

بَشِّرْهُم بِمَا الَّذِي أَنزَلْنَا فِيهِ الْقُرْآنَ
”رمضان کا مہینہ (وہ ہے) جس میں قرآن کریم اُتارا گیا ہے۔“

ایک ایسی کتاب کہ جس کی رہنمائی میں آپ رمضان المبارک کو کماحقہ وصول کر سکتے ہیں

دِلِ بَسْتَانِ رَمَضَانَ الْمُبَارَكِ

☆ رمضان المبارک کا استقبال و اہتمام، فضائل و مناقب، انوارات و تجلیات
☆ روزہ، بحر و افطار، تراویح و قرآن، اعتکاف، شب قدر اور صدقۃ الفطر کے فضائل و فوائد، احکام مسائل
☆ حضرت نبی اکرم ﷺ اور سلف صالحین کے معمولات رمضان المبارک
☆ ہمارے اکابر و مشائخ کے یہاں رمضان کے اہتمام و نظام الاوقات کا نصیحت آموز و نشیث تذکرہ
☆ عید کی رات کی عظمت، عید کے دن کا پیغام، نماز عید اور اس کے تفصیلی احکام و مسائل
☆ رمضان المبارک کے بعد کی زندگی کیسی ہو؟ یہ اور ان کے علاوہ اور بہت سی اہم و ضروری چیزوں
کے مفصل اور محقق تذکرے پر مشتمل قیمتی مجموعہ

زیرِ سرپرستی

محمد سلمان الخیر نعمی قاسمی سہانپوری

مؤتمہ جامعہ نعیمیہ سائنس العلوم اُدھاکھٹیرہ کالہہ سہانپور (پونہ انڈیا)

حسین اقدس الحاج مہولانعم احمد صائم مظاہری دستبرگاہم

استاذ حدیث مظاہر عرف مولانا سہانپوری

کتاب الکتاب متصیل دفتر سید مظاہر عرف مولانا سہانپوری

بِسْمِ رَفِضَاتِ الَّذِي أَنْزَلَ فِيهِ الْقُرْآنَ
”رمضان کا مہینہ (وہ ہے) جس میں قرآن کریم اُتارا گیا ہے۔“

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
اسْتَبِقُوا عِلَالِ الصَّيْحِ

دبستان
رمضان المبارک

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 "رمضان کا مہینہ (۱۱ ہے) جس میں قرآن کریم ۳۰ بار آیا ہے۔"

دلستانِ رمضان المبارک

- ☆ رمضان المبارک کا استقبال و اہتمام، فضائل و مناقب، انوارات و تجلیات
- ☆ روزہ، سحر و افطار، تراویح و قرآن، اعتکاف، شبِ قدر اور صدقۃ الفطر کے فضائل و فوائد، احکام و مسائل
- ☆ حضرت نبی اکرم ﷺ اور سلف صالحین کے معمولاتِ رمضان المبارک
- ☆ ہمارے اکابر و مشائخ کے یہاں رمضان کے اہتمام و نظام الاوقات کا نصیحت آموز و دلنشین تذکرہ
- ☆ عید کی رات کی عظمت، عید کے دن کا پیغام، نمازِ عید اور اس کے تفصیلی احکام و مسائل
- ☆ رمضان المبارک کے بعد کی زندگی کیسی ہو؟ یہاں ان کے علاوہ اور بہت سی اہم و ضروری چیزوں کے مفصل اور محقق تذکرے پر مشتمل قیمتی مجموعہ

محمد سلمان الخیر نعمی تقابلی سہیل نیوی

مفت محمد جاوید عمر بنیاد العلوم ابدھ کھنڈہ کالمہ ضلع سہیل پور (پٹی) انڈیا

دارالکتب تبان متصل دفتر مدبر نظامیہ سہیل پور

بِسْمِ اللَّهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

تفصیلات

دبستانِ رمضان المبارک

نام کتاب:

محمد سلمان الخیر نعمی قاضی سہا پور

مؤلف:

مفت محمد جواد عظیمی ریسرچر انجمن اہل علم و کلمہ کبیرہ کلاں ضلع سہا پور ضلع اندیا

جمادی الاخریٰ ۱۴۴۶ھ ۵ دسمبر ۲۰۲۴ء

سن اشاعت:

۲۷۲

صفحات:

گیارہ سو (1100)

تعداد:

