

ترتیب و تحریر

۳	اداریہ	..... سیلاب اور اس کا سدّ باب..... مفتی محمد رضوان
۹	درس قرآن (سورہ بقرہ قسط ۷)..... اللہ تعالیٰ اولاد سے بے نیاز ہے..... // //	
۱۲	درس حدیث	..... نماز میں خشوع و خضوع کی فضیلت و اہمیت (قسط ۸)..... // //
	مقالات و مضامین:	تزکیہ نفس، اصلاح معاشرہ و اصلاح معاملہ
۱۸	صدقہ و خیرات مقبول ہونے کی شرائط..... مفتی محمد رضوان	
۲۵	اس دور کے چارہ گر کہاں ہیں؟ (قسط ۹)..... مفتی محمد امجد حسین	
۲۹	فجر اور شفق کے درجہ کی تحقیق (قسط ۹)..... مفتی محمد رضوان	
۳۵	ذخیرہ اندوزی..... مفتی منظور احمد	
۴۱	ماہ شعبان: پانچویں نصف صدی کے اجمالی حالات و واقعات..... مولانا طارق محمود	
۴۴	جانوروں کے حقوق و آداب (قسط ۸)..... مفتی محمد رضوان	
۴۹	علم کے مینار..... سرگذشت عہدِ گل (قسط ۳۵)..... مفتی محمد امجد حسین	
۵۱	تذکرہ اولیاء:..... تذکرہ مولانا رومی کا (قسط ۱)..... // //	
۵۷	پیاریے بچو!..... دو کام چور دوست..... مفتی محمد رضوان	
۵۹	بزمِ خواتین..... رمضان کی عبادات..... مفتی ابو شعیب	
۶۴	آپ کے دینی مسائل کا حل.. امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہونے سے رکعت ملنے کا ثبوت	
۸۴	کیا آپ جانتے ہیں؟.. عورتوں کے لیے پردہ کا حکم (سلسلہ سوالات و جوابات)..... ترتیب: مولانا محمد ناصر	
۸۹	عبرت کدہ..... حضرت یوسف علیہ السلام (قسط ۲)..... ابو جویریہ	
۹۱	طب و صحت..... موسمِ برسات میں حفاظتی تدابیر..... حکیم محمد فیضان	
۹۲	اخبارِ ادارہ..... ادارہ کے شب و روز..... مولانا محمد امجد حسین	
۹۳	اخبارِ عالم..... قومی و بین الاقوامی چیدہ چیدہ خبریں..... حافظ غلام بلال	

سیلاب اور اس کا سدِّ باب

کس کے گھر جائے گا سیلاب بلا میرے بعد

اس وقت ملک کو طویل و شدید ترین تاریخی سیلاب کا سامنا ہے۔

حالیہ سیلاب سے ہونے والی تباہی کے بارے میں وزیراعظم گیلانی صاحب نے اعتراف کیا ہے کہ سیلاب نے زلزلے سے بڑھ کر تباہی مچائی، اور ملک کئی برس پیچھے چلا گیا (روزنامہ اسلام، پیر ۲/ شعبان ۱۴۳۱ھ - 9/ اگست 2010ء)

اسی کے ساتھ وزیراعظم صاحب نے یہ اعتراف بھی کیا ہے کہ کالا باغ ڈیم ہوتا تو سیلاب سے ہونے والے جانی و مالی نقصان سے بچا جاسکتا تھا۔

وزیراعظم صاحب نے مزید کہا کہ کالا باغ ڈیم پر اتفاق رائے ہو جائے تو حکومت اس ڈیم کو تعمیر کرنے کا کام شروع کر دے گی، انہوں نے مزید کہا کہ سیلاب ابھی ختم نہیں ہوا، شروع ہوا ہے (روزنامہ اسلام، منگل ۲۸/ شعبان ۱۴۳۱ھ - 10/ اگست 2010ء)

یہ اور اس جیسی خبریں روزمرہ اخبارات کا حصہ بن کر شائع ہو رہی ہیں۔

مگر افسوس ہے کہ ہمارے یہاں آؤلاً تو اس قسم کی باتیں پانی سر سے گزرنے کے بعد کی جاتی ہیں، دوسرے یہ باتیں بھی صرف باتوں کی حد تک ہوتی ہیں، اور ان کی مثال مگر مجھ کے آنسوؤں سے زیادہ نہیں ہوتی، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کی حیثیت بھی ختم ہو جاتی ہے۔

بعض ذرائع کے مطابق انڈیا اب تک ملک بھر میں تین سو کے قریب ڈیم تعمیر کر چکا ہے، اور پچاس سے زائد ڈیم صرف مقبوضہ کشمیر میں تعمیر کر لیے ہیں، بلکہ بعض ذرائع کے مطابق ہمارے ملک میں غیر معمولی سیلاب کی وجہ انڈیا کی طرف سے اپنے ڈیموں سے چھوڑا ہوا پانی ہے۔

مگر ہمارے یہاں صرف ایک کالا باغ ڈیم تعمیر نہیں کیا جاسکا، اور متعدد جمہوری وغیر جمہوری (یعنی فوجی) قیادتیں اس سلسلہ میں ناکامی کا سامنا کرتی رہی ہیں۔

اور موجودہ حکومت نے تو کالا باغ ڈیم کے مسئلہ کا بستر ہی گول کر دیا تھا، اور اس کو اپنے تئیں ہمیشہ کے لیے

دفن کر دیا تھا، اب وزیر اعظم صاحب کے رونارونے سے کیا ہوتا ہے؟

وطن عزیز کا حالیہ سیلاب کسی قہر خداوندی سے کم معلوم نہیں ہوتا۔

کر وڑوں افراد کا بے گھر ہونا، ہزاروں ایکڑ اراضی پر کھڑی فصل اور باغات کا تباہ ہونا، لاکھوں گھروں کا ملیا میٹ ہو جانا، سینکڑوں آبادیوں کا صفحہ ہستی سے نام و نشان مٹ جانا، ہزاروں لوگوں کا لقمہ اجل یا معذور و ابلہ بن جانا، ملک کے بے شمار پلوں اور سڑکوں کا تباہ و برباد ہو جانا، یہاں تک کہ مختلف علاقوں کا ملک کے دیگر حصوں سے رابطہ منقطع ہو جانا، یہ اور اس جیسے سینکڑوں واقعات و حادثات موجودہ سیلاب کی تباہ کاریوں کا تاریخی حصہ بن چکے ہیں۔

وطن عزیز کو ایک مدت سے اس قسم کے ناگہانی حادثات و واقعات کا سامنا ہے، چنانچہ وطن عزیز کو پہلے تو طویل خشک سالی کا سامنا تھا، بارش کے قطرہ قطرہ کو لوگ ترس رہے تھے، بلوچستان کا طویل ترین علاقہ بنجر، صحراء میں تبدیل ہو گیا، جانوروں کے لیے چارہ تک میں بحران پیدا ہوا۔

ڈیموں میں پانی کی عدم دستیابی یا قلت پانی کے باعث بجلی کے شدید بحران کا سامنا تھا، جس کے نتیجے میں توانائی کے شعبہ میں ملک کو شدید بحران کا سامنا کرنا پڑا۔

پیداوار کی قلت، مصنوعات کا بحران اور کمر توڑ مہنگائی جیسے کئی مسائل نے جنم لیا، اور ان کے اثرات ابھی تک ملک میں موجود ہیں۔

پھر اس کے بعد آنے والے خطرناک ترین زلزلہ سے پورا ملک ہل کر رہ گیا، لاکھوں افراد بے گھر ہوئے، شہر کے شہر اور بستیوں کی بستیاں اُجڑ گئیں، بے شمار بچے یتیم اور عورتیں بیوہ ہو گئیں، ہزاروں افراد معذور و ابلہ بن ہو گئے، اور ملک معاشی اعتبار سے کئی سال پیچھے چلا گیا۔

ابھی اس کے اثرات مندمل نہیں ہوئے تھے کہ ملک کے مختلف حصوں میں فوجی آپریشن کا سلسلہ زور و شور سے شروع ہو گیا، اور امریکی فضائی حملوں کا سلسلہ بھی جاری رہا۔

جس کے نتیجے میں لاکھوں افراد بے گھر ہوئے، بے شمار گھر اور آبادیاں تباہ ہوئیں، ہزاروں افراد معذور ہوئے۔

اسی کے ساتھ ملک میں خودکش حملوں اور دھماکوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، جس سے بے تحاشا جانی و مالی نقصانات کا سامنا کرنا پڑا، یہ سلسلہ تا حال جاری ہے۔

اسی دوران خبر آئی کہ عطاء آباد (سکردو) جھیل میں غیر معمولی پانی جمع ہونے سے متعدد بستیاں زیرِ آب آگئیں، اور ہزاروں لوگ بے گھر ہو گئے۔ پھر اس پانی کے اخراج کا مسئلہ کھڑا ہوا، اور اس کے نتیجے میں بھی بعض علاقوں میں سیلاب کی شکل پیدا ہونے سے تباہی پیدا ہوئی۔

اسی دوران اچانک خبر آئی کہ کراچی اور ٹھٹھہ کے ساحل کی طرف سمندری طوفان تیزی سے بڑھ رہا ہے، پورے ملک اور بطور خاص ساحلی علاقوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔

اللہ کے فضل و کرم سے متوقع خطرات سے تو حفاظت رہی، لیکن نہ نہ ہوتے ہوئے بھی کسی نہ کسی درجہ میں مواصلاتی نظام کی تباہی سے معاشی نقصان اٹھانا پڑا؛ اور بھی کئی قسم کے نقصانات ہوئے۔

چند دن اس واقعہ کو گزرے تھے کہ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں قتل و قتل کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور یہ سلسلہ ابھی جاری ہے، جو کہ کسی طرح قابو میں آنے کا نام نہیں لے رہا۔

ان سب بحرانوں سے وطن عزیز کی کمر ٹوٹ کر رہ گئی تھی، اور امید کی جارہی تھی کہ شپ برأت اور اس کے بعد رمضان المبارک کی برکات اور مغفرت عام کے اوقات سے شاید ملک کی کایا پلٹ جائے، لیکن ٹھیک پندرہ شعبان کی صبح کو دارالحکومت اسلام آباد میں پہاڑی سے ٹکرا کر طیارہ کی تباہی کا المناک حادثہ پیش آ گیا، جس میں سو اڑیڑھ صد کے قریب تمام افراد ہلاک ہو گئے۔

پوری قوم اس عظیم سانحہ کے غم میں مبتلا تھی کہ اسی کے ساتھ ملک میں طویل اور شدید بارشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور انتہائی بلند سطح کے سیلاب نے رہی سہی کسر پوری کر دی۔

رمضان المبارک ۱۴۳۱ھ کی بابرکت ساعتوں کا آغاز سیلاب کی تباہ کاریوں کے ساتھ ہوا ہے، اور خبریں آ رہی ہیں کہ ابھی سیلاب کی ابتداء ہے، آنے والے وقت میں اس میں اضافے کا خطرہ ہے، اور تیز ترین بارشوں اور ان سے پیدا ہونے والے سیلاب کا یہ سلسلہ اگست کے پورے ماہ اور اوائل ستمبر تک جاری رہے گا۔

اس تفصیل کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ درپے درپے سانحے و حادثے جو ہمارے ملک کو درپیش ہیں، ان سے محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارا ملک اس وقت مختلف سانحات و حادثات کی زد میں ہے، اور ملاءِ اعلیٰ کے فیصلے ہمارے متعلق تنبیہ و زجر اور سزا و پکڑ کے سامنے آرہے ہیں۔

وطن کی فکر کرنا داں مصیبت آنے والی ہے تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں

ان آفات و بلیات اور حادثات کے ظاہری و مادی اسباب کچھ بھی ہوں، لیکن اس میں شبہ نہیں کہ ان کا اصل اور بنیادی سبب مجموعی و اجتماعی سطح پر احکام شرع سے روگردانی، تو انین قدرت سے بغاوت اور گناہوں کا سیلاب ہے، جس نے اب پانی کے سیلاب کی شکل اختیار کر لی ہے۔

یہ دراصل اللہ رب العزت کی طرف سے تازیانہ ہے تاکہ ہم سنجھلیں اور ہوش کے ناخن لے کر اپنی عملی حالت کو درست کریں، گناہوں کے سیلاب کو روکیں۔

مال و منصب کی محبت اور ان کی خاطر ہونے والی قتل و غارت گری، لوٹ مار، حرام خوری اور کام چوری جیسے تمام گناہوں کو چھوڑیں۔

مگر یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی حکمرانوں سے لے کر اکثر عوام تک سب پر شدید بے حسی کا عالم طاری نظر آتا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ بے حسی ختم ہو، اور قوم کو توبۃ النصوح کی توفیق حاصل ہو۔ آمین۔

ملک میں ڈیم نہ بننے کا اصل سبب بھی حبِ جاہ و حبِ مال اور حرام خوری و کام چوری کی شکل میں بد اعمالی و شامتِ اعمال ہے۔

افسوس ہے کہ کافروں نے تو پانی کے محفوظ کرنے کے لیے بڑے بڑے ڈیم تیار کر لیے ہیں، اور کرتے جارہے ہیں، مگر مسلمان کہ جن کے مذہب میں پانی کی نعمت اور اس کی حفاظت اور عدم اضاعت پر تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے، ان کے یہاں پانی کے ذخائر محفوظ کرنے کا خاطر خواہ انتظام نہیں۔

اگر ملک میں مناسب مقامات پر پانی کے ذخائر محفوظ کرنے کے لیے چھوٹے بڑے ڈیم تعمیر کر لیے جائیں تو ایک طرف تو بجلی اور توانائی کے شعبے میں اضافہ ہو، دوسری طرف فصل اور باغات کے لیے پانی کی نہریں جاری ہوں، اور تیسری طرف آنے والے سیلابوں کی تباہی سے بھی حفاظت ہو۔

مگر کبھی کسی حکومت کو اپنے منصب کو برقرار رکھنے کے لیے چند لوگوں کی ناراضگی گوارا نہیں ہوتی، اور کبھی اس کے لیے فنڈ مہیا نہیں ہوتے، اور کبھی لوگوں کے جزوی فوائد و منافع اس طویل و وسیع الجہت ملکی مفاد کے آڑے آ جاتے ہیں۔ حالانکہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، یہ عقلمندوں کی پرانی کہاوت ہے، مگر ہمارے یہاں ترجیحات کی تعیین کا خانہ ہی بند ہے۔ اسی کے ساتھ ہماری بگڑی ہوئی معاشرت کا ایک پہلو بھی اس طرح کے سیلابوں کا بڑا سبب ہے۔

چنانچہ ہمارے معاشرہ میں صفائی ستھرائی کا نظم بہت خراب ہے، گھروں کے باہر سے گزرنے والی چھوٹی

چھوٹی نالیوں سے لے کر شہر کے اندر سے گزرنے والے نالوں اور اس سے بڑھ کر ندیوں اور دریاؤں تک میں صفائی کا فقدان پایا جاتا ہے۔

بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ضرور پیدا ہو سکتا ہے کہ نالیاں اور کنویں، نالے تو گندگی کی گزرگاہ ہیں، پھر ان کی صفائی سترائی کیسے ممکن ہے؟ مگر اس کا جواب یہ ہے کہ خواہ نالی ہو، یا نالا، وہ پانی اور گندے پانی کی گزرگاہ تو ہو سکتا ہے، لیکن گندگی کی آماجگاہ نہیں ہوتا۔

لہذا ان میں ایسی گندگی کو ڈالنا جو گندے پانی کے گزرنے میں رکاوٹ کا باعث ہو، درست نہیں۔ اور ہمارے یہاں صورت حال یہ ہے کہ اس قسم کی گندگی، کچرا وغیرہ نالیوں، نالوں اور دریاؤں کی نظر کر دیا جاتا ہے کہ جو پانی کے گزرنے میں رکاوٹ کا باعث بنتا ہے، جس کے نتیجے میں بارش کے وقت پانی کو گزرنے میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے پانی دائیں بائیں غیر متعلقہ مقامات میں جمع اور داخل ہو کر چھوٹے بڑے سیلاب کا باعث بنتا ہے۔

چنانچہ شہروں میں گھر گھر اور گلی گلی سے جمع ہونے والے گندگی کے ڈھیر کے ڈھیر اسی قسم کے نالوں میں ڈال دیے جاتے ہیں، ورنہ معمولی اور غیر معمولی بارشوں کا سلسلہ روئے زمین کے تقریباً تمام حصوں میں ہی جاری رہتا ہے، اور غیر معمولی بارش کے نتیجے میں سیلاب کے نقصان سے بھی دنیا میں آباد وغیرہ آدھ حصے متاثر ہوتے رہتے ہیں، لیکن ہمارے ملک میں غیر معمولی بارش کے نتیجے میں ہونے والے نقصان کے اثرات کچھ زیادہ ہی نظر آتے ہیں، بعض شہروں (مثلاً کراچی، حیدرآباد، اور لہور وغیرہ) میں بارش کے معمول سے کچھ زیادہ ہو جانے کی صورت میں پانی سڑکوں اور آبادیوں میں جمع ہو جاتا ہے، اور کئی کئی دن کھڑا رہتا ہے، جس کے نتیجے میں کاروبار زندگی کا متاثر ہونا اور معاشی نقصان کا ہونا بھی ظاہر ہے۔

ہر سال راولپنڈی شہر میں بھی عموماً نالائی سے متصل اور ملحقہ علاقوں میں گھروں میں بارش کا پانی داخل ہو کر نقصان کا باعث بنتا ہے۔

اور اس طرح ہر سال ملک بھر میں مختلف واقعات رونما ہونے سے غیر معمولی جانی و مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور بعض اوقات بڑے سیلابی ریلے کے نتیجے میں پورے ملک کو غیر معمولی نقصان سے دوچار ہونا پڑ جاتا ہے۔

ترقی یافتہ ممالک میں ”آم کے آم گٹھلیوں کے دام“ کی کہاوت کا مصداق بن کر کوڑے کرکٹ اور کچرے کو دوسرے مفید اور نفع بخش کاموں میں لگایا جاتا ہے، مثلاً اس سے توانائی حاصل کی جاتی ہے، نشیبی جگہ کو پُر کیا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ مگر ہمارے یہاں اس سے یہ فوائد حاصل کرنا تو درکنار، بد قسمتی سے اس کو اُلٹا نقصان اور تباہی کا باعث بنا لیا جاتا ہے۔

بد قسمتی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں حکمرانوں سے لے کر عوام تک میں قوم کو اصلاح معاشرت کی تعلیم و تبلیغ کا کوئی خاطر خواہ انتظام نہیں، اور حد یہ ہے کہ بہت سے اہل علم بھی اس سلسلہ میں کوتاہی کا شکار ہیں، اس لیے ضرورت ہے کہ اس میڈیائی دور میں قوم کو اس قسم کے معاشرتی بنیادی پہلوؤں کی طرف متوجہ کیا جائے۔ افسوس کہ دنیا کی ترقی یافتہ قومیں اس سلسلہ میں کہیں کی کہیں پہنچ چکی ہیں، اور ہمارے یہاں ابھی تک معاشرت کا بغدادی و نورانی قاعدہ بھی نہیں پڑھا اور پڑھایا گیا، جس پر دوسروں طبقوں کے ساتھ ساتھ درجہ بدرجہ مقتداء حضرات بھی مجرم ہیں۔

اب سیلاب کے نتیجے میں بے شمار قیمتی جانوں کی حفاظت کا مسئلہ سر پر کھڑا ہے، اور اس موقع پر ظالموں اور بے رحموں کا ایک طبقہ متاثرین زلزلہ کی طرح متاثرین کی امداد کے نام پر زکاۃ و صدقات وغیرہ بٹورنے میں مشغول ہے، اور عوام کا ایک بڑا طبقہ بھی بلا تحقیق اپنا مال ان کے حوالے کر کے بڑی نیکی خیال کر رہا ہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قوم کو توبۃ النصوح کے ساتھ اپنی کامل اصلاح کر کے ان ناگہانی آفات و بلیات اور مصائب و مسائل سے نجات اور ان کا سدّ باب کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اسلامی ہدایات سے رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔

خدا نے آج تک اُس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال، آپ اپنی حالت کے بدلنے کا

اللہ تعالیٰ اولاد سے بے نیاز ہے

وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحٰنَهُ . بَلْ لَّهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ . كُلُّ
لَهُ قَبِيْلُوْنَ (۱۱۶)

یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے کوئی بیٹا بنایا ہوا ہے (حالانکہ) اس کی ذات (اس قسم کی چیزوں سے) پاک ہے، بلکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے، اُسی کا ہے، سب کے سب اُس کے فرمانبردار ہیں (۱۱۶)

تفسیر و تشریح

بعض یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور مکہ کے مشرک فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، جیسا کہ مختلف آیات میں یہ مضامین بیان ہوئے ہیں۔

وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحٰنَهُ . بَلْ لَّهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ .

یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے کوئی بیٹا بنایا ہوا ہے (حالانکہ) اس کی ذات (اس قسم کی چیزوں سے) پاک ہے، بلکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے، اُسی کا ہے۔

مذکورہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں، عیسائیوں اور مشرکین کی ان باتوں کی تردید اور بُرائی بیان فرمائی ہے کہ یہ لوگ کیسی مہمل، فضول اور احمقانہ بات کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا ہونا کئی وجہ سے عقلاً بھی ناممکن ہے، مثلاً ایک یہ کہ اولاد کی ضرورت اُسے ہو سکتی ہے جو دوسروں کی مدد کا محتاج ہو، اللہ تعالیٰ تو پوری کائنات کے مالک ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو کسی کام میں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کو اولاد کی بھی ضرورت نہیں۔

دوسرا یہ کہ باپ اولاد کا محتاج ہونے سے پہلے بیوی کا محتاج ہوتا ہے، کیونکہ اولاد بغیر بیوی کے ممکن نہیں، اور اللہ تعالیٰ صمد یعنی بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں۔

تیسرا یہ کہ بیٹا باپ کے مشابہ اور باپ کا ہم جنس ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بے مثل ہیں؛ اور بیٹا باپ کے ہم

جنس نہ ہو تو پھر وہ بیٹا اس باپ کا فرزند نہ ہوگا۔

نیز بیٹے کا باپ کے ہم جنس نہ ہونا ایک عیب ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔

چوتھا یہ کہ ولادت کے لیے تغیر اور تبدل وغیرہ لازمی چیزیں ہیں، اور تغیر و تبدل فنا اور ختم ہونے والی چیزوں میں ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ حی و قیوم اور ہمیشہ رہنے والے ہیں۔

پانچویں یہ کہ بالفرض اگر اللہ تعالیٰ کے لیے فرزند ہو، تو یا تو وہ فرزند بھی خدا ہوگا، یا نہیں؛ اگر وہ فرزند خدا ہوا تو لازماً وہ فرزند باپ سے مستغنی اور بے نیاز ہوگا، کیونکہ خدائی کے لیے بے نیازی لازمی ہے، حالانکہ بیٹے کا باپ سے بے نیاز ہونا ناممکن ہے، اس لیے کہ بیٹے کا تو وجود ہی باپ سے ہوا ہے، پھر جب بیٹا خدا ہونے کی وجہ سے باپ سے بے نیاز ہوگا، تو پھر اس کو باپ سے کوئی تعلق نہ ہوگا، اور بیٹے کا باپ سے بے تعلق ہونا ناممکن ہے، علاوہ ازیں جب بیٹا باپ سے بے نیاز ہوگا، تو باپ خدا نہ رہے گا، اس لیے کہ خدا سے کوئی بے نیاز نہیں ہو سکتا، وہ خدا ہی کیا ہوا جس سے کوئی مستغنی اور بے نیاز ہو سکے۔

اور اگر یہ کہا جائے کہ وہ بیٹا خدا نہیں، تو پھر لازماً یہ کہنا پڑے گا کہ وہ خدا کا مملوک اور عبد ہے، حالانکہ بیٹے کا عبد اور مملوک ہونا ناممکن ہے۔

غرضیکہ اللہ تعالیٰ توالد اور تناسل سے پاک ہے، اس لیے کہ آسمان اور زمین کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی مملوک ہیں، اولاد نہیں، کیونکہ اولاد مملوک نہیں ہو سکتی۔

چنانچہ شریعت کا مسئلہ ہے کہ جو شخص اپنے بیٹے یا کسی قریبی رشتہ دار کا مالک بن جائے، تو وہ فوراً آزاد ہو جاتا ہے۔ تو جب بندوں میں کوئی کسی کا ایک وقت میں بیٹا اور غلام نہیں ہو سکتا، تو اللہ تعالیٰ کے حق میں یہ دونوں چیزیں کیسے روارکھی جاسکتی ہیں۔

مذکورہ تفصیل سے یہ بات ثابت ہوگئی کہ آسمان و زمین میں تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی مملوک ہیں۔

آیت کے اگلے حصے سے ثابت ہوتا ہے کہ آسمان و زمین میں تمام چیزیں صرف اللہ تعالیٰ کی مملوک ہی نہیں بلکہ محکوم یعنی مطیع اور فرمانبردار بھی ہیں۔

چنانچہ ارشاد ہے:

كُلُّ لَّهُ فَيَتَوَنُّ.

سب کے سب اُس کے فرمانبردار ہیں۔

مطلب یہ ہے کہ آسمان وزمین کے رہنے والے تمام کی تمام مخلوقات جن میں فرشتے اور حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام بھی داخل ہیں، سب اللہ کے مطیع اور فرمانبردار ہیں۔

پھر ان مخلوقات میں بعض تو برضا و رغبت اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار ہیں، جیسے فرشتے اور انبیائے کرام اور نیک لوگ؛ اور بعض جبراً و قہراً اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار ہیں، جیسے شیاطین اور کافر اور فاجر لوگ۔

بہر حال یہ کسی کی مجال نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ارادہ اور مشیت کے خلاف کر سکے، اور کافر اور فاجر جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، تو انہیں اللہ تعالیٰ نے نیکی کرنے یا بُرائی کرنے کا اختیار دیا ہے، وہ اپنے ارادے اور منشاء سے بُرائی کو اختیار کرتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ اختیار نہ دیتے تو کوئی معصیت اور بُرائی نہ کر سکتا۔

غرضیکہ تمام موجودات اللہ تعالیٰ کے قبضہ اور تصرف میں ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ چاہیں، ماریں، جس کو چاہیں زندہ کر دیں، کوئی اللہ تعالیٰ کے تصرف سے باہر نہیں نکل سکتا؛ تو جس ذات کی یہ شان ہو اس کا کوئی ہم جنس اور اس کے مثل نہیں ہو سکتا۔

نیز اس آیت سے اس طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ یہودی، عیسائی اور مشرکین مکہ جن کو یعنی فرشتے اور بعض انبیاء کو اللہ کا بیٹا اور اولاد کہتے ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کی بندگی اور تسبیح و تقدیس کرتے ہیں، تو پھر یہ یہودی، عیسائی اور مشرکین مکہ ان فرشتوں اور انبیاء کو اللہ تعالیٰ کی اولاد کس طرح کہتے ہیں۔

یہاں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ خاص خاص کاموں پر خاص خاص فرشتوں کو مقرر کرنا مثلاً بارش، رزق اور اسی طرح دوسرے اسباب سے کام لینا یہ سب اللہ تعالیٰ کی حکمت پر مبنی ہے، لہذا ان فرشتوں اور اسباب کو حاجت روا مان کر ان سے مدد کے طلبگار ہونا غلط ہے۔

بلکہ اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے ہر کام وجود پذیر ہوتا ہے، اور ہر کام کا وجود پذیر ہونے کا سبب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے۔

انسان جو بھی تدبیر کرتا ہے، اُس تدبیر میں اثر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی پیدا ہوتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ انسان کی تدبیر میں اثر پیدا نہ کریں، تو وہ تدبیر بے کار ہے، اور حقیقی مدبر بھی اللہ تعالیٰ ہی ہیں، کیونکہ انسان کے ذہن میں جو تدبیر آتی ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتی ہے، اگر اللہ تعالیٰ انسان کے ذہن میں تدبیر نہ ڈالیں، تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ حقیقی مسبب، حقیقی مدبر اور حقیقی مؤثر صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے۔

درسِ حدیث

مفتی محمد رضوان

ح

احادیثِ مبارکہ کی تفصیل و تشریح کا سلسلہ

نماز میں خشوع و خضوع کی فضیلت و اہمیت (قسط ۸)

نماز میں منہ ڈھانپنا

نماز پڑھنے کی حالت میں آدمی کا اپنے منہ کو کپڑے وغیرہ سے ڈھانکنا خشوع کے خلاف اور مکروہ ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُغَطِّيَ الرَّجُلُ فَاهُ فِي الصَّلَاةِ (ابن مساجد، حدیث نمبر ۹۵۶، کتاب اقامۃ الصلاة و السنۃ فیہا، باب ما یکرہ فی الصلاة، واللفظ لہ؛ الاوسط لابن المنذر، حدیث نمبر ۱۵۸۳)

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ نے نماز میں آدمی کو اپنے منہ کے ڈھانکنے سے منع فرمایا (ترجمہ ختم)

اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنِ السَّدْلِ فِي الصَّلَاةِ وَأَنْ يُغَطِّيَ الرَّجُلُ فَاهُ (ابوداؤد حدیث نمبر ۶۴۳، کتاب الصلاة، باب ماجاء فی السدل فی الصلاة، سنن البيهقي حدیث نمبر ۳۴۳۵، صحيح ابن خزيمة حدیث نمبر ۷۵۱، صحيح ابن حبان حدیث نمبر ۲۳۵۳، الاوسط لابن المنذر حدیث نمبر ۲۳۳۸؛ مستدرک حاکم حدیث نمبر ۸۸۷) ۱

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ نے نماز میں سدل سے اور اس بات سے کہ آدمی اپنے منہ کو ڈھانکے،

۱ قال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن في شواهده (صحيح ابن حبان، حواله بالا)

قال الحاکم: " . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخْرَجْ فِيهِ تَغْطِيَةُ الرَّجُلِ فَاهُ فِي الصَّلَاةِ " وقال الذهبي: في التلخيص: على شرطهما.

قلت: إسناده حسن، وكذا قال الحافظ العراقي، وهو على شرط البخاري، وصححه الحاکم ووافقه الذهبي. وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" (صحيح ابى داؤد للالباني، باب السدل في الصلاة)

منع فرمایا (ترجمہ ختم)

اور حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يُقْبَلُ أَحَدُكُمْ وَتَوْبُهُ عَلَى أَنْفِهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ خَطْمُ الشَّيْطَانِ" (المعجم الكبير للطبرانی، حدیث نمبر ۱۴۶۷؛ المعجم

الاولیٰ، حدیث نمبر ۹۳۵۴) ۱

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم میں سے کوئی نماز کے لیے اس حال میں نہ آئے کہ اس کا

کپڑا اس کی ناک پر ہو، کیونکہ یہ شیطان کی ناک ہے (ترجمہ ختم)

اور حضرت ابو بکر بن ابی ملیکہ کی سند سے روایت ہے کہ:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُخَمَّرَ الْقَمَّ فِي الصَّلَاةِ. (مصنف ابن ابی شیبہ، حدیث نمبر ۷۳۷۲ کتاب الصلاة، باب فی تغطية القم في الصلاة)

ترجمہ: نبی ﷺ نے نماز میں منہ کو ڈھانکنے سے منع فرمایا (ترجمہ ختم)

مرفوع احادیث کے علاوہ کئی جلیل القدر صحابہ کرام اور تابعین عظام سے بھی نماز میں منہ ڈھانکنے کا مکروہ ہونا مروی ہے۔ ۲

چنانچہ حضرت خالد ایک شخص سے روایت کرتے ہیں:

عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ كَرِهَ الْإِلْتِمَامَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْأَنْفِ وَالْقَمِّ. (مصنف ابن ابی شیبہ،

حدیث نمبر ۷۳۹۰ کتاب الصلاة، باب فی التلثم فی الصلاة)

ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نماز میں ناک اور منہ پر ڈھانٹا باندھنے کو مکروہ قرار دیا

(ترجمہ ختم)

۱ رواہ الطبرانی فی الكبير والاولیٰ، وفيه ابن لهيعة وفيه كلام (مجمع الزوائد، باب وضع الثوب على الانف في الصلاة)

قلت: ابن لهيعة حسن الحديث، و ايضاً له شاهد قوى كما مر.

۲ قال أبو بكر: كثير من أهل العلم يكره تغطية القم في الصلاة، وممن روى عنه أنه كره ذلك ابن عمر، وأبو هريرة، وبه قال عطاء، وابن المسيب والنخعي، وسالم بن عبد الله، والشعبي، وحماد بن أبي سليمان، والأوزاعي، ومالك، وأحمد، وإسحاق واختلف فيه عن الحسن فروى عنه أنه كره ذلك، وذكر الأشعث أنه كان لا يرى به بأساً (الاولیٰ لابن المنذر، حدیث نمبر ۱۵۸۳)

اور حضرت نافع فرماتے ہیں:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَتَلَثَّمَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ (مصنف ابن ابی شیبہ، حدیث

نمبر ۷۳۸۴ کتاب الصلاة، باب فی التلثم فی الصلاة)

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے نماز میں آدمی کے منہ پر ڈھانٹا باندھنے کو مکروہ قرار دیا (ترجمہ ختم)

حضرت عبدالرحمن بن مجبّر سے روایت ہے کہ:

أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ كَانَ إِذَا رَأَى الرَّجُلَ يُعْطِي فَاؤَهُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ جَبَدَ

الشُّوْبِ جَبْدًا شَدِيدًا حَتَّى يَنْزِعَهُ عَنْ فِيهِ. (مصنف ابن ابی شیبہ، حدیث نمبر

۷۳۷۹ کتاب الصلاة، باب فی تغطية النِّم في الصَّلَاة)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت سالم جب کسی آدمی کو نماز میں اپنا منہ ڈھانکے ہوئے ہونے کی حالت میں دیکھتے تھے، تو زور سے اس کی گردن سے کپڑا کھینچتے تھے، یہاں تک کہ اُس کو اُس کے منہ سے ہٹا دیا کرتے تھے (ترجمہ ختم)

اور حضرت ہلال بن ییاف فرماتے ہیں:

عَنْ جَعْدَةَ بِنِ هَيْبَةَ ، أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي وَعَلَيْهِ مَغْفَرٌ وَعِمَامَةٌ قَدْ غَطَّى

بِهِمَا وَجْهَهُ فَأَخَذَ بِمَغْفَرِهِ وَعِمَامَتِهِ فَأَلْقَاهُمَا مِنْ خَلْفِهِ (مصنف ابن ابی شیبہ،

حدیث نمبر ۷۳۷۷، کتاب الصلاة، باب فی تغطية النِّم في الصَّلَاة)

ترجمہ: حضرت جعد بن ہبیرہ (صحابی یا جلیل القدر تابعی) نے ایک آدمی کو اس حالت میں

نماز پڑھتے دیکھا کہ اس پر خود (یعنی جو ٹوپی کے نیچے زرہ سے جڑا ہوا ہوتا ہے) اور عمامہ تھا،

جن سے اُس نے اپنے چہرے کو ڈھانک رکھا تھا، تو حضرت جعد نے اُس کے خود اور عمامے کو

پکڑا، اور ان دونوں کو اُس کے پیچھے لٹکا دیا (ترجمہ ختم)

حضرت جعدہ بن ہبیرہ کے ایسا کرنے کی وجہ یہی تھی کہ نماز میں چہرے کو ڈھانکنا مکروہ ہے۔

اور حضرت ایوب فرماتے ہیں:

عَنْ مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ فَاؤَهُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ. (مصنف ابن

ابی شیبہ، حدیث نمبر ۴۳۷۵ کتاب الصلاة، باب فی تغطية الفم فی الصلاة)
ترجمہ: حضرت محمد بن سیرین نماز میں آدمی کے منہ ڈھانکنے کو مکروہ قرار دیا کرتے تھے
(ترجمہ ختم)

حضرت حجاج فرماتے ہیں کہ:

عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُعْطَى الرَّجُلُ فَمَهَ فِي الصَّلَاةِ . (مصنف ابن ابی شیبہ،
حدیث نمبر ۴۳۸۰، کتاب الصلاة، باب فی تغطية الفم فی الصلاة)
ترجمہ: (جلیل القدر تابعی) حضرت عطاء نے نماز میں منہ ڈھانکنے کو مکروہ قرار دیا (ترجمہ ختم)
اور حضرت منصور فرماتے ہیں:

عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُعْطَى فَمَهَ وَهُوَ فِي صَلَاةٍ . (مصنف ابن ابی شیبہ، حدیث
نمبر ۴۳۷۶، کتاب الصلاة، باب فی تغطية الفم فی الصلاة)
ترجمہ: حضرت ابراہیم نخعی نے نماز میں اپنے منہ ڈھانکنے کو مکروہ قرار دیا (ترجمہ ختم)
اور حضرت بکیر بن عامر فرماتے ہیں:

عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يُعْطَى الرَّجُلُ فَاهُ فِي الصَّلَاةِ . (مصنف ابن
ابی شیبہ، حدیث نمبر ۴۳۸۳ کتاب الصلاة، باب فی تغطية الفم فی الصلاة)
ترجمہ: (جلیل القدر تابعی) حضرت ابراہیم نخعی اور حضرت شعبی نے آدمی کے نماز میں منہ
ڈھانکنے کو مکروہ قرار دیا (ترجمہ ختم)
اور حضرت قتادہ فرماتے ہیں:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَعِكْرِمَةَ أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يَتَلَثَّمِ الرَّجُلُ فِي
الصَّلَاةِ . (مصنف ابن ابی شیبہ، حدیث نمبر ۴۳۸۵ کتاب الصلاة، باب فی التلثم فی
الصلاة)

ترجمہ: (جلیل القدر تابعین) حضرت سعید بن مسیب اور حضرت عکرمہ نے آدمی کے نماز
میں (منہ پر) ڈھانٹا باندھنے کو مکروہ قرار دیا (ترجمہ ختم)

اور حضرت لیث سے روایت ہے:

عَنْ طَاوُوسٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُتَلَثِّمًا (مصنف ابن ابی شیبہ، حدیث

نمبر ۷۳۸۶ کتاب الصلاة، باب فی التلثم فی الصلاة)

ترجمہ: (جلیل القدر تابعی) حضرت طاووس نے آدمی کے (منہ پر) ڈھاٹا باندھ کر نماز

پڑھنے کو مکروہ قرار دیا (ترجمہ ختم)

اور حضرت اشعث فرماتے ہیں:

عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَرِهَ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ مُتَلَثِّمًا (مصنف ابن ابی شیبہ، حدیث

نمبر ۷۳۸۸، کتاب الصلاة، باب فی التلثم فی الصلاة)

ترجمہ: (جلیل القدر تابعی) حضرت حسن بصری نے آدمی کے (منہ پر) ڈھاٹا باندھ کر نماز

پڑھنے کو مکروہ قرار دیا (ترجمہ ختم)

اور حضرت ابوخلدہ فرماتے ہیں:

عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُغَطَّى أَنْفُهُ فِي الصَّلَاةِ . (مصنف ابن ابی شیبہ، حدیث

نمبر ۷۳۹۲، کتاب الصلاة، باب فی تغطية الانف و حده)

ترجمہ: حضرت ابو العالیہ نے نماز میں ناک ڈھاٹنے کو مکروہ قرار دیا (ترجمہ ختم)

اور حضرت امام محمد رحمہ اللہ اپنی سند سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

عن إبراهيم قال : لا بأس بأن يغطي الرجل رأسه في الصلاة ما لم يغط فاه ،

ويكره أن يغطي فاه .

