد حاکم البیتہ اگر تم لوگ ڈرو اس بات سے کہ وہ دونوں قائم نہ رکھ سکیں گے اللہ کے حکم کو تو کچھ گناہ نہیں دونوں پر اس بات میں کہ عورت بدلہ دے کہ چھوٹ جاوے۔

اس میں اگرچہ دو طلاقوں کی تخصیص ذکر نہیں ہوئی۔ کیونکہ یہ ہر طرح پر حاوی

ہے۔ اور غیر مذکور کی طرف ضمیر کو راجع کرنا جائز ہے۔ کہ مذکور اس سے خالی ہو۔
 بلکہ یا تو سابق سے مختص ہوگا۔ غیر پر حاوی ہوگا، پھر فرمایا:
 وان طلقها فلا تحل لہ من بعد یعنی پس اگر وہ اسے طلاق دے۔
 (تیسری بار)

یہ اس پر متضمن ہے، جسے فدیہ اور دو طلاق کے بعد طلاق دی جائے۔ کیونکہ یہی مذکور
 ہے۔ اسی لیے اس کا لفظ میں داخل ہونا ضروری ہے۔
 یہ ترجمان القرآن کا فہم ہے۔ جس کے لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
 نے دعا فرمائی کہ انے اللہ اسے تاویل قرآن کا علم عطا فرما اور آپ کی دعائے یقیناً
 قبول ہوئی۔

خلع الگ جنس ہے طلاق الگ | اور جب احکام فدیہ احکام طلاق سے مختلف
 ہیں۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا۔ کہ یہ
 الگ جنس ہے، یہی نص و قیاس اور اقوال صحابہ کا مقتضا ہے۔
 عمرو طاؤس سے، وہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں، کہ خلع تفریق ہے
 طلاق نہیں۔

ابن جریج طاؤس سے روایت کرتے ہیں، کہ میرے والد فدیہ (خلع) کو طلاق
 نہیں مانتے تھے۔

عبداللہ بن احمد کہتے ہیں میرے والد (امام احمد) قول ابن عباس پر فتویٰ
 دیتے تھے۔

مسائل و معاملات

اور

انواع طلاق

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام و قضایا اور اقوال

طلاق غیر معتبر

کن لوگوں کی طلاق شرعی طور پر ناقابل قبول ہے

حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت | بخاری نے اپنی صحیح میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت دینے کی ہے کہ انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا!

”کیا آپ نہیں جانتے یقین آدمی مرفوع القلم، میں یہ

- جنوں جب تک تندرست نہ ہو جائے۔
- لڑکا جب تک صاحب فہم و ادراک نہ ہو جائے۔
- مخو خواب، جب تک بیدار نہ ہو جائے۔

نیز صحیح بخاری میں آئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کی ان باتوں کو معاف کر دیا ہے جو دل میں گزریں، لیکن زبان سے باہر باعمل میں نہ آئیں۔

اس سے ثابت ہوا کہ طلاق | لزوم نیت پر نہیں عمل پد ہوتا ہے | غناق بیعت، اور تدر وغیرہ

کے معاملات میں جب تک زبان سے کچھ نہ کہے محض نیت اور قصد سے کوئی بات لازم نہ ہوگی۔ جمہور کا قول یہی ہے۔

اس مسئلہ میں دو قول اور ہیں۔

۱۔ مرفوع القلم، اس شخص کو کہتے ہیں جس سے کوئی مواخذہ نہ کیا جائے۔

ایک ہے توقف۔ چنانچہ عبد الرزاق معمر سے روایت کرتے ہیں کہ ابن سیرین سے سوال کیا گیا کہ جو شخص دل میں طلاق دے، وہ ناقد ہوگی یا نہیں۔

ابن سیرین نے جواب دیا۔

”تمہارے دل میں جو کچھ ہے خدا کو اس کا علم ہے کہ نہیں ہے؟“
”سائل نے جواب دیا ”نور ہے۔“

ابن سیرین نے فرمایا، ”اب مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے“
دوسرا قول یہ ہے کہ اگر آدمی دل میں قطعی فیصلہ کرے تو وہ واقع ہو جائے

گا۔ یہ امام مالک سے اشہب کی روایت ہے۔ نیز نہ ہری سے بھی یہی مروی ہے۔

اس قول کی دلیل یہ بیان کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

ہے:

الاعمال بالنیات یعنی اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔

لہذا جو شخص دل میں کفر کرتا ہے وہ کافر ہے۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفروا بحاسبکم ربہ اللہ یعنی اپنے دل کی بات

چاہے ظاہر کرو، چاہے چھپائے رکھو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے محاسبہ

ہوگا۔“

اور معصیت پر اصرار کرنے والا ناستق ہے، اگرچہ ارتکاب معصیت نہ کرے

پھر بھی قابل مؤخذہ ہے۔ کیونکہ اعمال قلوب پر بھی ثواب و عتاب اسی طرح مرتب

ہوتا ہے جس طرح اعمال جوارج پر لہذا حب، بغض، دوستی، دشمنی، اگر اللہ

کے لیے دل میں رکھے گا ثواب پائے گا۔ اسی طرح توکل رضاء، عزم اور طاقت

پر بھی ثواب ملے گا لیکن کبر حسد، غرور، شک ریا۔ سوئے ظن اکابر اور صالح لوگوں

کے ساتھ، یہ وہ چیزیں ہیں جن پر عتاب ہوگا۔

لیکن ان میں

نیت اور قصد بے معنی ہے اصل چیز اقدام و عمل ہے سے کوئی بات

بھی ایسی نہیں ہے جو اس بات کی دلیل ہو، کہ صرف نیت اور قصد سے طلاق واقع ہو جاتی ہے، یا غلام آزاد ہو جاتا ہے۔ یہ اس وقت ہوگا۔ جب آدمی صاف الفاظ میں یہ بات کہے۔

یہی الاحمال بالنیات والی حدیث سو بہ تو ان حضرت کے خلاف جاتی ہے کیونکہ اس میں آپ نے یہ خبر دی ہے کہ نیت کے ساتھ اگر عمل تو اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ نہ کہ محض نیت کا۔

اور دل میں جو شخص کفر پر اعتقاد رکھتا ہو، یا شک ریب میں مبتلا ہو تو وہ زوال ایمان کے باعث بے شک کافر ہو جائے گا۔ کیونکہ ایمان کا تعلق قلب سے ہے۔ اور اگر قلب ایمان سے خالی ہے تو پھر اس کی ضد یعنی کفر موجود ہے اس کی مثال علم و جہل کی طرح ہے۔ اگر علم نہ ہوگا تو جہل ضرور پایا جائے گا۔ یہی حال تمام تقیضین کا ہے۔ ایک کا زوال دوسرے کے وجود کا ثبوت ہے۔ اسی طرح آئینہ احتساب کا معاملہ ہے۔

انسان کے دل میں جو کچھ ہے اور اسے وہ پھپھاتا ہے، تو احکام شرع کے لحاظ سے اسے کوئی سزا نہیں ملے گی۔ سزا کا فیصلہ صرف ان باتوں پر ہوگا جنہیں وہ ظاہر کرتا ہے۔

اب جن باتوں کو ظاہر کرتا ہے، یا جنہیں صرف دل میں رکھتا ہے۔ ان پر نیش دیا جائے یا سزا پائے۔ لیکن اس سے بہر حال یہ ثابت نہیں ہوتا کہ قصد اور نیت کے باعث طلاق واقع ہو جائے گی۔

باقی رہا معصیت پر اصرار کرنے والا

ثواب و عقاب کا تعلق اعمال سے ہے تو بے شک وہ قاسق ہے۔ اور

قابل مواخذہ ہے، کیونکہ نیت کے ساتھ عمل معصیت بھی موجود ہے، اور اس پر

وہ اعلان کر رہا ہے تو سزا سے کیونکر بچ سکتا ہے۔ لیکن اگر مقصد و نیت کے ساتھ عمل نہیں ہے تو یا تو اس کی معصیت پسندی زیرِ تحریر نہیں آئے گی یا اٹے گا اس کے حسناات لکھ لیے جائیں گے۔ اگر وہ اس قصد و نیت سے خدا کے لیے باز آگیا۔

بہر حال ثواب و عقاب کا تعلق اعمالِ قلوب سے ہے۔ قرآن و سنت میں یہ بات بار بار اور بکثرت آئی ہے، لیکن صرف نیت سے وقوعِ طلاق و عتاق، جیب کہ لفظ استعمال نہ کیے گئے ہوں۔ خارج از ثواب و عتاب، میں۔ اور ان دونوں امور میں کسی طرح کا تلامذہ نہیں ہے۔

اور کبر، غرور، ریا، سودِ ظن، بیادباتِ قلب، میں، ان کا شمار امورِ اعتباری میں ہے، ان سے اجتناب ممکن ہے۔ لہذا اللہ کا ارتکاب مستحق عقوبت ہے لیکن عتاق و طلاق ایسے مسکنی کا اسم، میں جن کا وجود الفاظ کا محتاج ہے۔

طلاق ہازل و مکرہ

کیا مذاق میں دی ہوئی طلاق اور جبر سے لائی ہوئی طلاق جائز ہے

ہازل کی طلاق واقع ہو جائے گی | تصدیحات بالا اس بات کو متضمن ہیں کہ مکلف اگر طلاق نکاح، رجعت میں دل لگی، اور مسخرے پن سے کام لیتا ہے، تو یہ چیزیں اس پر لازم ہو جائیں گی۔ لیکن اگر اس نے طلاق دی ہے واقع ہو جائے گی۔ نکاح کیا ہے نافذ ہو جائے گا۔ رجعت کی ہے۔ تسلیم کرنی جائے گی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مسخرے شخص کی مزاجیہ باتوں کا اعتبار کیا جائے گا۔ البتہ جو شخص سوتے ہیں کچھ کہہ گزرے، یا کمزور حافظہ کا شخص جو کہہ کر بھول جاتا ہو، یا ناز العقل شخص یا مکرہ ان لوگوں کی کہی ہوئی بات کا اعتبار شرعی طور پر نہیں کیا جائے گا۔

ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ ہازل نے منہ سے جو الفاظ نکالے ہیں قصداً اور

۱۔ مکلف شرع کی اصطلاح میں وہ عاقل و بالغ شخص ہے جو مرفوع القلم نہیں ہے۔ ذمہ داری سے قبول کر سکتا ہے، اور ان کی بجا آوری پر مجبور ہے۔

۲۔ مکرہ سے مراد شرعاً وہ شخص ہے، جو اپنے ارادے اور نیت کے خلاف کسی کام پر مجبور کیا جائے اور بے بس ہو کر اسے کر گزرے۔

ازادہ سے نکالے، میں گوان کے نفاذ حکم کا اس نے ارادہ نہ کیا ہو، لیکن اعتبار اس سے
 کا کیا جائے گا کہ ان الفاظ کو اس نے اس وقت استعمال کیا جب اس کے ہوش
 وحواس درست تھے، اور وہ اچھی طرح مکلف تھا، پس جب اس نے اپنے الفاظ
 کے ذریعہ ایک قصد کیا، تو شارع نے اس قصد کا حکم اس پر مرتب کر دیا، خواہ اس
 نے یہ بات سنجیدگی سے کی ہو یا ازراہ مذاق، بخلاف، نام، مجنوں اور فاجر العقل
 وغیرہ کے ان کا قصد، قصد صحیح نہیں مانا جاسکتا، کیونکہ بی ازروئے شرع مکلف
 نہیں ہیں۔ لہذا ان کے الفاظ لغو ہیں، جیسے ایک طفل نادان کے الفاظ ہوتے
 ہیں جو اپنے الفاظ کے مفہوم اور مقصد سے آشنا نہیں ہوتا۔

اس مسئلہ کا مزوہ فرق ہے، جس کی رو سے ایک آدمی وہ ہے کہ جو کچھ
 کہتا ہے اس کے مفہوم اور نتائج سے خبردار نہیں ہوتا۔

جو شخص مجبور کیا جائے اس کی طلاق لغو ہے | چنانچہ اس بنیاد
 پر، مکہ کا کلام لغو

تصور کیا جائے گا، اور اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا، چنانچہ قرآن کریم
 سے ثابت ہے کہ اگر کوئی شخص کلمہ کفر کہنے پر مجبور کیا جائے، تو وہ کافر نہیں ہوگا
 اسی طرح جو قبول اسلام پر مجبور کیا جائے وہ مسلمان تسلیم نہیں کیا جائے گا۔

سنت سے بھی یہ ثابت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مکہ کی ان باتوں پر مواخذہ

نہیں کرے گا۔ جو اس نے مجبور اور بے یس ہو کر کی ہوں۔

اباحت مکہ کے دو پہلو | لیکن مکہ کے قول و فعل میں اباحت کے دو
 پہلو ہیں۔

جہاں تک قول کا تعلق ہے، اس سے بالکل درگزر کیا جائے گا۔ اور جہاں
 تک افعال کا تعلق ہے، تو اس کی تفصیل موجود ہے کہ حالت، کراہ میں کیا مباح
 ہے اور کیا نہیں؟ مثلاً رمضان کے مہینے میں دن کے کھانے پر مجبور کیا جائے۔
 یا نماز کے دوران میں کام پر مجبور کیا جائے۔ یا حالت احرام میں سلا ہوا لباس پہننے

پر مجبور کیا جائے یا اسی طرح کے دوسرے کاموں پر مجبور کیا جائے تو وہ قابل معافی ہے۔

لیکن جو باتیں بہر حالت اکراہ مباح نہیں ہیں، ان میں کسی معصوم کا قتل کرنا، یا کسی کے مال کا تلف کرنا شامل ہے۔

لیکن بعض چیزیں

زنا اور چوری پر جو مجبور کیا جائے وہ قابل مواخذہ ہے | مختلف فیہ بھی

ہیں، جیسے شراب پینے، زنا کرنے اور چوری کرنے پر کسی کو مجبور کیا جانا، آیا اس صورت میں مکہ پر حد ہاری ہوگی یا نہیں؟

اس بارے میں احمد کے دو قول ہیں۔ ایک قول کے ماتحت مکہ پر حد ہارے

ہوگی۔ دوسرے کے مطابق نہیں، کیونکہ مکہ کے قول و فعل میں فرق ہے۔

افعال جب واقع ہو جائے تو ان کا مفسدہ مرتفع نہیں ہوتا بلکہ صدور

افعال کے ساتھ ہی واقع ہو جاتا ہے۔ بخلاف اقوال کے کرانے کا انشا اور انزال

ممکن ہے۔ اور انہیں بمنزلہ اقوال و مجنون قرار دیا جاسکتا ہے۔ لہذا مفسدہ فعل و عمل

بالاکراہ بھی مباح نہیں ہے۔

امام مالک عدم وقوع طلاق مکہ کے قائل ہیں | امام مالک اور ان کے اصحاب

قائل ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ انہوں نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا!

وہ آدمی کو اگر اذیت دی جائے، یا اسے مارا پیٹا جائے یا اسے شکنجہ میں کس

دیا جائے تو وہ اپنے آپ کا مالک نہیں رہتا۔

چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ ایک شخص نے شہید حاصل کرنے کے لیے

رسی (درخت پر چڑھنے کے لیے لٹکائی) اور چڑھا، اتنے میں اس کی بیوی

آئی اور کہنے لگی:

”دیا تو مجھے طلاق دو، ورنہ میں رسی کاٹے دیتی ہوں، مرد نے اسے خدا کا

واسطہ دیا۔

لیکن وہ نہ مانی۔ آخر اس نے طلاق دے دی۔ وہ شخص حضرت عمرؓ کے پاس آیا اور یہ ماجرا بیان کیا۔ انہوں نے ارشاد فرمایا، اپنی بیوی کے پاس واپس جا، یہ طلاق نہیں ہے۔“

حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا فیصلہ | حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی طلاق مکروہ کو جائز نہیں رکھتے تھے۔

ثابت الاسرج کہتے ہیں۔

میں نے ابن عمر اور ابن زبیر سے طلاق مکروہ کے بارے میں سوال کیا، دونوں نے بالاتفاق جواب دیا، یہ کچھ نہیں ہے!“

مدہوش کے سوا ہر طلاق جائز ہے | لیکن اگر یہ کہا جائے کہ عمرو بن اعصم کی اس روایت کے جواب میں کیا

کہو گے جو انہوں نے ایک صحابی سے بیان کی ہے کہ ایک آدمی کے سینہ پر اس کی بیوی بیٹھ گئی۔ اور پھری اس کے حلق پر رکھ دی اور کہا مجھے طلاق دو، ورنہ میں تمہیں ذبح کر دوں گی، اس نے خدا کا واسطہ دیا، لیکن وہ نہ مانی۔ آخر اس نے تین طلاقیں دے دیں۔ اس شخص نے اس واقعہ کا آپ سے ذکر کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”طلاق میں قبیل و قال نہیں ہے۔“

اسی طرح عطاء بن عجلان سے، وہ عکرمہ سے، وہ ابن عباس سے، وہ نبی صلی اللہ

علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ:

”ہر طلاق جائز ہے سوا مغلوب العقل اور مدہوش کے۔“

اسی طرح سعید بن منصور فرج بن فضالہ سے، اور وہ عمرو بن شراحیل سے

المحافری سے روایت کرتے ہیں کہ:

ایک عورت نے نکو اسوت لی اور اسے اپنے شوہر کے پیٹ پر رکھ دیا اور کہا!

خدا کی قسم میں یہ تیرے پیٹ میں بھونک دوں گی ورنہ مجھے طلاق دے۔
اس شخص نے تین طلاقیں دے دیں، پھر یہ معاملہ عمر بن الخطاب رضی
اللہ عنہ کے سامنے پیش کیا۔ انہوں نے یہ طلاق نافذ کر دی۔

اسی طرح حضرت علیؓ کا قول ہے کہ مدبوش کے سوا، ہر طلاق جائز ہے
تو ان ایرادات کے جواب میں کہا جائے

ایرادات اور ان کے جواب | گا کہ جہاں تک پہلی روایت کا تعلق

ہے، اس میں تین علل ہیں۔

ایک یہ کہ صفوان بن عمر ضعیف راوی ہے۔

دوسرے اس روایت کا ایک اور راوی، نماز بن جبیلہ ہے۔ یہ بھی ایسا
ہی ہے۔

تیسرے، باقی روایت اس روایت کے مرسل ہیں۔

اور ظاہر ہے اسی طرح کی روایت نہیں قبول کی جاسکتی۔
محمد بن حزم کہتے ہیں۔

یہ خبر روایت احمد درجہ ساقط ہے۔

رہی ابن عباس والی حدیث کہ ہر طلاق جائز ہے۔

تو اس روایت کے سلسلہ اسناد میں ایک راوی عطاء بن مجلانہ ہیں۔
اور ان کا ضعیف ہونا اصحاب رجال کے نزدیک مشہور و معلوم ہے۔ ان پر دروغ
گوئی کا الزام ہے۔

ابو محمد بن حزم اس حدیث کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں۔

”یہ پہلی حدیث سے بھی زیادہ ساقط الاعتبار اور ناقابل قبول ہے۔“

اب رہ جاتا ہے حضرت عمر بن الخطاب کا اثر،

حضرت عمر کا اثر غلط ہے | سودہ بھی غلط، اور یکسر ناقابل قبول ہے

اور اس کے ناقابل قبول ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ معافی، اور

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی معاشرت ثابت نہیں ہے۔
 اس کے دوسرے راوی فرج بن فضالہ ہیں۔ لیکن یہ بھی ضعیف ہیں۔
 البتہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اثر جسے کافی لوگوں نے ان سے روایت کیا ہے طلاق مکروہ
 درست نہیں ہے، بالکل صحیح ہے اور اس کا تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔

طلاق سکران

شرابی کی طلاق جائز ہے یا نہیں

اللہ تعالیٰ کا ارشاد | طلاق سکران (شرابی) کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے :-

یا ایہا الذین آمنوا تقربوا الصلوٰۃ وانسرو سکران حتی تعلموا ما تقولون
یعنی اے ایمان والو! نماز کے قریب حالت سکران (شہ) میں نہ جاؤ، جب تک جان لگاتو تم کیا کہہ رہے ہو!

اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ قول سکران غیر معتبر ہے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کیا کہہ رہا ہے۔

حضرت عثمان بن عفان سے مروی ہے کہ انہوں نے ارشاد فرمایا۔

”وہ مجنون اور سکران کی طلاق، طلاق نہیں،!“

ابن ابی شیبہ وکیع سے، وہ ابی ذئب سے، وہ زہری سے، وہ ابان

بن عثمان سے۔ وہ عثمان سے بھی یہی روایت کرتے ہیں۔

عطاء کہتے ہیں طلاق سکران جائز نہیں،

ابن طاووس کا قول ہے کہ طلاق سکران ناجائز ہے۔

قاسم بن محمد فرماتے ہیں، کہ سکران کی طلاق جائز نہیں ہے۔

شرابی سے پرحد جاری ہوگی طلاق نہیں مانی جائے گی | حضرت عمر بن عبد العزیز سے

ثابت ہے کہ انہوں نے ایک شرابی پر جس نے نشہ کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی۔ حد جاری کی، اور طلاق تسلیم نہیں کی، بیٹی بن سعید الانصاری حمید ابن عبدالرحمان ربیعہ اور لیشد بن سعد اور عبداللہ بن الحسن اور اسحاق بن راہویہ، ابو ثور اور شافعی ایک قول کے مطابق، کامسک بھی یہی ہے۔ ایک روایت کے مطابق امام احمد کا مذہب بھی یہی ہے۔

احناف طلاق سکرانہ جائز سمجھتے ہیں | یہ مذہب جو اوپر ذکر ہوا حضرات اہل ظاہر کا تھا، لیکن

حنفیہ میں سے ابو جعفر طحاری، اور ابو الحسن الکرخی، وغیرہ سکرانہ کی طلاق کو جائز سمجھتے اور نافذ قرار دیتے ہیں۔

ان حضرات کے مذہب کی بنیاد سات ماخذ پر ہے، جو یہ ہیں:!

۱۔ یہ کہ سکرانہ مکلف ہے، لہذا، جرائم اور خیایات پر ماخوذ ہوگا، اور سزا پائے گا،

۲۔ ایقاع طلاق اس کے کئے کی سزا ہے،

۳۔ طلاق دیتے ہی طلاق کا واقع ہونا اپنے اسباب کے لحاظ سے منجملہ ابواب ربط احکام ہے، لہذا، سکر اور نشہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ واقع ہو جائے گی۔

۴۔ صحابہ کرام نے اسے از روئے کلام اسے مقام صاچی میں رکھا ہے۔ ان کا قول ہے کہ جب کوئی آدمی شراب پیتا ہے تو اسے نشہ ہو جاتا ہے جب نشہ میں آتا ہے تو ہذیان کہنے لگتا ہے، اور جب زیادہ کوئی ہذیان پرا ترا تا ہے، تو فرار درازی کرنے لگتا ہے، اور فتویٰ کی حد اسی کوڑے ہے۔

۵۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ طلاق میں قبیل و قال نہیں

ہے، یعنی وہ نافذ ہو جائے گی، جیسا کہ گذشتہ صفحات میں ذکر ہو چکا ہے۔
 ۶۔ مدہوش کے سوا، ہر ایک کی دی ہوئی طلاق جائز ہے، اس کا ذکر بھی
 گذشتہ صفحات میں ہو چکا ہے۔
 ۷۔ صحابہ کرام سکرانہ شرابی کی طلاق واقع کر دیتے تھے۔

حضرت عمر تفریق کر دیتے تھے چنانچہ ابو عبید نے عمر اور معاویہ سے اسی
 طرح کی روایت کی ہے، اسی طرح ابن عباس
 رضی اللہ عنہما سے بھی مروی ہے۔

ابو عبید کہتے ہیں ہم سے بزید بن لادونہ نے، انہوں نے جریر بن حازم سے
 انہوں نے زبیر بن عارض سے، انہوں نے ابو عبید سے روایت کی کہ ایک آدمی نے
 نشہ کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دی، معاملہ حضرت عمرؓ کے سامنے پیش ہوا
 چار عورتوں نے گواہی دی، حضرت عمرؓ نے دونوں کے مابین تفریق کر دی۔

جواز طلاق سکرانہ کی کوئی دلیل نہیں بہر حال یہ ہیں وہ دلائل جن سے
 وہ لوگ جو طلاق سکرانہ کے قائل
 ہیں۔ دلائل لاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی دلیل
 نہیں ہے۔

۱۔ ان حضرات کا پہلا ماخذ یہ ہے کہ سکرانہ
سکرانہ مکلف نہیں ہے لیکن یہ سراسر باطل ہے، کیونکہ
 اس امر پر اجماع ہے کہ شرط تکلیف یعنی مکلف ہونے کی شرط عقل ہے۔ اور جو
 عقل سے ماہر ہو وہ مکلف نہیں مانا جائے گا۔

۲۔ دوسرا ماخذ یہ ہے کہ ایقاع طلاق بطور عقوبت
اجرائے حد کافی ہے ہوگی لیکن یہ نہایت بودی بات ہے، کیونکہ
 عقوبت کے لیے حد سزائے تازیانہ لگانی ہے اور از روئے شریعت ہم اس پر مجبور نہیں ہیں
 کہ سزائے تازیانہ کے علاوہ اس کی طلاق واقع کر کے نہ جین کے مابین تفریق کر دیں

۳۔ تیسرا ماخذ یہ ہے ایقاع طلاق از روے رابطہ احکام کی دلیل بودی ہے | اسباب منجملہ رابطہ احکام ہے۔ لیکن یہ دعویٰ

غایت فساد و سقوط کا منظر ہے۔ کیونکہ اس طرح تو اس شخص کی طلاق بھی واقع ہو جائے گی جو شراب پینے پر مجبور کیا جائے یا جیسے شراب پلا دی جائے، اور وہ جانتا نہ ہو کہ یہ شراب ہے، بلکہ مجنوں اور نام تک اس زد سے نہیں بچ سکیں گے۔

۴۔ چوتھا ماخذ کہ صحابہ نے سکرانہ (شرابی) صحابہ سے مروی آثار غلط ہیں | کو صحابی کے درجہ میں رکھا ہے۔ کہ شراب

پینے کا تو مخمور ہوگا تو اول فول بکے گا۔ یہ ایسی روایت ہے جو قطعاً صحیح نہیں ہے۔

ابو محمد بن عزم کہتے ہیں یہ خبر کذب ہے۔

علاوہ ازیں اس میں تناقص بھی ہے۔ اور یہی اس کے بطلان کی دلیل ہے، کیونکہ اگر اسے صحیح مان لیا جائے تو اول فول بکنے والے پر حد لازم ہوگی، حالانکہ ہادی پر، (اول فول بکنے والے پر) حد نہیں ہے۔

۵۔ پانچواں ماخذ وہ حدیث ہے کہ ایک غلط حدیث سے استدلال | طلاق میں قیل و قال نہیں (وہ جائز

ہے) لیکن یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اور اگر صحیح ہے، تو اس کا حمل مکلف کی طلاق پر کیا جائے گا، جو ہوش میں ہوتا ہے، نہ کہ اس پر جو ہوش میں نہیں ہوتا، لہذا اس میں میرسم و سرسام میں مبتلا مجنوں، اور نابالغ کی دخل نہیں ہے۔

چھٹا ماخذ یہ روایت ہے کہ سکرانہ کی عقل زائل ہو چکی ہوتی ہے | ”وہ ہوش کے سوا ہر ایک

کی طلاق جائز ہے۔“

یہ روایت بھی صحیح نہیں ہے، اور اگر اسے صحیح مان لیا جائے تو بھی تو

اس کا اطلاق مکلف پر ہی ہوتا ہے۔

علاوہ اذین سکران (شرابی) عقل کھو چکا ہوتا ہے، پس وہ بھی مدہوش ہی ہوتا ہے۔ یا کم از کم اسی کے ذیل میں آتا ہے، جہاں بچہ ایک نو اسے معتوہ (مدہوش) ہی قرار دیتا ہے۔

لغت میں مدہوش، "اس شخص کو کہتے ہیں۔ جس کی عقل زائل ہو چکی ہو۔ اور وہ نہ سمجھتا ہو کہ اس کے منہ سے جو بول نکلیں، وہ کیا ہیں۔" — ؟

۷۔ ساتواں ماخذ یہ ہے کہ صحابہ کرام | **ابن عباس کا اثر غیر صحیح ہے۔** | نے سکران کی طلاق واقع کی ہے۔

لیکن اس باب میں خود صحابہ باہم مختلف رائے ہیں، حضرت عثمان سے منسوب روایت ہم بیان کر چکے ہیں، اور یہ صحیح ہے، ابن عباس کا اثر صحت سے خالی ہے۔

طلاق اغلاق

غصہ میں دی ہوئی طلاق نافذ ہوگی یا نہیں؟

طلاق اغلاق کے بارے میں امام احمد، حنبلیؒ سے حضرت عائشہؓ کی حدیث روایت کرتے ہیں کہ:

”میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ اغلاق یعنی حالت غضب میں طلاق وعتاق کا وقوع نہیں ہوتا۔“
یہ احمد کی نص ہے جس کی روایت حلال اور ابو بکر نے ”الشافی“ میں کی ہے اور اس میں مسافر کا لفظ زیادہ ہے۔

”اغلاق“ سے مراد کیا ہے؟ | ابو داؤد نے بھی اغلاق سے غضب مراد لیا ہے اور باب اطلاق میں اس لفظ کی غضب سے تعبیر کی ہے۔ ابو عبیدہ وغیرہ اس سے اکراہ مراد لیتے ہیں۔ یعنی دوسرے لوگوں نے اس کی تفسیر ”جنون“ سے کی ہے۔

ہمارے شیخ کا قول ہے کہ اغلاق سے مراد یہ ہے کہ آدمی کے دل پر جیسے تالا پڑ جائے، اس کے منہ سے جو کلام نکلے وہ بے مقصد ہو، یا وہ اس کی حیثیت سے نا آشنا ہو، گویا اس کے مقصد اور ارادے پر تالا پڑ گیا۔

ابو العباس المیرؒ کا قول ہے کہ "علق" کے معنی ہیں، ضیق صدر، اور قلت صبر، جس سے کوئی خلاصی نہ حاصل کر سکے۔

اخلاق بہت سے مفاہیم کا جامع ہے | ہمارے شیخ کا ارشاد ہے کہ اس لفظ (اعلاق) میں طلاق مکرہ، طلاق

مجنون، طلاق سکران طلاق غضب، ہر ایسی طلاق داخل ہے جس کا ارادہ و حقیقت نہ ہو، اور آدمی جو کچھ کہہ رہا ہو اس کی معرفت سے محروم ہو چکا ہو۔

غضب کی تین قسمیں | غضب کی تین قسمیں ہیں؛ (۱) عقل زائل ہو جائے۔ اور آدمی کو احساس نہ رہے

کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس صورت میں بلا نزاع طلاق واقع نہیں ہوگی۔

۲۔ غصہ زیادہ شدید نہ ہو، اور آدمی اپنے کہے کو سمجھ رہا ہو یعنی اس کے قصد و قول میں غصہ مانع نہ ہو۔ اس صورت میں بلا نزاع طلاق واقع ہو جائے گی۔

۳۔ غصہ شدید ہو۔ لیکن بالکل عقل زائل نہ ہوتی ہو اور اپنی زیادتی پر اسے ندامت کا احساس ہو جب غصہ اتر جائے۔

یہ صورت عمل نظر ہے، لیکن اس حالت میں عدم وقوع طلاق زیادہ قوی ہے۔

طلاق قبل نکاح

آیا یہ واقع ہو سکتی ہے یا نہیں؟

سنن میں عمرو بن شعیب اپنے والد شعیب سے اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
 ”ابن آدم کی نذر نہیں ہے مگر اس میں جس کا وہ مالک ہو، عتق نہیں ہے مگر اس میں جس کا وہ مالک ہو، طلاق نہیں ہے مگر اس میں جس کا وہ مالک ہو!“
 ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے۔

نکاح سے قبل طلاق بے معنی ہے | ابو داؤد روایت کرتے ہیں کہ بیع اس چیز کی ہو سکتی ہے جو ملکیت میں ہو، وفا، نذر

اس وقت لازم ہے جب وہ ملکیت میں ہو۔

سنن ابن ماجہ میں مسعود بن محرز رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”نکاح سے قبل طلاق نہیں، ملک سے قبل عتق نہیں“

وکیع ابن ابی زئب سے، وہ محمد بن المنکدر سے وہ عطاء بن ابی رباح سے، اور یہ دونوں جابر بن عبد اللہ سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ

نکاح سے قبل طلاق نہیں ہوتی !

عبدالرزاق ابن جریر سے اور وہ عطاء سے روایت کرتے ہیں کہ ابن عباسؓ فرمایا کرتے -

” طلاق نکاح کے بعد ہو سکتی ہے !

ابن جریر کہتے ہیں کہ ابن عباس کو اطلاع ملی کہ ابن جریر طلاق قبل از نکاح کو جائز سمجھتے ہیں، ابن عباس نے فرمایا،

” انہوں نے غلطی کی اس مسئلہ میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اذ انکحتم المؤمنات شوطلقتموهن یہ نہیں ارشاد فرماتا کہ اذ اطلقتم المؤمنات شو نکحتموهن

حضرت علی کا قول: نکاح کے بعد ہی طلاق ہو سکتی ہے | ابو عبیدہ، علی بن ابی طالبؓ سے

روایت کرتے ہیں کہ ان سے ایک آدمی کے بارے میں سوال کیا گیا کہ وہ کہتا ہے اگر میں نے فلاں عورت سے شادی کی تو اسے طلاق ہے -

علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، ملکیت سے پہلے طلاق واقع نہیں ہو سکتی۔
نیز حضرت علی سے ثابت ہے کہ انہوں نے فرمایا، ” نکاح کے بعد ہی طلاق ہو سکتی ہے، اگرچہ کوئی شخص اسے کیوں نہ دے !

امام شافعیؒ وغیرہ کا مسلک | حضرت عائشہؓ کا بھی یہی قول ہے۔
امام شافعی، احمد، اسحاق اور ان کے اصحاب،

داؤد اور ان کے اصحاب، اور جہور اہل حدیث اسی طرف گئے ہیں، ان کی دلیل یہ ہے جو شخص یہ کہتا ہے کہ اگر میں نے فلاں عورت سے شادی کی تو اسے طلاق ہے تو گویا وہ ایک غیر اور اجنبی عورت کو طلاق دیتا ہے، اور یہ امر محال ہے -

طلاق محرم

تحریم طلاق حائض و نفسار و تحریم طلاق ثلاثہ

حضرت ابن عمرؓ کا واقعہ | صحیحین میں ہے کہ حضرت انعم بن شمر نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) کے عہد

مبارک میں طلاق دیدی۔

حضرت عمرؓ نے اس باب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا،

آپ نے فرمایا،

”اے حکم دو کہ رجعت کر لے، پھر اسے روکے رکھے، جب تک وہ حالت طہر میں نہ آجائے پھر حائضہ ہو، پھر طہر سے ہو، اس کے بعد اگر چاہے تو روک لے، چاہے طلاق دے دے، بغیر اس سے خلوت کیے ہوئے، یہ وہ عدت ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے طلاق نساء کے سلسلہ میں حکم دیا ہے،!“

مسلم کی روایت میں ”حاملہ“ کا لفظ زیادہ ہے، بخاری کی روایت میں ”قبل عدت“ کے الفاظ ہیں۔

اس حکم سے ثابت ہوا کہ طلاق وجوہ الربعمہ پر مبنی ہے، ان طلاق کے وجوہ الربعمہ میں سے دو حلال ہیں، دو حرام ہیں۔

حلال صورت یہ ہے کہ

۱۔ آدمی بغیر جماع کینے ہوئے حالت طہر میں عورت کو طلاق دے۔

۲۔ یا اس حالت میں طلاق دے کہ اس کا حمل ظاہر ہو۔

اور حرام صورت یہ ہے کہ:

۱۔ آدمی حیض کی حالت میں بیوی کو طلاق دیدے۔

۲۔ جس طہر میں جماع کیا ہو اس میں طلاق دیدے،

لیکن یہ صورت اس عورت کے ساتھ ہے جس سے خلوت ہو چکی ہو، لیکن جس

سے خلوت نہ ہوئی ہو، وہ خواہ حائضہ ہو یا طاہرہ، اسے طلاق دی جاسکتی ہے جیسا

کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے!

لا جناح علیکم ان تطلقتم النساء ما لم تمسوهن او تقرضوهن فریضة

نیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے!

یا ایہا الذین امنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن

والصبر علیہن من عداة تعتدو فیہا

غرض طلاق نساء کے لینے یہ عدت ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے،

اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عتاب سنن نسائی وغیرہ میں محمود بن لبید وغیرہ کی حدیث ہے کہ:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو ایک

ساتھ تین طلاقیں دے دی ہیں۔ آپ غصہ کی حالت میں کھڑے ہو گئے

اور ارشاد فرمایا:

”میں تمہارے درمیان موجود ہوں، اور وہ کذب اللہ سے

کہتا ہے۔۔۔؟“

اتنے میں ایک آدمی کھڑا ہوا، اور اس نے عرض کیا۔

”کیا میں اس کی گردن اڑا دوں؟“

مطلقہ عورت کے اقسام | ان نصوص سے ثابت ہوا کہ:

۱۔ مطلقہ کی دو قسمیں ہیں، ایک مدخول بجا۔ دوسرے غیر مدخول بجا۔ اور ان دونوں کو ایک ساتھ تین طلاقیں دینا جائز نہیں ہے۔

۲۔ جہاں تک غیر مدخول بجا کا تعلق ہے، اسے حائضہ اور طاہرہ، ہر حالت میں طلاق دی جاسکتی ہے۔

۳۔ لیکن مدخول بجا کو اگر وہ حیض سے ہے یا نفاس سے ہے، طلاق دینا حرام ہے، اگرچہ وہ طہر کی حالت میں نہ ہو۔

۴۔ ہاں اگر وہ حمل سے ہو تو اسے طلاق دینا جائز ہے۔ خواہ جماع سے پہلے دی جائے یا بعد میں۔

۵۔ اور اگر وہ حاملہ نہ ہو تو یہ حالت طہر اسے جماع کے بعد طلاق نہیں دی جاسکتی یہ ہے طلاق کے بارے میں وہ اصول جو رسولؐ کی زبان پر اللہ نے جاری کیا ہے اور مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ وہی طلاق واقع ہوتی ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے مباح کیا، اور جس کا اذن دیا ہے، جیسا کہ طلاق دینے والا، مختار، مکلف، مدلول لفظ کا عالم، اور اس کا قصد ارادہ کرنے والا ہیں۔

وقوع محرم میں اختلاف فکر و رائے | البتہ وقوع محرم کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے اس میں دو مسئلے ہیں۔

پہلا مسئلہ اس طلاق کا ہے جو حالت حیض میں دی جائے، طہر میں جماع کے بعد دی جائے۔ اور دوسرا مسئلہ تین طلاقیں ایک ساتھ دینے کا ہے۔

اب ہم فریقین کے دلائل کا ذکر کرتے ہیں۔

اجماع کا دعویٰ کرنے والا کاذب ہے | پہلا مسئلہ یعنی وقوع طلاق محرم چنانچہ اس

لے ”مدخول“ بجا“ فقہ کی اصطلاح میں وہ عورت ہے۔ جس سے شوہر جماع کر چکا ہو۔

کے بارے میں سلف اور خلف کے مابین ہمیشہ سے اختلاف چلا آ رہا ہے۔
امام احمد فرماتے ہیں جو اس کے اجماع کا مدعی ہے وہ کاذب ہے اور ایسا
کیونکر ہو سکتا ہے جب کہ اس مسئلہ میں لوگوں کا اختلاف معلوم الثبوت ہو،
مستقدمین اور متاخرین کے نزدیک۔

حضرت ابن عمرؓ سے مروی ہے کہ انھوں نے ایک آدمی کے بارے میں جس نے
اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دیدی تھی فرمایا، اس کی عدت نہیں ہے، ابو محمد
بن حزم نے غلطی میں بھی یہ روایت اسناد کے ساتھ درج کی ہے۔

عبدالرزاق اپنی ”مصنف“ میں ابن جریر سے، انھوں نے ابن طاؤس سے
انھوں نے طاؤس سے روایت کی ہے کہ وہ اس طلاق کو تسلیم نہیں کرتے تھے
جو وجہ طلاق کے خلاف ہو یا وجہ عدت کے خلاف ہو، اور وجہ طلاق یہ ہے کہ آدمی
اپنی بیوی کو بغیر جماع حالت طہر میں طلاق دے، یا جب وہ حاملہ ہو۔

زید بن ثابت اور ابو محمد کی رائے | زید بن ثابت سے مروی ہے کہ انھوں نے
کہا جو شخص اپنی بیوی کو اس حالت میں طلاق
دی کہ وہ حاملہ ہو۔ اس پر طلاق لازم کر دی جائے گی، اور عورت تین حیض کی عدت
گزارے گی۔

ابو محمد کہتے ہیں کہ اہل علم میں اس مسئلہ کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے حتیٰ کہ
ہمارے مخالفین بھی اسے مانتے ہیں کہ جو طلاق حیض میں دی جائے، باطلہ میں جماع
کر کے دی جائے۔ وہ بدعت ہے۔

مائعین وقوع طلاق کے افکار | جو لوگ وقوع طلاق محرم کے قائل نہیں ہیں۔
وہ کہتے ہیں کہ اولہ متکاثرہ سے اس کا عدم
وقوع ثابت ہے، یہ وہ طلاق ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مشروع نہیں کیا ہے، نہ
اس کی اجازت دی ہے لہذا یہ شرع کے ماتحت نہیں آ سکتی، پھر اس کے نفوذ اور
صحت کے بارے میں کیسے دعویٰ کیا جا سکتا ہے۔؟

اذن شارع اور اذن مخلوق | اگر کوئی شخص وکیل بنا کر کسی کو بیوی کے پاس بھیجے اور اس کے ذریعہ سے طلاق دے، تو یہ جائز ہے، لیکن اگر اس نے طلاق حرام دی تو وہ واقع نہیں ہوگی، کیونکہ وہ غیر ماذون ہے، یہ کیونکہ ممکن ہے کہ صحت ایقاع طلاق میں اذن شارع کے مقابلہ میں اذن مخلوق مان لیا جائے؟

علاوہ ازیں شارع نے شوہر کو حالت حیض میں یا بہ حالت طہر بعد از جماع کی ممانعت کی ہے، پس اگر یہ طلاق صحیح مان لی جائے تو شارع کی ممانعت بے معنی ہو کر رہ جاتی ہے، چنانچہ یہی وجہ ہے کہ ہم جمعہ کی اذان کے وقت بیع کو باطل قرار دیتے ہیں، کیونکہ اس وقت کی بیع شارع نے ممنوع قرار دی ہے، لہذا اس کی تنقید و تصحیح جائز نہیں،

نیز طلاق محرم، منہی عنہ ہے، پس اگر اس طلاق کو ہم صحیح قرار دیں تو پھر طلاق منہی عنہ اور ماذون میں فرق کیا رہ جائے گا صحت فساد کے اعتبار سے؟ اس کے علاوہ طلاق حرام کی شارع نے ممانعت کی ہے، اسے مبغوض قرار دیا ہے اس کے وقوع کو غیر پسندیدہ بنایا ہے، بلکہ مکررہ اور حرام کیا ہے، لیکن اس کی تصحیح اور تنفیذ کے معنی یہ ہوتے کہ مقصود شارع کے بالکل خلاف عمل کیا گیا۔ پھر ایک بات اور بھی ہے،

جب نکاح منہی عنہ صحیح نہیں ہے اور اس کی عدم صحت کی بنیاد منہی عنہ ہے پھر اس میں اور طلاق منہی عنہ میں کیا فرق ہے؟ پھر تم کس طرح نکاح منہی عنہ کو باطل قرار

۱۔ طلاق حرام، یا طلاق محرم وہ ہے، جو حالت حیض یا حالت طہر میں بعد جماع دی جائے۔

۲۔ غیر ماذون، یعنی جس کی اجازت نہیں ہے۔

۳۔ منہی عنہ یعنی ممنوع۔

۴۔ ماذون، جس کی اجازت ہو۔

دیتے ہو۔ اور طلاق منہی عنہ کو جائز قرار دیتے ہو؛ حالانکہ منہی کا مقتضا بطلان ہے اور وہ دونوں جگہ موجود ہے۔

پھر یہ بھی ہے حضرت عائشہؓ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

”جو بات ہمارے حکم کے خلاف ہو وہ قابل رد ہے!“

یہ بالکل صریح بات ہے کہ طلاق محرم کا آپ نے حکم نہیں دیا ہے، لہذا وہ مردود اور باطل ہے، اسے صحیح کیسے کہا جاسکتا ہے؟ اور لازم و ماخذ کیونکر مانا جاسکتا ہے؟ علاوہ ازیں یہ طلاق محرم اللہ تعالیٰ نے کبھی مشروع نہیں فرمائی، پس یہ اسی طرح باطل ہے۔ جیسے کسی اجنبی عورت کو طلاق دینا، اور تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اجنبیہ عمل طلاق نہیں ہے، زوجہ بھی طلاق محرم کی محل کب ہے؟

نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ طلاق کی دو ہی صورتیں ہیں، یا امساک بمعروف یا تسریح باحسان، اور تسریح محرم مذکورہ دونوں صورتوں کے علاوہ ایک تیسری صورت ہے، لہذا اس کا قطعاً اعتبار نہیں کیا جاسکتا۔

یہی وجہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم فرمایا کرتے تھے کہ ہم طلاق محرم کے جواز کا فتویٰ دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔

قائلین وقوع طلاق محرم کے دلائل | جو لوگ طلاق محرم کے وقوع کے قائل ہیں

وہ کہتے ہیں، اسے لوگو جو طلاق محرم کے قائل نہیں ہو، تم نے جس سیڑھی پر قدم رکھا ہے، اس پر چڑھنا بہت مشکل ہے تمہارے دعوے کی تصدیق، نہ جمہور سے ہوتی ہے، نہ فتاویٰ صحابہ سے، نہ قرآن و سنت سے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

فان طلقها فلا تحل له من بعد حتی تنكح زوجا غیرہا یعنی طلاق کے بعد پہلے شوہر کے لیے بیوی اس وقت تک حلال نہیں ہوتی جب تک دوسرے

شخص سے نکاح نہ کر لے۔

اور یہ ارشاد ہر طلاق کو عام ہے،

والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء -

یعنی طلاق شدہ عورتیں تین قروء (حیض) تک رکی رہیں۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،

الطلاق مرتان یا فرماتا ہے والمطلقات متاع

پس طلاق محرم وانی عورت بھی اس عموم میں داخل ہے، اس کے خلاف نص

یا اجماع کے بغیر تخصیص جائز نہیں۔

چنانچہ حماد بن زید عبد العزیز بن صہیب سے، وہ انس رضی اللہ عنہ سے روایت

کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ وسلم نے فرمایا،

”جو طلاق بدعی دے گا ہم اس پر اس کی بدعت کو لازم کر دیں گے،“

نیز عبد الباقی بن قانع اسماعیل بن امیۃ الدراع سے اور وہ حماد سے یہی روایت

کرتے ہیں۔

علاوہ ازیں عثمان بن عفان، اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہما بھی طلاق محرم کے

وقوع کا فتویٰ دے چکے ہیں۔

نیز، یہ طلاق بے شک حرام ہے، لیکن اس کی تحریم اس کے ترتیب اثر کو روک

سکتی، اس کا حکم ظہار کی طرح ہے جو قول منکر ہے، اور دروغ ہے، اور محرم ہے،

لیکن بائیں ہمہ ترتیب اکثر تحریم زوجہ کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے جب تک وہ

انکار نہ کر دے، اسی طرح طلاق بدعی محرم ہے، اور اس کا اثر اس پر ضرور مرتب

ہوگا، جب تک رجعت نہ کر لے، لہذا ظہار و طلاق محرم میں کوئی فرق نہیں ہے۔

اسی طرح قذف (تہمت) حرام ہے، لیکن اس کا اثر حد اور رد شہادت کی

سے مراد وہی طلاق ہے، جو حیض کی حالت میں یا حالت طہ میں بعد جماع دی جائے۔

صورت میں مرتب ہوتا ہے۔

اسی طرح طلاق ہازل کو لیجئے، وہ بھی حرام ہے کیونکہ آیات اللہ کے ساتھ ہزل و مزاج حلال نہیں ہے، پھر اگر طلاق ہازل باوجود تحریم واقع ہو سکتی ہے، تو بہ ثبات ہوش و حواس تو اور ادنیٰ ہے کہ باوجود تحریم واقع ہو۔

علاوہ ازیں عہد نکاح میں تشدید و تائید ہے، ایجاب و قبول ضروری ہے، ولی کا اور دو گواہوں کا ہونا ضروری ہے، زوجہ کی رضا مندی (بلا جبر) ضروری ہے۔ لیکن دائرہ نکاح سے نکل جانا بہت آسان ہے، اس خروج کے لیے مذکورہ چیزوں میں سے کوئی چیز بھی ضروری نہیں ہے۔

نیز طلاق کی دو قسمیں ہیں۔

۱۔ طلاق سنت۔

۲۔ طلاق بدعت۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں طلاق کی چار قسمیں ہیں۔ دو حلال۔ دو حرام، پس یہ اطلاق و تقسیم دلیل ہے اس امر کی کہ طلاق بدعی بھی طلاق ہی ہے، اس کے لیے بھی طلاق کا لفظ اسی طرح استعمال کیا جاتا ہے جس طرح طلاق حلال کے لیے، اگر یہ لفظ لغو ہوتا تو اس کا وجود عدم کی طرح ہوتا، اور اس فعل کو طلاق کے لفظ سے یاد نہ کیا جاتا، نہ اقسام طلاق میں شامل کیا جاتا۔

قائلین عدم وقوع طلاق محرم کے دلائل | وقوع طلاق محرم سے تمسک کرنے والوں کے یہ تھے دلائل، لیکن عدم وقوع طلاق محرم کے قائل ان کا توڑیوں کرتے ہیں۔

تمہارا دعوائے اجماع یکسر غلط ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں البتہ استفاء معلوم

ہے۔

کسی بات پر جمہور کا فتوئے دینا اس کی صحت کی دلیل نہیں ہے۔

طلاق محرم شارع کے مرتب کیے ہوئے نصوص طلاق میں شامل نہیں ہے۔

تمہارے یہ دعویٰ کہ طلاق کرم نصوص طلاق کے ماتحت ہے اور وہ طلاق کی دو قسموں میں سے ایک ہے، تو پھر ”بیع محرم“ اور ”نکاح محرم“ بھی تو نصوص بیع و نکاح کے ماتحت ہیں، بلکہ جملہ عقود بمعہ الفاظ نقود شرعیہ کے تحت بیان کی جاتی ہیں، تو کیا انہیں صحیح مان لیا جائے گا؟

اور تم نے جو حدیث انسؓ کی پیش کی ہے کہ جس نے طلاق بدعت دی اس پر ہم اس کی بدعت لازم کر دیں گے۔

تو یہ حدیث باطل ہے حماد بن زید کے اصحاب نقات میں سے کسی نے اسے روایت نہیں کیا ہے۔ یہ اسماعیل بن امیہ الدراج کی حدیث ہے اور وہ کذاب ہے، اس کا ایک اور راوی عبدالباقی بن قانع ہے، برقانی نے اس کی تصنیف کی ہے، دارقطنی کہتے ہیں یہ بہت غلطی کرتا ہے اگر کسی حدیث میں یہ منفرد ہو، تو اس کی حدیث ہرگز حجت نہیں ہو سکتی۔

تم نے عثمان بن عفان، اور زید ثابت رضی اللہ عنہما کے فتوے کا ذکر کیا ہے کہ یہ وقوع طلاق محرم کے قائل تھے، لیکن یہ قطعاً صحیح نہیں ہے۔

تم نے کہا ہے کہ تحریم ظہار کی طرح ترتب اثر کو مانع نہیں ہے، لیکن ظہار کی دو صورتیں نہیں ہیں کہ ایک حلال ہو دوسری حرام ہو، بلکہ وہ سراسر حرام ہے، وہ تو (سکر اور دروغ ہے پس ممکن نہیں کہ اس کی دو قسمیں کی جا سکیں ایک حلال اور جائز، دوسری حرام اور باطل، پس ظہار ان افعال محرمہ کی نظیر ہے جو بہ صورت وقوع اپنے مفاسد سے مقارن ہوتے ہیں اور ان پر ویسے ہی احکام کا ترتب ہوتا ہے۔

یہی طلاق ہازل سو وہ بر عمل ہے یعنی حالت طہر میں بغیر جماع دی گئی ہے، لہذا اسے نافذ ہونا ہی چاہیے۔

تم کہتے ہو دائرہ نکاح میں آدمی عزیمت و احتیاط کے ساتھ داخل ہوتا ہے اور اس دائرے سے نکلنا بہت آسان ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ خروج اللہ کے مقرر کیے ہوئے قواعد کے ماتحت ہی ممکن ہے۔

ہر دو فریق کے دلائل و افکار | طلاق محرم کے وقوع اور عدم وقوع کے سلسلہ میں
یہ تھے ، دونوں گروہوں کے دلائل ، اور افکار

خیالات ، اس معرکہ آراء اور نہایت نازک اور پیچیدہ مسئلہ سے متعلق ۔
میں نے انہیں بسط و تفصیل کے ساتھ اس لیے بیان کر دیا کہ ان معرکہ آرائیوں
کی روشنی میں آدمی ان کے ماخذ ، دلائل ، اور ، اسلوب فکر کو اچھی طرح پرکھ لے ، اور
ان سے پوری پوری واقفیت پیدا کر لے بلکہ

لے بہر حال یہ ایک نہایت اہم اور بے انتہا معرکہ آرا مسئلہ ہے ، اور سلف و خلف کے
مابین ، ماہرہ امتزاج چلا آ رہا ہے ، جو مقلد جامہ ہے ، وہ حدود تقلید سے باہر نہیں جاسکتا ، جو صاحب
فکر و نظر ہے وہ اس مواد کی روشنی میں خود ایک راستے قائم کر سکتا ہے ۔

تین طلاقیں ایک دفعہ میں

شریعت کے ساتھ استہزا اور تمسخر کی بدترین مثال

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عتاب | محمود بن لبید رضی اللہ عنہ کی حدیث سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں ایک ساتھ دی ہیں، آپ غضبناک ہو کر کھڑے ہوئے اور فرمایا:

”میں تمہارے درمیان موجود ہوں اور کتاب اللہ کے ساتھ یوں وہ کھیل رہا ہے؟ اس حدیث کے اسناد صحیح مسلم کی شرط پر ہیں۔ ابن وہب نے مخزمہ بن بکیر بن اشجع سے انھوں نے اشجع سے روایت کیا کہ میں نے محمود بن لبید کو اس حدیث کا ذکر کرتے سنا ہے۔“

مخزمہ بن بکیر پر جرح و تعدیل | اس سلسلہ اسناد میں مخزمہ ایک ثقہ شخص ہیں مسلم نے اپنی صحیح میں ان کی روایت ان کے والد سے قبول کی ہے بعض کا دعویٰ ہے کہ مخزمہ نے بکیر سے خود سماعت نہیں کی ہے بلکہ انھوں نے اپنے والد کی کتاب سے روایت کی ہے۔ ابو طالب کہتے ہیں میں نے احمد بن حنبل سے مخزمہ بن بکیر کے بارے میں دریافت کیا۔ انھوں

نے جواب دیا۔ وہ ثقہ ہیں، انھوں نے اپنے والد سے سماعت نہیں کی ہے بلکہ ان کی کتاب سے روایت کی ہے۔ ابو بکر ابن ابی خثیمہ کہتے ہیں، میں نے یحییٰ بن معین کو کہتے ہوئے سنا کہ مخزمہ بن بکیر کے پاس ان کے والد کی کتاب تھی جس سے وہ روایت کرتے تھے۔ اپنے والد سے انھوں نے سماعت نہیں کی ہے۔

کیا مخزمہ نے کتاب سے روایت کی ہے؟ | عباس الدوری کی روایت ہے کہ مخزمہ ضعیف ہیں اور ان کی حدیث اپنے والد کی کتاب سے ماخوذ ہے۔ انھوں نے اپنے والد سے سماعت نہیں کی ہے ابو داؤد کہتے ہیں مخزمہ نے اپنے والد سے صرف ایک حدیث، حدیث وتر کی سنائی کی ہے اور بس!

سعید بن مریم اپنے ماموں موسیٰ بن مسلم سے روایت کرتے ہیں کہ مخزمہ کے پاس گیا۔ میں نے ان سے پوچھا:

”کیا آپ کے والد نے آپ سے حدیث کی روایت کی ہے؟“

مخزمہ نے جواب دیا۔

”میں نے اپنے والد کو نہیں پایا، لیکن یہ ان کی کتابیں ہیں۔“

کیا مخزمہ نے اپنے والد سے سماعت نہیں کی؟ | مخزمہ نے اپنے والد سے سماعت نہیں کی ان کی کتاب سے

روایت کی ہے اس کا جواب دو طرح سے دیا جاسکتا ہے۔

ایک جواب تو یہ ہے کہ اپنے والد کی کتاب مخزمہ کے پاس محفوظ تھی، لہذا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ انھوں نے حدیث کی روایت باپ سے سن کر کی ہے یا ان کی کتاب دیکھ کر کی ہے۔ بلکہ کتاب سے اخذ کرنا زیادہ محتاط طریقہ ہے بشرطیکہ راوی کو یقین ہو کہ یہ اس کے شیخ کا نسخہ ہے۔

صحابہ اور سلف کا بھی یہی طریقہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکاتیب ملوک و سلاطین کو بھیجا کرتے تھے اور اسی سے ان پر حجت قائم ہوتی تھی۔ بلاد اسلام

میں اپنے فرامین ارسال فرماتے تھے۔ اور عمال ان پر عمل درآمد کرتے تھے اور ان سے محبت لاتے تھے، سلف و خلف کا ہمیشہ سے معمولی رہا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی تحریر پر اعتماد کرتے تھے کیونکہ حفظ خیانت کر سکتا ہے۔ کتاب خیانت نہیں کر سکتی متقدمین اہل علم میں سے کسی نے بھی احتجاج بالکتاب سے انکار نہیں کیا ہے نہ یہ کہا ہے کہ میں نے تو کاتب سے بالمشافہ بات نہیں کی ہے، اور اس کی کتاب کو قبول نہیں کرتا بلکہ سب کا قبول کتاب پر اجماع ہے۔

خود محرمہ کا قول کیا ہے؟ | دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ محرمہ نے اپنے والد سے سماعت نہیں کی ہے۔ اور محرمہ کہتے

ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سماعت کی ہے تو دوسرا قول زیادہ قابل قبول ہے۔
عبدالرحمن بن خاتم کہتے ہیں کہ میرے والد سے محرمہ کے بارے میں سوال کیا گیا۔ انہوں نے فرمایا، وہ صالح الحدیث ہیں۔

ابن ابی ذئب کتاب مالک میں فرماتے ہیں کہ میں نے محرمہ سے پوچھا کہ آپ کی جو حدیثیں آپ کے والد سے روایت کی گئی ہیں آیا آپ نے وہ اپنے والد سے سنی ہیں؟ محرمہ نے ابنا البنیۃ یعنی مسجد کی قسم کھا کر کہا کہ میں نے اپنے والد سے سماعت کی ہے۔

علی بن المدینی فرماتے ہیں کہ میں نے معن بن عیسیٰ کو کہتے ہوئے سنا کہ محرمہ نے اپنے والد سے سماعت کی ہے۔

امام مالک کا محرمہ سے استفسار | اور ویسے اتنا ہی کافی ہے کہ امام مالک نے ان کی کتاب بھی دیکھی اور اس سے اپنی مؤطا

میں احتجاج کیا، اور فرمایا کرتے تھے۔

”مجھ سے یہ حدیث محرمہ نے بیان کی اور وہ ایک صالح شخص تھے۔

ابو حاتم کہتے ہیں کہ میں نے اسماعیل بن ابی اویس سے پوچھا،

”مالک بن انس یہ جو کہا کرتے ہیں کہ حدیث الثقیف (مجھ سے ایک ثقہ شخص

نے حدیث بیان کی) تو یہ ثقہ کون ہے؟

انہوں نے جواب دیا، "مخزمہ ابن بکیر!

کیا ایک دفعہ کی تین طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں | (اب ہم اصل مسئلہ پر آتے ہیں) صحیح مسلم میں ابن عمرؓ نے ایک

دفعہ تین طلاقیں دینے والے شخص سے کہا۔

اب تیری بیوی تجھ پر حرام ہو گئی۔ جب تک وہ تیرے علاوہ کسی غیر شخص سے نکاح نہ کر لے۔ یہ طلاق دے کر تو نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔

یہ ہے ابن عمرؓ کی تفسیر طلاق ماموریہ سے متعلق، اور یہ تفسیر ایک (جلیل القدر)

صحابی کی ہے جو بہر حال حجت ہے۔ حاکم کا قول ہے کہ ابن عمرؓ کی یہ تفسیر درحقیقت مرفوع حدیث ہے۔

جو شخص قرآن کریم پر پوری طرح غور کرے گا اس پر | طلاق مشروع کیا ہے؟ یہ حقیقت روشن ہو جائے گی کہ طلاق مشروع بعد خلوت

صحیحہ وہ طلاق ہے جس میں رجعت ممکن ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی دفعہ میں تین طلاقوں کا کہیں بھی حکم نہیں دیا ہے وہ فرماتا ہے:

والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء

نیز فرماتا ہے:

وليجولتھن احق بروهن، یعنی شوہروں کو (طلاق دے کر) انہیں واپس لے

لینے کا زیادتی ہے۔

اس سے ثابت ہوا کہ ہر طلاق بعد جماع میں شوہر کو رجعت کا حق ہے، سو اس

طلاق کے جو ان دو کے بعد ہو یعنی تیسری۔

قرآن میں اقسام طلاق کا ذکر | غرض اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جملہ اقسام طلاق اور ان کے احکام بیان کر دیے ہیں چنانچہ

سے مامور یہ، یعنی جس کا حکم دیا گیا ہے۔

قرآن میں طلاق قبل از خلوت کا ذکر ہے جس کے لیے کوئی عدت نہیں تیسری طلاق کا ذکر ہے جس کے بعد بیوی حرام ہو جاتی ہے۔ جب تک کسی دوسرے شخص سے شادی نہ کرے۔ طلاق فدیہ یعنی خلع کا ذکر ہے۔ طلاق رجعی کا ذکر ہے۔ اس سے احمدؒ اور شافعیؒ وغیرہ نے استدلال کیا ہے کہ شرع میں بعد جماع پہلی طلاق کے بغیر دوسری طلاق (بائنہ) نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے کہتا ہے۔

”میں نے تجھے طلاق بائنہ دی“

تو یہ بائنہ کے بجائے رجعی قرار دی جائے گی اور اس کا وصف بنیونت لغو ہوگا کیونکہ شوہر کو حق ابانت بغیر رجعی طلاق دینے نہیں حاصل ہو سکتا۔

لیکن امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ ایک ساتھ دی ہوئی تین طلاق

امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک

واقع ہو جائیں گی، کیونکہ رجعت شوہر کا حق ہے اور وہ اپنے اس حق سے چاہے تو فائدہ نہ اٹھائے۔

لیکن اس کے برعکس جمہور فقہاء کا کہنا یہ ہے کہ بے شک رجعت شوہر کا حق ہے لیکن مطلقہ رجعیہ کا نفقہ اور لباس، عورت کا حق ہے۔ شوہر کو اسے ساقط کرنے کا حق کہاں سے ملا؟ یہ اسی وقت ساقط ہو سکتا ہے۔ جب بیوی خود اس سے دستبردار ہونے پر تیار ہو جائے۔

علاوہ ازیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اکمل وجود پر مشروع پر کیا ہے، جو مرد اور عورتوں کے لیے زیادہ سے زیادہ نفع بخش ہیں۔ جاہلیت کے زمانہ میں طلاق کی کوئی تعداد مقرر نہیں تھی۔ مرد جب چاہتا طلاق دے دیتا جب چاہتا رجعت کر لیتا اس طرح مرد کے لیے تو آسانی ہی آسانی تھی۔ لیکن عورت کے لیے ضرر ہی ضرر تھا اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ منسوخ کر دیا۔ تین طلاقوں کی حد مقرر کر دی، اور قبل از انقضاء عدت تک رجعت کا حق دیا۔ استیفاء عدت کے بعد عورت کو مرد پر حرام کر دیا۔ اس طرح مرد کو یہ آسانی ہو گئی کہ ایک طلاق سے عورت حرام نہیں ہوتی، اور عورت

کو یہ سہولت ہے کہ تین طلاقیں ختم ہونے کے بعد مرد کا اس پر کوئی زور نہیں رہا ، پس یہ اللہ کی کوئی شرع اور حکمت ہے اور حدود ہیں جن میں صالح عباد کا خیال رکھا گیا ہے۔ پس اگر ایک ہی دفعہ کی طلاق میں وہ حرام ہو جاتی تو بہ خلاف شرع و حکمت ہوتا۔ مرد ایک ساتھ تین طلاقیں دینے کا مجاز نہیں ہے ، بلکہ ایک ایک کر کے دے سکتا ہے ایک سے زیادہ اگر دیتا ہے تو وہ غیر مباح ہے ، پس جس طرح ایک طلاق دے شوہر ابانت (باشنہ) کا مالک نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ یہ خلاف شرع ہے ، اسی طرح ، ایک ساتھ تین طلاقیں دے کر ابانت کا حق نہیں حاصل کر سکتا۔ کیونکہ یہ بھی خلاف شرع ہے۔

مسئلہ زیر بحث کا اصل نکتہ | اس مسئلہ میں اصل نکتہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے طلاق باشنہ کی صرف دو موقعوں پر اباحت رکھی ہے

ایک طلاق غیر مدخول بہا — یعنی جس عورت سے ابھی جماع نہ کیا گیا ہو۔
دوسری تیسری طلاق کے بعد۔

ان دونوں صورتوں کے علاوہ شوہر کے لیے رجعت کا حق رکھا ہے ، اور یہ بالکل مقتضای قرآن ہے اور یہی جمہور کا قول ہے ، مثلاً امام احمدؒ امام شافعیؒ وغیرہ اہل ظاہر کا قول ہے کہ بدون طلاق ثلاثہ ، شوہر ابانت کا مالک نہیں ہو سکتا سوا خلع کے۔

اہل ظاہر کا قول | اصحاب مالک میں ، ابن وہب ایک وقت میں دی ہوئی تین طلاقوں کو رجعی قرار دیتے ہیں۔ یہی کتاب ، سنت اور قیاس کا مقتضا ہے اور یہی اکثر فقہاء کا مسلک ہے۔

ابن وہب کا مسلک | اور ایک ساتھ تین طلاقوں کے واقع ہونے کا مسئلہ سے متعلق مذاہب فقہ کا مسئلہ مختلف فیہ ہے۔ اس میں چار مذاہب ہیں۔

الف۔ ایک مذہب یہ ہے کہ ایک ساتھ دی ہوئی تین طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ یہ ائمہ اربعہ، جمہور تابعین، اور اکثر صحابہ کرام کا مذہب ہے۔
 ب۔ دوسرا مذہب یہ ہے کہ ایک وقت میں دی ہوئی تین طلاقیں واقع نہیں ہوں گی بلکہ رد کر دی جائیں گی۔ کیونکہ یہ بدعتِ محرمہ ہے۔ اور بدعتِ مردود ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

”جس نے کوئی ایسا کام کیا جس کا ہم نے حکم نہیں دیا ہے وہ قابلِ رد ہے“
 اس مذہب کی حکایت ابو محمد بن حزم اور امام احمد کی طرف کی جاتی ہے لیکن وہ اس کے منکر ہیں۔؟ کا قول بھی یہی ہے۔

ج۔ تیسرا مذہب یہ ہے کہ ایک وقت میں دی ہوئی تین طلاقیں ایک طلاق مانی جائے گی جو ردھی ہوگی۔ یہ مسلک ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بھی تھا۔ جس کی ابو طوڈو نے ان سے روایت کی ہے۔ امام احمد کہتے ہیں ابن اسحاق کا مذہب بھی یہی ہے وہ کہتے ہیں خلاف سنت بات، سنت کی طرف رد کر دی جائے گی۔ طاؤس اور عکرمہ کا قول بھی یہی ہے۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بھی اسی مسلک کو اختیار کیا ہے۔

د۔ اس معاملہ میں مدخول بہا اور غیر مدخول بہا میں فرق کیا جائے گا۔ چنانچہ مدخول بہا (جس سے جماع کیا جا چکا ہو) پر تین طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ اور غیر مدخول بہا پر ایک واقع ہوگی۔

یہ اصحاب ابن عباس کی ایک جماعت کا قول ہے۔ اسحاق بن راہویہ کا مذہب بھی یہی ہے جن سے محمد بن نصر مروزی نے کتاب اختلاف العلماء میں نقل کیا ہے۔
 جو لوگ ایک وقت میں دی ہوئی تین طلاقیں کو ایک قرار دیتے ہیں، وہ دلیل یہ لاتے ہیں کہ نص اور قیاس کا تقاضا یہی ہے۔

ابن عباس سے سوال و جواب | جہاں تک نص کا تعلق ہے، مگر اور ابن جریج ابن طاؤس سے اور وہ طاؤس سے روایت کرتے

ہیں کہ ابوالصباح نے ابن عباس سے کہا۔

کیا آپ کو نہیں معلوم کہ عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک وقت میں دی ہوئی تین طلاقیں ایک مانی جاتی تھیں؟ اسی طرح حضرت ابو بکر کے پورے عہد خلافت میں ایسا ہی ہوتا رہا۔ نیز امارت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد میں بھی کافی مدت تک یہی طریقہ جاری رہا۔

ابن عباس نے جواب دیا "ہاں!"

یہ روایت مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کی ہے۔

امام احمد کا ارشاد | امام احمد کہتے ہیں کہ ہم سے سعد بن ابراہیم نے، انھوں نے اپنے والد ابراہیم سے، انھوں نے محمد بن اسحاق سے انھوں نے داؤد بن حصین سے انھوں نے عکرمہ مونی ابن عباس سے انھوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ

رکانہ بن عبد یزید نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں مجلس واحد میں (بیک وقت)

دیں، پھر بعد میں اپنی اس حرکت پر بہت ملول اور غمگین ہوئے،

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا۔

”وتم نے کس طرح طلاق دی تھی۔؟“

رکانہ نے جواب دیا۔

میں نے تین طلاقیں ایک ساتھ دی ہیں؟

آپ نے پوچھا، ”مجلس واحد میں؟“

رکانہ نے کہا، ”جی ہاں!“

آپ نے فرمایا،

”وہ ایک ہے چاہو تو رجعت کر لو!“

رکانہ کہتے ہیں ”پھر میں نے رجعت کر لی!“

ابن عباس کے نزدیک طلاق ہر طہر ہی میں دی جاسکتی ہے۔

قیاس کیا کہتا ہے | اب رہا قیاس۔ سو اس نقطہ نظر سے بھی جیسا کہ بتایا جا چکا ہے تین طلاقوں کا ایک وقت جمع کرنا حرام ہے اور بدعت ہے اور ہر بدعت مردود ہے۔ کیونکہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں ہے۔ غرض بیان تحریم طلاق ثلاثہ سے متعلق جو کچھ بتایا اور کہا جا چکا ہے وہ اس پر دال ہے کہ ایک وقت میں دی ہوئی تین طلاقیں واقع نہیں ہوتیں۔

اپنے خلاف چار شہادتیں بھی تابڑ توڑ نہیں | اقرار زنا سے متعلق حدیث میں وارد ہوا ہے کہ بعض صحابہ نے

ماغز سے کہا،

”اگر تو نے چار مرتبہ اقرار (زنا) کر لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے سنگسار کر دیں گے!“

اور یہ چار مرتبہ تابڑ توڑ کہنا خلاف عقل ہے، ایک ہی واقعہ میں چاروں اقرار نہیں ہو سکتے۔

مدخول بہا اور غیر مدخول بہا کی تفریق | وہ لوگ جو مدخول بہا اور غیر مدخول بہا میں سے فرق کرتے ہیں، ان کی دو دلیلیں ہیں، ایک تو وہ ہے جو ابوداؤد نے اسناد صحیح کے ساتھ طاؤس سے روایت کی ہے کہ ایک آدمی جس کا نام ابوالصعب تھا، ابن عباس سے اکثر سوالات کیا کرتا تھا، ایک مرتبہ اس سے ابن عباس نے کہا۔

”کیا تم نہیں جانتے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو جماع سے پہلے تین طلاقیں دے دیتا، تو وہ عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابوبکر صدیق اور صدر امارت عمر بن الخطاب تک ایک ہی مانی جاتی، پھر جب عمر نے دیکھا کہ لوگ بہ کثرت یہ کام کرنے لگے ہیں تو انھوں نے منہ مایا،

”ان لوگوں پر پھرا سے مسلط ہی کر دو!“

نقل و قیاس کی تائید | عمر شریف کا فیصلہ تو تھا، لیکن مدخول بہا کے لیے ہے اور حدیث یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ تین طلاقوں کو لازم کر دینا حضرت

ابو الصعباء غیر مدخول بہا کے لیے ہے۔

مدخول بہا اور غیر مدخول بہا کی تفریق میں جانبین کے پاس منقولی دلائل موجود ہیں قیاس تائید بھی دونوں کو حاصل ہے، اور بقول ابن حزم ان اقوال میں سے ہر قول کے ساتھ اہل فتویٰ کی جماعت موجود ہے۔

مذہب امامیہ اور اہل بیت کا مسلک | لیکن ایک وقت میں دی ہوئی تین سے تین طلاقوں کا قطعاً کسی صورت میں بھی واقع

نہ ہونا امامیہ فرقہ کا مذہب ہے، اہل بیت کی ایک جماعت کا بھی یہی مسلک ہے ایک وقت میں دی ہوئی تین طلاقوں پر گفتگو | جو لوگ ایک وقت میں دی ہوئی تین طلاقوں کو درست

مانتے ہیں وہ کہتے ہیں، اس مسئلہ پر گفتگو کرو گے تو دو باتیں سامنے آئیں گی، ایک تحریم جمع ثلاث، یعنی ایک وقت میں دی ہوئی تین طلاقوں کی حرمت، دوسرے، ان طلاقوں کا فوری وقوع، حرمت کے باوجود، اب ہم اس مسئلہ پر دو طرح گفتگو کریں گے،

پہلی بات یہ کہ شافعی، ابو ثور، احمد بن حنبل (ایک روایت میں) اور اہل ظاہر کی ایک جماعت کا قول ہے کہ جمع ثلاث سنت ہے، اور دلیل قول خدائے تعالیٰ سے یہ ہے کہ (کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دیدے تو وہ اس کے یاس وقت تک حلال نہیں ہوگی، جب تک کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ کرے)۔

اس ارشاد خداوندی میں اس کی کوئی تفریق نہیں کی گئی ہے کہ طلاق ایک ساتھ دی جائے یا الگ الگ کر کے اور ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جس چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفریق نہیں کی ہے ہم کرنے لگیں، بالکل اسی طرح جیسے اس چیز میں ہم جمع نہیں کر سکتے جس میں خدا نے تفریق کر دی ہو، اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے!

(یعنی اگر تم، عورتوں کو ہاتھ لگانے (جماع) سے پہلے طلاق دو۔
اس طلاق میں بھی جمع و تفریق کا کوئی ذکر نہیں ہے، اور اسی طرح کئی دوسری آیتیں
ہیں جن میں طلاق کا بغیر جمع و تفریق کی تصریح کا ذکر ہے۔

فاطمہ بنت قیس کی حدیث سے استدلال | صحیحین میں ابوسعید بن عبدالرحمان
کی حدیث ہے کہ فاطمہ بنت قیس

نے انھیں خبر دی کہ ان کے شوہر ابو حفص بن مغیرہ مخزومی نے انہیں تین طلاقیں ایک
ساتھ دیں، پھر میں چلے گئے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا،
”ابو حفص نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیدیں، آیا وہ نفقہ کی مستحق ہیں؟“
اُس نے فرمایا، ”وہ نفقہ کی مستحق نہیں ہے، عدت گزارے!“
صحیح مسلم کی ایک روایت میں اسی قصہ سے متعلق یہ روایت ہے کہ آپ نے فرمایا
”جس عورت کو ایک ساتھ تین طلاقیں دی جائیں، اس کے لیے نہ نفقہ
ہے، نہ سکنی!“

عبدالرزق نے اپنی ”مصنف“ میں یحییٰ بن علاء سے انھوں نے عبید اللہ بن ولید
سے، انھوں نے ابراہیم بن عبید اللہ بن عبادہ بن صامت سے انھوں نے داؤد
سے، انھوں نے عبادہ بن صامت سے روایت کیا کہ انھوں نے فرمایا، میرے دادا نے
اپنی (ایک) بیوی کو ایک ہزار طلاقیں دے دیں میرے والد رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ واقعہ بیان کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا!
”تمہارا خدا سے نہیں ڈرا، ان (طلاقوں میں سے) تین تو ہو گئیں باقی ۹۹۷ ظلم
وعدوان کی حیثیت رکھتی ہیں، خدا نے اگر چاہا تو اس حرکت پر عذاب دے گا، چاہے
گا تو بخش دے گا!“

بیہقی کہتے ہیں سعید بن جبیر، عطاء بن ابی رباح، مجاہد، عکرمہ، عمرو بن ابنار، مالک
بن حارث محمد بن الاس بن بکر وغیرہ، نیز معاویہ بن ابی عیاش انصاری، یہ سب کے
سب ابن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے ایک وقت میں دی گئی تین

طلاق کو جائز رکھا۔ اور انہیں ماخذ کیا۔

ابن متنفذ کہتے ہیں یہ بات قطعاً نا درست ہے کہ ابن عباس کے بارے میں یہ خیال کیا جائے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات جانتے ہوئے، اور اس کے خلاف فتویٰ دیں۔

حدیث میں تعارض ہو تو عمل صحابہ دیکھا جائے گا | اور اگر احادیث میں کچھ تعارض نظر آئے، تو ہم اصحاب رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھیں گے، کیونکہ وہ سنت رسول کے زیادہ عالم تھے چنانچہ حضرت عمرؓ سے ثابت ہے کہ انہوں نے ایک شخص کی ایک ہزار دی ہوئی طلاقوں میں سے تین نافذ کر دیں، جب اس نے مذاق کا عذر کیا تو اسے درے سے مارا بھی، اسی طرح، وکیع، امش سے، اور وہ حبیب بن ثابت سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، اس نے کہا۔

”میں نے اپنی بیوی کو ایک ہزار طلاقیں دے دیں!“

حضرت علی نے فرمایا، ”وہ تین طلاق سے بائز ہو گئی! باقی طلاقیں اپنی دوسری بیویوں پر تقسیم کر دے!“

اسی طرح حضرت عثمان کا فیصلہ بھی مروی ہے۔

ابوداؤد نے اپنی سنن میں محمد بن ریاس کی روایت درج کی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور ابوہریرہ و عبد اللہ بن عمرو بن العاص، رضی اللہ عنہم سے ایک باکرہ عورت کے بارے میں پوچھا گیا۔ جس کے شوہر نے اسے تین طلاقیں دیدی تھیں ان سے یہ فتویٰ دیا کہ اب یہ عورت اپنے شوہر پر اس وقت تک حلال نہیں ہو سکتی جب تک کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ کر لے۔ اور ظاہر ہے یہ سب (جلیل القدر) اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے! انہوں نے ایک وقت میں دی ہوئی تین طلاقوں کو جائز ٹھہرایا۔

امر صواب حرام نہیں کیا جاسکتا | غرض اس مسئلہ میں ہم اصحاب رسول صلی اللہ

علیہ وسلم کے تبع ہیں کہ یہ سنت و مشروع رسول کے زیادہ عالم تھے۔ اگر شریعت سے یہ ثابت ہوتا کہ ایک وقت میں دی ہوئی تین طلاقیں ایک طلاق کے حکم میں ہوں گی، تو یہ بات ان سے مخفی نہ رہتی، تو یہ ہرگز ایک امر صواب کو حرام نہ قرار دیتے۔

مانعین طلاق ثلاث کا قول مانعین وقوع طلاق ثلاث کہتے ہیں کہ ہم اپنی طرف سے تم پر کوئی بات نہیں ٹھونسے ہم تو جو کچھ کہتے ہیں۔ وہ منصوص من اللہ ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نص ثابت ہے، یا اجماع متیقن ہے جو شک و شبہہ سے ماوراء ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

فان منار عنتم فی اشی فردوہ الی اللہ والرسول (یعنی اگر تم میں کسی مسئلہ پر تنازع ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹاؤ)!

پس یہ مسئلہ خدا اور رسول کے سوا، کسی اور طرف لوٹایا نہیں جاسکتا۔

قرآن سے جمع ثلاث ثابت نہیں تمہارا یہ دعویٰ کہ قرآن جو جمع طلاق ثلاث پر دال ہے یہ سراسر غیر مقبول دعویٰ ہے، بلکہ باطل ہے، تم نے قرآن کے لفظ طلاق کو مطلق طور پر لیا ہے، حالانکہ ظاہر ہے کہ قرآن ہر طلاق کو جائز نہیں قرار دیتا، اسی نے احکام طلاق کو صاف اور واضح طور پر بیان کر دیا ہے، اور حلال و حرام کی تشریح کر دی ہے۔

روایت کا اخذ اور فتوے سے اعراض اور تمہارا فاطمہ بنت قیس کی حدیث سے استدلال تو حد درجہ حیرت انگیز ہے۔

تم نے اس چیز کی تو مخالفت کی ہے جو صریح ہے اور جس میں تاویل کی گنجائش نہیں ہے یعنی بائن کے لیے سقوط نفقہ و کسوہ (باس) حالانکہ صحت صراحت کے ساتھ ثابت ہے، اور اس کی معارض کوئی اور حدیث بھی نہیں ہے۔ اور تمسک اس چیز سے کیا ہے جو یہ ہے اس حدیث میں ”طلقھا ثلاثہ (فاطمہ بنت قیس کو تین طلاقیں دیں) یہ تصریح نہیں ہے کہ یہ تین طلاقیں ایک ساتھ دیں، بلکہ زہری نے عبد اللہ

بن عبداللہ بن عتبہ سے جو روایت کی ہے وہ یہ ہے کہ ابو حفص نے فاطمہ بنت قیس کو وہ طلاق دی جو باقی تھی، بلکہ صحیح کے لفظ یہ ہیں کہ ابو حفص نے اپنی بیوی کو تین طلاقوں کی آخری (تیسری) طلاق دی، یہ سند صحیح متصل ہے اور آفتاب کی طرح روشن ہے، پھر اس سے اپنے مطلب کی دلیل لانا کس طرح روا ہو سکتا ہے؟ جب کہ درحقیقت یہ حجت خود تمہارے خلاف ہے۔

ساقط الاعتبار حدیث | تم نے عبادہ بن صامت کی حدیث سے بھی استدلال کیا ہے، جسے عبدالرزاق نے اپنی کتاب میں روایت کیا ہے

لیکن یہ حدیث قطعاً ساقط الاعتبار ہے، اس کے سلسلہ روایت میں یحییٰ بن علاء ہیں، جنہوں نے عبید اللہ بن ولید و صافی سے، اور انہوں نے ابراہیم بن عبید اللہ سے روایت کی ہے اور یہ ضعیف ہیں، مجہول ہیں،

اور سب سے بڑھ کر اس حدیث کے کذب و بطلان کی جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ عبداللہ بن صامت نے اسلام قبول کیا تھا پھر وہ اپنے دادا کی طلاق کے بارے میں کس طرح سوال کر سکتے تھے؟

حدیث ابوالصہبہ پر گفتگو | اور حدیث ابوالصہبہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو مسالک گونا گوں اختیار کیے ہیں، ان میں سے

ایک بھی صحیح اور درست نہیں ہے۔

اس حدیث کے بارے میں یہ اعراض کہ اس کی روایت میں مسلم منفرد ہیں اور بخاری نے اسے قبول کرنے سے اعراض کیا ہے، حدیث کو کیا نقصان پہنچا سکتی ہے؟ کیا بخاری نے کبھی بھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں نے جو حدیث اپنی کتاب میں درج نہیں کی وہ باطل ہے؟ حجت نہیں ہے؟ ضعیف ہے؟

تم نے ابن عباس کے بارے میں جو کچھ کہا ہے وہ بھی مناقض سے خالی نہیں، ابن عباس نے بریرہ کی حدیث و تخیر کی روایت کی ہے، مگر یہ بیع طلاق نہیں تھی، ابن عباس کی رائے میں باندی کی بیع اس کی طلاق ہے، تم نے ابن عباس کی روایت

لے لی، اور رائے چھوڑ دی۔ تم کہتے ہو، روایت معلوم ہے، اور صحابی کی رائے غیر معلوم ہے، حالانکہ روایت بھی احتمالات عدیدہ مثلاً، انبیان، تاویل، نسخ، تخصیص وغیرہ کی محتمل ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث تسبیح ہے جو وقوع قلب سے متعلق ہے، جس کے خلاف انھوں نے فتویٰ دیا ہے۔ تم نے ان کی روایت قبول کر لی، اور فتویٰ ترک کر دیا، اگر ہم اس طرح کی مثالیں پیش کرنے پر آئیں کہ تم نے صحابی کی روایت لے لی۔ اور اس کا فتویٰ نظر انداز کر رہے ہو تو فہرست لمبی ہو جائے گی۔

تم نے ابن عباس سے عکرمہ کی حدیث کا ذکر کیا ہے جو طلاق ثلاثہ کے بعد نسخ مراجعت (رجعت) پر مشتمل ہے، اسے اگر صحیح بھی مان لیا جائے تو بھی تمہاری حسب دل خواہ بات اس سے نہیں نکلتی، اس میں بھی تو ہے کہ ایک آدمی اپنی بیوی کو طلاق دیدے، اور اس سے جتنی بار چاہے مراجعت کر لے، بے شک یہ بات منسوخ ہے پھر معاملہ تین طلاقوں پر محدود ہو گیا۔ جس کے بعد رجعت کی اجازت نہیں رہی، لیکن اس سے تین طلاقیں ایک دفعہ میں کب ثابت ہوتی ہیں؟ علاوہ ازین کون کون ممکن تھا کہ عہد رسالت مآب، عہد ابوبکر صدیق، اور دور خلافت عمر کے زمانہ وسطیٰ تک نسخ کے بعد بھی یہ تعامل جاری رہتا؟ کیونکہ ممکن تھا کہ امت ایک ایسے مسئلہ سے لاعلم رہتی جس پر کسی عورت کے حلال یا حرام ہونے کا انحصار تھا۔

قضا نے عمر رضی اللہ عنہ کی مصلحت | نیز حضرت عمرؓ کی قضا جمع طلاق ثلاثہ کی توبہ ایک طرح کی عقوبت تھی۔ کہ طلاق دینے والا

جان لے کہ اگر اس نے بیک مجلس تین طلاقیں دیں تو اس کی بیوی اس پر حرام ہو جائے گی، تو وہ باز رہے گا۔ اور طلاق مشروع و ماذون کی طرف لوٹ آئے گا یہ رعیت کے لیے حضرت عمرؓ کی تادیب تھی، کیونکہ لوگوں نے بکثرت یہ کام شروع کر دیا تھا۔

تعارض حدیث اور عمل صحابہ | تم کہتے ہو کہ اگر ہمارے سامنے متعارض حدیثیں ہوں تو ہم عمل صحابہ کو دیکھیں گے، یہ ٹھیک ہے

لیکن تمہیں یہ کب زیب دیتا ہے، کہ ہمیں تو ایک امر کی دعوت دو، اور خود ہی اس سے روگرداں ہو جاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جب ہوئی، تو کم و بیش ایک لاکھ صحابہ موجود تھے۔ جنہوں نے آپ کو دیکھا تھا اور آپ سے سنا تھا، کیا تم ان سب سے یا ان کے دسویں حصہ سے یا دسویں کے دسویں حصہ سے

بیک وقت لزوم طلاق ثلاث ثابت کر سکتے ہو؟ تم پوری کوشش کر ڈالو، بیس صحابی بھی جو آپس میں گو مختلف الراے ہوں، ایسے نہیں ملیں گے جن سے تم اپنا دعویٰ نقل کر سکو، اگر ہم چاہیں تو کہہ سکتے ہیں۔ اور ہمارا کہنا سچ ہی ہوگا کہ اس مسئلہ پر قدیم سے اجماع ہے، رسول اللہ کے وقت سے لے کر ابو بکر صدیق کے عہد تک دو صحابی بھی ایسے نہیں ملیں گے، جنہوں نے عدم وقوع طلاق ثلاث سے انکار کیا ہو، اور یہ عصر اجماع اس وقت تک ختم نہیں ہوا، جب تک اختلاف ڈرنا نہیں ہوا، اور صحابہ کے دؤقولوں پر ہونے کے باعث اجماع اور مستقر بھی نہیں رہ سکتا تھا، چنانچہ ان کے مابین اختلاف پیدا ہوا، اور یہ مستمر طور پر آج تک موجود ہے

حضرت عمرؓ کی رائے، حدیث نہیں | ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ عمرؓ نے اپنے عہد سے پہلے کے اجماع سے اختلاف نہیں کیا

بلکہ وقوع طلاق ثلاث کو عقوبت کے طور پر لازم کیا، تاکہ لوگ جان لیں کہ ایک وقت میں تین طلاقیں دینا حرام ہے، اور کوئی شبہ نہیں کہ امام وقت کے لیے یہ روا ہے کہ اگر وہ مناسب سمجھے تو تاویب عقوبت کے طور پر قضی طور پر اللہ کی دی ہوئی رخصت واپس لے لے۔ اور شدت اور سختی کی پالیسی اختیار کر لے، ائمہ نے ایسا کیا ہے، پھر حضرت عمرؓ جیسا شخص جس کی نگاہ امت اور اس کی تاویب پر بہت زیادہ تھی، اس فعل حرام کے شیوع عام پر ایسا کیوں نہ کرتا؟ عقوبت، اختلاف، اشخاص وازمنہ کے ساتھ مختلف ہوتی رہتی ہے، چنانچہ حضرت عمرؓ نے اپنے اس فعل کے جواز میں یہ کبھی نہیں کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، یہ صرف ان کی رائے ہے جو امت کی مصلحت عمومی کی بنیاد

پہر انھوں نے قائم کی تھی، جو انہیں ایقاع طلاق ثلاث میں جلد بازی سے روکنے کے لیے کافی تھی، یہی وجہ ہے کہ انھوں نے فرمایا تھا۔

”بہتر ہو کہ ہم اسے (تین طلاقیں ایک دفعہ) ان پر عائد کر دیں!“
 کیا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ ان کی رائے تھی،
 حدیث نبوی نہیں تھی،؟

غلام کی طلاق

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم

اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اس بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ایک غلام نے اپنی بیوی کو، جو خود بھی باندی ہے۔ دو طلاقیں دیں پھر اسے آزاد کر دیا، آیا اب وہ اس کے لیے حلال ہو گئی۔

ابن عباس کا فتویٰ اہل سنت نے ابو الحسن مولیٰ بنی نوفل کی حدیث روایت کی ہے۔ کہ انہوں نے ابن عباس سے فتویٰ پوچھا کہ ایک غلام اپنی بیوی کو جو باندی ہے، اور طلاقیں دے دیتا ہے، اس کے بعد دونوں آزاد ہو جاتے ہیں، تو کیا اب یہ آزاد شدہ غلام اس آزاد شدہ باندی سے شادی کر سکتا ہے؟

ابن عباس نے جواب دیا، ”ہاں“۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی فیصلہ فرمایا ہے!

ایک اور روایت میں ہے کہ ابن عباس نے کہا، اور اب اس شخص کے لیے ایک طلاق باقی رہ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ اسی طرح کا ہے، اے

فقہاء کے اقوال اربعہ | نسائی کہتے ہیں، اگر غلام آزاد ہو گیا، اور زواج اس کے
صیادہ عقد میں ہے تو اب وہ پوری تین طلاقوں کا
مالک بن گیا، اور اس نے اپنی بیوی کو دو طلاقیں دیں، تو اس بارے میں فقہاء کے
چار اقوال ہیں!

۱- وہ عورت اب اس کے لیے اس وقت تک حلال نہیں ہو سکتی۔ جب تک
کسی دوسرے شخص سے شادی نہ کر لے، عام اس سے کہ وہ حرہ ہو یا باندی، یہ امام
شافعی، اور احمد کا قول (ایک روایت کے مطابق) ہے اس کی بنیاد اس اصول پر ہے
کہ طلاق مرد کا حق ہے۔ اور یہ غلام دو طلاقوں کا حق رکھتا ہے بیوی آزاد ہو یا غلام
اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا۔

۲- یہ کہ طلاق کے بعد فوراً پھر اس عورت سے بغیر کسی شرط کے عقد کر لے۔
جیسا کہ عمرو بن معتب کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے، امام احمد کی دو روایتوں میں
سے ایک روایت یہ بھی ہے، نیز ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول بھی یہی ہے اشواہ
کی دو وجہوں میں سے ایک ہے۔

یہ قول فقہ رفیق کا حاصل ہے، کیونکہ غلامی کے باعث اسے دو طلاقوں سے
زیادہ کا حق نہ تھا، اب اگر وہ آزاد ہوا، اور بیوی عدت میں ہے تو نقص
غلامی زائل ہو گیا، اور تین طلاقوں کی ملکیت کا سبب پیدا ہو گیا، چونکہ نکاح
کے آثار باقی ہیں، لہذا اسے رجعت کا حق حاصل ہے۔

البتہ انقضاء عدت کے بعد اگر وہ آزاد ہوا، تو بیوی بائن ہو گئی،
البتہ بغیر دوسری شادی کیے ہوئے بہ حیثیت باندی کے وہ اس کے لیے
حلال ہو سکتی ہے۔

۳- دوران عدت میں شوہر کو رجعت کر لینے کا حق حاصل ہے، اور اس
کے بعد، بدون زوج و اصحابہ کے اس سے نکاح کر لے، اگرچہ وہ آزاد نہ ہوا ہو۔
تمام اہل ظاہر کا مذہب یہی ہے، ان کے نزدیک طلاق میں عید اور حرہ شامل ہیں۔

سفیان بن عیینہ نے عمرو بن دینار سے، انہوں نے ابو معبد مولیٰ ابن عباس سے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ ان کے ایک غلام نے اپنی بیوی کو دو طلاقیں دے دیں، ابن عباس نے اسے حکم دیا کہ رجعت کرے، مگر اس نے رجعت کرنے سے انکار کر دیا۔ ابن عباس نے کہا۔

”یہ رہبر حال (تبری ہے) ، اے“

”نکاح عین ہے، کی حیثیت سے انہوں نے اس کے لیے اسے حلال کر دیا، ۴۔ اگر زوجہ حرام ہے، تو شوہر کو اس کے لیے تین طلاقوں کا حق حاصل ہے، اور اگر باندی ہے۔ تو جب تک کسی دوسرے شخص سے شادی نہ کرے حرام ہر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا یہی قول ہے،

لیکن یہ مسئلہ سلف و خلف

مسئلہ زیر بحث سے متعلق چار اقوال کے مابین اختلافی ہے اس

مسئلہ میں چار اقوال ہیں!