متصل فرمیدے منطابہ وقت سہا پور
9718326097, 82793 66417

ناشر:

M.R.P:600

قیمت:

ملنے کا پتہ

دہلی، دیوبند اور سہارنپور کے سبھی معیاری کتب خانوں پر دستیاب ہے۔

ضروری درخواست

اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، بشری طاقت اور بساط کے مطابق کتابت، طباعت، تصحیح، حوالہ جات وغیرہ میں بھرپور احتیاط برتی گئی ہے، پھر بھی بہ تقاضائے بشریت اگر کوئی فروگزاشت یا غلطی نظر آئے، تو ازراہِ کرم مطلع فرمادیں، ان شاء اللہ آئندہ اس کی اصلاح کر دی جائے گی اور ہم نشاندہی کے لیے شکر گزار ہوں گے۔ (ادارہ)

فہرست مضامین

43	آخری پیغام	15	انتساب
	رمضان المبارک کی عظمت، حرمت اور فضیلت	17	عرض مرتب
48	حضرت نبی اکرم ﷺ کا خطبہ ماہ رمضان	20	تمہید
49	حضرت نبی اکرم ﷺ کی پہلی تقریر		ماہ رمضان کیا ہے؟
50	تشریح	29	ایک آسمانی اعلان
51	رمضان المبارک ہمدردی و غم خواری کا مہینہ		رمضان المبارک کی آمد اور ہماری ذمہ داریاں
54	چار چیزوں کی اس مہینہ میں کثرت	32	خطبہ نبوی ﷺ
54	کلمہ طیبہ کے فضائل	33	خطبہ نبوی ﷺ کی جھلکیاں
57	استغفار کے فضائل	35	استقبال رمضان اور اعمال کی فکر
57	آیات	36	اہتمام رمضان اور اکابرین
58	روایات	36	استقبال رمضان اور نظام الاوقات
61	جنت کی طلب اور جہنم سے پناہ	37	ہماری ذمہ داری
61	دو قابل غور باتیں		استقبال رمضان اور اس کے تقاضے
62	حضرت نبی اکرم ﷺ کی دوسری تقریر	39	رمضان کا استقبال کیسے کریں؟
62	تشریح	39	(۱) عظمت کا احساس
63	جبریلؑ کی تین بددعائیں اور رسول اللہ ﷺ کی آمین	40	(۲) نعمت کا احساس
63	تشریح	40	(۳) انابت الی اللہ
64	استقبال رمضان پر ایک اور نصیحت آموز خطبہ	41	(۴) پیش قدمی
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★		43	(۵) بہتر تبدیلی

83	رمضان المبارک میں عمرہ کرنے کی فضیلت	65	تشریح
84	رمضان المبارک میں نیکیوں کی قیمت	68	اُمتِ محمدیہ کے لیے پانچ انعامات
85	تشریح	69	رمضان میں اللہ کا ذکر کرنے والے
86	رمضان المبارک کی خوب قدر کیجیے	69	تشریح
87	تشریح	70	ذکر اللہ کی فضیلت و اہمیت
87	عارفین و صالحین کے یہاں رمضان کا اہتمام	71	آیات
89	دہلی اور اس کے اطراف میں رمضان کی بہار	72	روایات
93	ایک پُر اثر اور حسبِ حال نظم		تجلیاتِ رمضان المبارک
94	رمضان اُمتِ مسلمہ کیلئے کیا پیغام لیکر آتا ہے؟	76	رمضان المبارک اور مومن کی تمنا
	رمضان المبارک کو صحیح طور پر کیسے گزاریں؟	76	تشریح
95	کامیاب انسان	77	سب مہینوں کا سردار رمضان
95	ہماری خوش نصیبی	77	تشریح
96	بزرگی کا معیار	78	رمضان میں نبی اکرم ﷺ کے خصوصی اعمال
96	حضرت نبی اکرم ﷺ کی ترغیب	78	تشریح
96	رمضان میں معمولاتِ نبوی ﷺ	79	رمضان المبارک کا خصوصی اعزاز و اکرام
97	ہم رمضان کیسے گزاریں؟	79	تشریح
97	(۱) روزے کی حفاظت	80	اُمتِ محمدیہ کیلئے رمضان المبارک میں پانچ تحفے
98	زیادہ روزہ لگنے کی وجوہات	81	رمضان المبارک میں شیطان کی گرفتاری
99	(۲) عبادت کی کثرت	81	تشریح
99	عبادت میں رکاوٹ	82	ایک شبہ
99	موت کے بعد ہے بیدار دلوں کو آرام	83	شیطان کی گرفتاری کا ایک دوسرا مطلب
100	(۳) دعاؤں کی کثرت	83	تشریح