قال محمد : وبه نأخذ ، ونكره أيضا أن يغطي أنفه ، وهو قول أبي حنيفة

(کتاب الآثار، درذیل حدیث نمبر ۱۵۹، باب القهقهة فی الصلاة وما یکره فیها)

ترجمہ: حضرت ابراہیم نخعی نے فرمایا کہ نماز میں اس طرح سر کو ڈھاٹنے میں تو کوئی حرج نہیں

کہ اس کے ساتھ منہ کو نہ ڈھاٹے، اور منہ کو ڈھاٹنا مکروہ ہے۔

حضرت امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اسی پر عمل کرتے ہیں، اور (نماز میں) اپنی ناک

ڈھاٹنے کو بھی مکروہ سمجھتے ہیں، اور یہی امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے (ترجمہ ختم)

ان احادیث و آثار سے معلوم ہوا کہ بلا ضرورت نماز میں اپنے منہ اور ناک کو ڈھاٹنا مکروہ اور خشوع کے

خلاف ہے۔

خواہ رومال یا چادر سے ڈھانکا جائے، یا عمامے کے شملے سے، جیسا کہ بعض لوگ ڈھانٹا باندھ کر منہ کو یا منہ اور ناک دونوں کو چھپا لیتے ہیں۔ ۱

اور اس عمل میں ایک تو مجوسیوں کی مشابہت ہے کہ وہ ایسا کرتے ہیں، دوسرے نماز میں قرائت اور اذکار کی صحیح ادائیگی میں بھی خلل واقع ہوتا ہے، تیسرے بعض اوقات سنت کے مطابق سجدہ کرنے میں بھی دشواری پیش آتی ہے۔

البتہ اگر جمائی کے وقت منہ پر ہاتھ رکھا جائے، تو یہ مکروہ نہیں، بلکہ جمائی کے وقت حدیث میں اس عمل کی تعلیم دی گئی ہے۔ ۲

۱ (فیکرہ التلثم) اللثام ما كان على الفم من النقاب والقمام ما كان على أرنبة الأنف وفي الزيلعي التلثم تغطية الأنف والفم في الصلاة (حاشية على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح، فصل في المكروهات) وَيُكْرَهُ التَّلَثُّمُ وَهُوَ تَغْطِيَةُ الْأَنْفِ وَالْفَمِ فِي الصَّلَاةِ (الهندي، الْفَصْلُ الثَّانِي فِيمَا يُكْرَهُ فِي الصَّلَاةِ وَمَا لَا يُكْرَهُ)

۲ ويكره التلثم وهو تغطية الأنف والفم في الصلاة؛ لأنه يشبه فعل المجوس حال عبادتهم النيران (تبيين الحقائق، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها) ومن المكروه التلثم وتغطية الأنف والوجه في الصلاة لأنه يشبه فعل المجوس حال عبادتهم النيران كذا ذكره الشارح لكن التلثم هو تغطية الأنف والوجه كما في المحيط (البحر الرائق، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)

أنه يمنع حسن إتمام القراءة وكمال السجود وفي شرح السنة إن عرض له التثاؤب جاز أن يغطي فمه بثوب أو يده لحديث ورد فيه ذكره الطيبي والفرق ظاهر لأن المراد من النهي استمراره بلا ضرورة ومن الجواز عروضة ساعة لعارض قال في شرح المنية يكره للمصلي أن يغطي فاه أو أنفه ذكره قاضيخان إلا عند التثاؤب (مراقبة، كتاب الصلاة، باب الستر) ويكره أن يغطي فاه في الصلاة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك؛ ولأن في التغطية منعا من القراءة والأذكار المشروعة؛ ولأنه لو غطي بيده فقد ترك سنة اليد، وقد قال صلى الله عليه وسلم (كفوا أيديكم في الصلاة) ولو غطاه بثوب فقد تشبه بالمجوس؛ لأنهم يتلثمون في عبادتهم النار والنبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن التلثم في الصلاة) إلا إذا كانت التغطية لدفع التثاؤب فلا بأس به لما مر (بدائع الصنائع، كتاب الصلاة، فصل ما يستحب فيها وما يكره)

صدقہ و خیرات مقبول ہونے کی شرائط

جو مال اللہ تعالیٰ کی رضا مندی اور خوشنودی کے لئے صحیح مستحق غریبوں، مسکینوں کو دیا جاتا ہے یا خیر کے کسی کام میں خرچ کیا جاتا ہے وہ صدقہ و خیرات کہلاتا ہے۔

قرآن مجید اور احادیث کی ہدایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صدقہ و خیرات مقبول ہونے کے لئے کچھ باتوں کا پایا جانا ضروری ہے، جن کا خلاصہ چھ شرائط ہیں، آگے ان کی تفصیل ذکر کی جاتی ہے۔ ۱

(۱)..... نیت میں اخلاص کا ہونا

صدقہ و خیرات کے مقبول ہونے کی پہلی شرط یہ ہے کہ نیت میں اخلاص ہو۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ صدقہ و خیرات اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہو؛ نام و نمود کے لیے نہ ہو۔ ۲

اور اخلاص کے لئے چھپ کر عمل کرنا زیادہ مناسب اور افضل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے حضور جو چیز پیش کی جاتی ہے بعینہ وہی نہیں پہنچتی بلکہ اس کا تقویٰ اور اخلاص پہنچتا ہے لہذا یہ عقیدہ نہ رکھا جائے کہ بعینہ وہی چیز اللہ کے حضور پہنچے گی۔ ۳ اور اسی وجہ سے صدقہ و خیرات میں کوئی خاص چیز مثلاً بکرا بکری اور وہ بھی کالایا خاص کھانا ہی ضروری نہیں بلکہ ہر ایسی چیز کا صدقہ کیا جاسکتا ہے جس سے غریب کی ضرورت پوری ہو جائے۔ ضرورت مند غریب کو نقد روپیہ پیسہ دے دے، بھوکے کو کھانا کھلا دے یا لباس کے ضرورت مند کو کپڑے دے دے یا اور کوئی ضرورت کی چیز دیدے سب جائز ہے کوئی خاص چیز ضروری نہیں۔

۱ یہ چھ شرائط قرآن مجید کی آیات سے ثابت ہیں (ملاحظہ ہو: معارف القرآن ج ۱ ص ۶۳۵)

۲ قال اللہ تعالیٰ:

وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُؤْتِ إِلَيْكُمْ

وَأَنْتُمْ لَا تَظْلَمُونَ (سورۃ بقرہ آیت ۲۷۲)

۳ لَنْ يَبَالَ اللَّهُ لِحُومِهَا وَلَا دِمَائِهَا وَلَكِنْ يَبَالُ التَّقْوَى مِنْكُمْ (سورۃ الحج آیت ۳۷)

صدقہ نقدی کی صورت میں دینا زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس میں اخلاص بھی زیادہ ہے کہ چھپا کر دینا آسان ہے اور غریبوں کے لئے زیادہ مفید بھی ہے۔

صدقہ کا ایک صحیح طریقہ یہ ہے کہ غریبوں کی ضرورت کے مطابق ان کا تعاون کیا جائے مثلاً مریض کو دوا، مسافر کو کرایہ ٹکٹ وغیرہ کا خرچ، بھوکے کو کھانا اور برہنہ کو لباس، جوتا، سردی میں بے سر و سامان کو کمبل، رضائی اور گرم لباس وغیرہ غرض یہ کہ غریب کی ضرورت پوری کرنے کا خیال رکھا جائے۔ بعض لوگ اپنی نام آوری اور شہرت کی خاطر بازاروں اور مجموعوں میں سب لوگوں کے سامنے صدقہ خیرات لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں، یا شہرت و نام آوری کی خاطر خاموشی کے ساتھ نقدی دینے کے بجائے بعض اشیاء تقسیم کرتے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ شہرت کی خاطر کھلے عام دیکیں پکا کر لوگوں میں کھانا تقسیم کرتے ہیں، اور خاموشی کے ساتھ غریبوں کی مدد کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے۔

ظاہر ہے کہ اخلاص نہ ہونے اور اس کے بجائے شہرت اور ریاء کاری آجانے سے ثواب تو کیا ہوتا، الٹا گناہ ہوتا ہے۔

(۲)..... صدقہ کا سنت کے مطابق ہونا

صدقہ و خیرات مقبول ہونے کی دوسری شرط یہ ہے کہ صدقہ سنت کے مطابق ہو۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ مصرف کی اہمیت اور ضرورت کی شدت کا لحاظ کر کے مصرف کا انتخاب کیا جائے؛ عام طور پر خرچ کرنے والے اس کا لحاظ نہیں کرتے۔

آج کل لوگ اپنی طرف سے صدقہ خیرات میں مخصوص قیدیں اور شرطیں لگا دیتے ہیں، مثلاً مخصوص دن یا تاریخ یا جگہ یا کوئی ہیئت و طریقہ کار متعین کر لیتے ہیں، جو کہ شرعاً متعین نہیں ہوتے، اور ان کو ثواب سمجھتے ہیں، اور پھر بعض اوقات اس پر اعتقاداً یا عملاً اصرار و التزام کرتے ہیں، خواہ وہ عام صدقہ ہو یا ایصالِ ثواب والا صدقہ ہو۔ اس قسم کی قیدیں اور شرطیں لگانا سنت کے خلاف ہے، جو کہ صدقہ کے عمل کو ثواب کی فہرست سے نکال کر گناہ کی فہرست میں داخل کر دیتا ہے۔

جیسا کہ آج کل فونگی کے بعد تیبے، چالیسویں اور سالانہ وغیرہ کے عنوان سے رسمیں جاری ہیں۔

(۳)..... صحیح مصرف کا انتخاب کرنا

صدقہ و خیرات مقبول ہونے کی تیسری شرط یہ ہے کہ صحیح مصرف میں خرچ کیا جائے۔

جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مصرف شریعت کی رو سے جائز اور اچھا بھی ہو۔
 صدقہ کے اصل مستحق غریب لوگ ہیں لہذا غریبوں کو دینے کا اہتمام کرنا چاہئے۔
 بعض لوگ صدقہ خیرات تو کرتے ہیں، مگر جہالت کی بناء پر اپنا مال غلط مصرف میں خرچ کر دیتے
 ہیں۔ اور بعض اوقات بطور رسم امیروں کو مال کھلا کر اس کو صدقہ تصور کرتے ہیں۔
 یہ یاد رکھنا چاہئے کہ ہر سائل کو دینا ضروری نہیں، بلکہ بعض سائل بغیر احتیاج اور اضطرار کے صرف پیشہ کے
 طور پر سوال کرتے پھرتے ہیں، ایسے سائلوں کو زکاۃ، صدقات کا دینا جائز نہیں۔
 آج کل مانگنے والوں نے مانگنے؛ کھانے کو ایک پیشہ بنا لیا ہے، اور جھوٹی سچی مختلف مجبوریاں سامنے رکھ کر لوگوں
 سے مانگتے پھرتے ہیں؛ اس طرح پیشہ کے طور پر مانگنا اور ان کا تعاون کرنا سب گناہ ہے۔
 مگر آج کل بہت سے لوگ لاعلمی کی وجہ سے پیشہ ورسائلوں ہی کو صدقہ کا اصل مستحق سمجھتے ہیں اور جو لوگ
 سوال نہیں کرتے ان کو مستحق نہیں سمجھتے۔

حالانکہ آج کل عام طور پر پیشہ ورسائلین مستحق نہیں ہوتے بلکہ مالدار ہوتے ہیں، اور پیشہ ورسائلوں کو تو
 مانگنے پر ویسے بھی دینا جائز نہیں خواہ وہ مستحق ہی کیوں نہ ہوں، پیشہ ورسائل سے مراد وہ شخص ہے جس نے
 اپنا پیشہ مانگنا، کھانا ہی بنا رکھا ہو۔

اور آج کل مانگنے، کھانے کا پیشہ معاشرے میں بہت قبولیت اختیار کر گیا ہے، اور اس کو پیسہ کمانے کا ایک
 آسان ذریعہ سمجھ لیا گیا ہے، اس پیشہ کی خاطر قصداً و عمداً بچوں کو معذور بنا دینے کو بہت بڑا ہنر اور فن سمجھا
 جانے لگا ہے۔ مانگنے کے ایسے نئے رنگ و ڈھنگ چل گئے ہیں کہ جن کی طرف لوگوں کی توجہ بھی نہیں جاتی۔
 بے شمار پیشہ ور بھکاری آج کے معاشرے میں درحقیقت لکھ پتی اور کروڑ پتی ہوتے ہیں لیکن وہ اپنے آپ
 کو فقیر اور غریب ظاہر کرتے ہیں، اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ان پیشہ ورسائلوں اور بھکاریوں کی مدد کرنے والا
 خود ان سے زیادہ مستحق اور ضرورت مند ہوتا ہے۔

ایسے پیشہ ورسائلوں کو صدقات کے نام سے دینا دراصل اپنے قیمتی مال کو ضائع کرنا اور ثواب کے بجائے
 ان پیسوں کے عوض گناہوں کو خریدنا ہے، کیونکہ مانگنے کو پیشہ بنانا کبیرہ گناہ اور حرام ہے اور یہ پیشہ تعاون
 کرنے والوں کی بیساکھیوں پر ہی سہارا لے کر چلتا ہے۔

افسوس ہے کہ لوگ خود تحقیق کرنے اور اپنے ارد گرد کے ماحول میں سفید پوش مستحق غریبوں کو تلاش کرنے

کے بجائے اپنے صدقات کو پیشہ ور بھکاریوں اور سائلوں کی بھینٹ چڑھا کر اس پیشہ کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور روزمرہ تھوڑا تھوڑا کر کے لاکھوں روپے اس غلط مصرف کی نظر کر کے اصل مستحقین کو محروم کرتے ہیں۔ اسی طرح بہت سے لوگ خود سے صحیح مستحق اور صحیح مصرف کو تلاش کرنے کے بجائے کسی غیر ذمہ دار فرد یا تنظیم یا ادارہ کو صدقہ و خیرات حوالہ کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں۔

جن میں بعض ادارے تو صرف اپنے ذاتی مفادات کی خاطر کام کرتے ہیں۔

بالخصوص جبکہ کوئی زلزلہ یا سیلاب وغیرہ کا حادثہ پیش آجائے؛ تو متاثرین کی مدد کے لئے بہت سے غیر ذمہ دار بلکہ دوکاندار لوگ صدقات وصول کر کے قوم کی بڑی دولت کو اس کے صحیح مصارف سے محروم کر دیتے ہیں۔ اس لئے غیر ذمہ دار فرد یا ادارہ کو صدقہ کا مال حوالہ نہیں کرنا چاہئے۔

اگر کسی وقت ضرورت و مصلحت ہو تب بھی ذمہ دار اور امانت دار اور شریعت کے احکام سے واقف فرد اور ادارہ ہی کو سپرد کرنا چاہئے۔

اہل حق کی زیر سرپرستی دینی مدارس موجودہ دور میں زکاۃ و صدقات کے عمدہ اور اعلیٰ مصارف میں سے ہیں، کہ ان میں زکاۃ و صدقات سے تعاون کرنے والا دین کے احیاء اور بقاء کا ذریعہ اور صدقہ جاریہ میں شرکت کرنے والا ہے۔

اور دینی مدارس کے طلبہ قرآن مجید کی اس آیت کا مصداق ہیں۔

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ

يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ (سورة بقرہ، آیت نمبر ۲۷۳)

(مالی امداد کے بطور خاص) مستحق وہ فقراء ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں اس طرح

مقید کر رکھا ہے، کہ وہ (معاش کی تلاش کے لیے) زمین میں چل پھر نہیں سکتے، وہ اتنے پاکدامن

ہیں کہ کسی سے سوال نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ناواقف لوگ انہیں بالدار سمجھتے ہیں۔

بعض لوگ فوتگی کے بعد امیروں وغریبوں کو دعوتیں کھلا کر اس کو صدقہ کا نام دیتے ہیں، یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ بعض لوگ صدقہ و خیرات کا مستحق ہونے کے لئے معذور ہونے کو بنیاد بناتے ہیں اور اس کے لئے معذور افراد کی تلاش کرتے ہیں۔ جبکہ صدقہ و خیرات کا مستحق ہونے کے لئے شرعاً معذور ہونا ضروری نہیں بلکہ غریب و مسکین ہونا ضروری اور کافی ہے، اب اگر کوئی شخص غریب ہے مگر معذور نہیں تو وہ صدقہ و خیرات

کالحق دار ہے۔

اور اگر کوئی انسان معذور تو ہے مگر غریب نہیں تو اس کو صدقہ و خیرات کا مستحق سمجھنا غلط ہے، دنیا میں بہت سے انسان ایسے ہیں کہ جو معذور تو ہیں مگر غریب نہیں ہیں، اس لئے وہ صدقہ و خیرات کے حقدار نہیں ہیں، اور بہت سے انسان ایسے ہیں جو معذور تو نہیں ہیں مگر غریب ہیں اس لئے وہ صدقہ و خیرات کے مستحق اور حق دار ہیں، اور کیونکہ معذور لوگوں کو صدقہ و خیرات کا مستحق سمجھ کر آج کل لوگ خود ہی صدقہ و خیرات وغیرہ دیتے رہتے ہیں اور اس کے برخلاف جو سفید پوش اور غیر معذور غریب ہوتے ہیں ان کو صدقہ و خیرات نہیں دیتے۔ اس لئے ہمارے معاشرے میں آج کل معذور لوگ کم صدقہ و خیرات کے مستحق اور سفید پوش غریب زیادہ مستحق ہوتے ہیں۔

پس جب صدقہ و خیرات دینا ہو تو معذوری اور بیماری وغیرہ کو اصل بنیاد بنانے کے بجائے اصل مستحق ہونے کی جستجو کرنی چاہئے اور پھر مستحق معلوم ہونے کی صورت میں صدقہ و خیرات ادا کرنا چاہئے۔

اسی طرح جس عورت کو صدقہ و خیرات دیا جائے اس کا غریب ہونا کافی ہے، بیوہ ہونا ضروری نہیں اور یہ بات ممکن ہے کہ ایک عورت بیوہ ہو اور وہ صدقہ کی مستحق نہ ہو، اور اس کے برخلاف یہ بھی ممکن ہے کہ ایک عورت شادی شدہ ہو اور اس کا شوہر زندہ ہو اور کمائی بھی کرتا ہو لیکن وہ عورت غریب اور صدقہ و خیرات کی مستحق ہو۔ لہذا صدقہ و خیرات کا مستحق ہونے کے لئے عورت کا بیوہ ہونا بھی ضروری نہیں بلکہ یہاں بھی غریب ہونا ہی اصل بنیاد ہے۔

اسی طرح آج کل بہت سے لوگ شادی بیاہ کی مروجہ رسموں میں بھی صدقہ و خیرات کے خرچ کرنے کو ثواب سمجھتے ہیں، اور اس کا خوب اہتمام کرتے ہیں۔ حالانکہ شادی بیاہ کی بہت سی رسمیں ویسے ہی خلاف شریعت اور گناہ ہیں، اور ان میں تعاون کرنا بھی گناہ ہے۔

یہی حال جہیز کی مروجہ رسم کا بھی ہے کہ ہمارے معاشرے میں جہیز کی رسم ایک وبائی صورت اختیار کر گئی ہے جو لوگ جہیز کی رسم پوری کرنے کی قدرت و استطاعت رکھتے ہیں وہ تو اس کو کوئی عیب ہی نہیں سمجھتے، اور جو خود قدرت نہیں رکھتے وہ دوسرے لوگوں کے سامنے سوالی اور بھکاری بن کر صدقات وغیرہ جمع کر کے اور بلکہ اس غرض کے لئے چوری ڈکیتی وغیرہ جیسے جرائم کا ارتکاب کر کے اس رسم کے پورا کرنے کا انتظام کرتے ہیں۔ اور خود دوسرے امیر لوگ بھی غریب لڑکیوں کو جہیز تیار کرانے میں مدد کرنے اور صدقات اس مصرف میں لگانے کو بہت بڑی عبادت خیال کرتے ہیں، ان ملے جلے افراد کے مختلف نوعیتوں سے

اس رسم کے ارتکاب اور تعاون کے طرز عمل کا نتیجہ یہ ہے کہ اب دولہا اور اس کے اہل خانہ جہیز کو اپنا حق سمجھنے لگے ہیں اور کھلے بندوں اس کی فرمائش کرتے اور خود ہی اپنی مطلوبہ چیزوں کا مطالبہ اور ڈیمانڈ کرتے ہیں، بلکہ ان کی تفصیلات کی فہرست بھی پیش کرتے ہیں۔

جبکہ شرعی اعتبار سے نکاح ہونے کے بعد بیوی کے بھی سارے نان و نفقہ کی ذمہ داری شوہر کے ذمہ عائد ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ عورت کے لباس، اس کی رہائش، اس کی غذا وغیرہ سب ضروریات کا انتظام شوہر کے ذمہ ہوتا ہے، اگر نکاح کے بعد لڑکی کے والدین اپنا لباس اترا کر شوہر کو اس بات کا پابند کریں کہ اب وہ اپنا لباس پہنائیں اور خود لباس کا انتظام کریں تو بھی یہ کہنا درست ہوگا۔ ان حالات میں جہیز بنانے میں تعاون کرنے کے بجائے اس رسم کو ختم کرنے کی کوشش کرنا زیادہ ضروری ہے مگر بے شمار لوگ اس رسم کو ختم کرنے کے بجائے اس رسم میں صدقہ و خیرات کر کے تعاون کرتے ہیں۔

افسوس کہ جس رسم کو ختم کرنے کی ضرورت تھی اس کو ختم کرنے میں تعاون نہ ہو سکا اور الٹا صدقہ و خیرات وغیرہ سے اس رسم کو فروغ دینا شروع کر دیا اور امیر لوگوں کا اصل تعاون غریب لڑکیوں کے ساتھ یہ ہے کہ خود آگے بڑھ کر ان سے نکاح کریں اور جہیز کی رسم کو ختم کریں، نہ یہ کہ خود تو اسے ختم نہ کر سکیں اور جن کے پاس اس رسم کے انجام دینے کا انتظام نہ ہو ان کو بھی ختم نہ کرنے دیں اور اس رسم میں تعاون کریں۔

ملفوظ رہے کہ صدقہ کا صحیح مستحق کو دے دینا اور صدقہ کی دل میں نیت کر لینا کافی ہے، زبان سے یہ بتانا ضروری نہیں کہ یہ صدقہ ہے، بلکہ ہدیہ وغیرہ کے نام سے بھی اگر مستحق کو صدقہ دیا جائے، تو بھی درست ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی امیر کو صدقہ دیا جائے، تو وہ صدقہ نہیں، بلکہ ہبہ ہے، اور اگر غریب مستحق کو ہدیہ دیا جائے، تو وہ صدقہ ہے (مجمع الانہر، کتاب الزکاة، شروط صحۃ اداء الزکاة)

(۴)..... صدقہ کر کے احسان نہ جتلا نا

صدقہ و خیرات مقبول ہونے کی چوتھی شرط یہ ہے کہ صدقہ کر کے دوسرے پر احسان نہ جتلا یا جائے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں پر صدقہ خیرات کیا جائے، صدقہ خیرات کرنے کے نتیجہ میں ان کو اپنا ماتحت اور تابعدار نہ سمجھا جائے، اور ان سے احسان کے اظہار کی توقع نہ رکھی جائے، اور نہ ہی ان کے سامنے اپنے صدقہ خیرات کے احسان کو جتلا یا جائے۔

آج کل بہت سے لوگ صدقہ خیرات کر کے دوسروں کو اپنا ماتحت اور تابعدار سمجھنے لگتے ہیں، اور ان سے

اپنی تعریف کی توقع رکھتے ہیں، بلکہ ایسے ہی لوگوں کو صدقہ خیرات کے لئے منتخب کرتے ہیں، جو ان کے احسان مند ہوں۔ جبکہ بعض لوگ اپنے ملازموں اور ماتحتوں کو اس غرض سے صدقہ خیرات کرتے ہیں، تاکہ وہ ان کے فرمانبردار و تابعدار رہیں، اور ان کا کام ٹھیک ٹھیک کرتے رہیں۔ اس قسم کا طرزِ عمل صدقہ و خیرات کے مقبول ہونے کے لئے مانع و رکاوٹ بن جاتا ہے۔

اسلامی ہدایات کی روشنی میں تو صدقہ خیرات کرنے والے کو ان لوگوں کو اپنا محسن سمجھنا چاہئے، جنہوں نے اس کے صدقہ خیرات کو قبول کیا، اور ان کے ذریعہ سے صدقہ خیرات کرنے والا عظیم فضائل کا مستحق بنا۔

(۵)..... صدقہ کر کے تذلیل و تحقیر نہ کرنا

صدقہ و خیرات مقبول ہونے کی پانچویں شرط یہ ہے کہ صدقہ کے ذریعہ سے دوسرے کی تذلیل و تحقیر نہ کی جائے۔

جس کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو صدقہ خیرات دیتے وقت ایسا طرزِ عمل اختیار کیا جائے، جس سے صدقہ خیرات لینے والوں کی دوسروں کے سامنے یا صدقہ خیرات کرنے والے کے سامنے ذلت و رسوائی ہو، اور نہ ہی صدقہ خیرات کے بعد دوسروں کے سامنے چرچا و تذکرہ کر کے دوسروں کی آبرو کو نقصان پہنچایا جائے، اور نہ ہی کوئی ایسا طرزِ عمل اختیار کیا جائے، جس کی وجہ سے دوسرے کو جانی و مالی کسی قسم کی تکلیف کا سامنا ہو۔

آج کل بہت سے لوگ اس اصول کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اور صدقہ خیرات کر کے دوسروں سے اس کے عوض میں خدمت کی توقع رکھتے ہیں، اور خلاف ورزی پر ان سے خفگی اور ناراضگی بھی اختیار کرتے ہیں۔

(۶)..... صدقہ حلال مال سے کرنا

صدقہ و خیرات مقبول ہونے کی چھٹی شرط یہ ہے کہ صدقہ و خیرات میں دیا جانے والا مال حلال ہو۔ آج کل لوگ صدقہ دیتے وقت عام طور پر اس چیز کا لحاظ نہیں کرتے کہ حلال مال سے صدقہ کریں، بلکہ نعوذ باللہ تعالیٰ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صدقہ خیرات کرنے سے حرام مال کی بُرائی ختم ہو جاتی ہے، اور وہ اس سہارے پر حرام مال بٹورنے میں جبری ہو جاتے ہیں۔

حالانکہ یہ سوچ غلط ہے، اور اس بنیاد پر حرام مال کمانے کی جرأت کرنا اور زیادہ بُرا ہے۔ بعض لوگ فوتگی کے بعد مرحوم کا مال اس کے وارثوں کی دلی رضامندی کے بغیر صدقہ و خیرات کے عنوان سے خرچ کرتے ہیں، یہ بھی جائز نہیں۔

اس دور کے چارہ گر کہاں ہیں؟ (قسط ۹)

گزشتہ آیات میں مذکور قانون کا سبق

سورہ انعام و اعراف کی سابقہ آیات نے یہ حقیقت واضح کر دی کہ انبیاء علیہم السلام کی دعوت پر کان نہ دھرنے والی امتیں، وحی کی روشنی اور آسمانی ہدایت اور نبوت کے فیض سے محروم قومیں اور معاشرے نہ تو تنبیہ و عبرت کے طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی دنیوی پکڑ اور سزا سے ہی صحیح نتیجہ اخذ کر سکے (کہ یہ اللہ کی پکڑ اور گرفت ہمیں کفر و نافرمانی چھوڑ کر ایمان و اطاعت کا راستہ اختیار کرنے کے لئے بطور وقتی تنبیہ کے ہے) اور نہ ہی ڈھیل و استدراج کے طور پر حاصل ہونے والی خوشحالی، فارغ البالی، امن و اطمینان اور انواع و اقسام کی نعمتوں، قوت، شوکت، طاقت، حکومت و سلطنت سے ہی صحیح نتیجہ تک پہنچ سکے، کہ یہ حقیقی نعمتیں نہیں بلکہ امتحان اور ڈھیل ہے، اور ان نعمتوں میں مست و مستغرق ہو کر کفر و طغیان اور شرفساد میں مزید ترقی، دنیا و آخرت کے بڑے اور دائمی عذابوں کا پیش خیمہ ہے کہ ڈھیل و مہلت کا عرصہ پورا ہوتے ہی یہ سب نعمتیں مبدل یہ مصائب ہو جائیں گی، اور خون کے آنسو رلائیں گی، لیکن پھر تلافی و مہلت کا کوئی بھی راستہ نہ ہوگا، نتیجتاً بطور امتحان خوشحالی و بدحالی کے ان دونوں مرحلوں سے گزر کر دائمی عذاب و ہلاکت اور ہمیشہ کی ناکامی و خسران میں مبتلا کر دی گئیں۔

تاریخ گواہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر آج تک بے شمار قومیں اس قانون خداوندی کی زد میں آتی رہی ہیں، اور اس امتحان سے گزر کر نامرادی و ہلاکت تک پہنچتی رہی ہیں، قرآن نے جن امتوں اور معاشروں کی تصویر کشی کی ہے، ان میں امت و قوم کی سطح پر تو شاید صرف قوم یونس اور افراد کی سطح پر البتہ بہت سی امتوں کے کم یا زیادہ افراد اس امتحان میں سرخرو ہوتے رہے ہیں، اور اس قانون قدرت کے مرحلے کو عبودیت و اطاعت کے ساتھ سر کر کے دنیا و آخرت کی کامرانیوں کے مستحق بنتے رہے ہیں، نزول قرآن سے پہلے کی امتوں کا حال تو کافی حد تک قرآن کریم میں احادیث مبارکہ میں اور اسرائیلی ماخذ سے سامنے آجاتا ہے، کہ یہ قانون قدرت کس طرح ہر قوم و معاشرے میں جاری ہوتا رہا ہے، جبکہ قرآن کے نزول کے بعد کے معاشروں، تہذیبوں، قوموں اور نسلوں کا حال اس قرآنی قانون کے حوالے سے ان کے عروج

وزوال کی تفصیلات کی شکل میں تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے، اور جتنا ملتا ہے، عبرت و بصیرت اور سبق آموزی کے لئے بس کرتا ہے، اور قرآن میں بیان کردہ اس قانون قدرت کی سچائی پر مہر تصدیق ثبت کرتا ہے۔ ۱۔

آسمانی ہدایت اور انبیاء کی اطاعت سے محروم معاشروں اور امتوں کا جو نقشہ قرآن نے چھپی امتوں کے قصص و واقعات اور ان کی تاریخ کی صورت میں پیش کیا ہے، وہ بڑا بھیا تک لیکن عبرت آموز و بصیرت افروز ہے، قوم نوح، قوم لوط، عاد و ثمود، قوم شعیب، آل فرعون، قوم یونس (کی ابتدائی حالت) اور بنی اسرائیل کے مختلف گروہ ان سب (کی غالب اکثریت) کے شر و فساد اور کفر و شرک کے جو مناظر قرآن مجید نے دکھائے ہیں، وہ اس حقیقت کو سمجھنے کے لئے کافی ہیں، کہ کوئی فرد، کوئی معاشرہ، کوئی قوم، کوئی انسانی گروہ جب اپنی نجی و انفرادی یا ملی و اجتماعی زندگی کو محض اپنی عقل و فہم کی روشنی میں استوار کرے، اور اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل اور سفلی جذبات کی تسکین کو ہی اپنی تمام تر دوڑ دھوپ اور جہد و عمل کا محور بنائے، مادی خوشحالی اور دنیوی زندگی کی آراستگی و پیرائگی کو اول و آخر مقصد زندگی ٹھہرائے، تو ایسے افراد و معاشرے پھر ہلاکت کی بڑی گہری دلدلوں میں جا چھستے ہیں، اور نامرادی و خسران کی پر تپچ گھاٹیوں میں جا اترتے ہیں، اور ان کی عقل کا روشن چراغ بہت جلد نفس اور اس کی سفلی خواہشات کا غلام بن کر شرف انسانیت کو بھٹ لگا تا ہے، ایسے افراد و معاشروں کی فطرت مسخ ہو کر ان کی نظر میں زہر تریاق، گمراہی ہدایت، باطل حق، ناخوب خوب بن جاتا ہے، ایک سچے خدا کی عظمت و جلال کی باتیں، اس کی ربوبیت،

۱۔ تفصیل کا تو اس مضمون میں موقع نہیں، البتہ اپنے ہم ذوق بھائیوں کو جن کو قرآن کی آفاقی تعلیمات اور اصولوں کو تاریخ پر منطبق کرنے اور قوموں اور ملتوں، تہذیبوں اور معاشروں کے حالات کا خصوصاً وہ جو نزول قرآن کے بعد ہو گزری ہیں، اور جن کے احوال کافی تفصیل سے تاریخ میں خصوصاً عربی کتب کی تاریخ میں محفوظ ہیں، بغرض تذکرہ، تدبر و تفکر ملاحظہ کرنے کا ذوق ہے، ان کی رہنمائی کے لئے عرض ہے، کہ مقدمہ ابن خلدون، تاریخ ابن خلدون، طبری کی تاریخ الامم والملوک، ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ، ابوالقاسم فرشیہ کی تاریخ فرشیہ، طبقات اکبری، مائثر الامراء، اردو میں پروفیسر اکرام کی آب کوثر، رود کوثر، علی میاں ندوی کی مسلمانوں کا عروج و زوال کا انسانی دنیا پر اثر، عبدالباری علیگ کی کمپنی کی حکومت وغیرہ، ان سب کتب تاریخ کا مطالعہ، انسانی معاشروں کے عروج و زوال کے متعلق قرآن مقدس کے بیان کردہ اصولوں اور چھپی قوموں کے ذکر کردہ حالات و واقعات کی روشنی میں کریں، اس سے جہاں قرآن کی حقانیت کے نئے نئے پہلو کھلیں گے، تو ساتھ ساتھ اس بصیرت میں بھی اضافہ ہوگا، کہ قرآن محض اوامر و نواہی پر مشتمل احکام ربانی اور مقدس تعلیمات ہی کا مجموعہ نہیں، بلکہ وہ انسانی معاشروں اور قوموں کے عروج کے اصول بھی بتلاتا ہے، اور زوال کی بھی وجوہ بتلاتا ہے، اور قرآن کے نزول کے بعد کی ۱۴ سوسالہ تاریخ کی لیبارٹری ان اصولوں کو پرکھ کر ان کی صداقت کا اعلان کرتی ہے، اور بتلاتی ہے کہ انسان کی دنیا کی زندگی کی پوری تاریخ میں کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا کہ کس انسان یا فرد یا قوم اور گروہ نے عروج و زوال کے خداوندی اصولوں سے بغاوت کی ہو، اور تادم آخراں روش پر قائم رہا ہو، اور پھر مراد کو پہنچا ہو۔