۱۔ عبد اور حر کی طلاق یکساں ہے، تمام اہل ظاہر کا مسلک یہی ہے، طلاق سے متعلق عموم نص سے انہوں نے احتجاج کیا ہے کہ اس میں عبد اور حر کی تفریق نہیں ہے۔

ابن عباس سے مروی ہے کہ ان کے ایک غلام نے اپنی بیوی کو طلاق منغلظ دی، جو باندی تھی، اس پر ابن عباس نے فرمایا۔

”و تجھے طلاق کا حق نہیں ہے، لہذا رجعت کر لے، اے“

عبد الرزاق معمر سے وہ سماک بن فضل سے روایت کرتے ہیں کہ اس غلام نے اس بارے میں ابن عمر سے سوال کیا، انہوں نے جواب میں کہا۔

”پرگزرجعت مت کر، اگر چہ تیرا سر اڑا دیا جائے، اے“

اس فتوے کی اساس یہ تھی کہ غلام کا نکاح اور طلاق آقا کے ہاتھ میں ہے۔

عبدالرزاق نے ابن جریج سے، انہوں نے ابوالزبیر سے روایت کیا کہ انہوں نے جابر بن عبداللہ سے سنا کہ وہ فرماتے تھے۔

” غلام اور باندی کو آقا نکاح کے بندھن میں جمع کر سکتا، اور وہی ان دونوں میں تفریق کر سکتا ہے۔“

ابوالشفتاء کا قول بھی یہی ہے۔

شعبی کا قول ہے کہ اہل مدینہ کے نزدیک غلام اپنے اقا کی اجازت کے بغیر طلاق نہیں دے سکتا، ابن عباس کا ماخذ یہی ہے، نہ یہ کہ غلام کو تین طلاقوں کا حق ہے اگر اس کی شادی باندی سے ہوئی ہو، لیکن ہمارے علم میں کسی اور صحابی کا اس طرح کا قول نہیں ہے۔

۲۔ زور جینے اگر غلام میں، تو یہ سبب رفقِ غلامی، دو طلاقیں ہوں گی۔

۳۔ طلاقِ رجال کا حق ہے،

مرد و حرة، تین طلاقوں کا مالک ہے اگر چہ اس کی بیوی باندی ہو، غلام دو طلاقوں کا مالک اگر چہ اس کی بیوی حرة ہو،

امام شافعی، مالک، اور احمد کا قول یہی ہے، علاوہ انیس زید بن سنان، ثابت عائشہ، ام سلمہ، ام المومنین، عثمان بن عفان، اور عبداللہ بن عباس کا قول بھی یہی ہے، نیز قاسم، سالم ابو سلمہ، عمر بن عبدالعزیز، یحییٰ بن سعید ربیعہ، ابوالزناد، سلیمان بن یسار، عمرو بن شعیب، ابن المسیب، اور عطاء کا مذہب بھی یہی ہے۔

۴۔ عدت کی طرح طلاق بھی عورت کی ہے۔

حسن، ابن سیرین، قتادہ، ابراہیم، شعبی، عکرمہ، مجاہد ثوری، حسن بن علی، اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اور ان کے اصحاب کا مسلک بھی یہی ہے۔

ام المومنین ام سلمہ کی روایت | اگر کہا جائے کہ اس قول کی دلیل کیا ہے تو جواب میں کہا جائے گا کہ عبدالرزاق

ابن جریر سے روایت کرتے ہیں کہ انصاری سے ، اور وہ نافع سے ، اور وہ ام سلمہ اور ام المومنین سے کہ ان کے ایک غلام نے اپنی بیوی کو دو طلاقیں دے دیں جو حرہ تھی ، ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں استفسار کیا ، وہ کہتی ہیں کہ آپ نے فرمایا ، اب یہ عورت اس پر حرام ہو گئی ، جب تک کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ کرے ، اے ”

لیکن یہ آثار زر وے روایت ثابت نہیں ہیں ، آثار صحابہ و قیاس بھی متعارض ہیں ۔

جو لوگ مطلق رطلاق دینے والے ، کی طرف مالک ہیں ، وہ کہتے ہیں کہ طلاق کا مالک وہی ہے ، اور غلامی کی وجہ سے یہ ملکیت معترف رہ جائے گی ، جیسے نصاب منکوحات غلامی کے باعث نصف رہ جاتا ہے ۔

جو لوگ مطلقہ کی طرف مالک ہیں ، وہ کہتے ہیں طلاق عورت پر واقع ہوتی ہے ، عدت ، تحریم اور توجیح اس پر لازم آتے ہیں ، لہذا عدت کی طرح یہاں بھی نصف کا معاملہ ہوگا ۔

جو لوگ مملوک کے لیے تین طلاق کا حق تسلیم کرتے ہیں ، وہ دیکھتے ہیں کہ آثار ثابت

نہیں ہیں ، اور صحابہ سے جو کچھ منقول ہے وہ متعارض ہے ، یہی حال قیاس کا ہے ، ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں جس پر بھروسہ کیا جاسکے ہے ، لہذا وہ اطلاق نصوص سے تمسک کرتے ہیں جو اس پر دال ہیں کہ طلاق رجعی دو ہیں ، اور اللہ تعالیٰ نے اس باب میں مرد اور غلام میں کوئی تفریق نہیں کی ہے ۔ نہ حرہ اور باندی کے مابین کسی طرح کا فرق رکھا ہے ۔

امام مالک کہتے ہیں کہ مملوک بھی مردِ حر کی طرح چار بیویاں رکھ
ائمہ فقہ کے اقوال | سکتا ہے کیونکہ اس کی حاجت بھی مردِ حر کی طرح ہے۔

امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ مملوک اور مردِ حر کی طلاق عملاً یکساں، ہیں اگر ان کی
 بیویاں حرہ ہوں، کیونکہ نصوص طلاق مطلق طور پر وارد ہوتی ہیں۔

امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ مملوک اور مردِ حر کے صیام کفایات یکساں ہیں
 اسی طرح مملوک اور حر کی حد سرفراہ اور شراب نوشی کی یکساں ہے۔

اگر آثار صحابہ متفقہ ہوتے تو ہم کسی اور طرف رخ نہ کرتے، کیونکہ حق وہیں
 مل سکتا ہے،

طلاق حقِ رجب ہے

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،!

یا ایہا الذین امنوا اذا نکلحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ، یعنی اے مسلمانوں
جب تم مؤمنات سے نکاح کرو، اور پھر انہیں طلاق دو،
نیز فرمایا!

واذا طلقتم النساء فبلغن احلھن نامسکھن بمعروف اوفاوقوهن بمعروف۔
اگر تم اپنی بیویوں کو طلاق دو، پس جب وہ اپنی عدت گزاریں، تو یا خوبی
کے ساتھ رجعت کر لو، یا خوبی کے ساتھ جدائی اختیار کر لو،
اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے طلاق کا حق اسے دیا ہے جو نکاح
کرتا ہے۔ کیونکہ اسی کو امساک یعنی رجعت کا حق بھی ہے۔

سنن ابن ماجہ کی روایت | ابن ماجہ نے اپنی سنن میں ابن عباسؓ کی حدیث
درج کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
ایک شخص آیا اس نے عرض کیا۔

یا رسول اللہ، میرے آقا نے اپنی ایک باندی سے میری شادی کر دی، اور اب
وہ میرے اور اس کے درمیان تفریق چاہتا ہے،!
ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ سن کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متبرہہ ہو چرھے
اور فرمایا،!

لوگو یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم میں سے ایک شخص اپنے غلام کی شادی، اپنی باندی

سے کر دیتا ہے، پھر انے دونوں میں تفریق کرنا چاہتا ہے زیادہ کھوبے شک طلاق
اس کا حق ہے، جو اپنی بیوی سے تمتع کرتا ہے،!“

عبدالکریم جزری عطا سے روایت کرتے
کیا نکاح و طلاق کا مالک آقا ہے | ہیں کہ ”غلام کی طلاق کوئی حیثیت
نہیں رکھتی،!“

ابوالزہیر جابر سے روایت کرتے ہیں کہ:

باندی اور غلام کو آقا-صحیح نکاح کر سکتا ہے، اور وہی ان دونوں میں تفریق سے
رطلاق کر سکتا ہے،!“

لیکن بہر حال قضاہ رسول اللہ
قضاے رسول اللہ سب پر منہدم ہے | صلی اللہ علیہ وسلم اتباع اور
پیروی کی زیادہ مقدار ہے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہ کی جو حدیث اوپر ذکر ہوئی، اگرچہ اس کی اسناد کمزور
ہے، لیکن قرآن سے اسے قوت حاصل ہے، اور اس پر لوگوں کا عمل ہے،!“

تین طلاقیں

دوسرے شخص سے نکاح کے بعد پہلا شوہر پورا کرے گا

ابن مبارک عثمان بن مقم سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبیہہ بنت وہب کو کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی عورت کے بارے میں جیسے اس کے شوہر نے تین سے کم طلاقیں دی تھیں، اس کی دوسری شادی کے بعد پھر اس سے شادی کر لی تو اب وہ مرف بقیہ طلاق کا مانگ ہوگا۔

یہ اثر اگرچہ ضعیف اور جمہول ہے لیکن اکابر صحابہ

کا اس پر عمل رہا ہے، جیسا کہ عبدالرزاق نے اپنی

حضرت عمرؓ کا فیصلہ

”مصنف“ میں، مانگ اور ابنہ وہب نے زہرا سے، انہوں نے ابنہ المسیب اور جمید بن عبد الرحمن اور عبید اللہ بن غنیمہ بن مسعود اور سلیمان بن ہبیس سے روایت کی کہ ابو ہریرہ کو کہتے ہوئے سنا،:

”اگر کسی عورت کو اس کا شوہر ایک یا دو طلاقیں دے دے، پھر

اسے چھوڑ دے، اور وہ عورت کسی دوسرے مرد سے نکاح کرے،

پھر وہ دوسرا شخص مرجائے یا اسے طلاق دے دے پھر وہ عورت

اپنے سابقہ شوہر سے نکاح کرے، تو اب اس عورت کی حرف

بقیہ طلاقیں شوہر کی ملکیت ہوں گی،“

اسی طرح کی روایت حضرت علی بن ابی طالب، ابی کعب، اور عمران بن حصین

رضی اللہ عنہم سے بھی مروی ہے۔

امام احمدؒ کہتے ہیں،

دو اکابر صحابہ کا یہی قول ہے،

اکابر صحابہ کا قول

ابن مسعود، ابن عمر، اور ابن عباس رضی اللہ عنہم کا قول ہے کہ اب وہ عورت
تین طلاقوں کی طرف جلتے گی، یعنی اسے تین طلاقیں حاصل کرنے کا حق ہوگا،
ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں،
”و نکاح بھی جدید، طلاق بھی جدید“

امام ابو حنیفہ کا مسلک
قول اولؒ کی طرف اہل حدیث حضرات گئے ہیں
جن میں امام احمدؒ شافعیؒ، اور مالکؒ بھی ہیں،
دوسرے قولؒ کی طرف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ گئے ہیں۔

یعنی صرف بقیہ طلاقیں حاصل ہوں گی، دوسرے شوہر کی وفات یا طلاق کے بعد پہلے شوہر
سے پھر نکاح کی صورت میں۔

یعنی دوسرے شوہر سے شادی کے بعد سابقہ شوہر کے قبائلمعقد میں آنے کے بعد
نیا معاملہ ہوگا، یعنی تین طلاقیں سے ملک شوہر ہوں گی۔

طلاق مغلظ کے بعد

زوج ثانی کے تمتع کے بغیر پہلے شوہر پر عورت حلال نہیں ہو سکتی

صحیحین میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما سے ثابت ہے کہ رفاعہ قرظی کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، اور عرض گزار ہوئیں،

”اے اللہ کے رسول رفاعہ نے مجھے طلاق دی، اس کے بعد میں

نے عبدالرحمان قرظی سے شادی کر لی، لیکن وہ اس جیسا نہیں ہے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید تو رفاعہ کے پاس واپس جاؤ

چاہتی ہے، نہیں، جب تک تم دونوں ایک دوسرے سے تمتع رجعت

نہ کر لو،

سنن نسائی میں عائشہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا، ”دعیلہ“ سے مراد جماع ہے، اگر چہ انزال نہ ہو۔

صحیحین میں ابن عمر سے مروی ہے

حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

سے سوال کیا گیا کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دیں، اس سے

ایک دوسرے آدمی سے شادی کر لی، دروازہ بند کر لیا، پردہ ڈال دیا، پھر قبل از جماع

اسے طلاق دے دی، آپ نے فرمایا یہ عورت پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہو سکتی

جب تک دوسرا شوہر اس سے جماع نہ کر لے۔

مذکورہ بالا حکم سے مسائل متنبط اس حکم سے کسی امور واضح ہوتے ہیں

۱۔ عورت کا یہ قول قبول نہیں کیا جا

سکتا کہ شوہر جماع پر قادر نہیں ہے۔

۲۔ پہلے شوہر کے لیے اس عورت کے حلال ہونے کی شرط اصابت زوج ثانی

ہے،

۳۔ مجرد جماع کافی ہے، انزال کی شرط نہیں۔

۴۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجرد عقد کو، یا خلوت کو، یا دروازہ بند کر لینے

اور پردہ ڈال دینے کو کافی نہیں قرار دیا ہے، بلکہ وطی از جماع اضروری قرار دی ہے۔

بیوی کی طرف سے طلاق کا ایک گواہ

اور شوہر کا طلاق دینے سے انکار

ابن وضاح ابو مریم سے، وہ عمرو بن ابی اسلمہ سے، وہ زبیر بن محمد سے، وہ ابن جریج سے، وہ عمرو بن شعیب سے، وہ شعیب سے، وہ اپنے والد سے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، اگر کوئی عورت یہ دعویٰ کرے کہ اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی ہے۔ ہے، اور ایک عادل گواہ کی شہادت پیش کرے تو شوہر سے قسم لی جائے گی کہ آیا اس نے طلاق دی ہے یا نہیں؟ اگر اس نے حلف لے کر انکار کیا تو گواہ کی شہادت اس کے خلاف باطل قرار دی جائے گی۔

اس حکم سے چار مسائل کا استنباط | اس حکم سے چار امور واضح ہوتے ہیں۔

۱۔ طلاق میں ایک گواہ کی شہادت عورت کی قسم کے باوجود کوئی حیثیت نہیں رکھتی، امام احمد فرماتے ہیں کہ شاہد و بیعت کا معاملہ مالی معاملات سے خاص ہے، لیکر حد، نکاح، طلاق، اعتناق، اور سرقہ میں کافی نہیں ہے۔

یہ حدیث جو اوپر ذکر ہوئی، اپنے لاویوں کے ثقل ہونے کے اعتبار سے صحیح ترین حدیث ہے۔

۲۔ عورت کی طرف سے دعوائے طلاق میں شوہر سے حلف لیا جائے گا، اگر وہ اپنے دعوے کا بیٹہ نہ پیش کر سکے۔

۳۔ اگر مدعا الیہ حلق نہ لے تو پھر ایک گواہ کی شہادت پر فیصلہ کر دیا جائے گا بلکہ امام احمدؒ تو کہتے ہیں کہ عورت صرف دعویٰ کرے کہ شوہر نے اسے طلاق دے دی ہے اور کوئی گواہ نہ پیش کرے، اور شوہر حلق لینے سے انکار کر دے، تو بھی طلاق کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔

۴۔ شوہر کا حلق لینے سے انکار خود ایک ثبوت ہے اس کے طلاق دینے کا۔

مسئلہ تخمیر ازواج و توکیل طلاق

فقہ کا ایک بے حد اہم، نزاعی اور اختلافی مسئلہ

حضرت عائشہؓ کی روایت | صحیحین میں عائشہ رضی اللہ عنہما سے ثابت فرماتی ہیں:-

”جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو تخمیر کا حکم دیا، تو مجھ سے آغاز کیا، آپ نے فرمایا، میں تم سے ایک بات کا ذکر کرنے والا ہوں، لیکن تم جلد بازی سے کام نہ لینا جب تک اپنے والدین سے اجازت نہ لے لو، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ جانتے تھے میرے والدین آپ سے بھائی کا مجھے حکم نہیں دے سکتے تھے، اس کے بعد آپ نے وہ آیت پڑھی جس میں دایہ ہوا ہے: ”اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دے کہ اگر تم دنیا کی جہات و زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں دلا کر خوبی اور خوش اسلوبی کے ساتھ رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ، اور رسول، اور دار آخرت کی معمتی ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں سے عنایت کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔“

میں نے عرض کیا:

کیا اس بارے میں مجھے اپنے والدین سے اجازت نہیں ہے؟

میں تو اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کرتی ہوں۔

حضرت عائشہ فرماتی ہیں پھر دوسری ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے

بھی ایسا ہی کیا جو میں نے کیا تھا، اور یہ طلاق نہیں تھی!

مسئلہ تخییر میں لوگوں کا اختلاف دو صورتوں

میں ہے، ایک یہ کہ اس کی نوعیت کیا تھی،

مسئلہ تخییر میں اختلاف

اور دوسرے یہ کہ اس کا حکم کیا ہے؟

جہاں تک پہلے امر کا تعلق ہے تو جمہور کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ تخییر اس باب

میں تھی کہ ازواج کو آپ کے ساتھ رہنے اور جدائی اختیار کر لینے کا اختیار دیا گیا تھا۔

عبدالرزاق نے اپنی مصنف میں بیان کیا ہے کہ:

”ازواج نبی کو دنیا اور آخرت میں سے ایک چیز اختیار کر لینے کا اختیار دیا گیا

تھا، لیکن یہ اختیار طلاق سے متعلق نہ تھا،

لیکن سیاق قرآن، اور قول عائشہؓ سے مذکورہ قول درست ثابت نہیں ہوتا

بلکہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ازواج نبی کو اختیار دیا کہ

وہ اللہ، رسول، و اولاد، اور حیات و زینت دنیا میں سے جو چاہیں اختیار کر لیں،

اور بلاشک و نزاع یہ طلاق کی صورت تھی،

اب رہ جاتا ہے کہ تخییر کا مسئلہ، اس کے بھی دو پہلو

ہیں، ایک حکم اختیار زوج، دوسرا حکم اختیار نفس

حکم تخییر کے دو پہلو

ان میں سے پہلی رائے پر اکابر صحابہ کی دو جملہ ازواج نبی متفق ہیں، یعنی ازواج

نبی میں سے جس نے آپ کو اختیار کر لیا، اس پر طلاق نہیں پڑی، اور تخییر حرم و طور

پر طلاق نہیں ہے، حضرت عمر، ابن مسعود، ابن عباس، اور عائشہ رضی اللہ عنہما کا

مسک یہی ہے، وہ فرماتی ہیں،!

دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اختیار دیا، ہم نے آپ کو اختیار

کر لیا، ہم نے کبھی اسے طلاق نہیں سمجھا،!

لیکن حضرت علی، زید بن ثابت، اور صحابہ کی ایک
کیا تخبیر طلاق رجعی ہے؟ جماعت بہ رائے رکھتی ہے کہ تخبیر کے بعد اگر بیوی
 نے اپنے شوہر کو اختیار کر لیا تو یہ طلاق رجعی ہے، حسن کا قول بھی یہی ہے، امام احمد
 سے اسحاق بن منصور نے روایت کی ہے کہ اگر بیوی نے شوہر کو حق تخبیر کے بعد اختیار
 کر لیا تو ایک طلاق پڑ گئی، اور شوہر کو رجعت کا حق ہے، صاحب مغنی کہتے ہیں۔ کہ
 اس روایت کی وجہ یہ ہے کہ تخبیر گناہ ہے، جس سے مراد طلاق ہوتی ہے، اور
 فوراً واقع ہو جاتی ہے، جس طرح دوسرے کنایات سے فوری طور پر واقع ہو
 جاتی ہے۔

لیکن حق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے
تخبیر سے طلاق نہیں پڑتی ساتھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم نے جب اپنی ازواج کی تخبیر کے بعد اختیار فرمایا تو یہ نہیں فرمایا دو تم پر طلاق
 پڑ گئی، انا، نہ رجعت فرمائی، اور حضرت عائشہ ساری امت میں سب سے زیادہ
 شان تخبیر سے واقف ہیں، ان سے مروی ہے کہ
 ”یہ طلاق نہیں تھی، انا“
 ایک اور روایت میں ہے۔
 ”ہم نے اسے کبھی طلاق نہیں سمجھا، انا“

لیکن جو
کیا تخبیر سے مراد تملیک مستلزم وقوع طلاق ہے؟ لوگ تخبیر
 کو طلاق رجعی مانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تخبیر سے مراد تملیک ہے، اور تملیک مستلزم
 ہے وقوع طلاق کو۔!
 یہ دعویٰ دو مقدموں پر مبنی ہے، ایک یہ کہ تخبیر تملیک ہے دوسرے یہ کہ تملیک
 وقوع طلاق کو مستلزم ہے۔

اور یہ دونوں مقدمات غلط ہیں، تخبیر سے تملیک مراد لینا درست اور روا

نہیں ہے اور اگر ہو تو بھی اس سے وقوع طلاق کا مستلزم ہوگا اور زیادہ نادرہ سے ہے ، جب تک وہ شخص طلاق نہ دے دے جو اس کا مالک ہے نیز اگر یہ دعویٰ تسلیم کر لیا جائے تو پھر طلاق رجعی کے بجائے بائنہ ماننا پڑے گی ، اس لیے کہ رجعی میں عورت اپنے نفس کی مالک نہیں ہوتی ۔

تختینہ تملیک ہے یا توکیل؟ | **آیا تملیک ہے یا توکیل؟** یا کچھ تملیک اور کچھ

توکیل؟ یا وہ تطبیق منجز ہے،؟ یا اسے یکسر لغو قرار دیا جائے گا؟ اور اس کا کوئی اثر تسلیم نہیں کیا جائے گا؟ اور تفریق واقع نہیں ہوگی، امام احمد اور مالک کا یہی مذہب ہے؛ ابو الخطاب نے روس و سائل میں بیان کیا ہے کہ یہ تملیک ہے جو قبول پر موقوف ہے صاحب المغنی فرماتے ہیں اگر شوہر نے بیوی سے کہا،

”امساك بیدك“ رتیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے)

اور جواب میں بیوی نے کہا، ”تہاست“ (میں نے قبول کیا) تو کچھ واقع نہیں ہوگا، کیونکہ رتیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے، ”یہ توکیل ہے، اور عورت کا جواب کہ ”میں نے قبول کیا“ قبول و کالت سے انصراف ہے، لہذا کچھ بھی واقع نہیں ہوگا یہ ایسے ہی جیسے کوئی شخص کسی اجنبی عورت سے کہدے تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے اور جواب میں وہ کہدے میں نے قبول کیا۔

اسی طرح اگر کوئی اپنی بیوی سے کہتا ہے،

”اختاری“ (اپنے آپ کو اختیار کرے)

اور وہ جواب میں کہتی ہے، ”قبیلت نفسی“ (میں نے اپنے آپ کو قبول کر لیا)

یا، ”اخترت نفسی“ (میں نے اپنے آپ کو اختیار کر لیا) تو بہتر زیادہ اصح صورت ہے

حنفیہ رحمہم اللہ اسے توکیل مانتے ہیں ۔

صن اور صحابہ کی ایک جماعت نے اسے تطبیق مانا ہے، جس سے ایک طلاق واقع

ہو جائے گی۔ اور شوہر کو رجعت کا حق ہوگا، ابن منصور نے امام احمد سے یہی روایت

کی ہے۔

اہلِ ظاہر اور ایک جماعت صحابہ کا خیال ہے کہ اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی، چاہے عورت اپنے نفس کو اختیار کرے یا زوج کو، وقوع طلاق میں تخبیر کچھ بھی اثر انداز نہیں ہوتی۔

اب ہم مختصر طور پر ان اقوال کے ماخذ بیان کریں

اقوال بالا کے ماخذ و مصادر

اصحابِ تملیک کہتے ہیں کہ جب عورت کی طرف بضع (فرج) کی ملکیت ٹوٹ اُٹے تو یہ تملیک ہے،

ایک قول یہ بھی ہے کہ توکیل مستلزم ہے اہلیت وکیل کو، یعنی وہ اپنے فرائض صحیح طور پر انجام دے سکے، اور عورت ایقاع طلاق کی اہل نہیں ہے، لہذا اگر عورت کو شوہر کی طرف سے طلاق کی وکالت سونپ دی جائے، تب بھی یہ صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ وہ طلاق نہیں دے سکتی۔

لیکن جو لوگ اس توکیل کو صحیح قرار دیتے ہیں وہ کہتے ہیں، جس طرح یہ درست ہے کہ کسی مرد کو، کسی عورت کی طلاق کا وکیل بنا دیا جائے اسی طرح یہ بھی درست ہے کہ عورت خود اپنی طلاق کی وکیل بنا دی جائے۔

ایک قول یہ بھی ہے کہ اس جگہ توکیل مراد لبنا درست نہیں ہے، کیونکہ وکیل وہ ہوتا ہے جو اپنے موکل کے لیے تصرف کرتا ہے نہ کہ اپنے لیے اور یہاں عورت اپنے لیے تصرف کر رہی ہے، اور یہ تصرف، وکیل کے منافی ہے۔

اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے کہے کہ

طَلَّقِي نَفْسَكَ رَأَيْتَ أَيْبُكَ كَوَطَّاقٍ دِيدِي -

اور پھر قسم کھائے کہ وہ طلاق نہیں دے گا، اور عورت اپنے آپ کو طلاق دے لے تو مرد حانت (حلف شکست) ہوگا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ عورت کو شوہر نے وکیل نہیں ناٹا، اصل طلاق دینے والا وہ خود ہے۔

کنايات طلاق میں تخبیر شامل ہے؟

بعض لوگ اور انہ میں اصحاب مالک بھی شامل ہیں کہتے ہیں کہ شوہر نے

جب بیوی سے کہا۔

امرک بعدک (تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے)

جعلت امرک ابیث (میں نے تیرا معاملہ تجھے سونپ دیا)

ملکنک امرک (میں نے تجھے تیرے معاملہ کا مالک بنا دیا)

تو یہ تملیک ہے، اور اگر کہا۔

اختاری (اپنے آپ کو اختیار کرے)

تو یہ تخبیر ہے،

اور تملیک و تخبیر میں فرق حقیقت اور حکم کا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اختاری

کہنے کی صورت میں تخبیر کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، عورت اپنے نفس کی مالک نہیں

ہوگی، اسے صرف دو باتوں میں سے ایک کو اختیار کر لینے کا حق ہے، بخلاف "اساک

"بیڈٹ" کے کیونکہ عورت کا معاملہ اس کے ہاتھ میں اس وقت تک نہیں آسکتا جب

تک وہ اس کی مالک نہ ہو۔

یہ حکم، تو اگر شوہر کہے "اساک بیڈٹ" اور دعویٰ کرے کہ میں نے اس سے

مراد ایک طلاق لی تھی، تو بیڈٹ کے بعد اس کا قول قبول کر لیا جائے گا، لیکن اگر وہ

اختاری کہے اور عورت اپنے آپ کو تین طلاقیں دے دے تو یہ تین طلاقیں واقع

ہو جائیں گی، اگرچہ شوہر دعویٰ کرے کہ میں نے تو ایک طلاق مراد لی تھی، یہ دعویٰ

صرف اس صورت میں قبول ہوگا کہ عورت بغیر مدخول بہاد جس سے جماع نہ کیا گیا

ہو پھر ایک طلاق کے بارے میں اس کا قول تسلیم کر لیا جائے گا،

یہ حضرات کہتے ہیں کہ تخبیر اس بات کی تفتضی ہے کہ وہ اپنے نفس کو اختیار

کرے، اور یہ بات بغیر بیہوشی کے حاصل نہیں ہو سکتی، لیکن اگر وہ مدخول بہاد

ر جس سے جماع نہ کیا گیا ہو، ہوگی تو بائن نہیں ہوگی، جب تک تین طلاقیں نہ

دی جائیں، اور اگر غیر مدخول بہا ہوگی، تو ایک ہی طلاق سے بائن ہو جائے گی، بخلاف "امساک بیدٹ" کہ یہ تختییر کا مقتضی نہیں ہے، جو شوہر اور بیوی کے مابین ہو، رتبہ تملیک امر ہے، اور یہ عام ہے تملیک ایانت کو، خواہ وہ بین طلاق ہوں یا ایک، عورت کو عدت اس صورت میں پوری کرتی پڑے گی، اختیاری کا لفظ عام ہے، خواہ عورت ایک طلاق سے بینوت اختیار کرے یا تین سے، لیکن امساک بیدٹ، تملیک طلاق ثلاث کے بارے میں زیادہ صریحی اور واضح ہے،

تختییر سے مراد طلاق منجبر ہے؟
جو لوگ اس سے تطبیق منجبر مراد لیتے ہیں ان کے قول کا ضعف ظاہر ہے،

اور جو لوگ اسے لغو قرار دیتے ہیں، ان کے دو ماخذ ہیں۔ "۱" ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے طلاق کا معاملہ عورتوں کے ہاتھ میں نہیں دیا ہے اسے مردوں کو سونپا ہے، اور اللہ کی شرع میں کوئی بندہ تغیر نہیں کر سکتا۔ ابو عبید کہتے ہیں کہ ہم سے عبد الغفار بن داؤد نے، ان سے ابن لعبد نے، ان سے یزید بن ابی جلیب نے بیان کیا کہ ہمیشہ ایک پارس خاتون، محمد بن عبد الرحمن بن ابی بکر کے نکاح میں تھیں، محمد نے انہیں ان کے امر کا مالک بنا دیا، انہوں نے شوہر سے تین مرتبہ کہا، "تختییر طلاق ہے، ۱"

اس پر حضرت عثمان بن عفان نے کہا۔
وہ تم نے غلطی کی، ہمیشہ پر طلاق نہیں پڑی کیونکہ عورت کو طلاق دینے کا حق نہیں ہے، اسی طرح کی ایک روایت حضرت عبد اللہ بن عباس کی بھی ہے،

طاؤس کا مذہب صریح یہ ہے کہ طلاق شوہر
تملیک زوجہ ایک لغو امر ہے؟
کے سوا کوئی نہیں دے سکتا، اور تملیک

زوجہ ایک لغو امر ہے، اسی طرح نوکیل ہے، ابو محمد بن حزم کہتے ہیں ہمارے جمیع اصحاب کا بھی قول ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طلاق کا امر، مرد کو سونپا ہے۔

عورت کو نہیں، کیونکہ وہ ناقص العقل ہیں۔ ان پر سفہ رحمت، غالب ہے، اگر طلاق کا حق انہیں دے دیا جائے تو اس میں ضرر عظیم ہے شوہروں کے لیے، لہذا خدا کی رحمت و حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ فراق اور جدائی سے متعلق کوئی معاملہ ان کے ہاتھ میں نہ دیا جائے، اور اسے صرف ازواجِ شوہروں تک محدود رکھا جائے اگر ازواج کو اجازت دی جائے کہ وہ اس حق کو عورتوں کی طرف منتقل کر سکیں تو یہ خدا کی رحمت و حکمت سے متناقض ہوگا۔

ایک قول یہ ہے کہ حدیث سے صرف حدیث سے صرف تخییر ثابت ہے

تخییر ثابت ہے، پس اگر انہوں نے اللہ، رسولؐ، اور دارِ آخرت کو اختیار کر لیا، جیسا کہ ہوا بھی تو وہ حسب سابق آپؐ کی بیوی رہیں۔ اور اگر وہ اپنے نفس کو اختیار کر لیں تو آپ انہیں ان کا حق دے کر خود سے طلاق دیتے، اور خوبی و خوش اسلوبی سے رخصت کر دیتے، انہیں یہ اختیار نہیں تھا کہ اپنے آپ کو اختیار کر کے طلاق دے لیں۔

اس مسئلہ میں صحابہ سے جو آثار منقول ہیں وہ باہم شدید طور پر آثار صحابہ مختلف ہیں۔

۱۔ چنانچہ حضرت عمر، ابن مسعود، اور زید بن ثابت سے صحیح طور پر مروی ہے کہ انہوں نے ایک ایسے معاملہ میں کہ شوہر نے بیوی کو اس کے امر کا اختیار دے دیا تھا، اور بیوی نے بین للاقبیں اپنے آپ کو شوہر کی طرف سے دے لی تھیں، ایک طلاق قرار دیا۔

۲۔ ایک روایت صحیحہ حضرت عثمان سے ہے کہ انہوں نے ایک ایسے ہی معاملہ میں فرمایا:

”جو ہونا تھا ہو گیا!“

۳۔ حضرت علی، زید، اور صحابہؓ کی ایک جماعت سے ثابت ہے کہ تخییر کے بعد اگر عورت نے اپنے آپ کو اختیار کر لیا تو ایک طلاق بائنہ پڑے گی، اور اگر شوہر

کو اختیار کر لیا، تو ایک طلاق رجعی پڑے گی۔

۴۔ بعض صحابہ سے ثابت ہے کہ بہر حال تین طلاقیں پڑیں گی،

۵۔ ابن مسعودؓ کی ایک روایت ہے کہ کچھ نہیں واقع ہوگا۔

مروزی اور زید بن ثابت کی روایت | ابو محمد ابن حزم کہتے ہیں صحابہ سے جو کچھ مروی ہے ہم نے بیان کر دیا یہ

اقوال سب طرح کے ہیں، اور ایک کو دوسرے پر ترجیح دینا مشکل ہے۔

مروزی کی روایت ہے کہ یہ صورت تینیز ایک طلاق واقع ہوگی، اور رجعت

کا حق ہوگا۔ زید بن ثابت کی روایت ہے کہ ابو محمد نے کہا، جس نے اپنی بیوی کو حق

تینیز دیا، اور اس نے اسے اختیار کر لیا، یا طلاق اختیار کر لی، یا شوہر کو اختیار کر لیا یا

کچھ بھی نہیں اختیار کیا، یہ ساری باتیں بیکار اور لا حاصل ہیں، اس طرح نہ طلاق

پڑے گی، نہ تحریم واقع ہوگی، نہ کوئی اور حکم عمل میں آئے گا، اگرچہ تینیز کا حق بار

بار دیا جائے، اور یہ حق بار بار استعمال کیا جائے سب یکساں ہیں، حکم خدا اور رسول کے

خلاف، شوہر کے لیے یہ کسی طرح جائز نہیں ہو سکتا کہ جس چیز بیوی کو اللہ نے

صباح کیا ہے اسے حرام قرار دے لے۔

مجرد تینیز سے طلاق واقع ہو جائے گی؟ | اس بارے میں بھی اختلاف ہے کہ آیا مجرد تینیز سے طلاق واقع

ہو جائے گی؟ یا نہیں واقع ہوگی؟ اور اس اختلاف پر صفحات بالا میں کافی گفتگو

ہو چکی ہے۔

اس بارے میں بھی اختلاف ہے کہ یہ معاملہ مجلس کے ساتھ خاص ہے، یا ابداً

عورت کے اختیار میں ہے اس باب میں دو قول ہیں، ایک تقیید مجلس کو ضرور

قرار دینا ہے، یہ ابو حنیفہ، شافعی، اور مالک رحمہم اللہ کا قول ہے اور دوسرا یہ ہے

کہ ابداً عورت کو یہ حق حاصل ہے، یہ منذر، ابو ثور، اور ایک دوسری روایت

کے مطابق امام مالک کا قول ہے۔

بیوی سے تکمیل لی جائے گی؟ اس باب میں بھی اختلاف ہے کہ آیا بیوی سے تکمیل لی جائے گی کہ اس نے ترک کر دیا؟ یا نہیں لی جائے گی؟ اس بارے میں دو قول فقہاً اور اثباتاً ہیں،

کیا شوہر کی نیت کا اعتبار کیا جائے گا؟ اس معاملہ میں بھی اختلاف ہے کہ اگر آیا شوہر جب اپنی بیوی کے

دو تو اس کی نیت کیا تھی اس بارے میں اس سے قسم لی جائے گی یا نہیں؟ احمد، شافعی، اور ابو حنیفہ رحمہم اللہ کہتے ہیں کہ نیت دیکھی جائے گی، مالک کہتے ہیں نیت کا سوال نہیں پیدا ہوتا۔

بہر حال اس مسئلہ میں فروع کثیرہ ہیں، مضطرب اور مختلف فروع کثیرہ جو حد درجہ مضطرب ہیں، ان کی تائید میں کتاب و سنت اور اجماع سے دلیل لانا مشکل ہے، بہر حال بیوی شوہر کی بیوی ہے جب تک اس کے خلاف کوئی حکم دلیل قائم نہ ہو جائے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے نکاح اور طلاق کا معاملہ عورتوں کو نہیں مردوں کو سونپا ہے، اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کا قوام بنایا ہے، عورتوں کو ان کی قوام نہیں بنایا ہے، مگر چاہے تو رک جائے چاہے تو طلاق دے دے۔

کیا اجماع کا دعویٰ صحیح ہے؟ جو شخص اجماع کا دعویٰ اس مسئلہ میں کرتا ہے وہ غلطی کرتا ہے، کیونکہ صحابہ اور تابعین کے مابین نزاع ثابت ہے۔

حکم تجنیس میں اختلاف، اعتبار تجنیس میں اختلاف صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نشان راہ ہیں، وہ اگرچہ حکم تجنیس میں مختلف ہیں لیکن اعتبار تجنیس

میں متفق ہیں۔ اگر شوہر جیسے بپورے اختیارات حاصل ہیں اس میں مصلحت دیکھنا ہے کہ حق تقویض طلاق عورت کو دیدے تو یہ دونوں کے لیے مناسب ہے اگر وہ شوہر سے محبت کرتی ہے اس کے ساتھ رہنا پسند کرے گی، اور اگر اس سے بیزار ہے تو جدائی اختیار کرے گی، یہ بیوی کی مصلحت کے مطابق ہے، اور شوہر کی مصلحت کے بھی مطابق ہے۔ اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں جو اقتضائے شرع خداوندی اور اس کی حکمت کے خلاف ہو، نیز توکیل کا حق خود بیوی کو دیا جائے یا کسی اجنبی کو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا اور طلاق میں منح توکیل اجنبی کا بھی کوئی جواز نہیں ہے، اگر اس کی توکیل، نکاح، اور خلع میں صحیح ہے تو اس میں کیوں نہ ہوگی؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حکمین کو مجاز بنایا ہے کہ وہ اگر زوجین کے وجوہ شفاق پر نظر ڈالنے کے بعد، مناسب سمجھیں تو تفریق کر دیں، ورنہ علیٰ حالہ نکاح قائم رہنے دیں یہ طلاق یا فسخ نکاح، غیر زوج کی طرف سے ہے، خواہ بہ جبر و کراہ اگر یہ دونوں حکم ہوں۔

شوہر کو تقویض کا حق ہے | اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حاکم کو اس کا اختیار دیا ہے کہ بطریق نیابت بعض صورتوں

میں وہ شوہر کی طرف سے طلاق دے سکتا ہے، پس اگر شوہر خود ہی کسی کو توکیل بنا دیتا ہے، اپنے حالات کے پیش نظر تو یہ عین مصلحت ہے، وہ اپنی مصلحت کا زیادہ شناس ہے لہذا جسے مناسب سمجھتا ہے اپنا حق تقویض کر دیتا ہے پھر جب توکیل جملہ معاملات میں جائز ہے، تو اس میں کیوں غلط ہوگی؟

خود ساختہ تحریم و تحلیل

کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کی روشنی میں

ایک آیت قرآنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:،
 یا ایہا النبی لم تحرم ما جعل اللہ لك تبتغی مرضات ازواجك
 واللہ عفو رحیم، قد فرض اللہ علیہ انکم۔
 یعنی اسے نبی جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے آپ رقم کھا کر اس کو
 اپنے اوپر کیوں حرام کرتے ہیں پھر وہ بھی اپنی ازواج کی خوشنودی حاصل کرنے کے
 لیے؟ اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے لیے تمہاری قسموں
 کا کھونا یعنی کفارہ مقرر فرما دیا ہے۔

احادیث نبوی صحیحین سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ
 کے گھر میں شہد نوش فرمایا، حضرت عائشہ اور حفصہ کی جیلہ گیری
 کے باعث آپ نے آئینہ سے استعمال نہ کرنے کا عہد کر لیا اور ایک دوسری روایت
 کے مطابق آئینہ شہد نہ استعمال کرنے کی قسم کھالی۔
 صحیح مسلم میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی
 کو اپنے پر حرام کرنے تو یہ بیعت ہے اس کا کفارہ دینا ہوگا۔

لیث بن سعد بن زید بن ابی حنیب سے، وہ عبد اللہ بن جیرہ سے وہ تسمیہ بن زبیب

سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے زید بن ثابت اور ابن عمر رضی اللہ عنہما سے اس شخص کے بارے میں سوال کیا، جس نے اپنی بیوی سے کہہ دیا ہو کہ تو مجھ پر حرام ہے، دونوں بزرگوں نے جواب دیا۔

”اس پر کفارہ یمین واجب ہوگا!“

عبدالرزاق ابن ابی یحییٰ سے وہ مجاہد سے، وہ ابن مسعود سے رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے تحریم کے بارے میں فرمایا، نیز یمین ہے، اور اس کا کفارہ لازم آئے گا،!

ابن حزم کہتے ہیں ابو بکر صدیقؓ اور عائشہ رضی اللہ عنہما سے بھی یہی مروی ہے، عبدالرزاق محرم سے، وہ یحییٰ بن ابی کثیر اور ایوب سنینانی سے روایت کرتے ہیں، اور یہ دونوں بزرگ عکرمہ سے، اور وہ عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا ”تحریم کی حیثیت یمین کی ہے،!“

اس مسئلہ میں لوگوں کے متعدد مذاہب ہیں، آئندہ **مذہب متعدد و مختلف** صفحات میں ہم ان کا، اور ان کے وجوہ و ماخذ کا، اور ان میں سے راجح مذہب کا ذکر کریں گے۔

تحریم مرآة لغوبہ۔ ۱۔ تحریم لغوبہ، اس کی کوئی حیثیت نہیں، نہ زوجہ کے معاملہ میں نہ کسی اور معاملہ میں، یہ نہ طلاق ہے، نہ ایلاء نہ ظہار،

عبدالرزاق ثوری سے، وہ صالح بن مسلم سے، وہ شعبی سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا،
”عورت کو اپنے اوپر حرام کر لینا عقل پا پوش کی برابر بھی حیثیت نہیں رکھتا،! یہ قول اہل ظاہر کا ہے۔“

نہ یعنی کسی حلال چیز کو قسم کھا کر اپنے اوپر حرام کر لینا۔

تحریم سے تین طلاقیں پڑ جاتی ہیں | ۲۔ زوجہ کو اپنے اوپر حرام قرار دینے سے تین طلاقیں پڑ جاتی ہیں۔

ابن حزم کہتے ہیں علی بن ابی طالب زید بن ثابت اور ابن عمر کا مسلک یہی ہے۔ نیز حسن محمد بن عبدالرحمان بن ابی لیلیٰ کا قول بھی یہی ہے،
لیکن مستند روایات کے مطابق یہ دونوں روایتیں صحیح اور مستند نہیں ہیں۔ بقول شعبی نہ حضرت علی نے ایسا کہا نہ ابن عمر نے، حسن کے بارے میں ابو محمد کی بہ طریق فتادہ روایت ہے کہ جو حلال کو حرام کر لیتا ہے، تو یہ عین ہے جس کا کفارہ واجب ہے۔

طلاق صرف مدخول بہا پر واقع ہوگی | ۳۔ اگر کوئی شخص اپنی زوجہ سے کہتا ہے کہ تو مجھ پر حرام ہے، اس سے تین طلاقیں تو پڑیں گی لیکن صرف مدخول بہا پر، غیر مدخول بہا پر نہیں، اس کے بارے میں نیت کا اعتبار کیا جائے گا۔

اسی طرح اگر کوئی شخص، اپنی باندی کو، یا طعام کو، یا متاع کو حرام کر لیتا ہے۔ اپنے اوپر تو یہ بیکارسی بات ہے، امام مالک کا مذہب یہی ہے۔

نیت کا اعتبار کیا جائے گا | اگر اپنی بیوی کو اپنے اوپر حرام قرار دیتے ہوئے کوئی شخص طلاق کی نیت کر لیتا ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی، اگر اس نے تین طلاقوں کی نیت کی ہے تو تین طلاقیں واقع ہو جائیں گی، اور اگر کم کی نیت کی ہے تو ایک بائسٹ پڑے گی، اور اگر نیت عین کی ہے تو پھر عین ہے، جس کا کفارہ لازم آئے گا۔ اور اگر کوئی نیت نہیں کی ہے تو

۱۰

کفارہ عین (یعنی ستم توڑنے کا کفارہ) یہ ہے:

۱۔ تین روزے (باقی آگے صفحہ پر

پھر یہ ایلا ہے، اس پر ایلا کا حکم نافذ ہو گا اور
اور اگر طعام وغیرہ کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے، تو یہ بیعت ہے جس کا کفارہ دینا ہو
سکا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا مذہب یہی ہے۔

۵۔ اگر بیوی کو اپنے اوپر
اطلاق کی صورت میں طلاق واحدہ یا ثنہ
حرام قرار دینے والے نے
نیت طلاق کی رکھی ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی، اور جتنی طلاقوں کی نیت واقع کی
ہے اتنی ہی واقع ہوں گی، اور اگر یہ بات مطلق رکھی تھی تو پھر صرف ایک طلاق پڑے گی۔
اور اگر ظہار کی نیت کی ہے تو پھر یہ صورت ظہار کی بن جائے گی، اور اگر بیعت

بقیہ حاشیہ! ۲۔ یہ ممکن نہ ہو تو دس مسکینوں کو کھانا کھلانا۔

۳۔ ورنہ ایک غلام کو آزاد کرنا۔

۲۔ ایلا

ایلا سے مراد ہے بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لینا۔

اس کی مدت چار ماہ ہے، اس معاملہ میں، بیوی کو ہاتھ لگانے سے پہلے آدمی یا تو
کفارہ بیعت ادا کرے، پھر کوئی بات نہیں، ورنہ طلاق بائن پڑ جائے گی۔

۱۔ ظہار

ایلا کی طرح ظہار بھی فقہ کی ایک اصطلاح ہے، اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے کہتا ہے
کہ تو میری ماں ہے، یا بہن ہے، تو کوئی بات لازم نہ آئے گی، لیکن اگر شبیہ کے ساتھ کہتا
ہے تو میری ماں کی طرح ہے، تو میرے لیے بہن کی سسی ہے، میرے لیے تو بیٹی کی مانند ہے، تو
یہ ظہار ہے۔ (ظہار پر کفارہ لازم آتا ہے، جس کی تین صورتیں ہیں۔

۱۔ ایک غلام کا آزاد کرنا۔

۲۔ یادو پینے کی مسلسل رشتہ بن متنا بعینے) روزے، اگر ایک مہینہ ۲۵ دن
روزے رکھ لے، آخری نہ رکھ سکا، تو سب ضائع گئے، اب پھر سے مسلسل دو مہینے کے

روزے رکھنا ہوں گے۔ ۳۔ یا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا۔

کی نیت کی ہے تو پھر یمن ہے، اور اگر تحریم یمن کی نیت کی ہے۔ یعنی طلاق اور اظہار کے، تو پھر کفارہ یمن ادا کرنا پڑے گا، اور کسی بات کی نیت نہیں کی ہے تو اس باب میں دو قول ہیں، ایک تو یہ کہ کچھ لازم نہیں آئے گا، دوسرے یہ کہ کفارہ یمن لازم آئے گا۔

اور اگر جاریہ کا معاملہ ہو، اور نیت عتق رازدی کی ہو، تو عتق واقع ہو جائے گا، اور اگر نیت تحریم کی ہے تو کفارہ یمن لازم آئے گا، اور اگر اظہار کی نیت کی ہے تو ظہار صحیح نہیں ہوگا۔ اور کوئی چیز بھی لازم نہیں آئے گی، ایک قول یہ ہے کہ کفارہ یمن لازم،

۶۔ بیوی کو اپنے پر حرام کر لینا ظہار ہے، اور مطلق طور پر **تحریم مرآة ظہار ہے** | ہے، خواہ نیت کی ہو دیانہ کی ہو، بجز اس صورت کے کہ طلاق یا یمن کی طرف تصرف کر لیا ہو، اس صورت میں نیت کا اعتبار کیا جائے گا، امام احمد کا ظاہر مذہب یہی ہے اور ان سے ایک دوسری روایت ہے کہ تحریم بالا طلاق یمن ہے، بجز اس صورت کے ظہار یا طلاق کی طرف تصرف کر لیا ہو، پھر نیت کا اعتبار کیا جائے گا، ان سے ایک تیسری روایت ہے کہ ہر حال میں یہ تحریم ظہار ہے، اگرچہ نیت کچھ ہی کیوں نہ کی ہو، طلاق ایک واقعہ ہوگی، اور یہ بائندہ ہوگی، اگر یمن کی نیت کی ہے تو یمن ہے اور اگر کچھ نیت نہیں کی ہے، تو یہ کذب و دروغ ہے، ان سے ایک چوتھی روایت ابو السہب کی ہے کہ یہ تحریم طلاق بائندہ ہے۔

۷۔ اگر تحریم سے مراد تین طلاقیں لی ہیں تو تین ہر حالت میں نیت کا اعتبار | طلاقیں پڑیں گی، ایک لی ہے تو ایک پڑے گی، لیکن بائندہ اگر یمن کی نیت کی ہے تو یمن ہے اور اگر کوئی نیت نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے صرف ایک قسم کی دروغ گوئی ہے یہ سفیانہ ثوری کا مذہب ہے، جسے ابو محمد ابن حزم نے روایت کیا ہے۔

۸۔ عورت کو اپنے اوپر حرام کر لیتے سے ہر حال میں طلاق واحد بائنہ یا سنیہ پڑتی ہے، یہ حدیث ابن سلیمان سے ہے۔

ہے۔

۹۔ اگر نیت تین طلاقوں کی ہے تو تین طلاقیں واقع ہوں گی، اگر ایک کی نیت کی ہے، یا کوئی نیت

یہ نہیں کی ہے، تو واحد بائنہ پڑے گی، یہ ابراہیم کا مذہب ہے، جس کی حکایت ابو محمد بن حزم نے کی ہے۔

۱۰۔ عورت کو اپنے لیے حرام قرار دے دیتے سے طلاق رجعی پڑے گی، اس کی حکایت ابن صباغ، اور ابو بکر

الشاشی نے زہری سے، انہوں نے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے کی ہے۔

۱۱۔ تحریم کے اعلان سے بیوی اس بغیر طلاق کے بیوی حرام ہو جائے گی، لیکن ظہار

یا طلاق، یا یحیض نہیں۔

ابن حزم کہتے ہیں یہ بات علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور صحابہ کی ایک جماعت سے ثابت ہے، یہ حضرات اس فعل کو کسی کام سے موسوم نہیں کرتے نیز ابو ہریرہ وغیرہ کا مسلک یہ ہے کہ یہ لوگ اس صورت میں بیوی سے مجتنب رہنے کا حکم دیتے ہیں،

۱۲۔ بارہواں مذہب توقف کا ہے، یعنی ایک مذہب توقف کا بھی ہے

مفتی اس صورت میں نہ بیوی کو شوہر پر حرام کرنے کا، جیسا کہ شعبی نے علی کرم اللہ وجہہ سے روایت کیا ہے، حضرت علی کا قول ہے،

”اپنی بیوی کو اپنے اوپر حرام کرنے والے شخص پر اس کی بیوی کو نہ حرام قرار دے سکتے ہیں نہ حلال، وہ خود جو مناسب سمجھے کرے،“

تخریم منجز اور تخریم معلق ۱۳۔ تخریم منجز بہر حال ظہار ہے، اگرچہ نیت طلاق کی ہو، اور تخریم معلق یحییٰ ہے جس کا کفارہ

لازم ہے، مثلاً شوہر نے بیوی سے کہا۔

”تو مجھ پر حرام ہے،“

یا کہا، ”جب رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے پھر تو مجھ پر حرام ہے،“ تو بر ظہار

ہے۔

اور اگر شوہر نے بیوی سے کہا۔

”اگر تو نے سفر کیا،“

یا ”اگر تو نے یہ بات منہ سے نکالی،“

یا ”اگر تو نے فلاں شخص سے بات کی،“

پھر تو مجھ پر حرام ہے،“

یہ یحییٰ مکفرہ ہے، یعنی ایسی یحییٰ جس کا کفارہ لازم آئے گا۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بھی یہی مسلک اختیار کیا ہے۔

لہذا ظہار کا مسئلہ، عوام میں ایک نہایت خطرناک چیز بن گیا ہے، عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے کہہ دے تو میری ماں کی طرح ہے، تو اس سے طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اور میاں بیوی میں تقریباً واقع ہو جاتی ہے، حالانکہ امر واقعہ یہ نہیں ہے، اس طرح کے الفاظ کہہ دینے سے طلاق نہیں پڑتی، ہاں اگر آدمی کفارہ نہ ادا کرے، اور مدت معینہ گزر جائے تب طلاق بے شک پڑ جاتی ہے۔

مسئلہ تحریم زوجہ سے متعلق

مختلف مذاہب و مسالک کے دلائل و براہین

قول تحریم کی لغویت کا ثبوت جن لوگوں کا یہ قول ہے کہ بیوی کو اپنے اوپر حرام قرار دینے والے شخص کا قول باطل ہے

اور لغو ہے۔ وہ دلیل یہ لائے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندے کو حق تحریم دیا ہے۔ نہ حق تجلیل۔ یہ حق خدا کا ہے۔ کسی چیز کا حرام و حلال کرنا اس کے ہاتھ میں ہے بندے کے ہاتھ نہیں۔ فرماتا ہے۔

ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال و هذا حرام لتفتروا

على الله الكذب۔

یعنی جن چیزوں کے بارے میں تمہارا محض جھوٹا زبانی دعویٰ ہے ان کی نسبت یوں مت کہہ دیا کرو کہ فلاں چیز حلال ہے اور فلاں چیز حرام ہے۔ جس کا حاصل یہ ہوگا کہ اللہ پر جھوٹی تہمت لگا دو گے!

اسی طرح فرمایا یا ایہا النبی لمرخص ما احل الله لك۔ یعنی اسے

نبی اللہ نے جو چیز حلال کر دی ہے تم اسے حرام کیوں کرتے ہو؟

پس جب خدا اپنے رسول کو یہ حق نہیں دیتا کہ اللہ نے جو کچھ حلال کر دیا ہے

اسے حرام کر دے۔ پھر کسی دوسرے کو یہ حق تحریم کس طرح دے سکتا ہے؟

نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے -

”جو شخص ایسا کام کرتا ہے جو ہمارے حکم کے خلاف سے وہ رد ہے!

پس نود سائنٹہ تحریم بھی رد ہوگی، اور اسے باطل قرار دیا جائے گا۔

نیز تجلیل حرام - اور تحریم حلال کے مابین کوئی فرق نہیں ہے، دونوں لغو اور

بے اثر ہیں۔ اسی طرح عورت اور کھانے کو حرام قرار دے لینے میں بھی کوئی فرق

نہیں ہے، یہ بھی لغو اور بے اثر ہیں۔

علاوہ انہیں مرد کا عورت سے یہ کہہ دینا کہ ”تو مجھ پر حرام ہے تو اس سے یا تو

انشاء تحریم مراد ہوگی، یا اخبار کہ وہ حرام ہے۔ انشاء تحریم محالی ہے کیونکہ یہ کسی شخص

کا حق نہیں ہے۔ یہ اسی کا حق ہے جو سلال کو سلال کرتا، اور حرام کو حرام کرتا ہے،

اور احکام کو مشروع کرتا ہے۔ اور اگر مراد اخبار سے تو یہ جھوٹ ہے، پس خبر کاذب

اور انشاء باطل دونوں لغو اور بے اثر ہیں۔

اور جو لوگ تحریم مرآة کو ہر حالت میں

تحریم کو تین طلاق ماننے کی دلیل | تین طلاق مانتے ہیں، ان کی دلیل یہ

ہے کہ اس نے تحریم کو طلاق ثلاث کا کنا یہ قرار دیا ہے۔ چنانچہ صحابہ نے خلیفہ اور بربر

کے معاملہ میں تین طلاق کا فتویٰ دیا تھا۔

جو لوگ اس تحریم کو مدخول

تحریم کو مدخول بہانگ محدود رکھنے کا سبب | بہانگ محدود رکھتے ہیں

اور طلاق واحد بائنہ غیر مدخول بہانگ کے لیے مانتے ہیں، ان کی دلیل یہ ہے کہ مدخول

بہانگ تین طلاقوں کے بغیر حرام نہیں ہو سکتی، اور غیر مدخول بہانگ طلاق واحد سے حرام

ہو جاتی ہے۔ اس سے زیادہ طلاقیں اگر دے دی جائیں تو وہ لوازم تحریم ہیں

سے نہیں ہیں۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ مدخول بہانگ بھی شوہر کی ایک طلاق سے بائنہ

ہو سکتی ہے، تو جواب یہ ہے کہ یہ ابانت عقیدے، بخلاف تحریم کے کہ وہ ابانت

مطلق ہے، اور ابانت مطلق طلاق ثلاث کے بغیر نہیں ہو سکتی۔

تخریم کو طلاق واحد بائنہ ماننے کی دلیل | جو لوگ تخریم کو طلاق واحد بائنہ

مناظرین نے کہا کہ: حق میں تفسیر کرتے ہیں ان کے قول کا ماخذ یہ ہے کہ عدو سے بھت بیکار ہے شوہر نے جب ایسے سے کہا کہ:

میں نے تجھے طلاق بائنہ دی!

تو اسے رجعت کا حق حاصل ہے، وہ خود ہی اس حق کو ساقط کر دے تو بے

شک حق رجعت ساقط ہو جائے گا۔ اب اگر وہ ساقط کر دے، اور بائن ہو جائے تو ایسا کر سکتا ہے۔

تخریم کو طلاق واحد رجعیہ ماننے کا ماخذ | جو لوگ تخریم کو طلاق واحد

رجعیہ ماننے ہیں۔ ان کا ماخذ یہ ہے کہ تعلق انتقاع ملک کو مفید ہے، اور یہ بات ایک طلاق سے حاصل ہو جاتی ہے، کیونکہ تخریم (اعم) زیادہ عام ہے۔ تخریم رجعیہ یا تخریم بائنہ سے۔ اگر چاہو تو کہہ سکتے ہو کہ اعم مستلزم اخص نہیں ہوتا، یا یوں کہو کہ اخص لوازم اعم میں سے نہیں ہے۔

تخریم کو ارادے اور نیت پر منحصر رکھنے کا ماخذ | یہ قول کہ معاملہ ارادے

طلاق و جہی، یا محرم، یا بیعت کا ارادہ تخریم سے ابا سے، جو حسب ارادہ امر مہرور میں آئے گا، اس قول کا ماخذ یہ ہے کہ یہ لفظ انتقاع طلاق کے لیے خاص طور پر وضع نہیں کیا گیا ہے۔ یہ طلاق، ظہار، ایلاء، سب کو محتمل ہے۔ اگر نیت کا تصرف ان میں سے کسی ایک کی طرف ہوگا تو وہی واقع ہوگا، اس سے مستحاض نہیں ہوگا، نہ اس سے کم ہوگا۔ چنانچہ اگر اس سے باندی کی آزادی مراد لی تو وہ آزاد ہو جائے گی، یا اگر ایلاء کی نیت کی تو وہ لازم آجائے گا۔ عرض وہی لازم آئے گا، جس کی نیت کی گئی ہوگی۔ اور اگر تخریم بیعت کی نیت کی، تو نفس کا لزوم واقع ہوگا۔

یہ ایک طرح کی یحییٰ ہوگی جس کا کفارہ دینا ہوگا۔

نیز یہ لفظ انشا اور اخبار دونوں کو متحمل ہے، اگر مراد اخبار ہے تو یہ سرعمل آئے گا، اور قبول کر لیا جائے گا، اور اگر ارادہ انشا کا ہے، تو سبب حرمت دریافت کیا جائے گا۔ اگر اس نے کہا میری مراد تین طلاہوں سے تھی، یا ایک سے تھی، یا دو سے تھی تو صلاحیت لفظ کے باعث اس کی بات قبول کر لی جائے گی اس طرح اگر ظہار کی نیت کی تھی تو وہ تسلیم کر لیا جائے گا۔ اور اگر تحریم مطلق مراد لی تھی تو وہ یحییٰ مکرہ ہے۔ یعنی اسیر یحییٰ حسب کفارہ لازم آئے گا۔

اور جو لوگ اسے ظہار قرار دیتے ہیں یاں **تحریم کو ظہار ماننے کے وجود** صورت کہ مراد طلاق نہ لی گئی ہو، تو ان کے

قول کا ماخذ یہ ہے کہ یہ لفظ تحریم کے لیے ہے، اور یہ قول منکر و دروغ ہے کیونکہ بندے کو تحریم و تحلیل کا اختیار نہیں ہے۔ وہ صرف انشاء سبب کا مالک ہے جو مرتب ہو کر رہیں گے۔ پس اگر وہ اس چیز کو حرام کر لیتا ہے اپنے اوپر جسے خدا نے حلال کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ دراصل ظہار کرتا ہے۔

اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نیت طلاق **ظہار اور طلاق کی نیت و نفاذ** کے باوجود لفظ تحریم سے مراد ظہار لیا

جائے گا، تو اس قول کے ماخذ کا ہم ذکر کر چکے ہیں۔ پس اگر وہ طلاق بھی مراد لیتا ہے، تو ایسی چیز کی نیت کرتا ہے جسے اللہ اور اس کے رسول نے باطل کر دیا ہے۔ اس کی یہ نیت حکم شرع پر متحمل نہیں ہے، لہذا یہ نیت اللہ تعالیٰ کے حکم مستقر کے تغیر پر موثر نہیں ہوگی۔ اس صورت میں کفارہ ظہار لازم آئے گا، جیسا کہ حضرت ابن عباس سے منقول ہے، ایک مرتبہ انہوں نے اس تحریم کو ظہار قرار دیا اور ایک مرتبہ یحییٰ۔

تحریم کو یقین مکفرہ قرار دینے کا سبب اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تحریم ان کے قول کا ماخذ یہ ہے کہ طعام، شراب لباس جیسے حلال کی تحریم، یقین ہے جس کا کفارہ لازم آئے گا۔

شیخ الاسلام رحمۃ اللہ نے اس مسئلہ کے سلسلہ میں ایک سوال کے جواب میں فرمایا!

تحریم زوہر یقین کبریٰ ہے، اس کا کفارہ وہ ہے جو نپہار کا کفارہ ہے، اور یقین صغریٰ اس کے علاوہ دوسرے امور ہیں۔ ان کا کفارہ صرف کفارہ یقین ہے۔“

اور جو کچھ ہم نے بیان کیا اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جو شخص زوہر

کفارہ یقین لازم اور ثابت ہے کے علاوہ دوسری چیزیں از قبیل طعام و شراب و لباس، کینز، اپنے اوپر حرام کر لیا ہے، تو یہ حرمت واقع نہیں ہوتی۔ اس پر کفارہ یقین لازم آئے گا۔ جمہور کا قول یہی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ تحریم مفید واقع ہو جائے گی۔

جس کا ازالہ کفارہ یقین سے ہوگا، جیسا کہ تحریم زوہر کے بارے میں ظاہر ہے کہ جب تک یہ لفظ کہنے کے بعد کفارہ نہ ادا کر دیا جائے اس سے مجامعت اور نمتنع جائز نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ، و تعالیٰ نے اس کا عمل کفارہ ہی قرار دیا ہے، کیونکہ جو شخص کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے وہ بمنزلہ حلف کے ہے کہ اب وہ اسے استعمال نہیں کرے گا، اور جو شخص ایسی قسم کھاتا ہے اس کے لیے تنگ حرمت مخلوف جس کے بارے میں قسم کھائی جائے، اس وقت تک جائز نہیں جب تک وہ کفارہ نہ دے لے۔ کفارہ ادا کرنے کے بعد فعل مخلوف پر اس کا اقدام جائز ہوگا۔ اور اگر اس نے ترک کفارہ کا عزم کیا تو شارع اس کے لیے اپنے حلف کے خلاف اقدام کو جائز نہیں رکھتا۔ یہ اجازت اس وقت ہوگی جب کفارہ ادا کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ بندے کی آسانی ملحوظ رکھتا ہے اس لیے

شرط کفارہ کے ساتھ اس نے حدیث (حلف شکنی) کو جائز قرار دیا ہے اس کے معنی یہ ہوئے کہ کفارہ جب تک ادا نہ کر دیا جائے۔ اس کا حلف تحریم برسر عمل رہے گا۔ یہ مسئلہ مفردات امام ابو حنیفہؒ میں نہیں ہے، بلکہ امام احمد کے دو قولوں میں سے بھی ایک قول یہی ہے، خلاصہ کلام یہ کہ تحریم ثابت ہے اگر کفارہ کا التزام نہ کیا جائے، اور اگر التزام کیا جائے تو پھر تحریم مستمر نہیں رہتی۔

تحریم تکبیر ہے جس کا کفارہ واجب ہے | کفارہ لازم آتا ہے یہ قول

صحیح اور سوانح و شافعی کے فقہائے راے و حدیث کا ہے۔ ان دونوں بزرگوں کا قول ہے کہ اس طرح کی تحریم پر کفارہ واجب نہیں ہے، لیکن یہ بات ظاہر الامتنان ہے کیونکہ تحریم ہتک حرمت شرع کو متضمن ہے، کیونکہ شرع نے جسے حلال کیا ہے مکلف اسے حرام کر لیتا ہے۔ یہ تحریم ہتک حکم شریعت ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ حدیث (حلف شکنی) یا جائز ہے یا واجب اور مستحب ہے، حالانکہ اللہ نے اسے کسی کے لیے جائز نہیں کیا ہے، بلکہ اس کا کفارہ مقرر کیا ہے، حدیث نبویؐ ہے کہ جو قسم کھائے، اور بھلائی قسم پر عمل نہ کرتے ہیں ہو، تو وہ کفارہ تکبیر دے کر مخلوف پر عمل کر سکتا ہے، اور یہ معلوم ہے کہ کفارہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قسم کا حل کفارہ ہے۔

الحقی باہلک

اس لفظ سے طلاق پڑتی ہے یا نہیں

کعب بن مالک کا واقعہ | صحیحین سے ثابت ہے کہ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کو جب رسول اللہ کے پیامبر نے یہ حکم پہنچایا کہ اپنی بیوی سے الگ رہیں، تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، "وہ الحقی باہلک"، اپنے گھر والوں کے پاس چلی جاؤ، ابا،"

اس بارے میں لوگوں کا اختلاف ہے، کہ وہ الحقی باہلک، کہنے سے عورت پر طلاق پڑتی ہے، یا نہیں؟

ایک گروہ کا خیال ہے کہ یہ طلاق نہیں ہے، ان الفاظ کے کہنے سے طلاق واقع نہیں ہوتی، خواہ طلاق کی نیت ہو یا نہ ہو، یہ اہل ظاہر کا قول ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو واقعہ انبیۃ المجون کا بیان کیا جاتا ہے وہ نکاح کا نہیں، پیام نکاح کا ہے۔

یہ جہاد میں غفلت سے بچھڑ گئے تھے، لہذا تعزیراً ان سے مقاطعہ کا حکم دیا گیا تھا۔

جمہور فقہاء کا مسلک | اور جمہور جن میں ائمہ اربعہ وغیرہ بھی شامل ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اگر طلاق کی نیت ہو تو یہ الفاظ طلاق کے بن جائیں گے اور وہ واقع ہو جائے گی۔ کیونکہ روایت عائشہ رضی اللہ عنہا کے مطابق اہل بیت المجنون سے آپ نے نکاح کیا تھا۔

ابن عباس کی روایت | ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث قصہ اسماعیل میں مرتجح ہے، وہ کہتے ہیں یہ لفظ ان الفاظ میں ہے جو جاہلیت اور اسلام میں طلاق کے لیے بولے جاتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں کوئی تیز بلی نہیں کی انہیں علی سالہ قائم رکھا۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طلاق کا ذکر کیا ہے لیکن اس کے لیے کوئی لفظ معین نہیں کیا ہے، اس نے یہ بات لوگوں کے عرف پر چھوڑ دی، جو لفظ عربی طور پر لفظ طلاق کا حامل ہوگا اس سے بشرط نیت طلاق پڑ جائے گا۔ پس اگر شوہر نے مقصد و ارادے کے ساتھ کوئی ایسا لفظ استعمال کیا جو معنی طلاق پر دال ہو تو اس پر طلاق کا لفظ مرتب ہو جائے گا، چنانچہ عجمی، ترکی، ہندی اپنی زبان میں اس طرح کا لفظ استعمال کرے تو طلاق واقع ہو جائے گی، لیکن ان جمعیوں میں اگر کوئی شخص بزبان عربی سزج طلاق دیدے، لیکن عربی کا نہ جانتا ہو، اور ان الفاظ کے مفہوم سے لاعلم ہو تو قطعاً طلاق نہیں پڑے گی۔ اور کچھ لازم نہیں آئے گا، کیونکہ اس کے منہ سے وہ الفاظ نکلے ہیں جن کا مفہوم اسے نہیں معلوم، نہ اس کا یہ مقصد تھا، چنانچہ حدیث کعب بن مالک بھی اس بات پر دال ہے کہ ان الفاظ، اور اس طرح کے الفاظ سے طلاق نہیں پڑتی، بجز اس کے کہ نیت طلاق ہو،

۱۔ نکاح نہیں کیا تھا، نکاح کا پیام دیا تھا۔

بہت سے صریحی لفظ بعض اقوام میں
قرآن کے الفاظ سے استدلال بطور کنایہ! اور بعض کنایہ کے الفاظ

بعض اقوام میں بطور مزیح استعمال ہوتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک مقام اور ایک زمانہ میں کوئی لفظ مزیح ہوتا ہے بعد کو کسی زمانہ اور کسی مقام میں کنایہ بن جاتا ہے،

لفظ "سراج" راہ گزارِ خصلت کرنا کسی زمانہ میں بھی کنایہ طلاق کے طور پر استعمال نہیں ہوں لہذا اس لفظ سے نیت اور عدم نیت کسی حالت میں طلاق واقع نہیں ہوگی، جو اسے شرعی اور عرفی طور پر مانتا ہے اس کا دعویٰ باطل ہے، عملی طور پر بھی اور شرعی طور پر بھی، عملی طور پر یوں کہ کبھی کسی نے اس لفظ کو اس معنی میں استعمال نہیں کیا، اور شرعی طور پر یوں کہ شرع نے اسے غیر طلاق کے موقع پر استعمال کیا ہے، مثلاً:

یا ایہا الذین آمنوا اذ انکم تہتم المؤمنات ثم طلقتموهن ومن قبل ان تمسوهن فما لکم علیہن من عدۃ تعتد و ذہا۔ فمتعوهن ما سرھوهن
 سراجاً جمیعاً۔

یعنی: اے مسلمانو جب تم مسلمان عورتوں سے نکاح کرو اور پھر تم انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو تو تمہاری ان پر کوئی عدت نہیں جس کا شمار کرنے لگو، انہیں کچھ مال دیدو، اور خوبی کے ساتھ رخصت کر دو، اسی طرح فراق کا لفظ بھی ہے، شرع نے اسے بھی غیر طلاق کے لیے استعمال کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتھن۔ فاذا بلعن اجلھن فامسکوهن بمعروف او فادقوهن بمعروف۔

یعنی: اے نبی کہہ دیجئے جب تم لوگ اپنی عورتوں کو طلاق دینے لگو تو انہیں زمانہ عدت (طہر) میں طلاق دو۔ پھر جب وہ مطلقہ عورتیں

اپنی عدت گزارنے کے قریب پہنچ جائیں تو تاقا عدے کے مطابق روک لویا خوبی سے
رخصت کر دو،

یہاں امساک سے مراد رجوت ہے، اور مفارقت سے مراد ترک رجوت
نہ کہ طلاق ثناتی کا انشاء اور اس باب میں کوئی اختلاف نہیں ہے،“

مسئلہ طہار

طہار طلاق ہے یا قابل کفارہ معصیت؟

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے -

آیہ قرآنی | الذین یظاہرون منکم من نساءہم ماہن امہاتھم ان امہاتھم
الاولاد فی ولدنہم وانہم لیقولون منکم من القول وزدوا وان اللہ لعفو غفور،
والذین یظاہرون من نساءہم ثم یعودون لما قالوا فتحیر رقبتہ من قبل ان
یتماسکوا لکم تو عظون بہ واللہ بما تعملون خبیر ممن لم یعبدا قسیام شہرین
متتابعین من قبل ان یتماسکوا منکم لیستطع فاطعام سین مسکینا ذلک لترموا
باللہ ورسولہ وتلك حدود اللہ وللکافرین عذاب الیم -

یعنی! تم میں جو لوگ ظہار کرتے ہیں اپنی بیویوں سے وہ ان کی مائیں نہیں
ہیں، ان کی مائیں تو بس وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے اور وہ لوگ بلاشبہ
ایک نامعقول اور رچونکہ (بھوٹ بات کہتے ہیں) اس لیے گناہ ضرور ہوگا اور
یقیناً خدا صاف کرنے اور بخش دینے والا ہے، اور جو لوگ اپنی بیویوں سے ظہار
کرتے ہیں پھر اس سے اپنی کہی ہوئی بات کی تلافی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے ذمہ
ظہار سے مراد یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو، ماں کی طرح، کہہ دے، مثلاً (انت منی کنظر انی)
یہ ایک فقہی مسئلہ ہے، جس کی تفصیل آگے آتی ہے -

ایک غلام یا لونڈی کا آزاد کرنا ہے، قبل اس کے کہ دونوں رمیاں بیوی (باہم اختلاط کریں۔ اس طرح تم کو نصیحت کی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے سب اعمال کی خبر ہے، پھر جس کو غلام یا لونڈی (میسر نہ ہو تو اس کے ذمہ لگاتار دو مہینے کے روزے ہیں، قبل اس کے کہ دونوں باہم اختلاط کریں، پھر اس سے یہ بھی ممکن نہ ہو تو اس کے ذمہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلاتا ہے، یہ حکم اس لیے ربیان کیا گیا ہے کہ اللہ اور رسولؐ پر ایمان لے آؤ، اور یہ ہیں حدیں اللہ تعالیٰ کی اور کافروں کے لیے سخت دردناک عذاب ہو گا۔

خولہ بنت مالک کا واقعہ | سنن اور مسانید سے ثابت ہے کہ اوس بن صامت نے اپنی بیوی خولہ بنت مالک بن ثعلبہ سے ظہار کیا، خولہ اس باب میں رسول اللہ سے الجھ پڑیں، اور رجب آپ سے حسب دل خواہ جواب نہ پایا، تو اللہ سے فریاد کی، اللہ نے ہفت آسمان کی بلندی سے یہ فریاد سنی، خولہ نے کہا،

اے اللہ کے رسول اوس بن صامت نے جب مجھ سے شادی کی تھی تو میں ایک نوجوان اور خوب روعورت تھی، اور اب کہ میری عمر ڈھل گئی ہے، اور میرا پیٹ پھیل گیا ہے اس نے مجھے اپنی ماں کی طرح بنا دیا ہے، (ظہار کر لیا ہے)۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خولہ بنت مالک کی یہ بات سنا کر ارشاد فرمایا،!

دو تمہارے معاملہ میں میرے پاس کچھ نہیں ہے، بلے

لے بعثت نبوی سے قبل ظہار ایسی طلاق مانی جاتی تھی جو تحریم ابدی کی حامل تھی، یعنی پھر کبھی اور کسی صورت میں اس سے شادی نہیں ہو سکتی تھی۔
خولہ جب آپ کے پاس آئیں تو چونکہ اب تک قرآن نے اس بارے میں کوئی حکم نازل نہیں فرمایا تھا، لہذا اسے عرف عام قرار دے کر آپ نے بحال رکھا، اور فیصلہ صادر فرمایا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا لیکن خدا نے سن لی، اور حکم ظہار نازل فرمایا۔

خولہ نے کہا،

اے اللہ میں تجھ سے فریاد کرتی ہوں، اے!

ایک روایت یہ ہے کہ خولہ نے کہا،

”میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اگر اوس انہیں لے لیتا ہے تو یہ ضائع ہوں

گے، اور اگر میں لے لیتی ہوں تو بھوکے رہیں گے۔“

اس پر قرآن کی مذکورہ آیت نازل ہوئی۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں خولہ بنت

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت

علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو میں گھر کے ایک گوشے میں بیٹھی تھی۔

بعض باتیں سن پائی، بعض سننے میں نہ آئیں، کہ اللہ عزوجل کی وحی آئی۔

قد سمع اللہ قول التي تجارلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاور

كما ان الله سميع بصير۔

یعنی! بے شک اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی، جو آپس سے اپنے

شہوہر کے بارے میں جھگڑتی تھی، اور اپنے رنج و غم کی اللہ تعالیٰ سے شکایت

کرتی تھی، اور اللہ تعالیٰ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا اور اللہ تو سب کچھ

سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔“

اس آیت کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی

اداے کفارہ میں مدد اللہ علیہ وسلم نے خولہ سے فرمایا،

”تیرے شوہر کو چاہیے کہ ایک غلام یا باندی کو آزاد کرے (بطور کفارہ کے)

خولہ نے کہا، ”اس کے پاس نوٹھی غلام آزاد کرنے کی طاقت کہاں؟“

آپ نے فرمایا، اچھا تو پھر لگاتار (بطور کفارہ کے) دو مہینے کے روزے رکھے!

خولہ نے عرض کیا، وہ تو ایک بوڑھا شخص ہے، لگاتار دو مہینے کے روزے

کیسے رکھ سکتا ہے؟“

آپ نے ارشاد فرمایا،

”پھر ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے،“

وہ کہنے لگی، اس کے پاس ہے کیا، جو وہ مسکینوں کو کھانا کھلائے؟

آپ نے فرمایا، ”اچھا ایک میں اس کی مدد کرتا ہوں، کھجوروں کی ایک تھیلی دے

دیتا ہوں،“

خولہ نے عرض کیا، ”میں اسی طرح کی مدد ایک تھیلی کھجور کی دے کر، کر دوں گی،“

آپ نے فرمایا، ”شباباش، بس وہی ساٹھ مسکینوں کو کھلا دو، اور اپنے

ابن علم، لادس بن صامت، شوہر کے پاس واپس چلی جاؤ،“

سنن میں ہے کہ سلمہ بن صحرا البیاضی نے
سلمہ بن صحرا البیاضی کا واقعہ | اپنی بیوی سے مدت ماہ رمضان میں ظہار

کیا، پھر ایک رات یہ مہینہ ختم ہونے اور کفارہ دینے سے پہلے ہی جماع کر لیا،

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا،

”اے سلمہ کیا تم نے یہ کیا ہے؟“

سلمہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا،

”یا رسول اللہ، میں نے دو مرتبہ ایسا کیا ہے، اور اب میں امر الہی کا منتظر

ہوں، فرمائیے اللہ تعالیٰ کا حکم اس باب میں کیا ہے؟“

آپ نے فرمایا،

ایک غلام یا ایک لونڈی آزاد کر دے۔

سلمہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا۔

”اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بنی بنا کر مبعوث کیا ہے میرے

پاس دو گرون، (غلام) کے سوا کوئی اور نہیں ہے، پھر میں نے اپنی گردن پر ہاتھ

مارا۔

آپ نے فرمایا، ”اچھا تو پھر دو مہینے کے لگانا روز سے رکھو،“ یا پھر ساٹھ

مسکینوں کو کھجور ہی کھلا دو، میں نے عرض کیا،
 ”اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، ہمارے پاس
 کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، اے“
 آپ نے فرمایا، تم بنی زریق کے صاحب صدقہ کے پاس جاؤ، وہ تمہیں دے
 دے گا، پھر اس سے ساڑھ مسکینوں کو کھلا دو، اور جو باقی بچے وہ تم کھاؤ، اور بیٹا
 عیال کو کھلا دو۔

سلمہ کہتے ہیں میں اپنی قوم کے پاس واپس گیا، اور میں نے کہا،
 ”تم سے میں نے تنگی اور سوڑے پائے، اور رسول اللہ کے پاس وسعت
 اور حسن رائے دیکھی، اے“

یہ مسئلہ چند احکام کو متضمن
احکام متضمنہ مسئلہ
 ہے، اے

۱۔ ابطال طلاق جاہلیت اور صدر اسلام کے اس رواج کا ابطال کہ ظہار طلاق
 ابدی ہے اگر اس سے طلاق کی نیت ابدی ہو تو بھی طلاق نہیں
 پڑے گی ظہاری مراد لیا جائے گا، اس پر سب کا اتفاق ہے، اگر کوئی اختلاف ہے
 بھی تو وہ شافعی، احمد اور شافعی رحمہما اللہ اور دو سروں کا مسلک یہی ہے۔
 امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر ظہار سے مراد لے تو بھی طلاق نہیں پڑے گی، اسی طرح اگر
 طلاق دی، اور نیت ظہار کی رکھی تو طلاق پڑ جائے گی،
 امام احمد کے نزدیک اگر شوہر نے بیوی سے کہا،
 انت کظہر امی تو میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے۔
 اور اس سے مراد طلاق ہی، تو یہ طلاق نہیں ظہار ہے، کیونکہ ظہار جاہلیت میں
 طلاق تھی، جسے اسلام نے منسوخ کر دیا، پھر ایک منسوخ حکم کی طرف اعادہ کر طرح
 جائز ہو سکتا ہے۔

۲۔ ظہار فعل منہی عنہ ہے | اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ظہار کو حرام کر دیا ہے اور اس سے روک دیا ہے، تو اب اگر کوئی اس کی طرف عود کرتا ہے تو فعل منہی عنہ کی طرف عود کرتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔
عسیٰ یبکون یرحمکم وان عدتم عدنا۔ یعنی اگر تم نے گناہ کی طرف عود کیا، تو ہم عقوبت کی طرف عود کریں گے،

۳۔ وجود کفارہ عود کی صورت میں | مجبور کا قول ہے کہ وجوب کفارہ صرف عود کی صورت میں ہے، جو ظہار کے بعد ہو، لیکن عود کے معنی میں اختلاف ہے، کہ آیا اس سے مراد اعادہ لفظ ظہار ہے کیونکہ زبان عرب میں عود اسے کہتے ہیں جو دوسری بار ہو، اسی طرح قول خدا ہے۔ وان عدتم عدنا، یعنی اگر تم نے گناہ کی تکرار کی تو ہم عقوبت کی تکرار کریں گے۔ پس اس سے مراد دوسری مرتبہ کا ارتکاب ہے، اور اس کے علاوہ کی تکرار لفظ خواہ امساک ہو، یا عزم، یا فعل، تو ان میں سے کوئی چیز بھی ظہار کی طرف عود نہیں قرار دی جاسکتی،

۴۔ عود سے مراد کیا ہے | جو لوگ عود کو ایسا امر قرار دیتے ہیں جو اعادہ لفظ امساک ہے، بعد ظہار ہے یا کوئی امر دیگر۔

ایک گروہ کا کہنا ہے وہ امساک زبانی ہے جو قول طلاق تک وسیع ہے اور چونکہ ظہار سے طلاق نہیں ہوتی لہذا کفارہ لازم آئے، امام شافعی کا یہی قول ہے، لیکن سنا زبانی کا کہنا ہے۔ کہ لفظ ظہار کے بغیر کفارہ لازم نہیں آئے گا، اور لفظ طلاق غیر مؤثر ہو گا اسباباً بھی، اور نفیاً بھی۔

۵۔ امر ورائے امساک | اور جو لوگ اسے امر ورائے امساک مانتے ہیں وہ بھی باہم مختلف رائے ہیں، امام مالک کی چار روایتوں میں سے ایک روایت یہی ہے اور ابو عبیدہ سے عزم و طمس

قرار دیتے ہیں، قاضی ابویعلیٰ کا قول بھی یہی ہے لیکن امام احمدؒ اس کے خلاف ہیں
امام مالکؒ کہتے ہیں، اگر ظہار اور طلاق کو، کوئی شخص جمع کر دے تو کفارہ لازم آئے گا
پھر اس قول کے اصحاب اس میں بھی مختلف ہیں کہ اگر میاں بیوی میں سے کو
ایک مر جائے یا عزم کے بعد، اور وطی سے پہلے طلاق دے، تو کیا کفارہ اس پر
مستقر ہے گا،

امام مالکؒ اور ابوالخطابؒ کہتے ہیں، اس پر کفارہ مستقر ہے گا؟
قاضی اور ان کے اصحاب کہتے ہیں کفارہ مستقر نہیں ہوگا،

۶۔ کفارہ ظہار مجبور سے بھی ساقط نہیں ہوگا | اگر کوئی شخص ادا کرنے
سے عاجز ہو تو کفارہ

ساقط نہیں ہوگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مدد کی، اور انہ کی
بیوی نے بھی مدد کی، مگر کفارہ سے خلاصی نہیں ہوئی، اسی طرح آپؐ نے سلمہ بن
صخر سے صدقہ کی رقم سے کفارہ دلویا، اگر یہ ساقط ہو سکتا، تو آپؐ ایسا نہ کرتے،
لیکن ایک گروہ کا خیال ہے کہ بجز کی صورت میں کفارہ ساقط ہو جائے گا،
جیسے واجبات بہ صورت بجز ساقط ہو جاتے ہیں۔

ایک اور گروہ کا خیال ہے کہ کفارہ رمضان ساقط ہو جائے گا، دوسرے
کفارات ساقط نہیں ہوں گے، اسے ابوالبرکات امن نیمیہ نے بھی صحیح قرار
دیا ہے،

اور سنن اس امر پر دال ہے کہ اگر آدمی عسرت کے باعث کفارہ نہ ادا کر سکے
اور کوئی دوسرا اس کی طرف سے دیدے تو یہ کفارہ خود اس شخص پر جس پر کفارہ
واجب ہے، بھی صرف کیا جاسکتا ہے، اور اس کے اہل و عیال پر بھی صرف کیا
جاسکتا ہے۔

۷۔ ادا نہ کفارہ سے قبل حجامت جائز نہیں | منظر ظاہر کرنے والا
جب تک کفارہ نہ دے

نے بیوی سے مجامعت نہیں کر سکتا ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے درمن قبل ان تیما سا ، فرمایا ہے ۔

۸۔ کھانا کھلانے کی مقدار معین نہیں | اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اطعام مساکین کا ذکر مطلق طور پر کیا ہے ، کوئی

مقدار کھانے کی معین نہیں کی ہے ، اس کا اقتضایہ ہے کہ چاہے اناج کھلائے ، یا کھجور ، جائز ہے ، امر الہی کا امتثال ہو جائے گا ، جمہور کا قول یہی ہے ۔

ساتھ مسکینوں کو کھانا چاہے ایک ساتھ کھلایا جائے ، یا متفرق طور پر ، دونوں صورتیں یکساں ہیں ،

۹۔ ساتھ کی تعداد پوری کرنا لازمی ہے | ساتھ مسکینوں کا عدد پورا کرنا لازمی ہے اگر ایک ہی

آدمی کو ساتھ دن تک کھلایا جائے تو یہ جائز نہیں ہے ۔ جمہور کا مسلک یہی ہے ۔ ایک مذہب یہ ہے کہ واجب ساتھ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے ، خواہ ایک ہی آدمی کو ساتھ دن تک کھلایا جائے یہ امام ابوحنیفہ کا مذہب ہے ۔

ایک فقیر مذہب یہ ہے کہ اگر ایک سے زیادہ مسکین دستیاب ہو سکیں تو پھر ایک ہی کو کھلانا جائز نہیں ہے ، اور یہی تمام اقوال میں صحیح تر قول ہے ۔

۱۰۔ کفارہ ظہار کے مستحق صرف مساکین ہیں | کفارہ ظہار کا مستحق مساکین کے علاوہ کوئی

احد نہیں ہے ، اس میں فقراء بھی داخل ہیں جیسے فقراء میں مساکین شامل ہیں ۔

ہمارے اصحاب نے اسے عام قرار دیا ہے ، وہ کہتے ہیں ، جو اپنی ضرورت و احتیاج کے باعث زکوٰۃ لے سکتا ہے ، وہ اس کفارہ ظہار میں بھی شریک ہو سکتا ہے ، زکوٰۃ بجا رقم کے آدمیوں کو دی جا سکتی ہے ، فقراء مساکین مسافر اور قرضدار اور مکاتب ،

لیکن ظاہر قرآن سے مساکین کا اختصاص ثابت ہوتا ہے ، لہذا ، ان کے علاوہ کسی اور کو شریک نہ کرنا چاہیے ۔

۱۱۔ کافر غلام بھی آزاد کیا جاسکتا ہے | غلام آزاد کرنے کا ذکر اللہ نے مطلق طور پر کیا ہے ، ایمان کی شرط نہیں

رکھی ہے ، البتہ کفارہ قتل میں یہ شرط رکھی ہے ۔

غیر کفارہ قتل میں اشراط ایمان کے بارے میں فقہاء کا اختلاف ہے ، امام شافعیؒ مالکؒ احمدؒ شرط ایمان لگاتے ہیں ، لیکن امام ابو حنیفہؒ شرط ایمان نہیں لگاتے ،

جو لوگ عدم اشراط ایمان کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں اگر یہ شرط ہوتی تو خود انہی اس کا ذکر کر دیا ہوتا ، جس طرح کفارہ قتل میں کر دیا ہے ، اس جگہ اس نے مطلق رکھا ہے ، لہذا مطلق طور پر عمل کیا جائے گا ، حنفیہ کہتے ہیں اشراط ایمان نص پر زیادتی ہے ، جو شیخ ہے ، اور قرآن کا کوئی حکم صرف قرآن ، یا غیر متواتر ہی سے منسوخ ہو سکتا ہے ،

جو اشراط ایمان کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں جس طرح اللہ نے زکوٰۃ مسکینین مسکین پر خرچ کرنے کا حکم دیا ہے ، مشرکین پر نہیں ، اسی طرح اللہ نے جو صدقا فرض کیے ہیں وہ بھی مسلمان کے سوا کسی پر خرچ نہیں کیے جاسکتے ،

۱۲۔ غلاموں کی تنصیف کب جائز ہے؟ | اگر دو غلاموں کو ادھا ادھا آزاد کر دیا ، تو ایک غلام

کا آزاد کرنا نہیں ہوگا ۔

لیکن صحیح مسک یہ ہے کہ اگر ادھا ادھا غلام آزاد کرنے سے دو غلاموں کی حریت مکمل ہو جاتی ہے تو یہ جائز ہے ، ورنہ نہیں ،

۱۳۔ خلاف ورزی سے کفارہ مضاعف نہیں ہوتا | جماعت کر لینے سے

کفارہ ساقط نہیں ہو جاتا نہ دوگنا ہو جاتا ہے ، بلکہ علی حالہ قائم رہتا ہے ، جیسا کہ حکم

رسول اللہ ﷺ سے ثابت ہے، صلت بن دنیا کہتے ہیں میں نے ظاہرِ ظہار کرنے والا کے بارے میں فقہا سے پوچھا کہ اگر وہ کفارہ دینے سے پہلے جماعت کرے تو کیا حکم ہے؟ سب نے یہی جواب دیا کہ ایک ہی کفارہ دنیا پڑے گا، اور یہ جواب دینے والے حسن، ابن سیرین، مسروق، بکر، خنار عطاء، طاؤس، مجاہد، عکرمہ اور نافع تھے۔

ائمہ اربعہ کا قول بھی یہی ہے۔

مسئلہ ایلام

بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم کھانے کے اثرات و نتائج

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایلاء | صحیح بخاری میں حضرت انسؓ سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے اپنی ازواج سے ایلاء فرمایا۔

آپ ۲۹ دن تک بالا خانہ پر مقیم رہے۔ اس کے بعد نیچے واپس تشریف لائے
لوگوں نے پوچھا:

کیا آپ نے ایک مہینہ ایلاء فرمایا؟

آپ نے فرمایا ”مہینہ ۲۹ دن کا بھی ہوتا ہے۔“

ایلاء کے بارے میں آیت قرآنی | جو لوگ اپنی بیویوں سے ایلاء کرتے ہیں
ان کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ
فرماتا ہے۔

لِلَّذِينَ يُولُونَ مِنْ نَسَائِهِمْ تَرِيصَ اَرْبَعَةِ اشْهُرٍ فَاِنْ فَاؤُ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ

الرَّحِيْمُ وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

یعنی، جو لوگ قسم کھا بیٹھتے ہیں اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے سے اتنے
کے لیے چار مہینہ تک مہلت ہے، سو اگر یہ لوگ (قسم توڑ کر بیوی کی طرف)

رجوع کر لیں تب تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا رجم کرے گا، اور اگر بالکل ہی چھوڑ دینے کا پختہ ارادہ کر لیا ہے تو اللہ سُننے والا جاننے والا ہے۔

ایلاء کے معنی از روئے لغت | از روئے لغت ایلاء کے معنی یہ ہیں کہ بیعت کے عرصہ میں زوجہ سے عدم مباشرت کی قسم کھا لینا ہے۔

ایلاء کا حکم | اللہ سبحانہ، و تعالیٰ نے شوہروں کے لیے چار مہینہ کی مدت رکھی ہے کہ اس عرصہ میں وہ ایلاء کے باعث بیویوں سے رُکے رہ سکتے ہیں۔ اس مدت کے گزر جانے کے بعد یا رجوع کر لیا جائے یا طلاق دے دی جائے۔

حضرت علیؓ اور ابن عباسؓ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے ایلاء حالت غضب میں ہوتا ہے، حالت رضامندی میں نہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ اپنی ازواج کے ساتھ پیش آیا تھا۔

آیت بالا سے احکام مستنبط | اس آیت سے جو احکام مستنبط ہوتے ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ جو چار مہینے سے کم کی مدت کے لیے ترک مباشرت کی قسم کھاٹے گا وہ مولیٰ (ایلاء کرنے والا) نہیں ہوگا، جمہور کا قول یہی ہے ایک شاذ قول یہ بھی ہے کہ ایلاء چار مہینے سے کم کی مدت کا بھی ہو سکتا ہے۔

ایک اور حکم سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حکم ایلاء اس وقت تک ثابت نہیں ہوگا جب تک حلف چار ماہ سے زیادہ کا نہ ہو، پس اگر مدت امتناع چار ماہ ہو گئی تو حکم ایلاء ثابت نہیں ہوگا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو مدت رکھی ہے وہ چار ماہ کی ہے۔ اس کے ختم ہونے کے بعد ہی رجوع یا طلاق کی اجازت ہے۔ جمہور کا قول یہی ہے، جن میں احمدؒ، شافعیؒ، اور مالکؒ بھی شامل ہیں۔ بکری ابو حنیفہ مولیٰ (ایلاء کرنے والے) کے لیے چار ماہ کی مدت رکھتے ہیں۔ اس قول

بناءً اس اصل پر ہے کہ مدت معینہ کا اختتام ہی وقوع طلاق کی مدت ہے۔ اور
جمہور اس مدت کو استحقاق مطالبہ کی مدت تسلیم کرتے ہیں۔

صحابہ تابعین اور تبع تابعین کا اختلاف | یہ ایسا مسئلہ ہے جس میں
سلف..... صحابہ تابعین

تبع تابعین۔ کا اختلاف ہے۔

سہلی بن ابی صالح اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے اصحاب رسول
اللہ میں سے بارہ اصحاب سے مولیٰ رایلا کرنے والے کے بارے میں استفسار
کیا۔ ان سب نے جواب دیا۔

دو جب تک چار مہینے نہ گزر جائیں اس پر کوئی چیز لازم نہیں آتی!