121	دو ضروری باتیں	101	(۴) تلاوت قرآن مجید کی کثرت
122	توبہ کا طریقہ	102	سلف صالحین کے واقعات
122	روزہ کی خاص صفت	102	حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا معمول
123	تشریح	102	حضرت رائے پوری رحمہ اللہ کا معمول
123	روزے کی حالت میں گناہوں سے بچنے	103	حضرت شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ کا معمول
127	ایک شبہ	103	حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کا معمول
127	روزے میں بندہ اللہ کی ایک صفت اپناتا ہے	104	مستورات کا قرآن سے لگاؤ
128	تشریح	105	اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا طریقہ
130	روزہ داروں کیلئے جنت کا خصوصی دروازہ		روزہ
131	تشریح	107	روزہ کی فضیلت و اہمیت
132	رمضان کا ایک روزہ	108	تشریح
132	تشریح	108	روزے کے فوائد و ثمرات
133	رمضان کا روزہ نہ چھوڑیے نہ توڑیے	109	تقویٰ کا حصول اور اس کے ثمرات
135	روزہ؛ اسلام کا رکن عظیم ہے	110	تقویٰ کے ثمرات و فوائد
136	روزہ سے کوتاہیوں کا ازالہ	112	لمحہ فکر یہ اور دعوت غور و فکر
136	تشریح	116	بے عمل روزے داروں کیلئے وعید
137	روزہ؛ جسم کی زکوٰۃ	116	روزہ؛ رمضان کی اہم ترین عبادت
137	تشریح	118	روزے کی فرضیت اور اس سے متعلقہ مسائل
138	روزہ ڈھال ہے	120	پورے مہینے کے روزے کہاں سے فرض ہوئے؟
139	تشریح	120	روزہ کی حالت میں دعاؤں کا اہتمام کیجیے!
141	روزہ اور قرآن کی بندہ کے حق میں سفارش	121	روزہ؛ گناہوں کی معافی کا بہترین ذریعہ
141	تشریح	121	تشریح

168	انطار کی فضیلت	145	تنبیہ
169	انطار کے وقت دعاؤں کا اہتمام	145	رمضان المبارک میں قرآن کی تلاوت
171	انطار کی دعا	148	رمضان اور رسول اللہ ﷺ عبادت و ریاضت کا حال
171	فائدہ	149	صیام و قیام پر اسلاف کے بعض آثار و اقوال
171	روزہ کس چیز سے انطار کرنا چاہیے	150	روزہ کی اقسام؛ طبقات انسانی کے حوالے سے
172	کھجور کی اہمیت	151	(۱) عوام کا روزہ
173	طب نبوی میں کھجور	151	(۲) خواص العام کا روزہ
173	سائنس کیا کہتی ہے؟	152	(۳) خواص الخاص کا روزہ
174	روزہ جلدی انطار کریں	153	(۴) اخص الخواص کا روزہ
175	مسجد میں انطار	154	روزہ اور صحت
176	مغرب کی نماز میں تاخیر		روزہ؛ احکام و مسائل
176	بچوں کا روزہ	157	چند اہم اور ضروری مسائل
177	ایک مصیبت	160	سحری
178	روزہ کشائی کی تقریبات	162	سحری میں تاخیر کرنی چاہیے
178	روزہ انطار کرانا	163	ایک غلط فہمی کا ازالہ
179	انطار پارٹیاں	164	سحری کے چند اور مسائل
180	رمضان کے مہینے میں ہوٹل کھولنا	165	سحری کے متعلق کچھ اہم گزارشات
180	انطار سے متعلق کچھ اور باتیں	165	سحری کیلئے جگانے کا مسئلہ
	روزہ سے متعلق چند مزید ضروری مسائل	166	انتہائی اہم اور قابل توجہ بات
181	روزے کے فدیہ کی مقدار	166	رمضان میں تہجد
181	روزہ میں انجکشن یا ڈرپ لگانے کا حکم	167	رمضان میں فجر کی نماز
182	روزہ کی حالت میں انہیلر وغیرہ کا استعمال	168	انطار