خالقیت، مالکیت، وراثت کے ہمہ گیر مظاہر ان کو سمجھ نہیں آتے، خواہ وقت کا نبی ساڑھے نو سو سال تک پوری دلجوئی و دلسوزی کے ساتھ اس بات کی دعوت دیتا رہے، اور اس کے رد عمل میں مخالفین کی ایذا رسانیاں سہتے سہتے عاجز آ جائے، اور نبی کا کیریکٹر و کردار اور اس کے معجزات و کمالات اس مقدس دعوت کی سچائی پر ناظر و شاہد بھی ہوں، ان کی نفس کے ہاتھوں پر مغال عقل ایک لمحے کے لئے ان کو سوچنے سمجھنے پر آمادہ نہیں کرتی، لیکن انہی راہ گم کردہ معاشروں کی زندگی کا دوسرا رخ یہ ہے کہ بے جان مورتیاں، اپنے ہی ہاتھوں سے تراشے ہوئے صنم اور بت جو جما دھنچ اور لاشعور ہیں، وہ بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی کمال کے صنم کدوں میں ان کے ٹھا کر بھگوان بن بیٹھیں، ہر قسم کی عقیدت و تقدس کی حامل نہیں، عجز و بدیت کا ہر قسم کا استحقاق بلا شرکت غیرے ان کو حاصل ہو جاتا ہو۔

آسمانی ہدایت سے محروم ظلوم و جہول انسان کی نادانی کے یہ کرشمے (کہ ماننے پہ آجائے، تو بے جان مورتیاں اس کے لئے معبود ٹھہریں، اور نہ ماننے اور انکار کرنے پر آئے تو سچے خدا کو بھی نہ مانے، جس کی وحدانیت، خالقیت و مالکیت کے مظاہر خود اس کے وجود سے لے کر کائنات کے ذرے ذرے میں نمایاں ہیں) یہ بوڑھا آسمان قوم نوح کے مشرکوں، ود، سواع، یغوث و یعوق کی بے جان مورتیوں کے پجاریوں کی مشرکانہ روش سے لے کر دور جدید کے انسان، اکیسویں صدی کی جاہلیت جدیدہ میں بتلا انسان کی باغیانہ، سفیہانہ، مادیت پرستانہ اور ملحدانہ روش تک مسلسل دیکھتا آ رہا ہے، قرآن مجید نے اولادِ آدم کی اسی کج فطرتی اور عقلی در ماندگی و بے مائیگی کو بایں الفاظ یاد کیا ہے۔

إِنَّهٗ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا (الاحزاب)

اسلام نے، پیغمبر اسلام نے، قرآن نے اسلام سے پہلے کے دور کو، اور اس وقت کی تمدنی و تہذیبی زندگی کو جاہلیت اور زمانہ جاہلیت کا ایک جامع نام دیا ہے، اس نام میں اس دور کی ہمہ گیر گمراہی، نفس پرستی اور بے اعتدالیوں کا پورا نقشہ کھینچ جاتا ہے، اسلام نے اپنی آفاقی تعلیمات عام کر کے، آسمانی روشنی پھیلا کر اور زمین کو نور ہدایت میں نہلا کر اس جاہلیت اولیٰ کا قلع قمع کر دیا تھا، اس کی بنیادیں اکھیر دی تھیں، اس کے مظاہر کو زمین بوس کر دیا تھا، لیکن مغرب نے گزشتہ تین سو سال سے الحاد و دودھریت اور لاندہ بیت کے جلو میں سائنس و ٹیکنالوجی کے دور میں داخل ہو کر اس جاہلیت اولیٰ کو نئے نئے عنوانوں کے ساتھ نئے ناموں سے، نئی آن بان شان سے دنیا میں زندہ کیا ہے، اور ساری انسانیت کو الحاد و دودھریت، مادہ پرستی و لاندہ بیت اور سفلی خواہشات کی تکمیل پر لگا کر نفس پرستی کے اس بحرِ ظلمات میں دوبارہ غرقاب کیا ہے۔

تین سو سال کے عرصے میں جاہلیتِ جدیدہ کے تمدنی پلوں کے نیچے سے اتنا پانی بہہ چکا ہے، کہ بصورتِ موجودہ اس کا نظامِ فطرت کی اصل بنیادوں کی طرف لوٹنے اور سدھرنے کا قریبی زمانے میں بظاہر کوئی امکان نہیں، الایہ کہ کوئی کرشمہٴ قدرتِ ظاہر ہو۔

وہ یوں کہ یہ از سر تا پای مادی والحادی عالمی سسٹم و نظام اپنی موجودہ شکست و ریخت کی بناء پر اور اس نظام کے جبر و استحصال کی وجہ سے بڑھتی ہوئی عالمگیر بے چینی، اور انتشار کے نتیجے میں مکمل طور پر زمین بوس ہو جائے، اور دینِ فطرت کے آفاقی اصولوں کی بنیاد پر ایک نئے عالمی نظام کی اٹھان ہو، جو انہی خطوط پر استوار ہو کر اس جاہلیتِ جدیدہ کی جگہ لے، جن خطوط پر چل کر کبھی اس نے جاہلیتِ اولیٰ، جاہلیتِ قدیمہ کی کاپی لٹ کر کے اس کی جگہ لی تھی، ایک مسلمان کے لئے یہ سوچ اور نظریہ محض ایک ہوائی نخیل اور گپ نہیں، نہ ہی دیوانے کی بڑ ہے، بلکہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں خروجِ دجال اور ظہورِ مہدی و نزولِ مسیح کی صورت میں آئندہ وقوع پذیر ہونے والی ایک ٹھوس اور زندہ جاوید حقیقت ہے، جس پر انسانوں کی غالب اکثریت یقین رکھتی ہے، مسلمان تو حضرت مہدی و مسیح کے ہاتھوں دجال و دجالیت کا (یہ موجودہ استحصالی والحادی عالمی سامراجی نظامِ دجالیت ہی کا مصداق ہے، دجال اکبر کا خروج اس نظام کا آخری تکتہ عروج ہوگا، جس کے بعد اس کا اینڈ ہونا، انہدام ہونا، اور دھڑام سے گر کر زمین بوس ہونا دنوں اور مہینوں کی بات ہوگی) انہدام ہو کر اسلام کا غلبہ ہونے کی صورت میں اس پر ایمان و یقین رکھتے ہی ہیں، دوسری دو بڑی قومیں، یہود اور نصاریٰ بھی برعکس صورت میں (یعنی اپنے مذہب کے غلبے کے دعویٰ کے ساتھ) حضرت مسیح کی آمد کے منتظر ہیں، یہودیوں کا مسیح تو خود دجال ہے، جس کے وہ منتظر ہیں، اور وہ ان کا نجات دہندہ بن کر نہیں (جیسا کہ ان کو خوش فہمی ہے) بلکہ ان کی ہلاکت کے تابوت میں آخری کیل ٹھونکنے کے لیے آئے گا۔ اس طرح اپنے اپنے مذہب کے اخبار و پیشینگوئیوں کی بنیاد پر گویا کہ انسانوں کی غالب اکثریت (جو تین بڑی امتوں پر مشتمل ہے) مستقبل میں ایک عالمگیر و ہمہ گیر انقلاب کی آس لگائے بیٹھی ہیں، جو موجودہ پورے سسٹم و نظام کو نابود و بے نشان کر دے گا۔

اے بڑا پردہٴ بیثرب بخواب _____ خیز کہ مشرق و مغرب شد خراب

معمار حرم باز تعمیر جہاں خیز _____ از خوابِ گراں خوابِ گراں خیر

باز و تیرا تو حید کی قوت سے قوی ہے _____ اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفوی ہے

فجر اور شفق کے درجہ کی تحقیق (قسط ۹)

(۲۲)..... امام سائیحانی اور علامہ شامی کا حوالہ

علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ نے روزے کی نیت کے صحیح ہونے کے بارے میں مسئلہ کی وضاحت کرتے ہوئے شیخ المشائخ سائیحانی رحمہ اللہ سے جو کچھ نقل فرمایا ہے، اس سے بھی صبح صادق کا اٹھارہ درجات زیر اُفق ہونا معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ علامہ ابن عابدین رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

(تَنْبِيْهُ) : اِعْلَمَنَّ اَنَّ كُلَّ فُطْرٍ اِنْصَفُ نَهَارِهِ قَبْلَ زَوَالِهِ بِقَدْرِ نِصْفِ حِصَّةِ فُجْرِهِ فَمَنْتَى كَانَ الْبَاقِي لِلزَّوَالِ اَكْثَرَ مِنْ هَذَا النِّصْفِ صَحَّ وَاِلَّا فَلَا فِئِي مِصْرَ وَالشَّامِ تَصَحُّ النِّيَّةُ قَبْلَ الزَّوَالِ بِخَمْسِ عَشْرَةَ دَرَجَةً لَوْ جُوْدَ النِّيَّةِ فِي اَكْثَرِ النَّهَارِ ؛ لِاَنَّ نِصْفَ حِصَّةِ الْفُجْرِ لَا تَزِيْدُ عَلٰى ثَلَاثِ عَشْرَةَ دَرَجَةً فِي مِصْرَ وَاَرْبَعِ عَشْرَةَ وَنِصْفِ فِي الشَّامِ فَاِذَا كَانَ الْبَاقِي اِلَى الزَّوَالِ اَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ هَذِهِ الْحِصَّةِ ، وَلَوْ بِنِصْفِ دَرَجَةٍ صَحَّ الصَّوْمُ كَذَا حَرَّرَهُ شَيْخُ مَسَايِحِنَا اِبْرَاهِيْمُ السَّائِحَانِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالٰى (منحة التخالق على البحر الرائق ، اقسام الصوم ج ۲ ص ۲۶۰)

ترجمہ: تنبیہ: یہ بات یاد رکھنی چاہئے کہ کسی بھی دن زوال سے پہلے نصف حصے کا ہر قطر اسی دن کی فجر (صادق، نہ کہ کاذب) کے (وقت کے) نصف حصے کے برابر ہوتا ہے، پس جب زوال میں اس نصف فجر سے زیادہ باقی ہو تو روزے کی نیت صحیح ہے، ورنہ صحیح نہیں، پس مصر اور شام میں زوال سے ۱۵ درجے پہلے (جس کی کل مقدار ایک گھنٹہ بنتی ہے، اور ایک درجہ سے چار منٹ مراد ہیں) روزے کی نیت صحیح ہے۔ کیونکہ اس صورت میں اکثر نہار میں روزے کی نیت پائی جائے گی، کیونکہ فجر کا نصف حصہ مصر میں ۱۳ درجے (یعنی ۵۲ منٹ) سے اور شام

۱۔ قطر الدائرة: الخط المستقیم الواصل من جانب الدائرة إلى الجانب الآخر بحيث يكون وسطه واقعاً على المركز. (التعريفات للجرجانی ص ۵۷)

میں ساڑھے 14 درجے (یعنی 58 منٹ) سے زیادہ نہیں ہوتا۔ پس جب زوال میں فجر کے اس مذکورہ نصف حصے سے زیادہ باقی ہو، اگرچہ وہ نصف درجہ (یعنی 2 منٹ) ہی زیادہ کیوں نہ ہو، تو اس میں نیت کرنے سے روزہ درست ہو جائے گا، اسی طرح یہ مسئلہ ہمارے شیخ المشائخ حضرت ابراہیم سائحانی رحمہ اللہ نے تحریر فرمایا ہے (ترجمہ مکمل) اور علامہ شامی رحمہ اللہ رد المحتار میں فرماتے ہیں:

(تَبْيِيهُ) قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ النَّهَارَ الشَّرْعِيَّ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى الْغُرُوبِ وَاعْلَمْ أَنَّ كُلَّ قُطْرٍ نِصْفُ نَهَارِهِ قَبْلَ زَوَالِهِ بِنِصْفِ حِصَّةِ فَجْرِهِ فَمَتَى كَانَ الْبَاقِي لِلزَّوَالِ أَكْثَرَ مِنْ هَذَا النِّصْفِ صَحَّ وَإِلَّا فَلَا تَصِحُّ النِّيَّةُ فِي مِصْرٍ وَالشَّامِ قَبْلَ الزَّوَالِ بِخَمْسِ عَشْرَةَ دَرَجَةً لَوْ جُودَ النِّيَّةُ فِي أَكْثَرِ النَّهَارِ؛ لِأَنَّ نِصْفَ حِصَّةِ الْفَجْرِ لَا تَرِيدُ عَلَى ثَلَاثِ عَشْرَةَ دَرَجَةً فِي مِصْرٍ وَأَرْبَعِ عَشْرَةَ وَنِصْفِ فِي الشَّامِ فَإِذَا كَانَ الْبَاقِي إِلَى الزَّوَالِ أَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ هَذِهِ الْحِصَّةِ وَلَوْ بِنِصْفِ دَرَجَةٍ صَحَّ الصَّوْمُ كَذَا حَرَّرَهُ شَيْخُ مَشَائِحِنَا السَّائِحَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى (رد المحتار، سبب صوم رمضان جزء ۷ ص ۳۳۵)

ترجمہ: تبییہ: آپ یہ بات جان چکے ہیں کہ نہا شرعی طلوع فجر (صادق، نہ کہ کاذب) سے غروب تک ہوتا ہے۔ اور یہ بات جان لینی چاہئے کہ ہر قطر کا نصف نہا اس کے زوال سے پہلے اس کی فجر کے نصف حصے کے بقدر ہوتا ہے، پس جب زوال میں اس نصف فجر سے زیادہ باقی ہو تو روزے کی نیت صحیح ہے، ورنہ صحیح نہیں۔ پس مصر اور شام میں روزے کی نیت کرنا صحیح ہے، زوال سے 15 درجے پہلے (جس کی کل مقدار ایک گھنٹہ بنتی ہے، کیونکہ یہاں ایک درجہ سے چار منٹ مراد ہیں) کیونکہ اس صورت میں اکثر نہا میں روزے کی نیت پائی جائے گی، کیونکہ فجر کا نصف حصہ مصر میں 13 درجے (یعنی 52 منٹ) سے اور شام میں ساڑھے 14 درجے (یعنی 58 منٹ) سے زیادہ نہیں ہوتا۔ ا

۱ یعنی طول ایام میں زیادہ سے زیادہ عرض البلد کے مطابق مذکورہ وقت سے زیادہ نہیں ہوتا۔

ملاحظہ رہے کہ سال میں دوسرے دائرۃ البروج اور سماوی دائرۃ استوا آپس میں ملتے ہیں، ایک کو اعتدال ربیعی کہتے ہیں، جو کہ تقریباً 21 مارچ کو واقع ہوتا ہے، اور دوسرے کو اعتدال خریفی کہتے ہیں جو کہ تقریباً 23 ستمبر کو واقع ہوتا ہے۔ ﴿بقیہ حاشیہ اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

پس جب زوال میں فجر کے اس مذکور نصف حصے سے زیادہ باقی ہو۔

اگرچہ وہ نصف درجہ (یعنی 2 منٹ) ہی زیادہ کیوں نہ ہو، تو اس میں نیت کرنے سے روزہ درست ہو جائے گا، اسی طرح یہ مسئلہ ہمارے شیخ المشائخ سائحانی رحمہ اللہ نے تحریر فرمایا ہے (ترجمہ مکمل)

فائدہ: ان دونوں عبارتوں سے معلوم ہوا کہ نہایت شرعی صبح صادق سے لے کر غروب تک ہوتا ہے، اور صبح صادق اور طلوع کے درمیان جتنا وقت ہوتا ہے، جب زوال ہونے میں اس کی نصف مقدار سے زیادہ باقی ہو (خواہ نصف درجہ یعنی تقریباً دو منٹ ہی کیوں نہ زیادہ ہو) اس وقت تک روزے کی نیت کرنا درست ہے، اور اگر مذکورہ مقدار سے کم باقی ہو (خواہ نصف درجہ ہی کیوں نہ ہو) تو روزہ کی نیت کرنا درست نہیں۔

پھر آگے مصر و شام کے بارے میں جو تفصیل بیان فرمائی، اس کے مطابق فجر کے وقت کا نصف مصر میں 13 درجے یعنی تقریباً 52 منٹ سے اور شام میں ساڑھے چودہ درجے یعنی تقریباً 58 منٹ سے زیادہ نہیں ہوتا۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ ملک مصر میں فجر کا زیادہ سے زیادہ عرض بلد کے اعتبار سے وقت ایک گھنٹہ اور تقریباً چوالیس منٹ اور ملک شام میں زیادہ سے زیادہ عرض بلد کے اعتبار سے ایک گھنٹہ تقریباً چھپن منٹ ہوتا ہے۔ اور مذکورہ وقت کا یہ حساب 18 درجے زیر افق پر صادق آتا ہے، نہ کہ 15 درجے زیر افق پر۔ ۱

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾ اور ان دونوں کے مجموعہ کو اعتدالین (Equinoxes) کہا جاتا ہے۔

اور سال میں دو دفعہ سورج اپنی سمت اُخراف کو تبدیل کرتا ہے، مثلاً گرمیوں میں سورج شمالی نصف کرہ میں شمال کی طرف رواں دواں ہوتا ہے، لیکن تقریباً 21 جون کو واپس ہو کر ماکل بہ جنوب ہو جاتا ہے، اس کو انقلاب الشمس صغی کہتے ہیں، اسی طرح روز بروز پھر جنوب کی طرف بڑھتے بڑھتے اعتدال خریفی پر آ جاتا ہے، اور اس سے آگے پھر مزید جنوب میں جا کر تقریباً 22 دسمبر کو دوبارہ شمال کی سمت میں واپس آنا شروع کرتا ہے، اس کو اس انقلاب الشمس شتوی کہتے ہیں، اور ان دونوں کے مجموعہ کو انقلاب الشمس (Solstice) کہا جاتا ہے (ملاحظہ ہو: فہم الفلکیات ص ۳۷، مصنف: سید شہیر احمد کا کا خلیل صاحب)

۱ حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمہ اللہ جو کہ خود 15 درجے زیر افق پر صبح صادق کے قائل ہیں، وہ بھی علامہ شامی رحمہ اللہ کی مندرجہ بالا عبارت سے مصر اور شام کے مذکورہ اوقات 18 درجے زیر افق کے مطابق ہونے کو تسلیم فرماتے ہیں، چنانچہ علامہ شامی رحمہ اللہ کی یہ عبارت نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ مصر میں صبح صادق کا زیادہ سے زیادہ وقت ایک گھنٹہ ۴۴ منٹ اور شام میں زیادہ سے زیادہ ایک گھنٹہ ۵۶ منٹ ہے، حالانکہ یہ حساب ۱۵ زیر افق کے بجائے ۱۸ زیر افق پر منطبق ہوتا ہے، موجودہ نقشوں میں

﴿بقیہ حاشیہ اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

پس اس سے ظاہر ہوا کہ شیخ المشائخ حضرت ابراہیم سائحانی اور علامہ شامی رحمہما اللہ کے نزدیک صبح صادق 18 درجے کے مطابق ہے۔

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

شام کا منتہی العرض تقریباً ۳۷ درجے ہے، اس کے مطابق وقت مذکور صبح ہے، مگر عرض مصر کا منتہا موجودہ وقتوں میں تقریباً ۳۱ ہے، اور وقت مذکور ۳۳ عرض البلد کا ہے، ممکن ہے کہ اس زمانے میں مصر کی وسعت ۳۳ عرض تک ہو، یا وقت کی تخریج کرنے والے نے مصر کا منتہی العرض ۳۳ سمجھا ہو (احسن الفتاویٰ جلد ۵ صفحہ ۱۸۵)

مگر جب ہم نے اس پر غور کیا تو اس نتیجے پر پہنچے کہ ملک مصر کا انتہائی شمالی عرض البلد کا علاقہ ”الخشو“ (AlKhushu) ہے، جس کا عرض البلد 31.36 اور طول البلد 31.01 درجہ شمالی ہے، اس مقام پر اطول ایام یعنی 21 جون کو 18 درجہ زیر افق کے مطابق صبح صادق تین بجکر بارہ منٹ (3:12AM) پر اور طلوع آفتاب چار بجکر باون منٹ (4:52AM) پر ہے، اور یہ فاصلہ ایک گھنٹہ چالیس منٹ بنتا ہے، جو کہ علامہ شامی رحمہ اللہ کے بیان کردہ درجات کے حساب سے کوئی قابل ذکر تفاوت نہیں، کیونکہ علامہ شامی کی فی درجہ سے مراد 4 منٹ ہے، اور جب متعدد درجات کا ذکر ہو تو درمیان میں منٹوں کے کسور کے تفاوت کی رعایت نہیں ہوتی، اور پہلے دور میں کمپیوٹر اور دوسرے جدید ذرائع نہ ہونے کی وجہ سے چند منٹوں کا تفاوت کوئی قابل ذکر و قابل شبہ چیز نہیں، نیز صبح صادق اور زوال میں ایک دو منٹ کی احتیاط شامل کرنے اور عرصہ دراز کے بعد چند منٹوں کا فرق فی لحاظ سے ممکن ہے، لہذا یہاں احسن الفتاویٰ میں مذکور تاویل کی بھی ضرورت نہیں۔

”الخشو“ (AlKhushu) کے 21 جون کی تاریخ میں 18 درجہ زیر افق کے مطابق اوقات کی تفصیل حسب ذیل ہے:

Isha	S.Set	Asr	Asrshafi	Zawal	S.R	Fajr	Date
8:44PM	7:04PM	4:54PM	03:37PM	11:58AM	4:52AM	3:12AM	21

اور ملک شام کا انتہائی شمالی عرض البلد کا علاقہ ”القمشلی“ (Al qamishli) ہے، جس کا عرض البلد 37.03 اور طول البلد 41.14 درجہ شمالی ہے، اس مقام پر اطول ایام یعنی 21 جون کو 18 درجہ زیر افق کے مطابق صبح صادق دو بجکر تین منٹ (2:03AM) پر اور طلوع آفتاب تین بجکر چھپن منٹ (3:56AM) پر ہے، اور یہ فاصلہ ایک گھنٹہ تین منٹ بنتا ہے، جس میں صرف 3 منٹ کا فرق ہے، جو کہ علامہ شامی رحمہ اللہ کے بیان کردہ درجات کے حساب سے کوئی قابل ذکر تفاوت نہیں، جس کی تفصیل پیچھے گزر چکی۔

”القمشلی“ (Al qamishli) کے 21 جون کی تاریخ میں 18 درجہ زیر افق کے مطابق اوقات کی تفصیل حسب ذیل ہے:

Isha	S.Set	Asr	Asrshafi	Zawal	S.R	Fajr	Date
8:31pm	6:38pm	4:24pm	3:09pm	11:17am	3:56am	2:03am	21

لیکن حضرت مفتی صاحب موصوف رحمہ اللہ نے اس میں یہ تاویل کی ہے کہ:

بہر کیف اشکال یہ ہے کہ اس عبارت میں ۱۸ درجہ زیر افق کو صبح صادق قرار دیا گیا ہے، اس اشکال کا جواب بھی مندرج بالا تفصیل سے حاصل ہو جاتا ہے، یعنی ماہرین فلکیات کا دستور یہ رہا ہے کہ وہ صبح کاذب کو مطلق صبح سے تعبیر کرتے ہیں، اس سے بعض حضرات کو اشتباہ ہو گیا اور وہ اسے صبح صادق سمجھنے لگے، نیز انتہاء سحر کے باب میں احتیاط کے پیش نظر عمداً بھی صبح کاذب کے اوقات لکھنے کا دستور رہا ہے، ہم گزشتہ مضمون میں اس کی چند مثالیں بھی پیش کر چکے ہیں، بہر کیف مصر و شام کے مذکورہ اوقات صبح صادق کے نہیں، بلکہ صبح کاذب کے ہیں، جب علامہ شامی رحمہ اللہ تعالیٰ خود کتاب الصلوة میں دو جگہ اس کی تصریح نقل کر چکے ہیں کہ صبح کاذب و صادق میں تین درجات کا فرق ہے تو یہ کیسے باور کیا جاسکتا ہے کہ یہاں اس کے خلاف نقل لا کر وجہ تطبیق یا تخریج ذکر نہ کریں (احسن الفتاویٰ، جلد ۵ صفحہ ۱۸۵)

﴿بقیہ حاشیہ اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

(۲۳)..... علامہ شامی کا ایک اور حوالہ

علامہ شامی رحمہ اللہ ایک مقام پر سفر کا مسئلہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

ثُمَّ إِنَّ مِنَ الْفَجْرِ إِلَى الزَّوَالِ فِي أَقْصَرِ أَيَّامِ السَّنَةِ فِي مِصْرَ وَمَا سِوَاهَا فِي الْعُرْضِ

﴿ گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ ﴾

مگر اس تاویل سے کسی طرح بھی اتفاق نہیں کیا جاسکتا، کیونکہ اولاً تو خود ان اوقات کے بیان کرنے والوں نے صبح کا ذب کا دعویٰ نہیں کیا، بلکہ متعدد حضرات نے صبح صادق کا دعویٰ کیا ہے اور خود انتہائے سحر و فجر کے الفاظ بھی صبح صادق پر دلالت کرتے ہیں، نہ کہ کاذب پر، کیونکہ کاذب کے ظہور و خروج پر کوئی بھی مسلمان حصری کے اختتام پاروزہ کے آغاز کا قائل نہیں

اگر اس سے احتیاطاً پیش نظر ہوتی، تو اس کا مسئلہ علیحدہ بتایا جاتا، اور بتایا جاتا ہے، پھر اگر روزے کو جلدی بند کرنے میں احتیاط ہے، تو نماز فجر صبح صادق سے پہلے پڑھنے میں ذرا بھی احتیاط نہیں، اس کا تقاضا یہ تھا کہ صبح صادق کے تین سے پہلے اس کا حکم نہ لگایا جائے، اور نقشے صرف حصری کے ہی نہیں بنائے گئے، بلکہ نماز فجر کے عنوان سے بھی بنائے گئے ہیں، خصوصاً جبکہ فرض روزوں کی حصری کا تعلق ایک مہینے کے ساتھ ہے، اور اس کے مقابلے میں فرض نماز کا تعلق پورے سال اور ہر دن کے ساتھ ہے۔ دوسرے اصل صبح جس سے احکام وابستہ ہیں وہ صبح صادق ہی ہے، کاذب سے کوئی حکم وابستہ نہیں، بلکہ شریعت اور حقیقت دونوں کی نظر میں وہ درحقیقت صبح ہی نہیں، اور اس کو اس وجہ سے صبح کاذب کہا جاتا ہے، تا کہ صادق سے اشتباہ نہ ہو، اور اسی وجہ سے اس کو کاذب کی قید کے ساتھ ہی بولا جاتا ہے۔ اور جب کوئی چیز بغیر قید کے مطلق بولی جاتی ہے تو اس سے اصل صادق اور حقیقی فرد ہی مراد ہوا کرتا ہے، نہ کہ غیر اصل اور غیر حقیقی، یہاں

تک کہ کاذب (لان المطلق اذا يطلق ينصرف الى الكامل)

لہذا مطلق صبح یا فجر کے لفظ سے صبح صادق ہی مراد لی جائے گی، اور مسلمان ماہرین فلکیات سے یہ بات بعید ہے کہ وہ ایک ایسی چیز کے درجات بیان کرنے پر اکتفاء کریں جس کا وقت بھی ان کے نزدیک متعین نہیں، اور اس سے کوئی حکم شرعی بھی وابستہ نہیں، اور جس سے حکم شرعی وابستہ ہے اس کو یکسر نظر انداز کر دیں، جبکہ اسلامی نقطہ نظر سے علم فلکیات کا اہم مقصد شرعی احکام کا معلوم کرنا ہی ہے۔ پھر اوپر سے فقہاء و علماء کو اشتباہ میں مبتلا قرار دینا بھی درست نہیں، کیونکہ اگر بالفرض ماہرین فلکیات کا باوجود مسلمان ہونے کے صحیح صادق کے درجات کی تعیین سے غافل رہے تو فقہائے کرام کا منصب تو حکم شرعی بیان کرنا ہوا کرتا ہے، ان سے ایک ایسی چیز کے بارے میں جس کا مشاہدے سے پتہ چلایا جاسکتا ہے، یہ کیسے تصور کر لیا جاسکتا ہے کہ وہ بھی ماہرین فلکیات کی بات سمجھنے سے قاصر ہے، یا اگر خود سمجھ گئے تھے تو دوسروں کو اصل حقیقت سے آگاہ کرنے سے غفلت برتی، جبکہ ان کی بے شمار ان تصنیفات میں جو نمازوں کے اوقات سے متعلق ہیں، ۱۸۰ درجے پر صبح صادق کے طلوع ہونے کا صراحتاً ذکر ہے، پھر جمہور متقدمین و متاخرین کی تمام کتب کاذب کے درجات کی تعیین سے خاموش ہیں۔

علاوہ ازیں پہلے دور کے مشاہدات کئی جہات سے موجود دور کے مشاہدات سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ اور اس سے بڑھ کر یہ کہ علامہ شامی رحمہ اللہ مسئلہ بحث فی عبارات میں لفظ فجر اور زوال بول کر روزہ کے درست ہونے نہ ہونے کے ایک حکم شرعی کو بیان کر رہے ہیں، جس میں آدھے درجے تک کے حکم کو بھی نظر انداز نہیں فرما رہے بلکہ اس کو بھی بیان کر رہے ہیں ”بقولہ“ صَحَّ وَإِلَّا فَلَا“ وبقولہ ”ولو بنصف درجة صح الصوم“ تو یہ کیسے تصور کیا جاسکتا ہے کہ وہ نصف درجے تک کا تو حکم بیان کر دیں اور دوسری طرف تین درجات کو نظر انداز کر کے روزے جیسے فریضہ کا حکم بیان کریں۔ رہا علامہ شامی کا علامہ شامی خلیل کا ملی سے فجرین کے درمیان تین درجات کے تفاوت کا نقل فرمانا تو اس سے ہرگز یہ ثابت نہیں ہوتا کہ صبح صادق پندرہ درجات پر ہوتی ہے، کیونکہ صوم کا مندرجہ بالا مسئلہ اٹھارہ درجات کے مطابق سامنے رکھتے ہوئے اگر اس میں تین درجات شامل کئے جائیں تو انیس درجات پر صبح

﴿ بقیہ حاشیہ اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں ﴾

سَبْعُ سَاعَاتٍ إِلَّا رُبْعًا فَمَجْمُوعُ الثَّلَاثَةِ الْيَوْمِ عَشْرُونَ سَاعَةً وَرُبْعٌ..... وَيَخْتَلِفُ
بِحَسَبِ اِخْتِلَافِ الْبُلْدَانِ فِي الْعُرُضِ (ردالمحتار، کتاب الصلاة، باب صلاة المسافر)
ترجمہ: پھر فجر سے زوال تک سال کے چھوٹے دنوں میں مصر اور اس کے برابر عرض بلد
والے علاقوں میں پونے سات گھنٹے ہوتے ہیں (پھر آگے فرماتے ہیں) اور یہ اوقات عرض
البلد کے اختلاف کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں (ترجمہ مکمل)

فائدہ: مصر جس کا کم از کم عرض بلد 22 درجے ہے، علامہ شامی رحمہ اللہ کی بیان کردہ (صبح صادق سے
زوال تک پونے سات گھنٹے کی) تفصیل کے مطابق 22 درجہ عرض البلد کے اعتبار سے اقصر ایام یعنی
22 دسمبر کی تاریخ میں مذکورہ وقفہ بھی 15 درجے زیر افق کے بجائے 18 درجے زیر افق کے مطابق درست
بنتا ہے۔ ۱

اس سے بھی ظاہر ہوا کہ علامہ شامی رحمہ اللہ 15 درجے کے بجائے 18 درجے پر صبح صادق کے قائل ہیں (جاری ہے)

﴿ گزشتہ صفحے کا لقیہ حاشیہ ﴾

کاذب کا ہونا لازم آتا ہے۔ اگر علامہ شامی رحمہ اللہ 15 درجے زیر افق پر صبح صادق کے قائل تھے، تو یہاں اس کا تذکرہ کیوں نہیں فرمایا؟
پھر سفر کے مسئلہ میں بھی علامہ شامی رحمہ اللہ نے جو تفصیل بیان فرمائی ہے، اس سے بھی صاف طور پر 18 درجے زیر افق پر صبح صادق
ہونے کی تائید ہوتی ہے (جیسا کہ آتا ہے) افسوس کہ علامہ شامی رحمہ اللہ کی طرف سے متعدد مقامات پر اٹھارہ درجے کے مطابق
اوقات فجر کی تصریحات کو نظر انداز کر کے ان میں تو تاویلات بعیدہ کی جاتی ہیں، اور فجرین کے درمیان شیخ خلیل کا ملی کی محتمل المعانی
نقل کردہ عبارت کو مخصوص کا درجہ دیا جاتا ہے۔ جبکہ اس عبارت سے پندرہ درجے زیر افق صبح صادق ہونے پر استدلال ہی درست نہیں
(جس کی تفصیل ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں) اور اگر کوئی پھر بھی اصرار کرے تو خود علامہ شامی رحمہ اللہ کے اپنے نقل کردہ 18 درجے پر طلوع
صادق کے مسئلہ کے خلاف عمل کرنے کا کیا جواز ہے؟

۱ مصر کا کم از کم عرض البلد والا علاقہ ”الوادی“ ہے، جس کا عرض البلد 22 اور طول البلد 31 درجے ہے، اس علاقہ میں اقصر ایام کی
تاریخ یعنی 22 دسمبر کو 18 درجے زیر افق کے مطابق صبح صادق پانچ بجکر گیارہ (5:11am) منٹ پر اور زوال گیارہ بجکر پچپن
منٹ (11:55am) پر ہے، اور صبح صادق سے زوال تک کا یہ وقفہ 6 گھنٹہ چوالیس منٹ بنتا ہے، جو کہ علامہ شامی رحمہ اللہ کی پونے
سات گھنٹے کی تصریح کے مطابق بالکل درست بنتا ہے۔

جس سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ علامہ شامی رحمہ اللہ کے نزدیک صبح صادق اٹھارہ درجے زیر افق کے مطابق ہوتی ہے۔

”الوادی“ کے 22 دسمبر کی تاریخ میں 18 درجے زیر افق کے مطابق اوقات کی تفصیل حسب ذیل ہے:

Isha	S.Set	Asr	Asrshafi	Zawal	S.R	Fajr	Date
6:38pm	5:18pm	3:43pm	2:58pm	11:55am	6:31am	5:11am	22

مندرجہ بالا اوقات کی تخریج میں جناب مولانا سید حسین احمد صاحب زید مجدہ (دارالافتاء: دارالعلوم کورنگی، کراچی) نے معاونت فرمائی
ہے، جن کا بندہ ممنون ہے۔ محمد رضوان۔

ذخیرہ اندوزی

ذخیرہ اندوزی آجکل کی تجارت کا لازمی جزء اور تاجروں کا معمول بن چکا ہے، جو نہ صرف یہ کہ تجارت میں بے برکتی کا سبب ہے بلکہ بعض صورتوں میں حرام بھی ہے، اور حضور اقدس ﷺ سے مروی متعدد احادیث میں ممانعت اور برائی اور اس پر سخت قسم کی وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔
چند احادیث ملاحظہ ہوں:

(۱)..... حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

"الجالب مرزوق والمحتکر ملعون"

ترجمہ: باہر سے مال لانے والے کو رزق دیا جاتا ہے اور مال کو مہنگا کر کے بیچنے کی غرض سے

ذخیرہ اندوزی کرنے والا ملعون ہے (سنن ابن ماجہ ص ۱۵۶ قدیمی کتب خانہ کراچی)

(۲)..... حضرت معمر بن عبد اللہ بن نصلہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