جمہور صحابہ و تابعین و تبع تابعین کا قول یہی ہے۔

ابن مسعود اور نہید بن ثابت رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ اگر چار ماہ کی مدت گزر جائے
اور شوہر رجوع نہ کرے، تو یہ مدت ختم ہوتے ہی طلاق پڑ جائے گی، تابعین
کی ایک جماعت کا قول یہی ہے۔

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ان کے اصحاب کا قول یہ ہے کہ چار ماہ کی مدت گزرنے
سے پہلے مطالبہ کا حق ہے۔ اگر شوہر نے رجوع کر لیا، تو ٹھیک ورنہ مدت ختم
ہوتے ہی طلاق واقع ہو جائے گی۔

جمہور کے نزدیک مدت ختم ہونے سے پہلے مطالبہ نہیں کیا جاسکتا۔ اس کے
بعد شوہر سے کہا جائے گا یا رجوع کرو۔ یا طلاق دو، اگر اس نے رجوع نہیں کیا تو
اسے ایقاعاً طلاق پر مجبور کیا جائے گا یا حکم حاکم سے، یا وہ اس وقت تک قید
رکھا جائے گا جب تک طلاق نہ دے دے۔

آیہ ایلان سے متعلق دس دلیلیں | قول جمہور یہ ہے کہ آیہ ایلان سے متعلق
ہمارے پاس دس دلیلیں ہیں۔

۱۔ ایلا کی اضافت شوہروں کی طرف ہے، جو مطالبہ رجوع یا طلاق کب؟

یا طلاق مدت کے اندر نہیں کیا جاسکتا۔ اس کے ختم ہونے کے بعد کیا جاسکتا ہے۔

۲۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

رجوع مدت کے بعد | فان فاؤذنا ان الله غفور رحيم یعنی اگر وہ رجوع کر لیں

تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحیم کرنے والا ہے)

اس میں اللہ نے نیت (رجوع) کا ذکر مدت کے بعد کیا ہے، کیونکہ آیت میں

”فی“ تعقیب کی ہے، اور یہ بعد مدت کی مقتضی ہے۔ اور اس کے مثال یہ ہے کہ الطلاق
مؤثلاً فامساک بہ معروف او تسریحاً باحسان“ تو اس امساک اور تسریح کا تعلق قطعاً بعد
طلاق سے ہے۔

۳۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

عزم کیا ہے؟ | وان عزموا الطلاق اور عزم وہ ہے جو عازم کسی

فعل کا کرے، اگر کہا جائے کہ ترک نیت (رجوع) عزم طلاق ہے، تو کہا جائے گا کہ

عزم وہ ارادہ جازم ہے۔ جو معزوم علیہ کے ترک و اختیار سے متعلق ہوتا ہے،

اور تم مجھ کو انقضائے مدت سے طلاق واقع کیسے دیتے ہو۔ اگر چہ اس کا عزم نہ ہو

نہ مباشرت کا نہ ترک کا، بلکہ تمہاری حالت تو یہ ہے کہ اگر آدمی عزم نیت (رجوع)

کرے، لیکن مجامعت نہ کرے تو بھی تمہارے نزدیک طلاق واقع ہو جائے گی۔

کیونکہ مدت گزر گئی، لہذا آیت تمہارے خلاف حجت ہے۔

۴۔ اللہ تعالیٰ نے آیت ایلا میں طلاق و نیت (رجوع)

تخییر نیت امرت | میں سے کسی ایک کا اختیار دیا ہے۔ اور تخییر بین امرین

کفارات کی طرح ایک حالت میں نہیں ہو سکتی، اور اگر اس کی دو حالتیں مانی جائیں

گی، تو پھر ترتیب لازم آئے گی نہ کہ تخییر، اور جب یہ ثابت ہو گیا تو تمہارے

نزدیک نیت (رجوع) نفس مدت ہے۔ اور عزم طلاق انقضائے مدت، لہذا

انتخیر حال واحد میں تو بہر حال نہ ہوئی۔

ترک رجوع طلاق نہیں | ۵۔ اگر یہ کہا جائے کہ شوہر کو اختیار ہے کہ مدت کے اندر رجوع کرے۔ یا اسی اثنا میں ترک فیئیت (رجوع) کرے، تو مدت گزرنے کے بعد وہ عازم طلاق تصور کیا جائے گا، تو اس کے جواب میں کہا جائے گا کہ ترک فیئیت عزم طلاق نہیں ہے۔ القضاۃ مدت کے بعد وہ تمہارے نزدیک عزم طلاق ہے۔ پھر عزم طلاق اور فیئیت کے مابینہ تغیر کیسے ہوئی؟ کیونکہ مدت گزرنے کے ساتھ تمہارے نزدیک طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور پھر فیئیت ممکن نہ ہوگی۔ اور مدت میں فیئیت ممکن ہے، لیکن یہ عزم طلاق کا وقت نہیں ہے۔

حکم خیار کا ابطال | ۶۔ تخیر بین امرین اس کی مقتضی ہے کہ آدمی دونوں میں سے ایک کو اختیار کرے اور دوسرے کو ترک کر دے، ورنہ حکم خیار باطل ہو جائے گا اور یہ مدت سے ہی ہو سکتا ہے۔

طلاق قولی ہونی چاہیے | ۷۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد، "وان عزموا طلاق فان اللہ سمیع علیم۔" اس کا مقتضی ہے کہ طلاق قولی ہو۔

مدت گزرنے کے بعد وفا اور جس کی صورت | ۸۔ کوئی شخص اپنے قرضدار سے کہتا ہے۔ "تمہیں چار ماہ کی مہلت ہے اگر تم نے ادا کر دیا تو میں قبول کر لوں گا اور نہیں ادا کیا تو قید کر دوں گا؟"

اس قول کا مقتضی یہ ہے کہ وفا اور جنس مدت گزرنے کے بعد ہوں۔ نہ کہ مدت کے اندر، اور مخاطب اس قول سے یہی مراد لینے پر مجبور ہے۔

فسخ بیع کی مثال | ۹۔ اگر یہ کہا جائے کہ کوئی آدمی کہتا ہے۔ "تمہیں تین دن کا اختیار ہے کہ بیع فسخ کر دو، ورنہ یہ

تم پر لازم ہو جائے گی۔

گویا فسخ بیع تین دن کے اندر ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد نہیں۔

لیکن یہی دلیل سب سے زیادہ قوی دلیل تمہارے خلاف پڑتی ہے کیونکہ موجب عقد لزوم ہے۔ اور بائع نے خیابار کی مدت تین دن رکھی ہے۔ یہ مدت ختم ہو جانے پر اگر مشتری بیع فسخ نہیں کرنا تو عقد (معاہدہ) قائم رہتا ہے، یعنی بیع لازم آجائے گی۔ البتہ ہی معاملہ زوجہ کا ہے۔ زوجے پر اس کا حق مباشرت ہے جیسے شوہر کا بیوی پر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

ولہن مثل الذی علیہن بالمعروف تو گویا شارع نے چار ماہ کا امتناع رکھا ہے نہ کہ حق زوجہ اس مدت کے گزرنے کے بعد، بیوی بموجب عقد اپنے حق پر واپس آجائے گی اور مطالبہ ہے نہ کہ وقوع طلاق۔

ترلیص، رجوع، طلاق، (۱۰) اللہ سبحانہ، و تعالیٰ نے مولین (ابا کرنے والوں) کے لیے ایک چیز رکھی ہے، اور ان کے خلاف دو چیزیں رکھی ہیں، جو چیز ان کے لیے رکھی ہے وہ ہے ترلیص (اختلاف مدت مذکورہ، اور جو ان کے خلاف ہے، وہ ہے رجوع یا طلاق، اور تمہارے نزدیک فیثت (رجوع) کے سوا کچھ لازم نہیں ہے۔ اور یہ خلاف نص ہے۔

مسئلہ لعان

لعان کی نوعیت و کیفیت اور حکم لعان کی شان نزول

لعان کے بارے میں قرآنی آیات | اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
والذین یرمون ازواجہم و لہم لیکن لہم

شہداء الا انفسہم، فتشہدوا احدہم اربع شہادات باللہ انہ لمن
الصادقین والخناسۃ ان لعنة اللہ علیہ ان کان من الکاذبین و یدروا
عنها العذاب ان تشہد اربع شہادات باللہ انہ من الکاذبین والخناسۃ
ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین

یعنی جو لوگ اپنی بیویوں پر (بدکاری کا) الزام لگاتے ہیں اور ان کے پاس (یعنی) گواہ نہیں
ہیں سو خود اپنے آپ کے، تو ان میں سے ہر ایک خدا کی قسم کھا کر شہادت دے گا کہ وہ سچا ہے اور
پانچویں بار شہادت دے گا کہ اگر جھوٹا ہے تو اس پر خدا کی لعنت، اور بیوی پر سے سزا ساقط ہو
جائے گی۔ اگر چہ مرتبہ خدا کی قسم کھا کر شہادت دے گی اس کا شوہر جھوٹا ہے، اور پانچویں مرتبہ شہادت
دے گی کہ اس پر خدا کا غضب نازل ہو اگر شوہر ہی ہو۔

صحیحین میں حدیث سہیل بن سعد
عوبیر العجمانی اور ان کی بیوی کا قصہ | سے ثابت ہے کہ عوبیر العجمانی نے

عاصم بن عدی سے کہا، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ کسی (غیر) آدمی کو
(ملوث) پائے تو کیا اسے قتل کر دے؟ لیکن وہ بھی قتل کر دیا جائے گا۔ پھر وہ
کیا کرے؟ میری طرف سے تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرو،
انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا۔ آپ نے اس سوال

سے کراہت محسوس فرمائی اور اسے برانا، عاصم نے جو کچھ آپ سے سنا وہ انہیں گراں گزرا۔ آخر خود عومیر نے آپ سے یہ سوال کیا آپ نے فرمایا، تمہارے اور تمہاری بیوی کے بارے میں حکم الہی نازل ہو چکا ہے، جاؤ اسے لے آؤ۔ پھر ان دونوں (میاں بیوی) نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں ایک دوسرے پر لعنت کی اس کے بعد عومیر نے کہا:

یا رسول اللہ اگر میں اسے روک لوں تو گویا میں نے اس پر جھوٹ بولا۔

اس کے بعد تین طلاقیں قبل اس کے کہ آپ حکم دیتے دے دیں۔

سہل کہتے ہیں عومیر کی بیوی حاملہ تھی، اس کا بیٹا ماں کی طرف منسوب ہوا۔ پھر توبہ اصول بن گیا کہ اس طرح کی صورت میں، ماں بیٹے کی وارث بن جاتی، اور بیٹا ماں کا وارث بن جاتا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے۔

اس روایت کے دوسرے الفاظ یہ ہیں کہ عومیر اور ان کی بیوی نے مسجد میں ایک دوسرے پر لعنت کی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں ان دونوں کے مابین تفریق ہو گئی۔

اسی روایت کے دوسرے الفاظ یہ ہیں کہ عومیر کی بیوی حاملہ تھی، مگر عومیر نے اس محل کو اپنا ماننے سے انکار کیا۔

لعان سے پہلے و غلط و تذکیر اور پند و نصیحت

صیحیح مسلم میں ابن عمر کی حدیث ہے کہ

فلاں بن فلاں نے کہا:

”یا رسول اللہ اگر ہم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کو فحش فعل کا ترکیب پائے تو کیا کرے؟“

اگر اس بات کا چرچا کرتا ہے۔ ایک امر عظیم زبان پر لانا ہے۔ اگر خاموش رہتا ہے تو ایسی رشتہ ناک بات پر خاموش رہتا ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا۔ اور کوئی جواب نہیں دیا۔
اس کے بعد وہ شخص پھر آپ کے پاس آیا، اور عرض گزار ہوا کہ جو سوال میں نے
آپ سے کیا تھا وہ خود میرا جبر ہے۔
چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور میں مذکورہ آیات نازل فرمائیں۔۔۔۔۔۔۔

والذین یرمون ازواجہم
آپ نے یہ آیتیں تلاوت فرمائیں، اور اس شخص کو چند نصیحت کی، اور فرمایا، عذاب
دینا عذاب آخرت سے آسان ہے۔ اس نے کہا۔
اس ذات کی قسم جس نے سخی کے ساتھ آپ کو مبعوث فرمایا ہے، میں اپنی بیوی
پر جھوٹ نہیں بول رہا ہوں۔

اس کے بعد آپ نے اس کی بیوی کو طلب فرمایا، اور چند نصیحت کے بعد فرمایا:
عذاب دینا عذاب آخرت سے آسان ہے،
وہ کہنے لگی، نہیں اس ہستی کی قسم جس نے آپ کو سخی کے ساتھ مبعوث کیا ہے،
یہ شخص جھوٹا ہے۔

پھر کارروائی کا آغاز مرد سے ہوا، اس نے خدا کی قسم کھا کر چار مرتبہ کہا کہ وہ سچ
بول رہا ہے اور پانچویں مرتبہ خدا کی قسم کھا کر کہا کہ اس پر خدا کی لعنت ہو اگر وہ
جھوٹ بول رہا ہو۔
پھر عورت کی باری آئی، اس نے چار مرتبہ خدا کی قسم کھا کر کہا کہ وہ جھوٹا ہے۔ اور پانچویں
مرتبہ خدا کی قسم کھا کر کہا کہ اس پر خدا کا غضب نازل ہو اگر وہ سچا ہو۔
اس کے بعد آپ نے دونوں میں تفریق کر دی۔

لعان کے بعد شوہر بیوی سے کچھ واپس نہیں لے سکتا کہ رسول اللہ صمیمین میں ہے

صلی اللہ علیہ وسلم نے متلائنتہ (لعنت والوں سے ارشاد فرمایا:
وتمہارا حساب خدا کے حوالے ہے (قطعاً تم میں سے ایک جھوٹا ہے (بہر حال)

اب تو عورت پر کوئی داعیہ نہیں رکھنا۔ اس نے عرض کیا،
”یا رسول اللہ اور میرا مال؟“

آپ نے فرمایا۔

”دیترا مال کیسا؟ اگر تو سچا ہے تو اب تک تو نے اس سے جو تمتع کیا ہے، وہ اس سے
کاملہ ٹھہرا۔ اور اگر تو جھوٹا ہے تو وہ عورت زیادہ بعید ہے تیرے لیے!“

ایک اور روایت ہے کہ عہد رسول اللہ صلی اللہ
پیچھے مال کے حوالہ کیا جائے گا | عبیدہ و سلم میں ایک شخص نے لعان کیا۔ آپ
نے ان دونوں میں تفریق کرادی۔ اور پھر کوماں کے ساتھ ملحق کر دیا۔

لعان والی عورت کو متہم کرنے والے مستحق سزا ہیں | ابی داؤد کی روایت
ہے کہ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لعان کرنے والوں میں تفریق کرادی، اور فیصلہ صادر فرمایا
کہ پچھ اب باپ کی نسبت سے نہ پکارا جائے۔ اور نہ عورت متہم کی جائے، نہ پچھ،
اور اگر کوئی عورت کو یا پچھ کو متہم کرے تو اس پر حد جاری کی جائے۔
نیز آپ نے فیصلہ فرمایا کہ اب عورت کو شوہر کی طرف سے نفقہ اور سکنی کا حق
نہیں ہے کیونکہ دونوں میں بغیر طلاق اور وفات کے تفریق ہوئی ہے، عکس کہتے
ہیں یہ رط کا بعد میں مصر کا امیر بنا اور اسے باپ سے منسوب نہیں کیا گیا۔

بلال بن امیہ اور ان کی بیوی کا واقعہ لعان | بلال بن امیہ نے اپنی بیوی
پر بدکاری کی، تہمت شریک بن سحار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے

لگائی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

”وثنوت، ورنہ حد (سزا)!“

بلال نے عرض کیا ”یا رسول اللہ ہم میں سے اگر کوئی اپنی بیوی کو کسی مرد کے

ساتھ آلودہ دیکھے تو کیا وہ ثبوتِ دگواہ (تلاش کرنے چلا جائے گا؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر یہی فرماتے رہے کہ یا ثبوت لاؤ ورنہ تم پر حد
جاری ہوگی۔

بلال نے کہا ”اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے،
میں سچا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ ضرور ایسا حکم نازل کرے گا جو میری پیٹھ کو حد سے
بچالے گا۔“

اتنے میں جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے، اور یہ آیت نازل ہوئی۔

والذین یرمون ازواجہم
سعد بن عبادہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو | صحیحین میں ہے کہ سعد
بن عبادہ نے کہا۔

یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد
کو رملوث (دیکھے تو کیا وہ اسے قتل کر سکتا ہے؟
آپ نے فرمایا، نہیں۔“

سعد نے کہا، بلکہ ضرور، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث
کیا ہے؟

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (حاضرین سے) فرمایا،

”سو تمہارا سردار کیا کہہ رہا ہے؟“

ایک دوسری روایت میں ہے کہ سعد بن عبادہ نے عرض کیا۔

یا رسول اللہ اگر میں اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ آلودہ دیکھ لوں، تو

اسے مہلت دوں یہاں تک کہ چار گواہ (تلاش کر کے) لے آؤں؟

آپ نے جواب دیا، ”ہاں، ہاں۔“

سعد نے کہا ”ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کر حق کے

ساتھ بھیجا ہے۔ میں تو رگواہ لانے سے پہلے فیصلہ کر دوں تلوار سے!“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین سے فرمایا: ”
 دو سونو تمہارا سردار کیا کہہ رہا ہے؟ لیے شک وہ غیور ہے، لیکن میں اس
 سے زیادہ غیر تمند ہوں۔ اور اللہ مجھ سے زیادہ باغیرت ہے!“
 ایک اور روایت میں ہے کہ سعد نے کہا:
 ”اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو الودہ دیکھ لوں تو میں تلوار سے اس
 کا خاتمہ کر دوں!“
 دو کیا تمہیں سعد کی غیرت پر تعجب ہے؟ خدا کی قسم میں اس سے زیادہ غیرت مند
 ہوں۔ اور اللہ مجھ سے زیادہ باغیرت ہے!“

مسئلہ لعان سے متضمن

احکام و مسائل عدیدہ و مختلفہ!

کیا لعان غیر مسلموں کے لیے بھی ہے؟ اس حکم نبوی سے متعدد احکام
مستفاد ہوتے ہیں، جو ذیل
 میں ذکر کیے جاتے ہیں:

۱- یہ کہ لعان ہر طرح کے زور جہت کے لیے صحیح ہے، عام اس سے کہ وہ مسلمان
 ہوں یا کافر، عادل ہوں یا فاسق، ان پر حد قذف جاری ہو چکی ہو، یا نہ ہوئی
 ہو، یا ان میں سے کسی ایک پر اس طرح کا ماجرا گزرا ہو۔
 امام احمدؒ جمیع ازواج میں اس اصول کو کار فرما تسلیم کرتے ہیں، مرد حر، حرہ
 سے، اور باندی سے اگر وہ زوجہ ہو لعان کر سکتا ہے، مسلمان، یہودیہ اور
 نصرانیہ سے لعان کر سکتا ہے، اگر وہ زوجہ ہو، امام مالک اور اسحاق کا قول یہی
 ہے، سعید بن المسیب، اور عن اور زبیدہ اور سلیمان بن لیسار کا مسلک بھی
 یہی ہے۔

حضرات اہل الرائے اور اوزماعی ثوری، اور ایک پوری جماعت اسی کے
 قائل ہے کہ لعان صرف مسلمان میاں بیوی کے مابین ہو سکتا ہے، جو،

: عادل ہوں ،

: آزاد ہوں ،

: ان پر حد قذف جاری نہ ہوئی ہو ،

امام احمدؒ سے بھی ایک روایت اسی طرح کی ہے ،

ان مرد اقوال کا ماخذ یہ ہے کہ لعان میں دو اوصاف کا جمع ہونا ضروری ہے ، یعنی یمینت اور شہادت اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شہادت کہتا ہے ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ، یمینت ، فرماتے ہیں ، اس لیے کہ یہ اللہ کی قسم کی محتاج ہے نیز اس میں مذکور مؤنث مساوی ہیں بخلاف شہادت کے اگر یہ حرف شہادت ہوتی تو تکرار لفظ کی ضرورت نہ ہوتی تو برعکس یمینت کے کہ اس میں تکرار ضروری ہے ۔

ایک دوسری جماعت کا کہنا ہے ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ۔

امور سے گانہ
والذین یرمون ازواجہم ولو لیکن شہداً اذالوا الفسہم
فشہادۃ احدہما رابعۃ شہادات باللہ

اس آیت سے یمین بائیں معلوم ہوتی ہیں ،

الف، لعان کرنے والوں کو خدا نے دوسرے گواہوں سے مستثنیٰ کر دیا

ہے ، یہ استثناء متصل قطعی ہے ، اسی لیے مرفوعاً آیا ہے ۔

ب، اس بات کی ضرورت کہ اللتان بجائے خود شہادت ہے ،

ج، اللتان شہود کا بدل اور قائم مقام ہے ، اگر وہ دستیاب نہ ہو سکیں ،

ان کا کہنا ہے کہ عمرو بن شعیب نے اپنے

عمرو بن شعیب کی روایت
والد سے ، انہوں نے اپنے والد سے روایت

کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

” دو غلاموں ، اور دو کافروں کے ما بینے لعان نہیں ہو سکتی ، !“

ابو عمر بن عبد البر نے ، التہمید ، میں اس کا ذکر کیا ہے دارقطنی نے اسی

سلسلہ سند سے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ چار شخص ایسے ہیں جن کے مابین لعان نہیں،

(الف) مرد حر اور باندی کے مابین لعان نہیں،

(ب) حرہ اور غلام کے مابین لعان نہیں۔

(ج) مرد مسلم اور یہودیہ کے مابین لعان نہیں۔

(د) مرد مسلم اور نصرانیہ کے مابین لعان نہیں۔

عبدالرزاق نے اپنی ”مصنف“ ابن شہاب سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عتاب بن اسید کو وصیت کی کہ چار کے مابین لعان نہیں ہے، اور مذکورہ چار بیان کیے۔

یہ کہتے ہیں چونکہ لعان بدل ہے شہادت لعان بدل ہے شہادت کا، اور قائم مقام ہے شہادت کا، اگر گواہ

دستیاب نہ ہوں تو اس سے وہی چیز صحیح ثابت ہوگی، جو شہادت سے ثابت ہوتی ہے، لہذا اگر شوہر لعان کرتا ہے اور عورت نہیں کرتی تو اس پر حد جاری ہوگی، کیونکہ اب شوہر کا لعان چار شہادتوں کا درجہ پائے گا، نیز یہ کہ شریعت کا قاعدہ مستقر یہ ہے کہ بیعت (ثبوت) مدعی پر ہے اور یمن مدعا علیہ پر، اور یہاں شوہر مدعی ہے، لہذا اس کا لعان شہادت ہے، اگر یمن بیوتا تو اس کا آغاز مرد کی طرف سے نہ ہوتا،

لیکن دوسرے لوگ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ شہادت درحقیقت یمن ہی ہے، کوئی شخص اگر کہتا ہے ”اسے“، تو گواہ سے شہادت کہتے ہیں لیکن حقیقتاً یہ یمن ہے، خواہ نیت یمن کی ہو یا مطلق طور پر بولا گیا ہو عرب اہل زبان لغت میں یمن ہی تسلیم کرتے ہیں۔

لہذا اس شہادت سے یمن منعقد ہوتی ہے، جیسا کہ امام احمد کی دو روایتوں میں سے ایک سے ثابت ہے۔

بہر حال صحیح بات یہ ہے کہ لعان دو وصفوں کا جامع ہوتا ہے، ایک شہادت کا دو مرتبے یعنی کا، یہ شہادت مؤکد ہوتی ہے قسم اور تکرار سے، اور یحییٰ مغلظ ہوتی ہے، لفظ شہادت، اور تکرار سے، لہذا تاہید میں دس انواع کا اعتبار ملحوظ ہوتا ہے۔

(الف) ذکر لفظ شہادت،

(ب) ذکر قسم، خدا کے ناموں میں سے کسی ایک نام کے ساتھ، اور جس ایک لفظ میں اسماء حسنیٰ جمع ہیں، وہ ”اللہ“ ہے،

(ج) تاکید جواب۔

(د) تکرار لفظ شہادت (یعنی چار مرتبہ، اور پانچویں مرتبہ اپنے لیے یدوعا، اور لعنت، جھوٹا ہونے کی صورت میں۔

(۵) پانچویں قسم کے وقت پر خیر کر یہ عذاب الہی کی موجب ہے اور عذاب دینا، عذاب آخرت سے آسان ہوتا ہے۔

(۶) شوہر کے لعان کا مقتضایہ حصول عذاب ہونا عورت پر، جو یا تو حد ہو گی یا جلس (قید) اور عورت کے لعان کا اس کے اوپر سے حد اور قید کا ساقط کر دینا۔

(۷) لعان کا دونوں میں سے کسی ایک پر، موجب عذاب ہونا، خواہ دینا میں، خواہ آخرت میں۔

(۸) لعان کرنے والوں میں تفریق، اور خانگی زندگی کی ویرانی دینا ہی۔

(ط) دونوں کے مابین دوام تحریم،

توجب لعان کا جال اور اہمیت یہ ہے کہ یحییٰ و شہادت لازم و ملزوم یحییٰ کو شہادت کے ساتھ مقرون کر دیا، اور شہادت کو یحییٰ کے ساتھ مقرون کر دیا، اور ملتعن کے قول کو شاہد کے قول کا درجہ دیدیا، اور اگر عورت لعان سے انکار کرے تو شوہر کی شہادت مرتبہ،

قبول حاصل کر لے گی، اور عورت پر حد جاری کی جائے گی، اور مرد کی بیعت و شہادت سے دو باتیں مستفاد ہوتی ہیں، خود اس کے اوپر سے سقوط حد، اور عورت پر حد کا وجوب اور اگر عورت نے بھی جواب میں لعان کیا، اور شوہر کے لعان سے معارضہ کیا، تو اس سے یہ مستفاد ہوتا ہے کہ شوہر پر سے حد ساقط ہو جائے گی، بجائے اس کے کہ عورت پر جاری ہو، پس یہ شہادت اور بیعت، اگر بیعت محض ہوتی تو عورت پر حد جاری نہ ہوتی، اور اگر حرف شہادت ہوتی، تو اکیلے شوہر کی شہادت کی بنا پر عورت پر حد جاری نہ ہوتی، لیکن ان دونوں میں اگر عورت کا انکار یا پس و پیش ختم ہو جائے تو شوہر کے حق میں شہادت و بیعت زیادہ قوی ہو جائے گی، کیونکہ عورت کا پس و پیش

بظاہر شوہر کے صدق کی دلیل ہے، لہذا شوہر سے حد ساقط ہو جائے گی، اور عورت پر جاری ہو جائے گی، اور بہتر بن حکم ہے، پس ظاہر ہوا کہ یہ لعان، بیعت ہے، جس میں شہادت کے معنی شامل ہیں، اور شہادت ہے جو بیعت کے معنی پر مشتمل ہے۔

ایک حدیث کی تصنیف | یہی حدیث عمرو بن شعیب، تو اگر چہ عروثک اس کی سند صحیح ہے، لیکن عروثک پہنچنے میں بہت سی گھاٹیاں اور میداں ہیں ابو عمر بن عبد البر کہتے ہیں کہ عمرو بن شعیب کے علاوہ اس سلسلہ میں کوئی راوی ایسا نہیں ہے جس سے احتجاج کیا جاسکے۔

یہی حدیث عبدالرزاق، تو ظاہر ہے کہ مراسیل زہری ضعیف ہیں ان سے احتجاج درست نہیں۔

اور غناب بن اسید کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عامل تھے، اور کہ میں نہ کوئی یہودی نہ نصرانی تھا، پھر آپ کس طرح و صیئت ان کے بارے

میں فرما سکتے تھے، ان کے مابین لعان ناجائز ہے۔

شریعت کا قاعدہ مستقرہ اور یہ قول کہ شریعت کا قاعدہ مستقرہ

یہ ہے کہ شہادت مدعی کی جانب ہوتی ہے اور یمین مدعا علیہ کی جانب، تو اس کا جواب کسی طرح سے دیا جا سکتا ہے۔

ایک تو یہ کہ شریعت نے یہ امر شہادت میں نہیں بلکہ تسامت میں مستقر کیا ہے،

شریعت کا قاعدہ یہ ہے کہ یمین اقویٰ جہت کی طرف ہوتی ہے، تسامت میں مدعی

کا پہلو زیادہ قوی ہوتا ہے لہذا یمین اس کی جانب ہوتی ہے، اور اگر یمین ایک

ہی جانب دائمی طور پر مشروع ہوتی تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ جانب راجح کی قوت

رخصت ہو جاتی، اور حکمت شارع مجروح ہو جاتی، لہذا اس معاملہ میں شوہر

کی جانب یمین کا رکھنا عورت کے مقابلہ میں زیادہ قوی اور باحکمت طریقہ ہے

کیونکہ شوہر کو اپنی ہنک حرمت اور انساؤ فراش سے کوئی غرض وابستہ نہیں

ہو سکتی، نہ اپنی بیوی کو فجور سے وابستہ کرتے ہیں اس کا کوئی مقصد ہو سکتا ہے

بلکہ یہ چیز تو اس کے لیے حدود جہ تکلیف وہ اور تشویش انگیز ہو سکتی ہے، اور

اگر اس کی طرف عورت کا لعان سے انکار شامل کر دیا جائے تو معاملہ اور زیادہ صاف

اور قوی ہو جائے، خواص کے دل میں بھی اور عوام کے دل میں بھی، اور عورت

پر حکم زنا شرعاً ثابت ہو جائے گا، لہذا شوہر کے لعان کی بنا پر اس پر حد جاری

کی جائے گی، لیکن اگر اس کی قسم شہادت اربعہ کے درجہ میں نہ ہوتی تو عورت دوسری

قسم سے اس سے متعارض ہوتی، اور سزا ساقط ہو جاتی۔

اب ایک سوال اور **اگر عورت لعان سے انکار کرے تو حد جاری ہوگی؟** پیدا ہوتا ہے یہ

کہ عورت اگر جواب میں لعان کرنے سے انکار کر دے تو آیا اس پر فوراً حد جاری

کی جائے گی، یا اسے اس وقت تک قید میں رکھا جائے گا جب تک اقرار جرم نہ

کرے؟ یا لعان پر آمادہ نہ ہو جائے؟

اس باب میں فقہاء کے اقوال ہیں؛

شافعی اور سلف و خلف کی ایک جماعت کا قول ہے کہ عورت پر حد جاری کی جائے گی، اہل حجاز کا قول بھی یہی ہے، امام احمدؒ کہتے ہیں قید رکھی جائے گی، یہاں تک کہ جرم کا اقرار کر لے یا لعان پر آمادہ ہو جائے، اہل عراق کا قول بھی یہی ہے، امام احمدؒ سے ایک دوسری روایت یہ ہے کہ عورت قید نہیں کی جائے گی۔ بلکہ اسے چھوڑ دیا جائے گا۔

اہل عراق اور ان کے ہم نوا اصحاب کا قول ہے کہ اگر لعان اہل بینہ (شہوت) مان لیا جائے تو عورت پر حد جاری ہوگی، جس کا استعاطہ جو ابلی لعان سے نہیں ہو سکتا، نہ تکذیب بینہ سے ہو سکتا ہے کیونکہ گویا اس کے خلاف چار شہادتیں گزر گئیں، حالانکہ اگر شوہر اپنے علاوہ تین گواہ پیش کر دے تب بھی حد جاری نہیں ہوگی، پھر اس کیلئے کی شہادت پر حد جاری نہ ہونا تو اور نہ بادہ اولیٰ و احسریٰ ہے۔

حد جاری نہ ہونے کا ایک اور سبب | اور حد اس لیے بھی جاری نہیں

ہوگی کہ شوہر دو تلامع کرنے والوں میں سے ایک ہے، لہذا دوسرے پر حد جاری نہیں ہو سکتی، جس طرح عورت کے لعان پر شوہر پر حد نہیں جاری ہو سکتی۔

نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بینہ مدعی پر ہے، اور لا ریب شوہر مدعی ہے۔

نیز لعان شوہر خود اس کے اوپر سے حد ساقط کر دیتا ہے لیکن عورت پر جو حد کا مستلزم نہیں ہوتا، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایک موقع پر فرمایا:

”ثبوت لاؤ، ورنہ تم پر حد جاری ہوگی،“ کیونکہ شوہر کا قذف (بدکاری کی تہمت) بھی اجنبی کے قذت کی طرح ہوتا ہے۔ اور وہ حد ہے، اس سے

بچاؤ کی صورت اللہ نے لعان رکھی ہے، اور عورت پر اقامت کے لیے ڈرامہ ضروری ہے، چار گواہ، یا اعتراف گناہ، اس میں لعان شامل نہیں ہے، کیونکہ لعان سے زنا ثابت ہوتی ہے، نہ حد واجب ہوتی ہے

ہے، نہ عورت کے نکول (پس و پیش) سے یہ چیزیں ثابت ہوتی ہے، کیونکہ نکول سے حد ثابت نہیں ہوتی۔ وجہ یہ ہے کہ حد شہادت کے موقع پر سا فظ ہو جاتی ہے پھر نکول سے کیسے واجب ہو جائے گی؟ کیونکہ نکول کا سبب، عورت کی بھڑکنا، شرم، ہیبت بھی اس رسوا کن موقع پر ہو سکتا ہے، اور دوسرے اسباب

بھی ہو سکتے ہیں۔! بہر حال ترجیحی قول یہی ہے جیسا کہ حضرت عمر اور حضرت علی **قول راجح کیا ہے** سے بھی ثابت ہے کہ حد یا تو بیعت کی بنیاد پر جاری ہو گی، یا اعتراف جرم، یا حاملہ ہونے کے باعث، لہذا اس صورت میں عدم تکمیل بیعت کے باعث وہ چھوڑ دی جائے گی،

شوہر بیوی پر تہمت لگانے کے بعد لعان سے انکار کر تو کیا ہوگا؟

اگر زوج (شوہر) عورت پر تہمت لگانے کے بعد لعان سے انکار کرے تو اس کے نکول کا حکم کیا ہوگا؟

ہم کہتے ہیں اس پر حد قذف جاری ہوگا، سلف و خلف کے جمہور علماء کا مسلک یہی ہے، امام شافعی، مالک احمد، اور ان کے اصحاب کا قول یہی ہے۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں وہ قید کر دیا جائے گا، جب تک لعان نہ کرے۔ پہلے قول کی اساس قول خداوندی ہے!

والذین یرمون المہصنات لشر لہن یا تو با ربعة شہداء فاجلدوہم

شراہین جلد۴

یعنی جو لوگ پاک دامن عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگاتے ہیں وہ اگر چار گواہ نہ پیش کر سکیں تو انہیں انہی کوڑے مارے جائیں گے،

اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، آپ نے ہلال بن امیہ سے
 آیہ لعان کے نزول سے پہلے فرمایا،
 ”ثبوت لاؤرنہ حد جاری ہوگی،“

آنحضرتؐ کے فیصلے مطابق وحی ہوتے تھے | ایک اور حکم جو اس سے
 مسئلہ سے مستنبط

ہوتا ہے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے مطابق فیصلہ فرمایا کرتے تھے،
 جو خدا بتاتا تھا، نہ کہ خود اپنی رائے سے، چنانچہ آپ نے منکابین کے بارے
 میں اس وقت تک کوئی فیصلہ نہیں فرمایا، جب تک وحی نازل نہ ہوئی، البتہ
 امور جنہ عیبہ ان احکام کی طرف راجع نہیں ہوتے، جیسے کسی منزل معین میں نزول
 یا رجل معین کی تائید (یا میر بنانا) وغیرہ، یہ امور مشاورت سے متعلق ہیں۔ باقی رہا
 تطبیح نخلی رکھو رہیں بیونہ کاری کرنا، یہ آپ کی ذاتی رائے تھی، لیکن یہ دوسری چیز
 ہے، اور احکام و سنت کلیہ دوسری چیز، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔

لعان حاکم کے سامنے ہونا چاہیے | ایک اور یہ حکم مستنبط ہوتا ہے کہ رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عویسر کو حکم

دیا کہ اپنی بیوی کو حضور رسالت مآبؐ میں لعان کے لیے پیش کرے، اس سے
 ثابت ہوا کہ لعان کہ امام، یا اس کے نائب کے سامنے ہو سکتا ہے، افراد قوم
 میں سے کسی کے سامنے نہیں، جس طرح اقامت امام یا اس کا کوئی نائب کہ
 سکتا ہے۔ قوم کا کوئی فرد نہیں کر سکتا۔

لعان سے متعلق رسول اللہ کا فرمان

لعان اور اس سے پیدا شدہ بقیہ احکام و مسائل شرعی

لعان گواہوں کی ایک جماعت کے سامنے کیا جائے ^{ضروری ہے کہ} تلاعنہ ایک

جماعت کے سامنے کیا جائے، تاکہ لوگ اس کے شاہد ہو جائیں۔ چنانچہ ابن عباس بن عمرؓ اور سہیل بن سعدؓ نے ایسے ایک موقع پر اپنی کم سنئی کے باوجود شرکت کی، اس واقعہ سے ثابت ہوتا ہے کہ تلاعنہ کے موقع پر بہت کافی لوگ جمع ہوا کرتے تھے، جن میں کم سن بچوں کے بھی شریک ہوتے تھے۔

ایسے موقع پر لوگوں کی حاضری کی حکمت یہ ہے کہ لعان کی بنیاد ایک حد درجہ نامرتوب اور ناپسندیدہ امر پر ہے۔ چنانچہ تعزیر و زجر کے لیے لوگوں کی حاضری ایک بلیغ اور مصلحت آفرین چیز ہے۔

لہٰذا یعنی میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے کہیں کہ اگر وہ جھوٹ بول رہے ہیں تو ان پر لعنت، پھر بدکاری کا الزام لگائیں۔

لعان کرنے والے کے لیے کھڑا رہنا ضروری ہے | یہ بھی ضروری ہے کہ لعان کرنے والے کھڑے

ہو کر تلعن کرے، چنانچہ ہلال بن امیہ کے قصہ میں آتا ہے کہ جب وہ لعان کرنے لگے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”کھڑے ہو جاؤ، اور چار مرتبہ اپنے دعوے پر شہادت دو“ چنانچہ صحیحین میں ایک عورت کا قصہ مذکور ہے کہ وہ کھڑی ہوئی پھر اس نے شہادت لعان دی۔

اس میں مصلحت یہ ہے کہ لعان کرنے والا جب کھڑا ہوگا تو اسے تمام حاضرین نے یہ چشم خود دیکھ لیں گے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ واقعہ کی شہرت بھی زیادہ ہوگی اور لوگوں کے دل پر وہ نقش بھی ہو جائے گا۔

کیا لعان صرف مرد کی طرف سے ہو سکتا ہے؟ | یہ بھی ضروری ہے کہ لعان کی ابتدا مرد کی

طرف سے ہو۔ اگر عورت کی طرف سے آغاز ہوا۔ تو جمہور کے نزدیک یہ لعان قابل قبول نہیں ہوگا، البتہ امام ابوحنیفہ کے نزدیک مان لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں حدود و شرعی سزاؤں، سزائے زنا کا ذکر کیا ہے تو وہاں سزا کی ابتدا عورت کی ہے۔ الزانیۃ الزانی فاجلدوا کل واحد منهما مائة حلدۃ۔

یعنی زانیہ عورت، اور زانی مرد میں سے ہر ایک کو سو کوڑے مارو۔ لیکن لعان کا ذکر جہاں کیا ہے سزا کا آغاز شوہر سے کیا ہے، اور یہ بالکل سوزوں اور مناسب ہے، کیونکہ عورت کا ارتکاب زنا، مرد کے مقابلہ میں

۱۵ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ زنا کی شرعی سزا سو کوڑے ہے لیکن احادیث (باقی اگلے صفحہ پر دیکھیں)

کہیں زیادہ فیج فعل ہے ، کیونکہ اس طرح اللہ تعالیٰ کے حق کی ہتک کرتی ہے شوہر کا حق غصب کرتی ہے ۔ اور شوہر پر ایک دوسرے شخص کا نسب تھوپ دیتی ہے ، اور سارے خاندان کی رسوائی اور بدنامی کا سبب بنتی ہے ۔ لہذا سزا کے سلسلہ میں پہلا نام اس کا لیا گیا ۔ لیکن لعان کی صورت دوسری ہے ۔ اس میں شوہر بیوی پر بدکاری کا الزام لگاتا ہے ۔

اس کی رسوائی کا موجب بنتا ہے ۔ لعان کی پیش کش کرتا ہے ۔ اس کے خاندان اور کنبہ میں اسے منہ دکھانے کے قابل نہیں رکھتا ، لہذا بدکاری کا الزام لگانے کے بعد اگر وہ لعان نہیں کرتا ، تو اس پر حد قذف لے رہمت کی سزا جاری کی جائے ۔ لہذا عورت کے بجائے اس سے آغاز مناسب تھا ۔

یہ بھی ضروری ہے کہ جب لعان کرتے **عذاب دنیا اور عذاب آخرت** | دالے لعان پر آمادہ ہوں تو پہلے انہیں سمجھا بجا کر اس سے باز رکھنے کی کوشش کی جائے اور وعظ و پند کے ذریعہ بتایا جائے کہ عذاب دنیا عذاب آخرت کے مقابلہ میں کہیں ہلکا ہے ۔

(بقیہ ماشیہ پھیلے صفحہ کا) سے ثابت ہے کہ غیر شادی شدہ کو سو کوڑے مارے جائیں گے ، اور شادی شدہ کو سنگسار کیا جائے گا ۔ فقہ کا مسئلہ بھی یہی ہے ۔ لیکن اس سلسلہ میں ایک اہم سوال یہ ہے کہ شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کی سزا کا یہ اختلاف ، مذکورہ آیت قرآنی سے پہلے کا ہے یا بعد کا؟ اگر پہلے کا ہے تو قرآن کے فرمان کے بعد وہ حاقط ہو گیا ۔ اگر بعد کا ہے تو اس کا ثبوت تاخری درکار ہے جو غیر مشتبہ طور پر ملتا نہیں ۔

۱۰ تہمت (بدکاری) کی سزا ، شرعی طور پر اسی کوڑے ہیں ۔

لعان کے لیے صرف مقررہ الفاظ استعمال کیے جاسکتے ہیں

لعان کے لیے یہ بھی ضروری ہے، کہ اس میں صرف وہی الفاظ استعمال کیے جائیں جو کتاب و سنت سے ثابت ہیں۔ اپنے منتخب کیے ہوئے الفاظ کا لعان قابل قبول نہیں، لعان کا شرعی طریقہ یہ ہے کہ شوہر بیوی پر بدکاری سے کا الزام لگاتے ہوئے کہے:

میں خدا کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میں سچ بول رہا ہوں! اس کے جواب میں بیوی کہے گی۔

میں خدا کو گواہ کر کے کہتی ہوں کہ میرا شوہر، جھوٹا ہے! بس اتنا کافی ہے، لعان کو مشروط کرنے یا اس میں پچ پچ لگانا درست اور جائز نہیں۔

لعان کے بعد میاں بیوی میں تفریق، اولاد کی ماں سے محبت

لعان کے بعد عورت

کے پیٹ میں جو حمل ہے، وہ خود بخود شوہر سے منتفی ہو جائے گا، شوہر کے استبراء یا انکار وغیرہ کی نہیں ہے، میاں بیوی میں تفریق ہو جائے گی، اور اولاد (لڑکا یا لڑکی) بیوی کی ہو جائے گی لیکن اگر شوہر کو یہ معلوم ہو کہ حمل اسی کا ہے اور عورت سے زنا کا صدور بعد میں ہوا ہے، تو پھر لڑکا شوہر کا ہوگا، اور اس کے لعان کے باوجود منتفی نہیں ہوگا۔

لعان کرنے والے پر حد نہیں جاری ہوگی | اگر شوہر بیوی پر بدکاری کا الزام یوں لگائے،

اس نے خود دیکھا ہے، پھر لعان کرے تو اس پر سے حد ساقط ہو جائے گی اور بیوی کو بھی اگر وہ شوہر کی تردید کرے سزا نہیں دی جائے گی، لیکن اگر

شوہر بیوی پر بدکاری کی تہمت لگائے مگر لعان نہ کرے تو اسے شرادی جائے گی۔

لیکن لعان کے باوجود کہ شوہر محل کا استلحاق کرے، تو جو بچہ پیدا ہوگا وہ اس کا مانا جائے گا، ظواہر احادیث کے لحاظ سے یہ قول یہاں صحیح اور درست ہے۔

لعان کے بعد بھی عورت کو زنا سے متہم نہیں کیا جاسکتا | عباس بن

قول ہے کہ تلاعن کرنے والوں کے مابین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً کرادی، اور فیصلہ فرمادیا کہ اب شوہر بچہ کا دعویٰ نہیں کر سکتا، نہ عورت پر زنا کی تہمت کوئی لگا سکتا ہے، اگر ایسا کرے گا تو نزا پائے گا، اس طرح اگر کوئی رٹ کے کو متہم کرے گا، تو وہ بھی نزا پائے گا۔

آپ نے یہ بھی فیصلہ فرمادیا کہ اب شوہر کے ذمہ عورت کی سکونت اور نفقہ واجب نہیں رہا۔ کیونکہ دونوں میں افتراق بغیر طلاق کے ہوا ہے۔

سہل کا قول ہے کہ عورت کے بطن سے جو رٹ کا پیدا ہوگا، وہ اپنی ماں سے منسوب ہوگا۔ اس کی جائداد کا وارث بھی ہوگا، وہ بھی بیٹے کی وارث بننے کا حق رکھے گی۔

لعان کے نتیجے میں تقریباً کے بعد، یہ دونوں مرد عورت پھر کبھی بھی میاں بیوی نہیں بن سکتے۔ نہ ہری سہل بن سعد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک لعان کرتے والے اور اس کی بیوی کے مابین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً کرادی، اور فرمایا:

”ان دونوں میں اب کبھی ملاپ نہیں ہو سکتا۔“

شوہر نے کہا، ”یا رسول اللہ، اور میرا مال؟“

آپ نے فرمایا ”تیرا مال کیسا؟ اگر تو نے سچ کہا ہے، تو اتنے دن اس

سے متمتع بھی تو ہوتا رہے اور اگر جھوٹ بولا ہے، تو پھر تجھے کچھ پانے کا کیا حق رہا؟

مسئلہ لعان کے احکام عشرہ | مسئلہ لعان جملہ دس احکام پر مشتمل ہے۔

لعان کے بعد تفریق کے سلسلہ میں مذاہب متعددہ | (۱) لعان کرنے والوں کے

مابین تفریق کے سلسلہ میں کئی مذاہب ہیں۔

ایک تو یہ کہ قذف (تہمت) کے ساتھ ہی دونوں میں تفریق ہو جائے گی۔ یہ ابو عبید کا قول ہے۔ لیکن جمہوران سے مختلف رائے رکھتے ہیں کہ لعان سے بچنے کے لیے خود تفریق کا موجب ہے۔ ان کے بین قول ہیں۔ ایک تو یہ شوہر کے کہ لعان کے ساتھ فوراً تفریق ہو جائے گی، خواہ بیوی لعان کرے یا نہ کرے۔ یہ قول عرف امام شافعی کا ہے۔

دوسرے یہ کہ جب تک دونوں (میاں بیوی) ساتھ ساتھ لعان نہ کریں، تفریق نہیں ہوگی، اگر دونوں نے ساتھ ساتھ لعان کیا تو ساتھ ہی ساتھ تفرقہ واقع ہو جائے گا، کیونکہ زوجین کے لیے اللہ تعالیٰ نے نکاح کو موجب موت و رحمت قرار دیا ہے۔ اور دونوں میاں بیوی کو ایک دوسرے کا مایہ تسکین قرار دیا ہے، لیکن بدکاری کی تہمت کے بعد وہ مایہ تسکین زائل ہو گیا۔ اور تنگ مار اور سوائی نے اس کی جگہ لے لی۔

تیسرے یہ کہ تفریق اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک لعان مکمل نہ ہو اور حاکم تفریق نہ کرائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مذہب ہے۔

لعان کے بعد کی تفریق فسخ نکاح ہے طلاق نہیں | (۲) - لعان سے

مابین جو تفریق ہوگی، وہ فسخ نکاح ہے، نہ کہ طلاق، اور یہ تفریق اس فسخ

نکاح کی کسی ہوگی جو رضاعی رشتہ کی صورت میں ہوتی ہے، کیونکہ لعان طلاق سے جدا ایک چیز ہے، اس میں نہ شوہر طلاق دیتا ہے، نہ طلاق کی نیت کرتا ہے۔ نہ طلاق واقع ہوتی ہے، اگر لعان طلاق یا کناہہ طلاق ہوتا تو شوہر کے لعان کے ساتھ ہی طلاق واقع ہو جاتی۔ بیوی کے لعان پر موقوف نہ ہوتی۔ اس کے علاوہ طلاق وہ حق ہے جو شوہر کو حاصل ہوتا ہے، چاہے اس حق کو استعمال کرے، چاہے نہ کرے لیکن فسخ نکاح شرح کے حکم سے ہوتا ہے جس میں شوہر کے اختیار کو ذرا بھی دخل نہیں ہوتا۔

نیز سنت نبی کریم ﷺ اقوال صحابہ، اور دلالت قرآن سے ثابت ہے کہ خلع سے جو تفریق ہوتی ہے وہ بھی طلاق نہیں ہے، بلکہ فسخ نکاح ہے، اگرچہ اس میں میاں بیوی دونوں کی رضامندی شامل ہوتی ہے، پھر جب خلع تک طلاق نہیں ہے تو لعان کو طلاق کیسے مانا جاسکتا ہے؟

لعان کے بعد نہ رجعت ہو سکتی ہے نہ تجدید نکاح کی صورت

میں جو تفریق زوجیت کے درمیان ہوتی ہے وہ دائمی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد دونوں میں اس رشتہ کی تجدید زندگی بھر نہیں ہو سکتی۔

بیہقی میں سعید بن جبیر نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا:

لعان کرنے والے جب جدا ہو جائیں تو پھر بھی ملاپ نہیں کر سکتے! اگر یہ کہا جائے کہ لعان کے بعد اگر شوہر اپنی سابقہ بیوی کو بہ حیثیت باندی کے خریدے تو اب ملک یمن کی حیثیت سے وہ اس پر تصرف کا حق رکھتا ہے۔ یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، کیونکہ ان دونوں کی تفریق دائمی ہے۔ وہ کسی صورت اور طریقہ سے بھی زائل نہیں ہو سکتی۔

۴۔ لعان کے بعد بھی بیوی کو حق مہر حاصل ہے | لعان کے باعث عورت اپنے حق

مہر سے محروم نہیں ہوتی۔ بشرطیکہ شوہر بیوی سے متمتع ہو چکا ہو۔ کیونکہ اگر وہ سچا ہے تو متمتع کے عوض مہر کا دین دار ٹھہرا اور اگر جھوٹا ہے تو اور زیادہ مہر ادا کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔

اگر یہ سوال کیا جائے کہ اگر لعان قبل از متمتع ہو تو کیا پھر نصف مہر واجب ہوگا؟ یا ساقط ہو جائے گا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی مثال بیع کی سی ہے۔ اگر سودا کھرا ہے تو ناقذ ہے۔ کھوٹا ہے تو فسخ ہو جائے گا۔ آخری صورت میں شوہر کے ذمہ کچھ واجب نہیں ہوگا۔

۵۔ لعان کے بعد نفقہ اور سکنتی کا مطالبہ نہیں کیا جاسکتا | رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کے فیصلہ کے مطابق لعان کے بعد عورت نہ جائے سکونت کی طالب ہو سکتی ہے نہ نفقہ کی۔

۶۔ لعان کے بعد لڑکے کا نسب باپ سے منقطع ہو جائے گا

لعان کے بعد لڑکے کا نسب باپ سے منقطع ہو جائے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے کہ لعان وانی عورت کے بچہ کا باپ پر کوئی حق نہیں ہے یہی حق ہے۔ اور یہی جمہور کا قول ہے۔

۷۔ لعان کے بعد لڑکے کا نسب ماں سے چلے گا | چونکہ لعان کے بعد پیدا ہونے

والے بچہ کا نسب باپ سے منقطع ہو چکا ہے لہذا اس کا نسب ماں سے چلے گا۔

ایک گروہ کا کہنا ہے کہ اس الحاق کا مقصد اس توہم کو دور کرنے ہے کہ چونکہ لڑکے

بچہ کا نسب باپ سے جس طرح منقطع ہو چکا ہے اس طرح ماں سے بھی منقطع ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وہم کو دور کرنے کے لیے بچہ کا الحاق ماں سے کر دیا، اور اس معاملہ میں شدت ملحوظ رکھی اور اس کے ایجاب کو یہاں تک موکد کیا کہ فرمایا کہ اب جو شخص اس عورت یا اس کے بچہ پر (بدکاری یا بدنسی کی) تہمت لگائے گا اس پر حد قذف (تہمت) جاری کی جائے گی۔ امام شافعی، امام مالک اور امام ابو حنیفہ کا یہی قول ہے۔

ایک دوسرے گروہ کا کہنا ہے کہ اس الحاق سے ایک فائدہ زائدہ یہ حاصل ہوا کہ نسب کی نحو میں باپ سے ماں کی طرف ہو گئی، اور ماں باپ کی قائم مقام بن گئی اب یہ ماں بھی اس کی عصبہ بن گئی، اور اس کے عصبیات بھی اس کے عصبہ بن گئے۔ اگر اس کا انتقال ہو جائے تو وہ اس کے ورثہ میں حصہ پائے گی۔ یہ حضرت ابن مسعود کا قول ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے بھی یہی مروی ہے۔ اور یہی قول صواب اور درست ہے۔

۸۔ لعان کے بعد عورت کو بدکاری سے متہم کرنا قابل سزا ہے

لعان کے بعد اب نہ عورت کو کوئی متہم کر سکتا ہے، نہ اس کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچہ کو۔ اگر کسی نے عورت پر بدکاری کی ہے اس کے بچہ پر بدنسی کی تہمت لگائی تو اس پر حد شرعی جاری ہوگی۔ سنت صریحہ مجتہد سے یہ مسئلہ درست اور صواب ثابت ہے۔ جمہور امت کا بھی یہی قول ہے۔

۹۔ لعان زن و شوہر کی طرف سے ساتھ ساتھ ہونا چاہیے

یہ احکام اس صورت میں ہیں کہ لعان زن و شوہر کی طرف سے ساتھ ساتھ ہوا ہو، یعنی دونوں نے ساتھ ساتھ تلاء عن کیا ہو۔ شوہر نے اپنے سچے ہونے کی قسم کھا کر بیوی پر بدکاری کی تہمت لگائی ہو۔ اور بیوی نے اپنے سچے ہونے کی قسم کھا کر

اس کے الزام کی تردید کی ہو اور اسے تھوڑا قرار دیا ہو۔
لیکن اگر صرف شوہر نے لعان کیا ہو، بیوی نے نہ کیا ہو تو پھر یہ احکام مرتب
نہیں ہوں گے۔

ابو البرکات ابن تیمیہ نے اسی مسلک کی بنا پر صرف شوہر کے لعان سے انتفاء
ولد کی تخریج کی ہے اور یہ تخریج بالکل صحیح ہے، کیونکہ جس طرح اس کے لعان
سے، سقوط حد، اور عاقبت کا بغیر اعتبار لعان کے افادہ ہوتا ہے اسی طرح
سقوط نسب فاسد کا افادہ بھی ہوتا ہے۔ اگرچہ عورت نے تلامن نہ کیا ہو۔
کیونکہ نسب فاسد کا تفرود ضرر، حد قذف سے زیادہ ہے، اور اس کی نفی کی ضرورت
دفع حد سے زیادہ قوی ہے، پس اس کا لعان، جس طرح دفع حد کو محکم کر دیتا
ہے، اسی طرح نفی ولد کو بھی۔

۱۰۔ عورت نفقہ اور سکنی کا مطالبہ کیا کر سکتی ہے؟ مطلقہ یا بیوہ

اس سے نفقہ اور سکنی رجا لے قیام، کا وجوب ثابت ہوتا ہے۔ بشرطیکہ وہ دونوں
(مطلقہ اور بیوہ) حاملہ ہوں۔ کیونکہ آپ کے ارشاد کے مطابق ان دونوں میں چونکہ
افتراق بغیر طلاق کے واقع ہوا ہے۔ یا بغیر بیوگی کے واقع ہوا ہے لہذا انہیں نہ
سکنی کا مطالبہ کرنے کا حق ہے نہ نفقہ کا۔

آپ کے اس ارشاد سے دو باتیں ثابت ہوئیں۔

۱۔ بائن عورت — یعنی وہ عورت جسے طلاق بائنہ دی گئی ہو۔ سکتی،

اور نفقہ کا مطالبہ نہیں کر سکتی، بشرطیکہ وہ شوہر سے حاملہ نہ ہو۔

۲۔ لیکن اگر شوہر سے وہ حاملہ ہو تو پھر خواہ مطلقہ بائنہ ہو، یا بیوہ، دونوں

صورتوں میں اسے سکنی اور نفقہ حاصل کرنے کا حق ہے۔

کیا قیافہ سے نسب کا حکم لگا یا جا سکتا ہے؟ ایک عورت پر اس کے شوہر
نے بیکاری کا الزام لگایا،

آپ نے فرمایا:

”دیکھتے رہو، اگر وہ عورت ایسا ایسا بچھڑھنے تو وہ ہلال بن امیر شہر کا ہے اور اگر وہ ایسا ایسا اس رنگ کا بچھڑھنے تو وہ شریک بن سجاد جس سے بدکاری کا الزام لگایا گیا تھا، کا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ ایسے معاملات میں قیافہ سے حکم لگانا بھی معتبر ہے۔ نیز یہ کہ معرفت نسب میں شبہ کو بھی دخل ہے۔“

حدیث میں وارد ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص

ایک بے حد، ہم فقہی مسئلہ | اپنی بیوی کے ساتھ کسی مرد کو دیکھ لے اور اسے قتل کر دے، تو اسے قتل کر دو۔

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر میں کسی آدمی کو یہ الزام لگا کر قتل کر دے کہ اسے میں نے اپنی بیوی کے ساتھ بدکاری کرتے دیکھا تھا تو اس کا قول تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ اگر تسلیم کر لیا جائے تو گویا اس طرح اسے قتل کی اجازت دے دی گئی۔ وہ جسے چاہے اپنے گھر میں بلا کر قتل کر دے، اور جب باز پرس ہو تو صفائی میں کہہ دے کہ میں نے تو اسے اپنی بیوی کے ساتھ بدکاری کرتے ہوئے دیکھا تھا۔

لیکن یہ مسئلہ صحابہ کے مابین مختلف

حضرت عمر رضی اللہ عنہ، کی مثال

فیہ ہے۔

۱۔ حضرت عمرؓ کے پاس ایک آدمی آیا جس کی تلوار سے خون ٹپک رہا تھا، اور جس کے پیچھے پیچھے لوگ بھاگے آرہے تھے۔

اس شخص نے کہا ایک شخص میری بیوی کے ساتھ بدکاری کر رہا تھا، میں نے اسے قتل کر دیا، لوگ جو مقتول کے آدمی تھے، اس الزام سے انکار نہ کر سکے، حضرت عمرؓ نے قاتل پر حد جلدی نہیں کی۔

حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ، کا فیصلہ | ۲۔ حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ اگر

کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو بدکاری کرتے دیکھے تو وہ خود اسے قتل نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے الزام کی تائید میں چار گواہ پیش کرے۔ اگر اس نے ایسا نہ کیا یا نہ کر سکا تو اسے عدالت کے کٹھرے میں قاتل کی حیثیت سے پیش ہونا پڑے گا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد (۱۳) حضرت سعد بن عبادہ نے ایک مرتبہ اسی طرح کا سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، نہیں وہ شخص اسے قتل نہیں کر سکتا۔

ایک دوسری روایت میں ہے کہ سعد نے پوچھا! وہ اگر میں ایسا دیکھوں تو کیا اسے اس وقت تک مہلت دوں گا جب تک چار گواہ نہ لے آؤں؟

آپ نے فرمایا ”ہاں“۔
سعد نے کہا، ”اس خدا کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے۔ میں اگر ایسا اپنے گھر میں دیکھوں تو فوراً تلوار نکال کر فیصلہ کر دوں۔“
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا!
”سنو تمہارا سردار کیا کہہ رہا ہے، بلاشبہ وہ غیور ہے، لیکن میں اس سے زیادہ غیرت والا ہوں۔ اور اللہ مجھ سے زیادہ غیور ہے۔“
ان تینوں مثالوں میں سے۔

۱۔ حضرت عمرؓ کا واقعہ یوں ہے کہ انہوں نے قاتل کو اس لیے چھوڑ دیا کہ مقتول

کے جو ولی تھے انہوں نے اعتراف کر لیا تھا، اور صاحب معنی فرماتے ہیں کہ اگر دل جرم زنا کا اعتراف کرے تو پھر قاتل پر نہ قصاص واجب ہے نہ دیت خون بہا۔
۲۔ حضرت علیؓ کے واقعہ سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ چار گواہوں کی شہادت فروری

قرار دیتے ہیں ورنہ قاتلی کیفر کردار کو پہنچے گا، کیونکہ یہ قتلِ زنا کی سزا نہیں قرار دیا جاسکتا۔ کیونکہ زانی پر اگر حد جاری ہوتی تو تلوار سے نہ ہوتی۔ اور اقامتِ حدود میں شروع کا اعتبار لازمی اور لا بدی ہے۔

۳۔ سعد بن عبادہ کے قصہ میں یہ ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار گواہوں کی شہادت لازمی قرار دی ہے۔ یہی عام حکم ہے امت کے لیے کیونکہ اگر اس کے قتل کی کھلی چھٹی دے دی جائے تو ہلاکت و فساد کی گرم بازاری شروع ہو جائے، جو چاہے کسی کو اپنے گھر میں بلا کر بے الزام لگائے اور قتل کر دے اسی طرح بہت بڑا خطرہ پیدا ہو جائے گا۔

آپ کے اس ارشاد سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ قاتل کا قول تسلیم نہیں کیا جائے گا، اور اسے شرعی عدالت کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اور سعدؓ کا معاملہ یوں ہے کہ آپ نے ان کی شدتِ غیرت پر اظہارِ پسندیدگی فرمایا۔ لوگوں کو بتایا کہ وہ غیور ہیں۔

ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرمادیا کہ میں سعدؓ سے زیادہ غیرت مند ہوں اور خدا مجھ سے زیادہ غیور ہے۔ اس ارشاد کے دو معنی ہوئے۔

ایک یہ کہ سعدؓ کے حلف پر آپ کا اقرارِ غیرت اور سکوت اس امر پر دال ہے کہ سعدؓ نے جو کہا تھا۔ وہ جائز تھا، یعنی انہی کی حد تک، باقی رہا قتلِ ظاہرِ شرع کے لحاظ سے عام ہے۔

۴۔ لیکن حدیث کے یہ دونوں ٹکڑے ایک دوسرے سے متناقض ہو گئے نہیں ہیں۔

حکمت، مصلحت اور احسان کا تقاضا ہے کہ جو کچھ فرمایا وہ نیکر کے طور پر تھا، یعنی آپ کے اس ارشاد کا مطلب یہ تھا کہ اپنے سردار کی بات سننے

ہو؟ یعنی میں تو اسے قتل سے منع کرتا ہوں، اور یہ ہیں کہ کہتے ہیں بے شک جس خدانے آپ کو حق کے ساتھ اور اکرام کے ساتھ مبعوث کیا ہے مگر قتل کو بھی کہتے ہیں۔

گویا آپ نے خبر دی کہ سعد غیرت مند ہیں۔ تو میں اس سے زیادہ غیرت مند ہوں، اور خدا مجھ سے زیادہ غیور ہے۔ اور اس نے اپنی شدت غیرت کے باوجود چار گواہوں کی شہادت کو لازمی اور ضروری قرار دیا ہے۔

خدا کا یہ حکم، حکمت، مصلحت، رحمت اور احسان کا آئینہ وار ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی شدت غیرت کے باوجود مصالح بھادکان زیادہ امر شناس ہے۔ چنانچہ اس نے ملزم پر قتل کے لیے لکھنے کو جائز نہیں قرار دیا جب تک چار گواہ اس کے جرم کی تائید و توثیق نہ کر لیں۔

اور آپ نے یہ جو فرمایا کہ میں سعد سے زیادہ غیرت مند ہوں تو اس ارشاد کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے گویا دوسرے الفاظ میں انہیں قتل سے منع کیا، اور روکا کہ ظاہر شرع پر عمل بہر حال ضروری ہے۔

سوال یا استفتا کی صورت میں تعریف سے سائل یا مستفتی پر حد جاری نہیں ہوگی

صحیحین کی حدیث سے ثابت ہے کہ ایک آدمی آنحضرتؐ کی خدمت میں حاضر ہوا اس نے عرض کیا۔

”میری بیوی نے جو بچہ بنا ہے وہ سیاہ رنگ کا ہے“

گویا اس طرح وہ لڑکے کو ناجائز ثابت کرنا چاہتا تھا۔

آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت کیا:

”کیا تیرے پاس کوئی اونٹ ہے؟“

اس نے جواب میں عرض کیا ”جی ہاں ہے!“

آپ نے دریافت فرمایا۔

اس اونٹ کا رنگ کیا ہے؟“

اس نے جواب میں عرض کیا،

”دوسرے رنگ کا ہے“

آپ نے سوال کیا!

”کیا کوئی خاکستری رنگ کا بھی ہے؟“

اس آدمی نے عرض کیا ”ہے“

آپ نے ارشاد فرمایا:

”یہ رنگ کہاں سے آیا؟“

اس واقعہ سے ثابت ہوتا ہے کہ:

اگر سوال اور استفتا کی صورت میں تعریف کی جائے تو اس سے سائل یا

مستفتی پر شرعی حد واجب نہیں ہوگی۔ اگرچہ وہ حد درجہ ناگوار، اور بیہودہ

انذار میں کیوں نہ ہو۔

صرف شک و شبہ کا اظہار، لعان کا سبب نہیں بن سکتا نہ اس سے لعان

لازم آتا ہے۔

اس صورت میں نفی و لہذا اپنا رطل کا نہ ماننا، بھی لازم نہیں آتی!

الْوَالِدُ لِلْفِرَاشِ

مسئلہ فراش کی تفصیل اور اس کی حقیقت اور واقعیت

صحیحین میں حضرت سعد بن ابی وقاص اور عبد بن زمعہ میں جھگڑا | عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث

سے ثابت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ سعد بن ابی وقاص اور عبد بن زمعہ میں ایک ٹکے پر جھگڑا ہو گیا۔ سعد نے کہا،

”و یا رسول اللہؐ میرے بھائی عتبہ بن وقاص کا ہے، جس کے بارے میں انہوں نے بعد سے کہا تھا کہ ان کا بیٹا ہے، ملاحظہ فرمائیے یہ ان سے مشابہت بھی کتنی رکھتا ہے۔“

عبد بن زمعہ نے کہا -

یا رسول اللہؐ میرے بھائی بھائی ہے جو میرے باپ کے فرش پر یعنی اللہ کی

ایک باندی کے بطن سے پیدا ہوا ہے!

اُپ نے بزرگوار غور اس ٹکے کو ملاحظہ فرمایا تو اس میں واضح اور عین طور

پر عتبہ کی مشابہت پائی، پھر اُپ نے فرمایا!

اے عبد بن زمعہ! تمہارا ہے، — رط کا اس کا ہے جس کے فرش پر پیدا

ہوا یعنی تمہارا غلام ہے۔

اور زانی کے لیے پتھر ہے لہٰذا، اے سوودہ اس سے پردہ کرو، اے“
پھر حضرت سوودہ نے اسے کبھی نہیں دیکھا۔

ثبوت نسب میں اصل فراش ہے | اس حکم بنوی سے ثابت ہوتا ہے کہ:

ثبوت نسب میں اصل فراش ہے، اور باندی بھی فراش ہوتی ہے، لہٰذا اس سے جو اولاد ہوگی، وہ اس کے مالک کی تصوّر کی جائے گی۔

شبہہ کی صورت میں فراش کو تقدم ہے | اگر شبہہ پیدا ہو جائے تو فراش کو تقدم رکھا جائے

قیافہ کی شرعی حیثیت | قیافہ بھی ٹھیک ہے، اور شرعاً میں اسے تسلیم بھی کیا جاتا ہے لیکن ثبوت نسب میں، فراش کے تقدم پر سب کا اتفاق ہے۔

ثبوت نسب میں چار چیزیں دخل رکھتی ہیں۔

:- ایک تو فراش،

:- دوسرے استلحاق، یعنی اعلان و اعتراف کے ذریعہ کسی کو اولاد تسلیم کر لیا جائے۔

:- تیسرے، ثبوت اور دلائل سے کوئی، کسی کی اولاد ثابت ہو جائے۔

:- چوتھے، قیافہ سے ثابت ہوتا ہو،

:- اس سلسلہ میں اول الذکر تینوں تو متفق علیہ ہیں۔ ان میں کوئی اختلاف

نہیں،

بیوی اور باندی کی اولاد | اس امر پر بھی اتفاق ہے کہ نکاحی عورت سے جو اولاد ہوگی وہ شوہر کی تسلیم کی جائے گی۔

۱: بہتر ہے یعنی زانی کو سنگسار کیا جائے گا۔

۲: ام المؤمنین حضرت سوودہ رضی اللہ عنہا،

لیکن باندی کے پیٹ سے جو اولاد ہوگی اس میں اختلاف ہے، جمہور امت نے اسے بھی فراش کے اصول کے مطابق مالک کا تسلیم کیا ہے، اور دلیل میں بھی حضرت عائشہؓ والی حدیث پیش کی ہے۔

لہٰذا پردہ کا حکم اس لیے دیا کہ بہر حال مشتبہہ امر تھا، اگر ثابت ہوتا تو اس حکم کی ضرورت نہ تھی کیونکہ پھر وہ حضرت سودہ کا بھائی ہوتا، اور بھائی سے پردہ نہیں کیا جاتا۔

امام ابو حنیفہ کا مسلک :- امام ابو حنیفہؒ کا قول ہے کہ باندی پہلی ولادت کے موقع پر فراش تسلیم نہیں کی جائے گی، یہ بچہ جو اس کے بطن سے پیدا ہوگا استلحاق کے بغیر شریک نسب نہ ہوگا، یعنی جب تک باندی کا آقا، اور اس بچہ کا باپ اسے اپنا تسلیم نہ کرے، اور اب باپ سے اس کا الحاق فراش کی بنیاد پر نہیں، بلکہ استلحاق کی بنیاد پر ہوگا۔

البتہ پہلی ولادت کے بعد باندی کے بطن سے جو بچہ پیدا ہوگا، وہ باپ کے نسب سے ملحق ہوگا، بشرطیکہ باپ نے اس کے بیٹے ہونے کی نفی نہ کر دی ہو۔

استلحاق اور نسب گویا امام ابو حنیفہ کے نزدیک صورت مسئلہ یوں ہوئی کہ باندی کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ، اس سے

کے آقا، فراش کی بنیاد پر ملحق نہ ہوگا۔ بجز اس صورت کے کہ اس سے پہلے والا مستحق راستلحاق کیا ہوا بیٹا، موجود ہو، حالانکہ معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رط کے کوزمہ سے ملحق کر دیا اور اس کے نسب کو تسلیم کر لیا۔ اور اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ یہ باندی اس سے پہلے بھی کوئی بچہ جن چکی تھی، نہ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کوئی سوال فرمایا۔ یا پوچھ گچھ کی، نہ اس بارے میں کوئی تفصیل دریاقت فرمائی، یہ روایت میں صرف سعد بن ابی وقاص اور عبد بن زمرہ کے جھگڑے (منازعت) کا ذکر ہے۔ تفصیل کی کوئی اصل کتاب و سنت اور اثر سے ثابت نہیں ہے نہ وہ قواعد شرع اور اصول شرع پر

اثر اندازہ زمانی جاسکتی ہے۔

فراش ضعیف اور فراش قوی — حنفیہ (حنفی حضرات) کہتے ہیں کہ ہم باندی کے فی الجملہ فراش ہونے سے

انکار نہیں کرتے، لیکن یہ فراش ضعیف ہے، اور ایک آزاد عورت کے مقابلہ میں کم ہے، اس لیے پہلے پچھو کہ جو باندی کے بطن سے پیدا ہو، بغیر استلحاق کے نسب پدر سے ملحق نہیں کرتے، البتہ اس کے بعد کی اولاد — اگر باپ کا انکار نہ کرے — نسب پدر سے ملحق مان لی جائے گی۔

بیوی اور باندی میں فرق یہ ہے کہ عقد نکاح بیوی سے تمتع اور مباشرت اور استفراش کے لیے ہوتا ہے، یہ خلاف ملک بمین (باندی) کے، کیونکہ اس میں تمتع اور استفراش کی حیثیت تابع کی ہے، اصل کی نہیں۔

ہاں زمرہ کا معاملہ، تو اس رٹ کے کو آپ نے استلحاق کی بنا پر عبد بن زمرہ کے حوالے کیا تھا۔ نہ کہ فراش پدر کی بنیاد و اساس پر۔

باندی فراش حقیقی کب ہے؟ جمہور کا قول ہے کہ جب باندی سو طونہ رجس سے تمتع کیا جائے، ہے تو وہ فراش

حقیقی بھی ہے، اور اس کے فراش بننے کے لیے ولادت سابقہ کا اعتبار شرعی طور پر حرم دلیل ہے۔

— یہی بات کہ زمرہ کے رٹ کے کا ملحق استلحاق کی بنا پر تھا، تو اس کا جواب ہمارے ذمہ نہیں۔ اس ذات کے ذمہ ہے جس نے اس کے الحاق کا فیصلہ کیا، اور زمرہ کے بیٹے سے کہا یہ تیرا بھائی ہے۔

مستلحق کے لیے تمام اقربا کا اتفاق ضروری ہے اور بد دعویٰ کہ بھائی کے استلحاق

پر اس کو نسب پدر سے ملحق کیا گیا تھا باطل ہے، کیونکہ اگر مستلحق کو، تمام اقربا ملحق کرنے پر متفق نہ ہوں، اس کا الحاق نسب پدر سے نہیں ہو سکتا،

بجز اس کے کہ ان میں سے دو گواہ شہادت دیں کہ یہ مرحوم کا ولد فراش ہے، حضرت سودہ زویہؓ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو زینتِ حثِ رط کے کی بہن ہوتی تھیں انہوں نے استلحاق نہیں کیا تھا، اور اگر اقرار کر لیتیں تو بھی ثبوتِ نسبِ فراش کی بنا پر ہوتا، نہ کہ استلحاق کی بنا پر، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فیصلہ الحاقِ نسب کے فوراً بعد فرما دیا تھا، "ان الولد للفراش" جو اس اصول پر محکم تھا، اور اس میں یہ تشبیہ تھی کہ یہ ایک کٹی مشد ہے، جو عام ہے، اور اس واقعہ پر اور ایسے دوسرے واقعات پر حاوی ہے۔

اس اعتراض باطل کا جواب یہ ہے کہ باندی کے فراش الحاقِ نسبِ پدر ہونے کا ثبوت خود تمتع کرنے والے کا یا اس کے وراثا

کا اقرار ہے، لہذا الحاقِ نسب کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد بن زعمہ سے جب یہ سنا کہ یہ رط کا میرے والد کی باندی کا ہے جو ان کے فراش پر پیدا ہوا تو الحاقِ نسبِ پدر کا فیصلہ کر دیا، یہ زعمہ آپ کے خسر تھے ان کی بیٹی آپ کی بیوی تھیں۔ پھر فراش آپ پر کیے واضح نہ ہوتا، جس کی بنا پر وہ نسبِ پدر سے ملحق کیا گیا؟

:- ایک قول یہ ہے
فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجیہ بہرہ کہ آپ نے اس کا الحاق

بھائی کی حیثیت سے نہیں کیا تھا، بلکہ اسے غلام قرار دیا تھا، چنانچہ یہاں جو "لام" آیا ہے، وہ تملیک کا ہے، یعنی آپ نے عبد بن زعمہ سے کہا۔

وہ یہ تمہارا ہے! یعنی تمہارا مملوک ہے، حدیث کے بعض الفاظ سے بھی اس قول کی تقویت ہوتی ہے۔ کیونکہ ایک روایت یہ ہے کہ آپ نے عبد بن زعمہ سے کہا!

”یہ تمہارا غلام ہے،“

نیز یہ کہ آپ نے سووہ کو اس سے پردہ کرنے کا حکم دیا، اگر وہ بھائی ہوتا تو آپ حجاب کا حکم نہ دیتے، یہ اس کا ثبوت ہے کہ اس رط کے کی حیثیت اجنبی کی تھی، اور آپ کا یہ فرمانا کہ ”الولد للفراش“، تینبہہ تھی نسب زمرہ سے عدم حقوق کی یعنی یہ باندی زمرہ کی فراش نہیں تھی، کیونکہ باندی فراش نہیں ہوتی، اور رط کا فراش ہی کا مانا جاتا ہے، چنانچہ حضرت سووہ کو آپ نے پردہ کا جو حکم دیا وہ بالکل مناسب تھا ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے حضرت سووہ سے فرمایا۔
 ”اس سے پردہ کرو، کیونکہ یہ تمہارا بھائی نہیں ہے۔“

:- لیکن یہ ادعا سراسر باطل ہے، اور جو اعتراضات وارد کیے گئے ہیں وہ یکسر غیر اہم ہیں، ہمارا جواب یہ ہے۔

۱- یہ قول کہ آپ نے زمرہ کی باندی کے رط کے کو عبد بن زمرہ کا بھائی نہیں بلکہ غلام بنایا تھا، امام محمد اسماعیل بخاری کی اس حدیث سے باطل ہو جاتا ہے جو انہوں نے اپنی صحیح میں درج کی ہے، اس حدیث کی رو سے آپ نے فرمایا،
 اے عبد بن زمرہ وہ تمہارا بھائی ہے،
 ۲۔ رہا وہ لام، کا تخلیک کے لیے ہونا، یہ بھی غلط ہے، یہ لام دراصل تخلیک کے لیے نہیں بلکہ تخصیص کے لیے ہے، جیسے آپ کا یہ ارشاد ہے کہ۔
 ”الولد للفراش“!

۳۔ یہ روایت کہ آپ نے عبد بن زمرہ سے فرمایا،
 ”یہ تمہارا غلام ہے،“

بالکل باطل ہے،؟ اس کی کوئی اصل نہیں،

۴۔ رہا آپ کا حضرت سووہ کو پردے کا حکم دینا، تو اس کی دوسوربتیں ہو سکتی ہیں:

الف۔ یا تو آپ نے یہ حکم ازراہ ورع و احتیاط دیا، جس کی بنیاد وہ شبہ تھا، جو عقبہ سے مشابہت کے باعث پیدا ہو سکتا تھا۔

ب۔ یا پھر یہ صورت تھی کہ آپ نے دو شبہات کی مراعات اور دو دلیلوں پر عمل ملحوظ رکھا، کیونکہ فرانس محوق نسب کی دلیل ہے، اور مشابہت دلیل نفی ہے، پس آپ نے فرانس کے بارے میں مدعی کی بات قوی مانی اور عقبہ سے مشابہت کے باعث آپ نے حضرت سووہ کو پر وہ کا حکم دیا۔

لے ان ساری تکتہ آفرینوں کے مقابلہ میں امام ابو حنیفہؒ کا قول زیادہ اقرب الیہ الصواب نظر آتا ہے،

مسئلہ فراش

فقہاء کا اس باب میں اختلاف ہے کہ زوجہ صحیح طور پر ”فراش“ کب بنتی ہے؟ اس سلسلہ میں تین اقوال ہیں!

- ۱- جیسے ہی عقد نکاح ہوا، بیوی ”فراش“ بن گئی، اگرچہ یہ بات معلوم ہو کہ شوہر نے بیوی سے کبھی تمتع نہیں کیا، بلکہ اگر عقد نکاح کے بعد طلاق دیدے تو بھی کوئی بات نہیں،۔۔۔ یہ امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے۔
- ۲- عقد نکاح کے ساتھ ساتھ بیوی سے تمتع کا امکان کم کم پایا جاتا ہو تو اس صورت میں بیوی فراش تسلیم کر لی جائے گی،۔۔۔ یہ امام شافعی اور امام احمد کا مسلک ہے۔

۳- عقد نکاح کے ساتھ محقق طور پر بیوی سے تمتع ثابت ہو، امکانات مشکوک کی کوئی حیثیت نہیں۔۔۔ یہ امام ابن تیمیہ (شیخ الاسلام) کا اختیار ہے۔

فقہاء کا اس باب میں بھی اختلاف ہے کہ باندی باندی کب فراش بنتی ہے؟

جمہور کا مسلک یہ ہے کہ بغیر تمتع کے وہ فراش نہیں تسلیم کی جاسکتی، اور صحیح تر مسلک یہ ہے کہ عورت، خواہ باندی ہو یا آزاد عورت (حرہ) کسی حالت میں بھی وہ فراش نہیں تسلیم کی جاسکتی، جب تک اس سے تمتع (تعلقات زن و شو) ثابت نہ ہوں۔۔۔

صحت نسب کا مسئلہ

وہ چار امور جن سے نسب ثابت ہوتا اور تسلیم کیا جاتا ہے

وہ چار امور جن سے نسب ثابت ہوتا اور تسلیم کیا جاتا ہے

وہ امور جن سے نسب ثابت ہوتا

صحت نسب سے تعلق امور اربعہ ہے، چار ہیں۔

۱- ان چار امور میں سے ایک تو یہی فراش ہے۔

۲- دوسرا استلحاق ہے۔

اہل علم اس بات پر متفق ہیں کہ حرف باپ ہی استلحاق کر سکتا ہے، باپ کی موجودگی میں دادا کا استلحاق غیر موثر ہے، اور اگر باپ زندہ نہ ہو، اور تمام ورثا استلحاق پر راضی ہوں تو بھی درست ہے، کیونکہ ورثا میت کے قائم مقام ہوتے ہیں۔

۳- تبغیر ثبوت ۱- یعنی دل و آدمی اس بات کی شہادت دیں کہ بڑ بچہ فلاں شخص کا ہے، یا اس کے فراش پر پیدا ہوا ہے، خواہ یہ فراش زوجہ ہو یا باندی، لیکن یہ دو گواہ و ورثا میں سے ہونا چاہئیں، ان کی شہادت کے بعد اگر باقی ورثا انکار کریں۔ تو ان کا انکار تسلیم نہیں کیا جائے گا، نسب ثابت ہو جائے گا، اور اس سلسلہ میں جو منازعت برپا ہوگی اسے کوئی اہمیت نہیں دی جائے گی۔

۴- قیافہ۔ صحت نسب میں قیافہ کو بھی دخل ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قیافہ کا اعتبار کیا ہے، اس کے مطابق فیصلہ کیا ہے، اور الحاق نسب کا اعلان فرمایا ہے۔ جیسا کہ بخاری و مسلم میں حضرت عائشہ کی حدیث سے جو مجزہ مدعی کے بارے میں ہے، ثابت ہے۔

خلفاء راشدین کے احکام و قضایا اور قیافہ | اسی طرح خلفائے راشدین کے عمل اور احکام و قضایا

سے بھی قیافہ کا اعتبار ثابت ہے۔

ایک عورت سے ایک ٹہریں دو آدمیوں نے جماعت کی، جس سے اس کے رطکا پیدا ہوا، حضرت علی نے قیافہ شناس کی رائے لے کر فیصلہ کیا کہ یہ رطکا، ان دونوں کا رطکا ہے، اور یہ دونوں اس کے باپ ہیں۔

اسی طرح حضرت عمر کے بارے میں بھی ایک روایت ہے کہ ایک ایسے ہی موقع پر انہوں نے حضرت علی کا سا فیصلہ کیا، کیونکہ عورت نے جو بچہ جنا تھا، وہ ان دونوں آدمیوں سے مشابہ تھا جنہوں نے اس سے ایک ٹہریں جماعت کی تھی، ایک روایت بھی ایسی نہیں ملتی جس سے ثابت ہو سکا کہ صحابہ میں سے کسی نے حضرت علی اور حضرت عمر کے فیصلہ پر اعتراض کیا، بلکہ حضرت عمر کے فیصلہ کی تو ایک مقبولیت یہ ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ مدینہ منورہ میں صادر فرمایا تھا، مہاجرین اور انصار موجود تھے، اور ان میں سے کسی نے بکیر نہیں کی اس فیصلہ پر،

زید بن حارثہ اور اسامہ بن زید کا واقعہ | ابو حنیفہ کے نزدیک قیافہ کی بنیاد پر نسب سے متعلق

حکم لگانا محض ظن و تخمین سے کام لینا ہے، وہ کہتے ہیں کہ زید بن حارثہ اور اسامہ بن زید کے بارے میں حضرت عائشہ کی جو حدیث ہے کہ یہ دونوں چادر اوڑھے ہوئے تھے، جس سے منہ ڈھک گئے تھے، لیکن پاؤں کھلے ہوئے، قیافہ شناس نے ان دونوں کے پاؤں دیکھتے ہی، ان دونوں کے اشتراک نسب کا حکم لگا دیا جس سے

بے حد مسرور ہوئے، تو اس حدیث سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ آپ نے ان دونوں کے مابینے حقوق نسب کا فیصلہ قیافہ شناس کا حکم سن کر کر دیا، بلکہ بات یہ تھی کہ منافقین زہر اور اسامہ کے رنگ میں جو تفاوت تھا اس پر طعن اور چہ می گوئیاں کیا کرتے تھے، اور انہیں ”وللقرآن“، نہیں مانتے تھے، حالانکہ اللہ اور رسولؐ کا فیصلہ یہ تھا کہ اسامہ زہر کے بیٹے ہیں، لیکن جب قیافہ شناس نے بھی اس کے تصدیق کر دی، تو آپؐ خوش ہوئے، محض اس لیے کہ اس تصدیق سے حکم خدا و رسولؐ کی موافقت اور ہر قول منافقین کی تکذیب ہوتی تھی، نہ اس لیے کہ اس سے صحت نسب ثابت ہوتی تھی۔

باقی رہی حضرت عمر اور حضرت علی والی روایت سوا اس کی صحت نظری ہے۔

اب سوال پیدا ہوتا ہے
کیا ایک سے زائد باپ تسلیم کیے جاسکتے ہیں؟
کہ جس بچہ کو کئی آدمیوں کا مانا جائے اس کے نسب کا الحاق ایک شخص سے ہوگا یا کئی اشخاص سے؟
یہ ایک نزاعی اور اختلافی مسئلہ ہے۔

امام شافعی اور ان کے ہم خیال اصحاب کا فتویٰ ہے کہ کوئی لڑکا دو باپوں سے ملحق نہیں کیا جاسکتا، کسی آدمی کا باپ ایک سے زائد نہیں ہو سکتا، اگر کوئی قیافہ شناس ایک لڑکے کو دو یا زیادہ اشخاص سے نسب میں مشترک قرار دیتا ہے تو اس کا قول ساقط ہے۔

جمہور کے نزدیک دو آدمیوں سے حقوق نسب درست ہے، امام احمدؒ کی ایک روایت تین تک کے لیے ہے، صاحب نفسی کہتے ہیں کہ اگر دو سے الحاق نسب جائز ہے تو دو سے زیادہ سے جائز ہو سکتا ہے، لہذا، ایسے بچہ کا الحاق جسے قیافہ شناس دو آدمیوں کے نسب سے ملحق کرے، تب تو بیانہ یادہ سے بھی درست ہو سکتا ہے، تاضی کا قول ہے کہ تین سے زیادہ سے الحاق درست نہیں ہے امام محمد بن الحسن کا

بھی یہی قول ہے، امین حامد کہتے ہیں کہ دو سے زیادہ الحاق نا درست ہے۔ امام ابو یوسف کے نزدیک ایک سے زیادہ کے ساتھ الحاق نسبت نا جائز اور نا درست ہے۔ کیونکہ سنت اللہ یہ ہے کہ لڑکے کا باپ ایک ہی ہو، اور ماں بھی ایک ہی ہو، چنانچہ کہا جاتا ہے، فلاں بن فلاں اور فلاں بن فلانہ، یہ نہیں کہا جاتا فلاں بن فلاں فلاں۔

ایک آدمی اگر یہ روایت کرتا ہے کہ میں نے آج ایک لڑکے پر موٹر چننے دیکھی، تو یہ روایت مان لی جائے گی، لیکن اگر کوئی یہ روایت کرتا ہے کہ میں نے آج ایک گھوڑے کو بھی آدمی کی طرح بات کرتے دیکھا تو خواہ وہ کتنا ہی ثقہ ہو، اس کی روایت نہیں مانی جائے گی،

الحاق نسب عقلاً، عرفاً، اصولاً ایک ہی شخص سے ہو سکتا ہے، اگر کوئی روایت اس الحاق کو ایک سے زائد اشخاص تک ممتد کرتی ہے، تو اسے نظری تسلیم کرنا پڑے گا، اس لیے تو اسلام بعید از عقل بانوں کے معروضات پر اصول بناتے کا عادی نہیں ہے۔

۱۰ یہ صرف لفظی بحث ہے۔

جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ روایت کے ساتھ روایت کو بھی دیکھنا چاہیے۔

ولد الزنا کا استلحاق اور توریث

کیا ایک ناجائز لڑکا شریک نسب جاسکتا اور وراثت پاسکتا ہے

حدیث سے ثابت ہے کہ استلحاق کے ذریعہ، لڑکا شریک نسب کیا جاسکتا ہے، اور فراش سے بھی اس کا شریک نسب ہونا ثابت ہے، لیکن اگر کوئی زانی کسی لڑکے کا استلحاق کرے تو گویا وہ جائز ہوگا؟ یہاں کوئی فراش نہیں جو معارض ہو، پھر کیا اس صورت میں وہ شریک نسب پدر کر لیا جائے گا؟ اور احکام نسب اس پر جاری ہو جائیں گے۔

یہ ایک اختلافی اور نزاعی مسئلہ ہے اہل علم و فقہ کے اس باب میں مختلف کہاوتوں

ملتے ہیں۔

اسحاق بن مایہو یہ کہتے ہیں کہ **زانی کا لڑکا شریک نسب کر دیا جائے گا** اگر کوئی بچہ زنا سے پیدا ہو، اور

کوئی صاحب فراش اس کا مدعی نہ ہو، اور بہ تراتی اسے اپنا بیٹا مان رہا ہوں تو اس کی بات تسلیم کر لی جائے گی، اور یہ لڑکا اس کے نسب میں شریک کر لیا جائے گا، اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بہ ارشاد کہ **والولاء للفراش**، کی بنیاد یہ ہے کہ اگر زانی اور صاحب فراش میں جھگڑا ہو تو صاحب فراش کا دعویٰ مانا جائے گا، حضرت حسن بصری کا بھی یہی مذہب ہے، ان سے اسحاق نے اسناد کے ساتھ روایت کی ہے کہ اگر ایک آدمی ایک عورت کے ساتھ زنا کا ارتکاب کرتا ہے، پھر اس کے بچہ پیدا ہوتا ہے تو

اسے اپنا تسلیم کرتا ہے، تو اسے زنا کے جرم میں کوڑے لگائے جائیں گے۔ اور لڑکا اس کے ساتھ ملحق کر دیا جائے گا۔

کیا زانی کا لڑکا شریک وراثت ہو سکتا ہے | عروہ بن زبیر اور سلیمان بن یسار سے روایت ہے

کہ ان دونوں نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی لڑکے کو اپنا بناتا ہے اور وہ اس کی مال سے زنا کا ارتکاب کر چکا ہے۔ اور اس لڑکے کا مدعی کوئی اور نہیں ہے، تو یہ لڑکا زانی کا مانا جائے گا، اس کے نسب میں شریک ہوگا، اور اس کی وراثت کا حق دار ہوگا۔

ولدا زنا شریک وراثت نہیں ہو سکتا ہے | ابو داؤد نے اپنی سنن میں ابن عباس کی ایک حدیث

درج کی ہے۔

وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام میں زنا جائز نہیں ہے، جس نے جاہلیت میں زنا کا ارتکاب کیا تو وہ اپنے غصہ سے ملحق ہو گیا، اور جس نے کسی لڑکے پر جو حلالی نہ ہوا دعویٰ کیا، تو دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کا وارث نہیں ہوگا۔

گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام میں زنا کو حرام، اور ناجائز اولاد کو شریک نسب ہونے سے محروم کر دیا، البتہ عہد جاہلیت (قبل از اسلام) جو ہو چکا اسے درگزر کیا اور الحاق نسب کی اجازت بھی دے دی۔

مسئلہ حق حضانت

اولاد کی پرورش کا حق باپ کو حاصل ہے یا ماں کو؟

ابو داؤد نے اپنی سنن میں عبداللہ
ایک فریادی عورت دربار رسولؐ میں | بن عمرو کی حدیث درج کی ہے، جو
 یہ ہے، کہ ایک عورت آپ کے پاس آئی، اور عرض گزار ہوئی۔

”بار رسول اللہؐ یہ میرا لڑکا ہے، میرا پیٹ اس کا برتن ہے، میرے پستان
 اس کا مشیکنہ ہیں، میری گود اس کے لیے بنائے گئے ہیں، اس کے باپ نے مجھے
 طلاق دے دیا ہے، اور اب وہ اسے مجھ سے پھینک لینا چاہتا ہے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے فرمایا۔

اس لڑکے کو پرورش کرنے کی تو زیادہ حق دار ہے، جب تک دو سال کا
 نہ کر لے، یا۔“

بخاری اور مسلم میں برادر بن عازب کی حدیث ہے کہ
خالہ ماں کی جگہ ہے | حضرت حمزہ کی لڑکی کے بارے میں، علیؑ، جعفرؑ

اور زیدؑ کے بابیت جھگڑا کھڑا ہو گیا علیؑ نے کہا میں اس کی پرورش کا زیادہ
 حق دار ہوں، کیونکہ یہ میرے چچا کی لڑکی ہے، جعفرؑ نے کہا مجھے زیادہ حق

ہے کیونکہ بر میری بنت عم ہے، اور اس کی خالہ میری بیوی ہیں، زید نے دعویٰ کیا یہ میرے (اسلامی) بھائی کی بیٹی ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالہ کے حق میں فیصلہ فرمایا، اور ارشاد کیا،
”خالہ ماں کی جگہ ہے،“

اہل سنن نے حضرت ابو ہریرہ کی ایک حدیث روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رطکے کو اس امر کا اختیار عطا فرمایا کہ جی چاہے کہ باپ کے پاس رہے مرضی ہو تو ماں کے پاس،! — ترمذی نے اس حدیث کو حسن صحیح قرار دیا ہے، اہل سنن ہی نے اس حدیث کو بھی روایت کیا ہے کہ ایک عورت آسے حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور کہنے لگی۔

”و میرا شوہر میرے رطکے کو لے جانا چاہتا ہے،!“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رطکے سے کہا،

”یہ تیرا باپ ہے، یہ تیری ماں ہے، ان میں جس کا جی چاہے ہاتھ پکڑے،!“

رطکے نے ماں کا ہاتھ پکڑ لیا، وہ اسے لے کر چلی گئی۔ ترمذی نے اس حدیث

کو حسن صحیح کہا ہے۔

ابو داؤد کی روایت ہے کہ رافع بن سنان نے اسلام قبول کر لیا، ان کی بیوی نے

مسلمان ہونے سے انکار کر دیا، پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فریاد کناں

حاضر ہوئی، آپ نے رافع سے کہا ذرا دیر بیٹھو، یہی بات ان کی بیوی سے بھی کی، پھر

آپ نے رطکی کو دونوں کے مابین بیٹھا دیا، پھر کہا اسے بلاؤ، رطکی ماں کی طرف مائل

ہوئی، رسول اللہ نے فرمایا،

”یا اللہ! اسے پر ایت دے،!“

پھر یک بیک وہ باپ کی طرف مڑی، باپ نے اسے لے لیا، اور چلا گیا۔

ان احادیث سے

ماں کا حق خضانت باپ کے مقابلہ میں زیادہ ہے، ثابت ہوتا ہے کہ

اگر والدین میں افتراق ہو جائے اور ان کے کوئی بچہ ہو، تو ماں اس کی نگہداشت اور ولایت کی باپ کے مقابلہ میں زیادہ حقدار ہے۔ بشرطیکہ بچہ کم سن ہو، اور عورت دوسری شادی اس اثنا میں نہ کرے۔

چنانچہ حضرت ابوبکرؓ نے حضرت عمرؓ کے خلاف، اور ان کی مطلقہ بیوی کے حقوق میں فیصلہ کیا جب کہ ان دونوں میں عاصم یعنی مطلقہ انصاریرہ بیوی جمیلہ کے رٹکے کی ولادت کے بارے میں جھگڑا ہوا، پھر جب حضرت عمرؓ مستند خلافت پر بیٹھے تو وہ بھی اسی فیصلہ پر عمل کرتے رہے۔

اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عمرؓ کی رائے وہ نہیں تھی، جو حضرت ابوبکرؓ کی تھی، لیکن انہوں نے حاکم وقت کے فیصلہ کے سامنے سر جھکا دیا، پھر اپنے عہد خلافت میں بھی اسی پر فتویٰ دیتے اور عمل کرتے رہے،

حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ حضرت عمرؓ نے اپنی بیوی جمیلہ انصاریرہ کو طلاق دے دی جو ان کے بیٹے عاصم کی ماں تھیں، انہوں نے محسّر میں عاصم کو دیکھا، تو جمیلہ سے چھین لینا چاہا، جمیلہ نے اس پر مخالفت کی اور وہ رٹکے کو ان سے چھیننے لگی، اس کشمکش میں رٹکے کو تکلیف ہوئی اور وہ رونے لگا،

پھر یہ دونوں اپنا جھگڑا لے کر ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، انہوں نے کہا، "اس عورت کی خوشبو، اس کی گود، بچہ کے لیے تم سے زیادہ راحت بخش ہے جب تک کہ وہ سن تیز کو نہ پہنچ جائے، اور خود بُرا بھلا نہ پہچانتے لگے۔"

ایک دوسری روایت میں ہے کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمرؓ سے کہا، "ماں زیادہ رحیم، زیادہ مہربان، زیادہ تنقیق، زیادہ محبت کرنے والی، زیادہ حسن سلوک کرنے والی ہوتی ہے، وہ اپنی اولاد کی زیادہ مستحق ہے۔ جب تک وہ دوسری شادی نہ کرے۔"

ولایت عقل کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم میں باپ ماں پر، اور دوسری میں ماں باپ پر مقدم ہے، باپ کو تقدم مانی

ولایت عقل کے اقسام

معاملات اور نکاح میں ہے، مال کو تقسیم رضاعت اور پرورش میں ہے۔
 ماں نہ ہوتو خالہ کو دہی درجہ حاصل ہو جاتا ہے جو ماں کو حاصل ہوتا ہے۔

اور یہ ارشاد کر:

حضانت مال کا حق ہے | دو جب تک تو نکاح نہ کرے تو ہی پرورش اولاد

کی باپ کے مقابلہ میں زیادہ مستحق ہے، اے،

آپ کے اس ارشاد سے ثابت ہوتا ہے کہ حضانت مال کا حق ہے،

اور آپ کا یہ ارشاد کر:

اہل علم کا اختلاف فکر و رائے | دو جب تک تو دوسرا نکاح نہ کرے۔

اہل علم کا اس باب میں اختلاف ہے، کہ ”جب تک“ سے مراد تعلیل ہے یا توقیت

اور اگر وہ عورت حق حضانت حاصل کرنے کے بعد شادی کرے، اور شادی کر لینے

کے باعث حق حضانت ساقط ہو جائے، پھر اسے اس کا یہ دوسرا شوہر طلاق دیدے،

تو آیا وہ ساقط شدہ حق حضانت دوبارہ طلب کر سکتی ہے یا نہیں۔

اگر ”جب تک“ سے مراد تعلیل یعنی علت اور سبب کو لیں تو طلاق کے بعد

عورت کا حق حضانت اسے واپس مل جائے، کیونکہ اگر کوئی حکم، کسی علت کے

باعث نافذ ہو تو زوال علت کے بعد، خود بھی زائل ہو جائے گا، اور چونکہ سقوط

حضانت کی علت تخریج کنھی، لہذا، طلاق کے بعد یہ علت زائل ہو گئی، لہذا حکم

بھی زائل ہو گیا، — اکثر کا قول یہی ہے، جنس میں امام شافعی، امام احمد، امام ابو حنیفہ

صمیم اللہ شامل ہیں۔

لیکن مختلف رائے اس میں ہے کہ

رجعیہ کو حق حضانت کب ملے گا؟ | اگر عورت کو طلاق رجعی ملی ہے، تو

آیا اسے حق حضانت فوراً مل جائے گا، یا مدت گزرنے تک توقف سے کام لیا جائے گا

اور مدت علت ختم ہونے کے بعد حق حضانت اسے واپس ملے گا۔

امام شافعی وغیرہ کا قول ہے کہ طلاق کے ساتھ ہی خواہ وہ رجعی ہو حق حضانت

عورت کو واپس مل جائے گا،

امام ابو حنیفہ وغیرہ کا قول ہے کہ جب تک مطلقہ عورت عدت پوری نہ کر لے حق حضانت اسے واپس نہیں ملے گا۔

فقہاء اور ائمہ کے ان سارے اقوال کی تفریح لفظ ”جب تک“ کے لیے اصول تعلیل مان لینے کی بنیاد پر ہے، بہت بڑی جماعت اسی خیال کی حامی ہے۔

امام مالک کہتے ہیں کہ عورت نے اگر نکاح کر لیا اور اس کا حق حضانت ایک مرتبہ ساقط ہو

امام مالک کی رائے اور فتویٰ

گیا، نواب مطلقہ ہونے کے بعد بھی یہ بحال نہیں ہوگا، کیونکہ امام مالک اور ان کے ہم خیال اصحاب ”جب تک“ کو تعلیل کے لیے نہیں، توفیق (وقت) کے لیے ملتے ہیں، ان کے نزدیک آپ کے اس ارشاد کا کہ ”جب تک“، تو نکاح نہ کرے، مطلب یہ ہے کہ تیرا حق حضانت بس اس وقت تک کے لیے ہے جب تک تو نکاح نہیں کر لیتی، اگر نکاح کر لیا گیا، اور یہ واپس نہیں آسکتا، جس طرح بلوغ عقل کے بعد حق حضانت ختم ہو جائے گا، اور واپس نہیں آئے گا۔

بعض اصحاب کا قول ہے کہ عورت کو اگر اس کا (نیا) شوہر چھوڑ دے تو اس کا حق حضانت واپس مل جائے گا۔ جمہور کا قول یہی ہے، جعزہ اور ابن ابی حازہ بھی یہی کہتے ہیں، کہ..... عورت کو حضانت اس کی قرابت خاصہ کی بنا پر ملتا تھا، لیکن اس میں ایک عارض (رکاوٹ)۔ نکاح۔ پیدا ہو گیا، جس سے عقل کی اصاعت کا اندیشہ حقوق شوہر کی بجا آوری کے باعث پیدا ہو گیا۔ کیونکہ یہ شوہر نورط کے لیے اجنبی ہے، اسے اس کی فلاح و بہبود اور مصالح سے کیا سروکار ہو سکتا ہے؟ لیکن اگر موت یا طلاق کے باعث تفرق ہو گیا، تو جو ماؤں تھا وہ تامل ہو گیا، لیکن قرابت خاصہ کا منقضی قائم رہا، چنانچہ اس پر اس کا اصلی اثر مرتب ہوگا، اور حضانت کا حق واپس مل جائے گا۔

مانع کی صورت میں حق حضانت سوخت ہو جائے گا۔ | یہ اصول عام ہے

جو تمام صورتوں پر حاوی ہے۔ جب بھی کوئی مانع - مثلاً، کفر، غلامی، فسق وغیرہ - پیدا ہوگا، حضانت کا حق سوخت ہو جائے گا، لیکن اگر یہ موانع زائل ہو جائیں، تو اہل حضانت کو ان کا حق واپس مل جائے گا۔

جو لوگ القضاۃ عدت سے قبل اعادہ حق حضانت کے قائل نہیں ہیں، ان کی دلیل یہ ہے کہ طلاق رجعی کی صورت میں عورت بدستور شوہر کی زوجہ ہے، اور اس پر عام احکام زواج کا اطلاق ہوگا، دونوں درمیان بیوی کے مابین تو نفقہ اور نفقہ کا اصول جاری رہے گا، شوہر کو ظاہر اور ابلاء کا حق بھی حاصل ہے وہ اس طلاق رجعی کے دوران میں اپنی مطلقہ کی بہن سے شادی نہیں کر سکتا نہ اس کی چچی یا خالہ کو بیاہ سکتا ہے، نہ اسے ملا کر چار سے زیادہ بیویاں رکھ سکتا ہے، لہذا طلاق رجعی کے باوجود، جب تک عدت نہ گزر جائے، قانونی طور پر وہ اس کی ہو رہے پھر محض طلاق رجعی کے باعث اسے حق حضانت کس طرح واپس دیا جا سکتا ہے؟ یہ اسی وقت ملے گا، جب عدت گزر جائے اور بات بالکل صاف ہو جائے۔

جو لوگ محض طلاق رجعی کی بنا پر اعادہ حق حضانت کے قائل ہیں، ان کی دلیل یہ ہے کہ شوہر نے طلاق رجعی دے کر اسے اپنے فراش سے الگ کر دیا، وہ اس کی شوہر کی ذمہ داریوں سے سبک دوش ہو گئی، لہذا، جس علت کو ساقط کیا تھا، وہ طلاق سے زائل ہو گئی، لہذا اس کا حق حضانت واپس مل جائے گا، اسی قول کو نفسی میں شیخ نے ترجیح دی ہے خرقی کا ظاہر کلام بھی یہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ شادی کے بعد اگر بچہ ماں سے لے لیا گیا، تو طلاق کے بعد وہ اپنا حق کفالت دوبارہ فوراً حاصل کرے گی۔

اور آپ کے ارشاد،
مراد مجرد عقد ہے یا شوہر کا تمتع بھی لازمی ہے؟ جب تک تو نکاح نہ

کر لے۔ ا کے بارے میں ایک اختلاف اور ہے، وہ یہ ہے کہ آیا مراد مجرد عقد ہے، یا بیوی سے شوہر کا تمتع اور مباشرت ہے۔ اس مسئلہ میں دو قول ہیں!