212	امام شافعیؒ	182	روزے کی حالت میں ڈائیلیسز کروانے کا حکم
212	امام احمد بن حنبلؒ	183	روزہ کی حالت میں بھاپ لینے کا حکم
214	حضرت عائشہؓ کی حدیث کی مکمل عبارت اور اس کا صحیح مفہوم	183	شوگر کے مریض کا روزے میں انسولین لگانا
217	ایک شبہ کا ازالہ	183	روزہ کی حالت میں برش کرنے کا حکم
218	دوسرے شبہ کا ازالہ	184	روزہ کی حالت میں احتلام ہو جانا
218	تیسرے شبہ کا ازالہ		تراویح
218	خصوصی توجہ	186	تراویح؛ رمضان المبارک کی اہم ترین عبادت
	تراویح؛ احکام و مسائل	186	تراویح
220	تراویح کی نیت کا طریقہ	186	نماز تراویح کی فضیلت
221	تراویح کی دعا کا ثبوت	186	تشریح
222	تسبیح تراویح میں لفظ ”العظْمۃ“ کے تلفظ کی تحقیق	187	تراویح کے معنی
223	تراویح میں آیت سجدہ کا اعلان	188	تراویح؛ سنتِ مؤکدہ ہے
224	تراویح میں تین رکعات اکٹھی پڑھ لینا	188	تشریح
224	تراویح کی چار رکعات ایک سلام سے پڑھنا	189	قیام اللیل کی اہمیت
225	تراویح سے پہلے وتر پڑھنے کا حکم	190	نماز تراویح اور اس کی تعداد رکعات
226	تراویح چھوڑنے والے کے روزے کا حکم	193	نماز تراویح کی تعداد رکعات اور اختلافِ اُمت
227	کیا تراویح چھوڑنے یا آٹھ رکعات پڑھنے سے گناہ ہوگا؟	195	نماز تراویح نبی اکرم ﷺ کے زمانے میں
227	نائٹ ڈیوٹی کی وجہ سے تراویح چھوڑنا	201	نماز تراویح خلفائے راشدین کے زمانے میں
228	گھروں میں باجماعت تراویح پڑھنا/پڑھانا	202	تشریح
230	تراویح میں قرآن کریم دیکھ کر پڑھنا	211	نماز تراویح سے متعلق اکابرین اُمت کے اقوال
231	نماز تراویح کے بعد دعا	211	امام ابوحنیفہؒ
231	شبینہ پڑھنے کا حکم	211	امام مالکؒ

اعتکاف	233	تراویح میں تکمیل قرآن کے موقع پر وعظ
اعتکاف: فضائل و فوائد، احکام و مسائل	233	تراویح میں تکمیل قرآن کے موقع پر مٹھائی
اعتکاف کیا ہے؟	234	رمضان میں اکرام حافظ یا امام صاحب کی اضافی خدمت
اعتکاف کی روح	236	تراویح کی اجرت، امام صاحب کا ہدیہ
حکمت	236	ایک لطیفہ
اعتکاف اور انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت	250	رمضان اور قرآن
نبی اکرم ﷺ کا اعتکاف	241	امام الانبیاء علیہ السلام کا رمضان میں تلاوت کرنا
اعتکاف کے فضائل	241	رمضان میں ساٹھ (۶۰) قرآن ختم
تشریح	241	قرآن مجید کی تلاوت اور رچ بسی
اعتکاف: جہنم سے بہت دوری کا سبب	242	ہر رات ایک قرآن ختم
تشریح	242	نفل عبادت اور قرآن کی تلاوت
اعتکاف کا ثواب دو حج اور دو عمروں کے برابر	242	رمضان اور سترہ (۱۷) قرآن
تشریح	242	تین دنوں میں قرآن ختم
اعتکاف کی فضیلت و سُنّت، قرآن مجید میں	242	ماہ رمضان میں نوے (۹۰) قرآن ختم
اعتکاف کی حکمتیں اور فائدے	243	۳۳ مرتبہ قرآن ختم
اعتکاف ایک عظیم نبوی سنت، اسے حقیر نہ سمجھیں!	243	تین قرآن ختم
اعتکاف سے متعلق ضروری مسائل	243	ایک رات میں ایک قرآن
اعتکاف کیوں؟	243	قرآن مجید میں تدبر و تفکر
اعتکاف کا حکم	244	روزانہ ایک قرآن ختم
اعتکاف کے لیے بہترین جگہ	244	رمضان میں چالیس پارے روزانہ
کسی دوسرے محلے، بستی یا شہر میں اعتکاف	244	یومیہ قرآن کا ختم
اعتکاف کی قسمیں	244	مستورات کا قرآنی شغف