خطا کار کے سوا کوئی ذخیرہ اندوزی نہیں کر سکتا (سنن ابن ماجہ ص ۱۵۶ قدیمی کتب خانہ کراچی)

(۳)..... حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

جو مسلمانوں سے مال روک کر ذخیرہ اندوزی کریگا اللہ تعالیٰ اسے جدام اور افلاس میں مبتلا

فرمائے گا (سنن ابن ماجہ ص ۱۵۶ قدیمی کتب خانہ کراچی)

(۴)..... حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

جس شخص نے چالیس رات کھانا ذخیرہ کیا وہ اللہ سے اور اللہ اس سے بری ہو گیا (کنز العمال

ج ۳ ص ۹۹ بیروت)

(۵)..... حضرت ابواسامہ سے مروی ہے کہ:

رسول اللہ ﷺ نے غلے کی ذخیرہ اندوزی سے منع فرمایا (مصنف ابن ابی شیبہ ج ۶ ص ۱۰۴ ادارۃ القرآن

کراچی)

(۶)..... حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ:

رسول اللہ ﷺ نے شہر میں ذخیرہ اندوزی سے منع فرمایا (مصنف ابن ابی شیبہ ج ۶ ص ۱۰۴ ادارۃ القرآن کراچی)

(۷)..... حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس شخص نے خوردنی اشیاء اس ارادے سے ذخیرہ کیں کہ مسلمانوں پر مہنگا فروخت کریگا تو وہ خطا کار ہے اور اللہ کا ذمہ اس سے بری ہے (متدرک حاکم ج ۲ ص ۱۲ دار الفکر بیروت)

(۸)..... حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نبی اکرم ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا:

"برائے ذخیرہ اندوزی کرنے والا بندہ کہ اگر اللہ تعالیٰ قیمتوں کو گھٹائے تو غمگین ہوتا ہے اور اگر قیمتوں میں اضافہ ہو تو خوش ہوتا ہے" (مجمع الزوائد ج ۳ ص ۱۰۴ مؤسسۃ المعارف بیروت)

(۹)..... حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

اہل مدائن اللہ کے راستے میں بیٹھے ہیں اس لئے انکی خوردنی اشیاء میں ذخیرہ اندوزی نہ کرو اور نہ انکے ساتھ گراں فروشی کرو، اگر کوئی انکی اشیاء میں چالیس دن تک ذخیرہ اندوزی کرے تو وہ اگرچہ صدقہ بھی کرے تو بھی اسکا کفارہ نہیں ہوگا (کنز العمال حدیث ۹۷۳۳، ۹۷۳۵ ج ۳ ص ۱۱۰۰ الاحکام السن الاکمال، مؤسسۃ الرسالہ بیروت)

(۱۰)..... حضرت ابوہریرہ اور حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

ذخیرہ اندوزی کرنے والے اور قاتل حشر میں ایک درجہ میں ہونگے اور جس نے مسلمانوں کے نرخ میں اضافہ کیلئے دخل دیا اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہے کہ وہ قیامت کے دن اسے جہنم کے بڑے طبقے میں عذاب دے (کنز العمال حدیث ۹۷۳۷، ۹۷۳۹ ج ۳ ص ۱۰۱ الاحکام السن الاکمال، مؤسسۃ الرسالہ بیروت)

(۱۱)..... امام مالک سے روایت ہے کہ ان تک یہ خبر پہنچی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

ہمارے بازار میں کوئی ذخیرہ اندوزی نہ کرے، جن لوگوں کے ہاتھ میں ضرورت سے زیادہ روپیہ ہے وہ کسی غلے کو جو ہمارے ملک میں آئے خرید کر ذخیرہ نہ کریں، اور جو شخص تکلیف اٹھا

کر ہمارے ملک میں غلہ لائے گرمی یا سردی میں وہ عمر کا مہمان ہے، وہ جیسے اللہ کو منظور ہو غلہ بیچے اور جیسے اللہ کو منظور ہو رکھ چھوڑے (الموطا لمام مالک ص ۵۹۱ انکر ة والتر بص مکتبہ الحسن لاہور)

(۱۲)..... ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد میں تشریف لائے تو غلے کے دانے بکھرے ہوئے دیکھ کر دریافت فرمایا:

یہ غلہ کیسا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ غلہ لایا گیا ہے، آپ نے فرمایا اللہ برکت دے کون لایا ہے؟ کسی نے کہا اے امیر المؤمنین یہ تو ذخیرہ کیا گیا ہے، آپ نے پوچھا کس نے ذخیرہ کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا حضرت عثمان کے آزاد کردہ غلام فروخ نے اور حضرت عمر کے آزاد کردہ غلام فلاں نے، آپ نے ان دونوں کو بلوایا اور ان سے دریافت کیا کہ تم نے مسلمانوں کے غلے کو کیوں ذخیرہ کیا؟ انہوں نے کہا اے امیر المؤمنین، ہم نے اپنے مال سے خریدا ہے اور اب ہم اسے فروخت کریں گے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص مسلمانوں کے غلے کو ذخیرہ کرے اللہ تعالیٰ اسے جدام یا افلاس میں مبتلا کرے، یہ سن کر فروخ نے کہا، اے امیر المؤمنین میں اللہ تعالیٰ اور آپ سے عہد کرتا ہوں کہ آئندہ کسی غلے کی ذخیرہ اندوزی نہیں کروں گا، مگر حضرت عمر کے آزاد کردہ غلام نے کہا کہ ہم اپنے مال سے خریدتے اور فروخت کرتے ہیں (لہذا کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے) اس حدیث کے راوی ابو یحییٰ کہتے ہیں کہ بعد میں میں نے حضرت عمر کے اس آزاد شدہ غلام کو جدام کی حالت میں مبتلا دیکھا (کنز العمال حدیث ۶۶۱۰۰ ج ۳ ص ۱۱۸۱ الاحکام من الاکمال مؤسسۃ الرسالہ بیروت)

(۱۳)..... امام مالک سے مروی ہے کہ انہیں یہ روایت پہنچی ہے کہ:

حضرت عثمان بن عفان ذخیرہ اندوزی سے منع فرمایا کرتے تھے (الموطا لمام مالک ص ۵۹۱ انکر ة والتر بص مکتبہ الحسن لاہور)

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ احتکار اور ذخیرہ اندوزی شریعت کی نظر میں انتہائی مذموم فعل ہے، اور ایسا کرنے والا شخص ملعون، گناہگار، بہت برا اور اللہ تعالیٰ کے ذمہ سے بری ہے، جس کی سزا دنیا میں جدام اور افلاس و تنگدستی اور آخرت میں جہنم کے بڑے طبقے میں عذاب ہے۔

ذخیرہ اندوزی کو شریعت نے کئی وجوہ سے حرام قرار دیا ہے، ایک اس وجہ سے کہ اس سے لوگوں کی ضرورتیں رک جاتی ہیں، جس سے وہ دشواری میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو دشواری اور پریشانی میں ڈالنا جائز ہے، حضور اقدس ﷺ نے فرمایا "لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام" اسلام میں نہ تو کسی کو تکلیف دینا جائز ہے اور نہ خود تکلیف اٹھانا پسندیدہ ہے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ اسلام کا مقصد ایسے اخلاق کی تعلیم دینا ہے جن سے ایثار، تعاون، مواسات اور انفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ انسان کے اندر پیدا ہو جبکہ ذخیرہ اندوزی انسان کے اندر خود غرضی، نفس پرستی، خواہشات کا اتباع اور انانیت جیسی بری خصالتیں پیدا کرتی ہے جو اسلام کی نظر میں انتہائی قبیح اور بری ہیں۔

تیسری وجہ یہ ہے کہ اسلام خواہش کی بنیاد پر خریداری کے بجائے ضرورت کی بنیاد پر خریداری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، کیونکہ اگر محض خواہشات کی بنیاد پر خریداری کی حوصلہ افزائی کی جائے تو اس سے قوت خرید رکھنے والے افراد اشیاء خرید کر جمع کرتے رہیں گے جس سے گرانی میں اضافہ ہوگا، جبکہ کم قوت خرید رکھنے والے اپنی جائز ضروریات کی خریداری سے بھی عاجز آجائیں گے۔ اور ذخیرہ اندوزی سے خواہش کی بنیاد پر خریداری کو تقویت ملتی ہے۔

فقہاء کرام نے جن شرائط کے ساتھ ذخیرہ اندوزی کو حرام قرار دیا ہے انکی بنیاد بھی اسی نقطہ پر ہے کہ اس سے لوگوں کو ضرر اور دشواری پیش آتی ہے چنانچہ وہ شرائط یہ ہیں:

(۱)..... جس چیز کی ذخیرہ اندوزی کی گئی ہے وہ انسانوں یا جانوروں کی خوراک ہو یا اس کے علاوہ عام ضرورت کی چیز ہو۔

(۲)..... ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے شہر والوں کو تکلیف ہو۔

(۳)..... وہ اپنی زمین کی پیداوار نہ ہو، اگر اپنی زمین کی پیداوار کی ذخیرہ اندوزی کی جائے تو یہ ناجائز نہ ہوگا۔

(۴)..... ایسی جگہوں سے اسے نہ خریدا جائے جن کی پیداوار اس شہر میں آتی ہو اگر ایسی جگہ سے خرید کر لاتا ہے جس کی پیداوار اس شہر میں نہیں آتی تو بھی ذخیرہ اندوزی منع نہیں۔

(۵)..... کم از کم ایک ماہ تک ذخیرہ اندوزی کی جائے لہذا اس سے کم ذخیرہ اندوزی منع نہیں ہوگی (الدر المختار ج ۵ ص ۲۵۵)

اگر کہیں ذخیرہ اندوزی میں یہ شرائط نہ پائی جائیں تو اگرچہ وہ شرعاً ممنوع نہیں مگر پھر بھی شریعت کی نظر میں پسندیدہ فعل نہیں جیسا کہ سابقہ احادیث سے واضح ہے، چنانچہ اگر کرنے اس سے بھی احتراز کیا ہے۔

امام غزالی رحمہ اللہ نے ایک سچے تاجر کا واقعہ لکھا ہے جو کہ واسطہ کے رہنے والے تھے انہوں نے گندم کی ایک کشتی بصرہ بھیجی اور اپنے وکیل کو لکھا کہ جس دن یہ غلہ بصرہ پہنچے اسی دن اسے فروخت کر دینا ایک دن بھی تاخیر نہ کرنا، وکیل نے دیکھا قیمت کم ہے اور مزید بڑھنے کا امکان ہے، اسے دوسرے تاجروں نے بھی کہا کہ اگر ایک ہفتہ ٹھہر جاؤ تو دگنی قیمت پر فروخت ہو جائے گی چنانچہ ایک ہفتہ ٹھہر کر دگنی قیمت پر بیچ کر مالک کو خط لکھا کہ میں نے ایسا کیا ہے، انہوں نے اس کے جواب میں لکھا کہ میں نے اس تھوڑے سے نفع کے ساتھ جو دین کی سلامتی کے ساتھ ہوتا نعمت کی تھی اور تم نے میری بات کی مخالفت کر کے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، مجھے دین کے تھوڑے سے نقصان کے مقابلے میں بھی یہ دگنا نفع پسند نہیں، لہذا جیسے تمہیں میرا یہ خط پہنچے تم یہ سارا کارا مال بصرہ کے فقراء پر صدقہ کر دو، شاید اسکی وجہ سے میں ذخیرہ اندوزی کے گناہ سے بغیر کسی نفع و نقصان کے چھوٹ جاؤں (احیاء العلوم، آداب الکسب ج ۲ ص ۷۴ دار احیاء الکتب

العربیہ مصر)

آج کل مال کی محبت، نفس پروری اور خود غرضی اس حد پہنچ چکی ہے کہ دوسروں کی ضرورتوں، پریشانیوں اور تکلیفوں کا خیال رکھے بغیر محض اپنی آسائش و تعیشات اور مال بڑھانے کی غرض سے اشیاء ضرورت کو خرید کر انہیں گوداموں میں ذخیرہ کر لیا جاتا ہے جس کے نتیجے میں بازار میں ان چیزوں کی کمی واقع ہو جاتی ہے اور انکی مانگ بڑھ جاتی ہے تو گوداموں سے نکال کر من مانے داموں اسے فروخت کیا جاتا ہے، اسمیں بڑی بڑی تجارتی کمپنیاں، مل مالکان، دوکاندار حتیٰ کہ بعض اوقات حکومتیں بھی شریک ہوتی ہیں اور سب مل کر اس حرام کام کے ذریعے لوگوں کے خون پسینے کی کمائی کو چند دنوں میں بڑی بے دردی سے سمیٹ لیتے ہیں، جب تک سامان کے حمل و نقل کی سہولیات موجود نہ تھیں اور شہروں و ملکوں کا آپس میں رابطہ مشکل تھا اس ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے اسی علاقے اور شہر کے داموں میں فرق پڑتا تھا دوسرے علاقوں کے لوگ ذخیرہ اندوزی سے اتنے متاثر نہ ہوتے تھے لیکن آج کے دور میں سائنس و ٹیکنالوجی کی ترقی اور ذرائع نقل و حمل کی فراوانی کی وجہ سے دنیا چونکہ ایک دوسرے کے انتہائی قریب آچکی ہے اس وجہ سے ایک ملک، شہر یا علاقے کی ذخیرہ اندوزی کا اثر فوراً دوسرے ملکوں، شہروں اور علاقوں تک پہنچ جاتا ہے اور وہاں بھی مہنگائی

شروع ہو جاتی ہے چنانچہ اس وقت عالمی سطح پر جب کسی چیز کی قیمتوں کو بڑھانا مقصود ہوتا ہے تو چند بڑے بڑے سرمایہ دار اور کمپنیاں اس چیز کو ذخیرہ کر لیتی ہیں اور کچھ عرصہ میں جب اسکی طلب بڑھ جاتی ہے تو اپنی مرضی کے مطابق اسکی قیمت بڑھا دیتے ہیں جسکی وجہ سے کروڑوں اور اربوں انسان تنگی اور پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس طرح وہ گناہ جو پہلے علاقائی اور مقامی سطح پر ہوتا تھا اب ملکی اور عالمی سطح پر اس کا ارتکاب کیا جانے لگا ہے، گذشتہ دنوں ہمارے ملک میں چینی کا بحران ذخیرہ اندوزی کی تازہ مثال ہے جس کے نتیجے میں چند ہی دنوں میں چینی کی قیمت دگنی ہو گئی، پہلے 20، 22 روپے کلو تھی اور بحران کے بعد 40، 45 روپے کلو ہو گئی اور اب 70، 75 روپے کلو تک پہنچ چکی ہے،

اس گناہ کی وجہ سے آخرت کا عذاب تو ہے ہی، دنیا کی معاشی ناہمواریاں اور بے برکتیاں اس کے علاوہ ہیں جن کا ہر شخص مشاہدہ کر رہا ہے، لہذا دنیا میں معاشی ترقی اور غریبوں کے استحصال سے بچنے کیلئے ضروری ہے کہ عالمی، ملکی اور علاقائی سطح پر ذخیرہ اندوزی کی حوصلہ شکنی اور اسکے خاتمے کیلئے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔

ماہ شعبان: پانچویں نصف صدی کے اجمالی حالات و واقعات

□..... ماہ شعبان ۴۰۱ھ میں حضرت ابوالفرج عبید اللہ بن عمر بن محمد بن عیسیٰ مصاشی رحمہ اللہ کی وفات ہوئی (تاریخ بغداد ج ۱ ص ۳۸۰)

□..... ماہ شعبان ۴۰۲ھ میں حضرت ابو محمد اسماعیل بن حسین بن علی بن حسن بن ہارون زاہدی بخاری رحمہ اللہ کی وفات ہوئی (تاریخ بغداد ج ۶ ص ۳۱۰)

□..... ماہ شعبان ۴۰۴ھ میں حضرت ابو عبد اللہ حسین بن احمد بن جعفر رحمہ اللہ کی وفات ہوئی۔ (تاریخ بغداد ج ۸ ص ۱۵)

□..... ماہ شعبان ۴۰۵ھ میں حضرت ابو علی حسن بن احمد بن محمد بن لیث کشی شیرازی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا (سیر اعلام النبلاء ج ۷ ص ۲۱۰، طبقات الشافعیۃ الکبریٰ ج ۴ ص ۳۰۳)

□..... ماہ شعبان ۴۰۹ھ میں حضرت ابوالفرج محمد بن فارس بن محمد بن محمود بن عیسیٰ رحمہ اللہ کا انتقال ہوا (تاریخ بغداد ج ۳ ص ۱۶۳)

□..... ماہ شعبان ۴۱۰ھ میں حضرت ابوطاہر محمد بن محمد بن محمش بن علی بن داؤد زبیدی شافعی نیشاپوری رحمہ اللہ کا انتقال ہوا (سیر اعلام النبلاء ج ۷ ص ۲۷۸، طبقات الشافعیۃ الکبریٰ ج ۴ ص ۲۰۰)

□..... ماہ شعبان ۴۱۲ھ میں حضرت ابو عبد الرحمن محمد بن حسین بن محمد بن موسیٰ بن خالد بن سالم بن زاویہ بن سعید بن قبیصہ بن سراق ازدی سلمیٰ رحمہ اللہ کی وفات ہوئی۔

(سیر اعلام النبلاء ج ۷ ص ۲۵۲، طبقات الحفاظ ج ۱ ص ۸۳، تذکرۃ الحفاظ ج ۳ ص ۱۰۴، تاریخ بغداد ج ۲ ص ۲۴۹، طبقات الشافعیۃ الکبریٰ ج ۴ ص ۱۴۴)

□..... ماہ شعبان ۴۱۳ھ میں حضرت ابوہبشل محمود بن عمر بن جعفر بن اسحاق بن محمود بن علی بن بیان بن بہیرا عکبریٰ رحمہ اللہ کی وفات ہوئی (تاریخ بغداد ج ۱۳ ص ۹۵)

□..... ماہ شعبان ۴۱۴ھ میں حضرت ابو محمد اسماعیل بن ابواسحاق ابراہیم بن محمد بن عبد الرحمن سرخسی ہروی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا (سیر اعلام النبلاء ج ۷ ص ۳۸۱)

□..... ماہ شعبان ۴۱۵ھ میں حضرت ابو عبد اللہ محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن فرج بن ابی طاہر دقاق

رحمہ اللہ کا انتقال ہوا (تاریخ بغداد ج ۱ ص ۳۵۴)

□..... ماہ شعبان ۲۱۶ھ میں حضرت ابوالقاسم غیلان بن محمد بن ابراہیم بن غیلان بن حکم ہمدانی

بزاز رحمہ اللہ کی وفات ہوئی (تاریخ بغداد ج ۱۲ ص ۳۳۳)

□..... ماہ شعبان ۲۱۷ھ میں حضرت ابوالحسن علی بن احمد بن ہارون بن عبدالرحمن بن یوسف بن محمد

بن بسطام معدل نہروانی رحمہ اللہ کی وفات ہوئی (تاریخ بغداد ج ۱۱ ص ۳۳۰)

□..... ماہ شعبان ۲۱۹ھ میں حضرت ابوبکر محمد بن ابوعلی احمد بن عبدالرحمن بن محمد بن عمر بن حفص

ہمدانی ذکوانی اصہبانی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا (سیر اعلام النبلاء ج ۱ ص ۳۳۳)

□..... ماہ شعبان ۲۲۰ھ میں حضرت ابوبکر محمد بن عبداللہ بن احمد بن محمد بن اسحاق اصہبانی رباطی

رحمہ اللہ کی وفات ہوئی (سیر اعلام النبلاء ج ۱ ص ۳۶۱)

□..... ماہ شعبان ۲۲۲ھ میں حضرت ابو محمد عبدالوہاب بن علی بن نصر بن احمد بن حسین بن ہارون

بن مالک مالکی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا (تاریخ بغداد ج ۱ ص ۳۱)

□..... ماہ شعبان ۲۲۳ھ میں حضرت ابوعلی حسین بن خضر بن محمد بخاری حنفی رحمہ اللہ کی وفات ہوئی۔

(سیر اعلام النبلاء ج ۱ ص ۴۲۶)

□..... ماہ شعبان ۲۲۶ھ میں حضرت ابو محمد عبداللہ بن احمد بن ابراہیم بن حسن بن محمد بن شاذان بن

حرب بن مہران صیرفی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا (تاریخ بغداد ج ۹ ص ۳۹۸)

□..... ماہ شعبان ۲۲۷ھ میں حضرت ابوالفضل علی بن حسین بن احمد بن حسن ہمدانی رحمہ اللہ کی

وفات ہوئی (سیر اعلام النبلاء ج ۱ ص ۵۰۳، تذکرۃ الحفاظ ج ۳ ص ۱۱۲۵)

□..... ماہ شعبان ۲۲۸ھ میں حضرت ابوالحسن احمد بن حسن بن عیسیٰ بن عبداللہ مؤدب رحمہ اللہ کا

انتقال ہوا (تاریخ بغداد ج ۲ ص ۹۳)

□..... ماہ شعبان ۲۳۰ھ میں حضرت ابو منصور محمد بن عیسیٰ بن عبدالعزیز صباح بزاز رحمہ اللہ کی وفات

ہوئی (تاریخ بغداد ج ۲ ص ۴۰۶)

□..... ماہ شعبان ۲۳۱ھ میں حضرت ابوالقاسم حسن بن حسن بن علی بن منذر رحمہ اللہ کا انتقال ہوا۔

(تاریخ بغداد ج ۱ ص ۳۰۴)

□..... ماہ شعبان ۲۳۲ھ میں حضرت ابواسحاق ابراہیم بن حسین مؤدب رحمہ اللہ کا انتقال ہوا۔

(تاریخ بغداد ج ۶ ص ۶۰)

□..... ماہ شعبان ۲۳۳۲ھ میں حضرت ابو عبد اللہ شعیب بن عبد اللہ بن منہال مصری رحمہ اللہ کا

انتقال ہوا (سیر اعلام النبلاء ج ۱ ص ۵۱۳)

□..... ماہ شعبان ۲۳۳۴ھ میں حضرت ابو الحسن عبد الودود بن عبد المتکبر بن ہارون بن محمد بن عبید اللہ

بن مہدی باللہ ہاشمی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا (تاریخ بغداد ج ۱ ص ۱۲۰)

□..... ماہ شعبان ۲۳۳۵ھ میں حضرت ابو الحسن محمد بن عبید اللہ بن محمد بن اسحاق بن سلیمان بن مخلد

بن ابراہیم بن مروان بن حباب بن تمیم رحمہ اللہ کا انتقال ہوا (تاریخ بغداد ج ۲ ص ۳۳۸)

□..... ماہ شعبان ۲۳۳۶ھ میں حضرت ابو حامد احمد بن محمد بن احمد بن ماما اصہبانی مامائی رحمہ اللہ کی

وفات ہوئی (سیر اعلام النبلاء ج ۱ ص ۵۸۰، تذکرۃ الحفاظ ج ۳ ص ۱۱۱۸)

□..... ماہ شعبان ۲۳۳۹ھ میں حضرت ابو عبد اللہ حسین بن حسن بن علی بن بندار بن بادین بویہ نماطی

رحمہ اللہ کی وفات ہوئی (تاریخ بغداد ج ۸ ص ۳۵)

□..... ماہ شعبان ۲۳۴۰ھ ابو محمد حسن بن عیسیٰ بن جعفر مقتدر باللہ بن احمد معتضد باللہ بن ابو احمد موفق

بن جعفر متوکل علی اللہ کی وفات ہوئی (تاریخ بغداد ج ۷ ص ۳۵۴)

□..... ماہ شعبان ۲۳۴۲ھ میں حضرت ابو الحسن علی بن عمر بن محمد بن قزوینی بغدادی حربی رحمہ اللہ کا

انتقال ہوا (سیر اعلام النبلاء ج ۱ ص ۶۱۰، طبقات الشافعیۃ الکبریٰ ج ۵ ص ۲۶۵)

□..... ماہ شعبان ۲۳۴۲ھ میں حضرت ابو بکر محمد بن محمد بن اسماعیل بن ابراہیم طاہری رحمہ اللہ کا

انتقال ہوا (تاریخ بغداد ج ۳ ص ۲۳۶)

□..... ماہ شعبان ۲۳۴۳ھ میں حضرت ابو علی احمد بن عبد الرحمن بن ابونصر تمیمی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا۔

(سیر اعلام النبلاء ج ۱ ص ۶۲۹)

□..... ماہ شعبان ۲۳۴۴ھ میں حضرت ابو القاسم عبدالعزیز بن علی بن احمد بن فضل بن شکر بغدادی

ازجی رحمہ اللہ کی وفات ہوئی (سیر اعلام النبلاء ج ۱ ص ۱۸۹)

□..... ماہ شعبان ۲۳۴۵ھ میں حضرت ابوسعید اسماعیل بن علی بن حسین بن زنجویہ رازی رحمہ اللہ کی

وفات ہوئی (تذکرۃ الحفاظ ج ۳ ص ۱۱۲۲)

□..... ماہ شعبان ۲۳۴۸ھ میں حضرت ابوطاہر محمد بن علی بن احمد بن اسماعیل بن جعفر واعظ رحمہ اللہ کی

وفات ہوئی (تاریخ بغداد ج ۳ ص ۱۰۵)

جانوروں کے حقوق و آداب (قسط ۸)

جانور کی پونچھل وغیرہ کاٹنے کی ممانعت

جانور کے ایسے اعضاء کاٹنے اور جانور کو مثلہ بنانے کی ممانعت تو پہلے گزر چکی ہے کہ جن کی وجہ سے جانور واضح طور پر عیب دار اور اذیت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔

لیکن اسی کے ساتھ احادیث میں جانوروں کے بعض ایسے اعضاء کاٹنے کی ممانعت اور اس کی وجہ بھی بیان کر دی گئی ہے، کہ جن اعضاء کے کاٹنے سے بظاہر جانور کی کوئی تکلیف اور ان اعضاء سے جانور کا کوئی فائدہ وابستہ نظر نہیں آتا، مگر نبی الحقیقت ان اعضاء سے جانور کی ضرورت و فائدہ وابستہ ہے۔

چنانچہ حضرت عتبہ بن عبد سلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : لَا تَقْصُوا نَوَاصِيَ
الْخَيْلِ وَلَا مَعَارِفَهَا وَلَا أَذْنَابَهَا فَإِنَّ أَذْنَابَهَا مَذَابِهَا وَمَعَارِفَهَا دِفَؤُهَا وَنَوَاصِيهَا
مَعْقُودٌ فِيهَا الْخَيْرُ (ابوداؤد، حدیث نمبر ۲۵۴۴. کتاب الجهاد، باب فی کراهة جز

نواصي الخيل واذنابها)

ترجمہ: انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ گھوڑوں کی پیشانی کے بال اور گھوڑوں کی گردن کے لمبے لمبے بال اور ان کی ڈموں کو نہ کاٹنا کرو، کہ ان کی ڈم تو ان کی مورچھل (یعنی ان کے مکھی، مچھر اڑانے، اور ہوا کے پتکھے کے قائم مقام) ہیں، اور ان کے گردن کے لمبے بال ان کی چادر (یعنی گرمی، سردی سے حفاظت) کے قائم مقام ہیں، اور ان کی پیشانی کے بالوں میں خیر وابستہ ہے (ترجمہ ختم)

مطلب یہ ہے کہ جانور ہاتھ پاؤں سے تو مکھی مچھر اڑانے اور ہوا خوری اور گرمی و سردی سے بچنے کا انتظام نہیں کر سکتا، اس لئے یہ اعضاء ہی ان کے لئے ان ضروریات کے پورا کرنے کے لئے ہیں، لہذا تم ان اعضاء کو ناکارہ نہ بنایا کرو۔

اور مسند احمد کی روایت میں یہ الفاظ ہیں:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَا تَقْصُوا نَوَاصِيَ الْخَيْلِ، فَإِنَّ فِيهَا
الْبُرْكََةَ، وَلَا تَجْزُوا أَعْرَافَهَا فَإِنَّهُ أَذْفَاؤُهَا، وَلَا تَقْصُوا أذْنَابَهَا فَإِنَّهَا مَذَابُهَا
"(مسند احمد حدیث نمبر ۱۷۶۴۳)

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ گھوڑوں کی پیشانی کے بالوں کو نہ کاٹا کرو، کیونکہ ان
میں برکت ہوتی ہے، اور ان کے گردنوں کے بالوں کو بھی نہ کاٹا کرو، کیونکہ وہ ان کی
چادر کے قائم مقام ہیں، اور ان کی ڈموں کو نہ کاٹا کرو، کیونکہ وہ ان کے لئے مورچھل
(یعنی ان کے مکھی، مچھر اڑانے، اور ہوا کے سچھے کے قائم مقام) ہیں (ترجمہ ختم)

غور فرمائیے کہ حضور ﷺ نے کتنے عجیب و غریب انداز اور عنوان سے جانور کی پونچھ اور اس کے پیشانی
کے بالوں کی افادیت کو بیان فرمادیا، جانوروں سے متعلق اس قسم کے حقوق وحی کے علاوہ کسی اور ذریعہ
سے معلوم ہونا ممکن نہیں۔ ۱

اور حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِرْتَبَطُوا الْخَيْلَ وَامْسَحُوا بِنَوَاصِيهَا
وَاعْجَازِهَا. أَوْ قَالَ أَكْفَالِهَا. وَقَلِّدُواهَا وَلَا تَقْلِدُواهَا الْأَوْتَارَ (ابوداؤد، حدیث
نمبر ۲۵۵۵، کتاب الجهاد، باب إكرام الخيل وارتباطها والمسح على أكفالها، السنن
الكبرى للبيهقي، حدیث نمبر ۱۳۲۸۲)

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ گھوڑوں کو اپنے یہاں باندھا کرو، اور ان کی پیشانیوں
پر اور ان کی کمر کے پیچھے (شفقت و محبت سے) ہاتھ پھیرا کرو، اور ان کے گلے میں پٹہ ڈالا
کرو، تانت مت باندھا کرو (ترجمہ ختم)

۱ لا تقصوا من القص وهو القطع أى لا تجزوا نواصي الخيل أى شعر مقدم رأسها ولا معارفها
قال القاضي أى شعور عنقها جمع عرف على غير قياس وقيل هى جمع معرفة وهى المحل الذى
ينبت عليها العرف فأطلقت على الأعراف مجازاً ولا أذناؤها فإن أذناؤها مذابها أى مرواحها
تذب بها الهوام عن أنفسها ومعارفها بالنصب عطف على أذناؤها وبالرفع على أنه مبتدأ خبره
دفاؤها بكسر الدال أى كساؤها الذى تدفأ به ونواصيها بالوجهين معقود فيها الخير (مراقبة،
كتاب الجهاد، باب اعداد آلة الجهاد)

اس سے معلوم ہوا کہ جانور کو آرام اور راحت پہنچانی چاہئے، اور اس کی راحت اور آرام کی چیزوں میں کمی نہیں کرنی چاہئے۔

اور حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ وَالنَّبِيلُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَأَهْلُهَا مُعَانُونَ عَلَيْهَا، فَاْمَسْحُوا بِنَوَاصِيهَا، وَادْعُوا لَهَا بِالْبَرَكَةِ، وَقَلِّدُوْهَا، وَلَا تَقْلِدُوْهَا بِأَلَا وَتَارِ" (مسند احمد حديث

نمبر ۱۴۷۹۱، واللفظ له، مسند الشاميين للطبراني حديث نمبر ۷۳۸) ل

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ گھوڑے کی پیشانی میں خیر اور کامیابی قیامت کے دن تک وابستہ کر دی گئی ہے، اور گھوڑے رکھنے والوں کی ان کے ذریعہ سے مدد کی جاتی ہے، تو تم ان کی پیشانیوں پر (محبت و پیار سے) ہاتھ پھیرا کرو، اور ان کے لئے برکت کی دعا کیا کرو، اور ان کے گلے میں پٹہ ڈالا کرو، تانت مت باندھا کرو (ترجمہ ختم)

گلے میں تانت باندھنے سے اس لئے منع کیا گیا تا کہ تانت سے ان کا گلانا گھٹے، اور کھال وغیرہ نہ کٹے، جلد متاثر نہ ہو، اور پیشانی اور پیٹھ پر ہاتھ پھیرنے کا حکم اس لئے دیا گیا تا کہ جانور کے ساتھ محبت و شفقت کا اظہار ہو، اور جانور کو مالک کے اس طریقہ عمل سے خوشی حاصل ہو۔

پس جو لوگ جانور کی دُم یا پیشانی کے بال کاٹ دیتے ہیں، اور پیٹھ و پیشانی پر محبت و پیار سے ہاتھ پھیرنے کے بجائے ڈنڈے بے بساتے ہیں، وہ سخت بے رحم لوگ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے ساتھ رحم کا معاملہ کرنے کی کس منہ سے توقع اور امید رکھیں گے۔

جانور کی بے جا پٹائی کرنے اور ڈرانے کی ممانعت

شریعت کی پاکیزہ تعلیمات میں سے ایک تعلیم جانور کے متعلق یہ ہے کہ جو جانور اپنے استعمال میں ہیں، ان کو معمولی معمولی باتوں پر ڈرانے، دھمکانے، اور مارنے پینٹنے سے بھی پرہیز کیا جائے، کیونکہ یہ چیزیں بھی جانور کی ذہنی و جسمانی آذیت و تکلیف کا باعث ہیں۔

ل قال الهیثمی:

رواہ أحمد والطبرانی فی الاوسط باختصار ورجال أحمد ثقات (مجمع الزوائد ج ۵ ص ۲۶۱)

چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ:

أَنَّه دَفَعَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَرَفَةَ فَسَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَاءَهُ زَجْرًا شَدِيدًا وَضَرْبًا وَصَوْتًا لِلْبَابِلِ فَأَشَارَ بِسَوْطِهِ إِلَيْهِمْ وَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيَّكُمْ بِالسَّكِينَةِ فَإِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ بِالْأَبْضَاعِ (بخاری، حدیث نمبر ۱۵۵۹، کتاب الحج، باب أمر النبی ﷺ بالسكينة عند الإفاضة وإشارته إليهم بالسوط)

ترجمہ: وہ نبی ﷺ کے ساتھ عرفہ کے دن چل رہے تھے، کہ آپ ﷺ نے پیچھے سے اونٹوں کو سخت ڈرانے اور مارنے اور اونٹ کے پیچھے کی آواز سنی، تو آپ ﷺ نے (پیچھے مڑ کر) لوگوں کی طرف اپنے کوڑے سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، کہ اے لوگو! اطمینان سے کام لو، کیونکہ (جانوروں کو تیز) دوڑانا نیکی نہیں ہے (ترجمہ ختم)

جانور کی پٹائی کرنے اور اس کو ڈرانے سے، ظاہر ہے کہ جانور کو تکلیف ہوتی ہے، اور جانور کو بے جا تکلیف پہنچانے کی ممانعت بے شمار شرعی دلائل سے ثابت ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ جانوروں کو بلا ضرورت ڈرانا دھمکانا، اور مارنا اور ضرورت کے وقت بھی شدید مارنا اور بلا ضرورت بلکہ فخر و تفاخر کے طور پر ان کو تیز دوڑا کر ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کر کے جانور کو پریشان کرنا منع ہے۔ پالتو جانور گائے، بیل، گدھا، گھوڑا، اونٹ وغیرہ اپنے کام میں سستی کرے، اس کو تادیب و تربیت کے لئے بقدر ضرورت مارنے کی معتدل سزا جائز ہے (معارف القرآن ج ۶ ص ۵۷۱)

مگر انفسوس کہ آج شریعت کی اس ہدایت کو بالائے طاق رکھ کر جانوروں کو بلاوجہ ڈرانا، دھمکانا، بلکہ ان کی ظالمانہ و بے دردانہ طریقہ پر مار پٹائی کرنا عام ہے۔

بالخصوص جو لوگ جانوروں کے ذریعہ سے سواری اور بوجھ وغیرہ اٹھانے کا کام لیتے ہیں، یا مختلف کھیتی باڑی کے کاموں میں استعمال کرتے ہیں، وہ اپنی مرضی و منشاء کے خلاف کام کرنے اور جانور کی طرف سے کچھ سستی محسوس ہونے پر موٹے موٹے ڈنڈوں سے جانوروں کی پٹائی کر کے ان کو شدید تکلیف و اذیت میں مبتلا کرتے اور ان کو دکھ پہنچاتے ہیں، خواہ وہ جانور بے چارہ مریض و بیمار ہو یا کمزور اور کسی دکھ و درد میں مبتلا ہو، مگر مارنے والے ظالموں کو اس کی پروا نہیں ہوتی۔