ایک قول یہ ہے کہ عقد کرنے ہی عورت کا حق حضانت زائل ہو جائے گا، یہ امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمہما اللہ کا قول ہے اس لیے کہ عقد کے ساتھ ہی شوہر متناع استمتاع (مباشرت و مجامعت) کا مالک ہو گیا، اور اتنا کافی ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ عورت کا حق حضانت بغیر تمتع اور مباشرت کے زائل نہیں ہوگا،

یہ امام مالک کا قول ہے، کیونکہ تمتع کے بعد ہی شوہر کے اشتعال کا تحقق ہوگا۔

حدیث مذکورہ ان دونوں اقوال کو مختل ہے، لیکن قرینہ قیاس یہ ہے کہ عقد کے ساتھ ہی عورت کا حق حضانت ساقط ہو جائے گا، کیونکہ عقد کر لینے کے معنی یہ ہیں کہ وہ منلئہ اشتعال میں آگئی، یعنی جو وقت بچہ کو دیتی تھی وہ شوہر کا ہو گیا، اور شوہر کو تمتع کا حق دینے پر بھی آمادہ ہو گئی، لہذا کوئی وجہ نہیں ہے کہ اب اس کا حق حضانت قائم رہے، — جمہور کا قول یہی ہے۔

سقوط حق حضانت

طفل کا حق کفالت اور مباحث و مسائل متعلقہ

نکاح کے بعد سقوط حضانت کے سلسلہ میں چار اقوال ہیں:

ایک تو یہ کہ عقد نکاح کے فوراً بعد، حق حضانت سوخت ہو جائے گا، — یہ قول شافعی، مالک، اور ابو حنیفہ و احمد رحمہم اللہ کا ہے، قاضی شریح اسی کے مطابق فیصلہ کیا کرتے تھے،

● دوسری کہ تزویج سے یہ حق ساقط نہیں ہوتا، کیونکہ جہاں تک حضانت کا تعلق ہے بیوہ اور شوہر والی عورت میں کوئی فرق نہیں، — اس مذہب کی نسبت حضرت دن بصری کی طرف کی جاتی ہے، ابو محمد بن حزم کا بھی یہی قول ہے۔

● تیسری کہ طفل اگر لڑکی ہے تو ماں کے نکاح سے حق حضانت ساقط نہیں ہوگا، اگر لڑکا ہے تو ساقط ہو جائے گا۔

ابو موسیٰ کا قول ہے اور احمدؒ سے بھی روایت ہے کہ ماں شادی کر چکنے کے باوجود لڑکی کے حق حضانت سے محروم نہیں ہوگی۔

● چوتھی کہ اگر ماں نے کسی ایسے شخص سے شادی کی ہے جو طفل کا ہم خاندان

ہے، تو اس کی حضانت ساقط نہیں ہوگی،

یہ فیصلہ ہر ماں پر منطبق نہیں ہو سکتا | ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ کہ طفل کا حق کفالت

ماں کو ہے، اور آپ کا یہ ارشاد کہ ”جیت تک تو نکاح نہ کر لے“، — اس سے معلوم قضا مستفاد نہیں ہوتا، یعنی یہ فیصلہ ہر حالت میں، ہر ماں پر منطبق نہیں ہوگا اگر ماں کافر ہو، یا باندی ہو، یا فاسق ہو، یا مسافر ہو تو اس حدیث سے احتجاج نہیں کیا جاسکتا، البتہ اگر، اس کے اعتبار اسلام، حریت، آزادی، دیانت اور اقامت کے بارے میں دلیل و ثبوت موجود ہو تو بے شک ماں کا حق ہے۔

حضانت کے لیے چھ شرطیں ہیں، جو حسب ذیل ہیں۔

شرائط حضانت

۱۔ ماں اور بیٹے کا ہم مذہب

ماں بیٹے کا، ہم مذہب ہونا ضروری ہے | ہونا، کیونکہ کافر کو مسلم

پر حق حضانت نہیں مل سکتا اس کے دوسبب میں،:

ایک سبب تو یہ ہے کہ صاحب حضانت پوری سرگرمی سے طفل کو اپنے دین پر مائل کرنے کی کوشش کرے گا، وہ اسی پر حریص ہوگا کہ اس کی تربیت اپنے اصول دین پر کرے، پھر سمجھا رہونے کے بعد طفل کے لیے اس ماحول سے نکل کر دوسرا مذہبی ماحول کرنا دشوار اور صعب ہوگا، اس طرح اس حضانت سے اسے نقصان پہنچے گا کہ وہ اس فطرت سے محروم ہو جائیگا، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کو پیدا کیا ہے، اور پھر اس کا فطرت دین اسلام، پر واپس آنا تقریباً ناممکن ہو جائیگا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔

”ہر مولود فطرت (اسلام) پر پیدا ہے، پھر اس کے والدین اسے یہود میں

نصرانی، مجوسی بنا لیتے ہیں۔

دوسرا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فر اور مسلمان کے مابین قطع موالات

نے مسلمانوں اور کافروں کے مابین قطع موالات کر دی ہے اور مسلمانوں کو مسلمانوں کا، اور کافروں کو کافروں کا دل قرار دیا ہے اور حضانت، موالات کے قوی ترین اسباب میں سے ہے۔ بعض لوگ کافراں کو بھی حق حضانت دیتے ہیں، لیکن تعجب ہے کہ فاسق کو نہیں دیتے حالانکہ فاسق سے کفر کہیں بڑھ چڑھ کر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا صحابہ میں سے کسی نے کسی فاسق کو اپنے بیٹے کی تربیت سے نہیں روکا ہے، نہ اس کی حضانت پر اعتراض کیا ہے۔

۲- جنوں کو حق حضانت نہیں مل سکتا۔

۳- طفل کو حق حضانت نہیں حاصل ہو سکتا۔

۴- بے وقوف اور احمق کو بھی حضانت کا حق نہیں حاصل ہوگا۔

اس لیے کہ یہ سب بجائے خود دوسرے کی کفالت کے محتاج ہیں، کسی اور کی کفالت کیا کر سکیں گے۔

۵- حق حضانت حاصل کرنے والے کو آزاد اور خود مختار ہونا چاہیے۔

۶- اتحاد دار بھی طفل اور حق حضانت حاصل کرنے والی ماں کے لیے ضروری

ہے۔

آنحضرتؐ کے ارشاد دو جہت تک تو نکاح کیا تختیر بینت الایوبین جائز نہیں؟ نہ کرے۔ سے ایک دلیل یہ بھی لائی جاتی ہے، کہ ظاہر حدیث سے تختیر بینت الایوبینؐ جائز نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ

ﷺ اتحاد دار سے مراد یہ ہے کہ دونوں ایک ہی ملک میں رہتے ہوں، ایک پاکستانی اور دوسرا افغانستان کا باشندہ نہ ہو۔

ﷺ ماں باپ میں سے جسے چاہیے اختیار کرے۔

صلی اللہ علیہ وسلم نے حق حضانت ذاتی طور پر ماں کو دیا ہے، اگر تجنییر کا اصول مان لیا جائے تو یہ ماں کے بجائے باپ کو بھی منتقل ہو سکتا ہے۔ امام ابوحنیفہ کا مسلک بھی یہی ہے۔

ذیل میں ہم اس مسئلہ سے متعلق مذاہب اناس کا ذکر کرتے ہیں، اور ان کے دلائل کا ذکر بھی کریں گے، پھر حکم رسول کے مطابق جو توجیحی صورت ہے اسے بھی پیش کریں گے۔

حضرت ابو بکرؓ کا فیصلہ | حضرت ابو بکرؓ نے ماں کے حق میں حضانت کا فیصلہ حضرت عمر کے خلاف کیا کہ جب تک پچھ بن تیمز کو نہ پہنچ جائے اسے قبول کا اختیار نہیں دیا جا سکتا۔

حضرت عمرؓ نے طفل کو رد و قبول کا اختیار دیا | عبدالرحمان بن غنم کی روایت ہے کہ حضرت عمرؓ نے طفل کو باپ اور ماں کے درمیان رد و قبول کا اختیار دیا۔

عبدالرحمان بن غنم کی ایک اور روایت ہے کہ حضرت عمرؓ کی خدمت میں ایک یتیم کی حضانت کا قضیہ پیش ہوا، چچا اور ماں دونوں کو دعویٰ تھا، حضرت عمرؓ نے طفل کو اختیار دیا اس نے چچا کے مقابلہ میں ماں کو اختیار کر لیا، وہ کہنے لگے۔

انے لطف امک خیر منہ خصب عمک

(تیرے لیے ماں کا دامنِ محبت چچا کے مرغزار سے بہتر ہے)

حضرت علیؓ کا فیصلہ | عمارہ جرمی کی روایت ہے کہ علی کرم اللہ وجہہ نے مجھے اختیار دیا کہ ماں اور چچا میں سے جسے چاہوں

اختیار کر لوں،

قول ابو ہریرہؓ | ہلال بن ابی میمون کی روایت ہے کہ میں نے دیکھا حضرت ابو ہریرہؓ نے ایک لڑکے کو اختیار دیا کہ باپ اور ماں سے جسے چاہے اختیار

کرے،

مذکورہ بالا آثار صحابہ کے تھے، اب ہم ائمہ فقہ و حدیث کے افکار و اقوال پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔

حرب بن اسماعیل کہتے ہیں کہ میں نے اسحاق بن اسحاق بن راہویہ سے دریافت کیا، کہ لڑکا اور لڑکی، کب تک ماں کی کفالت میں رہیں گے جب کہ وہ طلاق پا چکی ہو؟ اسحاق نے جواب دیا، میری رائے میں سات برس کی عمر ایک، اس کے بعد انہیں اختیار ہوگا جسے چاہیں قبول کر لیں، میں نے پوچھا سات سال سے پہلے یہ اختیار نہیں مل سکتا؟ انہوں نے جواب دیا، بعض لوگ پانچ سال کے بھی قائل ہیں، لیکن میں سات سال کو زیادہ پسند کرتا ہوں۔

امام احمدؒ کا مسلک یہ ہے، کہ طفل یا تو لڑکا ہو گا یا لڑکی، یا اس کی عمر سات سال ہوگی، یا اس سے کم، اگر اس کی عمر سات سال سے کم ہے تو حق حضانت ماں کو بغیر تخییر حاصل ہے، اگر سات سال کی ہے تو اسے اختیار ہے جسے چاہے قبول کرے، اور اگر وہ خود سے کسی کو اختیار نہ کرے تو قرعہ اندازی کی جائے گی۔ جس کا نام نکل آیا اس کے حوالے کر دیا جائے گا، اور اگر لڑکی ہے تو سات برس سے کم عمر ہونے کی صورت میں ماں بغیر تخییر حضانت حاصل کرے گی، اس کے بعد بغیر تخییر کے یہ حق باپ کو مل جائے گا، ایک قول سات کے بجائے نو سال کا ہے۔

امام شافعیؒ کے نزدیک مسئلہ کیا ہے؟ امام شافعیؒ کے نزدیک سات سال کی عمر تک طفل کی حضانت

کا مال کو باپ کے مقابلہ میں زیادہ حق ہے، خواہ لڑکا ہو یا لڑکی، سات سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد اسے اختیار ہوگا جسے چاہے قبول کرے۔

ان دونوں کے نزدیک طفل کو حق تخییر امام مالکؒ اور امام ابو حنیفہؒ کا قول نہیں دیا جائے گا۔

آگے چل کر دونوں کے مسلک میں اختلاف پیدا ہوا، امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک رطکی جب تک بالغ نہ ہو جائے، اور رطکا جب تک خود سے کھانے پینے، پہننے کے قابل نہ ہو جائے، ماں کو حضانت کا حق حاصل ہے، اس کے بعد دونوں باپ کے سپرد کر دیے جائیں گے۔

امام مالک فرماتے ہیں ماں کو، رطکے اور رطکی کا حق حضانت حاصل ہے جب تک وہ سمجھ دار نہ ہو جائیں، تختییر کا حق طفل کو کسی حالت میں حاصل نہیں ہے۔

جو لوگ رطکے کو تختییر کا حق دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رطکے کی تختییر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ابو ہریرہؓ کی رو سے ثابت ہے، نیز خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کے آثار سے بھی ثابت ہے۔

تہذیب الآثار میں عصبات پدر کے مقابلہ میں خالہ کا حق زیادہ ہے | حضرت حمزہ کی صاحبزادی

کا قصہ ذکر کرنے کے بعد قوم ہے کہ یہ بات دلائل واضح سے ثابت ہے کہ کم سن رطکے، اور کم سن رطکی کا حق حضانت اگر ماں زندہ نہ ہو، تو اس کے رشتہ والی عورتوں کو ہے، باپ کی طرف سے جو عصبات ہیں انہیں یہ حق حاصل نہیں، اگر چہ ماں کی طرف کی رشتہ والی عورت شادی شدہ کیوں نہ ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنت حمزہ کے لیے حضانت کا حق ان کی خالہ کو عطا فرمایا جو جعفر بن ابی طالب کے نکاح میں تھیں، حضرت علیؓ کو نہیں دیا، جو ابن عم تھے، اور حضرت زید کو بھی نہیں دیا جو مدینہ کی موخات، ہجرت کے مطابق حضرت حمزہ کے بھائی تھے۔

اس واقعہ سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ عصبات پدر کو ماں کی طرف سے رشتہ رکھنے والی عورت (خالہ وغیرہ) کے مقابلہ میں ترجیح نہیں حاصل ہے۔ اگر چہ وہ خالہ شادی شدہ، اور شوہر والی کیوں نہ ہو۔

اس واقعہ میں ایک نکتہ اور غور طلب ہے | ایک اہم اور غور طلب نکتہ | یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالہ کے حق

میں بنت حمزہؓ کی وضاحت کا فیصلہ کر دیا اگرچہ وہ شادی شدہ تھیں۔ کیونکہ ایک دوسری حدیث کے مطابق جو ابن عباس سے مروی ہے آپ نے حضرت جعفر سے فرمایا۔

”اے جعفر تم اس لڑکی کے زیادہ مستحق ہو، کیونکہ اس کی خالہ تمہاری بیوی ہیں۔ اور بیوی کی موجودگی میں اس کی چچی یا خالہ سے شادی نہیں کی جاسکتی“

اس سے ثابت ہوا کہ خالہ کفالت کرنے والے کی محافظ ہے کیونکہ اس سے کس بہن کی لڑکی اس کے شوہر پر حرام ہے۔

جو شخص ذرا بھی غور کرے گا کہ اس واقعہ میں آپ نے جو فیصلہ صادر فرمایا وہ عین حکمت اور عدل کا مفتضا تھا اس میں لڑکی کے لیے غایت درجہ احتیاط نظر آتی ہے۔

زوجہ کا نفقہ

نفقہ زوجہ کی حد نہیں مقرر کی گئی یہ عرف پر منحصر ہے

بیوی کے نفقہ کی کوئی تعداد معین نہیں ہے۔ نہ آن حضرت صل اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلہ میں کوئی خاص حد معین ہے، درحقیقت اسے عرف پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ صحیح مسلم میں آپ کا خطبہ حجۃ الوداع منقول ہے جو آپ نے وفات سے کچھ روز پیشتر ایک بہت بڑے مجمع کے سامنے ارشاد فرمایا تھا، آپ نے فرمایا تھا:

”اللہ سے اپنی بیویوں کے معاملہ میں ڈرتے رہو تم نے انھیں اللہ کی امانت کے طور پر حاصل کیا ہے۔ اللہ کے کلمہ پر تم نے ان سے تمتع کیا ہے، تمہارے اوپر ان کے نفقہ اور پوشش کے مصارف ہیں۔“

بخاری اور مسلم میں ابوسفیان کی بیوی ہندہ کا واقعہ درج ہے کہ اس نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے **ابوسفیان کی بیوی ہندہ کا واقعہ** عرض کیا:

”ابوسفیان ایک کنجوس آدمی ہے، وہ مجھے اتنا نفقہ نہیں دیتا جو میرے اور میرے بیٹے کو کفایت کرے، بجز اس صورت کے کہ اسے بتاتے بغیر (چوری چھپے) میں کچھ

نے عرف ایک فقہی اصطلاح ہے۔ عرف سے مراد وہ مسائل حیات ہیں جس پر عمل درآمد پستاپشت سے چلا آ رہا ہے۔ مثلاً اگر شادی کے وقت مہر کی تعین نہیں ہوتی، تو مہر عرف کے مطابق دلیا جائے، یعنی خاندان میں عام طور پر دوسری عورتوں کا جو مہر بندھتا چلا آیا ہے قاضی وہی دلائے گا۔

لے لوں!

آں حضرتؐ نے ارشاد فرمایا:

اتنا لے لیا کرو، "معروف طور پر" جو تمہارے اور تمہارے بیٹے کے مصارف کے لیے کافی ہو" سنن ابی داؤد میں حکم بن معاذ میر کی حدیث ہے جو انھوں نے اپنے والد سے روایت کی ہے، وہ کہتے ہیں۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے عرض کیا،

"یا رسول اللہ آپ ہماری بیویوں کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟

آپ نے جواب میں فرمایا،

"جو تم کھاؤ وہ انھیں کھلاؤ، جو تم پہنو وہ انھیں پہناؤ، انھیں مارومت، نہ ان کو برا بھلا کہو! غرض اللہ اور اس کے رسولؐ نے حسب تفسیر صحابہ "اطعام اہل" کے بارے میں مطلق طور پر اتفاق کا ذکر کیا ہے، نہ کوئی تحدید کی ہے نہ کوئی تعداد معین کی ہے، نہ کسی طرح کی پابندی لگائی ہے، لہذا نفقہ کی تعین "عرف" سے ہوگی، اور اس کا ادا کرنا از روئے شرع واجب ہے۔

اگر نفقہ کی تعداد معین ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم البرسیان کی بیوی کی صواب دید پر فیصلہ

مقرر ہے وہ لے لیا کرو، لیکن اس کے بجائے آپ نے فرمایا حسب ضرورت لے لیا کرو، اور کوئی مقدار معین نہیں فرمائی، بلکہ اسے خود بیوی کی صواب دید پر چھوڑ دیا، اور ظاہر ہے کہ "حسب ضرورت" کو کسی پیمانہ کا پابند نہیں بنایا جاسکتا کہ نہ اس سے زیادہ ہو سکتا ہے نہ کم۔

نفقہ واجبہ کے بارے میں جہور کا کہنا ہے

نفقہ واجبہ کے بارے میں جہور کا مسلک کہ صحابہ کرام میں سے کسی سے بھی نفقہ کی تعداد معین طور پر نہیں ثابت ہے، نہ سیر اور پاؤ کے اعتبار سے، نہ روپے پیسے کے حساب سے محفوظ جو کچھ ہے وہی ہے جو اترنے نکل ہر مصر، اور ہر مصر میں ثابت ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اپنے اہل و عیال کے کھانے پینے پر جو کچھ تم اوسط طور پر کرو، وہ روٹی اور گھی ہے۔ روٹی اور زیتون ہے، روٹی اور گوشت ہے۔

ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص اوسط طور پر اپنے اہل دیوبند (دیوبند) کو جو کھلتا ہے وہ روٹی اور دودھ، روٹی اور زیتون، روٹی اور گھی ہے، اور بہتر چیز روٹی اور گوشت ہے۔

صحابہ کے بعد تابعین صحابہ کا دور آتا ہے تو اسود بن یزید، ابی ازیں، علیہ۔ محمد بن سیرین، حسن بصری

حضرات تابعین کے افکار و آرا

سعید بن جبیر، شریح، جابر بن زید، طاؤس، شعبی، ابن بربیرہ، صناف، قاسم، سالم، محمد بن ابراہیم، محمد بن کعب، قتادہ، اور ابراہیم نخعی وغیرہ سے یہ سند ثابت ہے جسے اسماعیل بن اسحاق نے احکام القرآن میں درج کیا ہے کہ ان میں سے اکثر روٹی اور گوشت روٹی اور گھی۔ روٹی اور زیتون کو نفقہ مانتے تھے۔ اہل مدینہ اور اہل عراق کی رائے یہی ہے۔

صحیحین میں ایک روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن عجرہ سے فدیہ اذی کے کفارے کے بارے میں فرمایا کہ چھ مسکینوں کو نصف صاع کھلاؤ، یعنی نصف صاع طعام ہر مسکین کو، اس طرح گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ اذی کی تعیین کر دی۔ اسی بنیاد پر ہم جملہ کفارات کی تعیین کر سکتے ہیں۔ بس جو طعام زوجہ کی تعیین کرتا چاہے، تو نفقات اور کفارات و جوب میں مشترک ہیں۔ لہذا ہم نفقہ کو کفارہ کے مطابق قرار دیں گے۔

تنازع کی صورت میں فیصلہ خدا اور رسول پر چھوڑنا چاہیے

ایک دوسرا گروہ ہے جو کہتا ہے کہ فیصلہ جو ہو سکتا ہے وہ اللہ رسول اور اجماع امت کے مطابق ہو سکتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اگر ہم میں کسی بات پر تنازع ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹائیں۔ یہ چیز دین و دنیا ہر جگہ ہمارے لیے بہتر ہے، چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کفارہ میں دس مسکینوں کو کھانا کھلانا رکھا ہے۔ ساتھ مسکینوں کو کھانا کھلانا بھی رکھا ہے، اور "اطعام" پر اس امر کو معلق رکھا ہے، یعنی کھانا کھلاؤ۔ یہ نہیں کہ اتنا کھلاؤ، اور یہ کھلاؤ۔ گویا کھانے والوں کی تعداد مقرر کر دی ہے۔ کھانے کی حد مقرر نہیں کی ہے، یعنی کھانے کو مطلق طور پر بیان کیا ہے، اور کھانے والوں کی تعداد بیان کر دی ہے۔

ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اپنی کتاب قرآن میں طعام مسکین کا ذکر کرتا ہے تو مراد طعام مہود و متعارف ہوتا ہے۔

شکایت کے طور پر کسی کا ذکر غیبت نہیں ہے | ہوتی، اس سے یہ مستفاد ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص ابوسفیان کی بیوی ہندہ والی جو حدیث مذکور

شکوہ و شکایت کے طور پر اپنے عزیز کے کچھ عیوب بیان کر جائے تو وہ داخل غیبت نہیں ہوگا۔
علاوہ ازیں اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اولاد کا نفقہ بجائے خود باپ پر واجب ہے، اس میں ماں شریک نہیں ہے۔

اس باب میں علماء کا اجماع ہے، بجز کسی شاذ قول کے وہ قابل نفقہ بہ قدر میراث ملے گا | اتفاقات نہیں کہ ماں کو نفقہ یہ قدر میراث ملے گا۔

صحیح مسئلہ یہ ہے کہ نفقہ میں عصبیات کی انفرادیت ثابت ہے اور یہ بالکل مقتضائے قواعد شریعت ہے، کیونکہ عصبہ ولایت نکاح، ولایت موت، اور میراث میں ازروئے دلائل منقولہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر ماں اور باپ اور دادا، جمع ہو جائیں تو نفقہ صرف جد کو ملے گا۔ امام احمد کے روایات میں سے بھی ایک روایت یہی ہے۔

اسی طرح اگر بیٹا اور بیٹی، یا ماں اور بیٹا، یا پوتا جمع ہو جائیں تو امام شافعی کا فتویٰ ہے کہ نفقہ لڑکے کو ملے گا، کیونکہ عصبہ وہی ہے۔ امام احمد سے ایک روایت تو اس طرح کی ہے، دوسری روایت یہ ہے کہ نفقہ بہ قدر میراث ہوگا۔ ان تینوں صورتوں میں امام ابوحنیفہ فرماتے ہیں کہ لڑکے اور لڑکی کے اجتماع کی صورت میں نفقہ دونوں میں نصف نصف رہے گا، تاکہ ان کی مساوات قرابت قائم رہے، اور لڑکی اور پوتے کے اجتماع کی صورت میں نفقہ لڑکی کو ملے گا، کیونکہ وہ ازروئے قرابت قریب تر ہے۔ اور ماں اور بیٹی کے اجتماع کی صورت میں ماں کو چوتھائی، باقی لڑکی کو ملے گا، یہ امام احمد کا قول ہے، اس سے ثابت ہوا کہ زوجہ اور اقارب کے نفقہ کی تعداد کفایت ہے، اور اس کا اعتماد عرف پر ہے ہندہ کے واقعہ سے ایک دلیل یہ بھی لائی جاتی ہے کہ

کیا نفقہ زوجہ موثر بہ ماضی نہیں ہوتا؟

اس کے نفقہ کا مطالبہ نہیں کر سکتی۔ ہندہ نے ماضی کے نفقہ کا مطالبہ نہیں کیا تھا۔ مستقبل کے بارے میں پوچھا تھا، چنانچہ آپ نے اس کے مطابق فتویٰ دے دیا۔

زوجات و اقارب کے نفقات کے سلسلہ میں لوگوں کا اختلاف ہے کہ آیا زمانہ گزران کے ساتھ

یہ ساقط ہو جائیں گے یا باقی رہیں گے، یا صرف اقارب کا نفقہ ساقط ہوگا، زوجہ کا نہیں، اس سلسلہ میں تین اقوال ہیں:

امام ابوحنیفہؒ کا مسلک | ایک قول یہ ہے کہ اقارب اور زوجات کے نفقات عہد ماضی پر موثر نہیں ہوں گے، یہ امام ابوحنیفہؒ کا مسلک ہے۔ امام سے بھی ایک روایت اسی طرح کی ہے۔

امام شافعیؒ کا مسلک | دوسرا قول یہ ہے کہ قرابت دار اگر طفل صیغر ہو تو ساقط نہیں ہوں گے، یہ امام شافعیؒ کا مسلک ہے۔

امام احمدؒ اور مالکؒ کا مسلک | تیسرا قول یہ ہے کہ قرابت دار کا نفقہ ساقط ہو جائے گا۔ زوجہ کا باقی رہے گا۔ امام شافعیؒ، امام احمدؒ اور امام مالکؒ رحمہم اللہ کا مشہور مذہب یہی ہے۔

جو لوگ سقوط نفقہ کے قائل ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ اگر حاکم نے نفقہ مقرر کیا ہو تو وہ ساقط میں ہوگا، بعض کے نزدیک اس صورت میں بھی ساقط ہو جائے گا

زوجات و اقارب کے مابین فرق | نفقہ زوجہ کے موثر بہ ماضی نہ ہو سکنے کی بنا پر یہ جو سقوط سے متعلق مختلف رائے ہیں، اس طرح یہ

ایک نزعی مسئلہ بن گیا ہے۔ امام ابوحنیفہؒ اور امام احمدؒ ایک روایت کے مطابق سقوط کے قائل ہیں اور ایک دوسری روایت کے مطابق امام شافعیؒ اور امام احمدؒ سقوط کے قائل نہیں ہیں۔

جو لوگ سقوط نفقہ زوجہ پر عہد ماضی کے قائل نہیں ہیں وہ اقارب اور زوجات میں فرق کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ قرابت دار کو جو نفقہ ملتا ہے، وہ ایک طرح کا صلہ ہے۔

دوسرے یہ کہ نفقہ زوجہ، فراخ دستی اور تنگ حالی ہر حالت میں واجب ہے۔ برخلاف

قرابت دار کے نفقہ کے کہ وہ ہر حالت میں واجب نہیں ہے۔

تیسرے یہ کہ گوزوجہ ذاتی حیثیت سے مالدار کیوں نہ ہو پھر بھی شوہر پر اس کا نفقہ واجب ہے اس کے برعکس نفقہ اقارب صرف تنگی اور پریشانی کی حالت میں واجب ہوتا ہے۔

چوتھے یہ کہ صحابہ رضی اللہ عنہم زوجہ کا نفقہ موثر بہ ماضی واجب قرار دیتے تھے لیکن کسی صحابی سے

یہ ثابت نہیں کہ اس نے اقارب میں سے کسی کا نفقہ موثر بہ ماضی واجب قرار دیا ہو۔

چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ انھوں نے امرار اجار کو فرمان بھیجا کہ جو لوگ اپنی بیویوں کی خبر نہیں لیتے اور ان سے دور ہیں، وہ اپنی بیویوں کو نفقہ بھیجیں یا انھیں طلاق دے دیں، اگر طلاق دیں تو اب تک کا سارا نفقہ دیں۔ حضرت عمرؓ کے اس فرمان کی کسی صحابی کی طرف سے مخالفت نہیں ہوتی۔ کہیں سے مخالفت میں ایک آواز بھی نہیں اٹھی۔

ابن منذر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ **نفقہ زوجہ کا وجوب کتاب سنت سے ثابت ہے** اور **نفقہ زوجہ کا کتاب و سنت اور** **اجماع سے وجوب ثابت ہے۔**

یہاں نفقہ کے معاوضہ میں دراہم کا تعین، تو اس کی **جو نفقہ واجب، وہ نفقہ معروف ہے** کوئی اصل کتاب اللہ، سنت رسول اللہ یا آثار

صحابہ کرام میں کہیں نہیں ملتی۔ تابعیت اور تبع تابعین کے ہاں اور ان کے اربعہ۔ امام ابوحنیفہؒ، امام مالکؒ، امام شافعیؒ، امام احمد بن حنبلؒ کے ہاں بھی اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ دوسرے اللہ کے ہاں بھی اس کی اصل تلاش نہیں کی جا سکتی۔ ہمارے سامنے کتب آثار و سنن اور کلام اللہ کا ذخیرہ اور مجموعہ موجود ہے، اس میں کہیں بھی اس کی اصل دستیاب نہیں ہوتی۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اقارب، زوجات، رفیق (غلام) کا نفقہ معروف واجب کیا ہے اور معروف میں دراہم کا فرض ہونا شامل نہیں ہے، بلکہ معروف وہ ہے جو صاحب شرع کی نص سے ثابت ہے، اور وہ یہ ہے کہ نفقہ سے مراد ہے آدمی جو کچھ خود کھاتے وہی انھیں کھلاتے، جو خود پیستے وہی انھیں پہناتے، اس کے سوا کوئی چیز معروف میں داخل نہیں ہے۔ نفقہ دینے والے پر دراہم کی فرضیت ایک فعل منکر ہے، کیونکہ دراہم کا ادا کرنا من جملہ واجبات نہیں ہے، نہ یہ نفقہ کا عوض اور بدل بن سکتے ہیں، کیونکہ اقارب اور زوجات کا نفقہ یوماً فیوماً واجب ہوتا جاتا ہے۔ یہ کوئی مستقر چیز نہیں ہے۔ لہذا یہ کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے جو زیر ملکیت ہو۔ پھر اس کا معاوضہ کیسے درست اور صحیح ہو سکتا ہے؟ اور اگر یہ مستقر (قائم بالذات) ہوتا تب بھی بغیر زوج اور قرابت دار کی رضامندی کے اس کا عوض نہیں ہو سکتا تھا۔ کیونکہ دراہم واجب اصلی کا عوض ہو سکتے ہیں اور وہ جمہور کے نزدیک

طعام فساد ہے، پھر اس کا عوض درہم کی صورت میں بغیر رضامندی کے کیونکر ہو سکتا تھا۔ صاحب شرع نے بھی اسے اس پر مجبور نہیں کیا ہے، پس یہ قواعد شرع، انصوص ائمہ، اور مصالح عباد کے یکسر خلاف ہے۔ البتہ اس کے جواز کی صرف ایک صورت ہو سکتی ہے، وہ یہ کہ منفق ^{لہ} اور منفق ^{لہ} علیہ دونوں اس پر متفق ہو جائیں۔

۱۔ منفق خرچ کرنے والا
 ۲۔ منفق الیہ، جس پر خرچ کیا جائے۔

تنگ دست شوہر

اگر بیوی کا نفقہ نہ دے سکے تو کیا طلاق دینے پر مجبور ہے؟

حضرت ابو ہریرہ کی حدیث | دارقطنی نے سعید بن المسیب کی روایت کردہ ایک حدیث درج کی ہے، جو ایک شخص کے بارے میں ہے جو اپنی بیوی کا نفقہ

ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اس صورت میں ان دونوں کے درمیان تفریق کرادی جائے گی،

حضرت ابو ہریرہ کی روایت کردہ ایک حدیث بھی اس مفہوم و معنی پر دلالت کرتی ہے۔

سعید بن منصور نے اپنی سنن میں کہا ہے کہ ہم سے سفیان نے اور انھوں نے ابو زناد سے روایت

کی کہ انھوں نے ایک مرتبہ سعید بن المسیب سے ایک شخص کے بارے میں پوچھا، جو اپنی بیوی کا نفقہ

ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا کہ آیا، ان دونوں میں بیوی میں تفریق کرادی جائے گی؟

انھوں نے جواب دیا "ہاں"!

یہ حدیث حضرت سعید بن المسیب کے مراسیل میں سے ہے۔

فقہاء کا اختلافِ فکر اور اقوالِ مختلفہ | فقہاء کا اس باب میں اختلاف ہے چنانچہ مسئلہ زیر بحث سے متعلق متعدد اقوال ملتے ہیں۔

(۱) شوہر کو مجبور کیا جائے گا کہ یا تو نفقہ ادا کرے، ورنہ بیوی کو طلاق دے دے

سفیان یحییٰ ابن سعید الانصاری سے، اور وہ ابن المسیب سے روایت کرتے ہیں کہ:

"اگر شوہر بیوی کا نفقہ ادا کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اسے مجبور کیا جائے گا کہ طلاق دے دے۔"

(۲) شوہر کی طرف سے حاکم طلاق دے دے گا۔ اور وہ ناقذ ہو جائے گی۔ یہ امام مالک کا قول ہے

وہ فرماتے ہیں کہ عدم نفقہ کی صورت میں ایک مہینہ کی مہلت دی جائے گی۔ پھر مدت گزر جانے کے بعد حاکم طلاق سے دے گا، لیکن یہ طلاق رجعی ہوگی۔ عدت ختم ہونے سے پہلے اگر شوہر کی مالی حالت درست ہوئی تو اسے رجعت کا حق ہے۔

اہم شافعی کے اس سلسلہ میں دو قول ہیں :

ایک قول تو یہ ہے کہ زوجہ کو اختیار ہے کہ اگر وہ چاہے تو بیدستور شوہر کے پاس رہے۔ اور اس کا نفقہ شوہر پر فرض رہے گا، اگر چاہے نکاح فسخ کر لے۔

یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آیا، یہ تفریق طلاق ہوگی یا فسخ تسلیم کی جائے گی؟

کی بنا پر؟ — اس سلسلہ میں دو قول ہیں :

ایک یہ کہ طلاق ہوگی، لہذا یہ مقدمہ قاضی کے سامنے پیش کیا جائے گا، وہ شوہر کو حکم دے گا کہ یا نفقہ ادا کر لے یا طلاق سے۔ اگر وہ نفقہ دینے سے انکار کرتا ہے تو قاضی اس کی طرف سے طلاق دے دے گا، اور وہ ناقذ ہو جائے گی، لیکن یہ طلاق رجعی ہوگی، اگر شوہر نے رجعت کر لی، تو قاضی دوسری طلاق سے دے گا، اگر شوہر نے پھر رجعت کر لی تو قاضی تیسری طلاق سے دے گا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ معاملہ طلاق کا نہیں فسخ کا ہے، لہذا یہ مقدمہ بھی قاضی کے سامنے پیش ہوگا، تاکہ اس کے سامنے شوہر کی تنگ دستی ثابت کی جاسکے۔ پھر اسے فسخ نکاح کا اختیار ہوگا۔

فسخ نکاح کی صورت میں رجعت نہیں ہوتا۔ اگرچہ عدت کے دوران میں شوہر کی مالی حالت

درست ہو جائے۔

بیوی شوہر کی تنگ دستی سے واقف ہوتے ہوتے بھی اگر اس سے شادی کر کے اور اس کے بعد

فسخ نکاح پر آمادہ ہو جاتے تو ایسا کر سکتی ہے اسے اختیار ہے۔

لیکن جو لوگ تنگ دستی کے باعث نفقہ زوجہ دوسرے مکتب فکر کے دلائل اور موقف

نہ دے سکنے کی بنا پر فسخ نکاح کے قائل

نہیں ہیں وہ دلیل میں یہ آیت قرآنی پیش کرتے ہیں۔

لینفق ذو سعة من سعته ومن قدر علیه رزقہ فلینفق مما آتاه اللہ
 ویكلف اللہ نفساً الا ما آتاهَا

پھر جب تنگ دستی اور زبوں حالی کے عالم میں اللہ تعالیٰ نے نفقہ کا مکلف نہیں کیا ہے،
 پھر اگر کوئی نفقہ زوجہ ادا نہ کر سکتے پر مجبور ہے، تو دونوں میں تفریق کیسے روا ہوگی؟
 صحیح مسلم میں ابو بکرؓ کی جابرؓ سے روایت ہے کہ ابو بکرؓ
 ابو بکرؓ و عمرؓ بارگاہ رسالت میں | و عمر رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت
 میں حاضر ہوئے، انہوں نے دیکھا آپ کے پاس ازواج مطہرات بیٹھی ہیں اور چپ چپ ہیں
 حضرت عمرؓ نے کہا:

یا رسول اللہ کیا آپ دیکھتے ہیں بنت خارجہ مجھ سے نفقہ طلب کرتی ہے۔ میں نے اس کی گردن
 پکڑ کر امیٹھ دی۔

یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے، آپ نے فرمایا:
 ”دیکھو یہ (ازواج مطہرات) میرے پاس نفقہ ہی طلب کرنے آئی ہیں۔“
 حضرت عائشہؓ و حفصہؓ کو زہر و تویح | حضرت ابو بکرؓ اٹھے اور انہوں نے حضرت عائشہؓ
 کی گردن پکڑ کر دباتی۔ حضرت عمرؓ اٹھے، اور
 انہوں نے حضرت حفصہؓ کی گردن پکڑ کر دباتی، دونوں نے کہا۔

تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ چیز مانگتی ہو جو ان کے پاس نہیں ہے؟
 ازواج مطہرات نے جواب دیا۔

”خدا کی قسم ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی چیز کبھی نہیں
 ازواج مطہرات کا جواب | مانگتے جو ان کے پاس نہ ہو۔“

اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینہ تک ازواج مطہرات سے کنارہ کشی کیے رہے
 یہ ابو بکرؓ و عمر رضی اللہ عنہما ہیں جو اپنی صاحبزادیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آتے
 ہیں۔ جب وہ آپ سے نفقہ طلب کر رہی تھیں، اور یہ حال ہے کہ وہ حق کا مطالبہ کر رہی ہوتیں اور ان
 کے والد انہیں مارتے۔

اس واقعہ سے ثابت ہوتا ہے کہ جو نفقہ وہ تنگ حالی کے دور میں طلب کر رہی تھیں اس کا انھیں حق نہیں تھا، اور جب یہ مطالبہ درست نہ تھا تو پھر عورت کی عدم نفقہ کی صورت میں نسخ نکاح کا حق کیسے حاصل ہو سکتا ہے بلکہ

اسے اصل مسئلہ سے ذرا دیر کے لیے قطع نظر کرتے ہوئے میں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ حدیث جو پیش کی گئی ہے، اس سے وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا جسے ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ شوہر پر جو نفقہ واجب ہے وہ یہ کہ جو خود کھاتے وہی کھلاتے، جیسا خود پینے ایسا ہی پیتا ہے اور یہ بات ازواج مطہرات کو حاصل تھی۔ آپ کا یہی برتاؤ تھا،

اصل بات یہ تھی کہ اب اسلام کے بیت المال میں مال خراج اور مال غنیمت سے لے کر ہوتے چھپکڑے سیم و زر لے کر آیا کرتے تھے، یہ مال دزر آپ غریب اور مساکین اور اہل حاجت میں تقسیم فرما دیا کرتے تھے۔ لیکن، آپ کے گھر میں اب بھی وہی عالم تھا جو پہلے تھا، کئی کئی دن گوشت نہ پکتا، گھوٹوں کی روٹیاں نہ پکتیں، لذیذ کھانوں کا سوال ہی نہیں تھا

ازواج مطہرات بھی بسر تھیں، وہ دیکھتی تھیں مال دزر کی کھیپ کی کھیپ آتی ہے، اور عامۃ المسلمین پر خرچ ہو جاتی ہے مگر ہم وہی عسرت کی زندگی بسر کر رہے ہیں جو اس سے پہلے تھی، لہذا انھوں نے آپ کی خدمت میں اضافہ نفقہ کا مطالبہ پیش کیا، انھیں یہ شکایت نہیں تھی کہ ہمیں نفقہ نہیں ملتا، یہ تھی زیادہ کیوں نہیں ملتا؟ ان کا کہنا یہ نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اچھا کھاتے ہیں، اچھا پیتے ہیں۔ ہم خراب کھاتے ہیں اور خراب پیتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ رسول اللہ خود اچھا نہیں کھاتے، اچھا نہیں پیتے۔ لہذا ہم بھی اس زندگی پر مجبور ہیں۔

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمادہ نہ تھے۔

بے شک آپ کے قدموں پر سونے چاندی کے ڈھیر لگے رہتے تھے۔ بے شک آپ کے پاس مال خراج، اور مال غنیمت کی اب کوئی کمی نہ تھی، بے شک اسلام اب غریب نہ تھا دولت مند تھا۔

لیکن آپ غریب ہی رہنا چاہتے تھے۔ غربت ہی کی زندگی بسر کرنا چاہتے تھے۔ (باقی ماشاء اللہ مفہور)

قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تنگ دست قرمن دار کو خوش حالی حاصل ہونے تک مہلت دی جائے۔

یقیناً یہ نفقہ کی ادائیگی کا سوال نہ تھا!

یہ اس نظام حیات میں انقلاب کا مطالبہ تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے مخصوص کر لیا تھا۔ اور یہ مطالبہ آپ کے لیے قطعاً قابل قبول نہ تھا، لہذا آپ نے فرمایا تم میں سے جو اس حالت میں میرے ساتھ رہ سکتی ہے رہے۔ ورنہ میں عزت آبرو کے ساتھ رخصت کر دینے کو تیار ہوں،

یعنی آپ نے اپنی زندگی کا جو سانچہ بنا لیا تھا اسے تبدیل کرنے پر تیار نہ تھے، اور مطالبہ اسی کا تھا، یہ اصولی اختلاف تھا۔

اس پر کسی طرح کی مفاہمت ہو ہی نہیں سکتی تھی، اور نہیں ہوتی۔

میرے اس دعوے کا ثبوت یہ ہے کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہؓ اور حفصہؓ کو گھر کتے ہوئے کہا:

”تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ چیز مانگتی ہو جو ان کے پاس نہیں ہے؟“

تو ازواج مطہرات نے قسم کھا کر جواب دیا:

”نہیں خدا کی قسم ہم کبھی وہ چیز نہیں مانگتے جو آپ کے پاس نہ ہو۔“

یعنی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مالی حالت بہتر سمجھ رہی تھیں لہذا اضافہ نفقہ کی طالب

تھیں، اور آپ اپنی مالی حالت بہتر بنانے کو تیار نہ تھے۔

وزنہ جاں بحق نفقہ کا تعلق تھا، خیر سے آپ کو جو آمدنی ہوتی تھی اس سے سال بھر کا اندج

وغیرہ آپ گھر میں لا کر رکھ دیتے تھے جس کی تصدیق احادیث صحیحہ سے ہوتی ہے۔

لہذا ثابت ہوا کہ نفقہ تو آپ دیتے تھے، اور وہی دیتے تھے، جو آپ پر واجب تھا، یعنی مقرر کردہ لیکن

اس اضافہ کے لیے تیار نہ تھے جس کا مطالبہ کیا جا رہا تھا۔

آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی بھی تھے۔ ایک ہادی بھی، ایک رہنما بھی!

آپ کی زندگی مسلمانوں کے لیے، خود قرآن کے الفاظ میں ”اسوۃ حسنہ“ تھی

اور آپ کا ”اسوۃ حسنہ“ یہ تھا کہ مال و زر سے الگ رہیں۔ مال و زر کی محبت دل میں نہ پیدا نہ ہونے میں

باقی اگلے صفحہ پر،

اور نفقہ بھی ایک طرح کا قرض ہی ہے، لہذا عورت از روئے قرآن مامور ہے کہ شوہر کے حالات سازگار ہونے تک مہلت دے، خواہ وہ شوہر کے ذمہ قرض رہے یا ساقط ہو جاتے، یہ الگ بحث ہے لیکن مہلت تو دینی پڑے گی، اس بات پر نسخ نکاح بعید ترین چیز ہے۔

صحابہ کرام کے گروہ میں خوش حال اور فارغ البال لوگ بھی تھے، عہد صحابہ کرام کی مثالیں | تنگ دست اور آشفتنہ روزگار بھی۔ اور تنگ دستوں کی تعداد خوش حالوں سے کئی گنی زیادہ تھی، لیکن ایسی ایک مثال بھی نہیں ملتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کی تنگ دستی کے باعث کسی عورت کو نسخ نکاح کا حق دیا ہو، یا اس سے کہا ہو کہ اسے نسخ کا حق حاصل ہے

(بقیہ مائیں) فقرا و غربت کی زندگی اختیار کریں اور اس پر فخر فرمائیں۔

آپ کا اسوہ حسنہ تو یہ تھا کہ مرض الموت میں جب آپ کا مزاج سخت ناساز تھا، ایک بیگ آپ نے حضرت عائشہؓ سے پوچھا:

”وہ سونا جو کہ میں نے تمہارے پاس رکھایا تھا کہاں ہے؟“

حضرت عائشہؓ نے جواب دیا، ”طاقت میں رکھا ہے۔“

جس میں مبارک پُرشکن ہو گئی، فرمایا: ”کیا تم یہ چاہتی ہو، محمدؐ اپنے رب کے بدگمان ہو کر ملے؟ اسے

تقیم کر دو؟“

مال و زر کا وہ ذرا سا حصہ بھی، جو کاٹا نہ نبوت میں پڑا رہ گیا تھا، فوراً تقسیم کر دیا گیا۔ آپ کے روادار ہی نہیں تھے کہ اپنے لیے کچھ بچا کر رکھیں، آپ کے پاس جو کچھ تھا وہ امت کا تھا، مسلمانوں کا تھا۔ یہ تھی آپ کی زندگی، اور یہی زندگی بسر کرنے پر آپ کو امرار تھا۔ اس زندگی کے مطابق آپ نفقہ دیتے تھے۔ آپ کے لیے بھی نفقہ معروف تھا۔

اب اگر یہ نفقہ معروف کفایت کر سکتا تھا تو ٹھیک اور نہیں کر سکتا تھا تو بغیر نسخ یا طلاق کے مطالبہ کے آپ نے خود ہی علی الاعلان بڑے ٹھنڈے لیکن فیصلہ کن لہجہ میں فرمادیا، جسے یہ منظور ہو وہ میرے پاس رہے، درنہ عزت اور احترام کے ساتھ میں رخصت کرنے کو تیار ہوں۔

بھلا رسالت مآب کا دامن پھوٹنے پر کون آمادہ ہوتا؟ — مطالبہ واپس لے لیا گیا —

چاہے تو صبر سے کام لے چاہے نکاح نسخ کر لے لیے

اور یہ فقر و غنا آتی جانی چیزیں ہیں، آج ایک شخص دولت مند ہے
فقر و غنا آتی جانی چیزیں ہیں | کل مفدوک المال ہو گیا۔ آج ایک آدمی غریب ہے کل تو نگر ہو گیا،

اب ہر وہ شخص جس کی مالی حالت بگڑ جاتے اور اس کی بیوی نسخ نکاح کے لیے تیار ہو جاتے، تو یہ رکعتی
تکلیف وہ صورت احوال ہوگی۔ سر پر پیر سے نکالے گا، اور بہتوں کے نکاح نسخ ہو جائیں گے۔

ایک عورت اگر بیماری کے باعث اشتماع (مباشرت) سے معذور ہو جائے، اور یہ بیماری کافی
طویل ہو تو بھی اس بنا پر شوہر نسخ نکاح کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ بلکہ بیوی کی اس معذوری کے باوصف
شوہر پر پورا کا پورا نفقہ واجب ہے۔

اور تفریق سے متعلق سعید بن المسیب کے مرسل اور حضرت ابو ہریرہ کی حدیث جو امام بخاری نے
صحیح میں درج کی ہے، قابل اعتبار نہیں۔ یہ روایت بالمعنی ہے، باللفظ نہیں۔

اصول و قواعد شریعت کے مطابق صورت مسئلہ کیا ہے؟ | بہر حال شریعت کے اصول
اور قواعد کے مطابق جو

بات ہے وہ یہ کہ:

• اگر شوہر بیوی کو دھوکا دے، اور غلط طور پر اپنے آپ کو مال دار باور کرائے، بعد میں ثابت ہو یہ تو
بالکل غریب اور تنگ دست ہے۔

• یا شوہر صاحب مال و منال ہو، لیکن بیوی کو دینے سے انکار کرتا ہو، یا مال مٹول سے کام لیتا ہو،
تو بے شک عورت نسخ نکاح کا دعویٰ کر سکتی ہے اس کا اسے حق حاصل ہے۔
لیکن اگر:

سے یہ حق عورت کو اس وقت حاصل ہوتا ہے جب وہ قاضی کی عدالت میں دعویٰ کرے؟ اگر دعویٰ
نہ کرے، تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ پھر اگر صحابہ میں سے کسی کی بیوی نے تنگ دستی کے باوجود
نسخ نکاح کا دعویٰ نہیں کیا تو آپ کو دخل دینے کی کیا ضرورت تھی۔

لیکن وہ مری شادی کر سکتا ہے

- بیوی جانی تھی کہ شوہر غریب اور تنگ دست ہے اور یہ جاننے کے باوجود اس سے شادی کر لیتی ہے۔
- یا شادی کے وقت شوہر مالدار اور خوش حالی میں تھا، بعد میں کسی وجہ سے تنگ حال اور مفلوک ہو گیا۔

تو اس صورت میں عورت کو نسخ نکاح کا حق نہیں حاصل ہے۔

لوگ امیر سے غریب، اور غریب سے امیر ہوتے ہی رہتے ہیں۔ لوگوں پر دوبارہ مصیبت اور مالی بد حالی کا دور آتا ہی رہتا ہے، ان کی عورتیں حاکم کے پاس نسخ نکاح کی درخواست لے کر نہیں پہنچ جاتیں، اور قاضی سے یہ استدعا نہیں کرتیں کہ ان کے اور شوہر کے مابین تفریق کرادی جائے۔

جمہور فقہا کا مسلک یہ ہے کہ اگر تنگ دستی کی بنا پر شوہر مہر نہ ادا کر سکے، تو نسخ نکاح نہیں

جمہور فقہا اور امام ابو حنیفہ کا مسلک

ہوگا۔ امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب کا یہی مسلک ہے اور یہی درست ہے۔

نفقہ مبتوتہ

فاطمہ بنت قیس کی حدیث اور اس حدیث پر بحث و نظر

نفقہ کا عدم و وجوب | امام مسلم نے اپنی صحیح میں فاطمہ بنت قیس کی حدیث نقل کی ہے کہ عمرو بن حفص نے اپنی بیوی کو طلاق البتہ دیا اور چلے گئے، فاطمہ کے پاس

انہوں نے اپنا وکیل جو دے کر بھیجا، فاطمہ خفا ہوتی، وکیل نے کہا،

» خدا کی قسم ہم پر کچھ ذمہ داری نہیں ہے! «

وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور واقعہ بیان کیا، اور جو کچھ

وکیل نے کہا تھا وہ بھی وہرایا۔

آپ نے فرمایا،

» اب تمہارا کوئی نفقہ اس پر واجب نہیں ہے! «

اس کے بعد آپ نے فاطمہ کو حکم دیا کہ ام شریک کے گھر میں عدت گزاریں۔ پھر فرمایا،

لے یہ قرآن کی رو سے، طلاق، ہر مہر میں دینا چاہتے، اور دو مرتبہ کر کے دینا چاہتے،

اطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان

اور یہ بیک وقت تین طلاقیں خدا کو سخت نامرغوب اور ناپسندیدہ ہیں، اسی لیے اس طلاق

کو بغض المباحات، یعنی جائز چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ کہا جاتا ہے۔

طلاق البتہ سے مراد وہ طلاق ہے، جس کے بعد رجعت نہ ہو سکے، نہ تجدید نکاح ہو سکے یہ صورت

تیسری طلاق کے بعد پیدا ہوتی ہے۔

» اس عورت نے میرے اصحاب کو موہ لیا ہے۔ تم ابن ام مکتوم کے ہاں عدت گزارو، وہ ایک نابینا شخص ہے، جب عدت ختم ہو جاتے، تو میرے پاس آؤ۔
 قاطرہ کہتی ہیں، جب میری عدت گزر گئی، تو میں آپ کے پاس حاضر ہوتی، اور میں نے عرض کیا معاویہ بن ابوسفیان، اور ابوہریرہ نے مجھے شادی کا پیام دیا ہے۔
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

ابوہریرہ کا ڈنڈا اس کے کندھے سے نہیں اترتا، اور معاویہ مفلوک الحال ہے، اسامہ بن زید سے نکاح کر لو، !»

میں نے اسامہ سے ناپسندیدگی کا اظہار کیا، آپ نے فرمایا،
 » اسامہ سے نکاح کر لو، !»

آخر میں نے اسامہ سے نکاح کر لیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں اتنا خیر دیا کہ میں اس پر فخر کرتی ہوں، !»

صحیح مسلم کی ایک حدیث | صحیح مسلم ہی کی ایک اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے شوہر نے طلاق دی، اور جو نفقہ دیا وہ کم تھا، جب انہوں نے یہ دیکھا تو بولیں۔

» خدا کی قسم میں یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاؤں گی، اگر میرا نفقہ نکلا تو میں وہ لے لوں گی جو مناسب ہوگا، اور اگر میرا نفقہ نہ نکلا تو میں کچھ بھی نہیں لوں گی، ! چنانچہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ماجرا عرض کیا، آپ نے فرمایا،
 » اب نہ تو اس سے نفقہ لے سکتی ہے نہ سکنی لے، !»

صحیح مسلم ہی کی ایک اور روایت ہے کہ عبید اللہ بن عبد اللہ ابو عمر و حفص بن مغیرہ کا واقعہ | بن عقبہ بیان کرتے ہیں کہ ابو عمر و حفص بن مغیرہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کوج کیا، اور اپنی بیوی قاطرہ کے پاس بقیہ طلاق کی تکمیل کا پیام بھیج دیا، اور عاتش بن

لہ سکتی ہے مراد جاتے اقامت ہے، جس کی ذمہ داری شوہر پر ہے۔

ہشام اور عیاش بن ابی ربیعہ کو اپنا پیامی بنا کر اور نفقہ دے کر فاطمہ کے پاس بھیجا۔

ان دونوں نے فاطمہ سے کہا،

”خدا کی قسم تمہارا کوئی نفقہ واجب نہیں ہے، بجز اس صورت کے کہ تم پیٹ سے ہو۔!“

فاطمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، اور ان دونوں کا قول بیان کیا، آپ نے فرمایا

”اب تمہارا نفقہ اس پر واجب نہیں ہے!“

فاطمہ نے شوہر کے گھر سے منتقل ہونے کی اجازت چاہی، آپ نے اجازت مرحمت فرمادی۔

انہوں نے پوچھا،

”یا رسول اللہ میں کہاں جاؤں۔“

آپ نے فرمایا۔ ”ابن ام مکتوم کے ہاں، اوہ نابینا ہیں، اوہ تمہیں بے پردہ حالت میں نہیں

دیکھ سکتے،!“

جب عدت پوری ہو گئی، تو آپ نے فاطمہ بنت قیس کا نکاح اسامہ بن زید کے ساتھ

کر دیا۔

مروان کا امر فاطمہ بنت قیس پر | ایک مرتبہ مروان نے قلیصہ بن ذایب کو فاطمہ کے پاس بھیجا

کہ اس حدیث سے متعلق پوچھ آئیں، فاطمہ نے پوری حدیث

بیان کر دی، مروان نے کہا۔

”یہ حدیث ایک عورت کے سوا، ہم نے کسی سے نہیں سنی ہے۔!“

فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جب مروان کی یہ بات پہنچی تو انہوں نے فرمایا،

”میرے اور تمہارے درمیان قرآن ہے، اللہ عزوجل فرماتا ہے،!

وَلَا تَخْرُجُوهُنَّ مِنْ بَيْتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِغَاسِقَةٍ

مَبِينَةٍ، اَلِی قَوْلِهِ - لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللّٰهُ يَخْرُجُ بَعْدَ ذَلِكَ مَرَّةً

یہ آیت پڑھ کر فاطمہ نے کہا،

”اس آیت میں اس شخص کا حکم بیان کیا گیا ہے جس نے طلاق رجعی دی ہو، لیکن طلاق بائنہ کے

لئے طلاق رجعی کے بعد شوہر اس سے رجعت کر کے بیوی سے از سر نو تعلقات (یعنی حاشیہ اگلے صفحہ پر)

اب کون ہی صورت پیدا ہو سکتی ہے۔ اور اگر ہو سکتی ہے تو پھر تم یہ کیسے کہتے ہو کہ اب نفقہ نہیں رہا، جب اس کا نفقہ نہیں ہے، اور وہ حاملہ نہیں ہے کون سے جرم میں اسے مجوس رکھنا چاہتے ہو۔

صحیح مسلم میں تو ایک اور روایت ہے جس کے راوی طلاق تکرار کے بعد نہ نفقہ ہے نہ سکنی ابو بکر بن الجہم العدوی ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے

فاطمہ بنت قیس کو کہتے ہوئے سنا، وہ کہہ رہی تھیں کہ ان کے شوہر نے انہیں تین طلاقیں دیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سکنی اور نفقہ نہیں دلایا۔

عدت گزرنے کے بعد مجھے معاویہ بن ابوسفیان، اور ابو جہم، اور اسامہ بن زید نے پیام نکاح دیا، رسول اللہ نے (فاطمہ) کے استفسار پر فرمایا،

”معاویہ کی جیب میں دھیلا بھی نہیں، ابو جہم عورتوں کو ملتا پٹیتا ہے، لیکن اسامہ بن زید۔

— جن سے فاطمہ کراہت کرتی تھیں، اور شادی کرنا نہیں چاہتی تھیں — کے لیے سفارش کرتے ہوئے آپ نے فرمایا،

”اللہ اور رسول کی اعانت تمہارے لیے موجب خیر ہوگی، اے

فاطمہ نے اسامہ سے شادی کر لی، اور ہمیشہ اس پر فخر کرتی رہیں۔

پانچ صاع کھور، پانچ صاع جو صحیح مسلم ہی کی ایک اور حدیث ہے، فاطمہ کہتی ہیں،:

اگزشہ صفحہ کا بقیہ حاشیہ) زن و شوہر قائم کر سکتا ہے، اس کا اسے پورا حق اور اختیار حاصل ہے۔ چنانچہ آیت کریمہ میں اسی جانب اشارہ ہے کہ اگر رجعی طلاق کے بعد بیوی گھر میں رہے گی، تو شاید شوہر کا دل بدل جائے، اور وہ اسے دیکھ کر اپنے فیصلہ پر نظر ثانی کر لے، اور طلاق واپس لے لے، لہ طلاق باتن میں یہ صورت نہیں۔

اب نہ رجعت ہو سکتی ہے، نہ تجدید نکاح ممکن ہے، لہذا اب کوئی خوشگوار امید قائم نہیں کی جاسکتی

اس صورت میں شوہر بیوی کو اپنے گھر نہیں رکھ سکتا، نہ وہ وہاں رہنے پر مجبور کی جاسکتی ہے۔

”میرے شوہر ابو عمر بن حفص بن مغیرہ نے عیاش بن ابی ریحہ کو طلاق نامہ دے کر میرے پاس بھیجا، اور پانچ صاع کھجور، اور پانچ صاع جو بھی بھیجے، میں نے کہا۔

”میرا نفقہ بس اتنا ہی ہے، اور اب میں تمہارے ہاں عدت نہیں گزار سکتی؟“

عیاش نے جواب دیا ”نہیں!“

فاطمہ کہتی ہیں، میری نے اپنے کپڑے باندھ لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس

آئی، آپ نے دریافت فرمایا:

”اس نے کتنی طلاقیں دی ہیں؟“

میں نے عرض کیا، ”تین“

آپ نے فرمایا، ”اس نے ٹھیک کہا، اب اس پر تمہارا نفقہ واجب نہیں ہے،“

سنائی نے بھی اپنی سنن میں، یہ حدیث سند صحیح کے ساتھ

نسائی کی حدیث طعن سے خالی ہے | بیان کی ہے، جس میں کوئی طعن نہیں ہے ان کی حدیث

میں یہ ہے کہ رسول اللہ نے فاطمہ بنت قیس سے فرمایا!

”نفقہ اور سکنی اس عورت کا حق ہے جس کے شوہر نے اسے طلاق رجعی دی ہو،

قرآن مجید سے اس حکم کی تائید | اطلقت النساء فطلقوهن لعدتھن، واحصوا لعدتھن

وانتقوا للہ ربکم، لا تخرجوهن من بیتھن ولا ینخرجن الا ان یأتین بفاحشة

مبینة وتلك حد ود الله ومن يتعد حد ود الله فقد ظلم نفسه لا قدری اهل الله

یحدث بعد ذلك امر، فاذا بلغن اجلھن فامسکوهن بمعروف او قاروهن بمعروف

واشهدوا زویعدر منکم اقیوا الشہادۃ للہ - الی قولہ - قد جعل اللہ لکل شیء قدراً

اس آیت کو مد سے ثابت ہوتا ہے کہ: — ”شوہر کو چاہیے بلوغ اجل (مدت گزرنے) کے وقت یا تو

شرافت کے ساتھ بیوی کو روک لے۔ یا شرافت کے ساتھ رخصت کر دے۔

”نہ بیوی گھر چھوڑے نہ شوہر گھر سے نکالے،

”اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جس شوہر کو طلاق کے بعد امساک کا (روکنے کا یعنی رجعت کا)

حق نہ ہو، وہ بیوی سے اپنا گھر خالی کر سکتا ہے،
ان مطلقات کے سلسلہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چند احکام متلازمہ بیان فرمائے ہیں،
جو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیے جاسکتے۔ اور وہ یہ ہیں۔

- ۱۔ شوہر بیوی کو گھر سے نہیں نکال سکتا،
 - ۲۔ بیوی شوہر کا گھر نہیں چھوڑ سکتی۔
 - ۳۔ وقت گزرنے سے پہلے شوہر کو رجعت کا یعنی طلاق واپس لینے کا حق ہے، اگر اس حق سے فائدہ نہ اٹھائے، تو شرافت کے ساتھ رجعت کر دے،
 - ۴۔ عادل گواہوں کی شہادت جو رجعت کی شہادت دیں۔
- آیت کریمہ میں ”لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرًا“ (شاید اس کے بعد اللہ کوئی صورت نکال دے) سے مراد رجعت ہے، سلف بھی ملتے چلے آئے ہیں لیکن اگر تیس طلاقیں دی گئی ہوں، تو اب کسی صورت کے نکلنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا،

فاطمہ بنت قیس کی حدیث پر سب سے پہلا ملحق حضرت عمر رضی اللہ عنہما کا ہے،

۱۸ مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کی ہے کہ ابو اسحاق کہتے ہیں میں اسود بن یزید کے ساتھ مسجد اعظم میں بیٹھا ہوا تھا، شعبی بھی ہمارے ساتھ تھے، اتنے میں شعبی نے فاطمہ بنت قیس کی حدیث بیان کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سکنی اور نفقہ نہیں دلایا۔ یہ سن کر اسانے مسٹی میں کنکریاں بھریں اور شعبی پر پھینک ماریں، اور کہا۔

”خدا تم سے سمجھے تم اس طرح کی حدیث بیان کرتے ہو حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہما چکے ہیں کہ ہم ایک عورت کے کہے میں آکر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو نہیں چھوڑ سکتے، کیا معلوم اس عورت نے ٹھیک یاد رکھا یا اس سے بھول چوک ہو گئی،؟ عورت کے لیے سکنی اور نفقہ ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،“

لا تخرجن من بیوتھن ولا ینخرجن الا ان یتبعن بفاحشۃ

مبینه

یہ حضرت عمرؓ ہیں، جلیل القدر صحابی رسولؐ، وہ خبر دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے، کہ سکنی اور نفقہ دیا جائے گا! عمر بن الخطابؓ اور فاطمہ بنت قیس کی حدیث میں اگر تعارض ہوگا تو ظاہر ہے کہ صحیح حضرت عمرؓ کی روایت کو ہوگی، جب کہ ظاہر قرآن سے بھی اس کی تائید ہو رہی ہو۔ سعید بن سفور ابو معاویہ سے اور وہ اعش سے، اور وہ ابراہیم سے روایت کرتے ہیں، کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے جب فاطمہ بنت قیس کی حدیث بیان کی گئی، تو انہوں نے فرمایا:

« ایک عورت کی شہادت پر ہم اپنے دین میں تغیر نہیں کر سکتے،! »

بخاری اور مسلم میں ہشام بن عروہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ یحییٰ بن سعید بن العاص نے عبدالرحمان کی لڑکی سے شادی کی، پھر اسے طلاق دے دی، اور اپنے ہاں سے رخصت کر دیا، عروہ نے اسے بڑا سمجھا، انہوں نے کہا فاطمہ بنت قیس بھی تو اسی طرح رخصت کی گئی تھیں، عروہ کہتے ہیں پھر میں عائشہؓ کے پاس آیا، اور انہیں واقعہ سنایا، انہوں نے فرمایا،

« فاطمہ بنت قیس کے لیے یہ اچھا نہیں تھا کہ اس حدیث کا ذکر کرتیں،! »

صحیح بخاری میں عائشہؓ کے بارے میں مروی ہے کہ انہوں نے فاطمہ بنت قیس سے کہا۔

« کیا تم خدا سے نہیں خوف کھاتیں؟ »

حضرت عائشہؓ کی مراد یہ تھی کہ سکنی اور نفقہ کے عدم وجوب والی حدیث بیان کرتے ہوئے اللہ سے نہیں ڈرتیں!

بخاری ہی کی ایک اور حدیث ہے، جس میں حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں!

« فاطمہ ایک سنان مکان میں رہتی تھیں جس سے وہ خوف زدہ تھیں، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عدت سے پہلے وہاں سے اٹھانے کی اجازت مرحمت فرمادی،

اے اے حضرت فاطمہ بنت قیس بھی بہت بڑی اور با عظمت صحابیہ تھیں،

عبدالرزاق ابن ابی یحییٰ سے وہ ابن شہاب سے وہ ۶۰۰ سے روایت کرتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فاطمہ بنت قیس کی اس حدیث کو درخور اعتناء نہ سمجھا کہ جس عورت کو تین طلاقیں دی جائیں وہ سکنی اور نفقہ کا حق نہیں رکھتی، قاضی اسماعیل بیان کرتے ہیں کہ محمد بن ابراہیم نے روایت کی ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فاطمہ بنت قیس سے فرمایا۔

”تمہیں اس زبان نے باہر نکالا!“

عبداللہ بن صالح کاتب الحدیث روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے لیث بن سعد نے ان سے جھڑنے

ان سے ابن ہر مزن نے انھوں نے ابوسمہ بن عبدالرحمن سے روایت کی کہ محمد بن اسامہ بن زید کہا کرتے تھے کہ اسامہ سے جب فاطمہ بنت قیس اس حدیث کے بارے میں، یعنی دوران عدت میں شوہر کے گھر سے اٹھ آنے کے بارے میں — کچھ بیان کرتی تھیں تو اسامہ کے ہاتھ میں جو کچھ ہوتا وہی ان پر دے مارتے۔

امام مسلم نے اپنی صحیح میں فاطمہ کی حدیث درج کی ہے اور طعن مردان پر حدیث فاطمہ | نکلا ہے کہ مردان نے اسے سنکر کہا،

”ہم نے یہ حدیث ایک عورت کے سوا کسی سے نہیں سنی ہے۔“

ابوداؤد نے اپنی سنن میں میمون بن طعن سعید بن المسیب پر حدیث فاطمہ بنت قیس | بہان کی حدیث درج کی ہے، وہ کہتے ہیں میں مدینہ آیا، سعید بن المسیب کے پاس پہنچا، اور کہا، فاطمہ بنت قیس کو طلاق دی گئی، اور وہ عدت کے دوران میں شوہر کے گھر سے اٹھ آئیں، سعید نے کہا،

”اس عورت نے لوگوں کو شبہ میں مبتلا کر لیا ہے،“

ابوداؤد نے اپنی سنن میں روایت کی ہے کہ طعن سلیمان بن یسار پر حدیث فاطمہ | سلیمان بن یسار نے عدت کے دوران میں شوہر کے گھر سے چلے آنے پر، عمر بنت قیس کے بارے میں کہا،

”یہ سور خلق تھا،!“

اسود کی حدیث کا ذکر اوپر گزر چکا ہے کہ انھوں
طعن اسود بن یزید پر حدیث فاطمہ | نے شعیبی پر کنکریاں کھینچ ماریں اور کہا،

خدا تم سے سمجھے تم یہ حدیث بیان کرتے ہو۔“

نسائی کے الفاظ یہ ہیں:

”اس طرح کا فتویٰ خدا تم سے سمجھے کیوں دیتے ہو۔“

فاطمہ بنت قیس کی حدیث کے بارے
طعن ابی سمہ بن عبد الرحمان پر حدیث فاطمہ | میں ابو سلمہ بن عبد الرحمان کہا کرتے تھے

”لوگوں نے اس حدیث کو تسلیم نہیں کیا ہے۔“

فاطمہ بنت قیس کی حدیث پر مطاعن کا جواب

ایک تحقیقی، علمی اور تاریخی بحث

اس حدیث کے مطاعن کا حاصل حسب ذیل چار امور ہیں
 مطاعن مذکورہ بالا کا حاصل | (۱) ایک عورت کی روایت اس وقت تک قابل قبول
 نہیں جب تک دو گواہ شہادت دے کر اس کی تصدیق نہ کریں۔

۲۔ فاطمہ کی حدیث قرآن مجید کے خلاف ہے۔

۳۔ فاطمہ بنت قیس عدت گزارنے سے پہلے شوہر کے گھر سے اس لیے نہیں نکلیں کہ انھیں
 نفقہ اور سکنا کا حق نہیں تھا، بلکہ اس لیے نکلیں کہ زبان کی تیز تھیں۔

۴۔ فاطمہ بنت قیس کی حدیث، حضرت عمر بن الخطاب کی حدیث کے معارض ہے۔

اب ہم اس کامل مطاعن پر باری باری سے غور کرتے ہیں اور ثابت کریں گے کہ ان مطاعن
 میں سے بعض میں القطار ہے، بعض میں ضعف ہے۔ بعض میں بطلان ہے، — اور بعض
 صحیح بھی ہیں۔

مطلب اول یہ ہے کہ عورت کا راوی

۱۔ کیا عورت کا راوی حدیث ہونا غیر معتبر ہے | حدیث ہونا غیر معتبر ہے

لیکن یہ بالکل باطل خیال ہے، تمام علماء قطعاً اس اعتراض کے خلاف ہیں، تمام علماء کا
 اس پر اتفاق ہے کہ سنت رسول اللہ کی روایت جس طرح مردوں سے قبول کی جاسکتی ہے اسی
 طرح عورتوں سے بھی قبول کی جاسکتی ہے۔ ہمارے سامنے ایسی مثالیں موجود ہیں کہ علماء نے صحابہ
 خواتین کی روایتیں قبول کی ہیں۔ خواتین صحابہ کی مسابغہ لوگوں کے ہاتھ میں موجود ہیں۔ پھر دنیا کی دوسری

خواتین کے مقابلہ میں فاطمہ بنت قیس کا کون سا گناہ ہے کہ ان کی حدیث نہ قبول کی جائے ؟
فاطمہ بنت قیس کا علمی پایہ اور ان کی عظمت روایت | اگر فریوہ بنت مالک بن سنان کی روایت یہ وہ عورت کی،

عدت شوہر کے گھر میں بسر کرنے کے بارے میں قبول کی جاسکتی ہے، تو فاطمہ بنت قیس کی حدیث کیوں نہیں قبول کی جاسکتی ؟

فاطمہ کسی طرح فریوہ سے علم و جلالت شان، ثقاہت اور امانت میں کم نہیں تھیں، بلکہ بہت زیادہ تھیں اور کئی شبہ نہیں وہ ان سے بہت زیادہ ثقاہت رکھتی تھیں، کیونکہ فریوہ کے پاس اس ایک حدیث کے سوا کچھ نہیں ہے، اس کے برعکس فاطمہ اپنے علم و قوت مناظرہ میں غیر معمولی شہرت کی حامل ہیں۔ ان مناظروں میں وہ ہمیشہ کامیاب رہیں۔

صحابہ رضی اللہ عنہم جب کسی مسئلہ میں مختلف الرائے ہوتے تھے، تو امہات المؤمنین میں سے کسی کی روایت اگر ان سے بیان کی جاتی تھی تو اسے بے چوں و چرا قبول کر لیتے تھے اور اپنے سابقہ قول سے رجعت کر لیتے تھے۔

امہات المؤمنین کو فاطمہ بنت قیس پر اس اعتبار سے ضرور فضیلت حاصل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں ورنہ فاطمہ بھی ان خواتین میں تھیں جن کا شمار مہاجرات اول میں ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خوش تھے۔ اور ان کی شادی (اصرار کر کے) اسامہ بن زید سے کی تھی۔

اگر کوئی شخص فاطمہ بنت قیس کی مقدار حفظ و علم کا اندازہ کرنا چاہتا ہے تو اسے وہ طول ترین حدیث پیش نظر رکھنی چاہیے جو رجال سے متعلق ہے اور جسے فاطمہ نے روایت کیا ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر جو طویل خطبہ رجال سے متعلق دیا تھا اسے فاطمہ بنت قیس نے تمام و کمال یاد رکھا اور اسی طرح بیان کر دیا جس طرح سنا تھا۔ اور طول و غزابت کے باوجود کسی نے فاطمہ کی روایت پر اعتراض نہیں کیا۔

پھر یہ کیونکر ممکن ہے کہ جو قصہ انہی کی وجہ سے عالم وجود میں آیا، جس کا سبب وجود انہی کی ذات ہے، جس کے بارے میں انہوں نے جھگڑا کیا۔ فریاد و کناں دربار رسول میں پہنچیں، اور آپ

عکس صورت مختلف سے کہوں "لا سکتی ولا نفقہ" (تین طلاق والی عورت نہ سکتی کی مستحق ہے۔ نہ نفقہ کی) کی صورت میں سنا اور اسے یاد نہ رکھ سکیں کیا یہ ممکن ہے؟ — جب کہ ان کی قوت حفظ و اخذ سب کو تسلیم ہے؟

رہا نسیان کا احتمال تو یہ چیز قاطبہ میں اور ان کی روایت کا انکار کرنے والوں، دونوں میں مشترک ہے، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں جو جہنی سٹہ کے تیمم والی حدیث بھول گئے تھے۔ حضرت عمرؓ یا سمر نے یاد دلایا۔

واقعہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں — عمرؓ اور عمرؓ — کو جنابت کی صورت میں تیمم کر لینے کا حکم دیا تھا، حضرت عمرؓ بھول گئے، اور اس پر مصر تھے کہ جہنی جب تک پانی نہ پیتے اور غسل نہ کر لے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ وہ قرآن مجید کی یہ آیت بھی بھول گئے۔

وان اردتوا استبدال زوج من مکان زوج و اقلیتما احد اھن قنطاراً

فلا تأخذوا منہ شیئاً

لیکن جب ایک عورت نے انھیں ٹوکا تو یاد آیا اور اپنا قول واپس لیا۔

سہ جہنی اسے کہتے ہیں جس پر غسل جنابت — مباشرت یا احتلام وغیرہ کے باعث — واجب ہو۔ حضرت عمرؓ نے اپنے عہد خلافت میں جب یہ دیکھا کہ لوگ اپنی بیویوں کا ہر زیادہ رقم کا باندھنے لگے ہیں، اور ان کی مالی ذمہ داریوں کو زیادہ وسیع پیمانے پر قبول اور برداشت کرنے کے عادی ہوتے جا رہے ہیں تو یہ بات انھیں گراں گزری، اور انھوں نے تجدید کی کوشش کی، جو بات ان کے دل میں آجاتی تھی اس پر عمل بھی کر گزرتے تھے۔ چنانچہ اس معاملہ میں بھی انھوں نے ایسا ہی کیا۔

حضرت عمرؓ کا دیدار اور جلال ایسا تھا کہ ان کے سامنے کسما کی مجال دم زون نہ تھی۔ چنانچہ ان کے اس ارشاد پر احتجاج و اختلاف کی کوئی آواز بلند نہیں ہوتی — لیکن ایک مرتبہ ایک عورت نے بربر مینز انھیں ٹوک دیا اور کہا "قرآن میں قنطار (بے شمار مال و زر) تک بیوی کو دے دینے کی اجازت آتی ہے، تم منع کرنے والے کون؟ — ایک کمزور عورت کی یہ آواز سن کر حضرت عمرؓ گزر گئے انھیں اپنی غلطی پر تنبیہ ہو ا۔ اپنے قول سے رجوع کر لیا۔ پھر اس مسئلہ پر کچھ نہیں کہا۔

اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد بھول گئے۔

انک صیت وانہم میتون اے محمد تم بھی ایک دن وفات پاؤ گے، اور یہ لوگ بھی موت سے ہم کنار ہوں گے۔

پھر انھیں یہ آیت یاد دلائی گئی۔ تب ان کا جوش ٹھنڈا ہوا۔

پس اگر راوی نسیان و خطا کا سرزد ہونا، سقوط روایت کا موجب ہے تو عمر رضی اللہ عنہ کی وہ روایت بھی ساقط ہو جاتے گی جو فاطمہ بنت قیس کی روایت کردہ حدیث کے مقابلہ میں بطور عارضی کے پیش کی جاتی ہے کیونکہ بھول چوک تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی ہوتی تھی۔

غرض ہمیں ایک مثال بھی ایسی نہیں ملتی کہ کسی ثقہ اور عادل راوی کی روایت قبول کرنے کی شرط یہ رکھی گئی ہو کہ جب تک دو گواہ شہادت دے کر اس کی تائید و تصدیق نہ کر دیں وہ قبول نہیں کی جائے گی خاص طور پر جب کہ راوی کوئی صحابی ہو۔ اور حضرت فاطمہ بنت قیس جلیل القدر صحابیہ تھیں۔

اب ہم دوسرے طعن پر گفتگو اور بحث کریں گے۔
ہ کیا فاطمہ کی روایت مخالف قرآن ہے؟ یعنی یہ کہ فاطمہ بنت قیس کی روایت قرآن کریم کی

مخالف ہے۔

لے تاریخ اسلام کا یہ واقعہ بھی عجیب غریب ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دنیا سے پردہ فرمایا تو حضرت عمر جیسا سخت شخص ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ انھوں نے تلوار میان سے نکال لی اور کہا:

’جس نے بھی یہ کہا کہ آنحضرتؐ نے وفات پاتی ہے میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔‘

آنحضرتؐ کے اس حادثہ وفات کا حضرت عمر کے دل و دماغ پر اتنا گہرا اثر پڑا کہ وہ مذکورہ آیت قرآنی، اور دوسری قرآنی آیات، جن کی بارہا انھوں نے تلاوت کی تھی، سنا تھا، دہرایا تھا اور جن میں آں حضرتؐ کے بارے میں کہا گیا تھا کہ وہ بھی ایک روز اس دنیا سے رخصت ہوں گے، یکسر فراموش کر بیٹھے اور شدت الم اور شدت تاثر کے باعث ہر اس شخص کو قتل کرنے پر تیار ہو گئے۔ لیکن جب یہ آیت سنائی گئی تو ان کے حواس بجا ہوئے۔ ان کا جوش و تاثر ختم ہو گیا اور انھوں نے اعتراف فرمایا: ’گویا یہ آیت آج ہی نازل ہوتی ہے۔‘

غرض بھول چوک تقاضاے بشریت ہے اور یہی علامہ ابن قیم کا مقصد ہے۔

مالانکو واقعہ یہ ہے کہ حضرت فاطمہ بنت قیس کی یہ حدیث نہ صرف کتاب اللہ کی مخالف نہیں بلکہ اس کے موافق ہے۔

- فاطمہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کتاب اللہ سے تین طور پر منطبق ہے۔
- ۱۔ یا تو یہ عام کی تخصیص ہے۔
 - ۲۔ یہ اجمال کا بیان ہے۔
 - ۳۔ یہ بیان ہے سیاق و سباق تو تنبیہ کا۔

اور یہی صورت زیادہ صحیح ہے۔ پس یہ کتاب اللہ کے موافق ہے نہ کہ اس کے خلاف۔ اپنے حکم کے اعتبار سے یہ غلط ہے، معاذ اللہ یہ کیونکر ممکن تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا فیصلہ صادر فرمائیں جو کتاب اللہ کے خلاف اور منافی ہو۔ یا اس سے معارض ہو؟ امام احمد رحمۃ اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس قول کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ وہ تبسم کناں فرمایا کرتے تھے۔

”کتاب اللہ میں تین طلاق والی عورت کے لیے سکنی اور نفقہ کا حکم کہاں ہے؟“

اور امام احمد سے بھی پہلے اپنے وقت کی فقیہہ فاضلہ فاطمہ بنت قیس قول عمرؓ ماننے سے انکار کر چکی تھیں، انھوں نے فرمایا تھا۔

”میرے اور تمہارے مابین کتاب اللہ موجود ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

تم نہیں جانتے شاید اللہ کوئی صورت (رجعت کی) پیدا کرے؟ (لا من رعل اللہ یحدث بعد ذلک امرًا) لیکن تین طلاق کے بعد (جب نہ رجعت ممکن ہے نہ تجدید نکاح) کیا صورت پیدا ہو سکتی ہے؟ بلکہ اذ ابغض اجلھن فامسکھن سے صاف مترشح ہوتا ہے کہ یہ آیات کہ یہ طلاق رجعی سے متعلق ہیں۔

اب تیسرے طعن کو لیجئے، یعنی حضرت فاطمہ بنت قیس تین طلاق کے بعد اپنے شوہر کے گھر سے ٹھن

۳۔ ایک بودی اور ناقابل قبول تاویل

اپنی زبان کی سختی اور دشمنی کے باعث نکلیں۔
لیکن یہ تاویل کتنی بودی ہے۔

جو قانون چرٹی کے صحابہ میں شامل ہو جس کے علم و فضل اور دانش و تفقہ کا سب کو اعتراف ہو، جو ہاجرین اولیں کے گروہ میں شامل ہو، جو دین اور تقویٰ کے اعتبار سے ممتاز اور یگانہ ہو، وہ اتنی تیز زبان ہو سکتی ہے کہ اس کی تیز زبان اسے اپنے گھر سے نکلنے پر مجبور کر دے، اور اس کا وہ حق سوخت ہو جائے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے؟

پھر کتنی عجیب اور حیرت انگیز بات ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تیز زبانی پر انھیں کبھی نہیں ٹوکا، نہ ان سے یہ فرمایا کہ خدا سے ڈرو، اور اپنی زبان قابو میں رکھو اور اپنے شوہر کے قرابت داروں اور عزیزوں کو اپنی زبان سے تکلیف نہ پہنچاؤ، اور اپنے گھر میں ٹھہری رہو۔ اور اس سبکے بجائے آپ نے یہ کیسے فرمادیا کہ:

”تمہیں اپنے شوہر سے نہ نفقہ لینے کا حق ہے نہ سکنی کا مطالبہ کرنے کا، کیونکہ سکنی اور نفقہ اس عورت کا حق ہے جس کے شوہر کو رجعت کا حق حاصل ہو۔“

۴۔ کیا فاطمہ بنت قیس کی حدیث اور روایت عمرؓ میں تعارض ہے | اب چوتھے

بحث و گفتگو کریں گے، یعنی، فاطمہ بنت قیس کی حدیث، اور حضرت عمرؓ کی روایت میں تعارض کا مسئلہ یہ تعارض دو صورتوں سے نمودار ہو سکتا ہے۔

ایک حضرت عمرؓ کا یہ قول کہ ہم ایک عورت کے کہنے سے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو ترک نہیں کر سکتے۔

دوسرا حضرت عمرؓ کا یہ ارشاد کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ تین طلاق والی عورت کو سکنی اور نفقہ کا حق حاصل ہے۔

ہم کہتے ہیں کہ اس کلام باطل کی نسبت حضرت عمرؓ کی طرف کسی طرح بھی صحیح نہیں ہو سکتی۔
— کبھی بھی نہیں!

امام احمد فرماتے ہیں:

اس قول کی نسبت حضرت عمرؓ کی طرف صحیح نہیں ہے۔“

ابوالحسن دارقطنی کا قول ہے۔

” قطعی طور پر سنت رسولؐ فاطمہ بنت قیس کے ہاتھ میں ہے!“

حضرت عمرؓ کے پاس کوئی ایسی حدیث نہیں تھی جس سے یہ ثابت ہوتا کہ تین طلاق والی عورت بھی نفقہ اور سکنی کی حق دار ہے، حضرت عمرؓ خدا سے ڈرنے والے اور تبلیغ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جریں تھے، وہ کس طرح اس حدیث صحیح سے انکار کر سکتے تھے۔ یہی حضرت عمرؓ سے ابراہیم کی یہ روایت کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ وہ فاطمہ سے کہہ رہے تھے کہ سکنی اور نفقہ ان کا حق ہے، یہ عمر رضی اللہ عنہ پر کذب صریح ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کذب صریح ہے۔ اور کسی انسان کے لیے یہ بگڑا کرنا اور مناسب نہیں ہے کہ تعصب اور انتہا پر مذاہب وغیرہ کے جوش اور حمایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صریحہ و صحیحہ کے مقابلہ میں کذب خالص اور دروغ محض سے کام لینے کی جرأت کرے۔ اور اگر حضرت عمرؓ کے نزدیک یہ بھوٹ صحیح ہوتا تو حضرت فاطمہ بنت قیس کی زبان گونگی ہو جاتی نہ وہ مناظرے کے لیے بلائی جاتیں۔ نہ ان کی کوئی بات سنتا اور نہ اس دعوے کی ضرورت تھی کہ وہ اپنی تیز زبانی کے باعث شوہر کے گھر سے نکلنے پر مجبور ہوتیں۔

ایک اور بات بھی قابل غور ہے۔

تین طلاق والی عورت کے نفقہ اور سکنی کی حدیث ائمہ حدیث، مصنفین سنن، واحکام اور

مشیر بن سنت نبویہ کی نظر سے کیوں پوشیدہ رہی؟

اس حدیث کے اصل راوی ابراہیم ہیں جو حضرت عمرؓ کی وفات

ایک راوی حدیث پر جرح کے کئی سال بعد پیدا ہوئے۔ اس صورت میں اگر انتہائی حسن ظن

سے کام لیا جائے تو بھی زیادہ سے زیادہ جو کہا جاسکتا ہے یہ ہے کہ ابراہیم تک حضرت عمرؓ کا جو قول پہنچا اور جس کی انھوں نے روایت کی وہ باللفظ نہیں بلکہ بالمعنی تھا اور غلط فہمی کے باعث روایت یوں کر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین طلاق والی عورت کے لیے نفقہ اور سکنی کا حکم دیا تھا، جس پر حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ ہم ایک عورت کے کہنے سے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو نہیں چھوڑ سکتے۔ لیکن جہاں تک مرد کا تعلق ہے وہ اگر صالح ہو سکتا ہے تو مفضل بھی ہو سکتا ہے، اور اس صورت میں، وہ پورے طور پر حفظ حدیث اور روایت کا تحمل نہیں کر سکتا۔

میسون بن ہران اور سعید بن المسیب کا مناظرہ | اس مسئلہ پر میسون بن ہران اور سعید بن المسیب کے مابین مناظرہ بھی ہوا۔

میسون نے فاطمہ بنت قیس کی حدیث بیان کی جس پر سعید نے کہا۔

”اس عورت نے لوگوں کو فتنہ میں مبتلا کر دیا ہے۔“

یہ سن کر میسون گویا ہوتے :

انہوں نے تو وہی چیز بیان کی ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتویٰ دیا ہے۔ اور اس کے بعد لوگ کس طرح فتنہ میں مبتلا ہو سکتے ہیں؟ حالانکہ ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اسوۂ حسنہ کی حیثیت رکھتی ہے۔

تمام فقہاء حدیث فاطمہؑ سے دلیل لاتے ہیں | فقہاء رحمہم اللہ میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو فاطمہ بنت قیس کی حدیث سے حجت

اور دلیل نہ لایا ہو۔ بعض احکام میں اس سے مالک، شافعی اور جمہور امت نے حجت اور دلیل قبول کی ہے، چنانچہ یہ سب سقوط نفقہ مبتوتہ کے قائل ہیں۔

اس حدیث کی بنیاد پر امام شافعی نے بیک وقت تین طلاقوں کا جواز تسلیم کیا ہے، کیونکہ فاطمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا کہ :

”الوثر بن حفص نے مجھے تین طلاقیں دی ہیں۔“

اور اسی حدیث کی بنا پر بعض لوگ یہ بھی جائز رکھتے ہیں کہ عورت لمحوں پر نظر ڈال سکتی ہے۔

اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ ایک آدمی اپنے (مسلمان) بھائی کے پیام کے باوجود کسی عورت

کو نکاح کا پیام دے سکتا ہے اگر اس نے پہلا پیام نکاح قبول نہ کیا ہو۔

یہ بات بھی اس حدیث سے ثابت ہوتی ہے کہ اگر کسی آدمی میں کوئی خامی کی بات ہو تو دوسرے کو

اس سے بطور نصیحت اور مشورہ کے مطلع کیا جاسکتا ہے۔ مثلاً یہ کہ اس کے ساتھ شادی مناسب آ یا

نہیں؟ معاشرت درست ہے یا نہیں؟ سفر بہتر ہے یا نہیں؟ اس طرح کی باتوں کا شمار نصیحت میں

لے اتفاقاً یا حسب ضرورت۔ لے جیسے آپ نے فاطمہ بنت قیس کو نصیحت فرمائی کہ مسادہ کے پاس کوئی پونجی

نہیں، ابو جہم عورتوں کو مارتا پھیٹتا ہے۔ سالم بن زید زیادہ بہتر ہے اس نکاح کر لو اس میں بھلائی ہے۔

نہیں ہوگا۔

اس حدیث سے یہ دلیل بھی لاتی جاسکتی ہے کہ قرشیہ عورت کا نکاح بغیر قرشی مرد سے جائز ہے۔ یہ دلیل بھی اس حدیث سے ملتی ہے کہ زوجین میں سے اگر کوئی غیر موجود ہو تو بھی طلاق واقع ہو سکتی ہے اس کے لیے موجودگی اور مواجہت شرط نہیں ہے۔

یہ تمام احکام جو اوپر مذکور ہوئے، نتیجہ ہیں **صدق حدیث اور برکت روایت کا نتیجہ** | اسی صدق حدیث اور اس کی برکت روایت کا

اس حدیث سے امت نے احکام و مسائل کا استنباط کیا، اور ان پر عمل کیا۔ پھر یہ کیا بات ہوئی، کہ ان احکام مستنبط میں سے ایک حکم کو رد کر دیا جائے۔ باقی قبول کر لیے جائیں۔ اگر یہ بات مانی جاتی ہے کہ ان کا حافظہ کمزور تھا تو پھر ان کی کوئی روایت کردہ کوئی حدیث اور بیان کردہ کوئی حکم قبول نہیں کرنا چاہیے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔

اور اگر یہ کہا جائے کہ اس بحث پر ابھی ایک بہت بڑا **ایک اعتراض اور اس کا جواب** | اعتراض باقی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے:

اسکونھن من حیث سکنتم من وجہکم
ظاہر ہے یہ آیت ان عورتوں کے بارے میں ہے جنھیں طلاق بائنہ مل چکی ہے۔ ان عورتوں کے بارے میں نہیں ہے جن سے رجعت کی جاسکتی ہے۔ اور یہ بات مذکورہ آیت کے آگے کے حملوں سے بالکل واضح ہے۔

ولا تضاروهن لمضيقوا علیھن، وان کنت اولاد حمل فانفقوا علیھن حتی
یضعن حملھن

اس سے معلوم ہوا کہ بائن عورت کا ذکر ہو رہا ہے۔ اگر رجعیہ کا ذکر ہوتا تو نفقہ کی قید حل کے ساتھ کیوں ہوتی؟ کیونکہ بائن نہ ہونے کی صورت میں یہ حکم عیدم التاثر تھا۔ رجعیہ عورت تو ہر صورت میں نفقہ کی مستحق ہے۔ خواہ حاملہ ہو یا نہ ہو، اور کھلی ہوتی بات ہے کہ "اسکونھن" میں جو ضمیر ہے اور

سہ فاطمہ بنت قیس فرعیہ تھیں اور سالم بن زید غیر قرشی۔

سہ بذریعہ خط، بذریعہ وکیل۔ بذریعہ پیامبر وغیرہ۔

ان کن اولات حمل فانفقوا علیہن، میں جو ضمیر آئی ہے واحد ہے۔

اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ اس سوال کا مورد یا تو آیت مذکورہ کے ضماثر پر بحث

وہ موجبن نفقہ سکتی ہیں۔ یا صرف سکتی۔

اگر پہلی صورت ہے تو بے شک مقررین نے زعم کے مطابق یہ آیت خود اس پر حجت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شرط ایجاب نفقہ یہ رکھی ہے کہ وہ حوامل (حاملہ عورتیں) ہوں۔ لہذا یہ حکم ایک شرط کے ساتھ متعلق ہے۔ انتفار شرط کے ساتھ یہ بھی منتفی ہو جاتے گا۔ پس ثابت ہوا کہ باتن حامل (غیر حاملہ) کا نفقہ شوہر پر واجب نہیں ہے۔

اور اگر کہا جائے کہ اس آیت سے مفہوم پر دلالت ہوتی ہے، نہ کہ الفاظ پر، تو جواب میں کہا جائے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ دلالت مفہوم نہیں ہے، بلکہ انتفار شرط کے باعث انتفار حکم ہے۔

اور یہ بھی غلط ہے کہ آیت مذکورہ میں ضمیر واحد ہے جو باتن کی تخصیص ترقی ہے۔

آیہ مذکورہ کے ضماثر کی دو قسمیں ہو سکتی ہیں۔

ایک قسم تو یہ ہے کہ قطعی طور پر ضمیر رجعیہ سے متعلق ہو۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

فاذا بلغن اجلهن فامسكنوهن بمصرفهن او فارقوهن بمصرفهن

دوسری قسم یہ ہو سکتی ہے کہ ضمیر کا تعلق صرف باتن سے ہو، یا صرف رجعیہ سے ہو، یا دونوں سے ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن - وقوله - وامسكنوهن من

حيث سكنتم من وجدكم

تو اتحاد ضماثر کے باعث اس کا حمل و اطلاق رجعیہ ہی پر ہوگا۔ اور اگر یہ نہ مانا جائے تو اختلاف

ضماثر لازم آئے گا۔ اور یہ خلاف اہل ہے۔ لہذا اصل اولیٰ ہی پر حمل کا اطلاق درست ہے۔

اور اگر یہ کہا جائے کہ نفقہ رجعیہ کے لیے حاملہ ہونے

نفقہ رجعیہ کے لیے حل کی تخصیص

کی تخصیص کیوں ضروری تھی؟

جواب یہ ہے کہ اس آیت سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ غیر حاملہ رجعیہ کے لیے نفقہ نہیں ہے، اہل

بات یہ ہے کہ رجیہ کی دو قسمیں ہیں، جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے۔
ایک رجیہ تو وہ ہے جو حاملہ نہ ہو۔ اس کا نفقہ عقد زوجیت کے باعث ہے کیونکہ ابھی تک
وہ رشتہ ازدواج سے وابستہ ہے۔

ایک رجیہ وہ ہے جو حاملہ ہو۔ اس کا نفقہ اس آیت کے مطابق ہے ”
پس وضع حمل کے بعد کا نفقہ نفقہ قریب ہے نہ کہ نفقہ زوج، کیونکہ اس کی حیثیت وضع حمل سے پہلے
کچھ اور تھی بعد میں کچھ اور ہو گئی۔ شوہر پر نفقہ اس وقت تک واجب تھا جب تک وہ حاملہ تھی،
جب وضع حمل ہو گیا تو اس کا نفقہ اس پر واجب ہو گیا، جس پر نفقہ طفل واجب ہے، اور یہ صورت
حالت حمل کی حالت سے مختلف ہے۔ پس اس کا نفقہ ایک حکم ہے۔ دوسرے حکم میں مشکل ہو گیا،
لہذا فائدہ تقیید و ستر اشراط واضح ہو گیا۔ اور اپنے کلام کا مطلب اللہ ہی خوب جانتا ہے،

وجوب نفقہ اقارب

کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں

قرابت داروں کو ترجیح | ابو داد کو نے اپنی سنن میں کلیب بن مفعفہ سے روایت کی ہے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا۔
یا رسول اللہ میں کس کے ساتھ زیادہ بھلائی۔ اور سلوک کروں۔

آپ نے فرمایا:

اپنی ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ، بہن کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، اور خادم کے ساتھ
یہ حق واجب اور رحم موصول ہے۔

نسائی نے طارق المہار سے روایت کی ہے، وہ کہتے ہیں۔ میں مدینہ آیا تو دیکھتا کیا ہوں کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برسر منبر خطبہ دے رہے ہیں آپ نے فرمایا،!