اعتکاف درست ہونے کی شرطیں	266	شب قدر
اعتکاف کے مستحبات و آداب	266	شب قدر کی اہمیت
اعتکاف میں مباح چیزیں	267	شب قدر کا معنی و مفہوم
کن عذروں کی بنا پر معتکف مسجد سے نکل سکتا ہے	267	شب قدر کی فضیلت
اعتکاف کے مکروہات	268	بیرات کیوں عطا ہوئی؟
اعتکاف کو فاسد کرنے والے امور	268	امت محمدیہ کی خصوصیت
اعتکاف کن صورتوں میں توڑا جاسکتا ہے؟	268	پہلی اُمتوں میں عابد کسے کہا جاتا تھا؟
اعتکاف کی قضا	269	شب قدر ہزار مہینوں سے افضل رات
اعتکاف کا فدیہ	269	تشریح
اعتکاف کرنے والے کیلئے خاص رعایتیں	270	بد نصیب کون؟
پوری شرعی مسجد میں کہیں بھی رہے	270	تشریح
بشری تقاضوں کیلئے مسجد سے نکلنا	271	شب قدر کو مخفی کیوں رکھا گیا؟
مسجد میں ریح خارج کرنا	271	ایک جھگڑا علم شب قدر سے محرومی کا سبب بنا
سگریٹ، بیڑی اور تمباکو کا استعمال	271	ایک صحابی کو (شب قدر سے) آگاہ فرمانا
دعا و سلام اور ملاقات	272	شب قدر کی تعیین
درس و تدریس اور تعلیم	272	حکمت
حجامت بنانا/ بنوانا	273	شب قدر کس کو ملتی ہے؟
دنیوی معاملات و علاج و معالجہ	273	شب قدر کی پہچان
چہل قدمی اور ورزش	273	شب قدر کے اعمال
پلنگ یا چارپائی پر سونا	274	ایک ضروری بات
فون کا استعمال	274	فائدہ
بیوی سے گفتگو	274	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

313	سحری و افطاری کا معمول	313	صدقۃ الفطر
314	برکت سے کیا مراد ہے؟	295	صدقۃ الفطر؛ فضائل و فوائد، احکام و مسائل
315	سحری میں تاخیر اور افطار میں تعجیل	301	صدقۃ فطر کیا ہے؟
316	سحری میں تاخیر	302	صدقۃ فطر مقرر ہونے کی وجہ
317	رسول اللہ ﷺ کس چیز سے روزہ افطار فرماتے	302	صدقۃ فطر کا وجوب
318	بھوک کی حالت میں طعام کو نماز پر فوقیت دینا	302	صدقۃ فطر کس پر واجب ہے؟
318	بہترین عمل؛ عمل مداومت	303	صدقۃ فطر کے واجب ہونے کا وقت
320	(۲) معمول قیام رمضان	303	صدقۃ فطر کی ادائیگی کا وقت
321	(۳) معمول ختم قرآن؛ ائمہ و فقہاء کی رائے میں	304	صدقۃ فطر کی مقدار
322	دورانِ رمضان رسول اللہ ﷺ اور حضرت جبریلؑ کے دور کا معمول	304	صدقۃ فطر میں آدھا صاع گےہوں کے بعض دلائل
323	(۴) معمول تہجد	305	صدقۃ فطر یکساں یا اپنی حیثیت کے مطابق دینا؟
323	فضائل نماز تہجد	306	گےہوں کے بدلے قیمت دی جاسکتی ہے؟
325	تہجد کا لغوی مفہوم	306	صدقۃ فطر کس کو دیا جائے گا؟
325	نماز تہجد کے اوقات	307	متفرق مسائل
326	تہجد کے وقت کی دعا		رمضان المبارک میں معمولاتِ نبوی ﷺ
328	(۵) کثرت صدقات و خیرات	309	معمولاتِ نبوی ﷺ کا اجمالی جائزہ
329	(۶) معمول اعتکاف	309	(۱) صیام رمضان اور معمولاتِ نبوی ﷺ
	رمضان المبارک میں اسلاف کے معمولات	310	رسول اللہ ﷺ کا دعا فرمانا
331	اہل مکہ کے معمولات	310	رمضان کا چاند دیکھنے پر خصوصی دعا
331	اہل مدینہ کے معمولات	310	رمضان المبارک کو خوش آمدید کہنا
332	نماز تراویح اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا معمول	311	رمضان اور شعبان میں روزوں کا اتصال
332	رمضان المبارک میں ہمارا معمول؛ ایک لمحہ فکریہ	313	کثرت عبادت و ریاضت