ان بے رحم اور ظالم لوگوں کو اللہ کا خوف کرنا چاہئے، اور معصوم و بے زبان جانوروں کی خاموش آہ و بکا اور بددعا کے وبال اور آخرت کے مواخذہ سے بچنا چاہئے۔ ۱

۱۔ و جاز ركوب الثور وتحميله والكراب على الحمير بلا جهد وضرب، إذا ظلم الدابة أشد من الذمی، وظلم الذمی أشد من المسلم (درمختار، كتاب الحظر والاباحة) قوله (و جاز ركوب الثور وتحميله إلخ) وقيل لا يفعل لأن كل نوع من الأنعام خلق لعمل فلا يغير أمر الله تعالى . قوله (بلا جهد وضرب) أى لا يحملها فوق طاقتها ولا يضرب وجهها ولا رأسها إجماعا ولا تضرب أصلا عند أبى حنيفة. وإن كانت ملكه قال رسول الله تضرب الدواب على النفار ولا تضرب على العثار لأن العثار من سوء إمساك الركاب اللجم والنفار من سوء خلق الدابة فتؤدى على ذلك كذا في فصول العلامى قوله (أشد من الذمی) لأنه لا ناصر له إلا الله تعالى وورد اشتد غضب الله تعالى على من ظلم من لا يجد ناصر إلا الله تعالى ط قوله (أشد من المسلم) لأنه يشدد الطلب على ظالمه ليكون معه في عذابه ولا مانع من طرح سيئات غير الكفر على ظالمه فيعذب بها بدله ذكره بعضهم ط (ردالمحتار، كتاب الحظر والاباحة، فصل في البيع)

(ماخوذ از 'جانوروں کے حقوق وآداب'، ص ۸ تا ۸۲، مطبوعہ: ادارہ غفران، راولپنڈی)

صفحات: 584

(اضافہ و اصلاح شدہ پانچواں ایڈیشن)

ماہِ رمضان کے فضائل و احکام

قرآن وحدیث اور فقہ کی روشنی میں رمضان کے مہینہ کے فضائل و احکام، چاند کے فضائل و احکام، روزے کے فضائل و احکام، سحری کے فضائل و احکام، افطاری کے فضائل و احکام، تراویح کے فضائل و احکام، شب قدر کے فضائل و احکام، اعتکاف کے فضائل و احکام، اور ان سے متعلق رائج منکرات و بدعات جملہ موضوعات پر مکمل: مدلل اور سیر حاصل بحث

تَوْ مَوْ لُو د کے احکام و اسلامی نام

(مع مصلحت فضائل)

لڑکے اور لڑکی کی ولادت و نکالت اور پرورش کے فضائل و احکام، نومولود کے کان میں اذان دینے، نومولود کی تحنیک کرنے، نومولود کا نام تجویز کرنے، نومولود کے عقیدہ اور ختمہ وغیرہ کے مدلل و مفصل احکام اور مصلحت فضائل، نام تجویز کرنے سے متعلق اسلامی ہدایات و احکامات، اور اسلامی ناموں کی فہرست

مصنّف: مفتی محمد رضوان

ادارہ غفران: چاہ سلطان راولپنڈی پاکستان

علم کے مینار

مفتی محمد امجد حسین

مسلمانوں کے علمی کارناموں و کاوشوں پر مشتمل سلسلہ

سرگذشت عہدِ گل (قسط ۳۵)

(سوانح حضرت اقدس مفتی محمد رضوان صاحب دامت فیوضہم)

شریعت کے اصول و فروع کا غیر معمولی استحضار

آپ کی رفاقت و معیت سے اندازہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فقہی مسائل کا استحضار اور اس باب میں آپ کو ملکہ یادداشت غیر معمولی اور متاثر کن حد تک عطا فرمایا ہے۔

یہی کچھ حال شریعت کے مقاصد اور اصول و قواعد سے آگاہی اور ان کے ساتھ آپ کی طبعی مناسبت کا بھی ہے۔

جس طرح ہر فن کے ماہرین اور باکمال لوگوں کو اس فن کے ساتھ ایک فطری و طبعی مناسبت ہوتی ہے، اور خدا داد ملکہ و استعداد اس باب میں فیاض ازل کا دستِ قدرت ان کو عطا کرتا ہے، جس کی وجہ سے اور جس کی روشنی میں وہ علم و فن یا ہنر اپنے ان باکمال حاملین کے لئے ایک بدیہی امر بن جاتا ہے، جس کے سب گوشے ان کے پیش نظر رہتے ہیں، اور ایک نگاہ میں ایک اجمالی توجہ میں اس فن کے متعلق کسی بھی امر کی گہرائیاں اور پنہائیاں ان پر روشن ہو جاتی ہیں، اور وہی ذوق کی وجہ سے اپنے اس فہم و ادراک پر ان کو یقین و طمانیت قلب اور شرح صدر حاصل ہوتا ہے۔

یہ حضرات اس فن کے کسی مسئلہ پر اگر دلائل بھی قائم کرتے ہیں، تو وہ اپنے یقین و تسکین کے لئے نہیں، بلکہ دوسروں کی تفہیم و تسکین کے لئے کرتے ہیں۔ آپ کی مجالسِ علم، مجالسِ وعظ میں (احکامِ شرع کے باب میں) آپ کی اسی قسم کی شان سامنے آتی ہے، تفقہ اور رسوخِ علمی کی اس شان کے ساتھ ساتھ حکمت و بصیرت سے بھی آپ کو حظ وافر عطا ہوا ہے (مَنْ أَخَذَهُ وَأَخَذَ بِحِطِّ وَافِرٍ)

چنانچہ آپ کے ارشادات و ملفوظات میں، آپ کے مواعظ و خطبات میں، آپ کی تحریروں، اور شرعی مسائل کے جوابات میں مخاطبین و مسائلیں اور عامۃ المسلمین کے احوال و نفسیات کی بھرپور رعایت اور عکاسی ہوتی ہیں، ایک ماہر و نباض، حاذق طبیب کی طرح احوال و اشخاص کی نبض شناسی کے ساتھ آپ

کے علمی فیوضات نشر ہوتے ہیں۔

حضرت حکیم الامت سے اتحاد و نسبت

ذوق و مزاج کی باقی بیشتر چیزوں کی طرح وعظ و ارشاد اور افاضہ و استفادہ کے اس مخصوص میدان میں بھی آپ کو حضرت حکیم الامت، مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے ساتھ نسبت اور طرز و طریقہ کی موافقت و مناسبت حاصل ہے۔

علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی شان میں شیخ نجم الدین اسحاق کے مشہور قصیدہ بائیسہ میں دیگر مناقب کے ساتھ ذیل کے منقبتی اشعار بھی آگئے ہیں۔

بندہ یہ اشعار اولاً حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ اور پھر آپ کے فیض نسبت سے حظ وافر کے حامل حضرت الاستاد سیدی مفتی صاحب موصوف (صاحب سوانح) دامت برکاتہم کی خدمت میں مستعاراً نذر کرتا ہے، اور آپ کو ان مناقب کا حامل یقین کرتا ہے۔

تَشَعَّبُ فِيهِ الرَّأْيُ أَيُّ تَشَعَّبُ	وَقَدْ عَلِمَ الرَّحْمَنُ أَنَّ زَمَانَنَا
لِسَبْعِ مَيِّينَ بَعْدَ هِجْرَةِ يَثْرَبَ	فَجَاءَ بِحَبْرٍ عَالِمٍ مِنْ سُرَاتِهِمْ
يُنْقِذُهَا مِنْ قَبْضَةِ الْمُتَعَصِّبِ	يُقِيمُ فَنَاءَ الدِّينِ بَعْدَ اعْوَجَاجِهَا
بِالْمَالِ وَالْأَهْلِيْنَ وَالْأُمَّ وَالْأَبِ	وَجَاهِدَ فِي ذَاتِ الْإِلَهِ بِنَفْسِهِ
فَذَلِكَ الَّذِي قَدَرَامَ عَقَاءُ مَغْرَبِ	وَمَنْ رَامَ حَبْرًا ذُوْنَهُ الْيَوْمَ فِي الْوَرَى
بِحُكْمَتِهِ فَعَلَ الطَّبِيبُ الْمُجَرَّبُ ۱	عَلَيْهِمْ بِأَدْوَاءِ النَّفُوسِ يَسُوْسُهَا

آخری شعر میں طبیب حاذق کی طرح نفوسِ انسانی کے امراض کی تشخیص اور حسبِ حال علاج کی کامل مہارت و استعداد کے حامل ہونے کا ذکر ہے۔

۱ ترجمہ: اور اللہ جانتا ہے کہ ہمارا یہ زمانہ انکار و آراء (خود رائی اور تفرق کا فتنہ) کے تفرق و انتشار میں کن کن گھائیوں میں سرگرداں ہے، پس زمانہ لے آیا قوم کے منتخب روزگار لوگوں میں سے ایک محقق عالم کون جبری کی سات صدیاں گزرنے پر (اور ہمارے ممدوحین کو اس کا قریب دو گنا عرصہ گزرنے پر) تاکہ وہ دین کی فتاتوں (ستونوں) کو استوار کرے ان کے ٹیڑھا ہو چکنے کے بعد۔

اور دین کو متحصین کے پیچھے و زغے سے خلاصی دلائے، اور وہ جہاد کرتا ہے اللہ کے معاملہ میں اپنے جان، مال، اہل و عیال اور ماں باپ کے ذریعہ سے، اور اس کے علاوہ کس حبر عالم کے آگے آج زمانہ رام ہو چکا ہے؟

پس یہ ہے وہ جس کے آگے آج مغرب کی گردنیں جھک گئی ہیں، نفوس کے امراض و عیوب سے خوب آگاہ ہے، اور ان کا معالجہ کرتا ہے اپنی حکمت و بصیرت کے ساتھ مانند حاذق و مجرب طبیب کے۔

تذکرہ اولیاء

مفتی محمد امجد حسین

اولیاء کرام اور سلف صالحین کے نصیحت آموز واقعات و حالات اور ہدایات و تعلیمات کا سلسلہ

تذکرہ مولانا رومی کا (قسط ۱)

نام و نسب اور وطن

آپ کا نام محمد، لقب جلال الدین ہے، مولوی معنوی، مولائے روم، یا مولانائے رومی کے عرف سے مشہور ہیں، والد کا نام شیخ بہاء الدین بن حسین بلخی ہے، محمد خوارزم شاہ (متوفی ۷۱۷ھ) آپ کے نانا تھے۔ سلسلہ نسب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جا ملتا ہے۔

۶۰۴ھ میں بلخ میں (موجودہ افغانستان کا ایک صوبہ) پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم اپنے والد بزرگوار سے حاصل کی، آپ کے والد نے جو خود بہت بڑے صاحبِ نسبت بزرگ اور شیخ تھے، اپنے خاص شاگرد اور مرید مولانا برہان الدین کو مزید تعلیم کے لئے مقرر کیا، انہی سے آپ نے زیادہ تر تعلیم پائی، کسبِ فیض کیا، اور ان کے زیرِ تربیت رہے، مولائے روم کی عمر جب چھ سال تھی، تو آپ کے والد نے ۶۱۰ھ میں بلخ سے ترک وطن کر کے نیشاپور (ایران) کو وطن بنایا۔ ۱۸ سال کی عمر میں آپ کی شادی ہوئی، اور اسی دوران اپنے والد کے ہمراہ قونیہ (ترکی) منتقل ہوئے، پھر مدتِ العمر یہیں رہے (آپ کا مزار بھی قونیہ میں ہے)

کسبِ علوم

والد کے انتقال کے بعد ۲۵ سال کی عمر میں مزید علمی پیاس نے شام کے سفر پر آمادہ کیا، جو علوم و فنون کا مرکز تھا، اور ان سربرآوردہ باکمال اور یگانہ روزگار ہستیوں سے ہمیشہ معمور رہا ہے، جن کے مجالسِ علم کے غلغلے اور تعلیمی حلقوں کے چرچے چہارداغ عالم میں گونجتے رہے ہیں، شام کے شہروں حلب اور دمشق میں آپ نے تحصیلِ علوم کے لئے قیام کیا، دمشق میں آپ کا تعلیمی عرصہ سات سال پر محیط ہے، علمی کمالات میں آپ اونچے سے اونچے مراتب تک پہنچے۔

تمام فقہی مذاہب سے واقفیت پائی، علم العقائد و الکلام میں رسوخ حاصل کیا، فلسفہ و حکمت اور تصوف میں مہارت و کمال کو پہنچے، والد کی وفات کے بعد سید برہان الدین جو آپ کے والد کے شاگرد و خلیفہ اور آپ کے استاد بھی تھے، ان کی نگرانی و رہنمائی میں ساہا سال تک تصوف، تزکیہ و سلوک کی منزلیں طے

کیس، اس کے بعد درس و تدریس اور اشاعتِ علوم میں ہمہ تن مشغول ہو گئے۔

علمی کمال

علوم و فنون کے جواہر سے آپ کا سینہ مالا مال اور دل و دماغ نہال تھے، علمی دنیا میں آپ کے یہ جوہر خوب کھلے، آپ آسمانِ علم و فیض پر آفتاب بن کے چمکے، دنیائے علم میں اس تاجدارِ علم کو وہ حسنِ قبولیت و مقبولیت ملی، جو کم ہی لوگوں کے حصہ میں آتی ہے، جب نکلتے تھے، تو شاہی پرنٹو کول و اعزاز کے ساتھ نکلتے، آپ کے جلو میں خدام و شاگردوں کے جتھے ہوتے، بڑا ہجوم ہوتا، خلقِ خدا دست بوسی کے لئے دیوانہ وار بڑھتی، ایک صاحبِ دل نے رومی کی اس شان کا نقشہ یوں کھینچا ہے:

ایک زمانہ مولوی رومی کا تھا	صدوقار و شوکت و شاہی کا تھا،
ایک عزت نسبت خوارزم شاہ	دوسری صد علم و فن سے ناز و جاہ
جب کہیں ان کا سفر ہوتا کبھی	آتی فوراً خاص شاہی پالکی
لشکر و خدام و شاگرداں سبھی	احتراماً ساتھ ہو لیتے سبھی
دست بوسی پائے بوسی کا ہجوم	ہر طرف سے بس مچی ہوتی تھی دھوم

یہ شان جلال الدین رومی کی اس وقت تک رہی، جب تک شمس تبریزی کے ہتھے نہیں چڑھے تھے، اور شمس تبریزی کے سینے کی آگ اور عشقِ حقیقی کے شعلے ابھی آپ تک نہیں پہنچے تھے، شمس تبریزی نے جب آپ کو شکار کر کے مولائے رومی بنا دیا، اور عشقِ حقیقی کا شعلہ جوالہ بنا دیا، تو پھر اس آگ میں آپ خود بھی جلے اور ایک دنیا کو جلایا، مثنوی معنوی کی صورت میں اس آگ کے شعلے آپ کے سینے سے بلند ہوئے، اور جنگل کی آگ کی طرح شرق و غرب میں پھیل گئے۔

آج رومی گر گیا غش کھا کے آہ	نذر عشقِ حق ہوئی سب عز و جاہ
کیا نظر تھی شمس تبریزی کی آہ	مولوی رومی ہوئے سردارِ راہ
پیر رومی ہوش میں جب آگئے	شمس تبریزی کے پیچھے چل پڑے
عشق کب رکھتا ہے فانی سلطنت	خاک میں ملتی ہے فانی تمکنت
عشق کی عزت ہے عزت دائمی	عشق کی لذت ہے لذت سردی

(جاری ہے.....)

توبہ کے دروازہ کی وسعت اور قیامت سے پہلے اس کی بندش

حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے:

اللہ تعالیٰ نے توبہ (کا اوپر جانے) کے لیے مغرب کی طرف ایک دروازہ بنایا ہے، جس کی چوڑائی (درمیانی مسافت) ستر سال (میں طے ہوتی) ہے، یہ دروازہ بند نہ ہوگا، جب تک سورج اس (مغرب) کی جانب سے طلوع نہ کرے، اور یہ مراد ہے اس آیت کی ”يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا“ ”یعنی جس دن تمہارے پروردگار کی کچھ نشانیاں آجائیں گی تو جو شخص پہلے ایمان نہیں لایا ہوگا اس وقت اسے ایمان لانا کچھ فائدہ نہیں دے گا“ (ترمذی، حدیث نمبر ۳۵۳۶؛ مسند احمد؛ ابن ماجہ؛ سنن کبریٰ نسائی)

اور حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

بلاشبہ مغرب کی جانب البتہ ایک دروازہ ہے، جس کی چوڑائی چالیس سال یا ستر سال ہے، اللہ تعالیٰ نے اُسے توبہ کے چڑھنے کے لیے کھلا رکھا ہے، اس دن سے جب سے آسمان وزمین کی تخلیق ہوئی، پس اللہ تعالیٰ اس وقت تک اسے بند نہ فرمائیں گے، جب تک سورج وہاں سے طلوع نہ کرے (شعب الایمان، حدیث نمبر ۶۶۷؛ ابن حبان؛ مسند الحمیدی)

اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

جنت کے آٹھ دروازے ہیں، سات بند ہیں، ایک دروازہ توبہ کے اوپر چڑھنے کے لیے کھلا ہوا ہے (یہ کھلا رہے گا) یہاں تک کہ سورج اس کی جانب سے طلوع نہ کرے (مسند ابی یعلیٰ الموصلی، حدیث نمبر ۴۸۸۲؛ معجم کبیر طبرانی، حدیث نمبر ۱۰۳۲۸)

دائیۃ الارض کے خروج کی تفصیل اور لوگوں کے احوال

حضرت ابو بیل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

بلاشبہ دائیۃ الارض کا بعض دیہی علاقوں میں تین دفعہ ظہور ہوگا، پھر وہ غائب و مستور ہو جائے گا، پھر اس کا خروج کسی بہتی (قصبہ وغیرہ) میں ہوگا، یہاں تک کہ لوگ خوف زدہ ہو جائیں گے، اور یہاں تک کہ حکام و امراء اس میں خونریزیوں شروع کر دیں گے، پھر وہ (دائیۃ الارض) چھپ جائے گا۔

(حضرت حذیفہ نے) فرمایا: کہ اس دوران کہ لوگ سب سے بڑی سب سے افضل و اشرف مسجد کے پاس جمع ہوں گے (راوی فرماتے ہیں کہ ہم نے خیال کیا یا کہا کہ اس سے مراد مسجد حرام بیٹ اللہ شریف ہے، لیکن حضرت حذیفہ نے مسجد حرام کا نام نہیں لیا، صرف افضل و اعظم مسجد کہا) کہ اچانک زمین اوپر تلے ہونے لگے گی (شائد زلزلے سے حرکت کرنے لگے گی) اور لوگ بھاگ کھڑے ہوں گے، اور عام مسلمان ہی باقی رہ جائیں گے، جو کہیں گے کہ اللہ کے حکم و فیصلے سے اب ہمیں کوئی چیز نہیں بچا سکتی، پس وہ نکل کھڑے ہوں گے، اس حال میں کہ ان کے چہرے (نور ایمان و اطاعت سے) جگمگانے لگیں گے، جیسے کہ روشن ستارے ہوتے ہیں، اور وہ دائیۃ الارض لوگوں کا پیچھا کرے گا، اس حال میں کہ لوگ اپنے مشغلوں اور دنیوی سلسلوں میں مگن ہوں گے کہ کوئی زمین و جائیداد میں پڑوسی، مال و اسباب (تجارت وغیرہ) میں شریک و مشغول ہوں گے، اور اسلام میں ایک دوسرے کے شریک و مصاحب ہوں گے

(مستدرک حاکم، حدیث نمبر ۸۶۲۸، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين؛ اخبار مكة للفاكهي، حدیث

نمبر ۲۳۴۴؛ الفتن للنعيم بن حماد باختلاف بسند آخر)

دابۃ الارض کا خروج اور لوگوں کو نشان زد کرنا

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ نے نبی ﷺ سے مرفوعاً روایت کرتے ہوئے فرمایا:

تَخْرُجُ الدَّابَّةُ فَتَسِمُ النَّاسَ عَلَى خَرَاطِيمِهِمْ، ثُمَّ يَغْمُرُونَ فِيكُمْ حَتَّى يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الْبَعِيرَ فَيَقُولُ: مِمَّنْ اشْتَرَيْتَهُ؟

فَيَقُولُ: اشْتَرَيْتَهُ مِنْ أَحَدِ الْمُخْطَمِينَ (مسند احمد، حدیث نمبر، ۲۲۳۰۸؛

اخبار اصیہان، حدیث نمبر ۴۰۵۳۰)

ترجمہ: دابۃ الارض ظاہر ہوگا تو لوگوں کے ناک پر نشان لگائے گا، پھر وہ (نشان زدہ لوگ) تم میں (اپنے دنیوی دھندوں میں) مست و مگن ہو جائیں گے (یہ احساس ہی نہ رہے گا کہ کوئی عجیب واقعہ ہمارے ساتھ ہوا تھا)

یہاں تک کہ ایک آدمی اونٹ خریدے گا، تو پوچھے گا کس سے تو نے خریدا ہے، دوسرا کہے گا، مخطمین میں سے ایک سے (یعنی دابۃ الارض کے ناک پر نشان زد کیے ہوئے ایک شخص سے)

(ترجمہ ختم)

فائدہ: قیامت کی بڑی اور قریبی علامتوں میں سے ایک علامت دابۃ الارض (یعنی زمین کے جانور) کا نکلنا ہے، جس کا ذکر قرآن مجید اور احادیث میں موجود ہے۔

مغرب سے سورج طلوع ہونے والے واقعہ کے کچھ روز بعد مکہ مکرمہ میں واقع صفا پہاڑ پھٹے گا، اور اس سے ایک عجیب و غریب جانور نکلے گا اور بڑی تیزی کے ساتھ ساری زمین میں پھر جائے گا، اور لوگوں کو مخاطب کر کے کہے گا، اے کافر! اے مؤمن!۔

دَابَّةُ الْأَرْضِ كَيْفَ تَنْكَلُ كَيْفَ جَلَدُ

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا:

أَلَا أُرِيكُمْ الْمَكَانَ الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ دَابَّةَ الْأَرْضِ تَخْرُجُ مِنْهُ فَضْرَبُ بِعَصَاهُ الشَّقِ الَّذِي فِي الصَّفَا، فَقَالَ: وَإِنَّهَا ذَاتُ رِيْشٍ وَرِغْبٍ، وَإِنَّهُ لِيَخْرُجُ ثَلَاثَهَا حَضَرَ الْفَرَسَ الْجَوَادَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَثَلَاثَ لَيَالٍ، وَإِنَّهَا لَتَمْرٌ عَلَيْهِمْ، وَإِنَّهُمْ لَيَفْرُونَ مِنْهَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، فَتَقُولُ لَهُمْ: أَنْتَرُونَ الْمَسَاجِدَ تَنْجِيكُمْ مِنِّي؟ فَتَحْطَمُهُمْ يَسَاقُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَتَقُولُ: يَا كَافِرًا يَا مُؤْمِنًا (مسند ابی یعلیٰ، حدیث نمبر ۵۵۷۲، واللفظ له؛ المطالب العالیہ للحافظ ابن حجر)

ترجمہ: سنو تو! کیا میں تمہیں وہ جگہ دکھاؤں کہ جہاں سے دَابَّةُ الْأَرْضِ كَيْفَ تَنْكَلُ كَيْفَ جَلَدُ کے رسول ﷺ نے خبر دی ہے، پس آپ نے اپنی چھڑی سے کوہ صفا کی ایک دراڑ پر ضرب لگائی (اس کے نکلنے کی جگہ کی طرف اشارہ و تعیین مقام کرتے ہوئے) پھر فرمایا وہ (دَابَّةُ الْأَرْضِ كَيْفَ تَنْكَلُ كَيْفَ جَلَدُ) گنجان بالوں والا ہوگا (اس کے عجیب الخلق ہونے کی طرف اشارہ ہے، ان بالوں سے مراد شاید چہرے پا بال ہونا ہو، یا پورے جسم پر بھی عجیب وغریب طریقے سے بال ہوں) یقیناً وہ خروج کرے گا، تیز رفتار اصل گھوڑے کی طرح دوڑتے ہوئے تین دن تین رات، اور وہ لوگوں پر سے گزرے گا، تو لوگ اس سے بھاگیں گے، مسجدوں میں پناہ لیں گے، تو وہ لوگوں سے کہے گا، کیا تم سمجھتے ہو کہ مسجد میں پناہ لینا تمہیں مجھ سے بچالے گا، پس وہ ان کے ناک پر نشان لگائے گا، لوگ اس سے باز روں میں (آبادیوں میں) ہنکائے جا رہے ہوں گے، اور وہ لوگوں کو مخاطب کر کے کہے گا، اے کافر! اے مؤمن!۔

(ترجمہ ختم)

اپیارے بچو!

مفتی محمد رضوان

دو کام چور دوست

کسی زمانے میں دو کام چور اور انتہائی ست انسان ایک شہر میں رہتے تھے، دونوں کی عادت ایک جیسی ہونے کی وجہ سے آپس میں دوستی بھی تھی، ہر جگہ ایک ساتھ رہتے سہتے تھے، اور ہر کام میں سستی کیا کرتے تھے، اور سستی کرنے میں انتہاء سے کام لیا کرتے تھے، اور اپنا ہر چھوٹا چھوٹا کام ایک دوسرے پر ڈالا کرتے تھے..... اور ایسے کام چور آدمی کو کاہل اور ایسی کام چوری اور سستی کرنے کو کاہلی کہا جاتا ہے۔

ایک مرتبہ یہ دونوں کام چور تنگ آ کر ہسپتال میں پہنچ گئے، اور جا کر کہا کہ ہم سخت بیمار ہیں اپنا علاج کرانا چاہتے ہیں؟ ڈاکٹروں نے معلوم کیا کہ تمہیں کیا بیماری ہے؟ ان کام چوروں اور کاہلوں نے کہا کہ یہ بیماری ہے کہ ہم اپنا کوئی کام نہیں کر سکتے..... ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کی کیا وجہ ہے؟

کام چوروں اور کاہلوں نے کہا کہ اگر یہ بات ہمیں پتہ ہوتی تو ہم اپنا علاج خود ہی نہ کر لیتے، تمہارے پاس آنے کی کیا ضرورت تھی؟ آخر بحث و مباحثہ کے بعد ڈاکٹروں نے ان دونوں کو ہسپتال میں داخل کر لیا..... اور انہیں ہسپتال میں ایک ساتھ دو بستر دیدیئے گئے، جس پر ساتھ ساتھ دونوں کام چور لیٹ گئے..... ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ہسپتال میں کوئی بیمار صحت یاب ہوا تو اس نے اس کی خوشی میں مریضوں میں مٹھائی تقسیم کرائی۔

جب مٹھائی ان کام چوروں کے پاس پہنچی تو انہوں نے مٹھائی دینے والے سے کہا کہ وہ ان کے سینے پر مٹھائی رکھ دے..... مٹھائی تقسیم کرنے والے نے دونوں کا حصہ ان کے سینے پر رکھ دیا اور چلا گیا۔

اب یہ دونوں کام چور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یار یہ مٹھائی میرے منہ میں ڈال دو۔ لیکن جواب میں ہر کام چور دوسرے سے کہتا کہ پہلے تم میرے منہ میں ڈالو، پھر میں تمہارے منہ میں ڈالوں گا..... آخر ان میں سے کسی نے بھی دوسرے کے منہ میں مٹھائی نہ ڈالی اور دونوں کام چور اسی طرح پڑے رہے، اتنے میں باہر سے ایک کتا اندر آیا، اس نے دیکھا کہ دونوں آدمی حس و حرکت نہیں کر رہے اور سوئے ہوئے ہیں، اس نے بڑے آرام سے آ کر ہر ایک کے سینے سے مٹھائی اٹھائی اور کھا گیا..... پھر تھوڑی دیر بعد کتا آیا اور کام چوروں کی حس و حرکت نہ کرنے سے تو وہ پہلے سے ہی مطمئن تھا، اس لیے اپنی

عادت کی وجہ سے آرام سے ایک کام چور کے منہ پر آ کر پیشاب کرنے لگا، اس نے دوسرے کام چور سے کہا کہ یار اس کتے کو ہٹا دو۔

دوسرے نے کہا کہ میں کیوں ہٹاؤں آپ نے کون سا میرے منہ میں مٹھائی ڈالی تھی۔

پھر تھوڑی دیر بعد یہ کتا دوسرے کام چور کے اوپر جا کر پیشاب کرنے لگا، اس نے بھی دوسرے کام چور سے کہا کہ یار اس کتے کو بھگاؤ، دوسرے کام چور نے کہا کہ میں کیوں بھگاؤں آپ نے کونسا میری مرتبہ کتے کو بھگایا تھا۔

اور اس طرح دونوں کام چور اپنی سستی کی وجہ سے کتے کے پیشاب سے نہالیے۔

جب ہسپتال کے ڈاکٹروں کو معلوم ہوا کہ یہ تو انتہائی کام چور لوگ ہیں، اور یہ تو یہاں رہ کر بھی دوسرے لوگوں کو کام چور بنا دیں گے، اور کتوں کی گندگی بھی ہمارے سے صاف کرائیں گے تو انہوں نے ان کام چوروں کو وہاں سے دھکے دے کر بھگا دیا، اور کہا کہ تم لوگوں کو کوئی بیماری نہیں ہے، تم اچھے خاصے ہو کر کام چور اور سست بنے ہوئے ہو، اور تمہارا علاج ہمارے پاس نہیں ہے، اور تم خود ہی سستی چھوڑ کر اپنا بہتر علاج کر سکتے ہو..... اور اس طرح ان کام چوروں کو بے عزت ہو کر وہاں سے نکلنا پڑا۔

پیارے بچو! کام چوری اور سستی بہت بُری چیز ہے، اس کی وجہ سے نہ انسان کا کوئی کام ہوتا ہے اور نہ ہی عزت ہوتی ہے۔ اور نہ ہی اس کا ڈاکٹروں کے پاس کوئی علاج ہے۔

کام چوری اور سستی کا اصل علاج تو خود انسان کے اپنے پاس ہی ہوتا ہے اور کام چوری اور سستی کا وہ علاج چُستی ہے..... یعنی جب بھی سستی آئے تو انسان اس کو چھوڑے اور فوراً چُستی کر کے اپنا ضروری کام

کرے (ماخوذ از ”پیارے بچو“، صفحہ ۲۲۸، ۲۲۹، مطبوعہ: ادارہ غفران، راولپنڈی)

بزمِ خواتین

مفتی ابو شعیب

خواتین سے متعلق بنیادی شرعی احکام اور اصلاحی مضامین کا سلسلہ

رمضان کی عبادات

معزز خواتین! رمضان شریف کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جس کی وجہ سے حدیث شریف میں رمضان کو اللہ تعالیٰ کا مہینہ اور تمام مہینوں کا سردار مہینہ قرار دیا گیا ہے، اس مہینے کی رحمتوں سے مستفید ہونے کے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں اور بندیوں کے لئے بعض خاص احکام صرف اسی مہینے کے لئے نازل فرمائے ہیں، وہ احکام جس طرح مردوں کے لئے ہیں، اسی طرح عورتوں کے لئے بھی ہیں، اس لئے تمام مسلمان خواتین کو چاہئے کہ وہ خوشی خوشی ان احکام پر عمل کریں۔

بہت سے احکام خداوندی تو ایسے ہیں، جن پر عمل کرنا رمضان کے مہینے کے علاوہ بھی ضروری ہے، اور رمضان کے مہینے میں بھی ضروری ہے، جیسے عمومی فرائض و واجبات (مثلاً فرض نمازیں پڑھنا، پردہ کرنا، وعدے کا پورا کرنا، دوسروں کے حقوق واجب ادا کرنا وغیرہ) اور ہر طرح کے حرام اور گناہ کے کاموں سے بچنا کہ یہ رمضان کے علاوہ بھی ضروری ہیں، اور رمضان میں بھی ضروری ہیں۔

اور بعض احکام خاص رمضان کے مہینے میں ضروری ہیں، رمضان کے علاوہ ضروری نہیں، جیسے روزہ، تراویح وغیرہ۔

رمضان کے خصوصی احکام

(۱)..... نماز تراویح: رمضان المبارک کا چاند نظر آتے ہی جو سب سے پہلا حکم مسلمانوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، وہ نماز تراویح ہے، جس کا وقت نمازِ عشاء کے فرضوں اور سنتوں کے بعد شروع ہوتا ہے، اور صبح صادق تک رہتا ہے۔

نماز تراویح کی ایک امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی بیس رکعتیں پڑھنے سے انسان کو اللہ تعالیٰ کے حضور چالیس سجدے کرنے کی سعادت حاصل ہو جاتی ہے، اور حدیث شریف میں ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔

تراویح کی نماز رمضان کی پہلی رات سے لے کر آخری رات تک ہر رات میں سنت مؤکدہ ہے، کسی

معتقول عذر کے بغیر تراویح چھوڑ دینا گناہ ہے، اور سخت محرومی ہے۔

بہت ساری خواتین یا تو بیس رکعت پوری نہیں پڑھتیں، بلکہ آٹھ پڑھ لیتی ہیں، اور اسی کو سنت سمجھتی ہیں، اور بیس رکعت تراویح کو بدعت کہتی ہیں، یا کبھی پڑھتی ہیں اور کبھی چھوڑ دیتی ہیں، یہ سب باتیں قابل اصلاح ہیں، یاد رکھیں کہ تراویح کی بیس رکعت پڑھنا سب صحابہ کرام اور چاروں اماموں سمیت پوری امت کے علماء کے اتفاق سے سنت ہے، بیس رکعت سے کم رکعت کے سنت ہونے کا کوئی امام قائل نہیں۔

اسی طرح بہت ساری خواتین مسجد میں یا کسی گھر میں جمع ہو کر کسی مرد یا کسی خاتون کی اقتداء میں تراویح پڑھنے کا اہتمام کرتی ہیں، اور اس کو باعثِ ثواب سمجھتی ہیں، یاد رکھیں عورت کو اس طرح جماعت کے ساتھ نہ فرض نماز پڑھنے کا حکم ہے، اور نہ تراویح کی نماز کا، بلکہ ایسا کرنا درست نہیں، اس طرزِ عمل میں اور بھی بہت ساری خرابیاں ہیں، لہذا ہر خاتون کو چاہئے کہ وہ اپنے گھر میں ہی تراویح کی نماز ادا کرے، تراویح کی نماز کو باجماعت ادا کرنے کی خاطر مسجد میں یا کسی گھر میں جانے کو زیادہ ثواب کا عمل نہ سمجھے، اور نہ اس کا اہتمام کرے، نمازِ تسبیح کا درجہ تو نمازِ تراویح سے بھی کم ہے، لہذا نمازِ تسبیح کو باجماعت ادا کرنا اور اس کی خاطر کسی گھر میں خواتین کا جمع ہونا ہرگز درست نہیں، اس نماز کو اکیلے ہی پڑھا جائے۔

(۲)..... روزہ: رمضان شریف کی سب سے زیادہ اہم عبادت جس کی فرضیت قرآن پاک، اور متواتر احادیث سے ثابت ہے، وہ روزہ ہے، روزہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک ہے، اس لئے تمام مسلمان خواتین پر لازم ہے کہ وہ پورے رمضان کے روزے فرض سمجھتے ہوئے اہتمام سے رکھیں، بغیر کسی معتقول عذر کے رمضان کا کوئی ایک روزہ بھی چھوڑ دینا جائز نہیں، سخت گناہ ہے، بلکہ جو روزہ کسی عذر کی وجہ سے رہ جائے، اس کی بھی بعد میں قضاء رکھنا ضروری ہے۔

روزہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور نفسانی خواہش پوری کرنے سے رکے رہنے کا نام ہے، جبکہ روزے کی نیت بھی ہو، رمضان کا روزہ یا کوئی بھی روزہ درست ہونے کے لئے نیت کا ہونا تو ضروری ہے، لیکن سحری کھانا ضروری نہیں، پس اگر کوئی عورت سحری کھائے بغیر روزے کی نیت کر لے، اور کھانے پینے و نفسانی خواہش سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک رکی رہے، تو اس کا روزہ درست ہو جائے گا، روزہ درست ہونے کے لئے خواتین کا حیض و نفاس کے خون سے پاک ہونا ضروری ہے، اگر کسی خاتون نے روزہ رکھا ہوا تھا، اور اسے حیض کا خون آ گیا، تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا، اگرچہ غروب

آفتاب سے تھوڑی دیر پہلے ہی خون آیا ہو، اس کی بعد میں قضاء رکھنا ضروری ہو سگا۔
روزہ کا مقصد: قرآن مجید کی جس آیت کریمہ میں اہل ایمان پر روزہ فرض ہونا بیان کیا گیا ہے، اسی آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ روزہ اس لئے فرض کیا گیا ہے کہ تاکہ ایمان والوں میں تقویٰ پیدا ہو جائے۔