”دینے والے کا ہاتھ اونچا ہوتا ہے (بھلائی اور حسن سلوک کا، آغاز اپنی ماں، باپ، بہن
اور بھائی سے کرو، پھر قریب عزیز سے، پھر اس سے قریب عزیز سے!“

بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایک شخص رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے عرض کیا۔

”یا رسول اللہ لوگوں میں میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ کون مستحق ہے؟“

آپ نے فرمایا تیری ماں،!

اس شخص نے سوال کیا، اور اس کے بعد؟“

آپ نے ارشاد فرمایا: ”تیری ماں!“
وہ کہنے لگا: ”یا رسول اللہ اس کے بعد؟“

آپ نے فرمایا، ”تیری ماں!“

اس نے دریافت کیا، ”پھر اس کے بعد؟“

آپ نے جواب دیا، ”پھر اپنے باپ کے ساتھ۔ پھر قریب عزیز سے، اس کے بعد قریب

عزیز سے ما!“

ترمذی میں معاویہ القشیری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں،

”میں نے عرض کیا، ”یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ سزاوار کون ہے؟“

آپ نے جواب دیا، ”تیری ماں!“

قشیری نے پھر سوال کیا، ”اور اس کے بعد؟“

آپ نے فرمایا: ”تیری ماں!“

قشیری نے پھر پوچھا، ”اور اس کے بعد؟“

جواب میں آپ نے فرمایا، تیری ماں، ما!“

قشیری نے پھر دریافت کیا، ”بعد ازاں؟“

آپ نے جواب دیا، ”تمہارا باپ، اس کے بعد قریب کے عزیز، اور قریب کے عزیز، ما!“

نسائی نے جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کی حدیث روایت کی ہے، انھوں نے فرمایا،

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے آپ سے آغاز کرو، اور اپنے نفس پر صدقہ کرو،

یہ اگر کچھ بچ رہے تو اپنے اہل و عیال پر اس سے بچ رہے تو قرابت داروں پر، اور اگر قرابت داروں

سے بھی بچ جاتے تو اس اس طرح، ما!“

یہ تمام ارشادات نبویؐ تفسیر ہیں قول خدائے

عزوجل کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

ارشادات نبوی تفسیر ہیں کلام ربانی کی

”واعبدوا اللہ ولا تشركوا به شيئاً“ وبالوالدين احساناً وبتى القربى

ایک اور موقع پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وذات ذالقربى حقه

وات ذالقرنی حقه اقربت داروں کو ان کا حق دوا،،
 اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذولقرنی اقربت داروں کا حق والدین کے حق کے فوراً بعد رکھا ہے،
 جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درجہ بدرجہ ذکر فرمایا ہے۔
 اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے،
 ان لذی القرنی حقاً علی قرابتہ

اسی طرح خدا نے حکم دیا ہے کہ قرابت داروں کو بیشتر استطاعت ان کا حق دیا جائے
 پھر اگر یہ حق نفقہ نہیں ہے تو ہم نہیں جانتے وہ کون سا حق ہے جس کا حکم خدا تعالیٰ فرما رہا ہے؟
 اللہ تعالیٰ نے ذولقرنی کے ساتھ احسان کا
قرابت داروں کے ساتھ احسان کا حکم حکم دیا ہے، پھر اس سے بڑھ کر برائی کیا ہو سکتی
 ہے کہ کوئی شخص اسے بھوک سے مرتے دیکھے، یا تن سے تنگادیکھے، اور وہ اس پر قادر ہو کہ اس کی
 بھوک رفع کر سکے، اس کی عربانی کا تدارک کر سکے، پھر بھی نہ اسے ایک لقمہ کھانا کھلائے، نہ تشریوشی
 کے لیے کپڑا دے۔

ذو القربی کے بارے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف
ذولقرنی اور قرآن مجید سے حسن سلوک کا حکم اور تائید کتاب اللہ کے بالکل مطابق
 ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،!

والوالدات یرضعن اولادھن حولین کاملین لمن اراد ان یتقر الرضاعۃ
 وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، لا تکلف نفس الا وسعہا،
 لا تضار واولد لا بولدہا، ولا مولود لہ بولدہا، وعلی الوارث مثل ذالک
 اس آیت کریمہ کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وارث پر
 وہی واجب کیا ہے جو مولود لہ پر واجب کیا ہے، اور
حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے احکام و فضایا
 اسی حکم کے مطابق امیر المؤمنین عمر بن الخطابؓ نے حکم نافذ کیا ہے۔

سفیان بن عیینہ ابن جریج سے روایت کرتے ہیں وہ عمرو بن شعیب سے، وہ سعید بن السیب

سے روایت کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اسی بات پر سزائے قید دے دی تھی۔! ابن ابی شیبہ ابو خالد الاحمر سے، وہ حجاج سے، وہ عمر سے، وہ سعید بن المسیب سے روایت کرتے ہیں کہ ایک یتیم کا ولی حضرت عمر بن الخطاب کی خدمت میں حاضر ہوا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا،

« اس یتیم کو نفقہ دیا کرو! »

پھر فرمایا، بعید ترین رشتہ سے بھی اس کے رشتہ دار مجھے مل جاتے تو میں ان پر اس کا نفقہ واجب کر دیتا،! »

اسی طرح کا حکم زید بن ثابت کا بھی ثابت ہے، ان ابی سبیہ کہتے ہیں، کہ ہم سے حمید بن عبد الرحمان نے انھوں نے حسن سے، انھوں نے مطرف سے، انھوں نے اسماعیل سے، انھوں نے حسن سے انھوں نے زید بن ثابت سے روایت کی کہ اگر ماں اور چچا ہوں، تو ماں پر اس کی میراث کے بقدر، اور چچا پر اس کی میراث کے بقدر واجب ہوگا، صحابہ میں سے کسی کا بھی اس فیصلہ سے اختلاف ثابت نہیں ہے،

حسن کہتے ہیں وارث پر بھی اسی طرح کا نفقہ واجب ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں وارث پر بھی نفقہ واجب ہے، اگر وہ غریب ہو تو اسے اتنا دینا چاہیے کہ مستغنی ہو جائے، جمہور سلف نے آیت کریمہ کی یہی تفسیر کی ہے، مثلاً قتادہ، مجاہد، ضحاک، زید بن اسلم، شریح القاضی، قبیسہ بن —، عبد اللہ بن عقبہ بن مسعود، ابراہیم نخعی، شعبی، اصحاب ابن مسعود اور ان کے لوگوں کے بعد، سفیان الثوری، عبد الرزاق، ابو خلیفہ اور ان کے اصحاب، اور ان کے بعد، امام احمد، اسحاق اور داؤد، رحمہم اللہ

اس مسئلہ میں فقہاء کے متعدد اختلافی اقوال
فقہاء اسلام کے اختلافی اقوال متعدد ہیں:

—: ایک قول یہ ہے کہ کسی شخص کو مجبور نہیں کیا جاسکتا کہ وہ اپنے اقارب میں سے کسی کو نفقہ دے، کیونکہ یہ صرف عنایت اور احسان ہے، اس مذہب کی نسبت شعبی کی طرف کی جاتی ہے،

عبد بن حمید الکشی کہتے ہیں ہم سے قبیلہ نے انھوں نے سفیان ثوری سے، انھوں نے اشعث سے، انھوں نے شعبی سے روایت کی کہ شعبی کہتے ہیں میں نے کسی کو بھی کسی دوسرے کو نفقہ دینے کے لیے مجبور کرتے نہیں دیکھا،

اس ملک کے اثبات میں یہ شعبی کا یہ کلام عمل نظر ہے، شعبی کا مقصد یہ تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ غنی اور مالدار لوگ بجائے اس کے کہ اجبار حاکم سے ڈر کر غریب رشتہ دار کی دستگیری کریں، خود ہی خدا سے ڈر کر اپنا یہ فرض انجام دے لیا کریں۔

:- دوسرا قول یہ ہے کہ آدمی باپ کا، اور ماں (جس کے پیٹ سے وہ پیدا ہوا ہو) کا نفقہ ادا کرنے پر مجبور کیا جاسکتا ہے، والدین اپنی اولاد سے خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اپنا نفقہ جبراً حاصل کر سکتے ہیں، بشرطیکہ واقعی وہ حاجت مند اور مفلوک الحال ہوں، اب رہا نفقہ اولاد، تو آدمی کو اپنے بیٹے کا نفقہ ادا کرنے پر مجبور کیا جائیگا

نفقہ اولاد جب تک وہ بلوغ کو نہ پہنچ جاتے، اسی طرح وہ بیٹی کا نفقہ ادا کرنے پر بھی مجبور ہے جب تک اس کی شادی نہ ہو جائے البتہ پوتے اور پوتی کو نفقہ دینے پر مجبور نہیں کیا جاتے گا۔

مال اولاد کو نفقہ دینے پر مجبور نہیں کی جاسکتی، اگرچہ وہ دونوں حد درجہ حاجت مند

کیوں نہ ہوں، اور ماں حد درجہ دولت مند کیوں نہ ہو۔ کسی شخص کو اس پر بھی مجبور نہیں کیا جاسکتا کہ وہ پوتے دادا، نانا، بھاتی، بہن، چچا، چچی، خالو، خالو، کو نفقہ ادا کرے، ماغرض کوئی شخص کسی بھی عزیز اور رشتہ دار کو نفقہ دینے پر مجبور نہیں کیا جاسکتا۔ سوا ان قرابت داروں کے جن کا ذکر اوپر کی سطروں میں ہو چکا ہے۔

(والدین وغیرہ) کو نفقہ دینا **والدین کو نفقہ دینا ہر حالت میں واجب ہے** ہر حالت میں واجب ہے۔

خواہ دین و مذہب میں اتفاق ہو یا اختلاف، یہ امام مالک کا مذہب ہے۔ حالانکہ یہ مذہب نفقہ کے سلسلہ میں بہت تنگ واقع ہوا ہے۔

”تیسرا قول یہ ہے کہ نفقہ بصورت عمودی نسب واجب ہے، نیز اتحاد دین و مذہب بھی ضروری ہے، علاوہ انہیں یہ بھی ضروری ہے کہ جس سے نفقہ طلب کیا جائے وہ ادا کرنے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہو، اور جسے نفقہ دلویا جائے، وہ کمانے سے مجبور ہو، مثلاً صغیر سنی کے باعث یا جنوں کے باعث، خواہ عمود اسفل ہو یا اعلیٰ لہ

متفق علیہ (جسے نفقہ دیا جائے) مجز عن الکلب ذمی رحم کا ذمی رحم پر نفقہ واجب ہے (کمانہ سکے) کے اثر شرط کے بارے میں یہ ہے کہ اگر اولاد تندرست ہو جائے تو نفقہ ساقط ہو جائے گا، یہ امام شافعی کا مذہب ہے اور یہ مذہب، مذہب مالک رحمۃ اللہ سے زیادہ وسیع ہے۔

ب۔ چوتھا قول یہ ہے کہ ہر ذمی رحم کا ذمی رحم پر نفقہ واجب، خواہ وہ اولاد در اولاد ہو یا آباد اجداد ما ان سب کا نفقہ واجب ہے، خواہ دین و مذہب میں اتحاد ہو یا اختلاف، مذکورہ بالا قرابت داروں کے علاوہ دوسرے قرابت داروں کے وجوب نفقہ کے لیے اتحاد دین و مذہب ضروری اور لازمی ہے، مثلاً کسی مسلمان کو مجبور نہیں کیا جاسکتا کہ وہ اپنے کا فر ذمی رحم کو نفقہ دے۔

علاوہ انہیں نفقہ اس صورت میں واجب ہے کہ منفق (نفقہ دینے والا) نفقہ ادا کرنے کی حیثیت اور استطاعت رکھتا ہو، اور منفق علیہ (جسے نفقہ دیا جائے) واقعی ضرورت مند ہو، مثلاً اگر وہ کم سن ہے تو اس کا فقر معتبر ہے اور اگر کس ہے، اور اگر وہ عورت ہے تو اس کا فقر معتبر مانا جائے گا اور اگر مرد ہے تو اگر وہ بیٹا اور تندرست ہے تو اسے نفقہ نہیں دلایا جائے گا۔

یہ امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے جو مذہب شافعی سے زیادہ وسیع ہے۔

”پانچواں قول یہ ہے کہ اگر قرابت دار کے از عمود النسب ہے تو اس کا نفقہ مطلق طور پر

لہ عمود اعلیٰ سے مراد ماں باپ وغیرہ ہیں، اور عمود اسفل سے مراد لڑکا لڑکی وغیرہ

ہیں۔

ذمی رحم، یعنی یک جدی عزیز۔

یہ واجب ہے بشرطیکہ منفق اور منفق علیہ کے مابین توارث ہو، — یہ امام احمد کا مذہب ہے جو مذہب ابوحنیفہ رضی عنہ سے زیادہ وسیع ہے، اگرچہ دوسرے اعتبار سے امام ابوحنیفہ کا مذہب زیادہ وسیع ہے، اس لیے کہ وہ ذوی اللہ عام کو نفقہ دلاتا ہے اور یہ بالکل صحیح ہے۔

اور اس لیے صحیح ہے کہ قواعد شرع اور اصول صلہ رحم قواعد شرع اور اصول صلہ رحم سے، جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے بالکل مطابق ہے نیز سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مطابقت رکھتا ہے۔

اس سلسلہ میں امیر المؤمنین عمر بن الخطاب کا واقعہ گزر چکا ہے کہ وہ ایک لڑکے کے عصبات کو اس لیے قید کرنے پر تیار ہو گئے تھے کہ وہ اسے نفقہ نہیں دے رہے تھے، یہ لوگ اس لڑکے کے بنو عم تھے، اور انہیں حضرت عمر نے حکم دیا کہ نفقہ دیں۔

اسی طرح زید بن ثابت کا فیصلہ بھی گزر چکا ہے کہ اگر چچا اور ماں ہوں، تو چچا پر بقدر میراث اور ماں پر اس کی میراث کے بقدر نفقہ واجب ہے،

حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے فیصلوں کے خلاف صحابہ میں سے کسی نے آواز نہیں اٹھائی

جمہور سلف کا مسلک بھی یہی ہے، جس کی تائید قرآن کریم سے بھی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے،!

وَأْتِ ذِي الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ (قرابت داروں کو ان کا حق دو،!)
ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَالْوَالِدِينَ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالِدِينَ إِحْسَانًا كَرُوا، اور قرابت داروں پر

اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اقارب کو عطیہ دینا واجب قرار دیا ہے اور نسب کے اعتبار سے اس کی ترتیب

بھی بیان فرمادی ہے، یعنی بہن، بھائی، پھر قریبی رشتے دار، پھر ان سے قریب رشتہ دار کو نفقہ دینا حق واجب - اور رحم موصول ہے -

اگر یہ کہا جائے کہ یہاں مراد صلہ اور سلوک ہے نہ کہ وجوب صلہ اور سلوک نہیں وجوب

تو یہ بات بالکل غلط اور ناقابل قبول ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ادائیگی کا حکم دیا ہے، اور اسے حق سے تعبیر فرمایا ہے،

اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے حق، اور واجب، نفقہ اقارب حق ہے، قرار دیا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی اور بہن کا حق باپ اور ماں کے ساتھ رکھا ہے، فرمایا

ہے :

”تیری ماں، اور تیرا باپ، اور تیری بہن اور تیرا بھائی، اور پھر تیرا قریبی عزیز، اور

قریبی عزیز،“

غرض صلہ اور بر والدین کی شرط کے ساتھ موقوف نہیں ہے، ————— نہ شرعاً

نہ لفظاً، نہ عرفاً۔ !

مسائل رضاعت

کسی عورت کا دودھ پنی لینے سے کون سے رشتے حرام ہو جاتے ہیں کون سے حلال رہتے ہیں

صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ :
بنت حمزہ کا واقعہ " رضاعت بھی ان رشتوں کو حرام کر دیتی ہے جو ولادت سے حرام ہوتے ہیں ۔

بخاری اور مسلم میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہؓ کی صاحبزادی سے شادی کر لینے کو کہا گیا تو آپ نے فرمایا :
 " وہ میرے لیے حلال نہیں ہے ، کیونکہ رضاعتی رشتہ سے میرے بھائی کی بیٹی ہے ، اور رضاعت سے وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں ، جو نسب کے حرام ہوتے ہیں "۔
 علاوہ ازیں بخاری اور مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث مروی ہے ، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا ۔

ابوالقیس کے بھائی افلح کو اپنے سامنے آنے کی اجازت دے دو ، کیونکہ وہ تمہارے چچا (رضاعتی رشتہ سے) ہیں !

ابوالقیس کی بیوی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دودھ پلایا تھا ۔

اسی طرح حضرت ابن عباس کا جواب ہے ۔

ایک مرتبہ حضرت ابن عباس سے سوال کیا گیا ۔

" ایک شخص کی دو باندیاں ہیں ۔ ایک باندی نے کسی لڑکی کو دودھ پلایا ۔ دوسری نے کسی لڑکے کو

کیا اب اس لڑکے کی شادی اسی لڑکی سے ہو سکتی ہے ؟

ابن عباسؓ نے جواب دیا، "نہیں لقاح (مادہ منویہ) واحد ہے؛
صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت

مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا :
"دو ایک مرتبہ اگر کوئی بچہ کسی عورت کا دودھ پی لے تو اس سے رشتے حرام نہیں ہوتے۔"
ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور سوال کیا۔
"یا رسول اللہ کیا رضعت واحد (ایک مرتبہ کسی عورت کا دودھ پی لینا) سے بھی رشتے حرام
ہو جاتے ہیں؟"
آپ نے جواب دیا، "نہیں!"

سنن دارقطنی میں باسناد صحیح حضرت ابن عباسؓ سے
حضرت ابن عباس کی مرفوع روایت

"رضاعت وہ ہے جو دو سال ہو؛"
سنن ابوداؤد میں حضرت ابن مسعودؓ کی مرفوع حدیث ہے کہ :
"رضاعت سے رشتے اس وقت تک حرام نہیں ہوتے جب تک (بچہ نے جو دودھ پیا ہو،
اس کے اثر سے) گوشت نہ پیدا ہونے لگے، اور بڑھی نہ بڑھنے لگے۔"
صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ سہیلہ بنت سہیل
سہیلہ بنت سہیل کا ماجرا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، اور
عرض گزار ہوئیں۔

میں ابو حذیفہ کے چہرے پر ناگواری کے اثرات دیکھتی ہوں۔ جب سالم میرے گھر میں آتا ہے!
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :
"اے دودھ پلا دو، پھر وہ تم پر حرام ہو جائے گا!"
وہ کہنے لگیں، لیکن وہ تو ہٹا کٹا جوان ہے اسے کس طرح دودھ پلا سکتی ہوں؟"
آپ نے تلبیہ فرمایا، اور جواب دیا "ہاں میں جانتا ہوں!"
ام المؤمنین سلمہ کی روایت ابوداؤد نے اپنی سنن میں، زہری کی حدیث درج کی ہے، جو

انہوں نے عروہ سے، انہوں نے عائشہ سے، انہوں نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ ابو حذیفہ بن عتبہ بن ربیعہ ابن عبد شمس نے سالم کو متبنی بنایا تھا، اور ان کا نکاح اپنی بھتیجی ہند سے کر دیا تھا، جو ولید بن عتبہ کی بیٹی تھیں۔

جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ جو شخص کسی کو متبنی بنالیتا تھا وہ اس کی میراث کا وارث ہوتا تھا، اور لوگ اسے اس کا بیٹا تسلیم کر لیتے تھے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس بابے میں واضح حکم نازل فرمایا، ۲۱ عوہم اذ بانثہم ہوا قسط عند اللہ فات لم تعلموا ابا انہم فاخوانہم فی الدین و موالیکم فردوا الی ابا انہم کہ سہیلہ بنت سہیل بن عمرو القرشی ثم العامری آئیں، یہ ابو حذیفہ کی بیوی تھیں۔ انہوں نے رسالت مآب سے عرض کیا:

”یا رسول اللہ ہم سالم کو اس وقت سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں جب وہ بچہ تھا، وہ میرے اور ابو حذیفہ کے ساتھ مدینوں، ایک گھر میں رہا۔

اور اب اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نازل ہو چکا ہے۔ پھر آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟

آپ نے فرمایا، ”اسے اپنا دودھ پلا دو“

سہیلہ نے انھیں پانچ گھونٹ دودھ پلا دیا۔ اور اب سالم ان کے لیے رضاعت کے باعث بمنزلہ ولد ہو گئے۔

لیکن ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور دوسری تمام ازواج نبی صلی اللہ

ام سلمہ اور دوسری ازواج مطہرہ کا انکار علیہ وسلم نے اسے ماننے سے انکار کیا ہے،

وہ کہتی ہیں کسی بڑی عمر والے کو اپنا دودھ پلا کر رضاعی بیٹا نہیں بنایا جاسکتا۔ رضاعت تو صرف گود والے بچہ کی ہوتی ہے۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ حکم سالم کے لیے خاص ہو۔ اگر یہ صورت ہے، تو دوسرے لوگوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔

یعنی منہ بولا بیٹا بنانے کی تو آئیہ مذکورہ کے بعد کوئی اصل نہیں رہ گئی، لیکن رضاعت کے رشتہ سے، ماں اور بیٹے کا رشتہ قائم ہو گیا، اور یہ رشتہ از روئے شرع اتنا ہی محکم اور مستحکم ہے جتنا خود عورت کے پیٹ سے پیدا ہونے والے لڑکے کا ہوتا ہے۔

اس سنت ثابتہ سے احکام مستنبطہ عدیدہ | اس سنت ثابتہ سے متعدد احکام مستنبط ہوتے ہیں۔ بعض ایسے ہیں جن میں کوئی

اختلاف نہیں بعض نزاعی ہیں۔

پہلا حکم جو اس سے مستنبط ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ رضاعت سے وہ تمام رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو ولادت سے حرام ہوتے ہیں۔ یہ حکم امت کے مابین متفق علیہ ہے، حتیٰ کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نص پر زیادتی نسخ ہے۔ اور قرآن کا کوئی حکم سنت سے منسوخ نہیں ہو سکتا۔ وہ بھی اس حکم کو قبول کرنے پر اپنے تئیں مجبور پاتے ہیں۔ حالانکہ یہ حکم قرآن پر بہر حال ایک اضافہ ہے۔ چاہے اسے نسخ کا نام دیا جائے یا کچھ اور۔

اسی طرح وہ لوگ جو سنت سے نسخ حکم قرآن کے قابل نہیں۔ یہ ماننے پر بھی مجبور ہیں کہ بیوی کی موجودگی میں نہ اس کی (عمہ) چچی سے شادی کی جاسکتی ہے نہ خالہ سے، حالانکہ یہ بھی نص قرآن پر زیادتی ہے۔

تحریم بغیر ترضع کی طرف متقدمی نہیں ہوتی | لیکن یہ تحریم بغیر ترضع (یعنی غیر رضاعی) شخص کی طرف متقدمی نہیں ہوتی، خواہ وہ بھائی اور بہن کے درجہ میں کیوں نہ ہو۔ مثلاً، بھائی اس عورت سے شادی کر سکتا ہے جس نے اس کے بھائی کو دودھ پلایا ہو۔

ازرؤے نسب اور ازرؤے صہرہ رشتے | شیخ الاسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سائے رشتے ازرؤے نسب اور سات رشتے

ازرؤے صہرہ (سہرا تعلق) حرام کیے ہیں، جیسا کہ حضرت ابن عباس کا قول ہے۔ اور معلوم ہے کہ تحریم رضاعت، صہرہ نہیں قرار دی جاسکتی، رضاعت سے وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب سے حرام ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ:

” رضاعت سے وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو ولادت سے — اور ایک روایت کے

الفاظ ہیں — نسب سے حرام ہوتے ہیں۔“

لیکن آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ رضاعت سے وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو مصاہرت سے

حرام ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تحریم صہر کا ذکر فرمایا ہے، رضاعت کا ذکر نہیں کیا۔ نہ یہ سلسلہ رضاعت تحریم جمع کا ذکر فرمایا، جیسا کہ نسب کے ذکر میں فرمایا ہے۔ صہر تو درحقیقت قسم نسب ہے۔ اور اس کی برادری میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

هو الذی خلق من الماء عشرًا فجعلنا نسبا و صہرًا ۲۔

اس سے ثابت ہوا کہ لوگوں کے مابین جو علاقہ ہے وہ نسب اور صہر کا ہے، اور بھی دونوں چیزیں (نسب اور صہر) سبب تحریم ہیں۔ رہی رضاعت وہ نسب کی نوع ہے۔ اور مصاہرت کا بندھن صرف انساب کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دو بہنوں سے بیک وقت شادی کر کے اور بیوی کے ہوتے ہوئے اس کی چچی۔ بہن، اور خالہ سے شادی کرنے کو حرام قرار دیا ہے تاکہ رحم محمد کے قطع کرنے کا سبب نہ بن سکے۔ اور معلوم ہے کہ ازروئے رضاعت دو بہنوں کے مابین رحم محمد کا رشتہ نہیں ہے۔ چنانچہ ولادت اور نفقہ بھی نہیں ہے۔

پس جب ایک شخص پر اس کی ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی اور خالہ ازروئے رضاعت حرام ہیں تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس پر اس عورت کی ماں بھی حرام ہے جس نے اس کی بیوی کو دودھ پلایا ہو، کیونکہ ان دونوں کے مابین نہ نسب کا رشتہ ہے نہ مصاہرت کا، نہ رضاعت کا۔

گو ایک اعتبار سے رضاعت مثل نسب کے رضاعت مثل نسب کے ہے لیکن ہر حکم میں نہیں ہے لیکن ہر حکم میں وہ نسب کے مانند نہیں ہے۔ بلکہ اگر نگاہ غور و تعمق سے دیکھا جائے تو ماننا پڑے گا۔ یہ دونوں (نسب اور رضاعت) کا احکام میں اتنا اجتماع نہیں ہے جتنا افتراقی۔

چنانچہ ثابت ہو چکا ہے کہ وہ دو عورتیں جو ازروئے مصاہرت عبد اللہ بن جعفر کی مثال | محمد ایک شوہر کے جہانہ عقد میں جمع نہیں ہو سکتیں، رضاعت کے باوجود ایک شوہر کی بیوی بن سکتی ہیں۔ چنانچہ عبد اللہ بن جعفر کی مثال موجود ہے کہ انھوں نے ایسا کیا، کیونکہ سبب تحریم خود ان کے مابین ہے نہ کہ ان کے اور ایک اجنبی کے مابین جس کا کوئی رضاعتی رشتہ ان دونوں سے نہیں ہے۔ نہ صہر کا رشتہ ہے، آئکہ اربعہ اور دو کے آئکہ فقہ کا

حصہ چہارم

مذہب یہی ہے، امام احمد نے اس واقعہ سے حجت کرتے ہوئے کہا ہے کہ عبد اللہ بن جعفر نے ایسا کیا۔ اور ان پر کوئی مقصر نہیں ہوا۔

ابن شہرہ کہتے ہیں اس میں کوئی قباحت نہیں۔

جابر بن زید قطع مردت کے باعث اسے مکروہ قرار دیتے ہیں۔

اور جہاں تک عدم تحریم کا تعلق ہے وہ خدائے عزوجل
تحریم کے باکے میں فرمان خداوندی کے قول سے ثابت ہے:

وإحل لکم ماوی الکمر (جن عورتوں سے شادی قرآن نے حرام کر دی ہے ان کے علاوہ

دوسری عورتیں حلال ہیں۔)

یہ بخاری کا کلام ہے۔

پس احکام نسب کا ثبوت اگر ایک اعتبار سے برحمتی
تحریم و حرمت اور محرمیت کا فرق رضاعت موجود ہے تو دوسرے اعتبارات سے

وہ مستلزم نہیں ہے۔ مثلاً ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیجئے۔ یہ صرف تحریم و حرمت کے اعتبار سے مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ لیکن محرمیت کے اعتبار سے نہیں کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں کہ ان سے شادی کر سکے، یا ان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود امہات المؤمنین کو ان لوگوں سے پرہیز کا حکم دیا ہے، جن سے ان کا نکاح جائز نہیں ہے۔ پرہیز سے مستثنیٰ صرف قریبی رشتے دار ہیں، یا وہ جن کے مابین رضاعت قائم ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

إذا سئلتم عن متاعاً فاسئلوهن من وراء حجاب!

لیکن یہ حکم ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقارب تک متعمد نہیں ہے، ان کی بیٹیاں مسلمانوں کی ایسی بہنیں نہیں ہیں، جس پر نکاح ناجائز ہو۔ نہ ان کے بیٹے مسلمانوں کے لیے بھائی ہیں کہ ان سے ان کی لڑکیاں نہ بیاہی جاسکیں۔ نہ ان ازواج نبی کی بیٹیاں اور بھائی، مسلمانوں کے لیے خالہ اور خالو کے حکم میں ہیں۔ بلکہ یہ سب مسلمانوں کے لیے حلال ہیں، اور یہ متفق علیہ مسئلہ ہے۔

چنانچہ ہم دیکھتے ہیں ام المؤمنین حضرت میمونہ کی بہن
ام المؤمنین میمونہ کی بہن ام الفضل
ام الفضل کی شادی حضرت عباس سے ہوئی، حضرت

عائشہ رضی اللہ عنہا کی بہن اسماء کی شادی حضرت زبیر سے ہوئی۔ ام عائشہ رضی اللہ عنہا کی شادی ابو بکر سے ہوئی، ام حفصہ رضی اللہ عنہا کی شادی عمر رضی اللہ عنہ سے ہوئی، حالانکہ کوئی شخص اپنی ام کی ام سے شادی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر اور ان کے بھائیوں کی شادیاں ابو بکر اور ابوسفیان کی لڑکیوں سے ہوئیں اگرچہ رضاعی رشتہ سے یہ ان کے احوال (ماموں) ہوتے تھے۔ اور ماموں کے لیے یہ شادی قطعاً جائز نہیں ہے۔

حرمیت اقارب کی طرف منتشر نہیں ہوئی | اس سے ثابت یہ ہوا کہ حرمت امہات المؤمنین سے ان کے اقارب کی طرف منتشر نہیں ہوتی اور اس پر محرمات کے سلسلہ میں اللہ تعالیٰ کا یہ قول بھی بطور دلیل پیش کیا جاسکتا ہے۔

وحدوا مثل ابنا تکو الذین من اصلا بکرم

اور ظاہر ہے جب مطلق طور پر لفظ "ابن" بولا جاتا ہے تو اس سے مراد رضاعی بیٹا نہیں ہوتا ورنہ صلیبی بیٹے کی قید نہ بڑھائی جاتی، بے شک اس آیت نے جسے خارج کیا ہے وہ منہ بولا بیٹا ہے۔ لیکن اس کا اطلاق رضاعی بیٹے پر بھی ہوتا ہے۔

پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رشتے نسب کے حرام ہیں رضاعت کے بھی حرام ہیں | یہ ارشاد کہ جو رشتے ازروے

نسب حرام ہیں وہ ازروے رضاعت بھی حرام ہیں اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جو رشتے ازروے نسب حرام ہیں، ویسے ہی رشتے رضاعت سے بھی حرام ہوں گے۔ اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ جو رشتے ازروے جمع و معاہرت حرام ہیں ویسے ہی رشتے ازروے رضاعت بھی حرام ہیں بلکہ عموم قول (واحل لکم ما وراہکم) کے باوجود اس کے خلاف ہی جاتا ہے۔ اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ رضاعی باپ اور بیٹے کی بیوی کی تحریم اجمالی اور متفق علیہ مسئلہ نہیں ہے۔

بلکہ سلف کی ایک جماعت تو بیوی کی لڑکی مالک بن اوس بن حدثان نضری کا واقعہ | سے اگر وہ اس کی پروردہ نہ ہو شادی

کے جواز کا فتویٰ دیتی ہے، جیسا کہ مالک بن اوس بن حدثان نضری کے واقعہ سے واضح ہے، وہ کہتے ہیں

میں نے ایک عورت سے شادی کی۔ اس کے بطن سے میرا ایک لڑکا پیدا ہوا، اس کے بعد وہ مر گئی
پھر میری ملاقات علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے ہوئی، انھوں نے فرمایا،

”اللہ تم پر رحم کرے کیوں پریشان ہو؟“

میں نے جواب میں عرض کیا۔

”جس عورت سے میں نے شادی کی تھی اس کا انتقال ہو گیا۔“

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دریافت فرمایا،

”کیا اس کے کوئی لڑکی بھی تھی؟“

میں نے عرض کیا ”جی ہاں تھی؟“

پھر حضرت علی نے پوچھا، کیا وہ تمہاری زیر پرورش ہے؟“

میں نے کہا، ”نہیں تو! وہ طائف میں ہے؟“

حضرت علی نے فرمایا ”پھر اس سے نکاح کر لو۔“

میں نے عرض کیا۔ یہ کیونکر ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے:

وَرَبَا بِنِكَاحٍ لَاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمْ تَمَّارِي بِيُولَىٰ كِي پیلے شوہروں سے جو

لڑکیاں ہوں، اور تمہارے زیر تربیت و پرورش ہوں تم پر حرام ہیں،

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا:

”وہ لڑکی تمہاری پرورش اور تربیت میں تو نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو بے شک اس سے نکاح ناجائز تھا“

اس طرح کے ایک واقعہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی یہی روش اختیار کی تھی

اہل ظاہر کا مذہب یہی ہے۔

کیا ربیبہ سے نکاح ہو سکتا ہے؟ | پس اگر حضرت عمر اور حضرت علیؓ اور جو لوگ ان کا قول

مانتے ہوں، ربیبہ سے جو نسباً اس کی بیوی کی بیٹی ہے۔ نکاح جائز رکھتے ہیں بشرطیکہ وہ اس کی تربیت

و پرورش میں نہ ہو، تو وہ رضاعی لڑکی سے نکاح کس طرح حرام قرار دے سکتے ہیں؟

لے ربیبہ اس لڑکی کو کہتے ہیں جو بیوی کے پیلے شوہر کے بطن سے ہو۔ اور جسے نیا شوہر پال پوس رہا ہو۔

سے یہ سارے قول اپنی جگہ پر، لیکن مسئلہ یہی ہے کہ ربیبہ سے نکاح حرام ہے۔

ربیبہ سے نکاح کے متعلق قبور دوسرے کا نہ [تے تین قبور کا ذکر فرمایا ہے :
ربیبہ سے متعلق نکاح سے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ

(۱) ربیبہ سو تیلے باپ کی پرورش اور تربیت میں ہو

(۲) ربیبہ بیوی کے لطف سے اور پہلے شوہر کے صلب سے ہو۔

(۳) ربیبہ کی ماں کے ساتھ یہ دوسرا شوہر یعنی ربیبہ کا سوتیللا باپ جماعت کر چکا ہو۔

پھر بھلا محض رضاعی لڑکی ہونے کے باعث جب کہ نہ وہ اس کی پرورش اور تربیت میں ہے

اور نہ از روئے لغت اس کی ربیبہ ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قول سے بھی یہی ثابت ہے کہ آپ تحریم کی علت حجر زوج دشوہر

کے زیر تربیت و پرورش ہونا قرار دیتے تھے۔

اس سنت سے دوسرا حکم جو مستعار ہوتا ہے

تحریم لبن مغل سے بھی منتشر ہوتی ہے | کہ تحریم "لبن مغل" سے بھی اسی طرح منتشر ہوتی

ہے، جیسے عورت سے۔

اور یہ بالکل ٹھیک ہے، اس کے خلاف کوئی بات درست نہیں مانی جائے گی کیونکہ سنت رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم بیروی کی زیادہ مستحی ہے۔ اس کے مقابلہ میں ہر چیز ترک کر دی جائے گی۔ اسے

کسی دوسرے قول کے مقابلہ میں ترک نہیں کیا جاسکتا، خواہ وہ قول کتنی ہی بڑی ہستی کا کیوں نہ ہو،

اور اگر ایسے لوگوں کے اختلاف کے باعث سنت کو ترک کر دیا جائے جو نہ اس کے مفروضہ معنی کو سمجھتے ہیں

نہ اس کی تاویل و تشریح سے واقف ہیں تو ترک سنت کا لامتناہی سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور اس کا

نتیجہ یہ ہوگا کہ جس کا قول واجب الاتباع ہے وہ ترک کر دیا جائے گا اور جس کا قول واجب الاتباع

نہیں ہے اس کی بیروی شروع ہو جائے گی۔ یعنی معلوم کے قول پر غیر معلوم کے قول کو ترجیح ہو

جائے گی۔ یہ بہت بڑی بلا ہے جس سے ہم خدا کی پناہ مانگتے ہیں۔

اعمش کہتے ہیں کہ غارہ اور ابراہیم اور ہمارے صحابہ

حکم ابن عتبہ کی اپنے قول سے رجعت | لبن مغل کے باعث کوئی قباحت محسوس نہیں کرتے

سہ لبن مغل، یعنی عورت کا وہ دودھ جو اس کے شوہر کے باعث عالم وجود میں آیا ہے۔

تھے۔ یہاں تک کہ حکم ابن علیہ کو یہ خیر ابو القیس سے معلوم ہوئی، تو انھوں نے فوراً اپنے قول سے رجعت کر لی۔ اور اہل علم کی یہی شان ہوتی ہے۔ جب ان کے پاس سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ جاتی ہے تو وہ اپنے مزمومات و اقوال سے رجوع کر لیتے ہیں۔ اور حدیث کے مقابلہ میں ہر قول ترک کر دیتے ہیں۔

رضاعت مرد کی جہت کے نہیں عورت کی حیثیت سے ہوتی ہے | جو لوگ "لبن مخل" کی حرمت کے قائل نہیں

ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تحريم رضاعت جہت ام (ماں کی طرف) سے قرار دیا ہے:
 واهانتکم الاتی ارضعنکم و اخواتکم من الرضاۃ
 یعنی، تمہاری وہ مائیں تم پر حرام ہیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے۔ اس طرح رضاعت بھی حرام ہیں۔

» رضاعت "پر جو" لام" آیا ہے، وہ عمدہ کا ہے، اور رضاعت مذکورہ، یعنی رضاعت ام پر دال ہے۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

واحل لکم ما وراکم دیمنی محرمات کے سوا باقی عورتیں تم پر حلال ہیں۔
 اب اگر ہم حدیث سے تحريم کو ثابت کریں تو گویا سنت سے نسخ قرآن کا اصول ہم نے مان لیا کیونکہ نص پر زیادتی نسخ ہی ہے اور یہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جنہوں نے امت سنت سے روشناس کر لیا اور یہ سنت سے تحريم کے قائل نہیں ہیں۔

چنانچہ ابو عبیدہ بن عبد اللہ بن زمرہ سے روایت ہے کہ ان کی ماں زینب بنت ام سلمہ ام المؤمنین کو اسماء بنت ابوبکر صدیقہ نے

دودھ پلایا جن کی شادی حضرت زبیر بن العوام سے ہوئی تھی۔
 زینب کہتی ہیں زبیر میرے پاس آئے۔ میں بیٹھی کنگھی کر رہی تھی، انھوں نے میرے سر سے ہوتی نکالنا شروع کر دیئے اور کہنے لگے میری طرف متوجہ ہو، اور کچھ باتیں کرو۔ میں انھیں اپنا باپ، اور ان کی اولاد کو اپنا بھائی درشتہ رضاعت سے، گردانتی تھی۔ پھر عبد اللہ بن زبیر نے میری لڑکی ام کلثوم

کے لیے حمزہ بن زبیر کا پیام بھیجا۔

کلبیہ کی طرف سے اس پر سوال اٹھایا:

”کیا وہ حمزہ کے لیے حلال ہوگی؟ وہ تو ان کی بھانجی ہے۔“

عبداللہ کا جواب یہ تھا کہ جو اولاد اہل گھر کے... لطن سے ہے ان سے تمہارا رشتہ اخوت قائم ہے۔ اور جو اہل گھر کے لطن سے نہیں ہے، وہ تمہارے بھائی نہیں ہیں۔ جی چاہے تو مسئلہ معلوم کرو۔ اس زمانہ میں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تعداد میں موجود تھے ان سے پوچھا گیا، تو انہوں نے جواب دیا کہ جو رضاعت مرد کی طرف سے ہو، وہ کسی رشتہ کو حرام نہیں کرتی۔ چنانچہ ام کلثوم کی شادی حمزہ سے ہو گئی اور اس واقعہ پر صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے کسی نے اعتراض نہیں کیا کیونکہ یہ بات معلوم و معروف تھی کہ رضاعت عورت کی جہت سے ہوتی ہے نہ کہ مرد کی جانب سے۔

جہور کا مسلک یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جو تم نے

قرآن کے بیان کردہ دو واضح امور | واقعہ بیان کیا وہ ہرگز سنت صحیحہ سے معارض نہیں ہے۔ لہذا اس سے عدول کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ باقی رہا قرآن تو اس نے دو باتیں وضاحت سے بیان کر دی ہیں۔

۱۔ اگر رضاعی بہن ایک ہی ماں باپ کی بیٹی ہے۔ تو پھر وہ حرام ہے۔

۲۔ یا یہ صورت نہیں ہے، اس صورت میں قرآن ساکن ہے پس جو تحکیم اذرو سے سنت ثابت ہے تو وہ اُحل لکم و ما حد ائکم تخصیص کرنے والی ہے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رضاعی بہنوں کا ذکر عموم کے ساتھ کیا ہے۔ لہذا جس پر بھی لفظ ”اخت“ (بہن) کا اطلاق ہوتا ہے، وہ اس میں شامل ہے۔ اور یہ نہیں کہا جاسکتا کہ باپ کی طرف سے رضاعی بہن، بہن نہیں ہوتی، اس کا ثبوت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہؓ سے فرمایا۔

”افلح کو (اپنے ساتھ) آنے دو، کیونکہ وہ تمہارے (رضاعی) چچا ہیں!“

آپ نے گویا عائشہؓ اور افلح کے مابین چچا کا رشتہ صرف ”بہن محلی“ کی بنا پر قائم کیا۔ پس جب مرتضیٰ (جس نے دودھ پیا ہو، اس کے رضاعی باپ کے بھائی کے مابین چچا کا رشتہ

۱۔ حمزہ بن زبیر حضرت اسماء کے لطن سے نہیں تھے۔

حصہ چہارم

قائم ہو سکتا ہے تو مرتضیٰ اور رضائی باپ کے بیٹے کے درمیان اخوت کا رشتہ بدرجہ اولیٰ قائم ہوگا۔ لہذا سنت نے کتاب (قرآن) کے ایک حکم کی وضاحت کی ہے اس کی مخالفت نہیں کی ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جس چیز کے بارے میں قرآن ساکت ہے اس کی تحریم کی وضاحت کر دے، یا جس کے عموم کی وضاحت کتاب سے نہیں ہے سنت اس کی تخصیص کر دے۔

ربا تمہارا یہ قول کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعوائے باطل اور اس کی تردید | اس تحریم کے قائل نہیں تھے تو یہ دعویٰ باطل ہے، چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے یہ تحریم ثابت ہے صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس کے بارے میں مروی ہے کہ ان سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا۔

ایک شخص کی دو بیویاں ہیں، ایک نے ایک لڑکی کو دودھ پلایا۔ دوسری نے ایک لڑکے کو، کیا ان دونوں کی شادی ہو سکتی ہے؟

حضرت ابن عباسؓ نے جواب دیا "نہیں — لقاہ (مادہ رجولیت) واحد ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ثابت ہے کہ وہ فتویٰ دیا کرتی تھیں کہ "لبن نخل" سے حرمت منتشر ہوتی ہے۔

جہاں تک حضرت زبیرؓ کے اثر کا تعلق ہے اس سے بھی یہ ثابت ہے کہ وہ زینب کو اپنی لڑکی سمجھا کرتے تھے۔

اب لے دے کے تمہارے پاس عبد اللہ بن زبیرؓ کا مذکورہ بالا واقعہ مدار لیل رہ جاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ ساری باتیں کہاں رو دنا ہوئیں؟ جن میں بہت زیادہ صحابہؓ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ انہوں نے حلت کا فتویٰ دیا۔ ان کا ایک کا نام بھی نہیں لیا گیا ہے۔ جموں طور پر ان کا ذکر کیا گیا ہے۔

راوی نے یہ بھی نہیں کہا ہے کہ زینبؓ نے براہ راست صحابہ سے فتویٰ لیا تھا، بلکہ ان سے مسئلہ پچھو لیا تھا۔ یہ مسئلہ کن صحابہ سے پوچھا گیا یہ نہیں معلوم۔

یہاں صحابہ کی کثرت تعداد و تواتر کا مسئلہ، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اس زمانہ میں مدینہ منورہ میں صحابہ کی زیادہ تعداد نہیں تھی۔ ان کا بڑا حصہ اور خاص طور پر اکابر صحابہ کا بڑا حصہ شام، عراق اور

باقی رہا تمہارا یہ دعویٰ کہ رضاعت ماں کی طرف سے ہوتی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حرمت اس دوسری وجہ سے ہے جو مجامعت و مباشرت کے باعث، عورت کے پستان میں پیدا ہوتا ہے۔
کتنے رضعات کے بعد رضاعت ثابت ہوتی ہے | تیسرا حکم جو اس حدیث سے مستنبط ہوتا ہے یہ ہے کہ آیا دو ایک گھونٹ پی لینے سے رضاعت ثابت ہوگی، یا جب تک کم از کم رضعات نہ ثابت ہوں، حرمت نہیں ثابت ہو سکتی؟

یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے۔
 سلف اور خلف کا ایک بڑا گروہ صرف رضاع سے تحريم کا قائل ہے۔ خواہ وہ قلیل ہو یا کثیر چنانچہ یہ بات حضرت علیؓ اور حضرت ابن عباسؓ سے ثابت ہے۔ سعید بن المسیب اور حسن کا بھی یہی قول ہے۔ قتادہ، حکم، حماد، اوزاعی اور ثوری بھی یہی کہتے ہیں۔ امام مالک اور امام ابو حنیفہ کا مسئلہ بھی یہی ہے۔ لیث بن سعد کا خیال ہے کہ مسلمانوں کا اس امر پر اجماع ہے کہ رضاع خواہ قلیل ہو یا کثیر اس سے تحريم ثابت ہے۔

کم از کم تین گھونٹ کی شرط | ایک دوسرا گروہ ہے جو کہتا ہے کہ کم از کم تین گھونٹ کے بغیر رضاعت سے تحريم ثابت نہیں ہوگی۔ یہ ابو ثور، ابن المنذر ابو عبیدہ، داؤد بن علی وغیرہ کا قول ہے۔

کم از کم پانچ گھونٹ ضروری ہیں | ایک اور گروہ ہے جو کہتا ہے کہ رضاعت سے تحريم کے لیے کم از کم پانچ گھونٹ ضروری ہیں، یہ عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن زبیر، عطار طائوس کا قول ہے حضرت عائشہؓ کی تین روایتوں میں سے ایک روایت یہ بھی ہے۔ ان سے دوسری روایت ہے کہ رضاعت سے تحريم کے لیے کم از کم سات گھونٹ ضروری ہیں اور تیسری روایت دس گھونٹ کی ہے۔
 پانچ گھونٹ والی روایت کی تائید، امام شافعی کے مسلک سے بھی ہوتی ہے۔ ان کا ظاہر مذہب یہی ہے، اور ابن حزم کا قول بھی یہی ہے۔

خدا نے تحریم کو اہم رضاعت کے ساتھ معلق کیا ہے | پیلے گروہوں کا خیال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تحریم کو

اہم رضاعت کے ساتھ معلق کیا ہے۔ لہذا جہاں یہ کام پایا جائے گا، وہاں یہ حکم بھی موجود ہوگا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو رشتے نسب سے حرام ہیں وہ رضاعت سے بھی حرام ہیں اور یہ اطلاق قرآن کے بالکل موافق ہے

صحیحین میں عقبہ بن عارض سے مروی ہے کہ انھوں نے ام یحییٰ بنت ابی ہاب سے شادی کی اسی اثنا میں امہ سودا آئیں اور انھوں نے کہا، میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے:

یہ واقعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آپ نے فرمایا:

”یہ کیونکر؟ جب کہ تم جانتے تھے وہ تم دونوں کو دودھ پلا چکی ہے؟“

لیکن آپ نے گھونٹوں کی تعداد نہیں دریافت فرمائی۔

لہذا جب رضاعت موجب تحریم ہے تو قلیل و کثیر کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑیوں اور گوشت کا پیدا ہونا جس طرح زیادہ دودھ سے ہوتا ہے کم سے بھی ہوتا ہے، دودھ کے گھونٹوں کے بارے میں اقوال کافی مضطرب ہیں۔ لیکن بہر حال یہ حقیقت ہے کہ شارع نے اس کا کوئی نصاب مقرر نہیں کیا ہے۔

جو لوگ حرمت کے لیے تین گھونٹ لازمی صحیح مسلم کی ایک روایت دربارہ رضاعت قرار دیتے ہیں وہ دلیل یہ لاتے ہیں۔ نبی

صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ وہ ایک گھونٹ سے حرمت نہیں ہوتی۔

امام مسلم نے صحیح میں روایت درج کی ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا:

”یا رسول اللہ کیا تحریم ایک گھونٹ سے بھی ہو جاتی ہے؟“

آپ نے فرمایا، ”نہیں“

لہذا عموم آیت کے اعتبار سے تحریم کے لیے کم سے کم تین گھونٹ مقرر کرنا پڑیں گے، ویسے بھی عدد و تکرار میں تین ہی کا عدد معتبر ہے، کیونکہ مراتب جمع کا پہلا مرحلہ یہی ہے۔ اور بہت سے مواضع اور مواقع پر شارع نے اس کا لحاظ رکھا ہے۔

جو لوگ پانچ گھونٹ کے قائل ہیں وہ
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت پیش کرتے

حضرت عائشہؓ کی روایت دربارہٴ رضاعت

ہیں کہ انھوں نے فرمایا:

”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، اور معاملہ اسی طرح تھا۔
اور سب سے بڑا ثبوت اور دلیل یہ ہے کہ سہیلہ بنت سہیل کے واقعہ میں آپ نے فرمایا تھا۔
”سالم کو پانچ رضعات (گھونٹ)، پلاوے، تو اس پر حرام ہو جائے گی۔“
ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت عائشہؓ کا جو پایہ تھا، اور علم و فضل کے اعتبار
سے ان کا جو درجہ تھا وہ سب پر عیاں ہے۔

اور اگر ہم تحریم کو پانچ رضعات پر معلق کر دیں، تو یہ ان نصوص سے ذرا بھی مخالفت نہیں
ہوگی جن کا تم نے ذکر کیا ہے اور جن سے تم نے استدلال کیا ہے، کیونکہ ہم نے مطلق کی تفسیر پانچ سے
کر دی ہے، اور مطلق کی تفسیر بیان ہے نسخ نہیں، نہ تخصیص ہے۔

رضاعت کے چند اور پہلو

مسئلہ رضاع کبیر اور حدیث سہلہ سے متعلق مباحث ضروریہ

رضعت کی تعریف اور صنعت کیا ہے اور اس کی حد کیا ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ رضعت ایک فعل ہے، یعنی پچھ کا دودھ پینا، اور یہ ایک مرتبہ ہی کافی ہے، جیسے مارنا، بیٹھنا، کھانا، جب پستان پچھ کے منہ میں چلا گیا، اور اس نے اس سے چوس لیا، اور پھر بغیر کسی عارض کے خود سے چھوڑ دیا، یہی رضعت ہے، کیونکہ شریعت نے اس کا ذکر مطلق طور پر کیا ہے، لہذا اسے عرف پر معمول کیا جائے گا، اور عرف یہی ہے۔

کس عارض سے انقطاع رضعت غیر مؤثر ہے اور صنعت کا کسی عارض سے انقطاع مثلاً سانس

لینے کے لیے، یا کوٹ بدلنے کے لیے یا کسی مرغوب چیز کی طرف چند قدم واپس چل کر آجانے کے لیے، رضعت واحدہ سے خارج نہیں کرتا، جیسے کوئی شخص کھانا کھا رہا ہو، پھر کسی وجہ سے اٹھے اور دو ایک قدم چل کر واپس آجائے تو اسے دو مرتبہ کھانا نہیں کہیں گے، ایک ہی مرتبہ قرار دیں گے، — امام شافعی کا مذہب یہی ہے۔

اور اگر مرضعہ، ر دودھ پلنے
مرضعہ کی طرف سے انقطاع رضعت کا حکم والی خود یہ سلسلہ ذرا اوپر

کو منقطع کر کے پھر پلانا شروع کر دے تو اس سلسلہ میں دو قول ہیں!

ایک یہ کہ اسے رضعت واحدہ ہی قرار دیا جائے گا، اگرچہ مرضعہ سے کئی مرتبہ یہ
سلسلہ منقطع کیوں نہ کیا ہو۔ اس لیے کہ اس معاملہ میں دودھ پینے والے کا فعل
معتبر ہے، نہ کہ مرضعہ کا،

دوسرا قول یہ ہے کہ انقطاع کے بعد، اعادہ، رضعت آخری، (دوسری رضعت)
قرار دیا جائے گا، کیونکہ رضاع مرتفع دودھ پینے والا اور مرضعہ (دودھ پلانے والی)
دونوں سے درست ہے۔

چوتھا حکم یہ ہے کہ میں
کس رضاعت سے تخریم واجب ہوتی ہے رضاع سے تخریم واجب

ہوتی ہے عہد قبل از قطعاً ہے۔

اس مسئلہ میں فقہاء کا اختلاف ہے۔

امام شافعی، امام احمد، امام محمد، امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا قول ہے کہ عہد از رضاع
دودھ پینے کا زمانہ دو سال ہے، اس عمر کے بعد اگر دودھ پیا گیا تو تخریم واجب نہیں
ہوگی، حضرت عمر، ابن مسعود، ابو ہریرہ، ابن عباس، اور ابن عمر رضی اللہ عنہم کا
مسئلہ بھی یہی تھا۔

سید بن المسیب، شعبی، اور ابن شرمہ سے بھی یہی مروی ہے جیسا کہ سفیان
ثوری، اسحاق، ابو عبیدہ ابن حزم، ابو عبیدہ، ابن المنذر، داؤد اور جمہور کا قول ہے

امام ابو حنیفہ اور امام زفر کی مقرر کردہ مدت
امام ابو حنیفہ اور امام زفر رحمہما اللہ نے
یہ مدت تین چھ ماہ مقرر کی ہے۔

لہٰذا یعنی وہ زمانہ جب بچے کا دودھ چھڑا دیا جاتا ہے۔

امام مالک فرماتے ہیں کہ دودھ پینے کی عمر دو سال تک ہے، اس زمانہ میں اگر دودھ پیا تحریم واجب ہوگئی، اس کے بعد پیا تو نہیں ہوئی۔

اصحاب موٹانے روایت کی ہے، کہ وقت وفات تک امام مالک اس مسلک پر قائم رہے کہ دو سال کی عمر کے بعد اگر دودھ پیا جائے گا تو خواہ وہ قلیل ہو یا کثیر تحریم نہیں واجب ہوگی، کیونکہ اب اس کی حیثیت پانی سے زیادہ نہیں ہے۔

حسن بن صالح اور ابن ابی ذویب، اور اہل کوفہ کی ایک جماعت کا خیال ہے کہ مدت رضاع محرم دو نہیں، تین سال ہے، البتہ اس کے بعد نہیں۔

عمر بن عبدالعزیز کا قول سات سال کا ہے، لیکن ان کی ایک روایت اس کے خلاف بھی ہے۔ ربیعہ کہتے ہیں کہ مدت رضاع دو سال بارہ دن ہے۔

سلف و خلف کی ایک جماعت رضاع کبیر کو بھی دہری عمر والا جو عورت کا دودھ

پینے، خواہ وہ بوڑھا کیوں نہ ہو، سبب تحریم قرار دیتی ہے، قلت اور کثرت کی کوئی قید نہیں۔

علی کرم اللہ وجہہ، سروہ بن زبیر، اور عطاء بن رباح سے یہی مروی ہے، لیث بن سعد، ابو محمد بن سعد اور ابو محمد بن حزم کہتے ہیں رضاع کبیر اگرچہ وہ بوڑھا کیوں نہ ہو، اسی طرح موجب تحریم ہے جیسے رضاع صغیر، اس باب میں دونوں کے مابین کوئی فرق نہیں ہے۔

غرض اس مسئلہ میں لوگوں کے مذاہب و مسالک یہ ہیں جن کا ذکر ہوا۔

اب مذکورہ مسالک کے

ارباب مسالک کے دلائل اور ان پر ایک نظر

پر بھی ایک نظر ڈال لینی چاہیے، جو لوگ دو سال کی مدت مقرر کرتے ہیں اور رضاع کبیر کے قائل ہیں، ان میں اصحاب دو سال کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

والوالدات یرضعن اولادھن حولین کاملین من اراد ان یتحر

الرضاعۃ -

اس آیت کی رو سے خود خدانے دودھ پینے کی مدت دو سال مقرر کر دی ہے، اور اس مدت کے بعد اگر دودھ پیا جائے گا تو اس سے تحریم کے وجوب کا ثبوت نہیں ملتا،

اس کی تائید ابن مسعود کی حدیث میں بھی ہوتی ہے کہ تحریم کے وجوب کا ثبوت جب تک اس سے گوشت اور پڈیوں کی نشوونما ہو سکے، اور رضاع کبیر کی صورت میں گوشت اور پڈیوں کی نشوونما خارج از بحث ہے۔

تحریم رضاع کبیر کی دلیل | جو لوگ رضاع کبیر کی تحریم کے قائل ہیں وہ دلیل کرتے ہیں جو برائے کے شک و شبہ سے بالا ہے کہ آپ نے سہلہ بنت سہیل کو حکم دیا کہ وہ سالم ابی حذیفہ کو دودھ پلا دیں، اور یر سالم سن شعور کو پہنچ چکے تھے اور اسی مویخچر والے تھے، آپ نے فرمایا،
”و سالم کو دودھ پلا دو پھر تم اس پر حرام ہو جاؤ گی۔“

حدیث سہلہ بنت سہیل سے استدلال | دو سال کی مدت کے جو لوگ قائل ہیں وہ حدیث سہلہ بنت

سہیل کے بارے میں باہم مختلف الایام ہیں -

ان مختلف الایام صاحب کے مساک کو تین صورتوں میں منقسم کیا جا سکتا ہے؛

۱۔ یہ حکم منسوخ ہے | جو حکم دیا گیا تھا کہ وہ سالم موی ابی حذیفہ کو دودھ

پلا میں تو ان پر حرام ہو جائیں گی، منسوخ ہے۔

لیکن یہ نسخ پر کوئی دلیل یا حجت سواد عموماً کے نہیں لاتے؛

۲۔ یہ حکم صرف سالم کے ساتھ مخصوص ہے | دوسرا مسلک یہ ہے کہ یہ حکم صرف سالم کے ساتھ

مخصوص ہے ، سالم کے علاوہ کسی اور پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔

یہ مسلک ام المؤمنین ام سلمہ اور دوسری ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ کوئی شبہہ نہیں یہ مسلک ، پہلے مسلک کے مقابلہ میں زیادہ قوی ہے ، اس مسلک کے اصحاب کہتے ہیں کہ سہلہ نے سالم کے بڑے ہوتے کا جو عذر پیش کیا تھا ، وہ آیہ حجاب کے نازل ہونے کے بعد کیا تھا ، جس کا اقتضا یہ ہے کہ عورت اپنی زینت کی نمائش کسی غیر کے سامنے نہیں کر سکتی ، سوا ان لوگوں کے جن کا ذکر مذکورہ آیت میں آیا ہے ، لہ اور عورت اگر کسی اجنبی کے سامنے اپنی زینت کا اظہار کرے گی تو یہ فعل عموم آیت کے باعث ناجائز ہوگا ،

پس اگر سہلہ نے اپنی زینت کا سالم کے سامنے اظہار کیا ، تو یہ ایک خاص واقعہ تھا کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کسی بات کا حکم دیتے یا اس سے متع کر رہے اور شریعت میں اس کا حکم معارض کوئی حکم یا ہو تو اس حکم یا ممانعت کا اطلاق پوری امت پر ہوگا ،

لیکن اگر صورت یہ ہو کہ کسی بات کا آپ نے لوگوں کو حکم دیا ہو ، یا کسی کام سے متع کیا ہو ، اور پھر کسی ایک شخص کو اس امر یا نہی کے خلاف حکم دیا ہو ، تو یہ حکم صرف اسی شخص کے لیے خاص ہوگا ، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی خاص شخص کو آپ نے جو حکم دیا ہے ، وہ ساری امت کے لیے ، یا کسی چیز کی اجازت آپ نے کسی خاص شخص کے لیے کی ہے تو اس کا اطلاق تمام مسلمانوں پر ہوگا ، کیونکہ اس کا نتیجہ حکم یا نہی اول کے ساقط ہونے کی صورت میں رونما ہوگا ، لہذا ہم کہیں گے کہ یہ نیا حکم اس شخص کے لیے خاص ہے تاکہ نصوص میں توافق قائم رہے ، اور

لہ یعنی باپ اور شوہر وغیرہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے زینت کی نمائش جائز نہیں ہے۔

ان میں تعارض لاحق نہ ہو۔

اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں غیر محرم کے لیے اظہارِ نیت کو حرام قرار دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سالم کی وجہ سے سہلہ کے لیے مباح کر دیا، لہذا اسے سالم کے لیے رخصتِ خاص قرار دیا جائے گا، یعنی عمومِ تحریم سے مخصوص استثناء، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اباحت عام ہے کیونکہ پھر اس سے آیہ محمد کا ابطال لازم آئے گا، پس اگر ہم حدیث سہلہ کو رخصتِ خاص قرار دیں اور دوسری حدیثوں کو ان کے عموم پر رہتے ہیں تو پھر نہ تعارض کا سوال پیدا ہوتا ہے، نہ نسخ کا۔

۳۔ یہ حکم نہ منسوخ ہے نہ عام حسب مصلحت جائز ہے | تیسرا مسک

یہ ہے کہ حدیث سہلہ بنت سہیل سے جو حکم مستنبط ہوتا ہے، نہ وہ منسوخ ہے نہ مخصوص، نہ عام، بلکہ اگر ضرورت کا تقاضا ہو، تو جائز ہے۔ یعنی اگر حالات ایسے ہیں کہ ایک شخص کے سامنے کوئی عورت بے پردہ آئے پر مجبور ہے یا کوئی شخص کسی عورت سے پردہ نہ کرنے پر مجبور ہے، — جیسا کہ سہلہ بنت سہیل اور سالم مولیٰ ابو حذیفہ کے واقعے سے ظاہر ہے..... تو ایسے بڑی عمر والے شخص کو اگر عورت اپنا دو دھرا دے گی، تو اثرِ رضاعت مرتب ہوگا، اور وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے، رضاعی رشتہ کے باعث احرام ہو جائیں گے۔

لیکن اگر ایسی خاص اور مستثنیٰ صورت واقع نہ ہو تو پھر موصول مسئلہ قائم

رہے گا، یعنی صرف رضاع صغیر سے تحریم واجب ہوگی۔

شیخ السلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کا مسک یہی ہے۔

تخصیص و تقیید کا قبول کر لینا نسخ کے قبول کرنے سے اولیٰ ہے

باقی رہیں احادیثِ نافیہ رضاع کبیرہ تو یا انہیں مطلق مانا جائے گا، اور حدیث سہلہ

سے ان کی تفسیر کی جائے گی، یا ان کا عموم احوال تسلیم کیا جائے گا، اس صورت میں حدیث سہلہ سے ان کی تخصیص کی جائے گی، اور اس صورت کا تسلیم کر لینا نسخہ کے تسلیم کر لینے سے کہیں بہتر اور آسب ہے، کیونکہ مجمع احادیث طرفین پر عمل میں اس سے بہت زیادہ سہولت پیدا ہو جاتی ہے، اور قواعد شرع سے کبھی موافقت قائم رہتی ہے۔ واللہ الموفق!

مسئلہ عدت

عورت کی عدت اور اس کی مدت کے بارے میں مسائل متفقہ

عدت کے اقسام از روئے قرأت کریم | عدت سے متعلق اللہ سبحانہ نے فرمایا ہے وہ بہت زیادہ واضح، اور جامع ہے، قرآن حکیم سے عدت کی چار قسمیں معلوم ہوتی ہیں!

۱۔ عدت کی پہلی قسم | عدت کی پہلی قسم حاملہ کی عدت ہے، یہ عدت وضع حل میاں اور بیوی کے مابین تعارف زندگی میں ہو یا موت کے باعث۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے۔

واولات الا حمال اجلھن ان یضعن حملھن یعنی حاملہ عورتوں کی مدت وضع حل ہے۔

۲۔ عدت کی دوسری قسم | دوسری قسم مطلقہ کی عدت ہے، مطلقہ کی عدت، اگر ابھی وہ سمر کی اس منزل میں ہو کہ حیض بند نہ ہوا ہو، تو تین قروء ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے!

للطقات یتربصن بانفسهن ثلاثۃ قروء۔ یعنی مطلقہ عورتوں کی
عدت تین قروء ہے، لہ

۳۔ عدت کی تیسری قسم | تیسری قسم اس عورت کی ہے جو حیض والی نہ ہو۔
ایسی عورت جو حیض والی نہ ہو اس کی دو قسمیں

ہیں۔

۱۔ کم عمر لڑکی حیض ابھی جاری نہ ہوا ہو،

۲۔ من عورت جس کا حیض آنا بند ہو چکا ہو، اور وہ آنسو بن گئی ہو،

اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دونوں کی عدت بیان فرمادی ہے، چنانچہ ارشاد
فرمایا ہے:، واللای یسُن من المھیض من نسائکم ان ارتبتہ فعدتہن
ثلاثۃ اشھر واللای لہ یحصن

یعنی جو عورتیں آنسو ہو چکی ہیں، اور جن کا حیض ابھی جاری نہیں ہوا ہے
ان کی عدت تین مہینے ہے۔

۴۔ عدت کی چوتھی قسم | چوتھی قسم اس عورت کی ہے جس کا شوہر وفات
پا چکا ہو، ایسی عورت کی عدت قرأت کریم
تے چار مہینے دس روز مقرر فرمائی ہے، فرمایا ہے۔

والذین یتوفون منکم ویذارون انہن وامنایا یتربصن بانفسهن اربعۃ
اشھر وعشر

یہ عدت اس عورت کی ہے جو مرنے والی ہو، یا نہ ہو، کم سن ہو، یا سن ہو

لہ قروء سے مراد حیض ہے۔

لہ فقہ کی اصطلاح میں آنسو اس عورت کو کہتے ہیں جس کی عمر ڈھل ہو چکی ہو، حیض
آنا بند ہو چکا ہو، اور تو والد و تناسل کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہو، یعنی ایسا وہ اولاد
بایونس ہو چکی ہو، ایسی عورت کی عدت حیض کے بجائے تین مہینے رکھی ہے۔
باقی صفحہ نمبر ۹۹۹ پر

لیکن اس میں حاملہ عورت شامل نہیں ہے، وہ آیہ کریم و اولاد الاحمال اجلہن ان یضعن حملہن کے مطابق خارج ہو گئی، کیونکہ اس کی عدت وضع حمل قرار دی گئی ہے۔

بیر اللہ تعالیٰ کا ارشاد کہ بیوہ عورت کی عدت چار مہینے دس دن ہے۔ (یتوبصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا)۔
اس کا تعلق بالاتفاق غیر حاملہ عورت سے ہے۔

بہر حال یہ ہے عدت کا اصول جسے واضح
فہم مراد قرأت میں اختلاف اور بیئینے طور پر قرآن حکیم نے تفصیل سے
بیان فرمایا ہے۔

لیکن فہم مراد قرأت میں اختلاف ہے، چنانچہ وفات پائے ہوئے شخص کی بیوی کی عدت اگر وہ حاملہ ہو کیا ہوگی؟ اس میں سلف کا اختلاف ہے۔

حضرت علی، ابن عباس اور صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت حاملہ بیوہ کی عدت ابدالاجلیین رکھتی ہے، امام مالک کا بھی ایک قول یہی ہے جسے سمخون نے اختیار کیا ہے، امام احمد بھی ابدالاجلیین ہی کو عدت مانتے ہیں،

ابن مسعود رضی اللہ عنہ آیہ کریمہ
ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی تاویل کی تاویل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں۔

۱۔ داخل بہا سے مراد وہ عورت ہے جس سے شوہر تمتع کر چکا ہو۔

۲۔ غیر داخل بہا سے مراد وہ عورت ہے جس سے شوہر نے ابھی جماعت نہ کی ہو۔

۳۔ کم سن سے مراد وہ عورت ہے جو بلوغ کی منزل تک نہ پہنچی ہو۔

۴۔ یا من سے مراد وہ عورت ہے جو عدت بلوغ کو پہنچ چکی ہو۔

۵۔ ابدالاجلیین سے مراد یہ ہے کہ وضع حمل اور چار مہینے اور دس دن کے مابین

جو عدت زیادہ طویل ہو وہ عدت قرار پائے گی۔

کہ قرآن نے جو ”اجل“ یعنی عدت کی مدت مقرر کی ہے، وہ بیوہ اور مطلقہ کے لیے ایک ہی ہے، یعنی مطلقہ عورت کی عدت بھی وضع حمل کے ساتھ ختم ہو جائے گی، یعنی جس سے چاہے نکاح کر لے، کیونکہ اس کی عدت تو ختم ہو چکی ہے۔

استقاط حمل کی صورت میں عدت کیا ہوگی | لیکن اگر حاملہ عورت کا استقاط ہو جائے تو اس

کی عدت اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک بچہ کی جسمیت ظاہر نہ ہو جائے مثلاً، ہاتھ یا پاؤں، اگر یہ صورت ہوگی تو باندی آزاد ہو جائے گی لہ اور عدت ختم ہو جائے گی۔

اگر پیٹ میں دو بچے ہوں تو عدت کب ختم ہوگی | لیکن اگر کوئی عورت

ابھی اس کے پیٹ میں دوسرا بچہ ہو، تو عدت اس وقت تک ختم نہیں ہوگی، جب تک وہ دوسرا بچہ بھی نہ جنم لے۔

ابو ہریرہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما میں اختلاف | اس مسئلہ میں

ابن عباس رضی اللہ عنہما کا اختلاف ہے۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وضع حمل کو عدت قرار دیتے ہیں اور ابن عباس رضی اللہ عنہ ابداً الاجلین کو، چنانچہ ان دونوں نے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو حکم بنایا، انہوں نے ابو ہریرہ کے موافق فیصلہ کیا، اور دلیل میں حدیث سبوعہ پیش کی، چنانچہ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابن عباس نے اپنے قول سے رجوع کر لیا۔

لہ باندی سے اگر ہم بستری کی جائے، وہ حاملہ ہو جائے، تو وضع حمل کے ساتھ ہی اس کی غلامی ختم ہو جائے گی، اور وہ خود بخود آزاد ہو جائے گی۔

صحابہ تابعین، اور تبع تابعین اور ائمہ اربعہ کا فتویٰ | لیکن صحابہ تابعین اور ان کے بعد

آنے والے ائمہ اور ائمہ اربعہ کا فتویٰ یہ ہے کہ حاملہ عورت کی عدت وضع حمل ہے، اگرچہ شوہر کے جنازے کو غسل کیوں نہ دیا جا رہا ہو، جیسے ہی وضع حمل ہوا، عورت حلال ہوئی، اب اسے اختیار ہے جس سے چاہے شادی کرے۔

جمہور فقہاء کا مسلک اور اس کی تفصیل | جمہور فقہاء کا اس مسئلہ میں جو مسلک ہے وہ چند امور پر مشتمل ہے؛

۱۔ سنت عزت کے اس امر پر دلالت | عدت میں وضع حمل کا اعتبار ہے کرتی ہے کہ عدت میں وضع حمل کا

اعتبار ہے، جیسا کہ صحیحین میں بیحد اسباب کا واقعہ مذکور ہے کہ ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور وہ حاملہ تھیں وضع حمل کے بعد انہوں نے نکاح کا ارادہ کیا ان سے ابو اسناہلی نے کہا۔

تم نکاح نہیں کر سکتیں، جب تک دونوں مدتوں میں سے آخری مدت بھی پوری نہ کر لوں

سبب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں استفسار کیا، آپ نے

فرمایا؛

ابو اسناہلی نے غلط کہا، تم وضع حمل کے بعد حلال ہو چکیں، جس سے چاہو نکاح کر لو، اے

۲۔ قرآن کریم کی آیت واولات الاحمال اجلھن ان یضعن حملھن | یعنی حاملہ عورتوں کی عدت وضع حمل ہے، مؤخر ہے اس آیت کے بعد سے

لہ "البدن الا جلیین" کی رو سے وضع حمل کے بعد بھی چار مہینے دس دن کی عدت پوری کرنی چاہیے تھی۔

والذین يتوفون منكم ويذرون ازواجاً يتربصن بانفسهن اربعة

اشهر وعشرا

یعنی بیوہ عورتوں کی عدت چار مہینے دس دن ہے

اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ ”ان یضعن حملہن“

استبراء کی صورت میں بھی عدت وضع حمل ہے

اس بات پر دال ہے کہ اگر عورت کے پیٹ میں دو نیچے ہوں، تو جب تک وہ دونوں نیچے نہ جن لے عدت ختم نہیں ہوگی۔

یہ آیت اس بات پر بھی دال ہے کہ استبراء کی صورت میں بھی عدت، وضع حمل ہی ہوگی۔

نہر اس بات پر بھی یہ آیت کریمہ دال ہے کہ بچہ خواہ مردہ پیدا ہو یا زندہ، تام الخلق ہو یا ناقص، اس میں روح پیدا ہو چکی ہو، یا نہ ہوئی ہو، وضع حمل کے ساتھ ہی عدت ختم ہو جائے گی۔

علاوہ ازیں یہ کہ اگر کسی عورت کو کئی مہینے یا سال سال بھر حیض نہیں آتا تو امام مالک کے نزدیک جب تک حیض نہ آئے، عدت ختم نہیں ہوگی، لیکن جمہور کا مسلک یہ ہے کہ عورت حیض کا انتظار نہیں کرے گی، چار مہینے دس دن کے بعد اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔

لفظ "قروء" کی تفسیر

اختلاف، دلائل، بیان

لفظ "قروء" کی تفسیر ایک مختلف فیہ مسئلہ ہے، آیا اس سے مراد حیض ہے یا الطہار؟ اکابر صحابہ کا قول ہے کہ اس سے مراد حیض ہے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ابن مسعود، ابو موسیٰ عبادہ بن صامت، ابو الدرداء، ابن عباس، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہم کا قول یہی ہے، نیز عبداللہ بن مسعود کے جملہ اصحاب کا بھی یہی قول ہے، مثلاً علقمہ، اسود، ابراہیم اور شریح وغیرہ، شیعہ اور حنفیوں کا قول بھی یہی ہے، نیز قتادہ بھی یہی فرماتے ہیں، ابن عباس کے اصحاب میں سعید بن جبیر اور طاؤس کا یہی قول ہے، سعید بن المسیب بھی فرماتے ہیں، آئمہ حدیث مثلاً اسحاق بن ابراہیم ابو عبید القاسم، اور امام احمد کا قول بھی یہی ہے، -

امام احمد الطہار، مراد لیتے تھے | امام احمد اس لفظ سے مراد الطہار لیا کرتے تھے

اسلم کی روایت ہے کہ امام احمد پہلے اس لفظ سے مراد الطہار ہی لیا کرتے تھے، بعد میں اس قول سے رجوع کر لیا، ابن ہانی کی روایت ہے، کہ امام احمد نے فرمایا!

پہلے میں اس لفظ سے مراد الطہار لیا کرتا تھا، لیکن اب میں کہتا ہوں کہ اس لفظ سے مراد حیض ہے، ا!

امام ابو حنیفہ کے نزدیک مراد حیض ہے | ائمہ اہل الرائے مثلاً امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اور ان کے اصحاب

بھی اقراء سے مراد اظہار نہیں بلکہ حیض لیتے ہیں۔

امام مالک اور امام شافعی کا مسلک | لیکن ایک جماعت ہے جس کا قول ہے کہ اقراء سے مراد حیض نہیں اظہار ہے،

یہ قول ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا، زید بن ثابت، عبد اللہ بن عمر کا ہے۔

فقہاء سبعہ، اور ابان بن عثمان، اور زہری، اور عامر فقہاء مدینہ بھی اظہار مراد

لیتے ہیں۔

امام مالک اور شافعی کا مسلک بھی یہی ہے۔

مسئلہ عدت پر تین اقوال | ایک سوال یہ ہے کہ آیا مطلقہ عورت کی عدت

اس وقت ختم ہوگی، جب روہ حیض سے فارغ ہو کر غسل کرے؟ اس مسئلہ میں تین قول ہیں۔

۱۔ جب تک عورت غسل نہ کرے، عدت ختم نہیں ہوگی،

اکابر صحابہ کا مسلک یہی ہے، امام احمد بھی یہی کہتے ہیں۔

۲۔ عمر، علیؓ، اور ابن مسعودؓ | ۱۔ عمر، علیؓ، اور ابن مسعودؓ

شہوہ کو حق رجعت تک حاصل ہے | کہتے ہیں کہ شہوہ کو حق رجعت

حاصل ہے جب تک عورت حیض سے فارغ ہو کر غسل نہ کرے، ابو بکر صدیق، عثمان

بن عفان، ابو موسیٰ، ابو الاردا۔ اور معاذ بن جبل سے بھی یہی ثابت ہے کہ جب

تک مطلقہ عورت تیسرے حیض سے فارغ ہو کر غسل نہ کرے شہوہ کو حق رجعت

حاصل ہے۔

مصنف عید الرزاق ہیں عمر زید بن ربیع سے وہ ابو عبیدہ بن عبد اللہ بن

مسعود سے روایت کرتے ہیں، کہ حضرت عثمان نے ابی کعب سے اس مسئلہ میں

دریافت کرایا، ابی بن کعب نے جواب دیا کہ!

میرا خیال ہے کہ شوہر کو اس وقت تک رجعت کا حق حاصل ہے جب تک مطلقہ
تیسرے حیض سے فارغ ہو کر غسل نہ کرے، اور نماز اس پر حلال نہ ہو جائے،
کیا مجرد طہر سے عدت ختم ہو جائے گی؟ | ۲۔ حیض سے فارغ ہونے کے بعد
غسل کا لحاظ نہیں کیا جائے گا۔

یہ قول سعید بن جبیر، اوزاعی، اور شافعی رحمہم اللہ کا ہے، امام احمد سے بھی
ایک روایت یہی ہے جسے ابو الخطاب نے اختیار کیا ہے۔!

۳۔ انقطاع خون کے بعد بھی مطلقہ کی
عدت اس وقت تک قائم رہے گی، اور
شوہر کو حق رجعت حاصل رہے گا جب تک طہر میں آنے کے بعد نماز کا وقت نہ
گذر جائے، — یہ ثوری کا قول ہے۔

امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ انقطاع خون کے ساتھ ہی عدت ختم ہو جائے گی۔
قرآن مجید میں جو ”قرء“ کا لفظ آیا ہے، اس سے مراد، طہر یا حیض میں سے
ایک ہی ہو سکتا ہے، دونوں نہیں ہو سکتے، لیکن بوجہ رسباق، لغت، اور عرف
کے لحاظ سے، حیض ہی کا مراد ہونا اونی ہے۔

علاوہ انہیں ”قرء“ کا استعمال حیض کے لیے جتنا عام ہے طہر کے لیے نہیں، اس
لفظ کے معنی حیض کے لیے، مستفتی معلوم، اور مستفیض ہیں، لیکن طہر کے لیے یہ مورد
نہیں ہے۔

جوہری کا قول ہے! | ”القرء“ کا مفہوم و مقصد کیا ہے
”القرء“ — اس لفظ سے مراد حیض
ہے، اس کی جمع اقراء بھی آتی ہے اور قرؤ بھی، حدیث میں آتا ہے لا صلوة ایام اقراء
یعنی ایام اقراء میں نماز واجب نہیں ہے نہ

نہ حالانکہ طہر میں ہے۔

نیز یہ لفظ ”طلہ“ کے معنی میں بھی آتا ہے، یہ ایسا لفظ ہے جو صنعت اعتداد رکھتا ہے، یعنی منضاد معنی کا حامل ہے۔

ابو عبیدہ کا قول ہے۔

”اقران“ کے معنی حیض کے ہیں، یہ لفظ الطہار کے معنی میں بھی آتا ہے۔

نسائی نے کہتے ہیں،:

”جب عورت حائضہ ہوتی ہے تو کہتے ہیں، ”اقرات امرأة۔“

ابن فارس کا قول ہے۔

”القرء“ سے مراد ایسے اوقات ہیں جو طہر کے لیے بھی مفہوم ہوتے ہیں اور حیض کے لیے بھی، اس لفظ کا واحد ”قرء“ ہے جس سے مراد طہر بھی لیا جاتا ہے، لیکن ایک جماعت اس سے حیض مراد لیتی ہے، نیز اوقات طہر و حیض کے مابین یہ لفظ مشترک بھی ہے، اور صرف اوقات حیض، اور صرف اوقات طہر کے لیے بھی بولا جاتا ہے، گویا کسی ایک کے لیے مخصوص نہیں ہے۔ بلکہ دونوں کے لیے بولا جاسکتا ہے، جب عورت حیض سے نکل کر طہر میں، اور طہر سے حیض میں داخل ہوتی ہے تو کہتے ہیں، ”اقرات امرأة۔“

شارح نے اسے کس معنی میں استعمال کیا ہے؟ چاہیے کہ لفظ قرء کلام شارح میں

صرف حیض کے لیے آیا ہے، کسی ایک موقع پر بھی طہر کے لیے نہیں آیا ہے،

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مستحاضہ سے فرمایا،!

”ذاع الصلوة ایام اقرانک (یعنی اپنے ایام اقران میں نماز چھوڑ دے)

پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہتر کلام الہی کی تعبیر اور کون کر سکتا ہے۔

آپ سے زیادہ اپنی قوم کے لغت کا ماہر کوئی اور بھی ہو سکتا ہے؟ یہی لغت جس

پر قرآن نازل ہوا، پس جب ثابت ہو گیا کہ شارح نے اسے حیض کے لیے استعمال

کیا ہے، تو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ لفظ قرء کا حلقہ درحقیقت کس معنی پر کیا جائے گا؟

کیا ”خلق“ سے مراد حیض ہے | اسی طرح لا یجعل لہن ان ینکمن ما خلق اللہ فی اسحاہن۔

میں ”خلق“ سے مراد حیض ہے، اور عائشہ مفسرین کے نزدیک حمل، رحم میں جو مخلوق ہے، وہ درحقیقت حیض وجودی ہے

یہی وجہ ہے کہ سلف اور خلف نے اسے حمل اور حیض قرار دیا ہے، البتہ

بعض اسے صرف حیض اور بعض صرف حمل کہتے ہیں، لیکن کسی نے بھی طہر نہیں کہا۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے!

عدت کا حکم عدم حیض پر معلق ہے | واللہ اعلم بالصواب

ان ارتبتم فعدتھن ثلاثۃ اشھر واللہ اعلم بالصواب

گویا اللہ نے عدم حیض پر عدت کے حکم کو معلق رکھا ہے نہ کہ عدم طہر پر،

اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت ہے، وہ فرماتی

عدت! تین حیض تک | ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا!

طلاق الامۃ تطليقتان وعدتها حیضتان..... یعنی باندی کے لیے

دو طلاقیں ہیں، اور اس کی عدت دو حیض ہیں، اس حدیث کو ابن ماجہ، ترمذی

اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے!

ابن ماجہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک اور حدیث ہے وہ فرماتی ہیں کہ:

بربرہ کو حکم دیا گیا کہ تین حیض تک کی عدت گزاریں،

تیرا ایک اور حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس بن شماس

کی بیوی کو جب انہوں نے اپنے شوہر سے خلع لے لی، ایک حیض تک اپنے

تنیس روکے رہنے کا حکم دیا، ابن عباس کی ایک روایت میں ایک حیض تک عدت

لے حیض وجودی - یعنی بطن مادر میں جو مخلوق ہے، وہ درحقیقت حیض ہی ہے (نہ کہ طہر)

جس نے ایک پیکر کی صورت اختیار کر لی ہے۔

گزارنے کا لفظ آیا ہے ، اسی طرح کی روایت ترمذی کی بھی ہے :

باندی کا استبراء ایک حیض ہے | اسی طرح استبراء کا معاملہ ہے ، ابن عبد البر کا قول ہے کہ بالاجماع باندی کا استبراء ایک

حیض کی مدت ہے۔

غرض سنن صحیحہ سے ثابت ہے کہ استبراء حیض کے ساتھ وابستہ ہے نہ کہ طہر کے ساتھ امام شافعی کا بھی صحیح قول یہی ہے کہ باندی کا استبراء ایک حیض کا زمانہ ہے ،

استبراء اور حیض میں مماثلت | غرض جمہور کا مسلک یہی ہے کہ مدت استبراء حیض ہے نہ کہ طہر ، اور یہ استبراء باندی کے

حق میں وہی حیثیت رکھتا ہے ، جو ایک آزاد عورت کے حق میں عدت کی ہے۔ بہر حال امر متینتر حیض ہے ، ایک عورت جب عائضہ ہوتی ہے تو اس کے بلوغ

کے ساتھ ہی اس کے احکام میں تغیر واقع ہو جاتا ہے۔ اس پر بعض جہاد میں اس سے دوران میں حرام ہو جاتی ہیں۔ مثلاً نماز اور روزہ ، اور طواف ، اور مسجد میں داخلہ

وغیرہ وغیرہ ، لیکن جب خون بند ہو جاتا ہے وہ غسل کر لیتی ہے ، اور طہر میں داخل ہو جاتی ہے ، تو تجدّد طہر سے احکام میں کوئی تغیر نہیں ہوتا ہے ، بلکہ زمانہ حیض

کے احکام میجرہ زوال آشنا ہو جاتے ہیں ، یعنی طہر کے بعد ، وہ اس حالت پر واپس آجاتی ہے جس پر حیض سے قبل تھی ، غرض طہر سے احکام نہیں بدلتے ، وہ قرد

(حیض) ہے جو عورت کے احکام بدل دیتا ہے ، اور یہ تغیر صرف حیض ہی سے حاصل ہوتا ہے ، طہر سے نہیں۔

قرد کو طہر سمجھنے والوں کے استدلال کا جواب | ہم اس مسئلہ میں اکابر صحابہ تک اپنی گفتگو

محدود رکھیں گے ، یہ لوگ اس کے قائل ہیں کہ قرد سے مراد طہر نہیں ، حیض ہے ، طہر سے استدلال کرنے والے ”فطلقوهن لعدۃ“ سے

طلاق قبل از عدت | حجت لاتے ہیں ، حالانکہ یہ حجت ان کے خلاف جاتی ہے۔

در حقیقت آیت سے مراد طلاق قبل از عدت ہے مگر در سنت ، لہذا آیت کا محل ، طلاق در عدت پر نہیں کیا جا سکتا ، وجہ یہ ہے کہ ایسا طلاق زمانہ عدت میں ممکن نہیں ہے۔ کیونکہ وہ سبب ہے اور سبب حکم پر متقدم ہوتا ہے ، لہذا جب یہ ثابت ہو گیا تو اقراء کو حیض کہنے والا صحیح معنی میں آیت پر عمل کرتا ہے ، اور قبل از عدت طلاق دیتا ہے ، لہذا ہم کہتے ہیں ، تمہارا احتجاج باطل ہو گیا۔ اور یہ بات ثابت ہو گئی کہ مراد طلاق قبل از عدت ہے نہ کہ در عدت۔

اور ”قرأت امرأة“ میں قر سے مراد حیض ہے ، اسی لیے کہ حیض اس چیز کا ظہور ہے جو چھپی ہوئی تھی ، جیسے جنین کا ظہور مثلاً در قرأ الشریا ، اور قرأ النرج ، وہ وقت ہے جب بارش اور ہوا کا ظہور ہوتا ہے یہ دونوں چیزیں وقت محسوس پر ظاہر ہوتی ہیں ، لہذا کوئی شبہ نہیں کہ قراء کے معنی حیض کے زیادہ واضح ہیں بہ نسبت طہر کے ،

ابا یہ استدلال کہ عائشہ رضی اللہ عنہا قر سے مراد اطہار لیتی ہیں ، اور مردوں

استدلال حضرت عائشہ کے کلام سے

کے مقابلہ میں عورتیں اس بات کی زیادہ عالم ہیں۔

تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھلا کون شخص اس بات کو باور کرے گا کہ کلام الہی کے مفہوم سے عورتیں بہ نسبت مردوں کے زیادہ واقف ہیں ، فہم کتاب (قرآن) میں ابو بکر صدیق ، عمر بن الخطاب ، علی بن ابی طالب ، عبداللہ بن مسعود اور ابو برداد رضی اللہ عنہم ، اور اکابر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و فہم پر عورتوں کے علم و فہم کو کس طرح ترجیح دی جا سکتی ہے۔

اور یہ بات کہ یہ آیت انہی (عورتوں) کی شان میں نازل ہوئی ہے اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ رجال سے زیادہ عالم ہیں ، ایسا ہوتا تو ہر آیت جو عورتوں کے بارے میں نازل ہوتی اس کے مفہوم و معنی سے مردوں کے مقابلہ میں عورتوں زیادہ واقف ہوتیں ، اور مردوں پر ان کی تقلید واجب ہوتی ، چنانچہ آیہ رضاع ، آیہ حیض

اور تحریم، حائض اور ایہ مدت بیوہ، اور ایہ محل اور فصال اور محل فصال کی مدت
 آہ تحریم ایہ اور زینت وغیر محرموں پر اور اسی طرح کی دوسری آئینیں جو عورتوں سے متعلق
 ہیں ان کے علم و فہم کے بارے میں عورتوں کا علم اعلیٰ اور افضل ہوتا اور مردوں پر ان کی
 تعلیم واجب ہوتی۔

پھر جب کہ صورت احوال یہ ہے کہ جب بھی کسی مسئلہ میں عورتوں اور مردوں کے
 مابین اختلاف رونما ہوا، تو صواب مردوں ہی کے دامن سے وابستہ رہا،
 چنانچہ ہم دیکھتے ہیں، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں، جن کا خیال ہے کہ رضاع کبیر سے
 حرمت منقشر ہوتی ہے، اور حریمیت ثابت ہو جاتی ہے، کچھ صحابہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ
 بھی ہیں، اور ان کے اس خیال کے مخالف بھی لیکن تم نے کبھی نہیں کہا کہ عائشہ ان
 اختلاف رکھنے والے مردوں سے زیادہ عالم ہیں، بلکہ تم نے وہی قول قبول کیا، اور اسی
 کو مقدم رکھا، جو ان سے اختلاف رکھنے والوں کا ہے۔

تمہارا یہ قول کہ طہر حیض سے اسبق ہے۔ لہذا
 یہ اولیٰ بالاسم بھی ہے، یہ عجیب قسم کی ترجیح

طہر حیض سے اسبق ہے

ہے، یہ دعویٰ اگر مان لیا جائے تو قرآن کے ارشاد "واللیل اذا عسعس" میں پھر اولیٰ
 یہ ہو گا کہ ظلمت کو روشنی پر سابق مان لیا جائے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔

تمہارا یہ قول کہ نبی صلی اللہ علیہ
 وسلم نے قروء کی تفسیر اطہار کی ہے،

کی ہے، اگر ایسا ہوتا تو اس لفظ کے معنی اطہار مراد لینے میں تم ہم سے سبقت نہ لے
 جا سکتے، اور ہم خود ہی اس قول کو لے کر تم سے آگے بڑھ جاتے، اعتقاد کے لحاظ
 سے جس اور عمل کے لحاظ سے بھی، "!"

واقعہ یہ ہے کہ آپ کے مزاج کلام سے یہ ثابت ہے کہ آپ نے قروء کی تفسیر
 حیض سے کی ہے۔

طہر سے خون مسبوق نہیں ہوتا تم کہتے ہو کہ طہر وہ ہے جس سے خون

نہ از روئے لغت ثابت ہے نہ صرف سے، نہ شرع سے، دم و خون اقرہ کے مسلمی میں سے داخل ہے، قر، بغیر اس کے وجود کے کچھ ہے ہی نہیں۔

لسان شارع پر یہ لفظ کس معنی میں آیا ہے تمہارا یہ کہنا کہ لسان شارع

نہیں آیا ہے غلط ہے، لسان شارع پر یہ لفظ حیض کے معنی میں آیا ہے، اور کئی مرتبہ آیا ہے، بلکہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ طہر کے معنی میں کبھی نہیں آیا ہے۔

سفیان بن یحییٰ نے ایوب سے، انہوں نے سلیمان بن یسار سے، انہوں نے ام سلمہ رضی اللہ عنہما سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے۔ کہ آپ نے ایک حیض والی عورت سے فرمایا۔

”اٹام قرأ میں نماز نہ پڑھا کر!“

آئسہ کی عدت مہینوں کے حساب سے تم کہتے ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ

نے آئسہ کی عدت مہینوں کے حساب سے رکھی ہے۔ پھر یہ بات کیسے لازم ہو سکتی ہے کہ قرود سے مراد حیض لیا جائے۔

ہمارا جواب یہ ہے کہ آئسہ کی عدت اللہ تعالیٰ نے تین مہینے جو رکھی ہے، وہ تین قرود (حیض) کے عوض ہیں ہے،

اور اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ:

وَاللَّائِي يَأْسُنُ مِنَ الْحَيْضِ مِنْ نِسَائِكُمْ

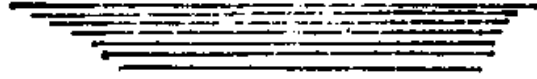
لے آئسہ۔ وہ عورت جو حیض سے یا بوس ہو چکی ہو، یعنی تقاضاے عمر کے باعث جس کے حیض کا زمانہ ختم ہو چکا ہو، اور اب وہ حاملہ نہ ہوتی ہو۔

تو اس میں مینیور کی طرف ان کی عدت کا انتقال تغیر، مبدل، یعنی حیض کے باعث ہے، ورنہ آئسہ نہ ہونے کی صورت میں قزو۔ (حیض) ہی سے ان کی عدت کا تعیین ہوتا۔

پس یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ”اشہر“ (مہینے) حیض کا بدل ہیں، جس سے اب وہ بالوس ہو چکی ہیں۔ نہ کہ طہر کا، اور یہ بات بالکل صاف اور واضح ہے! ایک اعتراض اور اس کا جواب تمہارا قول ہے کہ ”ثلاثہ“ کی مدت، اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اس کا واحد

مذکر ہے، اور وہ طہر ہی ہو سکتا ہے۔

جواب یہ ہے کہ قزو کا واحد قزو ہے، اور یہ مذکر ہے ”ت“، مراعات لفظ کے باعث آتی ہے،

باندی کی عدت

آزاد عورت کے برابر ہوگی یا اس سے نصف

فقہ اسلامی کا ایک نزاعی مسئلہ | عموم عدت ثلاثہ (تین) کی بنا پر بعض لوگوں کا خیال ہے کہ باندی اور حرة (آزاد عورت) کی عدت ایک ہی ہے۔

ابو محمد بن حزم فرماتے ہیں۔

شادی شدہ باندی کی عدت، اگر اسے طلاق دے دی جائے آزاد عورت کے مانند ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حدود (تین) کا عدم میں اپنی کتاب (قرآن) سے سکھایا ہے، وہ فرماتا ہے۔

والمطلقات یتربصن بانفسھن ثلاثۃ قمر و الذین یتولون منکم و

یذرون ازواجاً یتربصن بانفسھن اربعۃ اشھر و عشر ا۔

یعنی المطلقات کی مدت تین حیض ہے، اور بیوہ عورتوں کی عدت چار مہینے

دس دن ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

واللّٰوئى یئس من المیض من نساءکم ان یرتبطن فعدتھن ثلاثۃ اشھر

واللّٰوئى لم یحیضن و اولادہن الاحمال ا جلھن ان یضعن حمھن

یعنی، اُس کی عدت تین مہینے ہے، اور جسے ابھی حیض نہ آیا ہو اس کو بھی۔ اور

حاملہ عورت کی عدت وضع محل ہے۔

پس جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے باندیوں کے ساتھ ہمیں شادی کی اجازت دی ہے، تو ان کی طلاق کا بھی وہی اصول ہوگا جو دوسروں کا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حرہ (آزاد عورت) اور باندی کے مابین کوئی تفریق اس معاملہ میں نہیں کی ہے، اور اس سے بھول چوک نہیں ہو سکتی۔

ابن حزم کی روایت ہے: **ابن حزم** کہتے ہیں سلف سے بھی وہی ثابت ہے۔ جو ہم کہتے ہیں چنانچہ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں۔

”میرے خیال میں باندی کی عدت بھی وہی ہے، جو حرہ کی ہے۔“
اگے چل کر ابن حزم نے کہا ہے۔

احمد بن حنبل نے قول مکحول کا ذکر کیا ہے جو یہ ہے کہ ہر سورت میں باندی کی عدت حرہ کے مانند ہے۔

ابو سلیمان اور جمارے دوسرے اصحاب کا بھی یہی قول ہے۔

لیکن جمہور امت کی رائے اس باب میں سے **جمہور امت کا مسلک کیا ہے؟** دوسری ہے، وہ کہتے ہیں باندی کی عدت

حرہ کی عدت سے آدھی ہے، فقہاء مدینہ، سعید بن المسیب، قاسم، سالم، زید بن اسلم، عبد اللہ بن غنیم، زہری مالک، اور فقہاء اہل مکہ۔ مثلاً، عطاء بن ابی رباح، مسلم بن خالد، وغیرہ اور فقہاء بصرہ مثلاً قتادہ اور فقہاء کوفہ، مثلاً، ثوری، ابو حنیفہ، اور ان کے اصحاب اور فقہاء حدیث، مثلاً احمد، اسحاق، شافعی، ابو ثور رحمہم اللہ وغیرہم کا یہی قول ہے۔

اور ان سب سے بھی پہلے کے بزرگ خلفاء راشد، عمر بن الخطاب، اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما سے بھی یہی ثابت ہے۔

عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، کا قول بھی یہی ہے، جیسا کہ مالک نے نافع سے،

اور انہوں نے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ:
 ”باندی کی عدت دو حیض، اور حرہ کی عدت تین حیض ہے۔“

عابد بن زید نے عمرو بن اوس
 اشقی سے روایت کیا ہے

باندی کی عدت کیا ڈیڑھ حیض ہو سکتی ہے؟

کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر میرا بس ہوتا تو میں باندی کی عدت ڈیڑھ حیض کر دیتا،
 ایک شخص نے کہا،

”یا امیر المؤمنین پھر ڈیڑھ مہینہ کر دیجیے“

جابر بن عبد اللہ کی روایت ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے مطلقہ باندی کی عدت دو
 حیض رکھی تھی۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ:

غلام (چار کئے بجائے) دو شادیاں کر سکتا ہے، وہ (تین کے بجائے) دو طلاقیں دے
 سکتا ہے، اور باندی کی عدت دو حیض ہے، اور اگر حیض نہ آتا ہو تو پھر دو مہینے اور
 ایک دوسری روایت کے الفاظ ہیں، ”ڈیڑھ ماہ!“

باندی کی عدت کے بارے میں دو حیض کی روایت

ابن ذہب کہتے ہیں محمد سے
 اہل علم اصحاب نے روایت کی کہ نافع، ابن قسیر، تیجی بن سعید، ربیعہ اور متعدد
 اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تابعین کا قول ہے کہ باندی کی عدت دو
 حیض ہے، اور اس پر ہمیشہ مسلمانوں کا عمل رہا۔

ابن ذہب کہتے ہیں محمد سے ہشام بن سعید نے، انہوں نے قاسم بن محمد
 بن ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہم سے روایت کی کہ باندی کی عدت دو حیض ہے، حالانکہ
 یہ عدت اللہ عزوجل کی کتاب (قرآن) میں مذکور نہیں ہے۔ نہ سنت رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا سراغ ملتا ہے، لیکن مسلمانوں میں ایسا ہی ہوتا چلا
 آیا ہے۔

باندی اور حرہ کے ماہیت عدت میں مساوات، سلف میں

باندی اور حرہ کے درمیان عدت یکساں ہے

سے محمد بن سیرین اور کچول کے سوا کسی سے مذکور نہیں ہے۔

جہاں تک ابن سیرین کا تعلق ہے، ان کی برائے جائز نہیں ہے۔ انہوں نے اس کو عدم سنت متبعہ پر معلق کیا ہے۔

باقی رہے کچول نوان کے اس قول کی کوئی سند نہیں بیان کی گئی ہے ان سے احمد رحمۃ اللہ نے اسے روایت کیا ہے۔ اور بر روایت اہل ظاہر کے نزدیک قابل قبول نہیں۔

لیکن بلاشبہ اس باب میں عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے سنت، سنت متبعہ ہے، صحابہ میں سے کسی کی طرف سے بھی اس کی مخالفت ثابت نہیں ہے۔

اگر کہا جائے کہ اس مسئلہ میں تم اجماع صحابہ اور صحابہ کرام

نا بالغہ باندی کی عدت

امت کا دعویٰ کس طرح کرتے ہو حالانکہ عمر بن الخطاب

رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ نا بالغہ باندی کی عدت تین ماہ ہے اور عمر بن عبدالعزیز مجاہد، حسن، ربیعہ، للیث بن سعید، زہری، بکر بن الاشیح، اور مالک رحمہم اللہ اور ان کے اصحاب، اور احمد بن حنبل کی ایک روایت بھی یہی ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہے کہ اُسے اور صیغہ کے حق میں مہینوں کی مدت افراد ثلاث (تین حیض) کے بدلے میں ہے، پس ثابت ہوا کہ باندی کے حق میں بھی تین مہینے بدل ہوں گے ہمارا جواب یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ خود بھی درحقیقت اس کے قائل ہیں کہ باندی کی عدت دو حیض ہے، یہی انہوں نے فتویٰ بھی دیا ہے۔ یہی مہینوں کے اعتبار سے عدت سوا اس بارے میں تین قوی ہیں۔

۱۔ حضرت عمرؓ سے مروی دو روایتوں

ہر حیض کے مقابلہ میں ایک مہینہ

میں سے ایک روایت جو اہل جواز و غیرہ

سے مروی ہے یہ ہے کہ باندی کی عدت افراد اعتبار سے دو حیض ہے۔ لہذا ہر

حیض کے مقابلہ میں ایک مہینہ شمار کیا جائے گا۔

۲۔ دوسری روایت یہ ہے کہ بانڈی کی عدت
اثرم اور مہمون کی روایت ڈیڑھ مہینہ ہے اسے اثرم اور مہمونی نے
 حضرت عمر سے نقل کیا ہے۔

علی بن ابی طالب۔ ابن عمر، ابن المسیب۔ ابو حنیفہ اور شافعی رحمہم اللہ کا
 بھی یہی قول ہے کیونکہ مہینہ کی ادھوں اور تقسیم ممکن ہے، بیکس حیض کی اس طرح
 تقسیم نہیں ہو سکتی۔ اور اس کی مثال یہ ہے کہ فرم اگر شکار کرے تو کفارہ کے
 طور پر، نصف دے دے اور اگر نصف کے بدلے میں روزہ رکھنا چاہے تو پھر
 پورے دن کا روزہ رکھنا پڑے گا۔

۳۔ بانڈی کی عدت تین مہینے ہے، پورے تین مہینے۔ حضرت عمر رضی
 اللہ عنہما سے دوسری روایت یہی ہے۔

مہینوں کے اعتبار سے اور حیض کے اعتبار سے عدت کا فرق

مہینوں کے اعتبار سے عدت، اور حیض کے اعتبار سے عدت کا فرق یہ ہے کہ مہینوں
 سے براہ رجم کا، جو علم ہوگا وہ تین ماہ سے پہلے نہیں ہو سکتا۔ اور صورت حرہ
 اور بانڈی دونوں کے لیے یکساں ہے، کیونکہ حمل میں چالیس دن تک نطفہ
 رہتا ہے، پھر چالیس دن تک علقہ، پھر چالیس دن تک مہنہ۔ اس تیسری صورت
 میں حل صحیح طور پر ظاہر ہوتا ہے۔ پس اس نسبت سے حرہ اور بانڈی برابر ہیں
 بخلاف افراد کے، کیونکہ پہلا حیض استبراء کے لیے کافی ہے، مگر حرہ کے حلق میں
 اور جب اس کی نشادی ہوگئی تو وہ حرائر سے مشابہ ہوگئی۔ اور ملک تکلیف (بانڈیوں
 میں اسے ایک خاص مرتبہ حاصل ہوگیا لہذا اس کی عدت تین مہینوں کے دو
 مدتوں کے درمیانے) ہوگئی۔

کیا بہ اجماع ہے؟ یا حضرت عمرؓ کا دوسرا قول | شیخ نے مغنی میں کہا ہے جو اس قول کا رد کرتا

ہے، وہ اجماع صحابہ کا مخالف ہے، کیونکہ ان کا اختلاف پہلے دو اقوال میں محدود ہے۔ اس صورت میں کوئی تیسرا قول پیدا کرنا جائز نہیں، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اقوال صحابہ کے دائرہ سے وہ باہر نکل گیا۔

میں کہتا ہوں کہ یہ تیسری روایت احداث (نئی بات) نہیں ہے، بلکہ حضرت عمرؓ کی دو بروایتوں میں سے ایک روایت ہے جسے ابن وہب وغیرہ نے ذکر کیا ہے اور تابعین کی ایک جماعت نے بھی اسے اختیار کیا ہے۔

آکسہ اور غیر حائضہ کی عدت

دور رس نتائج پر متضمن بیان اور تحقیق

آکسہ اور غیر حائضہ کی عدت کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بدیں الفاظ کیا ہے۔ وَاللّٰوئِیُّ یَسْنُ عَنِ الْمَحِیْضِ مَن ذُنُوبُهُنَّ اِنْ اَرْتَبْتُمْ فَعَدَّتْهُنَّ ثَلَاثَةَ اَشْهُرٍ وَاللّٰوئِیُّ لَمَرٌ یَّحْضَنُ (یعنی آکسہ اور غیر حائضہ کی عدت تین ماہ ہے)

عورت آکسہ کس عمر میں ہوتی ہے؟ عورت کی حد ایسا کیا ہے؟ اس بارے میں لوگ شدید اضطراب فکر میں متنبلا ہیں۔ بعض لوگ اس کے قائل ہیں کہ عورت پچاس سال کی عمر میں آکسہ ہوتی ہے۔ اس عمر کے بعد عورت حائضہ نہیں ہوتی یہ اسحاق کا قول ہے۔ امام احمد سے بھی ایک روایت یہی ہے۔

اس قول کے اصحاب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے قول سے جوت لاتے ہیں کہ عورت جب پچاس سال کی ہو جائے تو حد حیض سے خارج ہو جاتی ہے۔

ساٹھ سال کی عمر کا تعین ایک دوسرا گروہ ہے جو ساٹھ سال کی عمر قرار دیتا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ساٹھ سال کے بعد عورت کو حیض نہیں آتا۔

یہ دوسری روایت بھی امام احمد کی ہے۔ ان سے ایک تیسری روایت بھی

ہے جس میں وہ عرب اور غیر عرب عورتوں میں فرق کرتے، میں کہ عرب عورتوں کی حد ایاس ساٹھ سال ہے اور نساہ عجم کی پچاس سال، ان سے ایک جو تھی روایت بھی ہے کہ اگر پچاس اور ساٹھ سال کی عمر کے مابین مشکوک قسم کا خون ظاہر ہو تو عورت بدستور نماز پڑھے گی۔ روزہ رکھے گی، خرقی نے یہی قول اختیار کیا ہے امام احمد بن حنبل سے ایک پانچویں روایت بھی ہے کہ اگر پچاس سال کی عمر کے بعد خون پھر ظاہر ہو۔ اور بار بار ظاہر ہو۔ تو وہ حیض ہے، ورنہ نہیں۔

امام شافعی کے دو قول امام شافعی سے اس بارے میں کوئی نص نہیں ثابت ہے۔ لیکن بعد کے دو قول مروی ہیں۔

ایک یہ کہ عورت اس عمر میں اُکسہ قرار دی جائے گی جس عمر میں اس کی قرابت دار عورتیں اُکسہ ہوا کرتی ہیں۔

دوسرا قول یہ ہے کہ سن ایاس وہی قرار دیا جائے گا، جو عام طور پر عورتوں کا پورا کرتا ہے۔

اصحاب امام مالک کا مسلک اصحاب امام مالک رحمہ اللہ نے سن ایاس کی کوئی حد مقرر نہیں کی ہے۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا مسلک بعض دوسرے علماء جن میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ بھی شامل ہیں کہتے ہیں کہ

زناثر ایاس اختلاف نساہ کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے۔ اس کی کوئی خاص حد مقرر نہیں کی جاسکتی، جو سب عورتوں پر چسپاں ہو سکے۔ آیت قرآنی سے مراد یہ ہے کہ ہر عورت کا سن ایاس خود اس کے ذاتی اعتبار سے مانا جائے گا۔

کیونکہ یاس رجا کی ضد ہے، پس جب عورت حیض سے مایوس ہو جائے اور اب اس کی امید نہ رکھے تو وہ اُکسہ ہے، خواہ اس کی عمر چالیس سال کی کیوں نہ ہو، ہو سکتا ہے کہ ایک دوسری عورت پچاس سال کی عمر میں بھی اُکسہ نہ ہو۔

ذہیر بن بکار کہتے ہیں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ سزنی عورت کے سوا کوئی

عورت پچاس کی عمر میں زچہ نہیں بنتی۔ اور قرشیدہ عورت کے سوا ساٹھ سال کی عمر میں کوئی عورت پچہ نہیں بنتی۔ چنانچہ ہند بنت ابی عبیدہ بن جبیدہ بن ربیعہ نے موسیٰ بن عبد اللہ، بن حسن بن حسن، بن علی، بن ابی طالب رضی اللہ عنہم کو جب جنازوں کی عمر ساٹھ سال کی تھی۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک فیصلہ | حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک عورت کے بارے میں جسے طلاق کے بعد

ایک یا دو مرتبہ حیض آیا پھر آنا بند ہو گیا، فرمایا:

”ہم نہیں جانتے۔ اس کا حیض کیوں بند ہوا یا یہ تو مہینے تک انتظار کرے گی، اگر حمل ظاہر ہو گیا تو خیر ورنہ، تین مہینے کی عدت گزارے گی۔“

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس فیصلہ سے فقہاء و علماء کی جماعت کثیر نے موافقت کی ہے، جن میں امام مالک اور احمد اور شافعی رحمہم اللہ بھی ہیں۔ ان کا قول ہے کہ ایسی عورت غالباً عدت حمل تک انتظار کرے گی۔ پھر آگے کی عدت گزارے گی۔ پھر وہ دوسرے شوہر کے لیے حلال ہوگی اگرچہ اس کی عمر تیس یا چالیس سال ہی کی کیوں نہ ہو۔

اس سے ثابت ہوا کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اور سلف و خلف میں سے ان کے ہم خیال اصحاب کے نزدیک عورت پچاس اور چالیس سال کی عمر سے پہلے بھی آگے ہو سکتی ہے۔ ان کے نزدیک سن ایسا کوئی خاص وقت نہیں ہے جو عورتوں کے لیے محدود ہو، بلکہ عورت تیس سال کی عمر میں بھی آگے ہو سکتی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پچاس سال کی عمر کو پہنچ جائے اور آگے نہ ہو، اور اگر اس کا حیض آنا بند ہو جائے، اور بہتر نہ معلوم ہو کہ اس کی عدت کیا ہے تو نو مہینے کی عدت گزارنے کے بعد وہ آگے فرادی جائے گی۔ بخلاف اس عورت کے جس کا کسی مرض کے باعث یا رضاع کے سبب، یا حمل کی وجہ سے، حیض آنا بند ہو گیا ہو، اسے آگے نہیں تسلیم کیا جائے گا۔

عدت طلاق آئسہ کی | آپس وہ آئسہ جس کا مستقل طور پر، حیض بند ہو جائے
یا کئی کئی سال تک منقطع رہے۔ ایسی عورت کو اگر

طلاق دی جائے گی تو وہ فس قرآن کے مطابق تین مہینے عدت گزارے گی، چاہے
اس کی عمر چالیس سال کی ہو یا اس سے کم یا زیادہ۔ اگر شک ہو گا تو نو مہینے کی پھر
تین مہینے کی، عورتیں جس طرح ابتدائے حیض میں مساوی نہیں ہوتیں بعض
دس سال کی عمر میں، بعض بارہ سال کی عمر میں، بعض پندرہ سال کی عمر میں حالتہ
ہوتی ہیں۔ اس طرح آخرت حیض میں بھی وہ یکساں نہیں ہوتیں۔ کوئی کسی
عمر میں آئسہ ہوتی ہے کوئی کسی میں۔

جسے ابھی حیض نہ آنا ہو اس کی عدت | اسی طرح اس عورت کے بارے
میں اختلاف ہے جو حالتہ

نہیں ہوئی۔ آیا اس کی عدت تین ماہ ہوگی، یا پہلے نو ماہ پھر تین ماہ، گویا سال
بھر کامل۔

• جمہور کا مسلک یہ ہے کہ اس کی عدت تین ماہ ہوگی۔

عدت و فوات

تفصیل، شرائط، اصول

عدت و فوات شوہر کی موت سے واجب ہوتی ہے، عام اس سے کہ اس نے جماع کیا ہو یا نہ کیا ہو، جیسا کہ علوم قرآن اور سنت صحیحہ و صحیحہ سے ثابت ہوتا ہے۔

اس امر پر اتفاق ہے کہ **عدم اجماع کی صورت میں بھی عدت واجب ہے** | ہے کہ شوہر نے بیوی

سے جماع نہ کیا ہو تو بھی وفات کے بعد، دونوں ایک دوسرے کے وارث بن جاتے ہیں۔

بیزیرہ کہ مہر بھی واجب الادا ہوتا ہے، اگر وہ معینوں اور طے شدہ ہو، اس لیے کہ موت القضاء اور انتہاء عقد کا نام ہے، اس کے بعد احکام مرتب ہو جاتے اور مستقر بن جاتے ہیں، چنانچہ دونوں ایک دوسرے کے وارث بھی ہو جاتے ہیں، اور مہر بھی لازم ہو جاتا ہے، اور عدت بھی واجب ہو جاتی ہے۔

لے نکاح نجیب مہر کے بغیر بھی جائز ہے، اس صورت میں، مہر خود بخود لازم ہو جاتا ہے، طلاق یا موت کی صورت میں صورت کہ مہر منسل، یعنی خاندانی مہر دلا یا جائے گا، یعنی وہ مہر جو اس عورت کے خاندان سے ہیں رائج ہو،

استقراء مہر سے متعلق مسائل مختلفہ | استقراء مہر کے بارے میں فقہاء
اور ائمہ کے مابین اختلاف ہے

یہ اختلاف دو مسئلوں میں ہے پہلا مسئلہ ہے وجوب مہر مثل کا،
امام احمد اور امام ابو حنیفہ، رحمہما اللہ، اسے واجب قرار دیتے ہیں، امام شافعی
کے دو قولوں میں سے ایک قول یہ ہے۔

لیکن امام مالک اسے واجب نہیں قرار دیتے، امام شافعی کا دوسرا قول اسی عدم
وجوب مہر مثل کا ہے۔

سنت صحیحہ صحیحہ سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجوب
مہر مثل کا فیصلہ صادر فرمایا، جیسا کہ بروح بنت واثق کی حدیث سے ظاہر ہے،
تحریم زینبہ کس صورت میں ہوتی ہے | دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ماں کی موت
سے کیا تحریم زینبہ ثابت ہو

جاتی ہے جس طرح اس سے تمتع سے ثابت ہو جاتی ہے۔

اس باب میں صحابہ کے دو اقوال ہیں، جو امام احمد سے مروی ہیں، مفسود یہ
ہے کہ جس عدت میں برأت رحم کا علم نہ ہو، وہ قبل از تمتع و مباشرت واجب
ہوتی ہے، بخلاف عدت طلاق کے۔

عدت و فوات کی عدت وغیرہ کے حکم کے بارے میں لوگ اضطراب خیال میں
متنبلا ہیں۔

ایک قول یہ ہے کہ برأت رحم کے لیے ہے، اور اس قول پر وجوہ کثیرہ وارد
ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ صورت و فوات قبل از تمتع بہ عدت
واجب ہو جاتی ہے۔

ایک دوسرا قول یہ ہے کہ یہ عدت تین فرود (مبعض) پر مشتمل ہوتی ہے،
اور برأت رحم کے لیے ایک جہیز کافی ہے، جیسا کہ معتزقہ میں ہوتا ہے۔
ایک اور قول یہ ہے کہ وہ صورت جو صغریٰ یا کبریٰ کے باعث برأت رحم سے

منقطع ہو چکی ہے ، اس کی عدت تین مہینے ہے ۔

عدت تعبید ہے | تعلق رکھتا ہے نہ کہ تعلق سے ، لیکن یہ دعوئے دوجوہ سے فاسد ہے ،

ایک وجہ یہ ہے کہ شریعت کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے جو حکمت سے خالی ہو ، یہ دوسری بات ہے لوگوں کی ایک جماعت کثیر پر وہ حکمت منکشف نہ ہو سکے ۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ عدت کا شمار صرف ببادات میں نہیں ہے ، بلکہ اس میں حق زوجیت اور اولاد اور نکاح کی رعایت بھی مضموم ہے ۔

ہمارے شیخ کہتے ہیں کہ صواب یہ ہے **رعایت حق زوج کی پابندی** | کہ یوں کہا جائے کہ عدت وفات الفقہاء

نکاح اور رعایت حق زوج سے ببادت ہے ، بیوہ عورت عدت وفات میں رعایت حق زوج کی پابند ہوتی ہے ، لہذا یہ عدت اس عقد کے لیے حرام بن جاتی ہے جس میں اس کے لیے شان و خطر ہے ، اس طرح نکاح اولیٰ اور نکاح ثانی میں فعل پیدا ہو جاتا ہے ، اور دونوں نکاح متصل نہیں ہونے پاتے ، کیا تم نہیں دیکھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عظیم حق کے باعث ازواج مطہرات کو اپنے بعد محرمات قرار دیا ، لیکن یہ بات صرف رسول کے ساتھ خاص ہے ، اس لیے کہ جو خواتین اس دنیا میں آپ کی ازواج تھیں ، وہ آخرت میں بھی آپ کی ازواج ہوں گی ، لیکن دوسرے لوگوں کے ساتھ یہ صورت نہیں ہے ، کیونکہ اگر دوسرے لوگوں کو بھی یہ اجازت ہوتی کہ وہ اپنی وفات کے بعد ، اپنی بیویوں کو دوسروں پر حرام کر جائیں تو بیوہ عورتیں سخت دشواری اور پریشانی میں مبتلا ہو جاتیں ، اور یہ بھی ممکن ہے کہ عورت کا دوسرا شوہر پہلے شوہر سے بہتر ہو اور وہ اس سے محروم رہ جائے ۔

لیکن اگر وہ اولاد کی فلاح و تربیت کے لیے وہ رضا کارانہ طور پر

بیوگی کی زندگی گزار دے تو یہ ایک مستحسن چیز ہے اور بالکل الگ بات ہے، حدیث میں ایسی عورت کے لیے آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہ جس صاحب منصب و جمال بیوہ عورت نے اپنے بچوں کی فلاح و تربیت کے لیے اپنے کو دوسری شادی سے روک لیا، قیامت کے دن میں اور وہ ان دو انگلیوں رانگشت شہادت اور بیچ کی انگلی کی طرح ہوں گے،!

عہد جاہلیت میں بیوہ عورت کی عدت

جاہلیت (عہد قبل از اسلام) میں بیوہ عورت کی عدت ایک سال ہوتی تھی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تخفیف کر کے اسے چار مہینے دس دن کر دیا، کیونکہ اس عرصہ میں روح کے اندر روح پیدا ہو جاتی ہے، اور اس مدت میں برأت رحم حاصل ہو جاتی ہے، اور یہی مقصد ہے عدت و نفات کا،! لے

لے یوں تو عورت کو شوہر کی وفات کے بعد، دوسری شادی کر لینے کا پورا پورا حق ہے، اور اس حق پر کسی طرح کی پابندی نہیں، لیکن جو عورت اپنے بچوں کے لیے ایسا کرتی ہے، اور اپنا مستقبل ان کے مستقبل پر اپنی اپنی راحت ان کی راحت پر قربان کر دیتی ہے، وہ بہر حال انسانیت کبریٰ کے مرتبہ پر فائز ہے، اور اس کا یہ کا نامہ اس قابل ہے کہ اللہ اور رسول کی بارگاہ سے اسے نوازا جائے۔

عدت طلاق

ایک پیچیدہ اور مختلف فیہ مسئلہ اور اس کے متعلقات

عدت طلاق ایک مشکل مسئلہ ہے، کیونکہ اس کی تعلیل باہیں طور ممکن نہیں، عدت سبب رمتنع کے بعد واجب ہوتی ہے، چونکہ طلاق نکاح کو منقطع کر دیتی ہے لہذا اس میں مسلمی بھی تنصیف ہو جاتی ہے۔ اور مہر مثل ساقط ہو جاتا ہے عدت طلاق باہیں طور واجب ہوتی ہے کہ دوران عدت میں رجعت ممکن ہو، کیونکہ اس عدت میں شوہر کا حق ہے، اللہ کا حق ہے، اولاد کا حق ہے اور نکاح ثانی کا حق ہے۔

حقوق سرگانه | شوہر کا حق یہ ہے کہ عدت کے زمانہ میں اس کا حق قائم ہے۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ دوران عدت میں شوہر اسے گھر کے اندر عزت اور احترام کے ساتھ رکھے، جیسا کہ اللہ سبحانہ، و تعالیٰ کی نص ہے۔ امام احمد سے بھی یہی منصوص ہے، اور امام ابو حنیفہ کا مذہب بھی یہی ہے۔ اولاد کا حق یہ ہے کہ اس کا نسب ضائع نہ ہو۔ پدر صحیح کی طرف اس کی نسبت ہو سکے۔

خود عورت کا حق یہ ہے کہ زمانہ عدت میں اپنا نفقہ حاصل کر سکے اور اس

اٹنا ہیں اسے بیوی کے حقوق حاصل نہیں۔ موت کی صورت میں دونوں ایک دوسرے کے وارث ہو سکیں۔

اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے۔ عدت در حقیقت شوہر کا حق ہے |
تعالیٰ فرماتا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَالِكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدْنَ فِيهَا۔

اس آیت میں ”فمآلكم عليهن عدة“ (یعنی اگر تم قبل از تمتع بیوی کو طلاق دے دو تو پھر اس پر تمہاری عدت نہیں ہے) سے ثابت ہوتا ہے کہ عدت مرد کے لیے ہے جو عورت پر واجب ہے۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے!

وَلِعَوْلَتِهِنَّ أَهْقُ بَرَدَهِنَّ

اس آیت میں شوہر کو دورانہ مدت میں اسے واپس لینے کا حق دیا۔ یہ ہے اس کا حق، اور عدت، تین قروہ (حیض) یا تین مہینے تک طویل ہو جائے تو اس سے بچے کہ شوہر اچھی طرح رائے قائم کر لے کہ طلاق واپس لے کر اسے روک لے، یا معقولیت اور شرافت کے ساتھ رخصت کر دے۔ یہ تعبیر مطلق ہے۔ نیز اللہ سبحانہ، و تعالیٰ فرماتا ہے۔

بلوغ اجل سے مراد کیا ہے۔ |
وَأِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلْيُغْنِ أَجْلَهُنَّ وَلَا

تعضوهن إن يكن من أزواجهن إذا تراصوا بينهم بالحروف

بلوغ اجل سے مراد اس آیت میں مجاوزت ہے۔

نیز اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَأَمْسُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

یہاں مراد شوہر کی مفارقت اور مشاورت ہے۔

اعتسال شرط رجعت ہے | جمہور صحابہؓ کا قول ہے کہ عورت کا رجعت سے اسے فارغ ہو کر، غسل کر لینا شرط رجعت ہے۔ اس کے بعد ہی شوہر اس تمتع کر سکتا ہے۔ گویا صحابہؓ کے نزدیک اعتسال شرط نکاح ہے، خواہ وہ صرف عقد ہو، یا ایسا نکاح ہو جو تمتع کا ہو۔ اس مسئلہ میں چار اقوال ہیں۔

۱۔ اعتسال شرط نہیں ہے، نہ عقد میں، نہ نکاح وطی (جماع) میں جیسا اہل ظاہر کہتے ہیں۔

۲۔ اعتسال دونوں نکاحوں (عقدہ اور نکاح وطی) میں شرط ہے، یہ احمد رحمہ اللہ اور جمہور صحابہؓ کا مسلک ہے۔

۳۔ اعتسال صرف نکاح وطی میں شرط ہے۔ نکاح عقد میں نہیں۔ امام مالک اور شافعیؒ کا یہی قول اور مسلک ہے۔

۴۔ اعتسال دونوں نکاحوں میں شرط ہے۔ خواہ وہ نکاح عقد ہو، یا نکاح وطی

اعتسال فراغت از حیض کا ثبوت ہے | عورت کا اعتسال اس بات کا ثبوت ہے کہ اب وہ غسل سے فارغ ہو۔

گئی اور حیض کی مدت مکمل طور پر پوری ہو گئی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ
اور اللہ سبحانہ، تعالیٰ نے عورت کو حکم دیا ہے کہ وہ یقیناً قروم تک انتظار کرے، جب تک قروم (حیض) گزر جائے، تو اس کی اجل (مدت) ختم ہو گئی۔

اللہ سبحانہ، تعالیٰ نے دو حیضوں کے بعد کا لفظ نہیں فرمایا، بلکہ بلوغ اجل کے وقت شوہر کو اس کے اور تشریح کا اختیار دیا۔

۱۔ یعنی طلاق دینے کے بعد رجعت کر لینا۔

۲۔ یعنی طلاق دینے کے بعد رجعت نہ کرنا، اور بیوی کو چھوڑ دینا۔

پس ظاہر قرآن سے صحابہ رضی اللہ عنہم نے جو کچھ سمجھا ہے یہ ہے کہ تیسرے قرآن کے اختتام پر، شوہر کو، امساک بالمعروف^۱ اور تسریح بالاحسان^۲ کا اختیار ہے۔ اس اعتبار سے قرآن میں بلوغ اہل ایک ہے۔ اس کی دو قسمیں نہیں ہیں، اور وہ ہے مدت کا استیقام اور استکمال، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

فاذا بلغن اجلهن فلاجناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف
جبض سے فراغت کے بعد عورت حلال ہو جاتی ہے | جو لوگ بلوغ اہل سے مراد مقارنت

لیتے ہیں ان کے نزدیک جنس سے فارغ ہونے کے بعد عورت حلال ہے اور اب اسے جو چاہے پیغام نکاح دے سکتا ہے اور وہ جس کا چاہے پیغام نکاح قبول کر سکتی ہے اور اب شوہر کو رجعت کا حق باقی نہیں رہا۔ یہ حق صرف اس وقت تک تھا جب تک وہ دوسرے کے لیے حلال نہیں ہوئی تھی۔

اس ظن کا منشاء یہ ہے کہ عورت بلوغ اہل کے ساتھ ہی دوسرے مرد کے لیے حلال ہو جاتی ہے۔

مطلقہ کو تین قرو تک انٹھار کرنا چاہیے | لیکن قرآن سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی، کہ بلوغ اہل ہی کے ساتھ

عورت دوسرے مرد پر حلال ہو جاتی ہے، بلکہ قرآن نے یہ لازم قرار دیا ہے کہ مطلقہ تین قرو تک انٹھار کرے۔

اور پھر ارشاد فرمایا:

اذا بلغت اجلها فاما ان تمسک بمعروف، واما ان تسرح باحسان
یعنی، بلوغ اہل کے بعد، یا تو قاعدے کے موافق وہ روک لی جائے، یا معقولیت

۱۔ امساک بالمعروف سے مراد ہے، معقولیت اور قاعدے کے مطابق بیوی کو روک لینا یعنی رجعت کر لینا
۲۔ تسریح بالاحسان سے مراد ہے، بیوی کو اچھی طرح دے دلا کر، اخلاق اور شائستگی کے ساتھ رجعت کر دیا۔

کے ساتھ رخصت کر دی جائے۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس اسکا اور تسبیح کو طلاق کے فوراً بعد ذکر فرمایا ہے۔
الطلاق مرتان، فامساك بمحروف، او تسبیح باحسان (یعنی طلاق دو مرتبہ ہے۔ پھر تو قاعدے کے موافق رجعت ہے یا معقولیت کے ساتھ رخصت) پھر ارشاد فرمایا:

وَإِذَا طَلَقْتِ النِّسَاءَ فَلْيُخِّنْ أَجْلَهُنَّ فَلَا تَعْضَلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ
یہاں ”ان ینکحن“ اور ”اجھن“ (یعنی انہیں اپنے شوہروں سے نکاح کرنے سے نہ روکو) سے مراد پہلے شوہر سے تزویج ہے اور مطلق طور پر اسے حق رجعت حاصل ہے اور ”عسل“ (دکنا) کی ممانعت شوہر کے حق کو اور زیادہ موکد طور پر ثابت کرتی ہے۔

قرآن میں کہیں وارد نہیں ہوا ہے کہ بلوغ اجل کے بلوغ اجل اور قرآن کریم فوراً بعد عورت تلال ہو جاتی ہے، اور اسے منگنی کرنے یا منگنی قبول کرنے کا حق حاصل ہو جاتا ہے، بلکہ اس حالت میں بلوغ اجل کے بعد شوہر کو حق حاصل ہے۔ کہ یا تو اسے روک لے، یعنی اس سے رجعت کر لے، قاعدے کے موافق، یا اسے شرافت، اور بھلمنسایت کے ساتھ رخصت کر دے، جب شوہر معقولیت اور شرافت کے ساتھ رخصت کر دے تب وہ دوسرے مرد کے لیے حلال ہوگی۔ اور اسے دوسرے مرد سے شادی کرنے یا اس کا پیام قبول کرنے کی اجازت ہوگی۔

پس قرآن کی دلالت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ عورت کی عدت جب ختم ہو جائے اور یہ عدت تین قروء کا انقطاع دم کے ساتھ پورا ہونا ہے۔ تب یا تو غسل کر لے گی، یا رخصت کر دی جائے۔ اس صورت میں بھی بعد میں وہ غسل کرے گی اور پھر اسے حق ہوگا کہ جس سے چاہے شادی کرے۔

صحابہ کرام کی فہم و قدر کا اندازہ | اس سے فہم صحابہ رضی اللہ عنہم کی قدر کا بھی اندازہ ہوتا ہے؟ انہوں نے جو کچھ سمجھا، اور جو کچھ فرمایا، وہ ان کے غایت اجتہاد کا ثبوت ہے۔

بلوغ اجل کے ساتھ تخییر کی شرط کیوں؟ | اگر یہ کہا جائے کہ عورت سے اس نہ کرے شوہر کو رخصت کر لینے کا حق حاصل تھا پھر بلوغ اجل کے ساتھ تخییر کی قید کیوں لگائی گئی؟

جواب یہ ہے کہ یہ قید مدت کی تبیین اور وضاحت کے لیے لگائی گئی کہ اتنے عرصہ تک اسے انتظار کرنا ہے۔ اور یہ انتظار حق زوج (شوہر) کے لیے ہے۔ دو تر تصونے، کے معنی انتظار کے ہیں، اس عرصہ میں عورت گویا اس کی منتظر رہتی ہے کہ آیا وہ روک لی جائے گی یا رخصت کر دی جائے گی؟ اور یہ تخییر اول مدت سے آخر مدت تک ثابت ہے۔ اور احسان کے ساتھ رخصت کر دینا حکمت ہی اس وقت ہے جب بلوغ اجل ہو جائے۔ اس سے پہلے کا زمانہ تو درحقیقت عدت ہی کا زمانہ ہے۔

تسریح باحسان اور ظاہر قرأت | کہا گیا ہے کہ تسریح باحسان، انقضائے عدت کے وقت مؤثر ہے لیکن ظاہر قرأت اس کے خلاف ہے۔ اللہ سبحانہ، تعالیٰ نے تسریح باحسان کے لیے بلوغ اجل کا وقت مقرر کیا ہے اور معلوم ہے یہ ترک اول مدت سے ثابت ہے۔ لہذا صواب اور درست صورت یہ ہے کہ بلوغ اجل کے بعد عورت کو اس کے اہل تک پہنچا دینا اور اس سے دستبردار ہو جانا تسریح ہے، کیونکہ مدت عدت تک عورت کو روک رکھنا شوہر کے اختیار کی چیز ہے، پھر جب بلوغ اجل کا وقت آگیا تب شوہر کے لیے ضروری ہو گا کہ اسے روک لے جس کا اسے حق ہے، یا اسے رخصت کر دے جو اس پر واجب ہے۔

مطلقہ قبل میس اور قرأت | مطلقہ قبل میس (منتح) کے بارے میں ارشاد خداوندی اس بات کی دلیل ہے۔

فما لکم علیہن من عداۃ تعدوا و نہا فمتعوهن و سرحوہن سر احوال حمیلا
اس آیت میں مزاج جمیل کا حکم ہے نہ کہ عدت کا، پس معلوم ہوا کہ تخلیہ سبیل
راستہ چھوڑ دینے کا مطلب ہو گا۔ عورت کو اس کے میکہ تک واپس پہنچا دینا، اس
کے بعد ہی اس کی تطبیق اور اس کا راستہ چھوڑ دینے کی تکمیل ہوگی چونکہ اس سے
قبل اطلاق نام نہیں تھا۔ اس سے قبل شوہر کو بس یہ حق تھا، یا روک لے، یا رخصت
کر دے، کیونکہ دوسرے مرد کے مقابلہ میں طلاق دینے والے شوہر کو بزرمانہ طریق
رانتظار مطلقہ عورت پر روک لینے یا رخصت کر دینے کا، پورا حق ہے۔ اور طریق
کی عدت تین فرود ہے، اس کی تائید کئی باتوں سے ہوتی ہے۔

مختلعه کی عدت ایک حیض | ۱۔ شارع نے عدت مختلعه صرف ایک حیض
رکھی ہے، جیسا کہ سنت سے ثابت ہے، حضرت
عثمان بن عفان، اس ابن عباس اور ابن عمر رضی اللہ عنہم سے بھی یہی ثابت ہے۔
ابن جعفر النحاس نے اپنی کتاب فاسخ و منسوخ میں اس پر اجماع صحابہ کا دعویٰ
کیا ہے۔ اسحاق اور احمد بن حنبل کا مذہب یہی ہے۔

مختلعه عدت کی پابند نہیں ہے | چونکہ مختلعه سے شوہر رجعت نہیں کر
سکتا، لہذا وہ عدت کی بھی پابند نہیں
ہے، صرف ایک حیض سے استبراء کافی ہے، اس کے بعد وہ بائنتہ ہو جائے
گی اور اپنی مالک ہو جائے گی۔ چونکہ اب شوہر کو اسے روکنے یعنی اس سے
رجعت کرنے کا حق نہیں ہے۔ لہذا عورت کو تطویل عدت میں مبتلا کرنے
کی کوئی حاجت نہیں۔ مقصود برأت رحم تھا۔ وہ ایک حیض کے بعد استبراء سے

لے جس عورت نے خلع لی ہو۔

حاصل ہو گیا۔ لہذا مجرد استبراء کافی ہے۔

۲۔ اللہ تعالیٰ نے تمتع اور مباشرت کے بعد، طلاق بائن صرف یمن کی صورت میں مشروع کی ہے اس کے علاوہ قرآن مجید میں جس طلاق کا ذکر ہے وہ صحیح ہے۔

طلاق محرم میں ترہق حرم نکاح ہے | اگر کہا جائے کہ استيفاء عدت قرد و شلثا اور تخيير کے باعث یہ

دعویٰ صحیح نہیں ہے جیسا کہ از روے حدیث واقعہ بریرہ سے ثابت ہے۔ تو جواب میں ہم کہیں گے کہ زوجہ کے لیے طلاق حرم میں ترہق شوہر کے حق رجعت نہیں ہے بلکہ یہ حرم ہے نکاح کے لیے اور عقوبت ہے شوہر کے لیے۔ کیونکہ اگر اسے یہ اجازت ہوتی کہ ایک عینس کے بعد مجرد استبراء سے وہ پھر دوسری مرتبہ شادی کر لے اور پھر طلاق دے دے، خواہ قصد تخلیل سے، یا اس کے بغیر تو بڑی آسانی سے عورت شوہر کے ہاتھ پھر آجاتی، اور شارع نے تیسری طلاق کے بعد اسے حرام کر دیا ہے تاکہ شوہر کو سزا مل سکے۔ کیونکہ طلاق اللہ کے نزدیک البغض اطلاق ہے۔ یہ صرف رشیدیہ ضرورت کے وقت مباح ہے۔ اس کے بعد صورت اس وقت تک پہلے شوہر سے نکاح نہیں کر سکتی جب تک دوسرے مرد سے نکاح کر کے آزاد نہ ہو جائے۔

اور یہ عین حکمت ہے، وہ دوسرے مرد سے شادی نہیں کر سکتی جب تک یمن قرد تک انتظار نہ کر لے اور اس میں اسے کوئی غرہ نہیں کیونکہ ہر مرتبہ کی طلاق کے بعد تین قرد تک بہر حال اسے انتظار کرنا ہے۔ یہ ترہق ایک مصلحت کے ماتحت ہے، اور یہ ترہق جو یمن قرد کا ہے، تمام عقوبت ہے شوہر کے لیے، اسے جو عقوبت ملی ہے وہ تین طرح سے ہے۔

شوہر کی عقوبت سہ گانہ | طلاق متعلقہ کے باعث شوہر کو جو تین طرح کی عقوبت پہنچتی ہے اس کی تفصیل یہ ہے۔

۱۔ اس پر اس کی رفیقہ حیات حرام ہو جاتی ہے۔ اور
تین قروء تک تربص | وہ تین قروء تک تربص کرتی ہے۔

۲۔ اب وہ اس وقت تک شوہر کے لیے جائز نہیں ہو سکتی
حلالہ کی شرط | جب تک اس سے دوسرا شوہر لذت اندوز نہ ہو لے۔

۳۔ ایقاع بغیض (طلاق مغلطہ) کی یہ بہت بڑی عقوبت موکلہ ہے کیونکہ
 دوسرے آدمی سے نکاح کیے، اور اس سے لذت اندوز ہوئے بجز وہ اب اس
 پر حلال نہیں ہو سکتی، اور دوسرے شوہر سے چٹکارا عرف اس کی مرضی پر
 ہے، نہ کہ سورت کی مرضی پر۔

اور کھلی ہوئی بات ہے کہ یہ دور نکاح اس اصول کے مطابق ہوا ہے جو
 اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے مشروع فرمایا ہے، اور جسے ان
 کی معاش و معاد، اور حصول رحمت اور واد کا سبب بنایا ہے۔ اس سورت
 میں دوسرا شوہر، محض سابقہ شوہر کے خیال سے اپنی بیوی کو طلاق دینے
 سے رہا۔ بلکہ اپنی بیوی کو اپنے پاس روکے رکھے گا۔ دنیا میں کسی شخص کو
 بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ اس سے اسے چھین کر سابقہ شوہر کے حوالے کر دے۔
 البتہ عدت یا طلاق کے باعث بطور خود یہ دونوں جدا ہو جائیں تو دوسری
 بات ہے۔ اب سابقہ شوہر کے لیے اس سے نکاح کرنا ممکن ہے۔

اور یہ وہ امر ہے
شریعت محمدیٰ اور شریعت موسویٰ و عیسویٰ کا فرق | جیسے اللہ سبحانہ،

و تعالیٰ نے اپنی شریعت کاملہ و ہمینہ میں حرام نہیں قرار دیا ہے۔ برخلاف ہمارے
 شریعت کے دوسری شریعتوں میں یہ سہولت موجود نہیں ہے

چنانچہ شریعت تورات میں یہ حکم ہے کہ طلاق اور افتراق کے بعد بیوی اگر دوسرے
 شخص سے شادی کرے، تو اب وہ زندگی میں پھر کبھی اور کسی صورت میں بھی
 سابقہ شوہر سے شادی نہیں کر سکتی۔ اب وہ اس کے لیے تا ابد حلال نہیں ہوگی۔

شریعت انجیل کا حکم یہ ہے کہ بیوی کو سرے سے طلاق ہی نہیں دی جاسکتی۔ پھر ہماری شریعت کاملہ فاضلہ ہو ہر اعتبار سے کامل، مکمل و جامع اور مجموعہ حسنت ہے، نمودار ہوئی اور اس نے خلق کے مناسب احوال احکام دیے۔

حلالہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے چنانچہ

ثانی کے فسخ یا انقطاع کے بعد سابق شوہر کو مطلقہ بیوی سے نکاح کی اجازت دے دی، لیکن حلالہ کو حرام قرار دیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے:

حلالہ سے مراد ہے۔ طلاق منخلطہ دے کر، پھر دروازہ سے مطلقہ بیوی کو حاصل کر لینا۔ مثلاً زید نے اپنی بیوی کو طلاق منخلطہ دی۔ پھر اچھے کیے پر نام ہوا، اور بچھٹایا، چلا کہ اسے پھر حاصل کرے، لیکن کس طرح حاصل کرے رجعت کا حق اب اسے حاصل نہیں رہا۔ تجدید نکاح بھی شرعی طور پر اب ممکن نہیں پھر کیا ہو؟

اس نے سوچا کسی طرح پہلے بیوی کو راضی کرے۔ جب وہ راضی ہو جائے تو کسی آدمی کو کچھ دے دلا کر، اس پر آمادہ کرے کہ وہ اس عورت سے نکاح کرے لیکن اسے ہاتھ نہ لگائے۔ اس کی صورت نہ دیکھے۔ اس سے حق شوہری نہ حاصل کرے۔ وہ اس پر راضی ہو گیا، اس نے نکاح کر لیا۔ اور طلاق دے دی، سابقہ شوہر نے اس طلاق کے بعد پھر نکاح کر لیا، کیونکہ قانونی خانہ پری، ہو گئی لیکن ظاہر ہے یہ شریعت کے ساتھ مذاق ہے۔

نکاح کوئی آدمی کسی عورت سے طلاق دینے کے لیے تو نہیں کرتا، یہ تو عہد ہے، جو میاں بیوی سے حسن سلوک، بناہ اور وفا کا بندھتا ہے یہ عہد عمل میں آنے سے پہلے کس طرح ٹوٹ سکتا ہے؟ (باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر)

دلیقہ حاشیہ) یہ دوسرا نکاح کامیاب نہ ثابت ہو، تو بے شک دوسرا شوہر طلاق دے سکتا ہے اور وہ عورت سابق شوہر پر حلال ہو سکتی ہے۔ لیکن اس نکاح کا کامیاب نہ ہونا تو تجربہ کے بعد ہی معلوم ہو سکتا ہے۔ دونوں میاں بیوی کی حیثیت سے رہیں بسیں۔ ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کوئی اختلاف یا بد مزگی پیدا ہو جائے تو اسے دور کرنے کی مخلصانہ کوشش کریں۔ اس کے بعد بچہ اگر اندازہ ہو، کہ بناہ نہیں ہو سکتا تو دونوں جدا ہو جائیں۔ یہ الگ بات ہے لیکن یہ کچھ نہ ہو، قاضی نے نکاح کے دو بول بڑھائے اور دوسرے شوہر نے ”ہاں“ کہنے کے بعد ہی طلاق دے دی اگر اسے شریعت کے ساتھ تسخیر نہ کہا جائے تو پھر کیا کہا جائے گا؟

پھر یہ بات بھی پیش نظر رکھیے کہ طلاق اندھا دھند نہیں دی جا سکتی۔ اس کے کچھ شرائط ہیں، کچھ آداب ہیں۔ کچھ اصول ہیں ان سب کو یکسر نظر انداز کر دینا، اور کچھ روپے لے کر سابق شوہر کو پھر ترقی زوجیت حاصل کرتے ہیں مدد دینا کیا مکرو فریب نہیں ہے۔

اور مکرو فریب بھی کس کے ساتھ؟
خدا کے ساتھ۔

یہ کھتی بڑی جرات اور دیدہ دلیری ہے، جو کوئی شخص خدا اور شریعت حقہ اور شارع کے ساتھ وار کو سکتا ہے؟

کیا ایسا شخص بھی لعنت کا مستحق نہیں ہوگا؟

طلاق ویسے بھی بعض المباحات یعنی جائز چیزوں میں سب سے زیادہ نامنوع اور ناپسندیدہ اور مکروہ فعل۔

یہ حال تو اس طلاق کا ہے، جو ”ترتان“ ہے، یعنی دو مرتبہ کر کے دی

جاتی ہے اور از روئے شرع ہر اعتبار سے جائز اور مکمل ہے، لیکن جو طلاق، ان حدود و شروط کو توڑ کر دی جائے، وہ تو (باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر)

محلل نہ اور محلل پر لعنت ہو!

قریب قریب ناجائز کے درجہ میں ہے۔ چنانچہ بعض اجل امرا فقرہ اس کے قائل ہی نہیں ہیں۔ یعنی وہ اسے جائز نہیں سمجھتے، لہذا اس کا نفاذ بھی نہیں رکھتے۔ طلاق مختلطہ کا جو از یا عدم جو از ایک دوسری چیز ہے، اس پر بحث کرنے کا یہ محل نہیں، لیکن طلاق بائن کی صورت میں بھی، شوہر یہ حق کھو بیٹھتا ہے کہ اس سے شادی کر سکے۔ جب تک عورت کسی دوسرے مرد سے باقاعدہ شادی نہ کرے اور باقاعدہ بیوی کی حیثیت سے زندگی بسر کر کے کسی سن اتفاق موت یا طلاق کے باعث، وہ اس کے بے حلال نہیں ہو جاتی۔ شریعت نے طلاق کے جو حدود و شرائط مقرر کیے ہیں ان سے تجاوز کرنا کسی طرح بھی مستحسن نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنی ذمہ داری پر ایسا کرتا ہے تو اسے اس کا خمیازہ بھگتنے کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے۔

از مکاناتہ عمل غافل مشو

گندم از گندم بر دید جو ز جو،

گندم بو کر جو، اور جو بو کر گندم نہیں حاصل کیا جا سکتا۔

۱۰ محلل وہ مرد ہے، جو راجرت لے کر حلالہ کرے۔

محلل وہ عورت ہے، جو ایسے شخص سے شادی کرتے پر رفا مند ہوتی ہے۔

عورت اس لیے لعنت کی تراویح ٹھہری کہ اس نے بھی اس معاملہ میں شریعت کے

خلاف سابق شوہر کا ساتھ دیا، حالانکہ اسے کسی طرح بھی حلالہ کرانے پر، یعنی

غلط اور ناجائز طور پر سابق شوہر کی خاطر، دوسرے شخص کی عارضی اور وقتی

بیوی بن کر طلاق نہیں لینا چاہیے تھی۔

اسی طرح وہ بھی برابر کی مجرم ٹھہری، لہذا جس طرح حلالہ کرنے والا تراویح

لعنت ہے اسی طرح حلالہ کرنے والی بھی مستحق لعنت ہوگی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں پر لعنت کی ہے۔ یہ لعنت یا تو خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے دونوں پر وقوع لعنت کی۔ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بد دعا ہے دونوں کے لیے۔

اس سے ثابت ہوا کہ حلال حرام ہے۔ اور اس کا شمار گناہ کبیرہ میں ہے۔ لیکن اس مسئلہ میں بعض دوسرے مسلک بھی ہیں۔

ابن اللبان کا بیان | ابن اللبان القرظی صاحب "الایجاز" و غیرہ۔ اس طرف گئے ہیں کہ جس عورت کو تین طلاقیں دی جائیں، وہ تین قروء تک انتظار نہیں کرے گی صرف ایک حیض کے بعد استبراء کافی ہے۔ اسے حسین بن قاسمی ابی یحییٰ نے کہا ہے۔

مسئلہ یوں ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں اس سے تمتع اور مباشرت کے بعد دیں تو اس کی عدت تین قروء ہے۔ ابن اللبان کہتے ہیں اس پر ایک حیض کے بعد استبراء ہے۔ دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثۃ قروء

ابو الحسین اس کے خلاف کہتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں۔

اُسکسہ اور غیر حالضہ کی عدت کا مسئلہ | مسئلہ یوں ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی زوجہ کو تین طلاقیں دیتا ہے

اور وہ ایسی ہے کہ ابھی اسے حیض نہیں آتا، یا بوڑھی ہے اور اُسکسہ ہو چکی ہے تو اس کی عدت تین مہینے ہوگی، لیکن ابن لبان، اس کے لیے عدت ہی تسلیم کرتے وہ کہتے ہیں ایک حیض کے بعد استبراء کافی ہے۔ اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے۔

لواللہ فی یسین عن المحیض من نساءکم ان ارتبتم فعدتھن ثلاثۃ اشھر واللہ اعلم بحصن۔

سنت تین قروء ہے | ہمارے شیخ قرآنے ہیں کہ جب سنت تین قروء
 ہے تو اس کی مخالفت جائز نہیں ہے، اگرچہ اس پر
 اجماع نہ ہو۔ آپ نے فاطمہ بنت قیس کو جو حکم دیا تھا، جس سے علماء نے تین قروء
 کا معنی لیا ہے

باقی رہی حدیث عائشہ، تو وہ منکر ہے، کیونکہ حضرت عائشہ اقراء سے اظہار مراد

لینتی ہیں۔

عدت رجیمہ اور بائن

وہ عورت جس سے رجعت ہو سکے اور وہ عورت جس سے رجعت کا وقت نکل جائے

بائن اور رجیمہ کی عدت میں جو فرق بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے: ”
عدت رجیمہ زوج (شوہر) کے لیے ہے، دوران عدت میں عورت کے قیام و
طعام رفقہ اور سکنی کا انتظام مرد پر ہوگا، اس مسئلہ پر تمام مسلمانوں کا اتفاق
ہے۔“

سکنی اور بجائے قیام کے بارے
عورت کے لیے شرط مکان کا مسئلہ مہم ہے
یہ کہ آیا یہ سکنی وہی ہے جو زوجہ کا ہونا ہے، اور بائیں صورت اپنی حسب معنی
جہاں چاہے جاسکتی اور جہاں چاہے رہ سکتی ہے یا وہ شوہر کے گھر میں رہنے
پر مجبور ہے، نہ وہ خود جاسکتی ہے۔ نہ اسے جانے پر مجبور کیا جاسکتا ہے۔
اس مسئلہ میں دو قول ہیں،

۱۔ رجیمہ سے مراد وہ عورت ہے، جسے طلاق رجعی دی گئی ہو، یعنی دوران عدت
میں شوہر طلاق واپس لے سکے، اور اسے پھر بیوی بنالے۔ (باقی آگے ہے)

دوسرا قول یہی آخری قول ہے، یہ امام احمد، اور امام ابو حنیفہ، رحمہما اللہ سے منصوص ہے، قرآن کریم سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ پہلا قول امام شافعی رحمۃ اللہ کا ہے، بعض اصحاب امام احمد بھی اسی کے قائل ہیں۔ رجحیمہ اور بیوہ کا سکتی یا یکساں ہے۔ لیکن مبنی بر صواب قول وہ ہے جس کی تائید قرآن سے ہوتی ہے۔ کیونکہ رجحیمہ کا سکتی ایسا ہی ہے جیسا بیوہ کا ہوتا ہے، دونوں اگر اس کے استقاط پر راضی ہو جائیں تو بھی جائز نہیں ہوگا، جس طرح عدت میں ہوتا ہے،

بہ خلاف بائن کے، کیونکہ اسے بائن کو سکتی کا حق نہیں حاصل ہے | سکتی کا حق نہیں ہے، شوہر کو حق ہے کہ اسے اپنے گھر میں نہ رہنے دے۔ اور اسے خود بھی چاہیے کہ نہ رہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ بنت قیس سے فرمایا تھا۔

اب نہ تجھے نفقہ کا حق ہے نہ سکتی کا ماہ

لیکن رجعت، آیا یہ زوج (شوہر) رجعت شوہر کا حق ہے یا خدا؟ | کا حق ہے کہ اگر وہ چاہے تو ایک مرتبہ طلاق بائنہ دے کر اسے ساقط کر دے یا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حق ہے۔ جو ساقط نہیں ہو سکتا؟ اگر شوہر بیوی سے یہ کہے کہ:

”تجھے بائنہ طلاق ہے، بائنہ“

تو بھی چونکہ حق رجعت ساقط نہیں ہوا، اس لیے طلاق رجعی واقع ہوگی؟ یا دونوں کو یہ حق ہوگا کہ اگر چاہیں تو باہمی رضا مندی سے تعلق بلا عوض کر لیں؟ آیا اس صورت میں طلاق بائنہ واقع ہوگی، اور رجعت کا حق شوہر کو

یہ بائن سے مراد وہ عورت ہے، جسے طلاق بائن یعنی جدا کر دینے والی طلاق ملی ہو اور پھر وہ بیوی نہ بنائی جاسکے۔

نہیں رہے گا!

اس مسئلہ میں تین اقوال ہیں۔

پہلا قول امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے اور روایات امام احمد میں سے ایک روایت یہ بھی ہے،

دوسرا قول امام شافعی کا مذہب ہے۔ اور روایات امام احمد میں سے ایک روایت یہ بھی ہے،

دوسرا قول امام شافعی کا مذہب ہے۔ اور روایات امام احمد میں سے دوسری روایت یہی ہے۔

تیسرا قول امام مالک کا ہے، اور روایات امام احمد میں سے تیسری روایت ہے۔

لیکن سواب یہ ہے کہ رجعت در حقیقت خدائے تعالیٰ کا حق ہے

کا حق ہے، دونوں اس کے استنطاق کا حق نہیں رکھتے، اور شوہر کو یہ حق بھی نہیں ہے کہ بیوی کو طلاق بائنہ دیدے اگر چہ وہ خود بھی کیوں نہ رضامند ہو گئی ہو، بالکل اسی طرح جیسے دونوں کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ فسخ نکاح بلا عوض پر متفق ہو جائیں۔

اگر یہ کہا جائے کہ پھر خلع بلا عوض کیسے جائز ہوگی؟ جیسا کہ مالک اور احمد رحمہما اللہ کا مسلک ہے، اور کیا خلع بلا عوض اور فسخ نکاح بلا عوض یکساں نہیں ہیں؟ دونوں میں رضامندی طریقت پائی جاتی ہے۔

جواب میں کہا گیا ہے کہ احمد رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت کے مطابق خلع بلا عوض جائز ہے

لیکن طلاق اگر بہ صورت فسخ ہو تو جائز نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ جائز ہو جائے تو پھر عدد طلاق میں کمی کیے بغیر بار بار یہ کھیل کھیلایا سکتا ہے، اور ان دونوں کو حق رہے گا کہ جب مرضی ہو چاہیں کرتے رہیں، جب چاہیں تین

طلاق کے مابین جہان اختیار کر لیں جب چاہیں ایک ہو جائیں، اور شوہر کو یہ حق تخییر مل جائے کہ جب عورت، طلاق کے بعد، اس کی نوعیت کے بارے میں سوال کرے، تو جب چاہے رجعی کہہ کر واپس لے لے، اور جب چاہے، بائن کہہ کر اسے رجعت کر دے اور یہ متفق ہے، کیونکہ عملی طور پر اسے حق مل گیا کہ تین مرتبہ کے بعد بھی جب چاہے بیوی کو حرام کرے جب چاہے حلال کرے۔

اور قبول کا اختیار صرف مباحات میں ہے | اور متنعیوں ہے کہ کسی شخص کو حلال و حرام کے

مابین اور قبول کا اختیار دے دیا جائے، یہ اختیار دو مباح باتوں میں تو دیا جا سکتا ہے، اسے انشاء تجلیلی و تحریمی کا حق نہیں دیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کے بعد ایک طلاق مشروع کی ہے، ایک ہی مرتبہ میں اس کا ایقاع مشروع نہیں کیا ہے، اور اس میں حکمت یہ ہے، کہ بعد میں اگر نام ہو، تو اپنے فعل کی برآسانی تلافی کر سکے، اگر شارع نے ابتداء ہی میں اسے طلاق بائنہ کا حق دے دیا ہوتا تو مخدور (خطرہ) بعینہ موجود رہتا، چونکہ شریعت مصالح عیار پر مشتمل ہے، لہذا وہ یہ حق دینے سے انکار کرتی ہے کیونکہ اس صورت میں اختیار عورت کے ہاتھ میں چلا جاتا، اگر وہ چاہتی تو رجعت پر رضا مند ہوتی، نہ چاہتی تو نہ ہوتی، اور اللہ نے طلاق کا اختیار زوج (شوہر) کے ہاتھ میں رکھا ہے، عورت کے ساتھ میں نہیں، اور یہ اس کی رحمت اور احسان ہے۔

مراعات مصلحت زوجین | اس میں مراعات مصلحت زوجین ملحوظ رکھی گئی ہیں، ہاں یہ درست ہے کہ شوہر چاہے

تو وہ بیوی کو بہ اختیار ویدے کہ چاہے اس کے ساتھ رہے چاہے نہ رہے لیکن اگر معاملہ شوہر کے ہاتھ سے بالکلہ رطلاق بائنہ کی صورت میں رکنل جائے تو یہ بات ممکن نہ ہوگی، لہذا نہ وہ حق رجعت ساقط کر سکتا ہے نہ اس کا مالک ہے۔

شائع نے بندے کو نافع کی ملکیت دی ہے مضر کی نہیں | شائع نے بندے کو

اس چیز کا مالک بنایا ہے جس سے اسے نفع پہنچے، اس کا نہیں جس سے اسے ضرر پہنچے، یہی وجہ ہے کہ اسے تین طلاقوں سے زیادہ کا مالک نہیں بنایا، لیکن تینوں کا بیک وقت مالک نہیں بنایا، نہ زمانہ حیض میں اسے طلاق کا مالک بنایا نہ چار سے زیادہ شادیاں کرنے کا مالک بنایا، نہ عورت کو طلاق کا مالک بنایا جب طلاق کا مالک عورت کو نہیں بنایا تو رجعت کا بھی نہیں بنایا، اور مرد کو جس طرح طلاق بائنہ کا مالک نہیں بنایا، ایک مرتبہ محرم کا مالک بھی نہیں بنایا پس جب وہ استفاطر رجعت کا مالک نہیں ہے اثبات کا مالک کیسے ہو سکتا ہے۔

اگر یہ کہا جائے کہ پھر تو مرد دو طلاقیں دینے کے بعد بھی قبری کا مالک نہیں ہوا تو یہ غلط اور ایک متعطلہ اس کا جواب ہے، اللہ نے اسے طلاق کا حکم اس طرح دیا ہے کہ پہلے ایک طلاق دے، اب انقضائے عدت تک اسے رجعت کا حق حاصل ہے، پھر مناسب سمجھے تو دوسری اسی طرح دیدے، اب ایک طلاق کی ملکیت باقی رہ گئی، اسے بھی استعمال کرے تو عورت اس تدریج کے بعد اس پر حرام ہو گئی، جب تک کسی دوسرے نکاح نہ کرے، تو اللہ نے ملکیت یوں دی ہے نہ کریوں کہ دوسرے ملازح چھوڑ کر بیک جست طلاق حرام کو، بغیر دو طلاقیں دیے ہوئے اختیار کرے نہ

نہ جو طلاق فوری طور پر دی جائے، اور وہ بھی مغلفہ، ظاہر ہے وہ وقتی برہمی اور اشتعال کا نتیجہ ہوتی ہے۔ جس پر بعد میں پچھتانا لازمی ہے۔
میاں بیوی کی تفریق مبنی کھیل ہے، یہ دو ہستیوں (باقی حاشیہ اگلے صفحہ)

بقیہ حاشیہ! کا معاملہ نہیں ہے، یہ انفرادی معاملہ بھی نہیں ہے۔ بیکسر ذاتی معاملہ بھی نہیں کہا جاسکتا، اس کے ساتھ خاندان کی عزت، ذاتی حرمت، اولاد کا مستقبل بہت سی چیزیں وابستہ ہوتی ہیں، لہذا مصلحت عملی کا تقاضا یہی ہے کہ تفریق کے راستے میں سہولتوں کے بجائے دشواریاں پیدا کی جائیں، ساتھ ہی ساتھ، اسلام غیر رتنا کارانہ اجتماع وہ اتصال کا بھی قائل نہیں ہے، اگر مباح بیوی میں نہیں نمہ سکتی، تو علیحدگی ہو جانی چاہیے لیکن اس طرح کہ دونوں تمام پہلوؤں پر اچھی طرح سے غور کریں، تاکہ بعد میں پشیمانی کی ضرورت نہ پڑے، چنانچہ تدریجی طلاق میں یہی مصلحت ہے،!

عدت مختلفہ

شوہر سے خلع حاصل کرنے والی عورت کے مسائل

اس سے قبل بعض مواقع پر ہم بتا چکے ہیں کہ مختلفہ کی مدت ایک حیض ہے، —
عثمان بن عفان، اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کا مسلک یہی ہے، اسحاق بن راہویہ اور امام احمد
کا قول بھی یہی ہے، ہمارے شیخ کا بھی اس پر فتویٰ ہے۔

شوہر کی مار پیٹ کے باعث عورت خلع لے سکتی ہے | اب ہم اسناد کے ساتھ
اس سلسلہ میں کچھ

حدیثیں پیش کرتے ہیں :-
نسائی نے اپنی مستدرک میں ایک باب عدت مختلفہ کے بارے میں باندھا ہے، اس میں
ایک حدیث مروی ہے، جو ان سے ابو علی محمد بن یحییٰ المروری نے، انھوں نے شاذان بن عثمان
ابو عبدان سے، انھوں نے اپنے والد سے، انھوں نے علی بن مبارک سے، یحییٰ بن ابی کثیر سے روایت
کی، وہ کہتے ہیں مجھے محمد بن عبدالرحمان نے خبر دی، کہ ربیع بنت معوذ بن غفرانے بتایا کہ ثابت
بن قیس بن شماس نے اپنی بیوی کو اتنا مارا کہ ان کا ہاتھ ٹوٹ گیا، ان کا نام جمیلہ بنت عبداللہ
بن ابی مجاز تھا۔

لے خلع وہ عورت ہے، جس نے شوہر سے خلع حاصل کر لیا ہو،
ابن قیم جب "ہمارے شیخ" کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو امام ابن تیمیہ مراد ہوتے
ہیں

جمیلہ کے بھائی نے اس بات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نایت کو طلب فرمایا۔

»جو کچھ یہ دیتی ہے اسے لے لو اور اس کا راستہ چھوڑ دو!«
ثابت نے جواب میں عرض کیا،

»بہت بہتر!«

پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمیلہ کو حکم دیا کہ ایک حیض تک وہ رکی رہیں، اور اپنے میکہ چلی جائیں، اے

لے اس واقعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام نے حقوق الزوجین، کا کتنا لحاظ رکھا ہے، اور خاص طور پر عورت کو ظلم و تعدی سے محفوظ رکھنے کے لیے کیا کیا وسائل اختیار کیے ہیں، اسلام کے پہلے مذاہب نے، عورت کا وجود تک تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا، اسے کسی طرح کے حقوق نہیں دیے تھے، اس کی انفرادیت اور شخصیت کو کسی درجہ میں بھی تسلیم نہیں کیا تھا، وہ مال تجارت کی طرح ادھر سے ادھر منتقل ہوتی رہتی تھی۔

لیکن اسلام نے دفعتاً اسے اپنی سے بلندی پر پہنچا دیا، اسے مردوں کا ہم پایہ بنا دیا، اور اسے وہ حقوق دیے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی،!

ابنہ عیدیم المثال حقوق میں سے ایک خلع کا حق بھی ہے۔

گزشتہ اوراق میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ طلاق کا حق مرد کو ہے، عورت کو نہیں، لیکن عورت کو طلاق کا بدل حاصل ہے، اور وہ خلع ہے، عورت طلاق نہیں دے سکتی، لیکن خلع لے سکتی ہے۔

مرد جب طلاق دیتا ہے، تو عورت کو ہر دیتا ہے جو کچھ بطور تحفہ اور عطیہ کے اب تک وہ زیورات یا زر نقد یا جائداد کی صورت میں دے چکا ہے، وہ واپس نہیں لے سکتا، اختتام عدت تک وہ اس کے نفقہ کا ذمہ دار ہے، اس کے لیے سکنی کا انتظام کرنے پر مجبور ہے۔

اس کے برعکس عورت جب مرد سے خلع لیتی ہے، تو اسے ان ذمہ داریوں سے (باقی اگلے صفحہ پر)

خلع حاصل کرنے والی عورت کی عدت کا مسئلہ عزیمہ ابن عباس رضی سے روایت کرتے ہیں کہ ثابت بن قیس کی بیوی نے ان سے جب خلع حاصل کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی

دگدگ شدہ صفحہ کا بقیہ حاشیہ، عہدہ برآ نہیں ہوتا پڑتا، جو شوہر کے فمہ اندر سے شرعاً غائد ہیں، جو کچھ وہ آسانی سے دے کر خلع حاصل کر لیتی ہے، گویا دوسرے الفاظ میں یوں سمجھیے کہ مرد طلاق دے کر گھٹائے میں رہتا ہے، اور عورت خلع لے کر فائدہ میں رہتی ہے، مرد کو طلاق کے وقت سے لے کر عدت کے ختم ہونے تک برابر صرف کرنا پڑتا ہے، خواہ یہ اس کی استطاعت کے اندر ہو یا باہر، لیکن عورت صرف برائے نام کچھ تھوڑا بہت شوہر کو، اسی کی دی ہوئی چیزوں میں سے ٹوٹا دیتی ہے، اور خلع حاصل کر کے آزاد ہو جاتی ہے۔

یہ عورت کے لیے اتنی بڑی سہولت ہے، جس کا اسلام سے پہلے تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔

مرد اگر طلاق دینا چاہے تو اندر سے قرآن کریم پہلے اسے نہاہ کی کوشش کرنی چاہیے۔ اختلافات اور شکایات ہوں تو فریقین کے نمائندوں کو حالات رد براہ کرنے کی حکم کی حیثیت سے سعی کرنی چاہیے۔ اس میں اگر کامیابی نہ ہو۔ اور نہاہ کی کوئی صورت ممکن نہ نظر آئے۔ تو شوہر طلاق دے سکتا ہے۔ لیکن شرعی طلاق۔ بیک وقت تین طلاقیں نہیں ہیں، ایک ایک مرتبہ کر کے دو طلاقیں ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔

اطلاق مرتان، فامساک بمعروف، اور تسریح یا احسان
یعنی طلاق ایک ایک کر کے دو مرتبہ ہے اس کے بعد یا تو قاعدے کے مطابق شوہر بیوی کو روک لے، (رجعت کر لے) یا بیلن سببت اور شرافت کے ساتھ اسے رخصت کر دے (غرض اسی طرح کے کسی مرحلے میں جو شوہر کو طے کرنا پڑتے ہیں، بخلاف اس کے عورت کے لیے یہ مرحلے ختم کر دیے گئے ہیں، وہ ان مرحلوں سے گزرے بغیر نہایت سادہ اور آسان
(باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر)

عدت ایک حیض قرار دی۔

قضاے رسول صلی اللہ علیہ وسلم | اس حدیث کو ابو داؤد نے دوسری سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ ترمذی نے بالکل یہی سند لے لی ہے اور اس حدیث کو حسن غریب کہا ہے،

(بقیہ ماضیہ صفحہ گزشتہ)

طریقہ پر حکم حاصل کر کے نامرغوب اور نامطبوع شوہر سے نجات حاصل کر سکتی ہے۔

کیا دنیا کا کوئی مذہب بھی عورت کو وہ حقوق آج تک دے سکا ہے جو اسلام نے آج سے ۱۴ سو برس پہلے اسے عطا کر دیئے تھے، ؟

اس حدیث سے جو فقہی نکتے پیدا ہوتے ہیں یہ ہیں،

۱۔ شوہر اگر بیوی کو مارے تو وہ اس سے خلع لے سکتی ہے۔

۲۔ ہر معین ہوتا ہے، معین نہ ہو تو ہر مثل شوہر کو ادا کرنا پڑتا ہے، لیکن خلع کے یہ کوئی

رقم معین نہیں ہے، نہ اس میں عرف، اور مثل کا قاعدہ چلتا ہے، بیوی جو کچھ آسانی سے دے سکے پیش کر دیتی ہے، اور وہ شوہر کو قبول کرنا پڑتا ہے۔

۳۔ خلع کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ عورت خود فریادی بن کر عدالت میں پہنچے، اس

کا کوئی قرابت دار بھی، مدعی بن کر پہنچ سکتا ہے، اور اس کی نالش پر عدالت مدعا البعد کو طلب کر کے فیصلہ کر سکتی ہے۔

۴۔ شوہر اگر طلاق دینا چاہے تو عورت طلاق لینے سے انکار نہیں کر سکتی، اسی طرح

عورت اگر خلع لینا چاہے تو شوہر انکار نہیں کر سکتا، وہ عورت کی پیشکش قبول کر کے

خلع دینے پر مجبور ہے۔ اور اگر انکار کرے، تو فقہر کا مسئلہ یہ ہے کہ قاضی خود اپنے اختیارات

خصوصی سے کام لے کر نکاح فسخ کر سکتا ہے اور یاں بیوی میں تفریق کر سکتا ہے،

یہ حدیث موجب سنت و قضاے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور موافق اقوال صحابہ
ہے، اور مقتضائے قیاس بھی ہے، اس کی عدت کے لیے ایک حیض کافی ہے۔ جس سے
براعت رحم ہو جاتی ہے!

لے درحقیقت عدت کا مقصد صرف اتنا ہے کہ معلوم ہو جائے عورت حاملہ ہے یا نہیں؟ تاکہ نسب
میں اختلاط اور اشتباہ واقع نہ ہو، عدت وقات اور طلاق میں، پہلی صورت سوگ کی ہوتی ہے،
اور دوسری صورت منطومیئت کی، اور ان دونوں صورتوں میں عقد جدید کے لیے دل و دماغ کو تیار
کرنے کے لیے نسبتاً زیادہ ہملت درکار ہوتی ہے اس لیے ان کی عدت ذرا طویل ہے، اور قطع چونکہ
عورت خود لیتی ہے، لہذا اس کے لیے ایک ماہ کی عدت بہت کافی ہے۔

بیوہ عورت کا زمانہ عدت

شوہر کے گھر میں گزارنے کے احکام و شرائط

آن حضرت! کافرمان! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوہ عورت کو حکم دیا کہ وہ اپنے شوہر کے گھر میں عدت گزارے جہاں اس کی وفات ہوئی ہے، اور آپ کا یہ حکم اس حکم کے خلاف نہیں جاتا، جس کی رو سے آپ نے مبتوتہ عورت کو حکم دیا ہے کہ وہ جہاں چاہے رہ سکتی، اور جہاں مرضی ہو عدت گزار سکتی ہے۔

فریجہ بنت مالک کی حدیث سنن میں زینب بنت کعب بن بجرہ کی فریجہ بنت مالک امت ابی سعید خدری سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، انھوں نے اپنے میکہ بنی حذہ واپس جانے کی اجازت چاہی، ان کے شوہر اپنے بھاگے ہوئے غلاموں کی تلاش میں نکلے، راستے میں دشمن کے ہاتھ پڑ گئے، جس نے انہیں قتل کر ڈالا انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میں اپنے گھر والوں کے پاس جا کر رہنا چاہتی ہوں، کیونکہ میرے شوہر نے کوئی ایسا مکان نہیں چھوڑا ہے جس کے وہ مالک ہوتے، نہ نفقہ کا کوئی بندوبست ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، «ہاں ٹھیک ہے، اے!»، یہ سن کر میں واپس چلی، ابھی حجرہ نبوی یا مسجد نبوی میں ہی تھی کہ آپ نے مجھے واپس بلایا، اور

چوچھا،

”تم کیا کہہ رہی تھیں؟“

میں نے وہ ماجرا پھر سے کہ سنایا،

آپ نے فرمایا، «اپنے گھر میں بیٹھو، جب تک عدت پوری نہ ہو جائے»،
چنانچہ میں نے چار مہینے دس دن کی عدت وہاں گزار لی۔

وہ کہتی ہیں جب حضرت عثمانؓ کا ہمد خلافت شروع ہوا، تو انھوں نے میرے پاس ایک آدمی بھیج کر
میرا قصہ دریافت کرایا، میں نے پوری پوری بات بتادی، انھوں نے اسی کے مطابق فیصلہ کیا۔

اس حدیث پر جرح و تعدیل |
ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔
ابو عمر بن عبد البر کہتے ہیں علاء حجازہ و عراق کے نزدیک یہ

حدیث معروف و مشہور ہے،

ابو محمد بن حزم کا قول ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے کیونکہ زینب ایک مجہول عورت ہیں، اور
ان سے سعید بن اسحاق بن کعب کے علاوہ کسی نے روایت نہیں کی ہے، اور وہ عدالت کے اعتبار سے
غیر مشہور ہیں۔

اہم مالک وغیرہ کا مسلک بھی یہی ہے۔

ابو محمد ابن حزم نے جو کچھ کہلے وہ صحیح نہیں ہے کیونکہ
یہ حدیث صحیح ہے، حجازہ و عراق میں مشہور ہے، اہم مالک

موطا میں یہ حدیث موجود ہے

نے اسے اپنی موطا میں درج کیا ہے، اس سے دلیل لاتے ہیں، اسی پر اپنے مذہب کی بنیاد رکھی ہے
باقی رہا، ابن حزم کا یہ قول کہ زینب مجہول عورت ہیں، تو بے شک

ابن حزم کی جرح کا جواب |
وہ ان کے نزدیک مجہول ہوں گی، ورنہ زینب تابعیات ہیں

بلند درجہ رکھتی ہیں، وہ ابو سعیدؓ کی بیوی ہیں، ان سے سعد بن کعب بن اسحاق نے روایت کیا ہے،
سعید نے نہیں، ابن حبان نے اپنی کتاب الشفات میں ان کا ذکر کیا ہے،

ابو محمد ابن حزم نے علی بن المدینی کے قول سے دھوکا کھایا ہے، ورنہ ان سے سعد بن اسحاق کے سوا
کسی نے روایت نہیں کی ہے۔

مسند امام احمد میں یعقوب کی حدیث ہے، وہ اپنے والد سے وہ ابن اسحاق سے، وہ عبداللہ بن

عبدالرحمان سے۔ وہ مہر بن حزم سے وہ سلمان بن محمد بن کعب بن عجزہ سے، وہ اپنی چھٹی زینب بنت

کعب بن عجزہ سے جو ابو سعید الخدری کی بیوی تھیں، وہ ابو سعید سے روایت کرتی ہیں کہ بعض لوگوں

نے حضرت علی کی شکایت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطیبہ دینے کھڑے ہوئے، انھوں نے سنا آپ فرمایا ہے
تھے،

” لوگو، علی کی شکایت نہ کرو، خدا کی قسم وہ ذات الہی (ایک روایت میں راہ خدا) کے معاملہ
میں بہت سخت ہے،!“

اور یہ زینب ایک تابعی خاتون ہیں، اور ایک صحابی کی بیوی ہیں ان سے بہت سے ثقات
نے روایت کی ہے، اور کسی نے ان کے ایک حرف پر بھی طعن نہیں کیا ہے، ائمہ نے ان کی حدیث
سے استدلال کیا ہے، اور اسے صحیح قرار دیا ہے،

ابن حزم کی جرح اور تنقید | رہا ابن حزم کا یہ قول کہ سعید بن اسحاق عدالت کے اعتبار سے
غیر مشہور ہیں تو اسحاق بن منصور نے یحییٰ بن لیث سے ان کے

ثقة ہونے کی روایت کی ہے،

نسائی کا قول بھی یہی ہے،

طارقطنی نے بھی ان کو ثقة قرار دیا ہے۔

ابو حاتم ان کو صالح کہتے ہیں،

ابن حبان نے اپنی کتاب الثقات میں ان کا ذکر کیا ہے۔

ان سے بہت سے لوگوں نے روایت کی ہے مثلاً حماد بن زید، سفیان ثوری، عبد العزیز درادری

ابن جریر، مالک بن انس، یحییٰ بن سعید الانصاری، زہری، حاتم بن اسماعیل، داؤد بن قیس اور جماعت

کثیر نے ان کی روایت قبول کی ہے، نہ کسی نے ان پر قرح کی ہے، نہ جرح، بالاتفاق ایسے شخص

سے احتجاج کیا جائے گا، اور دلیل لائی جائے گی،!

صحابہ اور تابعین کا اختلاف فکر و نظر | اس مسئلہ کے حکم میں صحابہ اور تابعین کا اختلاف
ہے۔

عبد الرزاق معمر سے، وہ زہری سے، وہ عروہ بن زبیر سے، وہ عائشہ رضی سے روایت کرتے ہیں

کہ بیوہ عورت زمانہ عدت میں گھر سے باہر نکل سکتی ہے، وہ اس کا فتویٰ دیا کرتی تھیں، بلکہ خود بھی،

اپنی بہن ام کلثوم کو اپنے ساتھ لے گئیں، جب ان کے شوہر طلحہ بن عبید اللہ قتل ہوئے،

حصہ چہارم

ابن جریر عطاء سے، وہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں
چار مہینے دس دن کی عدت
 کہھی ہے، یہ کہیں نہیں سمجھایا ہے کہ وہ اپنے گھر میں عدت پوری کرے، لہذا اسے اختیار ہے
 کہ جہاں چاہے عدت گزارے،

ابوالزیر جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ کہا کرتے تھے کہ بیوہ عورت جہاں
 اس کی مرضی ہو عدت کا زمانہ بسر کرے۔

عبدالرزاق ثوری سے، وہ اسماعیل بن ابی خالد سے، وہ شعبی سے
حضرت علی کا فیصلہ
 روایت کرتے ہیں کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیوہ عورتوں کو
 ان کے زمانہ عدت میں سفر کی اجازت دیا کرتے تھے،

عبدالرزاق نے محمد بن مسلم سے، انھوں نے عمرو بن ائبار سے روایت کی ہے کہ طاؤس اور عطا
 دونوں کہا کرتے تھے بہتوتر اور بیوہ عورتیں حج و عمرہ کر سکتی ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاسکتی
 ہیں، جہاں چاہیں رات گزار سکتی ہیں،
 ابن جریر عطاء سے روایت کرتے ہیں کہ بیوہ عورت جہاں کہیں بھی عدت کا زمانہ بسر کرے
 کوئی حرج نہیں۔

ابن علیہ عمر دین ائبار سے، اور وہ عطا اور ابوالشمار سے روایت کرتے ہیں کہ بیوہ عورت
 زمانہ عدت میں جہاں چاہے آجاسکتی ہے۔

ابن ابی شیبہ کہتے ہیں کہ ہم سے عبدالوہاب ثقفی نے عطا سے تین طلاق والی مطلقہ اور بیوہ
 عورت کے بارے میں سوال کیا کہ آیا یہ عورتیں حج کر سکتی ہیں؟ انھوں نے جواب دیا، ہاں کر سکتی
 ہیں!۔

حسن رضی اللہ عنہ سے بھی ایسا ہی قول مروی ہے۔

ابن وہب کہتے ہیں، مجھے ابن ابیہ
کیا بیوہ عورت میکہ میں عدت گزار سکتی ہے؟
 نے خبر دی، اور انھیں حنین بن

ابی حکیم سے روایت پہنچی کہ مزاحم کی بیوہ جب حاصرہ میں بیوہ ہو گئیں، تو انھوں نے عمر بن عبدالعزیز

سے سوال کیا،

”کیا میں انقضائے عدت تک یہیں ٹھہروں؟“

انہوں نے جواب دیا، ”اپنے میکہ چلی جاؤ، اپنے باپ کے گھر رہو جا کر! اور وہیں عدت یہ پوری کر لو!“

ابن وہب ہی کی ایک روایت ہے کہ مجھے یحییٰ بن ایوب نے خبر دی، اور انہیں یحییٰ بن سعید الانصاری سے روایت پہنچی، انہوں نے ایک آدمی کے بارے میں بتایا کہ اس کا اسکندریہ میں انتقال ہو گیا، اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی تھی، اس شخص کا ایک گھر اسکندریہ میں تھا ایک فسطاط میں تھا، انہوں نے اس سے کہا،

اگر تم چاہو تو وہاں عدت گزارو جہاں تمہارے شوہر کا انتقال ہوا تھا، جی چاہے تو اپنے شوہر کے گھر فسطاط میں چلی جاؤ، اور وہاں عدت بسر کرو، وہ فسطاط چلی گئیں۔

ابن وہب کی ایک اور روایت ہے کہ مجھے عمرو بن عمار نے خبر دی اور انہیں بکر بن ابی شیح سے روایت ملی، انہوں نے کہا کہ میں نے سالم بن عبداللہ بن عمر سے ایک عورت کے بارے میں سوال کیا، جسے اس کا شوہر اپنے ساتھ ایک شہر میں لے گیا، اور وہاں اس کا انتقال ہو گیا، تو اب وہ کیا کرے؟

سالم نے جواب دیا، ”جہاں شوہر کا انتقال ہوا ہے وہاں بھی عدت گزار سکتی ہے، اور اپنے شوہر کے گھر بھی واپس جا سکتی ہے، وہاں عدت گزار لے۔“

یہ اہل ظاہر کا مذہب ہے۔
اہل ظاہر کے مذہب کی دو دلیلیں | جو لوگ اس مسلک کے پیرو ہیں، وہ دو دلیلیں دیتے

ہیں۔

ایک دلیل تو وہی ابن عباس دالی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیوہ عورت کے لیے چار مہینے دس دن کی عدت مقرر کی ہے، مگر یہ نہیں فرمایا ہے کہ کسی مکان معین میں عدت گزارے۔

دوسری دلیل وہ ہے جسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے، وہ کہتے ہیں ہم سے احمد بن محمد المدنی نے ان سے موسیٰ بن مسعود نے، ان سے شبلی نے، ان سے ابن ابی یحییٰ نے کہا کہ عطا بتایا کرتے تھے

کہ ابن عباس کا قول ہے کہ آیت قرآنی نے شوہر کے گھر عدت گزارنے کی پابندی منسوخ کر دی، اب وہ جہاں چاہے عدت گزار سکتی ہے، چاہے تو اپنے اہل میں عدت گزارے، جی چاہے چلی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

فان خرجن فلا جناح علیکم فیما فعلن

عطا کتے ہیں اس کے بعد میراث کا حکم نازل ہوا جس نے سکنی کو منسوخ کر دیا، اب وہ جہاں چلے زمانہ عدت بسر کر سکتی ہے۔

لیکن صحابہ اور تابعین کا اور تبع تابعین کا ایک اور گروہ ہے، جو کہتا ہے کہ بیوہ

صحابہ تابعین، اور تبع تابعین کا مسلک

عورت کو عدت شوہر ہی کے گھر میں بسر کرنی چاہیے، جہاں اس کا انتقال ہوا، اور جہاں انتقال کے وقت وہ تھی۔

دیکھتے ہیں ہم سے ثوری نے ان سے منصور نے، ان سے مجاہد نے ان سے سعید المسیب نے بیان کیا کہ حضرت عمر نے حج اور عمرہ کرنے والی بیوہ عورتوں کو ذی الحلیفہ سے واپس کر دیا۔

عبدالرزاق کہتے ہیں ہم سے ابن جریر نے، ان سے حمید الاعرج نے، ان سے مجاہد نے بیان کیا کہ حضرت عمر اور حضرت عثمان، حجہ اور ذی الحلیفہ سے، حاجات اور معتمرات حج کرنے والی اور عمرہ کرنے والی عورتوں کو واپس کر دیا کرتے تھے۔

عبدالرزاق معمر سے، وہ ایوب سے، وہ یوسف بن تابک سے، وہ اپنی والدہ مسک سے روایت کرتے ہیں کہ ایک بیوہ عورت اپنے قرابت داروں سے ملے آئی، یہ بات حضرت عثمان تک پہنچی تو انھوں نے فرمایا۔

”اس عورت کو اس کے گھر پہنچا دو، اس کی مثال مکلفہ کی ہے،“

یہی معمر کی، اور ان کو ایوب سے، اور ان کو نافع سے اور ان کی ابن عمر سے روایت ہے کہ ان کی ایک لڑکی تھی جو بیوہ تھی، اور عدت گزار رہی تھی، وہ دن کو آ جاتی، اور بات چیت کرتی،

یعنی پہلے عدت کا زمانہ شوہر کے گھر میں ختم کر لیں پھر باہر قدم نکالیں۔

جب رات ہوتی تو اسے حکم دیتے کہ اپنے گھر واپس چلی جائے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اجازت | ابن ابی شیبہ کہتے ہیں ہم سے وکیع نے، ان سے علی بن المبارک نے ان سے یحییٰ بن ابی کثیر نے، ان سے ابو ثویان نے بیان کیا کہ حضرت عمر نے بیوہ عورت کو اس کی اجازت دے رکھی تھی کہ دن دن میں اپنے قرابت داروں سے ملنے آسکتی ہے۔

عبدالرزاق سفیان ثوری سے وہ منصور بن العمر سے، وہ ابراہیم نخعی سے، وہ علقمہ سے روایت کرتے ہیں کہ ابن مسعود سے بھد ان کی بعض بیوہ عورتوں نے کہا کہ ہم یہاں (اپنے گھروں میں) گھبراتے ہیں ابن مسعود جواب دیا

”دن میں آجایا کرو رات کو اپنے گھر واپس چلی جایا کرو!“

حجاج بن النہال بیان کرتے ہیں کہ ہم سے ابو عوانہ نے، ان سے منصور نے، ان سے ابراہیم نے بیان کیا کہ ایک عورت نے ام المؤمنین سے ام سلمہ رضی اللہ عنہما کے پاس کہلا یا کہ میرا باپ بیمار ہے، اور میں عدت میں ہوں کیا میں اس کی تیمارداری کو آسکتی ہوں؟

ام المؤمنین نے جواب دیا، ”ہاں، کیوں نہیں!، لیکن رات اپنے گھر میں بسر کرتا،“ سعید بن منصور کہتے ہیں ہم سے ہیشیم نے بیان کیا، اور انھیں اسماعیل بن ابی خالد سے خبر پہنچی، اور انھیں شعبی سے روایت ملی کہ ان سے ایک بیوہ عورت کے بارے میں سوال کیا گیا کہ آیا وہ اپنے زمانہ عدت میں گھر سے باہر نکل سکتی ہے؟

انھوں نے جواب دیا،

اصحاب ابن مسعود کا مسلک | ابن مسعود کے اکثر اصحاب اس معاملہ میں بہت سخت تھے ان کا قول تھا کہ عدت والی عورت گھر سے باہر نہیں نکل

سکتی، لیکن شیخ یعنی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اسے سفر کی اجازت دیتے تھے۔

ابن عیینہ عمرو بن ابیاری سے، اور وہ عطا اور جابر سے روایت کرتے ہیں کہ،

بیوہ عورت اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتی،“

وکیع حسن بن صالح سے، وہ میسرہ سے، وہ ابراہیم سے بیوہ عورت کے بارے میں کہتے ہیں کہ:

”اگر وہ ان میں باہر نکلے تو کوئی مخالفت نہیں لیکن رات کو گھر سے باہر نثر ہے۔“

فقہائے مذاہب کا مسلک | حاد بن زید ابو ایوب سمیانی سے، وہ محمد بن سیرین سے روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ وہ بیمار تھی

اس نے گھر والے شوہر کے گھر سے اسے منتقل کر کے اپنے ہاں لے آئے۔ پھر مسئلہ دریافت کیا، سب نے یہ فتویٰ دیا کہ وہ اپنے شوہر کے گھر واپس بھیج دی جائے،

ابن سیرین کہتے ہیں پھر ہم نے اسے واپس کر دیا۔

امام احمد، امام مالک، امام شافعی، اور امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ اور ان کے اصحاب نیز اوزاعی ابو یسید اور اسحاق کا مسلک بھی یہی ہے، شام، حجاز، مصر، اور عراق کے فقہاء۔ امصار بھی اسی پر فتویٰ دیتے ہیں، ان سب کی دلیل فریغہ بنت مالک کی حدیث پر ہے، حضرت عثمان نے بھی اسے قبول کیا اور اسی پر مہاجرین و انصار کی موجودگی میں فیصلہ فرمایا۔

اہل مدینہ، حجاز و شام و مصر کے اہل علم نے اسے قبول کیا، اور کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ اس حدیث میں کوئی طعن ہے،

قبول روایت کے بارے میں امام مالکؒ کے تشدد اور سختی کا حال معلوم ہے، ان سے ایک آدمی نے کسی شخص کے بارے میں سوال کیا۔

”کیا وہ ثقہ ہے؟“

امام مالکؒ نے جواب دیا، اگر ثقہ ہے تو میری کتاب میں موجود ملے گا۔

چنانچہ امام مالکؒ نے اپنی کتاب ”موطا“ میں اس روایت کو شامل کیا ہے اور اس پر اپنے مذہب کی بنیاد رکھی ہے

اس قول کے اصحاب کہتے ہیں کسی مسئلہ میں ہم سلف سے نزاع نہیں کرتے لیکن سنت تنازعہ کرنے والوں کے درمیان

سنت کا فیصلہ آخری ہے |

فیصلہ کر دیتی ہے،

ابو عمر بن عبدالبر فرماتے ہیں کہ جہاں تک سنت کا تعلق ہے بجز اللہ اس سے یہ مسلک ثابت ہے، ہاں جماع سو اس کی ثبوت سنت کے بعد ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر کسی مسئلہ میں اختلاف

رودنا ہو تو وہ قول قبول کیا جائے گا جس کی تائید سنت سے ہوتی ہو۔

عبدالرزاق کہتے ہیں کہ ہمیں معمر نے زہری سے خبر دی وہ
اہل رحمت و عزیمت کا فرق

کہتے ہیں جو لوگ صاحب رحمت ہیں، وہ حضرت عائشہ

کے قول پر عمل کرتے ہیں، جو اہل عزیمت ہیں وہ ابن عمر کے قول پر عمل کرتے ہیں۔

اگر یہ سوال کیا جائے کہ دوران عدت میں بیوہ کا شوہر کے گھر رہنا عورت پر حقی ہے، یا عورت

کا حق ہے۔

جواب یہ ہے کہ یہ عورت پر حقی ہے، اگر وراثت اس کے لیے جگہ چھوڑ دی ہو اور اس میں اس کے

لیے کوئی ضرر بھی نہیں ہے، لیکن اب اس کے لیے مسکن موجود ہے، لیکن وارث اس میں مداخلت کریں،

یا اس سے کرایہ طلب کریں، تو وہ شوہر کا مسکن چھوڑ سکتی ہے، پھر اس پر وہاں رہنا لازم نہیں ہے

؟ جانتے ہیں،

ایک استفعا اور اس کا جواب

اس قول کے اصحاب کے مابین پھر ایک اختلاف پیدا

ہوتا ہے، کہ ایسی صورت میں بیوہ جہاں چاہے جا سکتی

ہے، یا اسے شوہر کے گھر سے قریب ترین مسکن میں رہنا چاہیے؟

اس صورت مسئلہ میں جواب یہ ہے:

اگر عورت کو مکان کے مہنڈم ہو جانے، یا غرق ہو جانے کا یا کسی اور طرح کا خطرہ ہو، یا صاحب

منزل نے اسے ترک مسکن پر مجبور کیا ہو، اور وہ واپس آجائے، یا وہ مکان کرایہ پر ہو، اور جتنے دنوں

کے لیے کرایہ پر دیا گیا تھا اس کی مدت ختم ہو گئی ہو یا وہاں ازراہ تھمتی اسے قیام کرنے سے روکا

جائے، یا اس کا کرایہ دینا اس کے بس سے باہر ہو، یا اس سے عام نرخ سے زیادہ کرایہ طلب کیا جائے

لے اہل رحمت وہ لوگ جو ہمت کے کچے ہوں، اور جنہیں کمزور طبیعی کی بنا پر ازرو نے شریعت قانون میں

لچک پیدا کر کے سہولت دیدی جائے، مثلاً تیسرے فاقہ مردانہ کھانے کی اجازت۔

بے اہل عزیمت۔ جو باحوصلہ ہوں، اور رعایت و سہولت کے طالب نہ ہوں، مثلاً مر جانا لیکن مردار چیز نہ کھانا

لیکن امام احمد کے نزدیک بیوہ عورت کا شوہر کے گھر میں عدت گزارنا، رجیہ کے مقابلہ میں زیادہ مؤکد ہے اور باتن میں واجب نہیں ہے۔

اصحاب شافعی نے امام احمد کی نص پر جو بیوہ عورت کے لیے شوہر کے گھر میں لازم ہونے پر دال ہے

اور ایک دوسری روایت کے مطابق نص آخر پر جس میں حق سکنی سے انہوں نے انکار کیا ہے، اعتراض وارد کیا ہے، وہ کہتے ہیں ایک ساتھ دو نصیں کیونکر واجب ہو سکتی ہیں۔

اس کا جواب اصحاب احمد دو طرح سے دیتے ہیں!