تقویٰ کا مفہوم: تقویٰ کا استعمال شریعت میں دو معنی میں ہوتا ہے، ایک ”ڈرنا“ دوسرے ”بچنا“ اور غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل مقصود تو گناہوں سے بچنا ہی ہے، مگر سبب اس کا ڈرنا ہے، کیونکہ جب کسی چیز کا خوف دل میں ہوتا ہے، جیسی اس سے بچا جاتا ہے (بحوالہ شریعت و طریقت ص ۱۰۷، تعمیر بصر)

جب انسان روزہ رکھتا ہے، تو وہ تنہائی میں کھانے پینے کی کوئی چیز باوجود شدید بھوک پیاس اور تقاضے کے نہیں کھاتا پیتا، صرف اس وجہ سے کہ اس طرح اس کا روزہ (جو کہ اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے) ٹوٹ جائے گا، یعنی ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے انسان نے کھانے پینے کی حلال چیزوں کو چھوڑ دیا، لیکن جو چیزیں حرام ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ہی حرام قرار دیا ہے، بہت سارے مسلمان روزے کی حالت میں بھی ان کو نہیں چھوڑتے، جیسے عورتوں کا نامحرم مردوں کو یا نامحرم مردوں کی تصویروں کو دیکھنا، جھوٹ، غیبت، چغلی، فضول گفتگو، بدکلامی، گالی گلوچ، لعن طعن، لڑنا، جھگڑنا، بے حیائی کے کام کرنا، گانا بجانا، کسی اجنبی (نامحرم مرد) کے سامنے بے پردہ ہو کر جانا، ناجائز زیب و زینت کرنا وغیرہ، یہ سب ناجائز کام ہیں، اور اس طرح کے سب ناجائز کاموں سے بچنے سے ہی روزے کا مقصد یعنی تقویٰ حاصل ہوگا۔

اور اگر اس طرح کے گناہوں سے نہ بچا گیا، تو گو کہ روزے کا فرض تو ادا ہو جائے گا، مگر روزے کا مقصد اور برکات حاصل نہ ہونگی، اور عقلمندی کا تقاضا یہ ہے کہ جب روزہ رکھ کر سارا دن بھوکا پیاسا رہنا ہی ہے، تو ہمت کر کے اس طرح کے ناجائز کاموں سے بچنے کا اہتمام بھی کیا جائے، تاکہ روزے کے مقاصد و برکات بھی پوری طرح حاصل ہوں۔

روزے کی حالت میں چونکہ انسان بھوکا پیاسا ہوتا ہے، اس لئے ذرا سی خلاف طبع بات پیش آنے پر بہت جلد غصہ آجاتا ہے، اس لئے روزے کی حالت میں خاص طور پر اس طرف دھیان رکھنا چاہئے کہ ایسے موقع پر صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹ جائے، اس طرح کی صورت حال میں نفس کو قابو رکھنے کے لئے اعدوڈ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا شروع کر دیں، کھڑی ہوں تو بیٹھ جائیں، بیٹھی ہوں تو لیٹ جائیں،

ٹھنڈے پانی سے وضو کر لیں، غصے کی حالت میں کوئی نازیبا بات اور نازیبا حرکت نہ کریں، بلکہ صبر اور برداشت سے کام لیں، کیونکہ روزے کو حدیث شریف میں نصف صبر قرار دیا گیا ہے، اور رمضان کو صبر کا مہینہ قرار دیا گیا ہے، لہذا اس مہینے اور اس عبادت کی حالت میں خاص طور پر صبر کے مواقع پر صبر کرنے کا خصوصی اہتمام کریں۔

(۳)..... شہدِ قدر: ماہ رمضان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ جمہور علمائے کرام کی تحقیق کی رو سے اسی مہینے کے آخری عشرے بالخصوص آخری عشرے کی طاق راتوں میں کوئی رات شہدِ قدر ہوتی ہے، اور شہدِ قدر میں عبادت کرنے کا قرآن حدیث کی رو سے بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، لہذا آخری عشرے کی راتوں میں فرائض و واجبات، نماز تراویح وغیرہ کی ادائیگی اور حرام اور گناہ کے کاموں سے بچنے کے ساتھ ساتھ اپنی سہولت اور فرصت کے مطابق نقلی عبادت کا بھی عام راتوں سے بڑھ کر اہتمام کرنا چاہئے، لیکن یاد رہے کہ شہدِ قدر میں کوئی خصوصی عمل یا کسی عمل کا کوئی خصوصی طریقہ منقول نہیں، بلکہ عام طریقہ کے مطابق نفل نماز، ذکر، تلاوت، دعا اور استغفار وغیرہ میں مشغول رہنے سے بھی شہدِ قدر کی فضیلت حاصل ہو جاتی ہے، البتہ حدیث شریف میں ایک دعا خاص طور پر شہدِ قدر میں مانگنے کا ثبوت ملتا ہے، اس لئے اپنی دعاؤں میں اس دعا کو بھی شامل کر لینا چاہئے، اور وہ دعا یہ ہے:

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي

اے اللہ! بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنا تجھے پسند ہے، پس مجھے بھی معاف کر دے۔

(۴)..... اعتکاف: شہدِ قدر کے فضائل سے فائدہ اٹھانے کا بہترین ذریعہ رمضان کے آخری عشرے کا مسنون اعتکاف ہے، مسنون اعتکاف کا وقت ۲۰ ویں روزے کو ٹھیک سورج غروب ہونے سے لے کر عید کا چاند نظر آنے تک ہے، اس لئے جس خاتون کا مسنون اعتکاف کا ارادہ ہو، اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ ۲۰ ویں روزے کو سورج غروب ہونے سے کچھ پہلے ہی اعتکاف کی نیت سے اعتکاف کی مخصوص کی ہوئی جگہ میں پہنچ جائے، خواتین کو اپنے گھر میں ہی نماز وغیرہ پڑھنے کے لئے خاص کی ہوئی جگہ میں اعتکاف بیٹھنے کا حکم ہے۔

آخری عشرے کا مسنون اعتکاف درست ہونے کے لئے روزہ رکھنا بھی ضروری ہے، اور عورت کا حیض

ونفاس سے پاک ہونا بھی ضروری ہے، لہذا جس خاتون کو آخری عشرے میں حیض کا خون جاری ہو جانے کا اندیشہ ہو، یا کسی عذر کی وجہ سے وہ روزے نہ رکھ رہی ہو، تو اس کا مسنون اعتکاف کرنا درست نہیں، اور جس خاتون کو آخری عشرے کا اعتکاف کرتے ہوئے حیض آنا شروع ہو جائے، یا کسی اور وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے، تو اس کا مسنون اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا، جس کی شرعی قاعدے کے مطابق قضا کرنا اس کے ذمے لازم ہوگی، دورانِ اعتکاف اپنی اعتکاف کی مخصوص جگہ میں رہنا ضروری ہے، بغیر ایسی شدید ضرورت کے جس کے لئے وہاں سے اٹھنے کو شریعت نے جائز قرار دیا ہو، وہاں سے اٹھ کر کسی اور جگہ چلے جانا خواہ کتنے ہی ضروری کام سے جانا ہو، اور خواہ تھوڑی دیر کے لئے ہی جانا ہو، اس جانے سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اور اس کی قضاء لازم ہوگی، البتہ اپنی مخصوص جگہ میں رہتے ہوئے گھر کا کوئی کام مثلاً سینا، پرونا، سبزی پھل کا ٹٹا، آٹا گوندھنا وغیرہ کرنا چاہے تو اس کی شرعاً اجازت ہے، اور اس سے اعتکاف میں کوئی حرج واقع نہیں ہوگا، دورانِ اعتکاف جھوٹ، غیبت، چغلی، بے ہودہ گوئی، اور ہر طرح کی فضولیات و لغویات سے بچ کر اپنا زیادہ سے زیادہ وقت نماز، تلاوت، ذکر، دعا، استغفار وغیرہ میں صرف کرنا چاہئے۔

(۵)..... رمضان کی آخری رات: رمضان کی آخری رات خواہ ۲۹ ویں رات ہو یا ۳۰ ویں رات، بہر حال بہت فضیلت والی رات ہے، لہذا شب قدر کی طرح اس رات میں بھی فرائض و واجبات کی ادائیگی اور حرام و گناہ کے کاموں سے بچنے کا اہتمام کرتے ہوئے نفل نماز، تلاوت، ذکر، دعا و استغفار وغیرہ کی کوشش کرنی چاہئے، واللہ الموفق۔

ادارہ غفران کی طرف سے جدید کمپیوٹرائزڈ اصولوں اور شرعی قواعد کے مطابق

راولپنڈی و اسلام آباد شہر سے متعلق دائمی

نقشہ اوقات نماز، سحر و افطار

شائع ہو چکا ہے

ملنے کا پتہ

کتب خانہ ادارہ غفران چاہ سلطان راولپنڈی

امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہونے سے رکعت ملنے کا ثبوت

سوال

اگر کوئی مقتدی امام کے ساتھ کسی رکعت کے قیام میں شریک نہ ہو سکے، بلکہ اس وقت شریک ہو، جب امام رکوع میں ہو، تو اس کے حق میں اس رکعت کے معتبر اور حاصل ہو جانے کے کیا دلائل ہیں؟ کیونکہ بعض لوگوں کا دعویٰ یہ ہے کہ اگر کوئی امام کے پیچھے کسی رکعت میں سورہ فاتحہ کی قرأت نہ کر سکے، اور رکوع کی حالت میں آ کر جماعت میں شامل ہو، تو اس کی یہ رکعت معتبر نہیں ہوتی۔

امید ہے کہ تفصیلی جوابات سے مستفید فرمائیں گے۔

جزاکم اللہ تعالیٰ خیر الجزاء

بسم اللہ الرحمن الرحیم

جواب

نماز کی ہر رکعت کی ادائیگی مستقل فرض ہے۔

اگر کوئی چار رکعات فرضوں کے بجائے صرف تین رکعات فرض پڑھے، یا تین رکعات فرضوں کے بجائے صرف دو رکعت پڑھے، یا دو رکعت فرضوں کے بجائے صرف ایک رکعت فرض پڑھے، تو اس کی نماز کا فریضہ درست قرار نہیں پاتا۔ اور امام کے ساتھ رکعت میں شرکت کے لئے اتنا کافی ہے کہ قیام کے کسی جزو میں شریک ہو جائے، یا جو چیز قیام کے حکم میں ہے، اس میں شریک ہو جائے، اور رکوع قیام کا حکم رکھتا ہے۔^۱ اور رکوع کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ اتنا جھکا جائے، کہ ہاتھ اپنے گھٹنوں تک پہنچ سکتے ہوں۔^۲

۱۔ وحاصله أن الاقتداء لا يثبت في الابتداء على وجه يدرك به الركعة مع الإمام إلا بإدراك جزء من القيام أو مما في حكمه وهو الركوع لوجود المشاركة في أكثرها فإذا تحقق منه ذلك لا يضره التخلف بعده، حتى إذا أدركه في القيام فوقف حتى ركع الإمام ورفع فرقع هو صح لتحقق مسمى الاقتداء في الابتداء فإن ذلك حقيقة اللاحق وإلا لزم انتفاء اللاحق مع أنه محقق شرعا فافهم (رد المحتار، كتاب الصلاة، باب ادراك الفريضة)

۲۔ وادناه شرعا انحناء الظهر بحيث لو مد يديه ينال ركبتيه..... وفي الحموى فان ركع جالسا ينبغي ان تحاذى جبهته ركبتيه ليحصل الركوع اه ولعل مراده انحناء الظهر عملا بالحقيقة لانه يبالغ فيه حتى يكون قريبا من السجود (حاشية الطحطاوى مراقى الفلاح ص ۱۲۵، كتاب الصلاة)

پس اگر شامل ہونے والا مقتدی تکبیر تحریمہ کہہ کر اتنا جھک گیا ہو، کہ اس کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ سکتے ہوں، اور امام ابھی اتنا کھڑا نہ ہوا ہو، کہ اس کے ہاتھ گھٹنوں تک نہ پہنچتے ہوں، تو مقتدی کا رکعت پالینا معتبر ہوگا، اور اگر مقتدی کے اتنا جھکنے سے پہلے امام اس حد سے نکل گیا، تو پھر مقتدی کی اس رکعت میں شرکت معتبر نہیں ہوگی۔

ملاحظہ رہے کہ اگر کوئی امام کو رکوع کی حالت میں پائے، تو رکوع میں شرکت کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ پوری تکبیر تحریمہ (یعنی اللہ اکبر) کھڑے ہو کر کہے، اور پھر اس کے فوراً بعد رکوع میں چلا جائے (رکوع کی دوسری تکبیر کہنا ضروری نہیں)

ایسی حالت میں رکعت ملنے کے تقاضے کی خاطر بعض لوگ تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر نہیں کہتے، بلکہ رکوع میں جاتے ہوئے کہتے ہیں، ایسی صورت میں ان کی نماز درست نہیں ہوتی، کیونکہ تکبیر تحریمہ قیام کی حالت میں نہیں پائی گئی۔

۱۔ فصل (و إذا أراد الشروع في الصلاة كبر) لو قادرا (للافتتاح) أي قال وجوباً لله أكبر ولا يصير شارعاً بالمتناً فقط ك (الله) ولا ب (أكبر) فقط هو المختار ، فلو قال الله مع الإمام وأكبر قبله أو أدرك الإمام راكعاً فقال الله قائماً وأكبر راكعاً لم يصح في الأصح ؛ كما لو فرغ من (الله) قبل الإمام ؛ ولو ذكر الاسم بلا صفة صح عند الإمام خلافاً لمحمد (بالحذف) إذ مد أحد الهمزتين مفسد ، وتعمده كفر وكذا الباء في الأصح . ويشترط كونه (قائماً) فلو وجد الإمام راكعاً فكبر منحنياً ، إن إلى القيام أقرب صح ولغت نية تكبيرة الركوع (الدر المختار ، كتاب الصلاة)

ومن أدرك الإمام حال كونه راكعاً فكبر ووقف حتى رفع الإمام رأسه لم يدرك تلك الركعة وكذا لو لم يقف بل انحط فرفع الإمام منه قبل ركوع المقتدى لا يصير مدر كالفوت المشاركة فيه المستلزم لفوت الركعة خلافاً لزرفر والشافعي فإنهما يقولان إنه أدرك الإمام فيما له حكم القيام والحجة عليهما قوله عليه الصلاة والسلام من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة فظاهره أنه ركع معه ومن ركع قبل إمامه ولم يرفع رأسه فأدرك إمامه فيه أي الركوع صح ركوعه لأن الشرط المشاركة في جزء من الركن وقد وجد لكن كره لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم لا تبادروني بالركوع والسجود وقوله عليه السلام أما يخشى الذي يركع قبل الإمام ويرفع أن يحول الله رأسه برأس الحمار (مجمع الانهر ، كتاب الصلاة)

ومن أدرك إمامه راكعاً فكبر ووقف حتى رفع الإمام رأسه "من الركوع أو لم يقف ، بل انحط بمجرد إحرامه فرغ الإمام رأسه قبل ركوع المؤتم "لم يدرك الركعة "كما ورد عن ابن عمر رضی اللہ عنہما فكان الشرط لإدراك الركعة إما مشاركة الإمام في جزء من القيام ، أو جزء مما له حكم القيام ، وهو الركوع ولا يشترط تكبيرتان للإحرام والركوع ، ولو كبر بنوى الركوع لا الإفتتاح جاز ، ولغت نيته (مراقى الفلاح شرح نور الايضاح ، كتاب الصلاة)

﴿بقیہ حاشیہ اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

احادیث و روایات اور صحابہ و تابعین کے قول و عمل سے امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو جانے والے کی رکعت کا معتبر ہونا ثابت ہوتا ہے، اور جمہور امت کا یہی موقف ہے، اور اس موقف سے ہٹنے والوں کی رائے کمزور ہے۔

حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

أَنَّه أَنْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ رَاكِعٌ فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصَلَ إِلَى الصَّفِّ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلَا

تَعُدُّ (بخاری، حدیث نمبر ۷۴۱؛ ابوداؤد، حدیث نمبر ۶۸۳؛ نسائی، حدیث نمبر

﴿ گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ ﴾

قوله: (فکبر) أى قائما فلو کبر منحیا إن کان إلى الرکوع أقرب لا یصح شروعه وظاهر ذلك ولو کان فى النفل الذى لا یشرط له القیام كما تفیده عبارة الزاهدی لأنه لیس بافتتاح قائما ولا قاعدا وقوله: راکعا احترز به عما لو أدرکه فى القیام ولم یرکع معه فإنه یصیر مدرکا لها فیکون لاحقا فیأتى بها قبل الفراغ سید عن الدر قوله: (أو لم یقف بل انحط بمجرد إحرامه فرغ الإمام رأسه) بحیث لم تتحقق مشارکته له فیه فإنه یصح اقتداؤه ولكنه لم یدرک الرکعة حیث لم یدرکه فى جزء من الرکوع قبل رفع رأسه منه وقیل: إذا شرع فى الانحطاط وشرع الإمام فى الرفع فقد أدرکه فى الرکوع أضنا وبعثد بتلك الرکعة وقیل: إذا شارکه فى الرفع قبل أن یستم قائما یعتد بها وإن قل وقل: لا یصیر مدرکا لتلك الرکعة ما لم یشارک الإمام فى الرکوع کله وقیل فى مقدار تسیبحة قال ابن امیر حاج: والأول أوجه وقال الحلبي: هو الأصح لأن الشرط المشارکة فى جزء من الرکوع وإن قل والحاصل أنه إذا وصل إلى حد الرکوع قبل أن ینخرج الإمام من حد الرکوع فقد أدرک معه الرکعة وإلا فلا كما یفیده أثر ابن عمر کذا فى الحلبي من صفة الصلاة وإنما ذکرنا هذه الأقاویل لأن الناس یقع منهم الاقتداء فى الرکوع کثیرا من غیر إدراک جزء منه وبعثدون به فهم فى ذلك موافقون لبعض أقوال العلماء قوله: (فرغ الإمام رأسه) مراده أنه رفع قبل أن یشارکه المؤتمر فى جزء من الرکوع وإلا فظاهر التعبير بالفاء أن الرفع تحقق بعد الانحطاط وحينئذ تحقق المشارکة فتكون الصلاة صحیحة قوله: (كما ورد عن ابن عمر رضی الله عنهما) ولفظه إذا أدرکت الإمام راکعا فرکعت قبل أن یرفع رأسه فقد أدرکت الرکعة وإن رفع قبل أن ترکع فقد فاتتک الرکعة اه والکاف فى کما ورد بمعنی لام التعلیل قوله: (ولا یشرط تکبیرتان للإحرام والرکوع) الذى فى الفتح ومدرک الإمام فى الرکوع لا یحتاج إلى تکبیرتین خلافا لبعضهم اه وهى أولى من عبارة المصنف وفى ابن امیر حاج عن التتمة والخانية والمحیط هذا بخلاف مدرکه فى السجود والقعود فإنه یکبر للفتتاح وأخرى للانحطاط اه ولعل وجهه قربه فى الأول من الرکوع فأغنت تکبیرة الافتتاح التى فى القیام عن تکبیرة ما قرب منه ولا كذلك التکبیرة للانحطاط المذکور قوله: (ولغت نیته) فتسقع للافتتاح لأن الرکن فى محله لا یتغیر بالقصد کذا فى الفتح وفى البحر لو أدرکه فى الرکوع تحرى إن کان أكبر رأیه أنه لو أتى بالثناء أدرکه فى شیء من الرکوع أتى به وإلا والأصح أنه لا یأتى به بعد شروع الإمام فى القراءة ولو سریة (حاشیة الطحطاوی على المراقى، کتاب الصلاة، باب ادراک الفریضة)

۸۷۰؛ مسند احمد، حدیث نمبر ۲۰۴۵۸)

ترجمہ: حضرت ابوبکرہ رضی اللہ عنہ کی طرف (دوڑتے ہوئے) آئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اُس وقت رکوع میں تھے، تو حضرت ابوبکرہ نے صف میں پہنچنے سے پہلے ہی (نیت باندھ کر) رکوع کر لیا، پھر اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حرص کو زیادہ فرمائیں، اور آپ آئندہ ایسا نہ کریں (یعنی دوڑ کر نہ آئیں) (ترجمہ ختم)

حضرت ابوبکرہ رضی اللہ عنہ نے صف میں پہنچنے سے پہلے نیت باندھ کر رکوع اس لیے کیا تھا، تاکہ اُن کو وہ رکعت مل جائے، جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت ابوبکرہ رضی اللہ عنہ سے ہی اس واقعے کی تفصیل اس طرح روایت کی ہے:

عن أبي بكر - رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح ، فسمع نفسا شديدا أو بهرا من خلفه ، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر : أنت صاحب هذا النفس ؟ قال : نعم ، جعلنى الله فداك ، خشيت أن تفوتنى ركعة معك فأسرت المشى ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : زادك الله حرصا ولا تعد صل ما أدرت واقض ما سبق (القراءة خلف الإمام للبخارى، حدیث نمبر ۱۲۵)

ترجمہ: حضرت ابوبکرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، تو انہوں نے اپنے پیچھے تیز سانس کی یا تھکان کی وجہ سے سانس پھولنے کی آواز سنی، پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو مکمل فرمایا، تو حضرت ابوبکرہ سے فرمایا کہ کیا آپ ہی تیز سانس لے رہے تھے، انہوں نے عرض کیا کہ جی ہاں، اللہ تعالیٰ مجھے آپ پر فدا کریں، مجھے اس بات کا ڈر ہو گیا تھا کہ آپ کے ساتھ میری رکعت فوت نہ ہو جائے، اس لیے میں تیز چل کر آیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حرص کو زیادہ فرمائیں، اور آپ آئندہ ایسا نہ کریں (یعنی دوڑ کر نہ آئیں) اور جتنی نماز پالیں، اُس کو پڑھ لیں، اور جو رہ جائے، اُس کو (امام کے سلام پھیرنے کے) بعد میں پڑھ لیں (ترجمہ ختم)

اور حضرت ابوبکرہ رضی اللہ عنہ ہی کے بارے میں حضرت قاسم بن ربیعہ کی سند سے صحیح سند کے ساتھ یہ بھی

مروی ہے کہ:

عن أبي بكره ، رجل كانت له صحبة أنه كان يخرج من بيته ، فيجد الناس قد ركعوا ، فيركع معهم ، ثم يدرج راكعا حتى يدخل في الصف ، ثم يعتد بها (حديث إسماعيل بن جعفر ، حديث نمبر ۱۲۳) ۱۔

ترجمہ: حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جن کو حضور ﷺ کی صحبت حاصل تھی، وہ اپنے گھر سے (نماز کے لیے) نکلتے تھے، اور نمازی رکوع میں ہوتے تھے، تو وہ ان کے ساتھ (کچھ پیچھے سے ہی) رکوع میں شامل ہو جاتے تھے، پھر رکوع کی حالت میں ہی (آہستگی سے) آگے بڑھ کر صف میں پہنچ جاتے تھے، پھر اس رکعت ملنے کا اعتبار بھی کرتے تھے (ترجمہ ختم)

اگر رکوع میں شامل ہونے سے رکعت ملنے کا اعتبار نہ ہوتا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے اس عمل کی کیا ضرورت تھی، نیز حضور ﷺ نے بھی رکوع میں شامل ہونے پر رکعت ملنے کی نفی نہیں فرمائی۔ جس سے معلوم ہوا کہ رکوع میں شامل ہونے سے رکعت مل جاتی ہے۔ ۲۔

۱۔ قلت وهذا إسناد صحيح (عون الودود لتيسير ما في السلسلة الصحيحة من الفوائد والردود)

۲۔ وعند أصحابنا وهو قول الجمهور أنه يكون مدركا لتلك الركعة لحديث أبي بكره حيث ركع دون الصف فقال له النبي زادك الله حرصا ولا تعد ولم يأمره بإعادة تلك الركعة وروى أبو داود من حديث معاوية ابن أبي سفيان قال قال رسول الله لا تبادروني بركوع ولا سجود فإنه مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به إذا رفعت وإني قد بدنت وهذا يدل على أن المقتدى إذا لحق الإمام وهو في الركوع فلو شرع معه ما لم يرفع رأسه يصير مدركا لتلك الركعة فإذا شرع وقد رفع رأسه لا يكون مدركا لتلك الركعة ولو ركع المقتدى قبل الإمام فلحقه الإمام قبل قيامه يجوز عندنا خلافا لرفر رحمه الله (عمدة القارى شرح صحيح البخارى، باب لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار)

عن أبي بكره أنه انتهى إلى النبي وهو أي النبي راكع فركع أي نوى وكبر قائما وركع قبل أن يصل إلى الصف ليدر كه عليه السلام فإن من أدرك الركوع فقد أدرك تلك الركعة ثم مشى إلى الصف أى بخطوتين أو بأكثر غير متوالية فذكر على البناء للمفعول وقيل معلوم ذلك أى ما فعله للنبي فقال زادك الله حرصا على الطاعة والمبادرة إلى العبادة ولا تعد بفتح التاء وضم العين من العود أى لا تفعله مثل ما فعلته ثانيا وروى ولا تعد بسكون العين وضم الدال من العود أى لا تسرع في المشى إلى الصلاة واصبر حتى تصل إلى الصف ثم اشرع في الصلاة وقيل بضم التاء وكسر العين من الاعادة أى لا تعد الصلاة التي صليتها قال النووي في شرح المذهب فيه أقوال أحدها لا تعد من العود كقوله لا تأتوها تسعون والثاني لا تعد إلى التأخر عن الصلاة حتى تفوتك الركعة مع الإمام والثالث لا تعد إلى الإحرام خلف الصف نقله ميرك ولا خفاء أن المعنى الثالث أنس بالمقام وإلا جمع ما قال العسقلاني ضبطناه في جميع الروايات بفتح أوله وضم العين من العود

﴿بقية حاشية اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

اس حدیث کے مطابق جمہور فقہائے کرام کی رائے یہی ہے کہ رکوع میں شامل ہونے والا رکعت کو پالیتا ہے۔ کیونکہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جو صف میں شامل ہونے سے پہلے ہی حضور ﷺ کے رکوع میں ہونے کی حالت میں نیت باندھی، وہ رکعت پانے ہی کے لیے تھی، اور اسی پر حضور ﷺ نے اُن کو دعا ارشاد فرمائی۔ اور دیگر کئی احادیث اور جلیل القدر صحابہ کرام و تابعین عظام کے قول و عمل سے بھی اسی کی تائید ہوتی ہے۔ ۱

﴿گزشتہ صفحے کا یقینہ حاشیہ﴾

أى لا تعد إلى ما صنعت من السعى الشديد ثم من الركوع دون الصف ثم من المشى إلى الصف وقال الشيخ الجزرى لا تعد بفتح التاء وضم العين واسكان الدال من العود أى لا تعد ثانيا إلى مثل ذلك الفعل وهو المشى إلى الصف فى الصلاة وإن كانت الخطوة والخطوتان لا تفسد الصلاة فالأولى التحرز عن ذلك ويحتمل أن يكون نهاه عن اقتدائه منفردا ويحتمل أن يكون عن ركوعه قبل الوصول إلى الصف والظاهر أنه نهى عن ذلك كله وقد أبعد من قال ولا تعد بضم التاء وكسر العين من الاعادة أى لا تعد وأبعد منه من قال إنه بإسكان العين وضم الدال من العدو أى لا تسرع وكلاهما لم يأت به رواية وإنما يحملهم على ذلك فى أمثاله من تحريفهم ألفاظ النبوة وتغييرها كونهم لم يحفظوها أو ما وصلت إليهم بالرواية فيذكرون ما يحتمله الخط لعدم معرفتهم باللفظ المروى والله الموفق (مرقاة، باب الموقف أى موقف الإمام والمأموم)

۱۔ وقد استدلل بهذا الحديث على مسألتين . المسألة الأولى : من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة ، وإن فاته معه القيام وقراءة الفاتحة . وهذا قول جمهور العلماء ، وقد حكاه إسحاق بن راهويه وغيره إجماعا من العلماء . وذكر الإمام أحمد فى رواية أبى طالب أنه لم يخالف فى ذلك أحد من أهل الإسلام ، هذا مع كثرة اطلاعه وشدة ورعه فى العلم وتحريه . وقد روى هذا عن علي بن مسعود وابن عمر وزيد بن ثابت وأبى هريرة - فى رواية عنه رواها عبد الرحمن بن إسحاق المدينى ، عن المقبرى ، عنه . وذكر مالك فى (الموطأ أنه بلغه عن أبى هريرة ، أنه قال : من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة . وهو قول عامة علماء الأمصار . ثم من رأى أن القراءة لا تجب على المأموم استدلل به على أن القراءة غير لازمة للمأموم بالكلية ، ومن رأى لزوم القراءة له كالشافعى قال : إنها تسقط ها هنا للضرورة وعدم التمكين منها . وجعله إسحاق دليلاً على أن القراءة لا تجب إلا فى ثلاث ركعات من الصلاة . ولازم هذا : أنه لو أدرك الركوع فى ركعة من الصبح أنه لا يعتد بها ؛ لأنه فاتته القراءة فى نصف الصلاة . وهذا التفصيل محدث مخالف الإجماع . وقد روى أن الصلاة التى ركع فيها أبو بكره هى صلاة الصبح ، وسيأتى - إن شاء الله . وذهبت طائفة إلى أنه لا يدرك الركعة بإدراك الركوع مع الإمام ، لأنه فاتته مع الإمام القيام وقراءة الفاتحة ..... وهذا شذوذ عن أهل العلم ومخالفة لجماعتهم ..... وقد أجاب البخارى فى (كتاب القراءة) عن حديث أبى بكره بجوابين : أحدهما : أنه ليس فيه تصريح بأنه اعتد بتلك الركعة . والثانى : أن النبى - صلى الله عليه وسلم - نهاه عن العود إلى ما فعله . فأما الأول ، فظاهر البطلان ، ولم يكن حرص أبى بكره على الركوع دون الصف إلا لإدراك الركعة ، وكذلك كل من أمر بالركوع دون الصف من الصحابة ومن بعدهم أنما أمر به

﴿يقينہ حاشیہ اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

اور پیچھے نیت باندھ کر رکوع کی حالت میں آگے بڑھنا اتنا زیادہ مقدار میں نہیں تھا کہ وہ عمل کثیر میں داخل ہو، جس کی تفصیل آگے آتی ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا وَلَا تَعُدُّوْهَا شَيْئًا وَمَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ (ابوداؤد، باب فِي الرَّجُلِ يُدْرِكُ الْإِمَامَ سَاجِدًا كَيْفَ يَصْنَعُ، حديث نمبر ۸۹۳، واللفظ له، سنن دار قطنی، باب مَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ قَبْلَ إِقَامَةِ صَلْبِهِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ، حديث نمبر ۱۳۳۰، ابن خزيمة، جماع أبواب قيام المأمومين خلف الإمام وما فيه من السنن، حديث نمبر ۵۳۴، سنن البيهقي الكبرى، باب إِدْرَاكِ الْإِمَامِ فِي الرَّكْعَةِ، حديث نمبر ۲۶۷۷، مستدرک حاکم، حديث نمبر ۷۴۰)

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب تم نماز کے لئے آؤ، اور ہم سجدے میں ہوں، تو تم

﴿ گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ ﴾

لإدراك الركعة، ولو لم تكن الركعة تدرک به لم يكن فيه فائدة بالكلية، ولذلك لم يقل منهم أحد: أن من ادركه ساجداً فإنه يسجد حيث أدركته السجدة، ثم يمشى بعد قيام الإمام حتى يدخل الصف، ولو كان الركوع دون الصف للمسارعة إلى متابعة الإمام فيما لا يعتد به من الصلاة، لم يكن فرق بين الركوع والسجود في ذلك. وهذا أمر يفهمه كل أحد من هذه الأحاديث والآثار الواردة في الركوع خلف الصف، فقول القائل: لم يصحوا بالاعتداد بتلك الركعة هو من التعنت والتشكيك في الواضحات، ومثل هذا إنما يحتمل عليه الشذوذ عن جماعة العلماء، والأنفراد عنهم بالمقالات المنكرة عندهم. فقد أنكر ابن مسعود على من خالف في ذلك، واتفق الصحابة على موافقته، ولم يخالف منهم أحد، إلا ما روى عن أبي هريرة، وقد روى عنه من وجه أصح منه أنه يعتد بتلك الركعة. واما الثاني، فإنما نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- أبا بكره عن الإسراع إلى الصلاة، كما قال (لا تأتوها وأنتم تسعون، كذلك قاله الشافعي وغيره من الأئمة، وسيأتي الكلام على ذلك فيما بعد -إن شاء الله تعالى. وكان الحامل للبخاري على ما فعله شدة إنكاره على فقهاء الكوفيين أن سورة الفاتحة تصح الصلاة بدونها في حق كل أحد، فبالغ في الرد عليهم ومخالفتهم، حتى التزم ما التزمه مما شد فيه عن العلماء، واتبع فيه شيخه ابن المديني، ولم يكن ابن المديني من فقهاء أهل الحديث، وإنما كان بارعا في العلل والأسانيد. (فتح الباري لابن رجب، كتاب الصلاة)

(نیت باندھ کر) سجدے میں ہی شامل ہو جاؤ، لیکن اس سجدے کا اعتبار نہ کرو، اور جس نے رکوع کو پالیا، تو اس نے نماز (کی رکعت) کو پالیا (ترجمہ ختم)
اس حدیث کو بعض نے صحیح اور بعض نے حسن قرار دیا ہے۔ ۱
اس حدیث میں رکوع پالینے کے لئے رکعت پالینے کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، جس سے مراد رکوع پالینا ہی ہے، جس کی دوسری روایات سے بھی تائید ہوتی ہے۔ ۲
اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بعض روایات میں یہ الفاظ ہیں:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَهَا قَبْلَ أَنْ يُقِيمَ الْإِمَامُ صَلْبَهُ (دار قطنی، باب مَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ قَبْلَ إِقَامَةِ صَلْبِهِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ، حدیث نمبر ۱۳۲۹، واللفظ له، ابن خزيمة، جامع أبواب قيام المأمومين خلف الإمام وما فيه من السنن، حدیث نمبر ۱۵۱۰، سنن البيهقي الكبير، باب إِدْرَاكِ الْإِمَامِ فِي الرُّكُوعِ، حدیث نمبر ۲۶۷۸، الكامل لابن عدى، جزء ۷ صفحہ ۲۲۸، الضعفاء الكبير للعقيلي، حدیث نمبر ۲۲۰۴، و حدیث نمبر ۲۲۰۵)

۱ قال الحاكم: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ وَيَحْيَى بْنُ أَبِي سَلِيمَانَ مِنْ ثِقَاتِ الْمُضَرِّيِّينَ. وقال الذهبي في التلخيص: صحيح ويحيى لم يذكر بجرح (حوالہ بالا)
وقال الالباني:

صحيح (ارواء الغليل تحت حدیث رقم ۴۹۶)

قلت: حدیث حسن (صحيح ابى داؤد، باب فى الرجل يدرک الامام ساجداً؛ كيف يصنع)
۲ ولا تعدوه أى لا تحسبوا ذلك السجود شيئاً أى من الركعة التى أدرکتهم ومن أدرک ركعة أى ركوعاً مع الإمام فقد أدرک الصلاة أى الركعة (مراقبة، كتاب الصلاة، باب ما على الماموم من المتابعة للإمام)

(من أدرک ركعة) أى ركوع ركعة (فيض القدير للمناوى، تحت حدیث رقم ۸۳۶۵)
ومفهومه ادراك السجدة بادراك الركوع فان الركعة اذا قارنت السجدة يراد بها الركوع فى لسان الشرع لا مجموع القيام والقراءة كما سنحقيقه واصرح منه ما اخرج عبدالرزاق عن الزهري ان زيد بن ثابت وابن عمر كانا يفتيان الرجل اذا انتهى الى القوم وهم ركوع ان يكبر تكبيرة وقد ادرك الركعة قالوا وان وجدهم سجوداً سجد معهم ولم يعتد بذلك واخرج ايضا عن ابن مسعود قال من ادرك الركعة فقد ادرك الصلاة ومن فاتته الركوع فلا يعتد بالسجود كذا فى عون المعبود (۱: ۳۳۵) فان ارادة الركوع بالركعة فيهما متعين (اعلاء السنن ج ۴ ص ۳۳۷، باب ادراك الركعة بادراك الركوع مع الامام)

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس نے نماز کے رکوع کو پالیا، تو اس نے اس رکعت کو پالیا، اس سے پہلے کہ امام (رکوع سے) اپنی کمر اٹھائے (ترجمہ ختم)