ایک جواب تو یہ ہے کہ اس قول کے مطابق لزوم مسکن بیوہ عورت پر واجب نہیں ہے، لیکن وارث اجرت مسکن اپنے اوپر عائد کر لیں، تو اس صورت میں عدت پر لزوم مسکن واجب ہو گا۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ لزوم مسکن عورت پر بایں صورت واجب ہے کہ اسے کوئی ضرر نہ ہو یعنی اگر اس سے کرایہ طلب کیا جائے، یا وارث اسے نکال دیں، یا مالک مکان اسے گھر چھوڑنے پر مجبور کر دے، تو یہ ضرر ہے، اور اس صورت میں لزوم مسکن ساقط ہو جائے گا۔

لیکن اصحاب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا قول

رجیہ اور بائن کے لیے، نہ ماثر عدت میں دن کو یہاں تک کہ کسی وقت بھی شوہر کے گھر سے باہر نکلنا جائز نہیں ہے۔

لیکن بیوہ عورت دن میں، اور رات کے شروع کے حصہ میں بہ ضرورت باہر نکل سکتی ہے، لیکن ساری رات اپنے مسکن کے سوا کہیں اور نہیں گزرا سکتی۔

اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ مطلقہ کا نفقہ مال زوج (شوہر) پر ہوتا ہے، لہذا اس کے لیے خروج بہ خلاف زوجہ متوفی عنہا (بیوہ) جائز نہیں، کیونکہ بیوہ عورت کا نفقہ نہیں ہوتا، لہذا ضروری ہے کہ دن دن میں اپنی ضروریات اور احتیاجات پوری کرنے کے لیے باہر نکل سکے، البتہ اس پر یہ لازم ہے کہ اس مکان میں اقامت رکھے جہاں اس کا شوہر مرا تھا، لیکن اگر اس کے حصہ میں اتنا آئے جو اس کی اقامت کے لیے کافی نہ ہو، یا میت کے وارث اسے نکال دیں تو وہ جہاں چاہے منتقل ہو سکتی

البتہ سکناے نکاح شہد دوسری چیز ہے۔

نکاح کا سکنا زوجین کا حق ہے۔

اور صحیح و منصوص روایت یہ بھی ہے کہ رجسہ کا سکنا بھی اسی طرح کا ہے وہ بھی دونوں کے اتفاق سے باطل نہیں ہو سکتا۔؛ نفی آیت کا اقتضا بھی یہی ہے، امام احمد رحمۃ اللہ سے بھی یہی منصوص ہے۔

لیکن امام احمد سے ایک تیسری روایت یہ ہے کہ بیوہ عورت کا سکنا برحالت میں واجب

امام احمد کی روایات سے گانا

ہے، خواہ وہ حمل سے ہو یا نہ ہو۔

اسی طرح امام احمد رحمۃ اللہ سے تین روایتیں مذکور ہیں!

۱۔ وجوب حق سکنا حائل اور حامل (حاملہ اور غیر حاملہ) دونوں کے لیے۔

۲۔ حق سکنا کا اسقاط دونوں کے حق میں۔

۳۔ حق سکنا کا وجوب صرف حاملہ عورت کے لیے، غیر حاملہ عورت کے لیے نہیں۔

یہ ہے متوفی عنہا (بیوہ) عورت کے لیے امام احمد رحمۃ اللہ کا مذہب اور اس کے مختلف

پہلو،۔!

اب رہے امام مالک رحمۃ اللہ، سوان کا مذہب یہ ہے کہ بیوہ عورت کا حق سکنا واجب ہے، خواہ وہ حاملہ ہو یا نہ ہو، اور یہ سکنا اس وقت تک واجب رہے گا جب تک عدت کی مدت ختم نہ ہو جائے۔

امام مالک کا مسلک

لے نکاح کا سکنا یہ ہے کہ شادی کے بعد بیوی کے لیے مسکن کا انتظام کرنا اور اس کے مصارف برداشت کرنا شوہر پر واجب ہے، لیکن اگر بیوی اس ذمہ داری سے شوہر کو سبک دوش کر دے، اور دستبردار ہو جائے، تو یہ حق ساقط ہو جائے گا، از روئے شرع شوہر پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ لیکن بیوہ یا طلقہ رجسہ کا سکنا اللہ کا حق ہے، یہ کسی صورت میں ساقط نہیں ہو سکتا۔

ابوہریرہ کا قول ہے کہ اگر مسکن کرایہ پر ہو تو امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بیوہ عورت کا یہ حق سکنا، قرضخواہوں، اور وارثوں پر مقدم ہوگا، پہلے یہ دیا جائے گا، پھر دوسرے مدت پر توجہ کی جائے گی، اور سکنی کے مصارف میت کے اس المال سے ادا کیے جائیں گے، بجز اس صورت کے کہ مسکن کرایہ پر ہو، اور اہل مسکن عورت کو نکالنے کے درپے ہوں، لیکن اگر مسکن شوہر کی ملکیت ہو، تو اسے اس وقت تک قرض چکنا کرنے کے لیے فروخت نہیں کیا جاسکتا، جب تک عدت پوری نہ ہو جائے،

بعض اصحاب مالک رحمۃ اللہ کا قول ہے کہ بیوہ عدت کا سکنا زیادہ قوی حق ہے | عورت کا سکنا قرض خواہوں اور وارثوں کے مقابلہ میں زیادہ قوی ہے، بشرطیکہ مکان شوہر کی ملکیت ہو، یا اگر کرایہ پر ہو تو اس کا کرایہ ادا کیا جا چکا ہو، لیکن اگر کرایہ نہ ادا کیا گیا ہو تو تہذیب میں ہے کہ مال میت میں سے سکنی کے مصارف نہیں دیے جائیں گے، اگرچہ مرحوم شوہر نے کافی دولت کیوں نہ چھوڑی ہو۔

خدا مالک سے روایت کرتے ہیں کہ اگر کرایہ مسکن میت پر لازم ہے، زوجہ اس پر کوئی حق نہیں رکھتی، وہ وارثوں سے اس باب میں نہیں جھگڑ سکتی، وارث اگر چاہیں تو اسے نکال سکتے ہیں، بجز اس صورت کے کہ وہ اپنے حصہ میں اقامت گاہ میں آجائے اس کا کرایہ ادا کرے۔

امام شافعی رحمۃ اللہ کے دو قول ہیں بیوہ عورت کے سکنا کے بارے میں :-

ایک قول تو یہ ہے کہ اس کا حق سکنا واجب ہے، خواہ وہ پیٹ سے ہو یا نہ ہو، دوسرا قول یہ ہے کہ ہر صورت میں خواہ وہ پیٹ سے ہو یا نہ ہو، حق سکنا واجب نہیں ہے، لیکن وہ شوہر کے گھر میں رہنے پر عدت کے ختم ہونے تک رہنے پر مجبور ہو، خواہ وہ بیوہ ہو یا بائن، اور یر یا بندی بیوہ کے مقابلے میں بائن عورت کے لیے زیادہ ہو کہ ہے، کیونکہ بیوہ عورت دن دن میں اپنے احتیاجات پورے کرنے کے لیے گھر سے باہر نکل سکتی ہے، لیکن بائن نہیں نکل سکتی البتہ رجیہ کا جہاں تک تعلق ہے، اس کا حق سکنا واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔

یا اس کی حالت اس کی مقتضی نہ ہو کہ کرایہ دے سکے یا یہ کرایہ اسے اپنی جیب خاص سے ادا کرنا پڑے تو وہ شوہر کے مسکن سے منتقل ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ معقول عذر ہے، کیونکہ اس کے ذمہ شوہر کے گھر رہ کر عدت پوری کرنا ہے، عدت پوری کرنے کے لیے گھر سے درم ختم کرنا نہیں ہے، کیونکہ اس پر واجب جو کچھ تھا وہ سکونت کا فعل تھا نہ کہ تحبیل مسکن، اور جب یہ چیز اس کے بس سے باہر ہو تو پھر یہ پابندی بھی ساقط ہو جائے گی۔

امام احمد اور امام شافعی رحمہما اللہ کا قول یہی ہے۔

زمانہ عدت کے مصارف اور اگر کہا جائے کہ آیا بیوہ عورت کا شوہر کے گھر میں عدت گزارنے کے مصارف کس پر ہوں گے؟ اور اس حق کے باعث زوجہ کہ قرضخواہوں یا میراث پر تقدم ہوگا؟ یا پھر یہ صورت ہے کہ اس کا ترکہ میں سوا میراث کے کوئی حق نہیں ہے؟

جواب یہ ہے کہ یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے۔

امام احمد رحمۃ اللہ کا مساک یہ ہے کہ اگر عورت حائل (حاملہ نہیں) سے تو ترکہ میں سے سکنتی کے مصارف نہیں ادا کیے جائیں گے، لیکن اس کے لیے شوہر کے گھر میں رہ کر عدت گزارنا لازم ہے، لیکن اگر وہ حاملہ ہو، تو اس میں دو روایتیں ہیں، ایک تو یہ کہ اس صورت میں حکم جوں کا توں ہے گا، دوسری یہ کہ عورت کا حق سکنتی شوہر کے مال میں ثابت ہے، یہ حق قرضخواہوں، اور وارثوں پر مقدم ہے، یعنی پہلے یہ دیا جائے گا، پھر قرضخواہوں اور وارثوں کو ان کا حق ملے گا، اور یہ حق اس المال پر ہوگا وہ گھریج کر جس میں وہ رہتی ہے قرض نہیں ادا کیا جاسکتا، یہاں تک کہ وہ عدت گزارے۔ اور اگر یہ متعذر ہو تو وارث پر یہ واجب ہے کہ مال میت میں اس کے لیے کرایہ پر مسکن حاصل کرے، اور اگر وارث ایسا کرنے سے انکار کر دے یا نہ کرے تو حاکم اسے مجبور کرے گا کہ مال میت میں سے یہ حق ادا کرے، وہ شدید ضرورت کے سوا کسی طرح بھی شوہر کا گھر نہیں چھوڑ سکتی، بلکہ اگر وارث اور عورت دونوں اس پر متفق ہو جائیں کہ عورت گھر چھوڑ دے تو یہ بھی جائز نہیں ہوگا، کیونکہ یہ سکنتی اللہ تعالیٰ کا حق ہے، لہذا اس بارے میں ہر دو کا اتفاق بھی جائز نہیں ہوگا کہ اس حق کو باطل کر دیں۔

کیونکہ یہ عذر واقعی ہے، اس کا اپنے شوہر کے گھر میں رہ کر عدت گزارنا ایک طرح کی عبادت تھی، اور اگر کوئی معقول عذر موجود ہو تو عبادت ساقط ہو جاتی ہے۔

اصحاب ابو حنیفہ کا یہ قول بھی ہے کہ جس گھر میں وہ رہ رہی ہے اس کا کرایہ زیادہ ہے اور اسے ادا کرنے سے وہ عاجز ہے، تو وہ ایسے گھر میں منتقل ہو سکتی ہے جس کا کرایہ کم ہو۔

اصحاب ابو حنیفہ کے اقوال سے کیا مستنبط ہوتا ہے |
اصحاب ابو حنیفہ کے ان اقوال سے ثابت ہوتا ہے کہ:

— اجرت مسکن عورت پر ہے، اور اگر وہ اجرت ادا کرنے سے عاجز ہو تو سکنی ساقط ہو

جائے گا۔

— عورت کو شوہر کی جائداد میں سے جو ترکہ ملے گا، تو وہ اپنے حصہ میں اقامت کرے گی اگر وہ کفایت کرے، اور اگر اس کی اقامت گاہ میں دوسرے وارثوں کا بھی کچھ حصہ آجائے گا تو اس کا کرایہ ادا کرے گی۔، کیونکہ بیوہ عورت خواہ حاملہ ہو یا نہ ہو کسی صورت میں بھی اس کا حق سکنی واجب نہیں ہے البتہ وہ اس گھر میں لازمی طور پر رہے گی، جہاں اس کے شوہر کا انتقال ہوا ہے وہیں دن رات اقامت رکھے گی، اگر وارثوں نے اجازت دے دی، نہ دی تو کرایہ دے گی۔

شوہر کے گھر میں بیوہ عورت کا قیام لازم نہیں |
فریغہ بنت مالک رحمۃ اللہ

کو اس حدیث کے سلسلہ میں اسی مثال سے دو چار ہونا پڑا، جو فاطمہ بنت قیس کو اپنی حدیث کے سلسلہ میں پیش آئی تھی، اس مسئلہ میں بھی بعض متنازعین کہتے ہیں ہم اپنے رب کی کتاب ایک عورت کے کہنے سے ترک نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اعتداد عدت، کی مدت چار مہینے دس دن رکھی ہے، اور شوہر کے گھر رہنے کا حکم نہیں دیا ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی بیوہ عورت کے لیے شوہر کے گھر میں لزوم قیام سے انکار کیا ہے، بلکہ فتویٰ دیا ہے کہ وہ جہاں چاہے عدت گزار سکتی ہے۔

حدیث فریغہ پر بحث :- بعض لوگ جو حدیث فریغہ میں منازعت کرتے

ہیں کہتے ہیں، بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک خلق کثیر صحابہ میں سے، جنگ احد یوم
بیرمونیہ، یوم موتہ وغیرہ میں شہید ہوئے، اور ان کے قتل کے بعد ان کی ازواج (بیویوں) نے
عدت بھی گزار لی، پس اگر ان میں سے ہر عورت نے شوہر ہی کے گھر میں عدت گزار ہی ہوتی تو
یہ بات چھپی نہ رہتی، ہر شخص کے علم میں ہوتی پھر یہ بات دوسرے جلیل القدر صحابہ سے کیسے چھپی
رہتی پھر یہ بات کہ اگر یہ سنت جاری ہوتی تو فریضہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے
میکہ جانے کی اور وہاں رہنے کی اجازت نہ طلب کی ہوتی، اور پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے انہیں اجازت دی، پھر واپس لے لی، اگر یہ امر ستر ہوتا، اور ہر طرح سے ثابت ہوتا تو ایسا
کیونکر ہو سکتا تھا۔؟

حضرت عثمان کا فیصلہ | دوسرے لوگ کہتے ہیں اس واقعہ میں ایسی کوئی بات نہیں ہے
جس سے وہ سنت صحیحہ، صریحہ رد کر دی جائے، جسے امیر المؤمنین

عثمانؓ اور دوسرے اکابر صحابہ نے قبول کیا، بلکہ حضرت عثمانؓ نے تو اسے نافذ بھی کیا۔

کیا عورتوں کی روایت قبول نہیں کی جاسکتی؟ | اور اگر یہ بات ہے کہ ہم عورتوں
کی روایت بنی صلی اللہ علیہ وسلم

سے نہیں قبول کر سکتے تو یہ بھی غلط ہے، سنن اسلام کی بہت سی سننیں ہیں جن کی روایت صرف
عورتوں ہی سے ہم تک پہنچی ہے۔

یہی یہ بات کہ کتاب اللہ میں لزوم منزل کا ذکر نہیں ہے اور سنت میں ہے اور سنت
خلاف قرآن ہو، پھر کیسے قبول کر لی جائے گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سنت قرآن کے خلاف
کیا ہے،؟ وہ تو محض اس کا بیان اور توضیح و تشریح ہے، ایک ایسے مسئلہ کے بارے میں جس پر
وہ ساکت ہے، ایسی سنت کسی طرح بھی رد نہیں کی جاسکتی، اور یہ وہی چیز ہے جس سے رسول اللہ
علیہ وسلم نے خبردار کیا ہے کہ ایسا نہ ہو جس حکم کی مثال قرآن میں نہ ہو، اور سنت میں ہو اسے
ترک کر دیا جائے۔

حضرت عائشہ اور حدیث فریضہ | ربام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا ترک حدیث
فریضہ کو یا تو یہ حدیث ان تک نہیں پہنچی۔

یا پینچی مگر انھوں نے اس کی کوئی دوسری تاویل کر لی۔ یا ان کے سامنے اس کی معارض کوئی اور روایت ہوگی۔

باقی رہے وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں قتل ہوئے یا آپ کے زمانہ میں قوت ہوئے

ایک اعتراض اور اس کا جواب

تو ان کے بارے میں کوئی ایسی روایت نہیں ہے جس سے ثابت ہو کہ ان کی بیواؤں نے جہاں چاہا وہاں عدت گزار سی، ان کے بارے میں کوئی ایسی روایت نہیں ہے جو حدیث فریضہ کی مخالف ہو۔ عبدالرزاق ابن جریج سے، وہ عبداللہ بن کثیر سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے کہا کہ مجاہد کی روایت ہے کہ جنگ احد کے مقتولین کی بعض بیویاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہنے لگیں۔

”یا رسول اللہ ہم رات میں گھبراتے ہیں، لہذا ہم صبح تک اپنے میں سے کسی کے پاس رہتے

ہیں، جب صبح ہوتی ہے اپنے گھر واپس چلے جاتے ہیں!“

آپ نے فرمایا، ”جب رات ہو اور تم سونا چاہو تو تم میں سے ہر ایک اپنے گھر میں رات بسر کرے!“

لے یہ ہدایت سراسر حکمت اور مصلحت عمری پر مبنی ہے، ایک بیوہ عورت کو لوگ بڑی آسانی سے بدنام کر سکتے ہیں، وہ بڑی آسانی سے متہتم کی جاسکتی ہے، لہذا اسے قید مقامی کا پابند کیا گیا ہے تاکہ نہ اس پر انگلیاں اٹھ سکیں، نہ اس کے بارے میں چرمی گوٹیاں ہو سکیں، اور اس کے خلاف افواہ سازی کا سلسلہ جاری ہو سکے، بیوگی اور عدت کا زمانہ پوری احتیاط سے گزار لینا بہترین اور خوش زندگی اور مستقبل کا ضامن ہے، لہذا اس عرصہ میں کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے جو موضعِ تہمت بن سکے، کیونکہ ایک فرد اسی بات اگرچہ وہ بے بنیاد ہی کیوں نہ ہو اس کی زندگی اور مستقبل کو برباد کر سکتی ہے۔ پس احتیاط اور دانش کا تقاضا یہی ہے کہ یہ زمانہ پوری احتیاط کے ساتھ گزارا جائے۔

یہ روایت اگرچہ مرسل ہے لیکن ظاہر ہے مجاہد نے یا تو اسے کسی ثقہ تابعی سے سنا ہوگا، یا صحابی سے اور تابعین میں سے کسی سے کذب ثابت نہیں ہے، اور وہ فضیلت والے زمانہ کے دوسرے گروہ سے تعلق رکھتے ہیں انھوں نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہ چشم خود دیکھا بھی ہے، ان سے علم حاصل کیا ہے، وہ صحابہ کے بعد خیر الامت ہیں، ان کے بارے میں سوچا بھی نہیں جاسکتا کہ وہ آپ پر جھوٹ بولنے کی جرات کریں گے، یا جھوٹوں کی روایت قبول کریں گے، خاص طور پر ایسا تابعی عالم جو روایت میں حد درجہ محتاط ہو۔

احد امعترہ، نقیاً و اثباتاً

شوہر اور قرابت داروں کا سوگ اور اس کے شرائط و مسائل

صحیحین میں حمید بن نافع زینب بنت ابی سلمہ سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے ذیل کی تین حدیثیں روایت کیں،

زینب کہتی ہیں:

۱۔ المؤمنین ام حلیبہ کی مثال میں ام حبیبہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین کی خدمت میں حاضر ہوئی جب ان کے والد ابوسفیان کی وفات ہوئی تھی، ام حبیبہ نے خوشبو منگوائی، ایک چارہ نے وہ ان کے لگائی، پھر ان کے دونوں رخسار پر اسے لگایا، حضرت ام حبیبہ نے فرمایا۔

”خدا کی قسم مجھے خوشبو کی کوئی حاجت نہیں تھی، مگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برہر منبر فرماتے سنا ہے، کہ آپ فرما رہے تھے جو عورت اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی کا سوگ تین دن سے زیادہ منائے سوائے شوہر کے کہ اس کے سوگ کی مدت چارہ مینے دس دن ہے۔“

زینب کہتی ہیں،

۲۔ حضرت زینب بنت جحش کی مثال پھر میں زینب بنت جحش کی خدمت میں ایک مرتبہ

حاضر ہوئی جب ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا تھا، انھوں نے خوشبو منگوائی، اور اسے لگایا، پھر فرمایا: خدا کی قسم مجھے خوشبو کی کوئی حاجت نہیں تھی، مگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے آپ برہر منبر فرما رہے تھے، کسی ایسی عورت کے لیے جو خدا، اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے حلال نہیں ہے کہ میت کا سوگ تین دن سے زیادہ منائے، سوا شوہر کے کہ اس کے سوگ کی مدت چارہ مینے

دس روز ہے۔

۳۔ حضرت ام سلمہؓ کا واقعہ | زینب کہتی ہیں میں نے اپنی والدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے سنا وہ فرماتی تھیں کہ ایک عورت ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کی خدمت میں حاضر ہوئی، اس نے عرض کیا،

”یا رسول اللہ میری بیٹی بیوہ ہو گئی ہے، وہ مرض چشم میں مبتلا ہے کیا وہ سرمہ لگا سکتی ہے

— ۶ —

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”ہاں نہیں، — نہ ایک مرتبہ نہ دو مرتبہ، نہ تین مرتبہ!“

اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا،:

شوہر کے سوگ کی مدت چار مہینے دس دن ہے۔

میت کا سوگ تین دن سے زیادہ نہیں کرنا چاہیے | صحیحین میں ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم نے فرمایا میت کا سوگ کوئی عورت تین دن سے زیادہ نہ منائے سوا شوہر کے، جس کا سوگ چار مہینے دس دن تک کا ہے، اور اس عرصہ میں نہ کوئی رنگا ہوا کپڑا استعمال کرے، نہ سرمہ لگائے، نہ خوشبو استعمال کرے، سوا طہارت کے لیے تھوڑی سی قسط یا انحصار کے۔

سوگ کی مدت میں سرمہ سے پرہیز | سنن ابوداؤد میں ابن وہب کی حدیث ہے وہ کہتے ہیں مجھے — انہوں نے اپنے والد سے

روایت کیا کہ میں نے میزہ بن ضحاک سے سنا، وہ کہتے تھے، مجھے ام حکم بنت اسید نے اپنی ماں کے حوالہ سے خبر دی کہ ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اور ان کی آنکھیں خراب تھیں، تو انہوں نے جلا کا سرمہ لگایا اور اپنی خادمہ کو، سلمہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں بھیجا اور دریافت کر لیا وہ جلا کا سرمہ لگا سکتی ہیں،

حضرت ام سلمہ نے جواب دیا، جب تک شدید ضرورت نہ ہو کوئی سرمہ نہ لگائیں، اور اگر لگائیں۔ (شدید ضرورت کے باعث) تو رات کو لگائیں، اور دن کو اونچھ دیں۔

یہ سنت احکام عیدہ کی حامل ہے۔
اس سنت سے حاصل شدہ احکام — ایک یہ کہ میت کا سوگ، خواہ وہ کیسا ہی
 قرابت دار کیوں نہ ہو، تین دن سے زیادہ نہ منانا چاہیے، سوا شوہر کے، اس کا سوگ چار مہینے دس دن
 کا ہے۔

— سوگ کی دو قسمیں ہیں، ایک واجب ہے ایک جائز، شوہر کا سوگ واجب ہے، دوسروں
 کا جائز ہے،
 — دوسرا نکتہ حقدار اعداد (سوگ) سے متعلق ہے، پس اعداد زوج (شوہر کا سوگ)
 عزیمت ہے، اور دوسروں کا سوگ رخصت،!

بیوہ کے سوگ پر اجماع امت | بیوہ کے لیے سوگ منانے پر ساری امت کا اجماع ہے، بجز
 اس روایت کے جو حسن ادیہ حکم بن عبیدہ کی ہے۔

حسن کی روایت یوں ہے کہ حماد بن سلمہ حمید سے روایت کرتے ہیں کہ تین طلاق والی عورت
 اور بیوہ، سرمہ بھی لگا سکتی ہیں، کنگھی بھی کر سکتی ہیں، خوشبو بھی استعمال کر سکتی ہیں، خضاب بھی لگا
 سکتی ہیں، جہاں چاہیں نقل مکانی بھی کر سکتی ہیں، جو چاہیں کر سکتی ہیں،
 حکم کی روایت یوں ہے کہ شعیبہ ان سے روایت کرتے ہیں کہ بیوہ کے لیے کوئی سوگ نہیں
 ہے۔

تین دن کے بعد سوگ ختم | ابن حزم کہتے ہیں کہ اس قول کے جو لوگ علمبردار ہیں، وہ عبد اللہ
 بن شداد بن الہاد کی اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں،!
 ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر بن ابی طالب کی بیوی سے فرمایا کہ جب تین دن گزر
 جائیں، تو جو چاہو پسین سکتی ہو،“

اور حماد بن سلمہ نے حجاج بن ارطاة سے انھوں نے حسن بن سعد سے انھوں نے عبد اللہ بن شداد
 سے روایت کی کہ اسما بنت عمیس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ جعفر پر روئیں، یہ
 اسرار ان کی بیوی تھیں، آپ نے تین دن کی اجازت دے دی، پھر تین دن کے بعد ان سے کہلایا

کہ اب غسل کریں، لباس بدلیں، اور سر نہ لگائیں۔۔۔!

لیکن یہ حدیث منسوخ ہے | لیکن اس استدلال کے جواب میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث احادیث
اعداد سے منسوخ ہے، جن میں سوگ کی تفصیل بتائی گئی ہے

اور جو اوپر گزر چکی ہے۔

نیز اس استدلال میں ایک خامی یہ ہے کہ یہ منقطع ہے، کیونکہ اس کے آخری راوی عبداللہ بن
شداد بن ابہاد ہیں اور انہوں نے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کچھ سنا، نہ آپ کی زیارت
کی، پھر یہ حدیث ان احادیث صحیحہ پر کس طرح تقدم حاصل کر سکتی ہے، جن میں کوئی طعن نہیں
ہے؟

اسی طرح حجاج بن ارطاة کی حدیث، ان احادیث کے مقابلہ میں نہیں ٹھہر سکتی، جو ائمہ حدیث
کی روایت کردہ ہیں، اور ہر طرح کے شک و شبہ سے بالا ہیں،

سوگ عدت کا تابع ہے | سوگ، تابع سے عدت کا، جو ہینول کے حساب سے
ہو، پس حاملہ کے وضع حمل کے بعد عدت اور احادیث دونوں
ساقط ہو جائیں گے، اب وہ بناؤ نکھار بھی کر سکتی ہے، خوشبو بھی استعمال کر سکتی ہے، اور شادی
بھی کر سکتی ہے۔

احادیث کا نفاذ ہر طرح کی بیویوں پر ہوگا، خواہ وہ مسلمہ ہوں یا
ہر عورت پر احادیث کا نفاذ ہوگا | کافرہ، آزاد ہوں، یا باندی، کم سن ہوں، یا مسن، یا جہور کا

قول یہی ہے، امام احمد، امام شافعی اور امام مالک کا بھی یہ قول ہے۔

لیکن ابن اشہب اور نافع اس سے اختلاف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ذمیہ پر کوئی سوگ نہیں

ہے۔

اشہب نے مالک رحمۃ اللہ سے روایت کی ہے اور امام ابو حنیفہ کا قول بھی یہی ہے کہ ذمیہ

پر یہ بھی سوگ نہیں ہے۔

اس قول کے جو اصحاب علم دار ہیں وہ دلیل یہ لاتے ہیں کہ
 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم ان عورتوں کو دیا ہے جو
 خدپر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہوں، لہذا کافرہ کو حکم احواد کا مکلف نہیں قرار دیا جاسکتا، وہ
 وہی کرے گی جو اس کے دین و شریعت کا مقتضا ہے۔

لیکن جو لوگ احواد کو ذمیدہ پر واجب گردانتے ہیں، ان کا خیال ہے کہ یہ مسلمان شوہر کا حق ہے
 جو اسے ادا کرنا چاہیے، اس کی مثال غیر مسلموں کے مسلمانوں کے ساتھ معاہدے کی ہے، اور معاہدے کی
 صورت میں غیر مسلم احکام اسلام کے تابع ہیں اگرچہ ان کے باہمی عقود میں اسلام مداخلت نہیں کرے گا۔
 اگر ذمیدہ اپنے ذی شوہر کی عدت نہ منائے تو اس سے باز پرس نہ ہوگی، لیکن مسلمان شوہر کی عدت
 گزارنے پر وہ مجبور ہے،

”سوگ، باندی، اور ام ولد پر واجب نہیں ہے، کیونکہ

یہ دونوں باقی عدہ بیویوں میں شمار نہیں کی جاسکتیں۔“

باندی اور ام ولد پر سوگ نہیں

ابن منذر کہتے ہیں یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے۔

اگر سوال کیا جائے کیا باندی اور ام ولد تین دن کا سوگ منائے گی؟ تو جواب اثبات
 میں ہوگا، کیونکہ شوہر کے علاوہ کسی اور پر تین دن سے زیادہ سوگ نہیں کیا جاسکتا، صرف شوہر کا
 سوگ چار مہینے دس دن کا ہے، لہذا باندی اور ام ولد اس گروہ میں داخل ہیں جن کے لیے احواد
 جائزے ہولرس گروہ میں نہیں شمار ہوں گی، جس پر واجب نہیں ہے،

— وہ چیزیں جن سے حادہ

خوشبو سے سوگ کے درمیان میں اجتناب لازم ہے (سوگ منانے والی) کو اجتناب

کرنا چاہیے، وہ نص سے ثابت ہیں، نہ کہ آراء و اقوال بے دلیل سے۔

ان میں ایک خوشبو ہے، خوشبو میں مشک، عنبر، کافور، بنجر، اور خوشبو دار تیل وغیرہ شامل ہیں
 لیکن زیتون اور گھی وغیرہ شامل نہیں ہے۔

زینت بدن سے بھی پرہیز کرنا چاہیے — دوسری چیز زینت بدن ہے، لہذا

سوگ منانے والی عورت پر خضاب، نقش، تطریف وغیرہ حرام ہیں،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خضاب کے بارے میں خاص طور پر تنبیہ کی ہے، کیونکہ اس سے
زینت کا بھرم بہت بڑھ جاتا ہے، درحقیقت یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اور مقصود سوگ کی ضد
ہے۔

اسی طرح سرمہ بھی ہے، اس کی ممانعت نص صحیح و صریح سے ثابت ہے۔

بعض اصحاب شافعی کا قول | پچانوچہ سلف و خلف کے ایک گروہ نے جس میں ابو محمد ابن
حزم بھی ہیں، کہا ہے کہ سوگ منانے والی عورت سرمہ نہ لگائے

نہ دن کو، نہ رات کو، خواہ اس کی آنکھیں کیوں نہ ضائع ہو جائیں یہ کوئی شبہ نہیں سرمہ خوشبو کی
طرح بہت بڑی زینت ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ،

بعض شافعی اصحاب کا قول ہے کہ سیاہ رو عورت سرمہ لگا سکتی ہے، لیکن یہ تصرف ہے اور
مخالف نص ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اسود و ایض کے مابین کوئی تفریق
نہیں کرتے، جس طرح بلند قامت اور سپتہ قد کے درمیان کسی طرح کافرق جائز نہیں رکھتے۔

لیکن جمہور علماء، مثلاً، مالک، احمد، شافعی، اور ابو حنیفہ رحمہم اللہ اور
جمہور علماء کا مسلک | ان کے اصحاب فرماتے ہیں کہ عورت اگر جمہور ہو جائے سرمہ لگانے پر
تو دو کے طور پر نہ کہ زینت کے طور پر لگا سکتی ہے، لیکن رات کو لگائے، اور دن کو پونچھ ڈالے،
دلیل میں یہ حضرت ام سلمہ کی حدیث پیش کرتے ہیں، جس کا اوپر ذکر ہو چکا ہے،

زینت لباس بھی ممنوع ہے | ایک اور ممنوع چیز، زینت لباس ہے، جس سے نبی صلی اللہ
علیہ وسلم نے روکا ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ اس رت میں
رنگا ہوا کپڑا استعمال کیا جائے، اور یہ عام ہے، اس میں تمام رنگے ہوئے کپڑے آجاتے ہیں

لے یہ غیر ضروری قسم کی انتہا پسندی ہے، جو اسلام کی روح کے منافی ہے، اسلام کے نزدیک انسان
کی جان سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں، اور زندگی بچانے کے لیے انسان منہیات شرع کبھی کا ارتکاب
کر سکتا ہے۔

سرخ، زرد، سبز، نیلیوں سب ہر وہ رنگ جس سے تھیں اور تزئین ہلکتی ہو۔

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، حسب روایت ابوطالب فرماتے ہیں معتدہ عورت زمانہ عدت میں نہ زینت کی طرف توجہ کرے، نہ خوشبو

کا استعمال کرے، نہ سرمہ لگاتے نہ خوشبودار تیل برتے، صرف ایسا تیل استعمال کر سکتی ہے جو خوشبو نہ رکھتا ہو، نہ مشک اور زعفران کے قریب جائے، لیکن جس عورت کو ایک طلاق دی گئی ہو، یا دو طلاقیں دی گئی ہوں، وہ بناو سنگار کر سکتی ہے، کہ مبادا شوہر رجعت کر لے۔

ایک اور ممنوع چیز نقاب ہے،

خرقی نے اپنی، مختصر، میں لکھا ہے:

بناو سنگار سے احتراز کرنا چاہیے

”بیوہ عورت کو خوشبو سے، زینت سے، اور کسی دوسرے گھر میں رات گزارنے سے اجتناب

کرنا چاہیے، نیز سرمہ اور نقاب سے مجتنب رہنا چاہیے۔“

لیکن امام احمد سے اس طرح کی کوئی نص مجھے نہیں ملی، اسحاق بن مافی نے ”مسائل“ میں

لکھا ہے،

”میں نے ابو عبد اللہ سے دریافت کیا آیا عورت زمانہ عدت میں نقاب استعمال کر سکتی ہے؟

تیل کا استعمال کر سکتی ہے؟ انھوں نے جواب دیا، ”کوئی حرج نہیں ہے۔“ لیکن اسے مکروہ

خیال کیا کہ بیوہ عورت زمانہ عدت میں بناو سنگار کرے۔

ابو محمد نے معنی میں کہا ہے کہ سوگ منانے والی عورت کو جن چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے

ان میں نقاب بھی ہے، اور اس سے ملتی جلتی چیز بھی، مثلاً برقع اس لیے کہ معتدہ محرمہ سے مشابہ ہے،

اور محرمہ کے لیے یہ چیزیں منع ہیں، اگر اسے منہ ڈھکنے کی ضرورت ہو تو چادر کا گوشہ لٹکالے،

جیسے محرمہ کرتی ہے۔! ہاں

لے اسلام کے احکام مصالح عمومی، اور صلاح و فلاح اقرار و معاشرہ پر مبنی ہیں، انہی میں

سے شوہر کی وفات کے بعد سوگ منانا اور عدت گزارنا بھی ہے۔

دوسرے مذاہب میں بیوہ عورتوں کا چہرہ مسخ کر دیا جاتا ہے، ان کی زندگی اجیرن کر دی جاتی ہے، انہیں نہ صرف سوسائٹی میں، بلکہ اپنے گھر میں، اپنے باپ اور بھائی کے گھر میں اچھوت کی حیثیت حاصل ہوتی ہے، انہیں منحوس سمجھا جاتا ہے، ان کے سایہ سے بچا جاتا ہے، انہیں بدترین لعنت تصور کیا جاتا ہے،

اسلام نے ان تمام چیزوں کو لغو اور باطل قرار دیا ہے، اور کسی حالت میں بھی بیوہ عورت کو سزاوار مصیبت نہیں قرار دیا ہے، عدت کی مصلحت یہ ہے کہ،

۱۔ اس مدت میں عورت اپنے سناٹرات غم و الم پر قابو پالے۔

۲۔ اگر حاملہ ہو، تو اس کے بارے میں یقین ہو جائے۔

اس مختصر سے مرحلہ سے فارغ ہونے کے بعد وہ آزاد ہے، جس سے چاہے شادی کر لے، پھر اسے

نشاط حیات سے لطف اندوز ہونے کا اتنا ہی حق ہے، جتنا کسی اور کو ہو سکتا ہے،

ستمبر

ایک نہایت اہم اور فکر انگیز فقہی مسئلہ

صحیح مسلم میں ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ حنین کے موقع پر ایک لشکر اوٹاس بھیجا، دشمن سامنے آیا۔ جنگ ہوئی، مقابلہ ہوا، مسلمان غالب آئے اور بہت سے قیدی ان کے ہاتھ آئے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی:۔۔۔

والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم

یعنی یہ (مشرکوں کی) عورتیں تم پر حلال ہیں جب یہ عدت کا زمانہ پورا کر لیں۔
ترمذی میں سر باض بن ساریہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدی (مشرکین کی) عورتوں سے اس وقت تک تمتع کی ممانعت فرمائی جب تک وہ وضع حمل نہ کر لیں۔

سنن ابوداؤد میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوٹاس کی قیدی عورتوں کے بارے میں فرمایا:

”کسی حاملہ عورت سے تمتع نہ کیا جائے جب تک وہ وضع حمل نہ کرے۔ اور نہ غیر حاملہ سے خلوت کی جائے جب تک اسے ایک حیض نہ آجائے۔“

ترمذی میں رویفیع بن ثابت رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنا پانی دوسرے کے لڑکے کو نہ پلائے۔“

ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے۔

سنن ابوداؤد کی ایک حدیث | سنن ابوداؤد کی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم نے فرمایا .

” جو کوئی اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ میدان جنگ سے گرفتار ہو کر آنے والی عورتوں میں سے کسی سے اس وقت تک تمتع کرے جب تک اس سے استبراء نہ کرے .“

بخاری نے اپنی صحیح میں ابن عمرؓ کی ایک حدیث درج کی ہے . جس میں ہے کہ کنواری عورت کے لیے استبراء کی ضرورت نہیں ہے .

عبدالرزاق معمر سے اور وہ طاؤس سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مغازی کے موقع پر ایک منادی بھیجا جو ندا سے رہا تھا کہ کوئی شخص کسی حاملہ یا غیر حاملہ (میدان جنگ سے گرفتار کی ہوئی عورت سے) تمتع نہ کرے ، جب تک اسے حیض نہ آجائے . سفیان ثوری ، زکریا سے اور وہ شعبی سے روایت کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو جنگ او طاس کے موقع پر بہت سے قیدی ہاتھ آئے (ان میں عورتیں بھی تھیں) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ حاملہ عورت سے اس وقت تک تمتع نہ کیا جائے جب تک وہ وضع حمل نہ کرے ، اور غیر حاملہ سے اس وقت تک تمتع نہ کیا جائے جب تک اسے حیض نہ آجائے .

یہ سنن متعدد احکام و مسائل پر مشتمل

سنن بالا سے متضمن احکام علیہ

(۱) میدان جنگ سے گرفتار کی ہوئی کسی قیدی عورت

استبراء کے بغیر تمتع کی اجازت نہیں ہے اس وقت تک جماع نہیں کیا جاسکتا جب تک

۱۔ استبراء کے لفظی معنی ہیں طلب برأت

اصطلاحی مفہوم اس کا یہ ہے کہ جب تک رحم کی برأت نہ حاصل کر لے یعنی یہ نہ معلوم کر لے کہ یہ عورت کسی دوسرے شخص کے بیٹے کی ماں بنتے والی تو نہیں ہے ، اس سے تمتع نہ کرے ، تاکہ نسب محفوظ رہے ، مشکوک نہ رہے .

۲۔ آج سے ۱۲ سو برس پہلے جب اسلام نمودار ہوا تھا . تب دینا کا آئین جنگ کیا تھا ؟ دینا کا آئین جنگ یہ تھا کہ ”جنگ میں سب کچھ جائز ہے“ (باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر)

استقرار یعنی براتِ رحم نہ کر لی جائے، بالفاظِ دیگر یہ نہ معلوم ہو جائے کہ یہ کسی کے قتل سے تو نہیں ہے

چنانچہ بغیر اعلان کے جنگ کر دینا، جنگ مطلوب ہو تو معاہدہ صلح کو بغیر کسی سبب کے توڑ دینا، دورانِ جنگ میں اچانک دشمن پر چاڑھنا۔ جنگ کی حالت میں ان لوگوں کو بھی قتل کر دینا جو جنگ آزمانہ ہوں مغلوب حریف کے کھیتوں کو جلا دینا، مکانوں کو لوٹ لینا، ترن و فرزند کو غلام اور باندی بنالینا، ملوکہ چیزوں پر قبضہ کر لینا، بوڑھے، زخمی، تاکارہ، مردوں اور بوڑھی، تاکارہ اور بد صورت عورتوں کو قتل کر دینا، مغلوب حریف کی عورتوں سے بدکاری اور زنا کا ارتکاب کرنا شعار عام تھا؛

اور اب کہ دنیا، نہضت و ارتقا کی تمام منزلیں طے کر چکی ہے، انسان حد درجہ شائستہ اور مہذب ہو چکا ہے، اقدار انسان کی عظمت اور تقدس کا سورج چمک رہا ہے۔ بربریت کا دور ختم ہو چکا ہے اور انسانیت کبریٰ سیر فرماں روائی پر متمکن ہے۔ دینا کا آئین جنگ و پیکار کیا ہے؟ پہلی جنگ عظیم ۱۹۱۴-۱۹۱۸ اور دوسری جنگ عظیم ۱۹۳۹-۱۹۴۵، اسی صدی کا واقعہ ہے۔

پہلی جنگ عظیم کے اثرات دیکھنے والے..... میدانِ جنگ میں شریک ہو کر داد و درخایا داد و شجاعت دینے والے ہزاروں لوگ ابھی زندہ ہیں۔

دوسری جنگ عظیم تو گویا ابھی کل کا واقعہ ہے اس کے واقعات و حوادث، خون آسمیاں، اور سفایا لوگوں کے حلقے میں ابھی تازہ ہیں، اخبارات کے فائلوں میں موجود ہیں۔ تازہ تازہ اور نوبو فلموں میں ان کی یاد تازہ ہوتی رہتی ہے۔

پہلی جنگ عظیم میں قیصر ولیم نے، بلجیم اور دوسرے معاہدہ ملکوں کی سرزمین اس لیے پامال کر دی کہ اس کے ”مصالحِ جنگ“، کا تقاضا یہی تھا۔ دوسری جنگ عظیم میں، بٹلر نے، یہودیوں پر جو مظالم توڑے، اور جمہوریت پسندوں کے ساتھ جو سلوک کیا، جنگی قیدیوں کو جس طرح تڑپا تڑپا کر مارا اور ہلاک کیا اور ان کے خاک و خون میں غلطاں ہونے کا تماشا دکھیا۔ مسولینی نے جس طرح اعلانِ دوستی کے باوجود یورپ کے داخلہ مسلم ملک البانیہ کو فتح کر لیا، اور اس کا مرانی پر تازاں رہا۔ طرابلس الغرب کے حریت یاب عربوں پر جو ننگ انسانیت مظالم توڑے، روس نے جس طرح بے وجہ اور بے سبب مفتوح قوموں کی عزت و آبرو، اور ثروت و دولت لوٹی اور اپنے جنگی قیدیوں کے ساتھ جو لڑخیز مظالم روا رکھے — حد یہ ہے کہ جاپان کے ہزاروں جنگی قیدیوں کا جو روس نے گرفتار کر لیے تھے (باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر)

(ناکر پیدا ہونے والی اولاد کا نسب محفوظ رہے) اگر وہ حاملہ ہے تو استہوار رحم کے لیے وضع حمل (حاشیہ) آج تک پنا نہیں چل سکا کواھیں زمین کھا گئی، یا آسمان ٹککل گیا — جاپان نے دوسری جنگ عظیم سے حاصل شدہ دور کشور کشائی اور جہاں بانی میں، اپنے مفتوحہ ممالک، برما، ملایا، جاوا، سماٹرا، بورنیو، وغیرہ (یہ علاقہ اب انڈونیشیا کہلاتا ہے) کے ناکر وہ گناہوں کے ساتھ جو سلوک سری رکھا، ان کے مردوں، عورتوں اور بچوں پر، جو بے پناہ مظالم توڑے، ان کے نام ہناد جنگی قیدیوں کے ساتھ جو روح فرسا سفایاں جائز رکھیں، جنگی کمیوں میں، ہندوستانی اور پاکستانی قیدیوں کو جس طرح بدف ستم بنایا، جس درندگی اور بربریت کے ساتھ ان کی متاع حیات اور متاع عصمت لوٹی، وہ تاریخ کا ایک ناقابل فراموش صفحہ ہے۔

اس طرح امریکہ نے ایٹم بم پھینک کر، جس طرح ناگاساگی اور ہیروشیما کو پیوند زمین بنایا اور دوسری جنگ عظیم کو کامیابی کے ساتھ ختم کرنے کا سہرا اپنے سر باندھا، اس سے کون ناواقف ہے؟ اس دوسری جنگ عظیم کے اختتام کے بعد، امریکہ، برطانیہ، فرانس، اور روس نے جس طرح جرمنی اور کوریا اور چین کے حصے بخرے کیے، وہ اس وقت تک فراموش نہیں ہو سکتے، جب تک مغربی اور مشرقی جرمنی، شمالی اور جنوبی کوریا کی یونٹس چین اور فارموسا موجود ہیں۔

مانا کہ وقت ذبح پتیدن گناہ من
دانستہ دشمنہ تیز نہ کردن گناہ کیست ؟

آج کی دنیا، آج کا یورپ، اور آج کی ترقی یافتہ اور مہذب و تمدن اقوام کی زبان پر عظمت انسانیت کے ترانے ہیں، اس نے دونوں جنگوں میں انسانیت کی عظمت کو کس طرح پاؤں تلے روندنا یہ معلوم ہو گیا۔

آج کی دنیا، آج کے یورپ، اور آج کی ترقی یافتہ اور مہذب و تمدن اقوام کی زبان پر عورت کی عظمت کا ترانہ ہے۔

لیکن اس نے اس دور جنگ آزمائی میں، مظلوم، بے گناہ، تقدس مآب اور با عظمت عورت کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کیا اسے بتانے کی ضرورت ہے؟

جاپان کے دلاوروں نے، جس طرح اقوام مفتوحہ کی خواتین کی آبروریزی کی اس سے (باقی اگلے صفحہ پر)

کافی ہے۔ اگر حاملہ نہیں ہے تو استبرار رحم کے لیے، ایک حیض کا آنا ضروری ہے۔

(بقیہ حاشیہ) کون تا واقعہ ہے؟

مسولینی کے مردان جنگی نے حبش میں، بدکاری کا ریکارڈ قائم کر دیا، یہاں تک کہ نائندگان صحت پیچھے اٹھے، اس ملک میں ۱۲ سال سے زیادہ عمر کی کسی لڑکی کے لیے دعویٰ نہیں کیا جاسکتا کہ وہ باعصمت ہے، جاپان اختتام جنگ کے بعد امریکہ کے قبضہ میں چلا گیا، امریکی فوجیں جنرل میکارتھر کی سربراہی میں جاپان پر قابض ہو گئیں۔ مقبوضہ جاپان (۱) کو پانچ جاپان ۲ میں امریکی سپاہیوں نے ہلکاری، اور آبروریزی کے جوشاندار کارنامے انجام دیے انھیں دیکھ کر جاپانی قوم کی طرح غلام جاپانی پریس تک خاموش نہ رہ سکا۔ وہ فریاد کرنے پر مجبور ہو گیا کہ آج جاپان میں کوئی باعصمت عورت ڈھونڈنے سے بھی بہ مشکل دستیاب ہو سکے گی۔

پھر یہی نہیں فاتح قوم کے عیاش سپاہی، جب اپنے اپنے ملک، شادمان اور کامراں واپس ہوئے تو وہ ان عورتوں کو اپنے ساتھ نہ لے جاسکے، جن سے انھوں نے برد و رغبت نہیں بہ جبر و اکراہ تعلقات قائم کیے تھے، اور ان تعلقات کی یادگار کی صورت میں، ان کے صلب اور عورتوں کے بطن سے اولادیں بھی پیدا ہو چکی تھیں۔

ان ہزار لڑکوں اور لڑکیوں کو پھوڑیے، جن کی مائیں نامعلوم سپاہیوں کے طفیل ماں بننے پر مجبور ہوئیں، ان ہزار بالڑکوں اور لڑکیوں کو نگاہ کے سامنے لایئے، جو معلوم اور معروف سپاہیوں کی رفیقہ عشرت بنیں، جن کے صلب اور بطن سے باقاعدہ اولادیں پیدا ہوئیں، پھر بھی، دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی رہے۔

فاتح قوم کا وقار بھی تو کوئی چیز ہے۔

مفتوح قوم کو شکست کی ذلت سے بھی تو دوچار ہونا چاہیے، کیا انسانیت کی عظمت فاتح

اور مفتوح کو ایک کر دے گی؟

نہیں ایسا نہیں ہو سکتا — فاتح، فاتح ہے، مفتوح، مفتوح، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے

کبھی نہیں مل سکتے۔

یہ حال تو ہے آج کا! — جب کہ غلامی ختم ہو چکی ہے۔ (باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر)

لیکن گرفتار شدہ عورت اگر ذوات میں سے (۲) اگر جنگی قیدی عورت غیر جائزہ ہو نہ ہو، یعنی اس عمر کو نہ پہنچی ہو کہ جائزہ ہو سکے، تو

(بقیہ حاشیہ) لیکن ذرا آج سے ۱۲ سو برس پہلے کے عہد مظلمہ پر ایک نظر ڈالیے، جب اسلام نمودار ہوا تھا!

اسلام کا آئین جنگ کیا تھا؟

(۱) بغیر اعلان کے جنگ نہیں کی جاسکتی۔

(۲) اپنی طرف سے معاہدہ فسخ نہیں کیا جاسکتا، دشمن خود فسخ کر دے تو یہ دوسری بات ہے۔

(۳) مسلمان فوجیں دشمن کے علاقہ میں برے درخت نہیں کاٹ سکتیں، کھیت نہیں جلا سکتیں،

کشت و خون کا بازار نہیں گرم کر سکتیں،

(۴) دشمن قوم کی عورت نہیں قتل کی جاسکتی، بچہ نہیں قتل کیا جاسکتا، بوڑھا نہیں قتل کیا جاسکتا۔

(۵) بھاگتے ہوئے دشمن کا تعاقب نہیں کیا جاسکتا۔

(۶) طالب اماں دشمن کو قتل نہیں کیا جاسکتا۔

(۷) جو ہتھیار ڈال دے اسے قتل نہیں کیا جاسکتا،

(۸) دشمن کی درخواست صلح رو نہیں کی جاسکتی۔

(۹) جو لوگ میدان جنگ میں گرفتار ہوں، انھیں "کنسنڈیشن کیمپ" میں قید نہیں رکھا جاسکتا،

جب تک ان کے فدیہ یا رہائی کا فیصلہ نہ ہو جائے وہ جہان ہیں۔ وہ مسلمانوں میں تقسیم ہو جائیں گے،

اور وہ انھیں جہان کی طرح رکھیں گے، جو خود دکھائیں گے وہی کھلائیں گے، بلکہ اگر مالی حالت درست

نہ ہو تو مہمان کو کھلائیں گے، خود قاقہ کر لیں گے، جیسا کہ جنگ بدر کے قیدیوں کے ساتھ مسلمانوں نے کیا تھا

(۱۰) دشمن کے جو سپاہی گرفتار ہو کر غلام بن جائیں، ان سے کوئی ایسی مشقت نہیں لی جاسکتی

جو ان پر گراں ہو۔ اور اگر ایسی مشقت کی جائے تو مالک خود بھی ان کا ہاتھ بٹائے، جیسا کہ بخاری اور

مسلم کی احادیث صحیحہ صریحہ سے ثابت ہے۔

(۱۱) ان غلاموں کو بھی آقا وہی کھلائے گا جو خود کھائے گا، وہی پہنائے گا جو خود پہنے گا۔

(۱۲) جو عورتیں باندی بنیں گی، ان کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوگا، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ (باقی اگلے صفحے پر)

اس کے بارے میں اختلاف ہے

وہ عورت جو باکرہ ہو (کنواری ہو)، اور جس کی برأت رحم کا علم ہو، اس سے تمتع جائز ہے۔

(بقیہ حاشیہ ۱۳) ماں اور بچہ میں تفریق نہیں کی جاسکتی۔

(۱۴) اس سے اس وقت تک جماع نہیں کیا جاسکتا، جب تک اعتبار رحم نہ کر لیا جائے۔

یہ نہیں کہ ادھر فاتح فوج نے قدم رکھا، ادھر جو عورت سامنے آئی وہ باندی بن گئی،
غیر مصحافی علاقہ کی کوئی عورت باندی نہیں بنائی جاسکتی۔ صرف قیدی عورتیں باندی بنائی جاسکتی ہیں۔
اور ان سے بھی باندی بننے کے فوراً بعد مباشرت نہیں کی جاسکتی۔ کم از کم ایک حیض تک آقا کو
انتظار کرنا پڑے گا، تاکہ معلوم ہو جائے کہ آیا یہ حاملہ ہے یا نہیں؟

اگر حاملہ ہے تو وضع حمل تک حرام ہے۔ حاملہ نہیں ہے تو ایک حیض تک حرام ہے۔

یہ احتیاط، یہ انتظار، یہ پابندی کیوں؟

کیا باندیوں کے لیے بھی احتیاط، انتظار، اور پابندی کی ضرورت ہے؟ وہ تو چاند اہلیں
انہیں ہر وقت اور ہر طرح سے استعمال کیا جاسکتا ہے۔

لیکن اسلام اسے نہیں مانتا۔

اسلام کے نزدیک عورت محترم ہے، اس کا ہونے والا بچہ محرم ہے اور جس نے اسے خریدنا

یا بیایا ہے۔ وہ بھی محرم ہے۔

اور اس احترام کا تقاضا یہ ہے کہ احتیاط، انتظار اور پابندی کا وہاں ہاتھ سے نہ چھوڑا جائے

جو بچہ پیدا ہو اس کا نسب محفوظ رہے۔ اس پر زبان طعن نہ دراز کی جاسکے۔

اگر مسولینی کی فوجوں نے حبش میں، ہلڈر کی فوجوں نے فرانس میں۔ امریکی سپاہیوں نے جاپان میں

روس کے جو اتناں تیغ زن نے مفتوحہ علاقوں میں اس اصول کو ملحوظ رکھا ہوتا تو کیا پھر بھی ان کی مفتوحہ

قوموں اور ملکوں میں جبری بدکاری اتنی عام ہو سکتی تھی؟

غلامی، غلاموں اور باندیوں کے بارے میں اسلام کے احکام، انسانیت کی عظمت کا

وہ چارٹر میں جو آج بھی دنیا کی ہر قوم کے لیے دلیل راہ ہیں۔ اور آئندہ بھی اس شمع کی روشنی سے رہبروں

کی جائے گی۔ (باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر)

فقہاء کی ایک بڑی جماعت کا خیال ہے کہ استبراء کا مقصد یہ ہے کہ برأت رحم کا علم حاصل ہو جائے۔ پس جب مالک کو برأت رحم کا یقین ہو گیا، تو وہ اس سے تمتع کر سکتا ہے۔ اب استبراء کی ضرورت نہیں، جیسا کہ عبدالرزاق معمر سے، وہ ایوب سے، وہ نافع سے، وہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ باندی اگر عذرہ (کنواری، دوشیزہ) ہو تو اس سے استبراء رحم کی ضرورت نہیں۔

صحیح بخاری کی ایک حدیث | زید سے، وہ ایوب سے، وہ عبداللہ اللہمی سے وہ

ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ جنگ جلولاء میں ایک جاریہ میرے حصہ میں آئی، اس کی گردن ایسی تھی جیسے چاندی کی صراحی، ابن عمر کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو اس کا بوسہ لینے سے نزدیک سکا، حالانکہ لوگ کھڑے دیکھ رہے تھے۔

اب ہم استبراء کے قواعد اور فروع کا ذکر کرتے ہیں۔ ابو عبد اللہ

مازنی اس موضوع پر ایک پورا باب باندھا ہے۔ ہم اسے بلفظ نقل کرتے ہیں :

” اس مسئلہ میں قول جامع یہ ہے کہ ہر باندی جس کے حاملہ نہ ہونے کے بارے میں اطمینان ہو، اس پر استبراء واجب نہیں ہے اور جس کے بارے میں ظن غالب یہ ہو کہ حاملہ ہے، یا اس کے حاملہ ہونے کا شک ہو یا تردد ہو تو اس کے لیے استبراء لازم ہے۔

اور جس کے بارے میں ظن غالب تو برأت رحم کا ہو لیکن ساتھ ہی ساتھ آقا اگر چاہے تو استبراء کر سکتا ہے۔ غرض اس بارے میں دو قول ہیں۔ ایک ثبوت

(بقیہ حاشیہ) اور اسلام کے یہ احکام، صرف صفحہ قرطاس کی زینت نہیں ہیں ان پر عمل بھی ہوا۔ اور نہایت امانت داری کے ساتھ ہوا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جن دلوں کے دروازے اسلام کے لیے بند تھے وہ کھل گئے، جو اسلام کے دشمن تھے وہ مسلمان بن گئے، جن کی نظر میں اسلام سے بڑھ کر بدترین کوئی چیز نہ تھی، وہی اسلام کے پرستار بن گئے۔ پاساں مل گئے کعبہ کو صنم خانے سے۔

استبراء کا، دوسرا سقوط کا!

اس اصول پر فروع مختلفہ کی تخریج ہوتی ہے۔ مثلاً:

آٹھ اور وہ صغیرہ جو مجامعت کی طاقت رکھتی ہو۔ اس بائے میں صاحب جو ابر کا قول ہے کہ صغیرہ میں استبراء واجب ہے اگر وہ سن حمل کے قریب پہنچ چکی ہو، مثلاً اس کی عمر ۱۳ یا ۱۴ سال کی ہو، اور اس صورت میں استبراء واجب ہوگا اگر وہ جماع کی اہلیت رکھتی ہو۔ لیکن ۹-۱۰ سال کی لڑکی اس سے مستثنیٰ ہے۔

غرض اس مسئلہ میں دو روایتیں ہیں، ابن القاسم کی ایک روایت اثبات کی ہے اور ابن عبدالحکم کی دوسری نفی کی، لیکن اگر صغیرہ جماع کی برداشت نہ رکھتی ہو تو پھر استبراء اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔

لیکن جو عورت سن حیض سے متجاوز کر چکی ہو اور سن آٹھ کو نہ پہنچی ہو، اس کے لیے بھی استبراء واجب ہے۔ مثلاً جس کی عمر چالیس، یا پچاس سال کی ہو چکی ہو۔

لیکن جو حیض سے مایوس ہو چکی ہو، آیا اس کے لیے استبراء واجب ہے، یا نہیں؟ اس باب میں دو قول ہیں جو ابن القاسم اور ابن عبدالحکم کے ہیں۔ مازنی کہتے ہیں جو صغیرہ مجامعت کی استطاعت رکھتی ہو، اس کا اور آٹھ کا استبراء اس لیے واجب ہے کہ نادر طور پر سہی لیکن وہ بھی حاملہ ہو سکتی ہے۔ اسی طرح باندی کا استبراء بھی ہے اس اندیشہ سے کہ ممکن ہے اس نے زنا کیا ہو۔ لہذا سونپن کی بنا پر اس کا استبراء ضروری ہے۔

اسی طرح جس باندی کو محبوب (نامرد) نے خرید لیا ہو، یا کسی عورت نے خرید لیا ہو، یا ذو محرم نے خرید لیا ہو، تو اس کے وجوب میں امام مالک سے دو

روایتیں ہیں۔

اسی طرح مکاتبہ لے کا استبرار ہے۔ جب وہ متصرف ہو، پھر عاجز آجائے اور مجبوراً مالک کے واپس آجائے تو ابن القاسم اس کے لیے استبرار ثابت کرتے ہیں اور اشہب اس کے لیے استبرار کی نفی کرتے ہیں۔

اس طرح بکرا کنواری کا استبرار ہے، ابو الحسن اللخمی کے نزدیک برتائے احتیاط مستحب ہے، لیکن واجب نہیں ہے، لیکن امام مالک کے دوسرے اصحاب اسے واجب بتاتے ہیں۔

اسی طرح ام ولد کا معاملہ ہے کہ جب اس کے آقا کا انتقال ہو جائے تو اس کی عدت ایک حیض ہوگی۔

عبداللہ بن احمد کہتے ہیں میں نے اپنے والد سے دریافت کیا، ام ولد کی عدت کیا ہوگی؟ جب اس کے آقا کا انتقال ہو جائے؟ یا وہ آزاد کرے؟ انہوں نے فرمایا اس کی عدت ایک حیض ہے، کیونکہ یہ بہر حال باندی ہے،

لے مکاتب اور مکاتبہ اس غلام یا باندی کو کہتے ہیں جو اپنے آقا سے یہ معاملہ کر لے کہ اتنی رقم اگر ادا کرے تو اسے آزادی حاصل ہو جائے گی، پھر وہ محنت مزدوری کر کے، وہ رقم جو طے ہوئی تھی آقا کو — بکشت یا بالاقساط — ادا کرے، تو اسے آزادی حاصل ہو جائے گی — کوئی غلام یا باندی اگر مکاتب بنتا چاہے تو آقا اسے مکاتب بنانے سے انکار نہیں کر سکتا — اسلام نے ویسے تو غلامی ختم ہی کر دی تھی، لیکن جو غلام باقی تھے ان کے لیے وہ سہولتیں عطا فرمائیں، جو انھیں کبھی اور کہیں حاصل نہ ہو سکی تھیں۔

سے ام ولد وہ عورت ہے، جو باندی ہو، اور آقا کے صلب اور اس کے لطن سے اولاد پیدا ہوئی ہو۔ سے یہ صرف امام احمد کا مسلک ہے، ورنہ احناف، یہاں مسئلہ یہ ہے کہ آقا کا بچہ جتنے ہی وہ خود بخود آزاد ہو جائے گی، اور عقلاً بچہ ہی درست ہے۔ ایک آدمی صاحب اولاد ہو، اور اس اولاد کی ماں باندی ہو، پھر اس اولاد کی معاشرہ میں، اور باندی کی اولاد کی نظر میں کیا وقعت رہ جائے گی،

اگر اس پر حد جاری ہوگی تو باندی کی حد جاری ہوگی نہ اور اگر اس کے پیٹ سے اولاد پیدا ہوئی، تو وہ بھی ماں کے درجہ میں ہوگی۔ اس کی آزادی کے ساتھ آزاد غلامی کے ساتھ غلام بن جائے گی نہ

باندی کی عدت | باندی کی عدت کے بارے میں فقہاء کا اختلاف ہے۔ یعنی اس کی عدت چار مہینے دس دن قرار دیتے ہیں۔

جو حرہ کی عدت ہے، لیکن یہ پوری عدت اس باندی کی ہے جو غلامی کے حلقہ سے نکل کر آزادی کے دائرہ میں داخل ہو چکی ہو۔

جو لوگ اس کی عدت چار مہینے دس دن قرار دیتے ہیں وہ اسے حرہ کے حکم میں داخل کرتے ہیں اس پر جو احکام مترتب ہوں گے وہ حرہ کے ہوں گے، کیونکہ اس نے عدت باندی کی نہیں حرہ کی گزاری ہے۔

ام ولد کی عدت | بعض کا خیال ہے کہ ام ولد کی عدت تین حیض ہے، لیکن یہ ایسا قول ہے جس کی کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ مطلقہ کی عدت تین حیض ہے، اور ظاہر ہے یہ مطلقہ نہیں ہے اور حرہ بھی نہیں ہے جس کی عدت اللہ نے چار مہینے دس دن مقرر کی ہے۔

اور ام ولد نہ حرہ ہے نہ زوجہ، کہ چار مہینے دس دن کی عدت گزارے۔ وہ ایسی باندی ہے جو غلامی سے آزادی کی طرف منتقل ہوتی ہے۔ یہ امام احمد رحمہ اللہ کی رائے ہے۔ اس طرح صالح کی روایت میں ہے کہ ام ولد بیوہ یا آزاد ہونے کے بعد ایک حیض کی عدت گزارے گی کیونکہ بہر حال وہ باندی ہے۔ محمد بن العباس کی ایک روایت یہ ہے کہ ام ولد چار مہینے دس دن کی عدت اپنے آقا کی وفات کے بعد

لے آزاد اور غلام کی حد (شرعی سزا) میں فرق ہے۔

آزاد پر پوری مقررہ حد (سزا) جاری ہوتی ہے اور غلام پر صرف نصف۔

۷۷ یہ بھی صحیح نہیں۔ جب اولاد پیدا کرنے کے بعد وہ خود آزاد ہوگئی، تو اس کی اولاد کی غلامی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔

گزرے گی۔

شیخ نے معنی میں کہا ہے کہ ابو الخطاب نے امام احمد کی ایک تیسری روایت |

ام احمد سے ایک تیسری روایت ذکر کی ہے، کہ ام دو مہینے اور پانچ دن کی عدت گزارے گی، لیکن میں نے یہ روایت احمد سے جامع میں نہیں پائی۔ نہ اسے میں امام احمد سے صحیح خیال کرتا ہوں۔

ایک روایت یہ ہے کہ اگر آقا اپنی باندی کو آزاد کرے، تو جب تک وہ عدت نہ گزارے اس کی بہن سے شادی نہیں کر سکتا۔

جو لوگ ام ولد کی عدت چار مہینے دس دن قرار دیتے ہیں، ان | عمرو بن العاص کی روایت کے قول کی بنیاد عمرو بن العاص کی روایت ہے۔ ابو داؤد نے

عمرو بن العاص سے روایت کی ہے کہ انھوں نے کہا، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں فساد مت ڈالو۔ ام ولد کا آقا جب مر جائے تو اس کی عدت چار مہینے دس دن ہے، یہ قول سعید بن محمد ابن سیرین، مجاہد و عمر بن عبدالعزیز، خلاص بن عمرو، راہری، اور اعلیٰ اور اسحاق کلبی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ام ولد حرمہ ہے لہذا عدت وفات گزارے گی جو چار مہینے دس دن ہے۔

لیکن عطار، نخعی، ثوری، اور امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ اور ان کے اصحاب کہتے ہیں ام ولد کی عدت تین حیض ہے۔

حضرت علیؑ اور ابن مسعود رحمہم اللہ سے حکایت کی گئی ہے کہ انھوں نے فرمایا: "ام ولد کے لیے عدت تو بہر حال ضروری ہے لیکن وہ بیوی نہیں کہ آئین ازدواج میں داخل ہو، نہ باندی ہے کہ نصوص استبراء کثیر میں داخل ہو۔ وہ مطلقہ سے مشابہ ہے لہذا تین حیض کی عدت گزارے گی۔"

ان اقوال میں صحیح قول یہ ہے کہ ام ولد ایک حیض کی عدت | ان اقوال میں صحیح قول یہ ہے کہ ام ولد ایک حیض کی عدت |

گزارے گی۔ عثمان بن المغان رضی اللہ عنہ عائشہ رضی اللہ عنہا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نیز حسن شعبی، قاسم بن محمد، ابو قلابہ، مکحول، مالک، شافعی، احمد بن حنبل رضی اللہ عنہم کا قول بھی یہی ہے۔

حدیث عمرو بن العاص کے بارے میں ابن المنذر کہتے ہیں کہ اسے امام احمد نے ضعیف قرار دیا ہے۔ اس حدیث کی اسناد میں ایک راوی مطہر بن طہان ابو جبار الوراق ہیں۔ لیکن اس راوی کی

کئی لوگوں نے تصنیف کی ہے۔ یحییٰ بن معین بھی اسے ضعیف بتاتے ہیں۔

لیکن ابو حاتم الرازی نے اسے صالح الحدیث مانا ہے۔

ابن حبان نے اپنی کتاب الثقات میں اس کا ذکر کیا ہے۔ امام مسلم اس سے حجت لاتے ہیں

اور استدلال کرتے ہیں۔

حضرت علیؑ سے جو حکایت بیان کی گئی ہے اس کے ایک راوی حدیث پر نقد و جرح | سلسلہ اسناد میں ایک راوی، خلاص بن عمرو ہے، اس کی

روایت حدیث میں تکلم کیا جاتا ہے۔ ایوب کہتے ہیں اس کی حدیث قابل قبول نہیں ہے۔ بیہقی نے خلاص کے روایات کو جو حضرت علیؑ سے ہوں، اہل علم کی نگاہ میں ضعیف قرار دیا ہے۔

یہ حال یہ مسئلہ صحابہ کے مابین مختلف فیہ ہے | استبراء سے مقصود برأت رحم ہے | خلاصہ کلام یہ کہ باندی کے استبراء سے مقصود

برأت رحم ہے اور اس کے لیے ایک حیض کافی ہے۔ لہذا نہ اس کے لیے حرہ کی طرح تین حیض کی عدت لازم ہے، نہ کوئی ایسی نص ہے جس کی رو سے اس کا زوجات سے الحاق جائز اور درست ہو لہذا صاحب شرع نے مہیات، اور ملوکات کے بارے میں جو کچھ مشروع کیا ہے اس حد تک رہنا چاہیے۔

استبراء طہر سے نہیں حاصل ہو سکتا | استبراء طہر سے نہیں حاصل ہو سکتا | لابدی اور لازمی ہے۔ جمہور کا یہی قول ہے، اور

یہی صواب ہے۔

امام احمد کے نزدیک حدیث استبراء میں تین چیزوں کی نہی کی گئی ہے۔

۱۔ کینز سے اس وقت تک مجامعت نہ کی جائے، جیت تک اسے حیض نہ آجائے۔

۲۔ حاملہ باندی سے اس وقت تک مجامعت نہ کی جائے جب تک وہ وضع محل سے فارغ نہ ہو۔

۲۔ جو شخص اللہ اور یومِ آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ کسی کینز سے جو شیبہ ہو، اس وقت تک جماعت نہ کرے جب تک اسے حیض نہ آجائے۔

گویا باندی کے حلال اور جائز ہونے کو جن امور پر معلق رکھا ہے وہ سب کے سب حیض سے متعلق ہیں، نہ کہ طہر سے، پس یہ برگز جائز نہیں ہے کہ جسے آپ نے معتبر قرار دیا ہے اسے ساقط کر دیا جائے اور جسے آپ نے ساقط کیا ہے اسے معتبر قرار دیا جائے۔

اور مقتضائے قیاس مجدد ہی ہے کیونکہ جو کچھ ہے وہ استبراء ہے، اور براتِ رحم کی دلیل جس چیز سے ملتی ہے وہ حیض ہے۔ باقی رہا طہر تو اس سے براتِ رحم کی کوئی دلیل نہیں ملتی،

باندی حالتِ حیض میں اگر خریدار کے پاس آئے، تو **باندی سے کب استبراء ضروری نہیں** اس سے استبراء نہیں ہوگا۔ صاحب الجواب کا قول ہے، اگر باندی اپنے آخری ایام حیض میں فروخت کی گئی تو باقی ایام حیض استبراء کے لیے کافی نہیں ہوں گے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔

لیکن اگر اس حالت میں فروخت ہوئی کہ وہ حیض کے ابتدائی ایام ہوں تو مشہور مذہب یہ ہے کہ اس سے استبراء ہو جائے گا۔

باندی اگر حاملہ ہو، تو وضع حمل سے وہ جیسے ہی فارغ ہوگی **وضع حمل سے استبراء ہو جاتا ہے** استبراء ہو جائے گا۔

یہ مخصوص حکم ہے، لہذا مجمع علیہ ہے، یعنی اس پر امت کا اجماع ہے۔

وضع حمل سے پیشتر تمتع ناجائز ہے | نہیں کی جاسکتی۔

آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول کہ حاملہ سے **حاملہ نماز پڑھ سکتی اور طواف کر سکتی ہے** جب تک وضع حمل سے فارغ نہ ہوئے، اور

غیر حاملہ سے جب تک اسے ایک حیض نہ آجائے، مباشرت نہیں کی جاسکتی،

اس سے مستنبط ہوتا ہے کہ حاملہ کو حیض نہیں آتا۔ اور اگر وہ کچھ خون دیکھے تو یہ فاسد خون ہے اور بظاہر استبراء و بدستور روزے رکھ سکتی ہے، نماز پڑھ سکتی ہے۔ طواف خانہ کعبہ کر سکتی ہے۔ قرآن کریم کی

تلاوت کر سکتی ہے۔

لیکن یہ ایک ایسا مسئلہ ہے، جس میں فقہا باہم مختلف ہیں :
فقہاء اختلاف پر ایک نظر

عطار حسن، حکمر، مکحول، جابون زید، محمد بن المنذر،
شعبی، نخعی، حماد، حکم، زہری، ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب رحمہم اللہ اس طرف گئے ہیں۔

ابو عبیدہ، ابو ثور، ابن المنذر، امام احمد (اپنے مشہور مذہب کے مطابق) اور امام شافعی (دو
قولوں میں سے ایک قول کے مطابق) کہتے ہیں کہ یہ خون حیض کا نہیں ہے۔

لیکن قنابہ، ربیعہ، لیث بن سعد، مالک، عبد الرحمن بن جہدی، اسحاق بن راہویہ کہتے ہیں یہ

حیض کا خون ہے۔

حضرت عائشہ رضی سے دو روایتیں ہیں ایک یہ کہ حیض ہے، ایک یہ کہ نہیں ہے پہلی روایت
میں ہے کہ نماز پڑھے گی، دوسری میں ہے کہ نہیں پڑھے گی۔

جو لوگ، حاملہ کے خون کو حیض تسلیم نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ
بانڈی کی دو قسمیں

صلی اللہ علیہ وسلم نے بانڈی کی دو قسمیں کا ہیں:

ایک حاملہ، اس کی عدت وضع عمل قرار دی ہے۔

دوسری غیر حاملہ، اس کی عدت ایک حیض رکھی ہے۔

اور یہ حیض بانڈی کی برأت رحم کا علم ہے اگر حیض حاملہ کو بھی آسکتا ہوتا تو پھر اسے اس کے
عدم کا علم نہ ملتا جاتا۔ یہ وجہ ہے کہ مطلقہ کی عدت تین قروء رکھی تاکہ اس کے عدم حمل کی دلیل بن جائے۔
اگر حاملہ بھی حائض ہو سکتی، تو بھی دلیل عدم حمل کی کیسے بن جاتی ؟
ابن عباس سے مروی ہے کہ انھوں نے ارشاد فرمایا :

” اللہ تعالیٰ نے حاملہ سے حیض اٹھایا ہے اور خون کو بچہ کی غذا بنا دیا ہے “

شرم اور دارقطنی نے حضرت عائشہ رضی سے اس حاملہ عورت کے بارے میں جو خون دیکھے، روایت

کیا ہے کہ انھوں نے فرمایا،

” حاملہ عورت کو حیض نہیں آتا، وہ نماز پڑھ سکتی ہے۔

حیض کی تعریف انہوں نے شرع و لغت

وہ لوگ جو اس کے قائل ہیں کہ حاملہ عورت بھی

حائضہ ہو سکتی ہے کہتے ہیں:

حیض وہ خون ہے جو ہر مہینہ اوقات معلومہ پر خارج ہوتا ہے۔“

حیض کی یہ تعریف اندر لے لعت بھی درست ہے، اور از روئے شرع بھی۔

اندام نہانی سے جو خون خارج ہوتا ہے، شارع نے اس پر جو احکام مرتب کیے ہیں وہ دو قسم کے ہیں۔ ایک حیض، دوسرے استحاضہ، ان دو کے علاوہ کوئی تیسری چیز نہیں ہے اور ظاہر ہے حاملہ کے جو خون آکر باہر سے استحاضہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ استحاضہ وہ خون مطبق و زائد ہے جو اکثر حیض پر ہوتا ہے، یا وہ خون ہے جو عادت کے خلاف خارج ہو، لیکن یہ حاملہ والا خون ندم زائد ہے۔ نہ خلاف عادت، لہذا اسے استحاضہ نہیں قرار دیا جاسکتا، بلکہ یہ حیض ہی کہلا جائے گا

باقی رہی ابن عمرؓ کی مثال کہ انھوں نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں رجعت کا حکم دیا تھا، اور فرمایا تھا کہ جب وہ ظاہر ہو جائے پھر اگر چاہیں تو طلاق دے دیں اسے ہاتھ لگاتے بغیر، تو یہ اباحت طلاق ہے، یعنی اگر بیوی حاملہ نہ ہو تو طہر اور عدم میس کی شرط کے ساتھ طلاق دینا مباح ہے، لیکن اس میں حاملہ کے خون دیکھنے کا حکم کہا ہے کہ اگر حاملہ اگر حیض سے ہو تو نہ مانہ حیض میں اسے طلاق دینا بدعت ہے، حالانکہ اس پر لوگوں کا اتفاق ہے کہ حاملہ کو طلاق دینا بدعت نہیں ہے، اگرچہ رستے خون دیکھا ہو۔ ہم کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق حاملہ کو مطلقاً جائز کیا ہے جس میں کوئی استثنا نہیں، باقی رہی غیر حاملہ تو اس کی طلاق کی دو شرطیں ہیں۔ ایک طہر دوسری عدم میس۔ اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ حاملہ عورت کو اگر خون آجائے تو وہ خون فاسد ہے۔

باقی رہی یہ بات کہ حیض اور حمل باہم مجتمع نہیں کیا حیض اور حمل مجتمع نہیں ہو سکتے؟ ہو سکتے۔ تو یہ بات یا حسن سے ثابت ہو سکتی ہے یا شرع سے، اور یہ دونوں متنعی ہیں، جہاں تک حسن کا تعلق ہے وہ ظاہر ہے۔ رہی شرع تو کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے کہ یہ دونوں مجتمع نہیں ہو سکے۔

مسائل بیع

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام

محرمات بیع

وہ چیزیں جن کی بیع مسلمانوں پر حرام ہے

صحیحین میں حدیث جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص کا سوال

ثبات ہے کہ انھوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ کہہ رہے تھے،
” اللہ نے اور اس کے رسولؐ نے، شراب، مردار، خنزیر اور اصنام کی بیع حرام
کر دی ہے۔“

اس پر ایک شخص نے عرض کیا:

”یا رسول اللہ، کیا مردار کی چربی بھی فروخت کرنا حرام ہے حالانکہ اس سے کشتیاں چکنی کی جاتی
ہیں اور کھالوں کو چرب کیا جاتا ہے، اور لوگ انھیں کام میں لاتے ہیں!“

آپؐ نے جواب میں ارشاد فرمایا:

”نہیں وہ بھی حرام ہے۔“

اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”خدا بیہود کو غارت کرے، اللہ تعالیٰ نے جب ان پر چربی حرام کر دی، اور اس سے
پگھلا کر فروخت کرنے لگے، اور اس کی قیمت کھانے لگے۔“

صحیحین میں حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ حضرت عمرؓ
ابن عباسؓ کی ایک روایت کو اطلاع ملی کہ کمرہ نے شراب فروخت کی ہے۔ انھوں نے فرمایا:

”خدا کمرہ کو غارت کرے، کیا وہ نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔“

خدا پر لعنت کرے، ان پر چربی حرام کر دی گئی، تو وہ اسے گھلا کر فروخت کرنے لگے۔

بیہقی اور حاکم کی روایت | بیہقی اور حاکم نے اپنی صحیح میں روایت کی ہے اور اسے ابن ابی شیبہ سے منسوب کیا ہے اس میں ان کی پہلی روایت پر کچھ اضافہ ہے اس کے لفظ ابن عباس سے یہ روایت کیے گئے ہیں کہ انہوں نے کہا:

”نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں رونق افروز تھے کہ آپ نے نظر آسمان کی طرف اٹھائی، تب تم فرمایا، اور کہا، یہود پر خدا کی لعنت، یہود پر خدا کی لعنت، یہود پر خدا کی لعنت اللہ عزوجل نے ان پر چربی حرام کر دی وہ اسے بیچ کر اس کی قیمت کھانے لگے، اللہ تعالیٰ جب کسی قوم پر کوئی چیز حرام کر دیتا ہے تو اس کی (فروخت کی) قیمت بھی ان پر حرام فرمادیتا ہے۔“

حضرت ابو ہریرہ کی روایت | بیہقی نے ابن عبدان سے، انہوں نے صفار سے، انہوں نے اسماعیل القاضی سے، انہوں نے ابن منہال سے، انہوں نے یزید بن ذریع سے، انہوں نے خالد الخداری سے، انہوں نے ابو الولید سے، انہوں نے ابن عباس سے یہی روایت کی ہے۔

نیز صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ نے اس طرح کی روایت کی ہے، اور فرمایا:

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا کھانا حرام کر دیتا ہے تو اس کی قیمت بھی حرام کر دیتا ہے۔“

حدیث مشتمل پر کلمات جو امع | یہ حدیث مشتمل ہے کلمات جو امع پر جو تحریم اجناس سے گانہ کے حامل ہیں:

(۱) وہ مشارب — جن سے عقل فاسد ہو جائے۔

(۲) وہ — جو مفسد طبع ہوں، اور غذا خبیث کی حیثیت رکھتے ہوں۔

(۳) وہ ایمان — جن سے دین فاسد ہو جاتا ہو، اور جو فتنہ شرک کے داعی ہوں

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی جو تحریم فرمائی ہے اس کا مقصد صیانت ہے۔

نوع اول کی تحریم سے عقل ان چیزوں سے محفوظ ہو جاتی ہے جو اسے زائل کرنے والی، اور اس میں فساد پیدا کرنے والی ہوں،
 نوع ثانی کی تحریم سے، قلوب کی ان چیزوں سے صیانت ہو جاتی ہے جو غذائے خبیثہ کے اثر سے اسے مبتلائے فساد کر دیں کیونکہ غذا میں، اور کھانے والے میں، ایک دوسرے کا رنگ بھٹکنے لگتا ہے۔
 نوع ثانی کی تحریم سے ادیان کی ان چیزوں سے حفاظت کر دی ہے، جو فساد دین کی موجب ہوں، یا ہو سکتی ہوں۔

پس یہ تحریم متضمن ہے صیانت عقل، صیانت قلوب، اور صیانت ادیان پر۔

تمام نشہ آور چیزوں کی بیع حرام ہے | پس تحریم بیع شراب میں ان تمام چیزوں کی حرمت شامل ہے جو مسکر (نشہ آور) ہوں،

خواہ وہ سیال صورت میں ہوں، یا منجمد صورت میں۔ افشردہ ہوں، یا مطبوخ، چنانچہ انگور کا افشردہ، منقے، کھجور، مکتی، جو، شہد، گیہوں کی شراب۔ سب کا ایک ہی حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نص صحیح و صریح کے مطابق اس کی سند میں کوئی طعن نہیں ہے۔ بد اس کے متن میں کوئی اجمال ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

کل مسکر خمر (ہر نشہ آور چیز شراب ہے)

نیز صحابہ کرام سے بھی یہ ثابت ہے، جو آپ کے خطاب و مراد کو سب سے زیادہ سمجھتے تھے اور صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کا مطلب

کہ: کل مسکر خمر (ہر نشہ آور چیز شراب ہے)

یہی یا تھا کہ "خمر" ہر وہ چیز ہے جو عقل و دانش میں فتور پیدا کر دے۔

۱۔ یہ بحث کہ خمیرہ کا تعریف کیا ہے؟

خمر کا اطلاق کس قسم کی شراب پر ہوتا ہے؟

آیا کوئی شراب ایسی بھی ہے جو خمر نہ ہو

(حاشیہ یاقی اگلے صفحہ پر)

دعا ہے کہ یہ سب بے معنی اور لاطائل بچیں ہیں۔ ایسی بچیں وہی لوگ اٹھا سکتے ہیں جن کے دل میں چور ہو، جو لفظی مباحث کی آڑ لے کر ایک غلط، حرام اور ناپاک چیز کو جائز اور روا قرار دینا چاہتے ہوں۔ ورنہ اس باب میں فیصلہ کن بات وہی ہے جو ارشاد نبوی علیہ التحیۃ والسلام پر مبنی ہے۔ یعنی

حل مسکر خمر، ہر نشہ آور چیز شراب ہے۔

اس کے بعد کسی بحث و مناظرہ کی گنجائش ہی باقی نہیں رہ جاتی۔

تحریم بیع مردار

تحریم بیع مردار میں وہ تمام چیزیں داخل ہیں، جن پر مردار کا اطلاق ہو سکتا ہے، خواہ ان کی موت کسی طرح ہوتی ہو یعنی خواہ وہ اپنی موت مرے، یا ہلاک کئے ہوں کسی حالت میں بھی حلال نہیں ہے یا یہی صورت مردار کے اجزا کی بھی ہے، وہ بھی حرام ہیں، طلال نہیں قرار دیے جاسکتے،

مردار کی چربی بھی حرام ہے | چنانچہ اس سلسلہ میں صحابہ رضی اللہ عنہم کی تحریم بیع شحم (چربی) کے سلسلہ میں مشکل پیش آئی، کیونکہ یہ

کافی منفعت بخش چیز تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ مردار کی چربی بھی حرام ہے، اگرچہ اس میں کتنی ہی منفعتیں ہوں نہ ہو۔

مردار رسول سمجھنے میں لوگوں کا اختلاف | یہ ایسا سلسلہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد سمجھنے کے سلسلہ

میں لوگوں کا اختلاف ہے، آپ نے فرمایا تھا لاھو حرام، ہمیں وہ حرام ہے، آیا اس سے مراد بیع ہے، یا رسول عنہما افعال کی طرف یہ حکم عائد ہوتا ہے، چنانچہ ہمارے شیخ کہتے ہیں یہ حکم بیع کی طرف راجع ہے وہ فرماتے ہیں:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو یہ خبر دی کہ اللہ تعالیٰ نے بیع مردار حلال کر دی ہے، تو انہوں نے کہا، مردار کی چربی میں یہ فائدہ ہوتے ہیں، مطلب یہ تھا آیا اس کی بیع جائز و سزاوردی جاسکتی ہے؟ آپ نے فرمایا،
 ”نہیں وہ حرام ہے،“

حضرت عباسؓ کا واقعہ | میں کہتا ہوں، صحابہ کرام نے تمام مرداروں کی چیرنی کے لیے تخصیص طلب کی تھی، کلاس کا جواز مل جاتے، جیسے عباس رضی اللہ عنہ نے، جملہ نبات حرم سے تخصیص، جواز اذ فر سے جا ہی تھی، لیکن جواب حسب دل خواہ نہ ہوا آپؐ نے فرمایا،
لا ضو حرام (نہیں وہ حرام ہے)

حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے استدلال | اصحابِ حرم رضی اللہ عنہم میں سے بعض کا خیال ہے کہ تحریم افعال مشمول ہونا

کی طرف عائد ہوتی ہے کیوں کہ آپؐ نے "ہو" کا لفظ استعمال فرمایا ہے "صحیح" کا نہیں، کیونکہ مراد جمیع مذکورہ سے تھی، اور ضمیر اقرب مذکور کی طرف عائد ہوتی ہے، اور معنوی جہت سے قابل ترجیح یہ ہے کہ ان اشیاء کی اباحت ذریعہ ہے شحوم کے بیع و اقتنار کا، نیز یہ کہ بعض الفاظ حدیث میں "لاصحی حرام" فرمایا ہے، اور یہ ضمیر یا تو شحوم کی طرف راجع ہوگی یا افعال کی طرف، اور دونوں صورتوں میں تحریم افعال مشمول ہونا پر حجت ہے، چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ چوبیس گھنٹے میں گر جائے تو اگر وہ جاہول ہے تو اس پاس کا حصہ نکال دینے کے بعد اسے استعمال کیا جاسکتا ہے، اور اگر سیال صورت میں ہے تو اس کے قریب نہ پھسکتا چاہیے، البتہ چراغ وغیرہ کے جلانے میں وہ بروئے کار لایا جاسکتا ہے۔

مردار کھانے کے علاوہ دوسری طرح انتفاع جاتر ہے | جو لوگ اس نقطہ نظر کے ہیں وہ کہتے ہیں کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپؐ نے فرمایا، مردار کا کھانا حرام ہے اس سے یہ بات صریحی طور پر معلوم ہوتی ہے کہ کھانے کے علاوہ دوسری صورتوں میں اس سے انتفاع حرام نہیں ہے، مثلاً، ایندھن پر ڈال کر آگ سلگانے یا بند باندھنے کے سلسلے میں اس سے کام لینا یا اداسی طرح کے کام،

حرام جو کچھ ہے وہ ظاہری یا باطنی پر ملا بہت ہے، مثلاً، کھانا پینا، لیکن بغیر ملا بہت کے اس سے انتفاع کیوں حرام ہوگا؟

جو شخص حدیث جابر کے میاق پر غور کرے گا، وہ جان لے گا کہ سوال بیع کے متعلق تھا انھوں نے آپ سے اجازت چاہی تھی کہ بیع شحوم کی اجازت دی جائے۔ آپ نے انکار کر دیا، اور فرما دیا وہ حرام ہے لیکن اگر ان افعال کے حکم کے بارے میں سوال کیا جاتا، تو سوال یوں ہونا کہ آیا چراغ جلانے کے لیے، یا کھالوں کی تدبیر کے لیے چربی استعمال کی جاسکتی ہے؟ لیکن انھوں نے یہ نہیں پوچھا، کہ اس سے یہ فوائد حاصل ہوتے ہیں، چنانچہ ان کی یہ بات خیر تھی نہ کہ سوال، لہذا، آپ نے بھی اس بارے میں کچھ نہیں بتایا۔

ہدایت امر یہ ہے کہ حدیث دونوں باتوں پر محمل ہے چنانچہ فعل رسول سے استدلال وہ چیز حرام نہیں ہوگی، جس کے بارے میں معلوم نہ ہو کہ

اللہ اور رسول نے اسے حرام کیا ہے

چنانچہ ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمود قوم کے خرابہ میں جو کنویں واقع تھے، ان کا پانی پینے سے منع فرمایا، لیکن اس پانی سے جو آغا گوندھا گیا تھا اس کی روٹی جانوروں کو کھلانے کی اجازت دے دی، چنانچہ معلوم ہوا کہ ایسی چیزوں سے اشتقاق محض چراغ وغیرہ جلانے کی صورت میں نہ کہ ظاہری و باطنی ملاہست کی صورت میں محض ارتفاع ہے مفسدہ نہیں، اور اسے شریعت نے حرام نہیں کیا ہے، کیونکہ شریعت مقاسدہ خالصہ را حیحہ اور ان کے طرق و اسباب موصدہ کو حرام کرتی ہے، چنانچہ امام احمد رحمۃ اللہ نے ذور وایتوں میں سے ایک میں سردار جانور کی چربی سے چراغ جلانا جائز قرار دیا ہے، بشرطیکہ اس میں کسی روغن ظاہر کی آمیزش بھی ہو۔!

اگر یہ کہا جائے کہ مردار کی چربی نجس العین ہے لیکن اگر اسے کسی چیز سے مخلوط کر دیا جائے تو

صرف نجس ہے اور اس کی تطہیر و حو لیتے سے ہو جائے گی چنانچہ وہ ایک مطابق روغن نجس کی بیع جائز ہے، لیکن روغن مردار کی بیع جائز نہیں ہے۔

جواب میں کہا جائے گا کہ یہ فرق دو مسبب سے ضعیف ہے۔

ایک یہ کہ امام احمد یا امام شافعی میں سے کسی سے بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ اس نے روغن نجس

کو دہولینے کا فتویٰ دیا ہوا، البتہ بعض تابعین نے یہ فتویٰ ضرور دیا ہے، لیکن امام مالک، مروی ہے کہ روغن بخش دھولینے سے پاک ہو جائے گا، یہ روایت ابن تانغ اور ابن القاسم کی ہے۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ یہ حکم تمام روغنتوں پر مامور نہیں ہے کیونکہ بعض ایسے ہیں جن کا دھونا ممکن نہیں، اور امام احمد و شافعی رحمہما اللہ نے روغن نجس کو مطلق طور پر چیراغ وغیرہ کے جلانے میں جائز قرار دیا ہے، اور اس میں کوئی تفریق روا نہیں رکھی ہے، گو برنجس العین ہے، لیکن جہور علمائے کھیتی باڑی، اور پھل ترکاری کی کاشت کے سلسلہ میں اس سے انتفاع جائز قرار دیا ہے، اور اس کی ملامت، نجس چیز کی آگ سے زیادہ مؤثر ہے، یعنی پھل، غلہ اور ترکاری پر نجس چیز کی آگ کا اتنا اثر ظاہر نہیں ہوتا جتنا گوبر کا یا کھاد کا نمایاں ہوتا ہے، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں جو مشکوک اور مشتبہ ہو، بلکہ صحت اور مشاہدے سے ثابت ہے۔

چنانچہ بعض اصحاب مالک و ابو حنیفہ رحمہما اللہ نے اس **گوبر کی بیع جائز ہے** کی بیع بھی جائز قرار دی ہے۔ چنانچہ ابن الماجشون کہتے ہیں کہ گوبر کی بیع جائز ہے، اس لئے کہ اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔

ابن القاسم کہتے ہیں کہ گوبر اور کھاد کی بیع میں کوئی مضائقہ نہیں، استہب کہتے ہیں کھاد اور گوبر کی خریداری پر، خریدنے والے، الا فروخت کرنے والے سے زیادہ مجبور ہے۔

ابن الحکم کہتے ہیں خدادادوں (فروخت کرنے والے اور خریدنے والے) میں سے کسی کو معاف نہیں کرے گا

تحریم بیع مردار، تحریم انتفاع کو لازم نہیں ہے **میں کہتا ہوں یہی قول صواب ہے، ان چیزوں کی بیع حرام**

ہے، اگرچہ ان سے انتفاع جائز ہی کیوں نہ ہو، بہر حال خلاصہ بحث یہ ٹھیکر کہ تحریم بیع مردار تحریم انتفاع مردار کو لازم نہیں

ہے -
 امام مالک رحمۃ اللہ سے ایک نص یہ ہے کہ نجس روغن زیتون سے استتصباح (پراغ
 جلانا) جائز ہے، لیکن مساجد میں نہیں،
 جانتا چاہیے کہ انتفاع کا باب بیع کے باب سے زیادہ وسیع ہے، ہر وہ چیز جس کی
 بیع حرام ہے، اس سے انتفاع حرام نہیں ہے، بلکہ دونوں میں کوئی الزم نہیں ہے، چنانچہ
 تحریم انتفاع، تحریم بیع سے اخذ نہیں کی جاسکتی!

تحریم بیع اجزا مردار

بیع مردار میں تمام اجزاء شامل ہیں | تحریم بیع مردار میں اس کے تمام اجزاء کی بیع بھی شامل ہے، جو اس کی زندگی میں حلال تھے موت کے بعد حرام ہو گئے، مثلاً گوشت، چربی، پیٹھے، لیکن بال، اون، اور روئیں تحریم میں داخل نہیں ہوں گے کیونکہ یہ مردار نہیں ہیں۔

امام مالک و ابو حنیفہ وغیرہ کا مسلک | جمہور اہل علم کا قول ہے کہ مردار کے بال، اون، اور روئیں طاهر ہیں۔

بشر طیکہ وہ حیوان بھی طاهر ہو یا یہ امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ کا مسلک ہے، نیز اوزاعی، لوری، داؤد، ابن المنذر، منزی اور تابعین میں، حسن، ابن سیرین اور اصحاب عبد اللہ بن مسعود بھی اپنی رائے رکھتے ہیں۔

امام شافعی کی رائے کا تفسر | لیکن امام شافعی کی رائے اس بارے میں منقرہ ہے وہ ان چیزوں کو نجس قرار دیتے ہیں، ان

کی دلیل یہ ہے کہ لحم مردار اس کے جملہ اجزاء کو اثر اور نظر کی دلیل سے شامل ہے۔ اثر کا جہاں تک تعلق ہے کامل میں ابن عدی کی مرفوعہ روایت ہے، کہ ناض، خون اور بال دفن کر دو، کیونکہ یہ چیزیں مردار ہیں، اور نظر کا جہاں تک تعلق ہے، تو یہ چیزیں حیوان سے چپکی ہوتی ہیں، اس کی نشوونما کے ساتھ ان کا نشوونما بھی ہوتا ہے، لہذا اس کی موت کے ساتھ یہ نجس ہو جائے گی، جس طرح اس کے دوسرے جملہ اعضا نجس ہو جائیں گے۔

لیکن جو لوگ بالوں کو ظاہر قرار دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، **اومن اصوا فہا وا وبارہا و اشعارہا**

انثا و متاعاً الی حین۔

یعنی اللہ تعالیٰ نے، حیوان کے اون، بال، اور روئیں کو آناٹہ اور متاع قرار دیا، اور یہ

عام ہے، خواہ حیوان زندہ ہو یا مردہ۔

اسی طرح مسئلہ احمد رحمۃ اللہ علیہ میں عبدالرزاق مہر سے، وہ زہری سے وہ عبید اللہ بن عبد اللہ بن عقیبہ سے، وہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میمونہ کی مردہ بکری کے پاس سے گزرے، آپ نے ارشاد فرمایا،

”وتم اس کا کھال سے اتقاع کیوں نہیں کرتے؟“

لوگوں نے عرض کیا، ”یہ کیونکر ممکن ہے یہ تو مردار ہے۔“

آپ نے فرمایا،

”اس کا صرف گوشت حرام ہے۔“

آپ کے اس ارشاد سے ظاہر ہوتا ہے کہ گوشت اور چربی، کلیجی جگر وغیرہ جو داخل لحم ہیں کے سوا باقی چیزیں مباح ہیں، ایک بات یہ بھی ہے کہ ان چیزوں میں روح بھی نہیں ہے، نہ یہ پکڑنے سے اذیت محسوس کرتی ہیں نہ چھونے کو محسوس کرتی ہیں، اور یہ دلیل ہے عدم حیات کی، باقی رہا نشوونما تو یہ زندگی پر دال نہیں ہے۔

رہی حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث تو اس کا ایک راوی

عبداللہ بن عبدالعزیز بن ابی داؤد بھی ہے، اس کے بارے میں

ایک راوی پر جرح

ابو حاتم رازی کہتے ہیں کہ منکر الحدیث ہے، میرے نزدیک یہ صادق نہیں ہے۔

علی بن حسین بن جنید کہتے ہیں ”یہ شخص کوڑی برابر نہیں، جھوٹی حدیثیں بیان کیا کرتا

ہے۔

تحریم بیع میں رباعث شدہ کھال اور پٹھیاں بھی داخل ہیں اگر یہ سوال کیا جائے، کہ تحریم بیع میں پٹھیاں

اور وباغت کی ہوتی کھال وغیرہ کی بیع بھی داخل ہے؟

جواب یہ ہے کہ جس بیع کو حرام کیا گیا ہے وہ ہے جس کا کھانا حرام ہے، اور استعمال کرنا حرام ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ: اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو حرام کر دیتا ہے تو اس کی قیمت کو بھی حرام کر دیتا ہے، اس میں اس بات کی تینبیہ ہے کہ جس چیز کی بیع حرام ہوتی ہے، اس کا کھانا بھی حرام ہوتا ہے۔

لیکن کھال، جب اس کی وباغت کمری جلتے تو وہ ایک ظاہر وجود بن جاتی ہے، جس سے لباس، فرش، اور دوسری بہت سی چیزوں میں انتفاع کیا جاتا ہے، لہذا اس کی بیع بھی ممنوع نہیں ہے،۔۔۔

امام شافعی رحمۃ اللہ کی نص ان کی کتاب "التحییم" میں یہ ہے کہ اس کی بیع جائز نہیں ہے، لیکن اس باب میں اصحاب شافعی مختلف آرا ہیں۔

تفصیل کہتے ہیں اس کا ظاہر ظاہر ہے، جیسا کہ امام مالک کا قول ہے۔

بعض اصحاب شافعی دوسرے کہتے ہیں اس کی بیع جائز نہیں ہے، اگرچہ اس کا ظاہر اور باطن ظاہر ہے، کیونکہ بحر حال یہ مردار کا جز ہے، لہذا اس کی بیع بھی ناجائز ہے، جیسے ہڈی اور گوشت کی بیع ناجائز ہے۔

بعض اصحاب شافعی کہتے ہیں اس کی بیع وباغت کے بعد جائز ہے۔ کیونکہ یہ ایک ظاہر وجود ہے، جس سے انتفاع کیا جاسکتا ہے، لہذا اس کی بیع جائز ہے۔

بعض کا قول ہے کہ یہ وباغت یا ازالہ ہے یا ازالہ ہے، پس اگر ازالہ ہے تو اس کی بیع جائز ہے، کیونکہ مردار کا جز ہونے کے باوجود، اس نے ایک دوسرا پیکر اختیار کر لیا اور ازالہ ہے تو بے شک اس کی بیع جائز نہیں ہوگی، کیونکہ مردار کا وصف یہ ہے کہ اس کی بیع حرام ہے، اور یہ وصف باقی ہے،

امام مالک کا مسلک :- رہے اصحاب امام مالک رحمۃ اللہ، تو ابن القاسم کی المدور،

میں اس کی بیع کی ممانعت ہے، اگرچہ دیباغت ہو چکی ہو، صاحب "التہذیب" نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، مانفی کہتے ہیں کہ دیباغت کے بعد بھی یہ ظاہر نہیں ہے۔

امام مالک کے دو قول **۲** میں کہتا ہوں، مدبوع (دیباغت شدہ) کھال کی طہارت کے بارے میں امام مالک سے دو قول منقول ہیں۔

ایک یہ کہ ظاہری اور باطنی طور پر وہ ظاہر ہے، وہیب کا قول بھی یہی ہے اور اس روایت کی بنیاد پر بعض اصحاب مالک اس کی بیع جائز قرار دیتے ہیں۔

دوسرا قول یہ ہے اور وہی زیادہ مشہور ہے کہ اس کی طہارت مخصوص قسم کی ہے، اسے صرف خشک چیزوں میں اور پانی میں استعمال کیا جاسکتا ہے، لیکن دوسری سیال چیزوں میں نہیں، اس روایت کی بنیاد پر بعض اصحاب مالک کہتے ہیں کہ اس کی بیع ناجائز ہے، اس پر نماز بھی نہیں ہو سکتی۔

امام احمد رحمۃ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ دیباغت سے پہلے مردار کی کھال کا بیچنا جائز نہیں ہے،

امام احمد رحمۃ اللہ کا مسلک

البتہ اگر اس کی دیباغت ہو چکی ہو تو جائز ہے۔

روغن نجس کے بارے میں امام احمد کے تین وجوہ ہیں !
۱۔ ایک یہ کہ اس کی بیع جائز نہیں۔

امام احمد کے تین وجوہ

۷۔ دوسرے یہ کہ اس کی بیع کافر کے ہاتھ جائز ہے، جو اس کی نجاست سے واقف ہو۔

۳۔ اس کی بیع کافر اور مسلم دونوں کے ہاتھ جائز ہے، جیسے گوگرد و نون کے ہاتھ نجس ہونے

کے باوجود فروخت کیا جاسکتا ہے۔

اصحاب امام ابو حنیفہ کے نزدیک گوبر کی بیع جو نجس ہے، البتہ طیکہ وہ کسی چیز

کا تابع ہو، صرف گوبر کی بیع جائز نہیں

مردار کی ہڈیوں کے بارے میں امام ابو حنیفہ

رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نجس نہیں

اصحاب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا قول

بعض اصحاب امام کا قول بھی یہی ہے۔ اصحاب امام مالک میں سے ابن وہیب نے بھی

اس مسدک کو اختیار کیا ہے۔

ان حضرات کے نزدیک ہڈی کی بیع جائز ہے، اگرچہ ماخذ طہارت میں یہ باہم مختلف

ہیں اصحاب ابو حنیفہ کا قول ہے کہ ہڈی مردار میں داخل نہیں ہے۔ نہ یہ رسم اس پر حاوی

ہے۔

ابن القاسم کہتے ہیں کہ امام مالک کا قول ہے کہ مردار کی ہڈی

کی خرید و فروخت درست نہیں ہے، اسی طرح ہاتھی کے دانت

کا کاروبار بھی نہیں کیا جاسکتا، تناس کی بنی ہوئی کنگھیوں کو استعمال کیا جاسکتا ہے۔

لیکن مطرف اور ابن الاثیر نے ہاتھی دانت کی بیع مطلق طور پر جائز رکھی ہے۔

تحریم بیع اصنام

جملہ آلات شرک کی حرمت

اصنام کی بیع بھی حرام ہے!

بیع اصنام کی حرمت سے یہ متفاد ہوتا ہے کہ ایسے جملہ آلات کی بیع بھی حرام ہے جو کسی جنت اور نوعیت سے بھی شرک کی طرف متوجہ کرنے والے ہوں، مثلاً، بت، سسرا، صلیب وغیرہ۔

کون کتابوں کی بیع حرام ہے؟

اسی طرح ان تمام کتابوں کی بیع بھی حرام ہے، جو شتمل بر کفر ہوں، اور غیر اللہ کی عبادت اور پرستش کا جن میں ذکر ہو، ایسی تمام چیزوں کا ازالہ اور اعدام واجب ہے، پس ان کی بیع تو ذریعہ ہے، شرک کے فروغ اور پرچار کا، لہذا، اس کی تحریم تو اور زیادہ ضروری ہوتی، کیونکہ اس بیع میں وہ تمام مضارک موجود ہیں، جو نفس اشیا میں ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر ان کے حققت امر کے باعث نہیں کیا، یعنی یہ معمولی چیزیں ہیں اس لیے ان کے ذکر میں تاخیر نہیں روا رکھی بلکہ تدریج کو اختیار فرمایا، پہلے سہل چیز لی، پھر سخت پر آئے۔

بیع خمر کی تحریم

کفار آپس میں شراب کی خرید و فروخت کر سکتے ہیں مسلمان نہیں

کہا جاسکتا ہے کہ اہل کتاب کے ہاں خمر (شراب) حلال ہے، لہذا ان کے ہاتھ اس کی بیع جائز ہوگی!!

جواب یہ ہے کہ یہ وہ وہم ہے جو حضرت عمر بن الخطاب کے عمال کے دل میں بھی پیدا ہوا تھا، اور انہوں نے اس وہم کو دور بھی کر دیا تھا۔ انہوں نے اپنے عمال کو اس کی سختی کے ساتھ ممانعت کا فرمان بھیجا تھا، اور حکم دیا تھا کہ بیع خمر کو وہ اہل کتاب پر چھوڑ دیں، وہ آپس میں بے شک اس کی خرید و فروخت کریں، البتہ ان پر جو سرکاری مطالبات ہوں اور ان کی ادائیگی وہ اس کی قیمت سے کریں، تو لے لیں،

ابو عبیدہ کہتے ہیں ہم سے عبدالرحمان نے، انہوں نے سفیان بن سعید سے، انہوں نے ابراہیم بن عبدالاعلیٰ الجعفی سے، انہوں نے سوید بن غفلہ سے بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اطلاع ملی کہ لوگ ختنازیر کی صورت میں جزیہ وصول کرتے ہیں، بلال رضی اللہ عنہ اور انہوں نے کہا،

”ہاں لوگ ایسا کرتے ہیں،“

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا،

”یہ نہ کرو، اگرچہ ان کی فروخت کا ارادہ کیوں نہ ہو،“

ابو عبیدہ کہتے ہیں ہم سے انصاری نے، انہوں نے اسرائیل سے، انہوں نے ابراہیم بن عبدالاعلیٰ سے، انہوں نے سوید بن غفلہ سے روایت کیا کہ بلال رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے شکایت

کی کہ آپ کے عمال خراج میں خنزیر، اور خمر وصول کرتے ہیں،
حضرت عمرؓ نے فرمایا،

» د اہل کتاب سے خراج میں ایسے چیزیں مت لو، لیکن تم ان کی قیمت لے سکتے ہو،
ابو عبیدہ کا بیان | ابو عبیدہ کا بیان یہ ہے کہ مسلمان اہل ذمہ سے خراج اور جزیہ کی رقم کے
بدلے، خمر اور خنازیر لے لیا کرتے تھے، تاکہ انہیں فروخت کر کے مطالبہ
کی رقم وصول کر لیں، حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے حضرت عمرؓ سے شکایت کی،
جس پر انہوں نے حکم امتناعی نافذ کر دیا، البتہ اہل ذمہ اگر آپس میں فروخت شدہ خمر و خنزیر کی رقم
سے جزیہ ادا کریں تو اسے لینے کی اجازت دے دی، کیونکہ اہل ذمہ ان چیزوں کی خرید و فروخت
کر سکتے تھے، کیونکہ خمر اور خنزیر انہی کی ملکیت تھے۔ مسلمانوں کا ان چیزوں سے کوئی تعلق
نہ تھا،

حرام چیزوں کی قیمت بھی حرام ہے | ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ کے بارے
میں ایک اور روایت سیث بن ابی سلیم
کی ہے کہ انہوں نے اپنے عمال کو فرمان بھیجا کہ خنازیر قتل کر دیے جائیں، اور ان کی قیمت جمع ہو۔
وہ اہل جزیہ سے جزیہ کے حساب میں لے لی جائے کیونکہ وہ پسند نہیں کرتے تھے کہ محصول کی رقم
اس طرح لی جائے اگرچہ ذمی کو آپس میں ان چیزوں کی خرید و فروخت کی اجازت تھی، محصول کی رقم
سے مراد وہ رقم ہے، جو ان چیزوں پر بطور محصول عائد ہوتی تھی، لیکن اس محصول کو، اور اس طرح کی
قیمت کو وہ قول رسولؐ کی بنا پر پسند نہیں کرتے تھے، آپؐ کا ارشاد تھا: **خدا جب کسی چیز کو حرام
کر دیتا ہے کہ اس کی قیمت بھی حرام کر دیتا ہے۔**

۱۔ اہل ذمہ وہ غیر مسلم ہوتے ہیں، جو اپنے دین و آئین شرع پر قائم رہتے ہوئے مسلم حکومت کے زیر سایہ
زندگی بسر کریں، اسلامی حکومت میں فوجی خدمت ہر مسلمان سے لی جاسکتی ہے، لیکن اہل ذمہ اس حکومت
سے مستثنیٰ ہوتے ہیں اس کے معاوضہ میں ایک حقیر سی رقم سالانہ ان سے وصول کی جاتی ہے، جس کے بدلے میں
انکے جان و مال کی حکومت اسلامیہ ذمہ دہر ہو جاتی ہے اس کے علاوہ ان سے کوئی ٹیکس نہیں لیا جاتا۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا عقاب | اسی طرح عبداللہ بن حبیرہ سیاقی کی روایت ہے کہ عقبہ بن فرقہ نے عمر رضی اللہ عنہ کو چالیس ہزار

درہم صدقہ (مخلول) خر کے ایک مرتبہ بھیجے، عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں لکھا،

”خدا کی قسم اب میں تجھے عامل نہیں بناؤں گا۔“

شراب کا محصول واپس کر دیا گیا | اسی طرح مثنیٰ ابن سعید کی روایت ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے عدلی بن ارقط کو فرمان بھیجا کہ احوال

محاصل کی سابقہ تفصیل بھیجیں، انہوں نے جو تفصیل بھیجی اس میں عشرہ خمر (محصول شراب) کی رقم چار لاکھ درہم تھی،

حضرت عمر بن عبدالعزیز نے انہیں لکھا،

”خمر پر نہ عشر ہے، نہ وہ فروخت کی جاسکتی ہے، نہ خریدی جاسکتی ہے، جیسے ہی میرا یہ فرمان پہنچے

فوراً یہ رقم واپس کر دو۔“

تحریم بیع سگ و گربہ

صحیحین میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت، زائینہ کی اجرت، اور کاہن کی بخشش سے منع فرمایا ہے،

ابو النضر کی روایت صحیح مسلم میں ابو النضر کی روایت ہے وہ کہتے ہیں میں نے جابر سے کتے اور بلی کی قیمت کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے

جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے سخت ناپسند کرتے تھے،
علاوہ ازیں صحیح مسلم میں رافع بن خدیج کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،!

”بدترین کمائی زائینہ کی اجرت، کتے کی قیمت اور پھینے لگانے والے کا کسب ہے!“

یہ سنن مضمون ہیں امور اربعہ کو:
امور اربعہ مستنبطہ | ۱۔ تحریم بیع کلاب، — اس میں ہر کتا شامل ہے خواہ وہ پھوٹا ہو،

یا بڑا، شکار کے لیے ہو یا رکھوالی کے لیے، یا کھیتوں کی نگہبانی پر مامور ہو،

یہ فقہائے اہل حدیث کا مسلک ہے پوری قطعیت کے ساتھ،

لیکن اصحاب مالک اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اس باب میں نزاع مروی ہے، اصحاب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بیع کلاب، کو جائز رکھتے ہیں، اور ان کی قیمت کھانا بھی درست قرار دیتے ہیں قاسمی عبد الوہاب کا قول ہے کہ بعض لوگ اسے مکروہ اور بعض حرام قرار دیتے ہیں۔

اور اگر یہ کہا جائے کہ شکاری کتا اس نوع سے مستثنیٰ ہے
شکاری کتے کے بارے میں حکم | جس کی قیمت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

سے نبی مروی ہے، جیسا کہ امام ترمذی نے اپنی سنن میں حدیث جابر رضی اللہ عنہ درج کی ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمن (قیمت) بیع کلب کی ممانعت فرمائی ہے، لیکن شکاری کتے کے بارے میں اجازت مرحمت فرمادی ہے۔

اسی طرح نسائی بیان کرتے ہیں کہ یحییٰ بن ابراہیم بن الحسن مصیعی نے خبر دی، ان سے حجاج بن محمد نے حدیث بیان کی، انھوں نے حماد بن سلمہ سے، انھوں نے ابوالزیر سے، انھوں نے جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ:

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے اور بلی کی قیمت سے منع فرمایا ہے، سوا شکاری کتے کے (اے مستثنیٰ کرو یا ہے۔)

قاسم بن اصبح روایت کرتے ہیں کہ ہم سے محمد بن اسماعیل نے، انھوں نے ابن ابی مریم سے، انھوں نے یحییٰ بن ابی ایوب سے، انھوں نے مشنی بن الصباح سے، انھوں نے عطاء بن ابی زریح سے اور انھوں نے ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

”کتے کی قیمت حرام ہے، سوا شکاری کتے کے،“

ابن وہب کہتے ہیں کہ ابن شہاب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

”تین چیزیں حرام ہیں، کاہن کی اجرت، زانیہ کی اجرت، اور کٹ کھنے کتے کی قیمت“

یزید بن وہب کہتے ہیں، مجھ سے ہیشم بن میزب نے، ان سے حسین بن عبداللہ بن مخرمہ نے

ان سے، ان کے والد نے، ان سے ان کے دادا نے، ان سے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ!

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کٹ کھنے کتے کی قیمت سے منع فرمایا

ہے! ”

استثناء کی صحت پر جابر کی ایک روایت

طال ہے، جو انھوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم

استثناء کی صحت پر ایک روایت

سے کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمن کلب سے منع فرمایا ہے، لیکن خود جابر

نے شکاری کتے کی قیمت کی اجازت دی ہے اور قول صحابی تھبیس عموم حدیث کا پورے طور پر صالح اور حجت ہے، چنانچہ شافع بھی اس کی بیع کو جائز کہتے ہیں، جیسے خیر اور گدھے کی بیع جائز ہے۔

لیکن ان مزعومات کا جواب یہ ہے استثناء کلب صید کی روایت درست نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے استثناء کلب

صید (شکاری) کی روایت صحیح نہیں ہے، چنانچہ امام احمد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے بارے میں حسن بن ابی جعفر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا، انہوں نے اسے ضعیف قرار دیا، دارقطنی سے صواب گروا تھے ہیں کہ یہ جابر پر موقوف ہے،

امام ترمذی کہتے ہیں اس حدیث کی سند صحیح نہیں ہے وہ کہتے ہیں یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ اس کا راوی ابو الہزم ضعیف ہے۔

یہی قول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثمن کلب کی تحریم کی روایت صحابہ کی ایک جماعت نے کی ہے جس میں ابن عباس، جابر، عبد اللہ، ابو ہریرہ، رافع، ابن خدیج اور ابو جحیفہ، رضی اللہ عنہم شامل ہیں، ان کے مرویات کے الفاظ مختلف ہیں لیکن معنی ایک ہیں، اور جو حدیث استثناء کلب صید کے سلسلہ میں مروی ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ راوی کو شبہہ پڑ گیا ہے۔

یہی حدیث مسلم کی حدیث جو انہوں نے ابو الزبیر سے حماد بن سلمہ کی حدیث پر ایک نظر روایت کی ہے، اسے امام احمد رضی اللہ عنہ نے

ضعیف قرار دیا ہے، دارقطنی نے اسے صواب کہا ہے، لیکن موقوف قرار دیا ہے، ابن حزم نے اسے معلول بتایا ہے، کیونکہ ابن الزبیر نے تصریح سماع از جابر رضی اللہ عنہ نہیں کی ہے، اور یہ راوی راس ہے، یہی قول ہے اسے معلول قرار دیا ہے اس کا ایک راوی وہم میں مبتلا ہو گیا ہے، اس نے استثناء کلب صید کو بیع کی طرف منتقل کر دیا ہے،

مثنیٰ بن الصباح کی روایت باطل ہے مثنیٰ بن الصباح کی عطا سے اور ان کی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت

باطل ہے کیونکہ اس میں ایک راوی یحییٰ بن ایوب ہیں، مالک ان کے کذب کی شہادت

دیتے، امام احمد ان پر جرح کرتے ہیں،

باقی رہا، علی رضی اللہ عنہ کا اثر، تو اس روایت میں
حضرت علی سے مروی اثر پر جرح | ایک راوی، ابن صخرہ ہے، جو حد درجہ ضعیف ہے

اس طرح کے آثار ساقط معلولہ ان پر تقدم نہیں حاصل کر سکتے، جنہیں ائمہ ثقافت نے روایت کیا ہے، چنانچہ بعض حفاظ حدیث کہتے ہیں کہ ان کی نقل، دراصل نقل متواتر ہے، اور یہ بات بھی ثابت ہے کہ کسی صحابی سے اس کے خلاف کچھ بھی ثابت نہیں ہے، بلکہ جابر، ابو ہریرہ، اور ابن عباس تو صاف الفاظ میں کہتے ہیں، کہ ثمن کلب، نجیث ہے،

وکیع اسرائیل سے، وہ عبدالکریم سے، وہ قیس بن جبیر سے، وہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ کتے کی قیمت، زانیہ کی اجرت، اور شراب کے دام حرام ہیں۔

اور کتے کو، خچر اور گدھے پر قیاس کرنا تو افسد القیاس ہے، کتے کو
افسد القیاس | اگر کسی چیز پر قیاس کیا جاسکتا ہے تو وہ خنزیر ہے، کیونکہ اس میں اور خنزیر میں جو مشابہت ہے، وہ خچر اور گدھے کی مشابہت سے کہیں زیادہ قوی ہے،

اور اگر یہ کہا جائے کہ ثمن کلب کی ہنسی، اس وقت تک تھی جب تک
سہ اسر باطل دعویٰ | اسے قتل کرنے کا حکم نافذ تھا، لیکن جب اس کا قتل ممنوع ہو گیا تو اس کی قید، مباح ہو گئی، اور تحریم بیع کا حکم منسوخ ہو گیا۔

لیکن یہ دعویٰ سہ اسر باطل اور ناقابل قبول ہے، مدعی کے پاس اپنے دعویٰ کی صحت کی کوئی دلیل نہیں ہے نہ اس کے پاس تائید میں کوئی اثر ہے، نہ کوئی تائیدی ثبوت ہے، جو اس دعویٰ کے ثبوت پر دلالت کرتا ہو،

اس کے برعکس اس کے بطلان پر وہ حدیثیں وال ہیں جو تحریم بیع، اور تحریم اکل ثمن کلب پر دلالت کرتی ہیں۔

لہٰذا یہ بڑی دور انداز کار اور غیر ضروری بحثیں بظاہر معلوم ہوتی ہیں، لیکن اسے فراموش نہ کرنا چاہیے،

کہ جو چیزیں چند افراد کو دور از کار اور غیر ضروری معلوم ہوتی ہیں، وہ نہایت اہم قانونی مباحث سے تعلق رکھتی ہیں،

قانون خشک بھی ہوتا ہے، غیر دلچسپ بھی، اور پیچیدہ بھی،

لیکن بایں ہمہ اگر قانون نہ ہو، اور ایک مسئلہ کے سارے جزئیات کو، جو متوقع اور ممکن ہوں، اپنے دامن میں نہ سمیٹ لے، تو عوام کو گونا گوں مشکلات اور مصائب سے دوچار ہونا پڑتا ہے اور حاکم کو بھی فیصلہ کرنے میں دشواریاں پیش آتی ہیں، لہذا قانون کا فرض ہے کہ وہ مسئلہ کے تمام پہلوؤں کو زیر بحث لائے اور کوئی گوشہ نشین نہ رہنے دے۔

تحریم اجرت زانیہ

آزاد عورت اگر زنا پر مجبور کی جائے تو کیا مہر واجب ہوگا؟

باندی کے بارے میں حکم | زنا کے معاوضہ کے طور پر زانیہ جو کچھ حاصل کرتی ہے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ وہ ہر اعتبار سے خبیث ہے، خواہ اس کا صدور حرہ کی طرف سے ہو یا باندی کی طرف سے بطور خاص اس لیے کہ اس زمانہ میں یہ کام حرام کے مقابلہ میں باندیاں ہی زیادہ کرتی تھیں، چنانچہ آپ سے بیعت کرتے وقت ہند نے سوال کیا تھا،

”وکیا آزاد عورت بھی زنا کا ارتکاب کرتی ہے؟“

زانیہ مہر کی حقدار نہیں | اس بارے میں فقہاء کے مابین کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اگر ایک عاقل و بالغ عورت، کسی آدمی کو پسند کرتی اور اس سے زنا کرتی ہے، تو وہ کسی مہر کی حقدار نہیں ہے۔

آزاد عورت اور باندی کے مسئلہ میں فقہاء کا اختلاف | لیکن حرہ مکرمہ اور امرت مطاوعہ کے بارے میں اختلاف ہے۔

سہ یعنی وہ آزاد عورت جو زنا پر مجبور کی جائے،
سہ یعنی وہ باندی، جو حکم آقا کی پیروی میں یہ گناہ کرے۔

جہاں تک آزاد عورت کا زنا پر مجبور کیے جانے کا تعلق ہے، اس سلسلہ میں چار اقوال ہیں، اور یہ امام احمد رحمۃ اللہ کے روایات منصوص میں سے ہیں،

۱۔ ایسی آزاد عورت جو زنا پر مجبور کی جائے، مہر کی مستحق ہے، خواہ وہ کنواری ہو یا کنواری نہ ہو، خواہ اس کے ساتھ مجامعت کی گئی ہو یا اغلام،

۲۔ اگر عورت کنواری نہیں ہے تو مہر کی مستحق نہیں ہے، اگر کنواری ہے تو مہر کی سزا وار ہے۔

۳۔ اگر وہ محرم ہے تو مہر نہیں ہے، اگر اجنبی ہے تو مہر واجب ہوگا۔

۴۔ جس عورت کی لڑکی مرد پر حرام ہے، مثلاً ماں، بیٹی، بہن، اسے مہر نہیں ملے گا، اور جس کی بیٹی حلال ہے، مثلاً پھینچی، خالہ، تو وہ مہر پائے گی،

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مکرمہ کو کسی حالت میں مہر نہیں ملے گا، خواہ وہ کنواری ہو یا کنواری نہ ہو۔

شارع کے قول کے مطابق مہر عقد کی صورت میں ملتا ہے، پھر زنا کی صورت میں کیسے مل سکتا ہے؟

اور باندی کو نکاح پر قیاس کرنا فاسد ترین قیاس ہے، کیونکہ اس استمتاع زنا کے مقابلہ میں تو شارع نے حد، عقوبت، اور سزا رکھی ہے، یہ چیزیں ضمان مہر کے مقابلہ میں کس طرح جمع ہو سکتی ہیں؟ مہر خاص، نکاح میں لفظاً و معنیاً ہے، اس کی طرف تعانت ہوتا ہے، چنانچہ ”مہر نکاح“ کہتے ہیں، ”مہر زنا نہیں کہتے،

اسی طرح جس عورت سے اغلام کیا جائے لواطت سے مہر واجب نہیں ہوتا جو باندی لواطت کے باعث یہ فعل کرے

اس کا مہر بھی واجب نہیں ہوگا، (البتہ زانی سزا پائے گا) کیونکہ پہلی صورت لواطت کی ہے جس میں مہر نہیں ہوتا، ابو البرکات ابن تیمیہ مکرمہ، مہر مثل واجب قرار دیتے ہیں، خواہ زنا بصورت جماع ہو یا اغلام، ابو محمد نے معنی میں لکھا ہے کہ وطی فی الدبر اور لواطت سے مہر واجب نہیں ہوتا، اور یہی قول زیادہ صحیح ہے، کیونکہ شارع نے

اس فعل کی کوئی قیمت کسی اعتبار سے نہیں مقرر کی، نہ از روے اصل، نہ از روے قدر، اور فرج کا قیاس بالکل فاسد ہے، پھر تو اگر لڑکے سے اغلام کیا جائے تو اسے بھی مہر دینا پڑے گا بلکہ

لے زانیہ کے مہر، اور لواطت کی صورت میں مہر، یا زانیہ کی اجرت، یہ محض قانونی اور فقہی مباحث ہیں ورنہ عقل عامہ دیکھنے والا ہر شخص جانتا ہے کہ اس طرح کی اجرت یا مہر کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔

اسلام نے چونکہ انسان کی عظمت و تکریم کو دو بالا کیا ہے، اسی لیے وہ تحفظ نسب پر بہت زیادہ زور دیتا ہے، ساتھ ہی ساتھ تطہیر اخلاق و کردار بھی، اور زنا کی صورت میں تحفظ نسب اور تطہیر اخلاق و کردار کی پوری عمارت آن کی آن میں منہدم ہو کر رہ جاتی ہے اسی لیے اس کی سزا، اتنی سخت تجویز کی جو کسی اور جرم کی نہیں ہے، اور چونکہ سزا اتنی سخت و شدید تجویز کی اسی لیے خاص اس مسئلہ میں شہادت اور گواہی کا اصول بھی اتنا سخت اور بے پیکر دکھا کہ کسی درجہ میں بھی نا انصافی کا شاہد نہ پایا جائے اور مجرم کو شبہہ کا پور فائدہ دیا جائے۔

حرمت کسب کینیزو زانیہ

کیا توبہ کے بعد زانیہ اپنے کسب کی آمدنی خرچ کر سکتی ہے

مسئلہ مہر کینیزو زانیہ | آیا کینیزو (باندی) بصورت زنا مرد سے مہر وصول کر سکتی ہے ؟ اس باب میں دو قول ہیں ، ایک یہ کہ وصول کر سکتی ہے یہ امام شافعی اور اکثر اصحاب امام احمد کا قول ہے ، ان کی دلیل یہ ہے کہ یہ منفعت دوسرے شخص (مالک) کے لیے وہ حاصل کرتی ہے ، لہذا اس کا بدلہ ساقط نہیں ہوگا لیکن صحیح مسلک یہ ہے کہ مہر واجب نہیں ہوگا ، کیونکہ یہ ایسا فعل قبیح ہے جس کے مہر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے ، اور فرمایا ہے کہ یہ خبیث ہے کسب زنا اور اجرت کا ہن اور شمن کلب کو ایک ہی حکم میں رکھا ہے ، لہذا کینیزو بھی اس حکم میں داخل ہے ، عموم سے اس کی تخصیص کسی طرح بھی جائز نہیں ، کیونکہ باندیاں تو اس پیشہ کے اعتبار سے شہرت رکھتی تھیں ، چنانچہ ان کے اور ان کے آقاؤں کے بارے میں حکم الہی نازل ہوا ،

ولا تکرھوا فتیاً تکلموا علی البغاء ان اردن تکلموا۔ یعنی اپنی مملوکہ لونڈیوں کو

زنا کرنے پر مجبور مت کرو ، (بالخصوص) جب وہ پاک دامن رہنا چاہیں ۔

پس اس آیت کریمہ کی روشنی میں باندیاں اس نص سے کس طرح خارج کی جاسکتی

ہیں؟ اور اگر تم یہ کہو کہ باندی جو منفعت حاصل کرتی ہے وہ اپنے آقا کے لیے کرتی ہے، تو آقا کے لیے بھی یہ آمدنی کب جائز ہے؟ وہ عقد نکاح کا مالک بن سکتا ہے لیکن زنا کے لیے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولؐ نے جو معاوضہ رکھا ہے وہ صرف عقوبت ہے۔

توبہ کے بعد زانیہ، اجرت زنا کیا خرچ کرے گی؟ اور اگر کہا جائے کہ اس بارے میں میں کیا کہتے ہو کہ زانیہ اگر

تائب ہو جائے، اور اجرت زنا کی رقم اس کے قبضہ میں ہو، تو وہ کیا کرے؟ آیا وہ رقم ارباب رقم کو واپس کر دے گی؟ یا اپنے صرف میں لائے گی؟ یا صدقہ کر دے گی؟ جواب میں ہم کہیں گے کہ اسلام کے عظیم قواعد میں سے ایک اہم قاعدہ یہ ہے کہ اگر کسی کے قبضہ میں ایسی چیز ہو جس پر قبضہ شرعاً جائز نہ ہو، اور وہ اس قبضہ سے گلو خلاصی چاہے تو اگر مقبوضہ چیز، اپنے مالک کی رضامندی کے بغیر حاصل کی گئی ہے، اور اس رقم کے بدلے میں اس نے کچھ حاصل نہیں کیا ہے تو وہ اسے واپس کر دی جائے گی، اگر یہ ممکن نہ ہو تو ان کے ورثا کو واپس کر دی جائے گی۔

اور اگر مقبوضہ چیز اپنے مالک کی رضامندی سے حاصل ہوئی ہے، اور وہ اس کا عوض جو حرام ہے۔ لے چکا ہے، تو یہ دینے والے کو واپس نہیں کی جائے گی۔ کیونکہ اس نے اپنے اختیار سے یہ رقم دی تھی اور اس کا عوض۔ گو حرام سہی۔ بھی حاصل کر لیا تھا، لہذا یہ جائز نہیں ہے کہ وہ منفعت بھی حاصل کرے، اور منفعت کے عوض میں جو کچھ دے وہ بھی حاصل کر لے، کیونکہ اس طرح تو گویا انکم وعدوان کے معاملہ میں اس کی اعانت کی گئی، اور اصحاب معاصی کو بڑا اچھا موقع ارتکاب معصیت کامل جائے گا،

لیکن اس رقم پر جس کا قبضہ ہے۔ اس لیے اس کا کھانا بھی جائز نہیں ہے کیونکہ یہ خبیث ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، پس یہ رقم خبیث کسب کے باعث خبیث ہے، ظلم کے باعث خبیث نہیں ہے، لہذا،

اس سے گلو خلاصی اور اتمام تو بہ کی صورت یہ ہے کہ اسے صدقہ کر دیا جائے، لیکن خود محتاج ہو تو بقدر حاجت و ضرورت اس رقم میں سے اپنے مصارف کے لیے رکھ لینا جائز ہے، باقی رقم صدقہ کر دینی چاہیے، یہ حکم ہر کسب خبیث کے لیے ہے۔

زانی کو اس کا مال واپس نہیں مل سکتا اور اگر یہ کہا جائے کہ ناجائز مقبوضہ چیز کا قبضہ بمنزلہ عدم کے ہے، لہذا بغیر حق کے جس کے قبضہ میں مال ہے اسے چاہیے کہ دینے والے کو واپس کرے اس کا جواب یہ ہے کہ دونوں نے وہ چیز دی جس کا انھیں حق نہیں تھا، اور وہ چیز لی، جس کا وہ حق نہیں رکھتے تھے، دونوں گنہگار ہیں پھر یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ ایک کے لیے تو یہ خصوصیت ہو کہ عوض اور معوض (رقم اجرت) دونوں اس کے لیے جمع کرائے جائیں، اور دوسرے کو دونوں سے محروم کر دیا جائے۔

تحریم اجرت کاہن و منجم

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام عالیہ

رمال وغیرہ کی اجرت بھی حرام ہے | ابو عمر بن عبدالبر کہتے ہیں کہ اس باب میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ کاہن کو اس کی کہانت کے معاوضہ میں جو رقم دی جاتی ہے۔ اس کا کھانا مال باطل کا کھانا ہے اس اجرت کو ”حلوان“ کہتے ہیں، جس کے معنی ہیں عطیہ، حلوان کاہن کی تحریم تنبیہ ہے نجومی، قرعہ انداز، پانسہ پھینکنے والا، اور رمال وغیرہ کی تحریم حلوان پر اسی طرح وہ تمام لوگ جو غیب کی باتیں بتاتے ہیں، انہیں عطیہ یا اجرت دینا حرام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاہنوں کو اجرت دینے سے منع فرمایا ہے، آپ کا ارشاد ہے:

”جو کسی نجومی کے پاس آیا اور اس نے اُسے کچھ صدقہ یا عطیہ اس کی

باتیں سنکر دیا، اس نے کفر کا ارتکاب کیا“

بلاشبہ اس چیز پر ایمان جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے اور اس چیز پر ایمان جو

کاہن یا نجومی کی کہانت پر ہوا یہ دونوں ایمان قلب واحد میں جمع نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ ایک کا صدق دوسرے کے کذب پر منسوب ہوگا، شیطان کے ذریعہ سے جو

خبریں آتی ہیں وہ اگر کبھی سچ ثابت ہوں تو لوگوں کی گمراہی اور ان کا فتنے میں مبتلا ہونا ممکن ہو جاتا ہے، اکثر لوگ ان باتوں پر آنکھ بند کر کے ایمان لے آتے ہیں۔ خاص طور پر ضعیف، عقل لوگ مثلاً احمق، جاہل، عورت اور دیہاتی اور جو لوگ حقائق ایمان سے لاعلم ہوتے ہیں وہ فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کاہنوں اور نجومیوں سے حسن ظن رکھتے ہیں اگرچہ وہ کافر مشرک کیوں نہ ہوں، وہ ان کی زیارت کو جاتے ہیں، انہیں نذر دیتے ہیں، اور ان سے دعا کی التجا کرتے ہیں اس طرح کے بہت سے واقعات ہم نے دیکھے اور سنے ہیں، اس کا سبب یہ ہے کہ یہ لوگ رسول خدا اور دین حق کی تعلیمات سے ناواقف ہوتے ہیں اور جو اللہ کے نور سے روشنی نہ پائے پھر وہ کسی نور سے روشنی نہیں پاسکتا،

صحابہ رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یہ کاہن اور نجومی جو باتیں ہمیں کسی واقعہ کے متعلق بتاتے ہیں تو کبھی وہ اسی طرح واقع ہو جاتا ہے جیسا انہوں نے کہا تھا، آپ نے صحابہ کو بتایا کہ یہ ازجہت شیاطین ہے وہ کبھی کوئی ایسی بات انھیں بتا دیتے ہیں جو سچ ہوتی ہے اور وہ اس کے ساتھ سو جھوٹ اور ملا دیتے ہیں لوگ اس ایک سچ کی وجہ سے ان جھوٹی باتوں کی بھی تصدیق کرنے لگتے ہیں۔

پیش گوئیاں کرنے والے لوگ | اب رہے پیش گوئیاں کرنے والے لوگ، ان کی پیش گوئیاں چند چیزوں پر مبنی ہوتی ہیں:

- ۱۔ کاہنوں کی بتائی ہوئی خبریں۔
- ۲۔ کتب سابقہ سے اخبار منقولہ جو اہل کتاب کے ماہین متواتر شاپلے آرہے ہیں
- ۳۔ وہ امور جس کی خبر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجمالی اور تفصیلی طور پر دی ہے۔
- ۴۔ وہ امور جو صحابہ اور بعد کے لوگوں کے کشف میں سے ہیں۔
- ۵۔ کسی امر تھی یا جزئی سے متعلق خواب، جزئی کو بعد میں بیان کر دیتے ہیں اور ان کی

تفصیل قرائن سے کرتے ہیں جو سچ یا قریب بہ صدق ہوتے ہیں۔

۶۔ ایسے آثار علویہ سے استدلال جنہیں اللہ تعالیٰ نے حوادثِ ارضی کا سبب

اور دلیل بتایا ہے اور جن سے اکثر لوگ ناواقف ہیں، اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بھی بیکار اور عبث پیدا نہیں کی ہے اس نے عالمِ علوی اور عالمِ سفلی کے مابین ایک ربط قائم رکھا ہے، اور علوی کو سفلی پر مؤثر رکھا ہے لیکن سفلی کو علوی پر مؤثر نہیں رکھا، چنانچہ سورج اور چاند

شخص کی موت اور زندگی سے واسطہ نہیں رکھتا، البتہ حوادثِ ارضی کا سبب بن سکتا ہے اس شرکے تغیر کے لیے اللہ تعالیٰ نے نماز کا دعاء، توبہ، استغفار اور

عشق جیسی چیزیں مقرر کی ہیں، یہ چیزیں اسبابِ شرکودفع کرتیں اور ان کی مقاومت کر اور ان کے موجبات کو روکتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرکتِ شمس و قمر اور

ان کے مطالع کو سبب بنایا ہے موسم کا، چنانچہ گرمی اور سردی وغیرہ انہیں چیزوں کا نتیجہ ہیں پس جو شخص حرکاتِ شمس و قمر پر اعتنا کرتا ہے اور اختلافِ مطالع سے واقف

ہے وہ بتا سکتا ہے کہ نباتات اور حیوانات وغیرہ پر ان کے کیا اثرات مرتب ہوں گے یہ ایسی بات ہے جن سے اکثر کسان اور کاشتکار واقف ہوتے ہیں اسی طرح

کشتیوں کے ناخذا احوال کو اکب سے اور رفتارِ شمس و قمر سے اور ہواؤں کی شدت قوت سے سلامتی اور خطرے کا اندازہ لگا لیتے ہیں جو بہت کم غلط ثابت ہوتا

ہے، اسی طرح اطباء کے استدلالات ہیں جو احوالِ شمس و قمر کی بنیاد پر انسانی طبیعت کے اختلاف اور قبولِ تغیر کی استعداد سے متعلق ہوتے ہیں،

احکام و قیاسیات کا استخراج | چنانچہ پیش گوئیاں کرنے والے ان تمام چیزوں سے بخوبی واقف ہوتے ہیں۔ اور

اسی بنا پر احکام و قیاسیات کا استخراج کرتے ہیں جو سابقہ احوال (واقعات سے مشابہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ خلق کے بارے میں حکمت اور مصلحت

پر مبنی ہوتی ہے۔ لہذا نظیر کی بنا پر حکم لگایا جاتا ہے

وہ درحقیقت حکمِ الہی کی نظیر پر مبنی ہوتا ہے۔

تعبیر کی اجرت جائز ہے | کہانت، نجوم، ملاحم، وغیرہ کی صرف ایک قسم ایسی ہے جو معتبر ہے اور وہ ہے تعبیر رو یا جو شخص اس فن میں

اچھی طرح نفوذ و اطلاع حاصل کر لیتا ہے اس سے عجائب امور سرزد ہوتے ہیں۔ ہم نے اور ہمارے علاوہ دوسروں نے خود ایسے امور عجیبہ کا مشاہدہ کیا ہے کہ تعبیر دینے والا ایسی تعبیر دیتا ہے جو جلد یا بہ دیر صادق آتی ہے اور سننے والا کھڑا اٹھتا ہے کہ یہ تو علم غیب ہے حالانکہ یہ غیب اس اعتبار سے ہے کہ وہ اس سے ناواقف ہے، اور دوسرا اپنے علم کی انفرادیت کے باعث ان چیزوں سے واقف ہے جو دوسروں سے مخفی ہیں۔

شارع صلوة اللہ علیہ نے ایسی چیزوں پر اجرت دینا حرام قرار دیا ہے کہ جن کی مضرت منفعت پر غالب ہو یا جن میں سرے سے کوئی منفعت ہی نہ ہو، جو شرک کی طرف لے جانے والی ہوں اس اجرت کا لینا صیانت امت کے لیے حرام قرار دیا ہے کہ ایمان میں مفسدہ پیدا نہ ہو لیکن تعبیر رو یا کی اجرت میں یہ اندیشہ نہیں لہذا وہ باطل نہیں جائز ہے۔ کیونکہ رو یا اجزاء نبوت میں سے ہے، لہذا اگر صاحب رو یا صادق، پاکباز، اور نیک سرشت ہے، تو اس کی تعبیر صحیح تر ہوگی بخلاف کاہن اور منجم وغیرہ کے انہیں جو کچھ ملتا ہے شیاطین سے ملتا ہے لہذا ان کی صناعت صدق، پاکبازی، اور بالشریعت پر مبنی نہیں ہوتی بلکہ یہ جادوگروں سے مشابہ ہوتے ہیں، یہ جھوٹے اور فاجر ہوتے ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے دور ہوتے ہیں،

تحریم معارضہ نسل کشی حیوانا

لوگوں کی یہ عادت تھی کہ وہ سانڈ کو جستی کے لیے حاصل کیا کرتے تھے۔ بخاری میں ابن عمرؓ اور صحیح مسلم میں جابرؓ کی حدیث سے اس کی نہی ثابت ہوتی ہے، ایسا معاہدہ باطل ہے، خواہ وہ بیع کی صورت میں ہو یا اجارے کی صورت میں ہو، جمہور علماء احمد، شافعی، ابوحنیفہ، اور ان کے اصحاب رحمۃ اللہ کا یہی قول ہے۔

ابو الوفا بن عقیل کا قول | ابو الوفا بن عقیل کہتے ہیں میرے نزدیک یہ جائز ہے اس لیے کہ یہ معاہدہ سانڈ کے منافع کا ہے اور مادین پر اس کی جفتی منفعت مقصودہ ہے یہ عہد ویسا ہی ہے۔ جیسے دائرے سے بچے کو دودھ پلانے کا معاہدہ کیا جائے یا کوئی زمین اجارے پر لی جائے اور اس میں ایک کنواں بھی ہو تو کنوئیں کا پانی طبعاً اجارے میں شامل ہو جائے گا۔ امام مالک سے اس کے جواز کی روایت بیان کی گئی ہے ان کے اصحاب میں سے صاحب الجواہر نے نہی کر سانڈ کے ایسے اجارے پر معمول کیا ہے جو مادین سے جفتی کے لیے ہو ایسا اجارہ فاسد ہے۔

لیکن صحیح مسلک مطلق تحریم اور حالت میں فساد عقد کا ہے۔
تحریم کے اسباب و علل | تحریم کے متعدد و علل بیان کیے گئے ہیں!
 ۱۔ یہ معاہدہ کے معقول علیہ کی تسلیم پر قادر نہیں کیونکہ
 اس کا تعلق سائڈ کے اختیار اور شہوت سے ہے۔

۲۔ اس معاہدہ کا مقصد مادہ تولید کا حصول ہے اور یہ ان چیزوں میں ہے کہ جن کا عقد (معاہدہ) جائز نہیں کیونکہ اس کی قدر اور زمین مجہول ہے بخلاف دودھ پلائی کی اجرت کے کیونکہ یہ مصلحت آدمی پر محتمل ہے اور اس کا قیاس دوسری چیزوں پر نہیں کیا جا سکتا، چنانچہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خوب واقف ہے کہ اس امر کی نہی شریعت کے محاسن و کمالات میں سے ہے۔

کیونکہ اس سائڈ کے مادہ تولید کی قیمت لینا اور اسے عقود معاوضات کا محل قرار دینا عقلا کے نزدیک ایک قبیح چیز ہے، ایسا کرنے والا ان کے نزدیک پست اور سبک ہو جاتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو، اور خاص طور پر مسلمانوں کو حسن اور قبیح کی میزان قرار دیا ہے،

جو چیز مسلمانوں کے نزدیک بہتر ہے
 وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہے

اور جسے مسلمان قبیح سمجھتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک بھی قبیح ہے۔

علاوہ ازیں سائڈ کے مادہ تولید کی کوئی قیمت نہیں لہذا اگر کسی آدمی کا سائڈ کسی دوسرے شخص کی ماریں سے جفتی کرتا ہے اور اس کے نتیجہ میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بالاتفاق مادیوں کے مالک کا ہے۔

لہذا شریعت کاملہ نے ایسی جفتی کا معاوضہ حرام قرار دیا ہے جس کے لوگ تکثیر نسل کے لیے محتاج ہیں اور جس سے سائڈ کے مالک کو ضرر یا مالی نقصان نہیں پہنچتا پس شرعی طور پر مستحسن یہ ہے کہ یہ چیز مفت دی جائے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ وہ حقوق ہیں جن سے لوگوں کو محروم کرنا ان کے لیے نقصان کا

باعث ہے۔

بظور عطیہ و تحفہ کچھ دینا جائز ہے | اور اگر کہا جائے کہ ماورین کا مالک سائڈ کے مالک کو بطور ہدیہ کے کچھ دے تو یہ لینا جائز

ہے یا نہیں۔

تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر مقصد معاوضہ ہو تو ناجائز بصورت دیگر کوئی مضائقہ نہیں۔

زائد از ضرورت پانی کی فروخت حرام ہے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد

حضرت جابرؓ کی حدیث صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زائد از ضرورت پانی فروخت کرنے سے منع کیا ہے۔

صحیحین میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زائد از ضرورت پانی سے (دوسروں کو) روکا نہ جائے، اسی روایت کے دوسرے الفاظ یہ ہیں ہے کہ اس سے گھاس اور سبزے کی پیدائش رک جائے گی مسند میں عمر بن قیس نے اپنے والد سے اور انھوں نے اپنے والد سے اور انھوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے زائد از ضرورت پانی اور گھاس (دوسروں سے) روک لی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے اپنا فضل روک لے گا۔

سنن ابن ماجہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں ہرگز نہ روکنی چاہیں، پانی، گھاس اور آگ، نیز سنن ابو داؤد میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین

چیزوں میں لوگ باہم شریک ہیں، پانی، آگ اور گھاس۔
سنن ابنی داؤد میں بھینہ کی روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ میرے والد نے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا۔

یا نبی اللہ وہ کون چیز ہے جس سے روکنا جائز نہیں؟

”آپ نے فرمایا پانی“ اللہ وہ کون چیز ہے جس سے روکنا جائز نہیں؟ آپ نے فرمایا نمک“
میرے والد نے کہا یا نبی اللہ وہ کون چیز ہے جس سے روکنا جائز نہیں؟
آپ نے فرمایا ”اگر بھلائی کرو گے تمہارا بھلا ہوگا“

پانی عباد اور بہائم کے مابین مشترک ہے | درحقیقت اللہ تعالیٰ نے پانی
کو عباد اور بہائم کے مابین مشترک

پیدا کیا ہے تاکہ وہ اُسے پی سکیں لہذا اس باب میں کوئی بھی ایک دوسرے پر خصوصیت
نہیں رکھتا اگرچہ وہ اس کا بانی کیوں نہ ہو، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا قول
ہے کہ مسافر پانی کا زیادہ مستحق ہے کنواں بنانے والے سے۔

حضرت ابوہریرہؓ فرماتے ہیں مسافر کو سب سے پہلے پانی پینے کا حق ہے لیکن جو
شخص اُس پانی کو مشک میں یا کسی برتن میں جمع کر لے تو یہ بات حدیث میں غیر مذکور
ہے، اس کی حیثیت عام مباحات کی طرح ہے جیسے کوئی شخص اپنی ملکیت میں لکڑی
گھاس اور نمک وغیرہ جمع کر لے پھر انھیں فروخت کر دے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا ہے اگر تم میں سے کوئی شخص لکڑی کا ایک گٹھارہ سی سے باندھے گا کما سے
فروخت کرے اور اس طرح اللہ اس کی ضرورت پوری کر دے تو یہ اس سے بہتر ہے
کہ وہ لوگوں سے سوال کرے اور کبھی اس کا سوال پورا ہو اور کبھی پورا نہ ہو، اس حدیث
کو بخاری نے روایت کیا ہے چنانچہ صحیحین میں علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے وہ
فرماتے ہیں جنگ بدر میں غنیمت کے طود پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجھے
بھی ایک اونٹ ملا پھر آپ نے ایک دوسرا اونٹ بھی مجھے مرحمت فرمایا ایک دن
میں ان دونوں کو لے کر ایک انصاری کے دروازہ پر پہنچا اور وہاں انھیں بٹھا دیا تاکہ

ان پر گھاس لادوں اور فروخت کر دوں پھر انھوں نے یہ حدیث بیان کی جس سے ثابت ہوا کہ لکڑی اور گھاس کا اس طرح لینا اور فروخت کر دینا مباح ہے، مچھلی اور دوسرے مباحات بھی اسی ذیل میں آتے ہیں۔ اسی طرح بڑی نہروں کا پانی بھی لوگوں کے درمیان مشترک ہے نہ اسے بیچا جاسکتا ہے نہ اس کو روکا جاسکتا ہے نہ اس پر باندی لگائی جاسکتی ہے، اسی طرح اگر ارض مباح میں بارش کا پانی جمع ہو جائے تو کوئی شخص بھی اس پر اپنا زیادہ حق نہیں جتا سکتا بجز اس جگہ سے قریب رہنے والوں کے اس طرح کا پانی نہ فروخت کیا جاسکتا نہ اس سے روکا جاسکتا ہے، روکنے والا گنہگار اور وعید الہی کا مستوجب ہوگا۔

کنوئیں کا مالک بھی پانی فروخت نہیں کر سکتا | اگر کہا جائے کہ کوئی شخص اپنی

کے لیے گڑھا کھودتا ہے یا کنواں کھودتا ہے تو آیا وہ اس کا مالک ہوگا اور اس کے لیے اس کا فروخت کرنا جائز ہوگا؟

جواب یہ ہے کہ بیشک وہ دوسروں کے مقابلے میں اس کا زیادہ مستحق ہے اور اگر پانی اس کے اور اس کے جانوروں کے پینے بھر کا ہو تو دوسروں پر اس کا خرچ کرنا واجب نہیں ہے یہ امام احمد کی نص ہے اور یہ صورت وعید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحت نہیں آتی کیونکہ وعید زائد از ضرورت پانی کے لیے ہے۔ نہ صورت بالاک کے مطابق زیادہ پانی کے بارے میں،

زائد از ضرورت پانی کا بے معاوضہ استعمال | اپنی حاجت اور اپنے جانوروں کی حاجت سے جو زیادہ ہو اور جس کے

دوسرے آدمی اور بہائم محتاج ہوں بغیر کسی معاوضہ کے ہر شخص ایسے پانی پر آسکتا ہے اسے پی سکتا ہے اور اپنے جانوروں کو پلا سکتا ہے پانی کا مالک منع نہیں کر سکتا نہ وہ کوئی معاوضہ لے سکتا ہے۔

کیا پانی کے مالک کے لیے یہ بھی لازم ہے کہ وہ ڈول رسی اور چرخی بھی فراہم کرے

تو کیا اس صورت میں اجرت لے سکتا ہے؟ اس بارے میں دو قول ہیں اصحاب احمد رحمۃ اللہ کے کہ ضرورت کے وقت عاریتاً اس طرح کی چیزیں دینا واجب ہیں، امام احمدؒ کہتے ہیں کہ یہ صورت صحرا اور میدان کے لیے ہے۔ عمارت کے لیے نہیں ہے یعنی اگر کسی عمارت کے اندر پانی ہے تو بلا اجازت کوئی شخص داخل نہیں ہو سکتا دوسرے کی کھیتی کے لیے زائد از ضرورت پانی کا دینا آیا لازم ہے یا نہیں اس سلسلے میں امام احمدؒ سے دو روایتیں ہیں۔

۱۔ لازم نہیں ہے امام شافعیؒ کا مذہب بھی یہی ہے۔
 ۲۔ لازم ہے، دلیل میں احادیث مذکورہ پیش کی جاتی ہیں۔

کنواں ملکیت ہے، پانی نہیں | اگر یہ کہا جائے کہ اگر کسی شخص کی زمین یا گھر میں کنواں یا چشمہ ہے تو آیا وہ ملکیت زمین کے باعث داخل ملکیت ہوگا؟

جواب یہ ہے کہ جہاں تک کنواں اور چشمہ کا تعلق ہے وہ مالک زمین کی ملکیت ہیں لیکن پانی کے بارے میں امام احمدؒ سے دو روایتیں اور امام شافعیؒ سے دو وجہیں منقول ہیں،

۱۔ یہ پانی مملوکہ نہیں ہے کیونکہ مملوکہ زمین کے نیچے بہ رہا ہے لہذا نہر کے جاری پانی سے مشابہ ہے۔
 ۲۔ یہ پانی مملوکہ ہے۔

امام احمدؒ کہتے ہیں پانی کی فروخت کسی حالت میں بھی میں پسند نہیں کرتا،
حضرت اثرم کی روایت | اثرمؒ کہتے ہیں میں نے ابو عبد اللہؒ سے سنا ان سے سوال کیا گیا کہ کچھ لوگوں کے درمیان ایک نہر بہتی ہے جس سے وہ اپنے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں ایک دن یا دو دن وہ اس تقسیم حصص پر اتفاق ہے ایک دن جب میری باری آتی ہے تو میں پانی کی ضرورت نہیں

مخسوس کرتا ہوں اور چند روپے کرایہ لے کر کسی دوسرے کو دے دیتا ہوں۔
ابو عبد اللہ نے کہا میں نہیں جانتا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی فروخت کرنے
سے منع کیا ہے۔

کہا گیا کہ وہ پانی نہیں بیچتا، کرایہ پر دیتا ہے۔
ابو عبد اللہ نے کہا کہ یہ ایک حیلہ ہے تاکہ ایک غلط چیز کو اچھا رنگ دے سکودرنہ
یہ چیز بیع کے سوا اور کیا ہے۔

امام احمد سے ایک سوال اور اس کا جواب | ایسا ہی ایک سوال امام احمد سے
کیا گیا جبکہ لوگ ارض شام میں

اپنے باغات وغیرہ کے لیے ایسا کرنے لگے تھے،
امام احمد نے کچھ توقف کے بعد یہ جواب دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فروخت کرنے
سے منع کیا ہے۔ جب ان سے کہا گیا کہ یہ اجارے کی صورت ہے تو انہوں نے فرمایا
نہیں یہ حیلہ ہے حقیقتاً یہ بیع ہے اور قواعد شرعیہ پانی کی فروخت سے منع کرتے ہیں۔
اگر پانی آدمی کی ضرورت سے زیادہ ہے تو اس کا معاوضہ لینا جائز نہیں اور جو اس کا محتاج
ہے وہ اس کا زیادہ مستحق ہے، یہ قول شرع کے قواعد اور حکمت اور مصالح عام سے
بالکل مطابق ہے۔

غیر مسکونہ مکان میں پانی کے لیے بلا اجازت داخلہ جائز ہے | اگر کہا جائے
کہ کوئی شخص

اپنے حدود ملکیت میں (پانی وغیرہ لینے کے لیے) داخل ہونے سے منع کر سکتا ہے یا
کوئی بغیر اذن کسی کی ملکیت میں داخل ہو سکتا ہے؟

ہمارے بعض اصحاب کا قول ہے کہ کوئی شخص اس طرح کی ضرورت پوری کرنے
کے لیے بلا اجازت کسی دوسرے کی ملکیت میں داخل نہیں ہو سکتا لیکن اس قول کی
کلام شارع میں یا کلام امام احمد میں کوئی اصل نہیں ملتی، بلکہ احمد رحمۃ اللہ کی نص تو یہ ہے
کہ ارض غیر مباح میں اس کے مملوک نہ ہونے کے باوجود، سیرانی جائز ہے، البتہ اس مقصد

کے علاوہ دوسرے مقصد سے داخل ہونا جائز نہیں ہے صواب یہ ہے کہ ایسے حق کے استعمال کے لیے اگر استئذان متعذر نہ ہو تو داخل ہونا جائز ہے، بشرطیکہ وہ خود پانی پینے یا اپنے بہانم کو پانی پلانے یا گھاس کو پانی دینے کا ضرورت مند ہو، اور مالک ارض موجود نہ ہو تو اس صورت میں اگر ہم اسے داخل ہونے سے روکیں گے تو یہ ایک ضرر رساں فعل ہوگا، اور ویسے بھی روکنے سے کوئی فائدہ نہیں کیونکہ صاحب ارض منع کرنے کا حق نہیں رکھتا، بلکہ اسے داخلہ کی اجازت دینا واجب ہے، لہذا داخلہ کو اذن پر موقوف رکھنا لا حاصل ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

لیس علیکم جناح ۲۸ تن خلوا بیوتاً غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم

تو اس صورت میں کہ خانہ غیر مسکونہ میں ضرورت کی چیز ہو اور آدمی داخل ہو جائے تو اجازت کی احتیاج نہیں، البتہ خانہ مسکونہ میں بغیر اجازت داخلہ کی اجازت نہیں، ظاہر قرآن کا منشا یہی ہے اور امام احمدؒ کی نص کا مقتضا بھی یہی ہے۔

کنواں اور چشمہ فروخت کیا جاسکتا ہے | اگر سوال کیا جائے کہ کنویں اور چشمہ کی بجائے خود فروخت جائز ہے

یا نہیں؟

امام احمدؒ کا قول ہے کہ نہی کنویں اور چشمہ کے زائد از ضرورت پانی فروخت کرنے کی ہے، باقی کنویں اور چشمہ کی فروخت جائز ہے اور خریدنے والا اس کا پورا حق رکھتا ہے اور پانی پر بھی اسی کا حق نائق ہے، یہ امام احمدؒ کا قول ہے، اور سنت نبوی سے اس کی تائید ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔

”جو نبیر (کنواں) رومہ خرید کر مسلمانوں کے لیے عام کر دے اسے جنت ملے گی!“
حضرت عثمان نے ایک یہودی سے یہ کنواں حکم نبوی کے مطابق خرید لیا، اور مسلمانوں کے لیے عام کر دیا۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے یہودی سے آدھا کنواں بارہ ہزار میں خرید لیا دونوں نے اپنے لیے ایک ایک دن کی باری مقرر کر لی، لوگ حضرت عثمان کی

باری کے دن دُکون کا پانی لے لیا کرتے تھے، یہودی نے کہا،
 ”و آپ باقی آدھا بھی خرید لیجئے؟“
 چنانچہ حضرت عثمان نے باقی نصف کنواں بھی بارہ ہزار میں خرید لیا، اس سے ثابت
 ہوتا ہے کہ

- کنویں کی بیع جائز اور صحیح ہے۔
- کنویں کا خریدنا جائز اور صحیح ہے۔
- کنویں کا پانی عام کر دینا جائز اور مباح ہے۔ پانی کی باری تقسیم کر لینا بھی جائز ہے۔
- خریدنے والا دوسروں کے مقابلہ میں پانی کا زیادہ حقدار ہے۔

یہ یہودی پر احکام اسلام کیوں منطبق نہیں ہوئے؟ | اگر یہ اعتراض کیا جائے
 کہ اگر پانی کی ملکیت درست

نہیں ہے اور ہر شخص اس سے اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے پھر یہودی اپنی باری کے
 دن مسلمانوں کو پانی پینے سے کیسے منع کر سکتا تھا؟ کہ حضرت عثمان دوسرا نصف بھی خرید
 پر مجبور ہو گئے؟

جواب یہ ہے کہ اوائل اسلام میں تقرر احکام سے قبل جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم
 مدینہ آئے تو یہودی مدینہ میں جاہ و جلال کے حامل تھے، اور اسلام کے احکام ان پر
 جاری نہیں تھے اور آپ نے ان سے صلح کر رکھی تھی کہ جو کچھ ان کے قبضہ میں ہے۔
 بدستور ان کے قبضہ میں رہے گا، اس سے کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا۔ پھر جب
 احکام اسلام مستقر ہو گئے، اور شرکت یہود ختم ہو گئی تو احکام شریعت ان کے اوپر
 بھی جاری ہو گئے، اور ظاہر ہے یہ واقعہ اس وقت کا ہے، جب آپ پہلے پہل
 مدینہ تشریف لائے تھے۔

آپ جاری کسی کی ملکیت نہیں | اب جاری، مثلاً بڑی نہروں کا پانی یا اسی
 طرح کا دوسرا پانی کسی حالت میں بھی کسی کی
 ملکیت نہیں قرار پاسکتا، اگرچہ وہ کسی شخص کی مملوکہ زمین پر کیوں نہ جاری ہو، اس کی

مثال پرند کی سی ہے، جو کسی کی زمین پر اتر آئے تو اس سے وہ اس کا مالک نہیں بن جاتا، ہر شخص اسے پکڑ سکتا یا اس کا شکار کر سکتا ہے۔

مغنی کا ایک غیر صحیح مسئلہ | شیخ نے مغنی میں کہا ہے کہ تالاب وغیرہ داخل ملکیت ہو سکتے ہیں یا وہ گڑھے جو بارش کا پانی جمع

کرنے کے لیے تیار کیے گئے ہیں ملکیت میں داخل ہو سکتے ہیں، ان کا پانی زیر ملکیت آسکتا ہے، اور اسے فروخت بھی کیا جاسکتا ہے، اور اذن مالک کے بغیر اس میں سے کچھ نہیں لیا جاسکتا۔

لیکن مذہب اور دلیل کے اعتبار سے یہ بات قابل قبول نہیں ہے۔ جہاں تک مذہب کا تعلق ہے امام احمدؒ کی نص موجود ہے کہ کنوئیں اور چشمہ کا لاندہ از ضرورت پانی فروخت کرنا جائز نہیں ہے، کنوئیں اور تالاب میں کوئی فرق نہیں ہے لہذا تالاب کا پانی بھی فروخت نہیں کیا جاسکتا۔

اب رہی دلیل تو گذشتہ صفحات میں جو نصوص ہم پیش کر چکے ہیں، اور صحیح بخاری کی روایت میں جن وعید ثلاثہ کا ہم نے ذکر کیا ہے، اور اس آدمی کا ذکر کیا ہے جو لاندہ از ضرورت پانی سے مسافر کو روکتا ہے، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ارض مختصہ اور ارض مباحہ کے مابین کوئی فرق نہیں کیا جاسکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ تین چیزیں لوگوں کے درمیان مشترک ہیں، نیز آپ سے سوال کیا گیا۔

”وہ کون سی چیز ہے جس سے روکنا جائز نہیں؟“

اور اس ارشاد میں کسی طرح کی شرط نہیں ہے،

لہذا از روئے دلیل بھی اثری اور نظری اعتبار سے پانی کی فروخت ناجائز ہے۔

۱۔ اگر اسلام کے احکام و تعلیمات اور ہدایات پر سب سے معنوں میں عمل کیا جائے تو پھر دنیا کو نہ سوشلزم کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے نہ کمیونزم کی، کمیونزم اس وقت افراط و تفریط (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ)

کا ایک مجموعہ ہے، لیکن اگر یہ اسلام کے زیر سایہ آجائے تو اس کے نعمت کبریٰ ہونے میں کوئی شبہ نہیں، اس لیے کہ اسلام نے جو متوازن، عادلانہ، اور افراد قوم کے حقوق کی رعایت و مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے نظام پیش کیا ہے، اس کے بروٹے کار آنے کے بعد، سوسائٹی اور سماج میں ایسی مساوات پیدا ہو جاتی ہے کہ کسی کو کسی سے شکایت باقی نہیں رکھتی، ہر شخص کو اپنا جائز، صحیح، اور پورا حق مل جاتا ہے، اور اس حق کے حاصل ہو جانے کے بعد نہ انقلاب کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے نہ شورش کی، نہ فتنہ و فساد اور ہنگامہ آفرینی کی۔

اور کوئی شبہ نہیں جب تک یہ نظام لفظ و معنی کے پورے ارتباط کے ساتھ قائم رہا، اس وقت تک دنیا نے اس کے سوا، کسی اور نظام کی طرف توجہ نہیں کی، لیکن جب خود مسلمانوں نے اسے ترک کر دیا اس سے احتراز کرنے لگے، اور اس کے اصولوں کو توڑنے لگے، تو دنیا نے بھی دوسرے دروازوں پر دستک دینی شروع کر دی آج بھی اگر مسلمان ایک مرتبہ پھر اس نظام کو اپنانے پر متوجہ ہو جائیں، اور خلوص و مستعدی کے ساتھ اس کام میں لگ جائیں، تو دوسرے باطل نظام اپنی موت آپ مر جائیں گے۔

جو چیز اپنے پاس نہ ہو اس کی بیع کی ممانعت

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام

سنن اور مسند میں حکیم بن حزام کی حدیث ہے وہ کہتے ہیں نے عرض کیا۔
یا رسول اللہ میرے پاس ایک شخص آتا ہے اور مجھ سے وہ ایسی چیز کی بیع چاہتا
ہے جو میرے پاس نہیں ہے، میں بیع کر لیتا ہوں۔ اس کے بعد وہ چیز بازار سے
خرید لیتا ہوں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس چیز کی بیع کر دو جو تمہارے پاس نہیں ہے۔
ابن عمرؓ کی حدیث | ترمذی نے اس حدیث کو حسن بتایا ہے سنن میں اسی طرح کی
ایک حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما کی بھی ہے۔ ترمذی نے اسے
حدیث حسن صحیح کہا ہے، یہ دونوں حدیثیں اس پر متفق ہیں کہ جو چیز اپنے پاس نہ ہو
اس کی بیع سے منع کیا گیا ہے یہ بیع ایک طرح کا دھوکا ہے۔

یہ جوئے سے مشابہ صورت ہے | اگر کوئی شخص ایک معین چیز کی بیع کرتا ہے
اور وہ اس کی ملکیت میں نہیں ہے پھر
جاتا اور اسے خرید لاتا ہے اور اس کے حوالہ کر دیتا ہے تو اس صورت میں چیز کے
حصول اور عدم حصول کا امکان ہوتا ہے یہ دھوکا ہے جو جوئے سے مشابہ ہے۔

چنانچہ اسے روک دیا گیا۔

بیع معدوم کی ممانعت | بعض لوگوں کا خیال کہ یہ ممانعت چیز کے معدوم ہونے کے سبب وارد ہوئی ہے، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی گئی ہے کہ آپ نے بیع معدوم سے منع فرمایا ہے، لیکن یہ حدیث بے اہل ہے بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پہلی دونوں احادیث کے برعکس اس کی روایت باللفظ نہیں بالمعنی ہے اور جو لوگ ان دونوں کے ایک ہی معنی مراد لیتے ہیں وہ غلطی پر ہیں حکیم اور ابن عمرؓ کی حدیث سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ وہ چیز معدوم ہے، معدوم کے ایک قسم وہ ہے جو تبعا موجود ہو اور اس کی دو قسمیں ہیں، ایک متفق البیہ دوسرے سے مختلف فیہ۔

معدوم پھلوں کی بیع | متفق البیہ پھلوں کی بیع ہے جبکہ ”بور“ ظاہر ہو گیا ہو خواہ کسی ایک ہی پل کا کیوں نہ ہو اس بیع کے جواز پر سب کا اتفاق ہے، حالانکہ معاہدے کے وقت بقیہ اجزائے شمار معدوم ہوتے ہیں، مگر موجود کے ذیل میں اسے شمار کر لیا جاتا ہے اور پھر بیع جائز ہوتی ہے کیونکہ معدوم موجود سے متصل ہوتا ہے، اس کی مثال اس منافع کی سی ہے جو از روئے معاہدہ اجارہ سے حاصل ہوتا ہے، لیکن وہ معدوم ہونے کے باوجود موروثی بن جاتا ہے۔

بیع سلم اور بیع سلف

ایک حدیث کا تعلق بیع سلم سے ہے؟ ایک گروہ کا خیال ہے کہ جو چیز اپنے پاس نہ ہو اس کی ممانعت کا اصل

مورد بیع سلم ہے۔

بیع سلم کیا ہے؟ لیکن یہ خیال صحیح نہیں ہے، کیونکہ بیع سلم میں وہ چیز داخل ہوتی ہے جسے حوالے کرنے کی قدرت اور استطاعت بائع رکھتا

ہو، اس میں کوئی دھوکا نہیں ہے نہ کسی قسم کا خدشہ ہے، مسلم المیہ کے ذمہ جو مال ہے، اس کی ادائیگی اپنے عمل پر واجب ہے، اسی طرح مشتری کو یہ سہولت ملتی ہے کہ وہ قیمت دیر سے ادا کرے، اس سلسلہ میں کئی قول ہیں، لیکن مبنی اصواب قول یہ ہے کہ جو چیز اپنے پاس نہ ہو اس کی بیع کی ممانعت میں جو حدیث

سے بیع سلم اسے کہتے ہیں کہ آدمی پیشگی روپیہ اس شرط پر دیدے کہ فلاں مال، فلاں وقت اس قیمت پر ہم تم سے لیں گے، خواہ اس وقت اس کا نرخ کچھ ہی ہو، مثلاً آج گیہوں دس سیر کا بک رہا ہے، لیکن پیشگی روپیہ دیتے ہوئے آدمی کہتا ہے فلاں وقت ہم تم سے بارہ سیر کے حساب سے لیں گے، خواہ اس وقت نرخ آٹھ سیر کا ہو، یا پندرہ سیر کا۔

سے بیع سلف اسے کہتے ہیں کہ پہلے سودا کر لیا جائے، اور قیمت بعد میں دی جائے،

آئی ہے، وہ بیع سلم سے متعلق کسی طرح بھی نہیں ہے خواہ وہ بیع سلم موجد ہو یا فوری بیع سلم عبارت ہے تا جیل (تاخیر) مبیع سے، یہ اسی طرح ہے جیسے تا جیل دشمن، دونوں صورتوں میں اہل دنیا کی منکالت پوشیدہ ہے۔

مبیع غائب کے سلسلہ میں چند اقوال | مبیع غائب کے سلسلہ میں چند اقوال ہیں؛

۱۔ ایک گروہ مبیع غائب کو مطلق طور پر جائز قرار دیتا ہے لیکن معین طور پر جائز نہیں قرار دیتا، امام شافعی رحمۃ اللہ سے بھی یہی مسلک منسوب ہے۔
۲۔ ایک اور گروہ ہے جو مبیع غائب کو معین طور پر، جبکہ اس کی صفت ذکر کر دی گئی ہو جائز قرار دیتا ہے، لیکن مطلق طور پر جائز نہیں قرار دیتا، مثلاً امام احمد اور امام ابو حنیفہ رحمہما اللہ،

امام شافعی کے بارے میں کہا جاتا ہے، کہ انھوں نے ایک شخص کے سوال کے جواب میں فرمایا،

اگر بیع مطلق مذکور یہ صفت جائز ہے، پھر بیع معین مذکور بہ صفت بطریق اول جائز ہوئی کیونکہ برخلاف معین کے مطلق میں بہر حال دھوکے، خطرے، اور جیل کا امکان ہے۔

اگر گہوا، کی بیع ذکر صفت کے ساتھ مطلقاً جائز ہے تو اس کی بیع ذکر صفت کے ساتھ معین طور پر بطریق اولیٰ جائز ہے اس صورت میں مشتری کو حق خیار بھی حاصل ہوتا ہے، جیسا کہ صحابہ سے منقول ہے۔ امام ابو حنیفہ کا مذہب یہی ہے امام احمد کی دو روایتوں میں سے بھی ایک روایت یہی ہے۔

عقود میں اعتبار حقائق کا ہوتا ہے نہ کہ الفاظ کا | قاضی وغیرہ اصحاب احمد رحمہم اللہ نے بیع سلم فوری کو، لفظ بیع

کے ساتھ جائز قرار دیا ہے، تحقیقی بات یہ ہے کہ عقود میں اعتبار حقائق اور مقاصد کا ہوتا ہے، نہ کہ مجرد الفاظ کا!

اور انس بیع اعیان حاضرہ جن کا قبضہ
بیع سلم کی آپ کی طرف سے مانعت متاخر ہو، اور قیمت پہلے دے

دی جائے، اسے بیع سلف کہتے ہیں جیسا کہ مسند میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے
 مروی ہے کہ آپ نے باغ کے سلم کی تہی فرمائی ہے۔ جب تک اس کا بور ظاہر نہ ہو
 جائے، بور ظاہر ہونے کے بعد اگر آدمی یہ کہے کہ

”اس باغ کی کھجوریں دس وسق کے عوض میں تم کو دیتا ہوں!“

تو یہ جائز ہے، لیکن ثمن (قیمت) بور کے مکمل ہونے تک متاخر رہے گی، لیکن
 اگر قیمت پیشگی دیدی جائے تو پھر یہ بیع سلف ہے، کیونکہ سلف اسے کہتے ہیں
 جو پہلے ہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

فجعلناك سلفاً ومثلاً للاخريين

علاوہ ازیں سلف قرض کے معنی میں بھی آتا ہے،

غرض حاصل کلام یہ کہ اس چیز کی بیع جو بائع کے پاس موجود
بیع تجارت جائز ہے نہیں ہے، نہ اس کے قبضہ اور تصرف میں ہے تو اور

جوئے کے مانند ہے، کیونکہ ایسے بائع کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کی بیع سے جو
 اس کے پاس نہیں ہے، نفع کمائے، اور مشتری اس بات سے لاعلم ہوتا ہے کہ یہ
 شخص جو بیع کر رہا ہے، بعد میں خود جا کر اسے خریدے گا۔ تب حوالے کرے گا،
 اور اگر لوگوں کے علم میں یہ بات آجائے تو اکثر صورتوں میں لوگ اس سے ہرگز سودا
 نہ کریں، بلکہ اس نے جہاں سے وہ چیز نسبتاً سستے نرخ پر، خریدی ہے خود وہاں
 جا کر خرید لیں، اور اس صورت کو مخاطبہ تجارت میں شامل نہیں کیا جاسکتا لیکن اگر
 کوئی تاجر کچھ مال خریدتا ہے اور اب وہ اس کی ملکیت میں آجاتا ہے، اور اس کے
 قبضہ و تصرف میں داخل ہو جاتا ہے، تو اب وہ مخاطبہ تجارت میں آجاتا ہے اور جو بیع
 کرتا ہے وہ بیع تجارت ہوتی ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے، ولان تاكلوا اموالكم
 بينكم بالباطل الا ان تكون تجارت عن تواض منكم۔

بیع کی مختلف قسمیں اور ان کے احکام

بیع حصاة، بیع غرر، بیع علامت، بیع منابذة وغیرہ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع حصاة اور غرر کی نہی فرمائی ہے۔

بیع ملامت کی ممانعت صحیحین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے بیع ملامت اور بیع منابذة سے منع فرمایا ہے۔

مسلم میں یہ اضافہ ہے کہ سودا کرنے والے دیکھے بھالے بغیر ایک دوسرے کے کپڑے کو چھو لیں اور بیع واقع ہو جائے۔

بیع منابذة اور بیع منابذة یہ ہے کہ سودا کرنے والوں میں سے ہر ایک اپنے کپڑے کو دوسرے کی طرف پھینک دے۔ اور دونوں میں سے کوئی کسی کے کپڑے کو نہ دیکھے۔

ایک دوسری روایت صحیحین میں ابو سعید کی یہ ہے کہ بیع ملامت یہ ہے، کہ خریدار اور فروخت کرنے والا دونوں ایک دوسرے کے کپڑے کو دن یا رات میں ہاتھ

سے چھولیں۔ اور بیع منابذہ یہ ہے کہ ایک شخص اپنا کپڑا دوسرے کی طرف پھینک دے اور دوسرا اپنا کپڑا اس کی طرف پھینک دے اور اس طرح مال کی بیع بلا اسے دیکھے اور بغیر رضامندی کے ہو جائے۔

بیع حصاة کی مانعت | بیع حصاة کی صورت یہ ہے کہ کوئی شخص کسی سے کہے۔
”یہ کنکری پھینکو کپڑے کے جس تھان پر یہ پڑ جائے گی۔“
وہ ایک درہم میں تمہارا!

یا اگر کوئی زمین خرید رہا ہے تو یہ صورت ہوگی کہ پھینکی ہوئی کنکری جہاں تک پہنچ جائے اتنی زمین کے تم مالک یہ ساری صورتیں قاصر ہیں اور قار سے مشابہ ہیں۔

بیع غرر کی مانعت | بیع غرر ایسی چیز کی بیع ہے جسے حوالے کرنا بائع کے بس میں نہ ہو مثلاً کوئی شخص بھاگے ہوئے غلام یا اونٹ، یا ہوا میں اڑنے والے پرند، یا دریا میں تیرنے والی پھلی کسی کے ہاتھ فروخت کر دے تو یہ بیع غرر (دھوکا) ہے۔ غرض ایسی چیز کا بیع کرنا جس کا حوالے کرنا بس سے باہر ہو، یا جس کی تعداد نامعلوم ہو، لیکن قیمت معین ہو بیع غرر ہے۔

بیع جبل الجبلہ کی مانعت | اسی طرح بیع جبل الجبلہ ہے، یہ بیع بھی ممنوع ہے جیسا کہ صحیحین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے اس سے منع فرمایا ہے۔

جبل الجبلہ یہ ہے کہ سانڈنی بچہ جننے، پھر یہ حاملہ ہو، تب قیمت ادا کی جائے۔

بیع ملاقیح و مضالین کی مانعت | اسی طرح بیع ملاقیح اور مضالین بھی ممنوع ہے جیسا کہ سعید بن المسیب نے ابوہریرہ سے روایت

لے یعنی حاملہ اونٹنی کے بطن سے جو اونٹنی پیدا ہو، وہ جوان ہو کہ جب حاملہ ہو اور بچہ جننے، اس وقت سانڈنی کی قیمت ادا کی جائے گی ظاہر ہے یہ سلسلہ اس طرح کی دوسری تمام بیعیں یکسر فاسد ہیں یہ عہد جہالیت میں رائج تھیں لیکن اسلام نے انہیں ختم کر دیا۔

کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مضامین اور ملائح کی بیع سے منع کیا ہے۔
ابو عبید کہتے ہیں:

ملائح وہ ہے جو حیض میں ہو۔ اور مضامین وہ جو صلب میں ہو۔

بیع مخر کی ممانعت | اسی طرح بیع مخر بھی ہے۔ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔

ابن اعرابی کہتے ہیں کہ مخر اسے کہتے ہیں جو بطن ناقہ میں ہو۔ نیز سود کے لیے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں قمار کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے۔ نیز اس سے محافلہ اور مزانیہ بھی مراد لیتے ہیں، اور ملامت اور منابذت بھی ان دونوں بیعوں کا ذکر گزر چکا ہے، بیع کی ان تمام صورتوں میں غرر (دھوکا) ظاہر ہے۔

مغیبات ارض داخل غرر نہیں ہیں | مغیبات ارض بیع غرر میں داخل نہیں ہیں۔
مثلاً، لغت (شلغم)، جزر (گاجر) اور بصل

(پیاز) وغیرہ، کیونکہ یہ چیزیں عادتاً معلوم ہوتی ہیں۔ اور جاننے والے ظاہر سے باطن کا اندازہ لگا لیتے ہیں۔

لیکن مکان، دکان، اور حیوان کا اجارہ غرر سے خالی نہیں کیونکہ حیوان مر سکتا ہے اور مکان و دکان کا انہدام ممکن ہے۔

اسی طرح انڈے، اتار، خربوزہ اور پستہ وغیرہ کی بیع بھی خالی از غرر نہیں۔

معمولی غرر جائز ہے | لیکن یاد رکھنا چاہیے ہر غرر تحریم کا سبب نہیں ہے اگر وہ معمولی ہو، یا اس سے احتراز ممکن نہ ہو تو وہ صحت عقد

(معاہدہ) کو مانع نہیں ہے۔ برخلاف غرر کثیر کے جس سے احتراز ممکن ہے اور جس کے

لے معاقلہ، کھیتی کو غلہ کے عوض فروخت کیا جائے۔ یا غلہ کے معاوضہ میں زمین کو لے کر لے پڑی جائے

لے مزانیہ، درخت کی تر کھجوروں کے بدلے میں خشک کھجوریں فروخت کر دی جائیں۔

لے یعنی وہ چیزیں جو زمین کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔

انواع ممنوعہ کا ذکر اوپر ہو چکا ہے۔ برعکس زیر بیع منیبات ارض معمولی ہیں۔ اور ان سے احتراز ممکن نہیں۔ ان کے بارے میں اگر یہ پابندی عائد کر دی جائے کہ انہیں زمین سے کھود کر نکالا جائے، تب سودا کیا جائے، تو یہ غیر معمولی مشقت اور فساد مال کا سبب ہوگا، جسے شرع پسند نہیں کرتی، نہ مصالح عوام کا یہ تقاضا ہے۔ بہر حال یہ وہ غرر نہیں ہے۔ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔

مشک نافہ کی بیع، بیع غرر نہیں ہے | نافہ کے اندر کے مشک کی بیع بھی پستہ اور اخروٹ وغیرہ کی طرح بیع غرر نہیں ہے

ہے، کیونکہ نافہ مشک ایک ایسا ظرف ہے جس میں مشک آفات سے محفوظ رہتا ہے اور اس کی رطوبت بقا اور خوشبو کی حفاظت ہوتی ہے، اور وہ ہر طرح کے تغیر سے قریب قریب محفوظ رہتا ہے اور تاجروں کا یہ معمول، ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے کہ وہ اس کی بیع و شرا کرتے رہے ہیں، کیونکہ اس کی قدر و جنس کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، لہذا اس میں کوئی غرر نہیں ہے نہ از روئے لغت، نہ از روئے شرع، نہ از روئے عرف۔

مختلفین اور متفقین کے دلائل | لیکن جو لوگ اسے روا نہیں سمجھتے وہ کہتے ہیں۔ مشک نافہ کی مثال اس گٹھلی کی سی ہے جو کھجور کے

اندر ہوتی ہے۔ یا اس انڈے کے مانند جو مرغی کے پیٹ میں ہوتا ہے یا اس دودھ کی طرح جو تھن میں ہوتا ہے۔ یا وہ گھی جو برتن میں بند ہوتا ہے۔ لیکن مشک نافہ اور اشیاء مذکورہ کے انواع کا فرق ظاہر ہے۔ چنانچہ جو اس بیع کو روا سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں نافہ کے اندر مشک اس طرح ہوتا ہے، جیسے بادام، اخروٹ اور پستے کے خول میں ان کا مغز۔ یہ خول حفاظت کے لیے ہوتا ہے۔ اور اس کی مصلحت ظاہر ہے۔ لہذا اسے ان چیزوں میں شمار نہیں کر سکتے، جن کی نہی شارع کی طرف سے وارد ہوئی ہے۔

مدت معلومہ کے لیے تھن کے دودھ کا اجارہ | لیکن اگر بکری گائے۔ اونٹنی کو مدت معلومہ کے لیے کسی

کو دودھ حاصل کرنے کے لیے اجارے پر دے دیا جائے تو یہ جہور کے نزدیک

نا جائز ہے، لیکن ہمارے شیخ اسے جائز قرار دیتے ہیں۔ انہوں نے بعض اہل علم کا قول نقل کیا ہے کہ اگر کوئی شخص معین اجرت پر بکری، گائے۔ یا اونٹنی کو اجارے پر لیتا ہے اور اس کا چارہ مالک پر ہوتا ہے۔ یا چارے کے مصارف بھی وہ اپنے ذمے ڈال لیتا ہے، اور شرط یہ ہوتی ہے کہ وہ دودھ لے لیا کرے گا تو یہ جائز ہے یہ صورت بیع اور اجارے دونوں سے مشابہ ہے۔ لہذا بعض فقہانے اسے بیع میں ذکر کیا ہے، بعض نے اجارے میں۔

دودھ کی بیع، بیع غرر نہیں ہے | اگر مشتری دودھ کی مخصوص مقدار اس طرح لیتا ہے، تو یہ بیع محض ہے۔ اور اگر مطلق طور پر لیتا ہے تو بھی یہ بیع ہے۔ اسے بیع غرر نہیں قرار دیا جائے گا، کیونکہ غرر (دھوکا)

عبارت ہے وجود و عدم کے تردد سے اس بیع کی ممانعت ہے۔ کیونکہ از قبیل جنس قرار ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ اس کا قارہ ہونا اس سے ظاہر ہے کہ متعاوضین میں سے ایک کو تو مال حاصل ہو جاتا ہے اور دوسرے کے لیے حصول و عدم حصول کی دونوں صورتیں ممکن ہیں۔ یہ اس طرح نا جائز ہے جیسے بیع غلام مفروز وغیرہ۔

جنین اور تھن کا دودھ

فروخت کرنے کی ممانعت

تھن کے اندر جو دودھ ہو اس کے عقود (معاہدے) کے بارے میں تین اقوال ہیں
 ۱۔ اس کی بیع بھی ناجائز ہے۔ اور اجارہ بھی ناجائز ہے۔ یہ امام ابوحنیفہؒ، امام شافعیؒ،
 اور امام احمد رحمہم اللہ کا مسلک ہے۔

۲۔ بیع تو جائز ہے لیکن اجارہ جائز نہیں ہے۔

۳۔ اجارہ جائز ہے لیکن بیع ناجائز ہے۔

ہمارے شیخ رحمۃ اللہ نے اس مسلک کو اختیار کیا ہے۔

جانور کے تھن کا دودھ اور اس کی بیع | جانور کے تھن کے اندر جو دودھ ہو اس
 کی ممانعت کے بارے میں دو حدیثیں ہیں

۱۔ پہلی حدیث عثمان بن فراخ۔ جو ضعیف ہیں۔ کی ہے جسے وہ حبیب بن زبیر سے اور
 وہ عکرمہ اور وہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم نے پٹیر کے اون۔ دودھ کے بننے والے گھی اور تھن کے اندر کے دودھ کو
 فروخت کرنے کی ممانعت فرمائی ہے۔

ابو اسحاق نے عکرمہ سے انھوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے جو روایت کی

ہے اس میں گھی کا ذکر نہیں ہے۔ اس روایت کو بیہقی وغیرہ نے درج کیا ہے۔

۲۔ دوسری حدیث ابن ماجہ کی ہے ہشام بن عمار سے روایت کرتے ہیں کہ ہم سے حاتم

بن اسماعیل نے ان سے جہنم بن عبداللہ الیمانی نے ان سے محمد بن الراءیم الباطلی نے ان سے محمد بن یزید العبیدی نے ان سے شہر بن حوشب نے ان سے ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ وضع حمل سے پہلے جو کچھ جانور کے پیٹ میں ہے اسے فروخت کیا جائے۔ یا جو دودھ تھن میں ہے اسے ناپے اور تولے بغیر فروخت کیا جائے۔ یا مفور غلام کو فروخت کیا جائے یا مغانم جب تک تقسیم نہ ہو لیں انھیں فروخت کیا جائے۔ یا صدقات جب تک قبضہ میں نہ آجائیں انھیں فروخت کیا جائے۔ نیز ”ضریتہ الغائص“ سے بھی آپ نے منع فرمایا ہے۔

لیکن اس اسناد سے کوئی دلیل نہیں قائم ہوتی۔

وہ منہیات بیع جو ثابت ہیں | جہاں تک وضع حمل سے پہلے جو کچھ جانور کے پیٹ میں ہے اسے نہ فروخت کرنے کا سوال

ہے۔ نہ نہی ملائح و مضامین سے ثابت ہی ہے۔ اسی طرح مفور غلام کو فروخت کرنے کی نہی بھی بجائے خود نہی غرر سے ثابت ہے۔ اور تقسیم سے پیشتر مغانم کے فروخت بھی اس بیع میں داخل ہے جو آدمی کے پاس نہ ہو۔ کہ یہ تو لم غرر اور خطر کی ہے۔ اسی طرح قبل از قبضہ صدقات کو فروختنا کا معاملہ بھی ہے، باقی رہا ”ضریتہ الغائص“ کا معاملہ، تو یہ کھلا ہوا غرر ہے۔

جانور کی پیٹھ پر اون کی بیع | رہی اس اون کی بیع جو جانور کی پیٹھ پر ہو تو اگر اس کی بیع کی نہی والی حدیث صحیح ہے، تو اس پر عمل کرنا واجب ہے، اور اس کی مخالفت نہیں سنی جائے گی۔

لیکن اس باب میں امام احمد رحمۃ اللہ سے روایت کا اختلاف موجود ہے۔ ان کی ایک

۱۔ ضریتہ الغائص، یعنی غوطہ خور کہے تم مجھے اتنی اجرت دو، غوطہ سے جو برآمد ہو گا وہ تمہارا۔

۲۔ ملائح و مضامین، اس چیز کی فروخت جو ابھی جانور کے بطن یا صلب میں ہے۔

روایت میں اس فروخت سے منع کیا گیا ہے۔ اور دوسری میں اجازت دی گئی ہے بشرطیکہ اون فوراً اتار لیا جائے اور اس کی توجیہ یہ ہے کہ اس کی تسلیم (حوالے کرنا) ممکن ہے، لہذا بیع جائز ہوگی۔ جیسے کھجور کی بیع جائز ہے۔

اور اگر یہ کہا جائے کہ فوری طور پر اون اتار لینے کی شرط ضروری نہیں ہے جیسے کھجور جو تھوڑی تھوڑی کر کے اتاری جائے خواہ اس میں کتنی ہی دیر لگے تو جواب یہ ہوگا کہ یہ اس طرح ہے جیسے حاضر مال کی تبعیت میں غیر موجود مال کا سودا کیا جائے اور یہی ہے جیسے پھلوں کا وہ حصہ جو ابھی ظاہر نہیں ہوا ہے، مگر حاضر پھلوں کی تبعیت میں داخل ہے۔ اور اگر بائع اور مشتری ان کے لیے وقت معین کر لیں تو یہ ایسا ہی ہے جیسے پھلوں کے مکمل ہونے کے بعد سودا کیا جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ اس کی منع کے قائل ہیں وہ اسے اعضاء حیوان پر قیاس کرتے ہیں جن کا بیع کے باعث الگ الگ کر دینا جائز نہیں ہے لیکن یہ فاسد ترین قیاس ہے اس لیے کہ اعضاء حیوان کی سلامتی کے ساتھ کسی کے حوالے نہیں کیے جاسکتے۔

اور اگر یہ کہا جائے کہ اون اور تھن کے اندر کے دودھ میں کیا فرق ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ تھن کے دودھ میں ملک مشتری، ملک بائع کے ساتھ فوری طور پر مختلط ہو جاتی ہے۔ کیونکہ دودھ سر بیع الحدوث ہے۔ جب دوہا جائے گا بہر پڑے گا۔ اون کی صورت اس کے برعکس ہے۔ واللہ اعلم و احکم۔

عہد اسلامی کی ابتدائی تاریخ کا بنیادی ماخذ

طغیانِ سعد

(مکمل آٹھ حصوں میں)

تصنیف: علامہ ابو عبید اللہ محمد بن سعد البصری ^{۱۹۸ھ} ۲۳۰ھ

اردو ترجمہ: علامہ عبداللہ العمادی
مولوی نذیر احمد میسرہ ٹھی
مولانا راغب رحمانی

بڑا سائز، اعلیٰ سفید کاغذ، خوب صورت رنگین گروپوش

نقیس اکیسیڈی
اُردو بازار، کراچی ٹیکمی