یہ روایت اگرچہ سند کے اعتبار سے کچھ ضعیف ہے، لیکن دوسری مرفوع احادیث اور صحابہ کرام و تابعین عظام کے آثار سے اس کو تقویت حاصل ہے۔ ا

۱۔ وللحديث طريق أخرى بسند ضعيف: أخرجه البيهقي من طريق يحيى بن حميد عن قرة بن عبد الرحمن عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من أدرك ركعة من الصلاة؛ فقد أدركها قبل أن يقيم الإمام ضلْبَةً". وقال: "قال أبو أحمد بن عدى: هذه الزيادة". قبل أن يقيم الإمام ضلْبَةً؛ يقولها يحيى بن حميد عن قرة. قال البخاري... لا يتابع يحيى في حديثه. " لكن يقويه ما أخرجه البيهقي أيضا من طريق شعبة عن عبد العزيز بن رُفيع عن رجل عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إذا جئتم والإمام راكع فاركعوا، وإن كان ساجداً فاسجدوا، ولا تعتدوا بالسجود إذا لم يكن معه الركوع". قلت: وإسناده صحيح؛ إن كان الرجل الذي لم يسم صحابياً، ولعله الراجح؛ فإن عبد العزيز بن رفيع تابعي جليل، روى عن جماعة من الصحابة؛ منهم العبادلة: ابن عمر وابن عباس وابن الزبير. وسواء كان هو واحداً من هؤلاء أو رجلاً آخر من الصحابة؛ فالصحابه كلهم عدول. وإن كان من غيرهم من التابعين؛ فهو مجهول. لكن يقويه أن سعيد بن منصور قد أخرجه عن عبد العزيز بن رفيع عن أناس من أهل المدينة أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال... فذكره بنحوه. فهو لا جماعة من التابعين - إن لم يكونوا من الصحابة - يقوى بعضهم بعضاً. ويزداد الحديث قوة بآثار وردت عن جماعة من الصحابة بأسانيد صحيحة أن مدرک الركوع مدرک للركعة، ولم يصح عن أحد منهم خلاف ذلك، وبيانه في "إرواء الغليل في تحريج أحاديث منار السبيل (496)"، و "الصحيح (1188)". (صحيح أبي داؤد للالباني، كتاب الصلاة، باب في الرجل يدرک الامام ساجداً؛ كيف يصنع؟)

أنه ضعيف لأن يحيى هذا لم يوثقه غير ابن حبان والحاكم بل قال البخاري: منكر الحديث. وقال أبو حاتم: مضطرب الحديث ليس بالقوى يكتب حديثه. قلت: لكن له طريق أخرى عن عبد العزيز بن رفيع عن رجل عن النبي (صلى الله عليه وسلم): (إذا جئتم والإمام راكع فاركعوا وإن كان ساجداً فاسجدوا ولا تعتدوا بالسجود إذا لم يكن معه الركوع). أخرجه البيهقي. وهو شاهد قوى فإن رجاله كلهم ثقات وعبد العزيز ابن رفيع تابعي جليل روى عن العبادلة: ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وغيرهم من الصحابة وجماعة من كبار التابعين فإن كان شيخه - وهو الرجل الذي لم يسمه - صحابياً فالسند صحيح لأن الصحابة كلهم عدول فلا يضر عدم تسميته كما هو معلوم وإن كان تابعياً فهو مرسل لا بأس به كشاهد لأنه تابعي مجهول والكذب في التابعين قليل كما هو معروف. وقد روى بإسناد آخر من حديث أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها قبل أن يقيم الإمام ضلْبَةً). أخرجه الدارقطني والبيهقي وكذا أبو سعيد بن الأعرابي في (المعجم) (ق 94 / 2) والعقيلي في الضعفاء (460) كلهم من طريق ابن وهب..... ومما يقوى الحديث جريان عمل جماعة من الصحابة عليه: أولاً: ابن مسعود فقد قال: (من لم يدرک الإمام راكعاً لم يدرک تلك الركعة). أخرجه البيهقي (2 / 90) من طريقين عن أبي الأحوص عنه. قلت: وهذا سند صحيح الخ (إرواء الغليل للالباني)

حضرت عبدالعزیز بن رفیع کی روایت

اور حضرت عبدالعزیز بن رفیع، انصاری شیخ سے روایت کرتے ہیں:

دخل رجل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فسمع خفق نعليه فلما انصرف قال علي أي حال وجدتنا قال سجودا فسجدت قال كذلك فافعلوا ولا تعتدوا بالسجود إلا أن تدر كوا الركعة وإذا وجدتم الإمام قائما فقوموا أو قاعدا فاقعدوا أو راكعا فاركعوا أو ساجدا فاسجدوا أو جالسا فاجلسوا (مصنف عبد الرزاق، حديث نمبر ۳۳۷۳)

ترجمہ: ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا، اور نبی ﷺ نماز پڑھا رہے تھے، آپ نے اس کے جوتوں کی آہٹ سنی، پھر نبی ﷺ نے نماز سے فارغ ہو کر فرمایا کہ آپ نے ہمیں کس حال میں پایا؟ اس نے کہا کہ سجدے کی حالت میں پایا، اور میں سجدے میں شریک ہوا، تو نبی ﷺ نے فرمایا کہ تم اسی طرح کیا کرو، لیکن سجدے میں شریک ہونے کی صورت میں اس کو شمار نہ کیا کرو، مگر یہ کہ تم رکوع میں شامل ہو جاؤ، اور جب تم امام کو قیام کی حالت میں پاؤ، تو تم قیام میں شریک ہو جایا کرو، یا قعدے کی حالت میں پاؤ، تو قعدے کی حالت میں شریک ہو جایا کرو، یا رکوع کی حالت میں پاؤ، تو رکوع کی حالت میں شریک ہو جایا کرو، یا سجدے کی حالت میں پاؤ، تو سجدے میں ہی شریک ہو جایا کرو، یا جلسے کی حالت میں پاؤ، تو جلسے میں ہی شریک ہو جایا کرو (ترجمہ ختم)

یعنی جس حال میں بھی امام کو پاؤ، اسی حال میں اس کے ساتھ نیت باندھ کر شریک ہو جایا کرو، لیکن رکعت کا اعتبار رکوع تک ملنے ہی کی حالت میں ہوگا، جس کی مزید وضاحت اگلی روایت میں آتی ہے۔ اور سنن بیہقی میں صحیح سند کے ساتھ حضرت عبدالعزیز بن رفیع کسی صحابی یا تابعی سے نبی ﷺ کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں:

إِذَا جِئْتُمْ وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ فَارْكَعُوا ، وَإِنْ سَاجِدًا فَاسْجُدُوا ، وَلَا تَعْتَدُوا بِالسُّجُودِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الرَّكُوعُ (سنن البيهقي الكبرى، باب إِذْرَاكِ الْإِمَامِ فِي الرَّكُوعِ، حديث نمبر ۲۶۷۹)

ترجمہ: جب تم (نماز کے لیے) آؤ، اور امام رکوع کی حالت میں ہو، تو تم (نیت باندھ کر) رکوع میں شامل ہو جاؤ، اور امام سجدے کی حالت میں ہو تو تم (نیت باندھ کر) سجدے میں شامل ہو جاؤ، لیکن اس سجدے کو شمار نہ کرو، جب تک کہ امام کے ساتھ رکوع نہ ملے (ترجمہ ختم) بعض روایات میں ان صحابی کا نام حضرت ابن مغفل مزنی مذکور ہے۔
اور اس حدیث کو دیگر احادیث و آثار سے تقویت حاصل ہے۔ ۱

حضرت عبدالرحمن بن ازہر رضی اللہ عنہ کی روایت

حضرت عبدالرحمن بن ازہر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

۱ "إذا وجدت الإمام ساجدا فاسجدوا أو راكعا فاركعوا أو قائما فقوموا ولا تعدوا بالسجود إذا لم تدر كوا الركعة ."

قال الألبانی فی "السلسلة الصحيحة 3" : 185

آخرجه إسحاق بن منصور المروزی فی "مسائل أحمد وإسحاق" (1 / 127 / 1 مصورة المكتب) حدثنا محمد بن رافع قال : حدثنا حسين بن علي عن زائدة ، قال : حدثنا عبد العزيز بن رفيع عن ابن مغفل المزني قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم فذكره .

قلت : وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين . وقد أخرجه البيهقي (2 / 89) من طريق شعبة عن عبد العزيز بن رفيع عن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : فذكره .

قلت : ففى رواية المروزی فائدة هامة و هى بيان أن الرجل الذى لم يسم عند البيهقي إنما هو ابن مغفل الصحابى و اسمه عبد الله ، و قد كنت ملت إلى ترجيح أنه صحابى فيما كنت علقته على "سبل السلام" (2 / 26) أثناء تدريسه فى "الجامعة الإسلامية" قبل أن أقف على

هذه الرواية الصريحة فى ذلك ، فالحمد لله على توفيقه . وقد أخرجه الترمذى من حديث على و معاذ مرفوعا نحوه . و فى إسناده ضعف ينجبر بروايته ابن مغفل هذه . و قد وجدت له

شاهدا من حديث عبد الرحمن بن الأزهر مرفوعا بلفظ " : إذا جنثتم الصلاة و نحن سجدو فاسجدوا و لا تعدوها شيئا ، و من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة . " رواه ابن منده فى "

المعرفة" (2 / 16 / 2) عن جعفر بن ربيعة عن عبد الله بن عبد الرحمن بن السائب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن الأزهر حدثه عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

فذكره . قلت : و هذا إسناد ضعيف ، عبد الرحمن بن الأزهر صحابى صغير و ابنه عبد الحميد ابن عبد الرحمن بن الأزهر ترجمه ابن أبى حاتم (13 / 1 / 15) من رواية جعفر بن ربيعة فقط و لم يذكر فيه جرحا و لا تعديلا . و عبد الله بن عبد الرحمن بن السائب لم أجد له ترجمة

. و جعفر بن ربيعة و هو المصرى ثقة من رجال الشيخين . و سما يشهد للحديث و يقويه عمل

كبار الصحابة به كآبى بكر الصديق و زيد بن ثابت و ابن مسعود و قد سبق تخريجها تحت الحديث (229) فراجعها . (السلسلة الصحيحة ، تحت حديث رقم 1188)

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا جِئْتُمُ الصَّلَاةَ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا، وَلَا تَعُدُّوْهَا شَيْئًا، وَمَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ "

(معرفة الصحابة لابی نعیم، حدیث نمبر ۴۵۹۲)

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب تم نماز کے لئے آؤ، اور ہم سجدے میں ہوں، تو تم بھی سجدے میں شامل ہو جاؤ، لیکن اس سجدے کا کچھ اعتبار نہ کرو، اور جس نے رکوع کو پالیا، تو اس نے نماز (کی رکعت) کو پالیا (ترجمہ ختم)

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی روایت

حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام فرماتے ہیں:

أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ دَخَلَا الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ، فَرَكَعَا ثُمَّ

دَبَّأَ وَهُمَا رَاكِعَانِ حَتَّى لَحِقَا بِالصَّفِّ (سنن البيهقي حدیث نمبر ۲۶۸۸) ۱

ترجمہ: حضرت ابو بکر صدیق، اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہما مسجد میں داخل ہوئے، اور امام اس وقت رکوع کی حالت میں تھا، ان دونوں حضرات نے رکوع کیا، پھر رکوع ہی کی حالت میں ریگتے ہوئے (آہستگی کے ساتھ) آگے بڑھ کر صف میں شامل ہو گئے (ترجمہ ختم)

صف میں پہنچنے سے کچھ پہلے ہی نیت باندھ کر رکوع میں شامل ہو جانے کا مقصد یہی تھا، تاکہ رکعت حاصل ہو جائے، اور فوت نہ ہو، صرف رکوع کی فضیلت کو حاصل کرنا پیش نظر نہ تھا، ورنہ تو اس فضیلت میں رکوع اور غیر رکوع برابر تھے، اور رکوع کی تخصیص کی کوئی وجہ نہیں تھی۔

اور رکوع ہی کی حالت میں ریگتے ہوئے آگے صف میں پہنچ جانے سے دو باتیں معلوم ہوئیں:

ایک تو یہ کہ مسجد کی حدود میں صف سے فاصلہ پر نیت باندھ کر امام کی اقتداء کر لینے سے نماز درست ہو جاتی ہے (وہ الگ بات ہے کہ بلا عذر ایسا کرنا مکروہ ہے، اور اسی مکروہ سے بچنے کے لئے رکوع ہی کی حالت میں دونوں حضرات صحابہ آگے صف میں پہنچ گئے)

۱ قال الالبانی:

قلت: ورجاله ثقات، و لولا أن مكحولاً قد عنعنه عن أبي بكر بن الحارث لحسنه، و لكنه عن

زيد بن ثابت صحيح (السلسلة الصحيحة، تحت حدیث رقم ۲۲۹)

دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ صف سے بہت زیادہ دور ہونے کی حالت میں نیت باندھ کر رکوع میں شریک نہیں ہوئے تھے، اگر ایسا ہوتا تو رکوع ہی کی حالت میں ریگتے ہوئے صف میں پہنچ جانا ممکن نہ تھا۔

تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ریگ کر آگے پہنچنے کا عمل اس لئے تھا، تاکہ چلنے کا عمل، عمل کثیر کی شکل اختیار نہ کرے۔ اے

البتہ آج کے دور میں عامۃ الناس کے لئے حکم یہی ہے کہ وہ صف میں پہنچنے کے بعد ہی نیت باندھیں، اگرچہ وہاں تک پہنچنے کی صورت میں رکعت نکل جائے۔

کیونکہ یہ بات ظاہر ہے کہ اگر اس میں ہر شخص کو کھلی اجازت مل جائے، تو اولاً تو اس کی شرائط کا لحاظ کرنا

اے! ملحوظ رہے کہ عذر کی صورت میں مشی سے نماز فاسد نہیں ہوتی، اور بغیر عذر کے اگر مشی قلیل ہو، تو فاسد نہیں ہوتی، اور اگر کثیر ہو تو فاسد ہو جاتی ہے، و فی تفسیر القلیل والکثیر اختلاف۔

بعض نے کثیر کی یہ حد بیان کی ہے کہ دو صفوں کے بقدر متواتر چلنا کثیر ہے، اور اس سے کم قلیل ہے، اور متواتر کا مطلب یہ ہے کہ ایک رکن کی مقدار بظہرے بغیر مسلسل چلے، اور اگر ایک رکن کی مقدار وقفہ کے بعد دوبارہ یا سہ بارہ چلے، تو یہ متواتر نہ کہلائے گا۔

مطلب فی المشی فی الصلاة (قوله وقیل لا تفسد حالة العذر) ای وإن کثر واختلف المكان ..... قال محمد فی السیر الکبیر : وبهذا نأخذ ثم لیس فی هذا الحدیث فصل بین المشی القلیل والکثیر جهة القبلة ؛ فمن المشایخ من أخذ بظاهره ولم یقل بالفساد قل أو کثر استحسانا . والقیاس الفساد إذا کثر ، والحديث خص حالة العذر فیعمل بالقیاس فی غیرها . وحکی عن أستاذہ الجواز فیما إذا مشی مستقبلا وکان غازیاً ، وكذا الخارج وکل مسافر سفره عبادة . وبعض المشایخ أولوا الحدیث . ثم اختلفوا فی تأویلہ ، فقیل تأویلہ إذا لم یجاوز الصفوف أو موضع سجوده وإلا فسدت ، وقیل إذا لم یکن متلاحقا بل خطوة ثم خطوة ، فلو متلاحقا تفسد إن لم یستدبر القبلة لأنه عمل کثیر ، وقیل تأویلہ إذا مشی مقدار ما بین الصیفین ، كما قالوا فیمن رأى فرجة فی الصف الأول فمشى إليها فسدها ، فإن کان هو فی الصف الثانی لم تفسد صلاته ، وإن کان فی الصف الثالث فسدت اھ ملخصا . ونص فی الظہیریة علی أن المختار أنه إذا کثر تفسد . هذا ، وذكر فی الحلیة أيضا فی فصل المکروهات أن الذی تقتضیه القواعد المذهبیة المستندة إلى الأدلة الشرعیة ووقع به التصریح فی بعض الصور الجزئیة أن المشی لا یخلو إما أن یكون بلا عذر أو بعذر ، فالأول إن کان کثیرا متوالیا تفسد وإن لم یستدبر القبلة ، وإن کان کثیرا غیر متوال بل تفرق فی رکعات أو کان قلیلا ، فإن استدبرها فسدت صلاته للمنافی بلا ضرورة وإلا فلا وکره ، لما عرف أن ما أفسد کثیره کره قلیله بلا ضرورة . وإن کان بعذر ، فإن کان للظہارة عند سبب الحدت أو فی صلاة الخوف لم یفسدها ولم یکره قل أو کثر استدبر أو لا ، وإن کان لغیر ما ذکر ، فإن استدبر معه فسدت قل أو کثر . وإن لم یستدبر ، فإن قل لم یفسد ولم یکره ، وإن کان کثیرا متلاحقا أفسد . وأما غیر المتلاحق ففي کونه مفسداً أو مکروها خلاف وتأمّل اھ ملخصا . وقال فی هذا الباب : والذی یظهر أن الکثیر الغیر المتلاحق غیر مفسد ولا مکروه إذا کانالعذر مطلقا ۱. ھ (رد المحتار، کتاب الصلاة، باب ما یفسد الصلاة وما یکره فیها، فروع مشی مستقبل القبلة هل تفسد)

مشکل ہے، اور دوسرے آج کل عوام نماز کھڑی ہونے کے بعد مساجد میں آنے کے عادی ہیں، جبکہ صحابہ کرام کے دور میں ایسے واقعات اکاڈکا ہوا کرتے تھے، پس آج کے دور میں آنے والے لوگ اگر اس پر عمل کریں گے، تو مسجد ایک تماشہ گاہ بن جائے گی، اور صرف بندی اور دوسرے نظم میں خلل واقع ہوگا، جو رکعت کے چھوٹ جانے سے زیادہ بڑی خرابی ہے۔ ۱۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت

حضرت ہبیرہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

لَا يَعْتَدُ بِالسُّجُودِ إِذَا لَمْ يُدْرِكِ الرَّكُوعَ (مُصَنَّفُ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، مَنْ قَالَ إِذَا

دَخَلْتَ وَالْإِمَامَ سَاجِدًا فَاسْجُدْ، حَدِيثٌ نُمْبَرُ ۲۶۳۰)

ترجمہ: جب رکوع کو نہ پائے، تو سجدہ کو پانے کا اعتبار نہیں ہوگا (ترجمہ ختم)

اور حضرت ہبیرہ، حضرت علی اور ابن مسعود رضی اللہ عنہما دونوں سے روایت کرتے ہیں:

قَالَ "مَنْ لَمْ يُدْرِكِ الرَّكْعَةَ فَلَا يَعْتَدُ بِالسَّجْدَةِ." (المعجم الكبير للطبرانی

حدیث نمبر ۹۲۳۶، واللفظ له، الأوسط لابن المنذر، ذكر الوقت الذي يكون فيه

المأموم مدركا للركعة خلف الإمام ثابت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : من

أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها ، حدیث نمبر ۱۹۹۵) ۲۔

ترجمہ: حضرت علی و ابن مسعود رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ جس نے رکوع کو نہیں پایا، تو سجدے کو

پانے کا اعتبار نہیں کیا جائے گا (ترجمہ ختم)

۱۔ ویکرہ لمن أتى الإمام وهو راكع أن يركع دون الصف وإن خاف الفوت ..... لأنه لا يخلو عن إحدى الكراحتين إما أن يتصل بالصفوف فيحتاج إلى المشي في الصلاة وإنه فعل مناف للصلاة في الأصل حتى قال بعض المشايخ : إن مشى خطوة خطوة لا تفسد صلاته وإن مشى خطوتين خطوتين تفسد ، وعند بعضهم لا تفسد كيفما كان ؛ لأن المسجد في حكم مكان واحد لكن لا أقل من الكراهة ، وإما أن يتم الصلاة في الموضع الذي ركع فيه فيكون مصليا خلف الصفوف وحده وإنه مكروه ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام (لا صلاة لمنبتذ خلف الصفوف) وأدنى أحوال النفي هو نفي الكمال ، ثم الصلاة منفردا خلف الصف وإنما تكره إذا وجد فرجة في الصف فأما إذا لم يجد فلا تكره ؛ لأن الحال حال العذر وإنها مستثناة ألا ترى أنها لو كانت امرأة يجب عليها أن تقوم خلف الصف ؟ (بدائع الصنائع، فصل وأما بيان ما يستحب فيها وما يكره) ۲۔ قال الهيثمي:

رواه الطبرانی في الكبير ورجاله موقوفون. (مجمع الزوائد، باب فيمن أدرك الركوع)

مطلب یہ ہے کہ رکوع کو پائے، تو رکعت کے پالینے کا اعتبار ہوتا ہے، لیکن اگر رکوع کو پائے اور سجدہ کو نہ پائے تو اس کی وجہ سے رکعت کے پالینے کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت

حضرت ابوالاحوص اور حضرت صہیر ہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

إِذَا لَمْ تُدْرِكِ الرَّكُوعَ فَلَا تَعْتَدُ بِالسُّجُودِ (مُصَنَّفُ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، حَدِيثِ نَمْبِرِ

۲۶۳۱، وَاللَّفْظُ لَهُ، سَنَّ الْبَيْهَقِيُّ، بَابِ إِذْرَاكِ الْإِمَامِ فِي الرَّكُوعِ، حَدِيثِ نَمْبِرِ ۲۶۸۲)

ترجمہ: جب آپ رکوع کو نہ پائیں، تو سجدے کا اعتبار نہیں کریں گے (ترجمہ ختم)

اور حضرت ابوالاحوص سے ہی روایت ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

مَنْ لَمْ يُدْرِكِ الْإِمَامَ رَاكِعًا لَمْ يُدْرِكْ تِلْكَ الرَّكْعَةَ (سَنَّ الْبَيْهَقِيُّ الْكَبِيرِيُّ،

بَابِ إِذْرَاكِ الْإِمَامِ فِي الرَّكُوعِ، حَدِيثِ نَمْبِرِ ۲۶۸۱)

ترجمہ: جس نے امام کو رکوع کی حالت میں نہیں پایا، تو اس نے اس رکعت کو نہیں پایا (ترجمہ ختم)

اور ابن منذر نے حضرت ابوالاحوص سے ان الفاظ میں روایت کیا ہے:

مَنْ أَدْرَكَ الرَّكُوعَ فَقَدْ أَدْرَكَ (الْأَوْسَطُ لِابْنِ الْمُنْذِرِ، ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ

الْمَأْمُومُ مَدْرَكَ لِلرَّكْعَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ ثَابِتٌ عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ

أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَهَا ، حَدِيثِ نَمْبِرِ ۱۹۹۳)

ترجمہ: جس نے رکوع کو پایا، اس نے (رکعت کو) پایا (ترجمہ ختم)

اور حضرت زید بن وہب فرماتے ہیں:

دَخَلْتُ أَنَا وَابْنُ مَسْعُودٍ الْمَسْجِدَ، وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ، فَرَكَعْنَا، ثُمَّ مَضَيْنَا حَتَّى

اسْتَوَيْنَا بِالصَّفِّ، فَلَمَّا فَرَغَ الْإِمَامُ قُمْتُ أَقْصَى، فَقَالَ: "قَدْ أَدْرَكْتَهُ." (الْمَعْجَمُ

الْكَبِيرُ لِلطَّبْرَانِيِّ حَدِيثِ نَمْبِرِ ۹۲۴۹، وَاللَّفْظُ لَهُ، الْأَوْسَطُ لِابْنِ الْمُنْذِرِ، ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي

يَكُونُ فِيهِ الْمَأْمُومُ مَدْرَكَ لِلرَّكْعَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ ثَابِتٌ عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ

أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَهَا ، حَدِيثِ نَمْبِرِ ۱۹۹۴) ۱

۱ قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات. (مجمع الزوائد، باب فيمن أدرک الركوع)

ترجمہ: میں اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ (نماز کے لئے) مسجد میں داخل ہوئے، اور امام رکوع کی حالت میں تھا، تو ہم نے (نیت باندھ کر) رکوع کیا، پھر ہم آگے صف کے ساتھ برابر ہو گئے، پھر جب امام سلام پھیر کر فارغ ہوا، تو میں رکعت ادا کرنے کے لئے کھڑا ہو گیا، تو مجھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ نے رکعت کو پالیا ہے (لہذا اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں) (ترجمہ ختم)

بعض روایات میں مسجد کے وسط میں پہنچ کر امام کے رکوع میں جانے اور اس کے بعد ان حضرات کے نیت باندھنے کا ذکر ہے، اور خیر القرون کے دور میں مساجد میں نمازیوں کی کثرت کے باعث گمان یہی ہے کہ مسجد میں صفوں کی تعداد کافی زیادہ ہوگی، اس لیے نیت باندھنے کے بعد صف میں ملنے کے لیے زیادہ چلنا نہیں پایا گیا ہوگا۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت

حضرت نافع رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ:

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: إِذَا فَاتَتْكَ الرَّكْعَةُ فَقَدْ فَاتَتْكَ السَّجْدَةُ

(سنن البيهقي الكبرى، باب إِذْرَاكُ الْإِمَامِ فِي الرُّكُوعِ، حديث نمبر ۲۶۸۴)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب آپ کا رکوع فوت ہو جائے، تو آپ کا سجدہ بھی فوت ہو گیا (ترجمہ ختم)

اس روایت میں مذکور رکعت کے الفاظ سے رکوع مراد ہے، جیسا کہ اگلی روایات میں وضاحت موجود ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ جب رکوع میں شامل نہ ہو سکے، تو سجدے کے ملنے سے رکعت ملنے کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اور ایک روایت میں حضرت نافع کے یہ الفاظ ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے:

مَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ رَاكِعًا، فَرَكِعَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ فَقَدْ أَدْرَكَ تِلْكَ

الرَّكْعَةَ (سنن البيهقي الكبرى، باب إِذْرَاكُ الْإِمَامِ فِي الرُّكُوعِ، حديث نمبر ۲۶۸۴)

ترجمہ: جس نے امام کو رکوع کی حالت میں پالیا، اور اس نے (نیت باندھ کر) امام کے سر اٹھانے سے پہلے رکوع کر لیا، تو اس نے اس رکعت کو پالیا (ترجمہ ختم)

اور امام ابن منذر رحمہ اللہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے یہ الفاظ روایت کئے ہیں:

إذا أدركت الإمام راكعاً فركعت قبل أن يرفع فقد أدركت ، وإن رفع قبل أن تر كع فقد فاتتک (الأوسط لابن المنذر، ذكر الوقت الذي يكون فيه المأموم مدر كاً للركعة خلف الإمام ثابت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها ، حديث نمبر ۱۹۹۲)

ترجمہ: جب آپ امام کو رکوع کی حالت میں پالیں، اور آپ (نیت باندھ کر) امام کے سر اٹھانے سے پہلے رکوع کر لیں، تو آپ نے رکعت کو پالیا، اور اگر امام نے آپ کے رکوع کرنے سے پہلے سر اٹھالیا، تو آپ کی رکعت فوت ہو جائے گی (ترجمہ ختم)

حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی روایت

حضرت ابوامامہ بن سہل بن حنیف رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

دَخَلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ الْمَسْجِدَ فَوَجَدَ النَّاسَ رُكُوعًا فَرَكَعَ ثُمَّ دَبَّ حَتَّى وَصَلَ الصَّفِّ (مؤطا امام مالک، حدیث نمبر ۳۵۶، کتاب النداء للصلاة، باب ما يفعل من جاء والإمام راكع، واللفظ له، سنن البيهقي حدیث نمبر ۲۶۸۹) ۱

ترجمہ: حضرت زید بن ثابت مسجد میں داخل ہوئے، تو لوگوں کو رکوع کی حالت میں پایا، تو انہوں نے (نیت باندھ کر) رکوع کر لیا، پھر پیروں سے ریگتے ہوئے (آہستگی سے) آگے صف میں پہنچ گئے (ترجمہ ختم)

اور حضرت امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو یہ روایت پہنچی ہے کہ:

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَا يَقُولَانِ : مَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ فَقَدْ أَدْرَكَ السَّجْدَةَ (سنن البيهقي الكبرى، باب إذراك الإمام في الرُّكُوع، حدیث نمبر ۲۶۸۵)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر، اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے کہ جس نے امام کے رکوع سے سر اٹھانے سے پہلے رکعت کو پالیا، تو اس نے سجدے کو بھی پالیا (ترجمہ ختم) اور حضرت سالم رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَا : إِنَّ وَجَدَهُمْ وَقَدْ رَفَعُوا رُؤُوسَهُمْ مِنَ الرُّكُوعِ كَبْرًا وَسَجَدًا ، وَلَمْ يَعْتَدَّ بِهَا (مصنف ابن ابی شیبہ، مَنْ قَالَ إِذَا دَخَلْتَ وَالْإِمَامُ سَاجِدًا فَاسْجُدْ، حدیث نمبر ۲۶۱۸)

ترجمہ: حضرت ابن عمر اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اگر نمازیوں کو اس حال میں پایا کہ وہ رکوع سے اپنا سر اٹھا چکے تھے، تو تکبیر تحریمہ کہے، اور سجدہ کرے، لیکن اس رکعت کو شمار نہیں کیا جائے گا (ترجمہ ختم)

مطلب یہ ہے کہ رکوع سے سر اٹھا لینے کے بعد تو رکعت کو شمار نہیں کیا جائے گا، لیکن اس سے پہلے پہلے رکعت کو شمار کیا جائے گا۔

حضرت عبداللہ بن زبیر، عطاء و ابن جریج کی روایت

اور حضرت عطاء سے روایت ہے:

أَنَّ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ عَلَى الْمُنْبَرِ يَقُولُ : إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ وَالنَّاسُ رُكُوعٌ فَلْيُرْكَعْ حِينَ يَدْخُلُ ثُمَّ يَدْبُ رَاكِعًا حَتَّى يَدْخُلَ فِي الصَّفِّ فَإِنَّ ذَلِكَ السُّنَّةُ ، قَالَ عَطَاءٌ : وَقَدْ رَأَيْتُهُ يَصْنَعُ ذَلِكَ ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَقَدْ رَأَيْتُ عَطَاءً يَصْنَعُ ذَلِكَ (المعجم الاوسط للطبرانی، حدیث نمبر ۷۰۱۶، واللفظ له، سنن البيهقي حدیث نمبر ۵۴۲۳، مستدرک حاکم حدیث نمبر

۷۳۴) ل

ل قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه" وقال الذهبي في التلخيص: على شرطهما. (حواله بالا) وقال الهيثمي:

رواه الطبراني في الاوسط ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد ج ۲ ص ۹۶)

وقال الالباني:

قال الطبراني "لا يروى عن ابن الزبير إلا بهذا الإسناد تفرد به حرملة . "قلت : و هو ثقة من رجال مسلم ، و من فوقه ثقات من رجال الشيخين ، و محمد بن نصر هو ابن حميد الوازع البزار ، و سماه غير الطبراني أحمد كما ذكر الخطيب (ج 3 ترجمته 1411، و ج 5 ترجمته 2625) وقال : و كان ثقة . و الحديث قال الهيثمي (2 / 96) : " . رواه الطبراني في "

﴿بقیہ حاشیہ اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

ترجمہ: انہوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر سے منبر پر تشریف فرما ہونے کی حالت میں یہ سنا کہ جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو، اور لوگ رکوع کی حالت میں ہوں، تو اسے داخل ہونے کے بعد (نیت باندھ کر امام کے ساتھ) رکوع کر لینا چاہئے (تاکہ اسے یہ رکعت مل جائے) پھر رکوع ہی کی حالت میں آہستگی سے صف میں داخل ہو جائے، یہ سنت (سے ثابت) ہے۔ حضرت عطاء نے فرمایا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور حضرت ابن جریج فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء کو بھی اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے (ترجمہ ختم)

اور حضرت مجاہد سے بھی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا یہ عمل مروی ہے۔ ۱

حضرت ابراہیم نخعی کی روایت

حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

وَلَا يَعْتَدُ بِالسُّجُودِ إِلَّا أَنْ يُدْرِكَ الرَّكُوعَ (مصنف ابن ابی شیبہ، مَنْ قَالَ إِذَا دَخَلْتَ وَالْإِمَامَ سَاجِدًا فَاسْجُدْ، روایت نمبر ۲۶۱۹)

ترجمہ: اور سجدے کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، مگر یہ کہ رکوع کو پالے (ترجمہ ختم)

متعدد جلیل القدر تابعین اور فقہاء کے اقوال

امام ابن منذر فرماتے ہیں:

﴿ گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ ﴾

الأوسط " ورجاله رجال الصحيح . " قلت : فالسند صحيح إن كان ابن جريح سمعه من عطاء فقد كان مدلسا وقد عنعنه ، و لكن قوله في آخر الحديث " : و قد رأيت عطاء يصنع ذلك " مما يشعر أنه تلقى ذلك عنه مباشرة ، لأنه يبعد جدا أن يكون سمعه عنه بالواسطة ثم يراه يعمل بما حدث به عنه ، ثم لا يسأله عن الحديث ولا يعلو به . هذا بعيد جدا ، فالصواب أن الإسناد صحيح . و الحديث أخرجه الحاكم (1 / 214) و عنه البيهقي (3 / 106) من طريق سعيد بن الحكم بن أبي مریم أخبرني عبد الله بن وهب به . و قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين و وافقه الذهبي ، و هو كما قال (السلسلة الصحيحة للالباني، تحت حديث رقم ۲۲۹) ۱ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، قَالَ : دَخَلْتُ أَنَا ، وَعَمْرُو بْنُ تَمِيمٍ الْمَسْجِدَ فَرَكِعَ الْإِمَامُ ، فَرَكِعْتُ أَنَا وَهُوَ ، وَمَشَيْتَا رَاكِعَيْنِ حَتَّى دَخَلْنَا الصَّفَّ ، فَلَمَّا قَضَيْنَا الصَّلَاةَ ، قَالَ لِي عَمْرُو : أَلَدَى صَنَعْتَ آتِفًا مِمَّنْ سَمِعْتَهُ ؟ قُلْتُ مِنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : قَدْ رَأَيْتَ ابْنَ الزُّبَيْرِ ، فَعَلَهُ (مصنف ابن ابی شیبہ، حدیث نمبر ۲۶۲۶)

قال قتادة ، وحميد ، وأصحاب الحسن : إذا وضع يديه على ركبتيه قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك ، وإن رفع الإمام رأسه قبل أن يضع يديه فإنه لا يعتد بها ، وممن قال إن من أدرك الإمام راكعاً فقد أدرك الركعة سعيد بن المسيب ، وميمون بن مهران ، وسفيان الثوري ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وحكي ذلك عن مالك بن أنس (الأوسط لابن المنذر، ذكر الوقت الذي يكون فيه المأموم مدركا للركعة خلف الإمام ثابت عن نبي الله ﷺ أنه قال : من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها ، حديث نمبر ۱۹۹۵) ترجمہ: حضرت قتادہ، حضرت حمید، اور حضرت حسن بصری کے اصحاب نے فرمایا کہ جب مقتدی اپنے ہاتھ، اپنے گھٹنوں پر امام کے سر اٹھانے سے پہلے رکھ لے، تو اس نے رکعت کو پالیا، اور اگر امام اس کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھنے سے پہلے اپنا سر اٹھالے، تو اس رکعت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔

اور امام کو رکوع کی حالت میں پالینے سے، رکعت پالینے کا قول حضرت سعید بن مسیب اور ميمون بن مهران اور حضرت سفیان ثوری اور امام اوزاعی، اور امام شافعی، اور امام احمد، اور اسحاق، اور ابو ثور کا بھی ہے، اور حضرت امام مالک بن انس سے بھی یہی مروی ہے (ترجمہ ختم) ان احادیث وروایات اور جلیل القدر تابعین کے آثار سے معلوم ہوا کہ امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو جانے سے رکعت ملنا معتبر ہوتا ہے، اور اگر امام کے ساتھ رکوع میں شامل نہ ہو سکے، اور اس کے شامل ہونے سے پہلے امام رکوع سے سر اٹھالے، تو پھر اس رکعت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، اگرچہ مقتدی سجدے میں شامل ہو جائے۔ لہذا بعض حضرات کا اس کے برعکس موقف اختیار کرنا، اور مذکورہ موقف کو غلط قرار دینے کی کوشش کرنا درست نہیں۔

فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

محمد رضوان

یکم/رمضان المبارک/۱۴۳۱ھ 12/اگست/2010ء

ادارہ غفران، راولپنڈی

کیا آپ جانتے ہیں؟

ترتیب: مولانا محمد ناصر

دلچسپ معلومات، مفید تجزیات اور شرعی احکامات پر مشتمل سلسلہ

عورتوں کے لیے پردہ کا حکم

(سلسلہ: سوالات و جوابات)

مؤرخہ ۱۱ جمادی الاولیٰ ۱۴۲۳ھ / ۱۱ جولائی ۲۰۰۳ء بعد نماز جمعہ کے سوالات اور

حضرت مدیری کی طرف سے ان کے جوابات

ان مضامین کو ریکارڈ کرنے، ٹیپ سے نقل کرنے، اور ترتیب و تخریج نیز عنوانات قائم کرنے کی خدمت مولانا محمد ناصر صاحب نے انجام دی ہے، اور اب حضرت مدیر صاحب دامت برکاتہم کی نظر ثانی کے بعد انہیں شائع کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان خدمات کو شرف قبولیت عطا فرمائیں..... ادارہ

سوال:..... کیا عورت کے لیے پردہ کرنا قرآن سے ثابت ہے، اور عورت کو کس طرح کا پردہ کرنا چاہیے؟

جواب:..... بلاشبہ عورت کے لیے پردہ کا حکم قرآن مجید سے ثابت ہے، لیکن جس طرح قرآن مجید میں نماز کا ذکر ہے، لیکن پانچ نمازوں کی تمام رکعتوں کا ذکر نہیں، اسی طرح قرآن مجید میں پردے کا ذکر ہے، لیکن پورے پردے کی تمام تفصیلات کا ذکر نہیں۔

تو جس طرح پانچ نمازوں کی تمام رکعتیں جو کہ فرض ہیں، اور قرآن میں ان کا ذکر نہیں، مگر پھر بھی سارے مسلمان پانچ نمازوں کو ان کی مقررہ رکعتوں کے ساتھ فرض سمجھتے ہیں، اسی طرح عورت کے لیے پردہ کا اصولی انداز میں قرآن مجید میں حکم ہے، مگر اس کی بہت سی جزئیات احادیث میں بیان کی گئی ہیں۔

کیونکہ قرآن مجید میں عموماً اصولی طور پر احکامات بیان ہوئے ہیں، اور احادیث میں ان اصولوں کی تفصیلات بیان ہوئی ہیں، اس اعتبار سے احادیث دراصل قرآن مجید کی شرح ہیں۔

ایسا نہیں ہے کہ قرآن کچھ بیان کر رہا ہے، اور حدیث کچھ اور، بلکہ قرآن اصول بیان کر رہا ہے، اور احادیث ان اصولوں کی جزئیات بیان کر رہی ہیں۔

جیسے ایک درخت ہے، جس کا تنا بھی ہے، اور شاخیں بھی، تو شاخیں بھی تنے کا حصہ ہیں، کوئی کہے کہ ہم شاخوں کو درخت کا حصہ نہیں مانتے، تو اُس کی یہ بات غلط ہے۔

اسی طرح قرآن مجید بھی وحی الہی ہے، اور احادیث بھی وحی الہی ہیں، لیکن گمراہ لوگ قرآن کا تو اعتبار کرتے ہیں، اور احادیث کا اعتبار نہیں کرتے۔

لوگوں کی حالت یہ ہے کہ نماز کے بارے میں یہ اصول اور ضابطہ مان لیں گے لیکن پردے کے بارے میں نہیں مانتیں گے، تو پھر قرآن پر عمل کیسے ہوگا؟

پیمانہ ایک ہی ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ جو مسائل اپنی طبیعت کے موافق ہوں، اُن کے لیے الگ معیار ہو، اور جو طبیعت کے خلاف ہوں، اُن کے لیے الگ پیمانہ ہو، جیسا کہ آج کل پردے اور دوسرے مسائل کے معاملے میں الگ پیمانے بنا رکھے ہیں۔

اس کے باوجود اگر کوئی کہے کہ قرآن سے ہی پردہ ثابت کریں، تو ہم کہیں گے کہ پہلے آپ پانچ وقت کی نمازیں تفصیلات کے ساتھ قرآن سے ثابت کریں، پھر پردے کی تفصیلات کے ثبوت کا سوال پیدا ہوگا۔

مستشرقین کا طرزِ تعلیم

دراصل یہ گمراہی عیسائیوں کی پیدا کردہ ہے، پھر عیسائیوں سے قادیانیوں نے یہ سبق پڑھا کہ شریعت کا جو حکم قرآن سے ثابت ہو، اُسے مانو ورنہ نہیں۔

اسی طرح اب امریکہ، فرانس اور یورپ سے اسلامی مضامین میں پی ایچ ڈی کر کے آنے والوں کو یہودی اور عیسائی جو پی ایچ ڈی کی ڈگری دے رہے ہیں، تو وہ یہی پٹیاں پڑھا رہے ہیں کہ نعوذ باللہ حدیث معیار نہیں، جو علم لوگ یہودیوں اور عیسائیوں سے سیکھنے جاتے ہیں، یہ وہ علم ہے کہ مسلمان وہ علم نہیں سیکھ سکے، اور نہ ہی وہ علم ان غیر مسلمانوں کو مسلمان کر سکا۔

مگر پھر بھی کافر ہوتے ہوئے وہ یہودی اور عیسائی مسلمانوں کو یہ علم پڑھاتے ہیں، اور مسلمان اُن کافروں سے یہ علم پڑھنے جاتے ہیں، پھر کافر ہوتے ہوئے جو علم وہ مسلمانوں کو پڑھا رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ اس علم کو غلط سمجھ کر پڑھا رہے ہیں، کیونکہ وہ اس علم پر عمل نہیں کرتے، اور پڑھا بھی غلط رہے ہیں، اور اس کی وجہ مسلمانوں کو گمراہ کرنا ہے۔

چنانچہ انہوں نے یہ باتیں پڑھائیں اور یہی باتیں آج میڈیا وغیرہ پر عام ہیں کہ ڈاڑھی قرآن سے

ثابت کرو، پردہ قرآن سے ثابت کرو، یہ چیز قرآن سے ثابت نہیں، یہ مولویوں کی باتیں ہیں۔
حالانکہ اگر وہ قرآن، حدیث اور پورا دین ہدایت حاصل کرنے کے لیے پڑھتے پڑھاتے تو پتہ چلتا کہ یہ
مولویوں کی باتیں ہیں، یا دین کی باتیں ہیں۔

انہوں نے پورا دین پڑھایا ہی نہیں، انہوں حدیثیں ایک طرف کر کے صرف قرآن لوگوں کے سامنے
کر دیا۔

در اصل یہ قادیانیوں سے چُرائے ہوئے سوالات ہیں کیونکہ قادیانی قرآن کا نام لے کر حدیثوں کا انکار
کرتے ہیں، تو یہ سوال ان لوگوں نے قادیانیوں سے چرایا ہوا ہے، اور قادیانیوں نے کافروں سے چرایا
ہے۔

پھر ان قادیانیوں سے آج کل کے لوگ متاثر ہو رہے ہیں، اور اس طرح کے سوالات کرتے ہیں کہ قرآن
مجید سے فلاں چیز کا پردہ ثابت کریں؟ خنزیر کا ناپاک اور حرام ہونا قرآن مجید سے ثابت کریں؟
جب خنزیر کا ناپاک اور حرام ہونا قرآن مجید سے ثابت کر دیا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس دور کے خنزیر
کا حرام ہونا ثابت کریں، اُس دور میں تو خنزیر نجاست کھاتے تھے، ناپاک تھے، آج کل تو گھاس، سبزی
اور سب کھاتے ہیں، پاک صاف ہوتے ہیں، آج کل کے خنزیر کا حرام ہونا ثابت کریں۔
ان لوگوں نے قرآن کے نام پر نئے نئے مسئلے گھڑ لیے ہیں۔

آج کل جو مسئلہ ٹی وی اور ریڈیو پر زیادہ اُٹھایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ عورت کے لیے اس طرح کا پردہ ثابت
نہیں۔

عورتوں کے لیے پردے کا اصولی حکم

حالانکہ قرآن مجید میں عورتوں کو پردے کا اصولی حکم اس طرح دیا گیا ہے:

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ

(سورہ نور، آیت نمبر ۳۱)

یعنی آپ ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجیے کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرم

گاہوں کی حفاظت کیا کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ ہونے دیا کریں۔

قرآن مجید کے اس اصولی حکم میں چہرے کے پردے سمیت پردے کی وہ تمام جزئیات داخل ہیں، جن کا

احادیث میں ذکر ہے؛ کیونکہ زینت اور خوبصورتی جس طرح عورت کی ٹانگ میں ہوتی ہے، اسی طرح چہرے میں بھی ہوتی ہے، بلکہ چہرے میں زیادہ ہوتی ہے۔

قرآن مجید میں ذکر کردہ اس اصول نے واضح کر دیا کہ ہر وہ چیز جسے دیکھ کر انسان کے دل میں میلان پیدا ہو، ہر اُس چیز کا چھپانا ضروری ہے، اور جس چیز میں زیادہ میلان ہو، اُس کا چھپانا زیادہ ضروری ہے، اور کیونکہ سب سے زیادہ کشش انسان کو چہرہ دیکھ کر ہوتی ہے، تو چہرے کا پردہ قرآن کے اس اصول سے ثابت ہو گیا۔

پردے کے طریقے

پھر ایک پردہ عورت کے جسم کا ہے، اور ایک عورت کے لباس کا ہے، اور ایک پردہ عورت کے لباس کے لباس کا ہے۔

ایک پردہ یہ ہے کہ عورت کا نہ برقعہ نظر آئے، نہ لباس نظر آئے، نہ جسم نظر آئے، گھر میں ہی رہے۔ یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے کہ بلا ضرورت عورت گھر سے نہ نکلے، بلکہ گھر میں ہی رہے، کوئی نہ عورت دیکھے، نہ عورت کی ذات دیکھے، نہ عورت کا برقعہ نظر آئے نہ چادر نظر آئے، عورت برقعے اور چادر سے نہیں بلکہ چادر دیواری کے ذریعے سے پردہ کرے کہ نامحرم مردوں اور عورتوں کے درمیان دیواریں حائل ہوں۔ پردے کے اس طریقے کو حجاب بالبیوت کہتے ہیں، یعنی عورتوں کا گھروں کے اندر رہ کر پردہ کرنا۔ اور ایک پردہ یہ ہے کہ عورت کے زیب و زینت والے لباس پر کسی اجنبی شخص کی نظر نہ پڑے، کیونکہ وہ لباس جو عورت کے جسم کے ساتھ لگا ہوتا ہے، اُس کو بھی اجنبی لوگوں کی نظروں سے چھپا کر رکھنا چاہیے، عورت کو اپنے جسم کی طرح اپنے خوبصورت لباس کو بھی اجنبی لوگوں کی نظروں سے چھپا کر رکھنا چاہیے۔ اسی خوبصورت اور چمکدار لباس کے پردے کے لیے برقعہ یا بڑی چادر سے پردہ کیا جاتا ہے۔ پردے کے اس طریقے کو حجاب باللباس کہتے ہیں، یعنی عورتوں کا لباس کے ذریعے پردہ کرنا۔ لیکن اب برقعہ بھی چمکدار ہونے لگا ہے؛ برقعہ اس لیے تھا کہ اندر کی چمک دمک چھپ جائے، لیکن آج کل کا برقعہ اندرونی چمک سے زیادہ چمک لے کر آ گیا ہے۔

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ آج کل عورتیں برقعوں میں ایسی چین اور نیل لگاتی ہیں کہ دیکھنے والے کا دل بے چین ہو جاتا ہے، اُس برقعے میں ملبوس کو دیکھ کر سوچتا ہے کہ کوئی حور کی بچی ہوگی،

چاہے اندر چڑیل کی ماں ہی نکلے۔

شریعت نے ایسے برقعے اور پردے کی تعلیم نہیں دی، بلکہ پردے کے لیے ایسا کپڑا ہونا چاہیے کہ جس میں کشش نہ ہو، چمک دار، بھڑک دار نہ ہو، جبکہ آج کل کے برقعوں میں بلیں بھی لگی ہوئی ہیں، جھال بھی لگے ہوئے ہیں، جیسے دو لہے پر سہرا باندھا ہو، دُور سے کوئی عجیب قسم کی پری سی لگتی ہے، اندر چاہے چڑیل کی ماں ہی ہو۔

انہیں چمک دار، مزین برقعوں کی وجہ سے لوگوں کو برقعے والی زیادہ اچھی لگتی ہیں، اگر برقعہ چمک دار نہ ہو تو پھر برقعے والی اچھی نہ لگے۔ ایسا برقعہ پہننے والی باوجود برقعہ پہننے کے شریعت کی نظر میں بے پردہ ہیں۔ اس لیے اس طرح کا برقعہ پہننا بھی منع ہے۔

بہر حال اگر کسی مجبوری سے عورت کو گھر سے باہر نکلنا پڑ جائے، تو جسم کے مکمل پردے کے ساتھ نکلے، بلا ضرورت ہتھیلی بھی بے پردہ نہیں کرنی چاہیے، البتہ اگر ضرورت اور مجبوری ہو تو کلائیوں سے نیچے نیچے ہاتھ کھلے رکھنے کی گنجائش ہے۔

بے پردہ عورتوں کی نحوست

لیکن آج کل کی عورتیں برقعہ پہننا تو درکنار ایسی بے حیا ہو کر پھرتی ہیں کہ آدھے بازو والی آستین اور کھلے گلے والے والا لباس پہنتی ہیں، یا وہ لباس جس کے اندر سے جسم جھلک رہا ہو، ایسی عورتوں کو شریعت پسند نہیں کرتی۔ عورتوں کے لیے تو شریعت کا یہاں تک حکم ہے کہ بازاری عورتوں سے بھی گھریلو عورتوں کو پردہ کرانے کا حکم ہے، بہشتی زیور میں مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ عورتوں کو بازاری عورتوں سے پردہ کرنا چاہیے۔

اس لیے وہ عورتیں جو اسی طرح کھلے عام بازاروں میں پھرتی رہتی ہیں، اُن سے اپنے گھر کی خواتین اور بچیوں کو الگ رکھنا چاہیے، اُن بازاری عورتوں میں بازاروں میں گھوم پھر کر جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں، نحوست کے اثرات پیدا ہو جاتے ہیں، پھر یہ اثرات اور جراثیم اُن عورتوں سے نکلے جاتے ہیں، جو اُس گندی اور منخوس فضاء سے دُور تھیں، اس سے اُن حیا دار عورتوں کے اعمال خراب ہوتے ہیں، اُن کے اندر رکھی ہوئی برکتیں اور نور ختم ہو جاتا ہے۔

اب خمیشت طبیعت کے لوگ ان بازاری عورتوں کو اچھا سمجھتے ہیں، جنہیں شریعت اتنا گندا سمجھتی ہے کہ پاک دامن گھریلو عورتوں کو بھی اُن گندی عورتوں سے پردہ کرنے کا حکم دیتی ہے۔

عبرت کده

﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ﴾

الوجویرہ

عبرت و بصیرت آمیز حیران کن کائناتی تاریخی اور شخصی حقائق

حضرت یوسف علیہ السلام (قسط ۲)

حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ کو قرآن مجید میں ”احسن قصص“ کہنے کی وجہ قرآن مجید میں بہت سے انبیاء کا تذکرہ بہت سے مقامات پر متفرق انداز میں کیا گیا ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ خصوصیت حاصل ہے، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا مکمل تذکرہ نہایت تفصیل کے ساتھ ایک ہی سورت میں کیا گیا ہے۔

اور اس واقعہ میں جس کو قرآن مجید میں ”احسن قصص“ کہا گیا ہے، اس میں جس قدر عبرتیں، حکمتیں، اور مواظبہ و نصائح موجود ہیں، وہ دوسرے کسی واقعہ میں یکجا میسر نہیں۔

درحقیقت حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ اپنے اندر عجیب و دلکشی لئے ہوئے ہے، یہ تاریخ ساز واقعہ اپنے تاریخی کرداروں کے ساتھ اس زمانہ کے عروج و زوال کی عظیم یادگار ہے، ایک فرد کے ذریعہ قوموں کے بننے، بگڑنے، گرنے اور ابھرنے کی ایسی منہ بولتی تصویر ہے، جو کسی تشریح و توضیح کی محتاج نہیں رہتی۔

یہ بدوی اور خانہ بدوش قبیلہ کے ایک یگار نہ روزگار ہستی اور عبقری شخصیت (حضرت یوسف علیہ السلام) کی حیرت انگیز تاریخ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کی بدولت اس زمانہ کی بڑی سے بڑی متمدن قوم کی رہنمائی اور ان پر حاکمانہ اقتدار کے لئے چن لیا تھا، اور شرف نبوت سے نوازا تھا۔ ۱

اور اس کو ”احسن قصص“ اس لئے کہا گیا ہے کہ اس قصہ میں کئی قسم کے نکات ہیں، مثلاً بادشاہوں سے

۱۔ وقیل: المراد منه: قصة يوسف عليه السلام خاصة، سماها أحسن القصص لما فيها من العبر والحكم والنكت والفوائد التي تصلح للدين والدنيا، من سير الملوك والمماليك، والعلماء، ومكر النساء، والصبر على أذى الأعداء، وحسن التجاوز عنهم بعد الالتقاء، وغير ذلك من القوائد (تفسير البغوي، تحت سورة يوسف) وقيل: سماها أحسن القصص لحسن مجاوزة يوسف عن إخوته، وصبره على أذاهم، وغفوه عنهم بعد الالتقاء بهم عن ذكر ما تعاطوه، وكرمه في العفو عنهم، حتى قال: (لا تشریب علیکم الیوم) (یوسف: 92) ولأن فيها ذكر الأنبياء والصالحين والملائكة والشياطين، والجن والإنس والأنعام والطير، وسير الملوك والممالك، والتجار والعلماء والجهال، والرجال والنساء وجيلهن ومكرهن، وفيها ذكر

غلاموں تک برتاؤ، عورتوں کا مکرو فریب، دشمنوں کی ایذاؤں پر صبر، اور قدرت کے وقت معاف کرنا، حاسد اور محسود (جس سے حسد کیا جائے) اور حسد کا انجام، انسان کی دین و دنیا کی خیر، انسان کی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی زندگی، بادشاہت و حکمرانی کے اصول وغیرہ وغیرہ۔ ۱

قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ چھیس مرتبہ آیا ہے، جن میں سے چوبیس جگہ صرف سورہ یوسف میں، اور ایک جگہ سورہ انعام میں، اور ایک جگہ سورہ نافر میں۔

آپ کو یہ فخر و اعزاز بھی حاصل ہے، کہ جس طرح آپ کے پرداد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر قرآن مجید کی ایک پوری سورت نازل ہوئی، اسی طرح آپ کے نام پر بھی قرآن مجید کی ایک پوری سورت نازل ہوئی۔

(جاری ہے.....)

﴿گزشتہ صفحے کا لقیہ حاشیہ﴾

التَّوْحِيدَ وَالْفَقْهَ وَالسِّيَرِ وَتَعْبِيرِ الرَّؤْيَا ، وَالسِّيَاسَةَ وَالْمَعَاشِرَةَ وَتَدْبِيرِ الْمَعَاشِ ، وَجَمَلَ الْفَوَائِدِ الَّتِي تَصَلِحُ لِلدِّينِ وَالدُّنْيَا وَقِيلَ : لِأَنَّ فِيهَا ذَكَرَ الْحَبِيبَ وَالْمَحْبُوبَ وَسِيرَهُمَا . وَقِيلَ : أَحْسَنَ هُنَا بِمَعْنَى أَعْجَبَ . وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْمَعَانِي : إِنَّمَا كَانَتْ أَحْسَنَ الْقَصَصِ لِأَنَّ كُلَّ مَنْ ذَكَرَ فِيهَا كَانَ مَأْلَهُ السَّعَادَةُ ؛ انْظُرْ إِلَى يُوسُفَ وَأَبِيهِ وَإِخْوَتِهِ ، وَامْرَأَةَ الْعَزِيزِ ؛ قِيلَ : وَالْمَلِكُ أَيْضًا أَسْلَمَ بِيُوسُفَ وَحَسَنَ إِسْلَامِهِ ، وَمُسْتَعْبِرَ الرَّؤْيَا السَّاقِي ، وَالشَّاهِدَ فِيمَا يُقَالُ ؛ فَمَا كَانَ أَمْرَ الْجَمِيعِ إِلَّا إِلَى خَيْرٍ (تفسير قرطبي تحت آيت ۳ من سورة يوسف)

۱۔ قصہ یوسف علیہ السلام احسن القصص، والسبب فی تسمیة هذه السورة أحسن القصص من بین سائر الأقسام هو ما تضمنته هذه القصة من العبر والحكم، وما اشتملت عليه من التوحيد والفقہ والسیر وتعبير الرؤيا، والسياسة والمعاشرة وتدبير المعاش، وجميل الفوائد التي تصلح للدين والدنيا، وذكر الأنبياء والصالحين، والملائكة والشياطين، والجن والإنس، والأنعام والطير، وأخبار الملوك والممالك، والتجار والعلماء والجهال، والرجال والنساء وحيلهن ومكرهن.

فهي قصة جامعة شاملة للدين والدنيا والحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأدبية المألى بالعبير والعضات، ولعل من أهمها الصبر على الأذى والعفو عند المقدرة (تفسير المنير للزحيلي، تحت آيت ۶ من سورة يوسف)

بلسلسلہ: اصلاح معاشرہ

اضافہ شدہ ایڈیشن

مُخْتَوْنَ سے نیچے کپڑا لٹکانے کا شرعی حکم

مرحمت کے لئے مُخْتَوْنَ سے نیچے تہبند، شلوار، پاجامہ، کرت اور پتلون وغیرہ کا کپڑا لٹکانے پر احادیث و روایات میں وارد شدہ سخت وعیدوں اور تنبیہوں کا ذکر، تکبر اور بغیر تکبر کے اور نماز وغیر نماز میں اس عمل کا شرعی جائزہ، نماز پڑھنے کے وقت کپڑا مُخْتَوْنَ سے اوپر کھینچ لینے اور موڑ لینے (Fold کرنے) کا شرعی حکم، مُخْتَوْنَ سے نیچے کپڑا لٹکانے کے مختلف حیلے اور بہانے اور ہجرت و اباحت پسندوں کے شبہات، اور ان کے جوابات۔ خواتین کے مُخْتَوْنَ سے اوپر شلوار کرنے کی شرعی حیثیت

مصیقت: مفتی محمد رضوان

موسمِ برسات میں حفاظتی تدابیر

برسات کا موسم جہاں رجم پھوہا اور بارش لے کر آتا ہے، وہیں پر ذرا سی بے احتیاطی سے اس موسم میں کئی بیماریاں بھی ہمیں گھیر لیتی ہیں، ان میں بدہضمی، قے و متلی اور دست آنا، ہیضہ اور بھوک کی کمی ہونا، بخار، پانی کی کمی ہونا، بچپش وغیرہ، شامل ہیں، ان سے بچاؤ کے لئے ہمیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم ان خطرناک بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں۔

ان میں زیادہ تر بیماریاں جراثیم سے پھیلتی ہیں، ان سے بچنے کے لئے ایک آسان اور سیدھا سادہ طریقہ یہ ہے کہ آپ صابن سے ہاتھ دھوتے رہیں، حقیقت یہ ہے کہ معمولی اور خطرناک ہر طرح کے وائرس سے بچاؤ کے سلسلے میں ہاتھوں کا صابن سے دھوتے رہنا ایک مؤثر ہتھیار ہے، ویسے تو یہ بات سب ہی کے لئے اہم ہے، لیکن بچوں کے لئے ہاتھوں کا صاف رکھنا خصوصیت سے اہم ہے، اور یہ صرف خود بچوں کے لئے اہمیت کا حامل ہے، بلکہ اس طرح یہ امکان بھی کم ہو جاتا ہے کہ بچوں سے جراثیم گھر کے دیگر افراد تک پہنچیں گے۔ یہ بیماریاں آلودہ غذا، اور پانی سے بھی پھیلتی ہیں، اس لئے ہمیں آلودہ پانی، گلے سڑے اور کٹے ہوئے پھلوں کے استعمال اور تریبوز کھیرے وغیرہ سے پرہیز کرنا چاہئے، پینے والے پانی کی صفائی کا خاص خیال رکھیں، پانی کو ابال کر یا فلٹر شدہ پانی ہی استعمال کریں۔

حفظانِ صحت کے اصولوں کے مطابق تیار شدہ اور تازہ خوراک استعمال کریں، برسات کے موسم میں اپنی غذا میں سرکہ، پیاز، اور پودینہ کا خصوصی استعمال کریں، مصالحہ دار یا مرغن غذا سے اجتناب کریں، اگر اسہال کی شکایت ہو تو جوس یا سوٹ ڈرنک (کولامشروبات) اور دودھ سے پرہیز رکھیں، البتہ شیر خوار بچوں کو ماں کا دودھ دیتے رہنا چاہئے، دستوں کی صورت میں آدھے لیہوں کا رس، نمک چینی حسبِ ذائقہ اور ایک چٹکی کھانے والا سوڈا پانی میں گھول کر استعمال کراتے رہنا چاہئے، غذا میں پہلے صرف شوربا، پختی یا چائے دیں، بعد ازاں ہلکی نرم غذا دیں، جیسے شوربا، چپاتی، کھچڑی، جو کا دلیا وغیرہ استعمال کرائیں۔

برسات کے موسم میں جلد کی بیماریاں داد، کھاج، خارش، اور پھوڑے پھنسیاں بھی خوب پھیلتی ہیں، ان بیماریوں سے بچنے کے لئے بھی صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھنا چاہئے، بارش کے گندے پانی، ندی نالوں میں بغیر ضرورت نہ جائیں، کیونکہ گندے پانی میں گھسنے اور نہانے سے بھی یہ بیماریاں آپ کو گھیر سکتی ہیں۔

ادارہ کے شب و روز

□..... جمعہ ۱۰/۱۷/۲۳ شعبان ۲/ رمضان متعلقہ مساجد میں حسب معمول وعظ و مسائل کی نشستیں منعقد ہوئیں۔
□..... ۱۹/۱۲/۵ شعبان اتوار بعد عصر ہفتہ وار مجلس ملفوظات منعقد ہوتی رہی (رمضان المبارک میں یہ مجلس موقوف رہے گی)

□..... ۱۲/ شعبان، اتوار مولانا سعید احمد اعوان صاحب زید مجدہ (مع بعض رفقاء) درالافتاء میں تشریف لائے، حضرت مدیر صاحب دامت برکاتہم سے تفصیلی مجالست ہوئی، اسی دن مولوی وکیل شاہ صاحب زید مجدہ (مدرس جامعہ اسلامیہ، صدر) بھی تشریف لائے، اور حضرت جی سے مفصل نشست رہی۔

□..... ۲۰/ شعبان، سوموار مولانا عبدالحمید تونسوی صاحب زید مجدہ (نواسہ مولانا عبدالستار تونسوی صاحب دامت فیوضہم) اور جناب غلام مصطفیٰ صاحب (چکوال) درالافتاء میں تشریف لائے، حضرت جی سے مفصل ملاقات رہی۔

□..... ۲۶/ شعبان اتوار، بعد ظہر ادارہ غفران کا سالانہ شورائی اجلاس منعقد ہوا، جس میں بیرونی ارکان شوری، حضرت مفتی سید عبدالقدوس ترمذی صاحب دامت برکاتہم (مہتمم، جامعہ حقانیہ، ساہیوال، سرگودھا) اور حضرت مولانا محمد زاہد صاحب دامت برکاتہم (شیخ الحدیث و نائب مہتمم جامعہ امدادیہ، فیصل آباد) تشریف لائے، مقامی جملہ اراکین شوری بھی اجلاس میں شریک تھے، اجلاس میں ادارہ کی سال بھر کی کارگزاری و روئیداد پیش ہوئی، مالیاتی گوشوارے ملاحظہ کئے گئے۔ کارگزاری پر معزز اراکین نے اطمینان کا اظہار فرمایا، کفایت شعاری اور خود کفالتی کے جاری نظام کو بظہر استحسان دیکھا گیا، اور حوصلہ افزائی کی گئی، قبل العصر اجلاس دعا کے ساتھ اختتام پذیر ہوا، حضرت مدیر صاحب کی معیت میں دونوں معزز مہمان ارکان اسلام آباد کو ہزار مسجد تشریف لے گئے، عصر کی نماز میں بڑے حضرت جی حضرت اقدس قبلہ نواب صاحب متعنا اللہ بطول بقائہ سے ملاقات ہوئی، بعدہ حضرت مفتی سید عبدالقدوس ترمذی صاحب واپس تشریف لے گئے، حضرت مولانا محمد زاہد صاحب ادارہ تشریف لائے، بعد مغرب ادارہ کا سالانہ یوم والدین کا جلسہ تھا، حضرت مولانا محمد زاہد صاحب دامت برکاتہم اس جلسہ کے مقرر اور مہمان خصوصی تھے، آپ نے مفصل بیان فرمایا، جس میں والدین کو تعلیم و تربیت کے اہم پہلوؤں اور اس مرحلے کی اہمیت و نزاکت کی طرف متوجہ کیا، جلسہ میں سالانہ امتحان کے نتائج بھی سنائے گئے، اور نمایاں نمبروں سے کامیاب ہونے والے طلبہ و طالبات میں انعامات تقسیم کئے گئے۔ اس موقع پر راولپنڈی، اسلام آباد کے چند اہل علم، ارباب افتاء بھی مدعو تھے، جلسہ کے بعد عشاء یہ ہوا، تمام مہمان حضرات اہل علم شریک ہوئے، رات ساڑھے دس بجے کے قریب یہ سلسلہ تکمیل پذیر ہوا، اور تقریب اختتام کو پہنچی۔

حافظ غلام بلال

اخبار عالم

دنیا میں وجود پذیر ہونے والے اہم و مفید حالات و واقعات، حادثات و تغیرات

- 21/ جولائی 2010ء بمطابق 8 شعبان 1431ھ: پاکستان: کابل کانفرنس، طالبان سے مصالحت کے منصوبے کی توثیق • وزیر اعظم گیلانی نے ملا عمر اور اسامہ کی پاکستان میں موجودگی کا امریکی دعویٰ مسترد کر دیا
- 22/ جولائی: پاکستان: طوفانی بارشوں نے تباہی بچادی 30 جاں بحق 23/ جولائی: پاکستان: ملک میں بارش، بلوچستان میں 50 افراد ریلے میں بہ گئے، 25 لاکھ برآمد، پنجاب و خیبر پختونخوا میں 21 جاں بحق
- 24/ جولائی: پاکستان: مقبوضہ کشمیر سے سیلابی ریلہ پاکستان میں داخل، 65 ہزار افراد محصور
- 25/ جولائی: پاکستان: آرمی چیف کی ملازمت میں توسیع • خیبر پختونخوا کے وزیر اطلاعات کا بیٹا نوشہرہ میں قتل
- 26/ جولائی: پاکستان: آزاد کشمیر کے 17 وزراء اور ایک مشیر عہدوں سے مستعفی 27/ جولائی: پاکستان: وزیر اطلاعات خیبر پختونخواہ کے گھر پر خودکش حملہ 8 افراد جاں بحق 28/ جولائی: پاکستان: ہفتہ وار 2 چھٹیوں اور توانائی بچت اقدام میں 31 اکتوبر تک توسیع 29/ جولائی: پاکستان: اسلام آباد نجی کمپنی کا مسافر طیارہ گر کر تباہ، 152 افراد جاں بحق 30/ جولائی: پاکستان: سردار عتیق آزاد کشمیر کے دسویں وزیر اعظم منتخب، عہدے کا حلف اٹھایا 31/ جولائی: پاکستان: پختونخوا میں اموات 500 سے تجاوز، بالائی علاقوں میں ہزاروں افراد محصور
- کیم/ اگست: پاکستان: سیلاب میں 800 ہلاکتوں کی تصدیق 2/ اگست: پاکستان: پنجاب کے سیلاب سے متاثرہ علاقے آفت زدہ قرار، تمام ٹیکس معاف، نقصانات کے ازالے کا اعلان 3/ اگست: پاکستان: کراچی: رکن سندھ اسمبلی کے قتل کے بعد فائرنگ، 33 جاں بحق 100 سے زائد زخمی، درجنوں گاڑیاں، دکانیں، پٹرول پمپس نذر آتش 4/ اگست: پاکستان: سیلاب سے مزید سینکڑوں دیہات زیر آب 5/ اگست: پاکستان: پشاور: خودکش حملے میں کمانڈنٹ ایف سی جاں بحق 6/ اگست: پاکستان: ورلڈ بینک کی متاثرین سیلاب کیلئے 8 کروڑ ڈالر امداد، ملٹی ڈونرز فنڈ بھی قائم، ہالینڈ کی 10 لاکھ یورو امداد کا اعلان، سعودیہ کا کھجور کا عطیہ
- 7/ اگست: پاکستان: سیلابی علاقوں میں بارش سے تباہی، سینکڑوں دیہات پانی میں ڈوب گئے، 3 افراد جاں بحق متعدد افراد زخمی، بڑا سیلابی ریلہ گھونگی میں داخل، 30 ہزار افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا
- 8/ اگست: پاکستان: حکمران اتحاد میں ضابطہ اخلاق طہ، کراچی میں ایف سی طلب، مزید 5 قتل 9/ اگست: پاکستان: اندرون سندھ جنوبی پنجاب، کئی بند ٹوٹ گئے، بڑے پیمانے پر تباہی 10/ اگست: پاکستان: اللہ تعالیٰ ناراض ہیں، حکمران اور عوام توبہ و استغفار کریں، علماء کرام 11/ اگست: پاکستان: امریکہ شدید مالی بحران سے

دو چار، ایک فوجی کمانڈ ختم، دفاعی بجٹ میں کمی کا اعلان 12 / اگست: پاکستان: ڈیڑھ کروڑ افراد متاثر 3 لاکھ مکانات تباہ، عالمی برادری فوری طور پر 459 ملین ڈالر زامہ امداد فراہم کرے، اقوام متحدہ 13 / اگست: پاکستان: ایک اور سیلاب کا خطرہ، پنجاب سندھ کے زیریں علاقوں کو وارننگ 14 / اگست: پاکستان: لاڑکانہ: کشتی لٹنے سے 30 متاثرین جاں بحق، جبکہ آباد خطرے میں 15 / اگست: تعطیل اخبارات 16 / اگست: پاکستان: سندھ کے کئی شہر ڈوبنے کا خطرہ، سینکڑوں مزید دیہات زیر آب 63 سال کے معاشی ڈھانچے کو گھڑی بھر میں تباہ کر دیا 17 / اگست: پاکستان: جعفر آباد ڈوب گیا، 12 افراد سیلابی ریلے کی نذر، لاکھوں محصور، خیبر پختونخواہ میں خوراک نہ ملنے سے 4 بچے جاں بحق۔

اضافہ و اصلاح شدہ تیسرا ایڈیشن

مرد و عورت کی نماز میں فرق کا ثبوت

کیا مرد و عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں؟ اور دونوں کی نماز کا طریقہ ایک جیسا ہے؟ اس سلسلہ میں احادیث و روایات، صحابہ و تابعین کے آثار کیا کہتے ہیں؟ اور محدثین و فقہائے کرام نیز اہل السنۃ والجماعۃ اس سلسلہ میں کیا ارشاد فرماتے اور کیا موقف رکھتے ہیں؟ اس سلسلہ میں وارد ہونے والی احادیث و روایات کی استنادی حیثیت کیا ہے؟ کیا مرد اور عورت کی نماز کے ایک جیسا ہونے اور دونوں کی نماز میں کوئی فرق نہ ہونے کی کوئی دلیل موجود ہے؟ اگر خواتین و حضرات ان سب باتوں کے مفصل و مدلل جوابات معلوم کرنا چاہتے ہیں، تو خالی الذہن ہو کر نیک نیتی اور یکسوئی کے ساتھ مصحفانہ اور مخلصانہ طریقہ پر اس مکمل رسالہ کا مطالعہ فرمائیں۔

بلسلسلہ: اصلاح معاشرہ

اضافہ شدہ ایڈیشن

حضور ﷺ کا خواتین کو اہم خطاب

حضور ﷺ کا وہ اہم خطاب جو آپ ﷺ نے خواتین کے جنم میں کثرت سے جانے کے متعلق فرمایا۔ اس خطاب میں خواتین کو فرمائی گئی اہم نصائح و ہدایات کی تشریح و تفصیل۔ خواتین کے کثرت سے جنم میں جانے کے اسباب و وجوہات۔ خواتین کو جنم سے بچانے والے اعمال کی توضیح

مصنف: مفتی محمد رضوان

ادارہ غفران: چاہ سلطان راولپنڈی پاکستان