نماز تہجد اور اس کی اہمیت و فضیلت	333	قطب الارشاد مولانا شاہ عبدالقادر رائے پوری (م: ۱۳۸۳ھ/۱۹۶۲ء)
نماز تہجد اور صحائے اُمت	338	معمولاتِ رمضان المبارک
فرض نماز اور تہجد کی نماز میں فرق	340	ربیع التبلیغ مولانا محمد یوسف کاندھلوی (م: ۱۳۸۳ھ/۱۹۶۵ء)
رمضان المبارک میں اکابر و مشائخ کے معمولات	378	معمولاتِ رمضان المبارک
حبہ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی (م: ۱۳۹۷ھ/۱۸۸۰ء)	342	معمولاتِ رمضان المبارک
سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر گئی (م: ۱۳۶۷ھ/۱۸۹۹ء)	344	معمولاتِ رمضان المبارک
امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی (م: ۱۳۲۳ھ/۱۹۰۵ء)	345	معمولاتِ رمضان المبارک
شیخ الاعاظم حضرت مولانا محمد یحییٰ کاندھلوی (م: ۱۳۳۳ھ/۱۹۱۶ء)	347	معمولاتِ رمضان المبارک
قطب العالم مولانا شاہ عبدالرحیم رائے پوری (م: ۱۳۳۷ھ/۱۹۱۹ء)	351	معمولاتِ رمضان المبارک
شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی (م: ۱۳۳۹ھ/۱۹۲۰ء)	353	معمولاتِ رمضان المبارک
شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندھلوی (م: ۱۳۰۲ھ/۱۹۸۲ء)	382	معمولاتِ رمضان المبارک
شیخ الامت مولانا سید محمد جلال آبادی (م: ۱۳۱۲ھ/۱۹۹۲ء)	391	معمولاتِ رمضان المبارک
حضرت جی مولانا انعام الحسن کاندھلوی (م: ۱۳۱۶ھ/۱۹۹۵ء)	394	معمولاتِ رمضان المبارک
فقیر الامت حضرت مفتی محمود الحسن گنگوہی (م: ۱۳۱۷ھ/۱۹۹۶ء)	396	معمولاتِ رمضان المبارک
حبیب الامت مولانا قاری صدیق باندوی (م: ۱۳۱۸ھ/۱۹۹۷ء)	403	معمولاتِ رمضان المبارک
فدائے ملت حضرت مولانا سید اسعد مدنی (م: ۱۳۲۷ھ/۲۰۰۶ء)	409	معمولاتِ رمضان المبارک
عید کی رات: انعام کی رات		
شبِ عید کی فضیلت	414	
صحابہ کرامؓ اور ائمہ سلف صالحینؓ کے ارشادات و معمولات	416	
عید کا دن	361	
عید کو عید کیوں کہتے ہیں؟	421	
عیدین کے مشروع ہونے کی دلیل	421	
عیدین (یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ) کیا ہیں؟	423	
عید کے دن فرشتوں کا مبارک باد دینا	424	
بالی تبلیغ حضرت جی مولانا محمد الیاس کاندھلوی (م: ۱۳۶۳ھ/۱۹۴۳ء)	365	
شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی (م: ۱۳۷۷ھ/۱۹۵۷ء)	369	

449	عید کی مبارک باد دینا	424	عید کے دن اللہ کا اپنے عبادت گزار بندوں پر نحر فرمانا
450	عید کی نماز کے بعد مصافحہ و معافہ	425	عید کے دن فقراء و مساکین کو کھانا کھلانے کا ثواب
450	عورتوں کا عید کی نماز کے لیے عید گاہ جانا	426	عید کا دن؛ دعاؤں کی قبولیت کا دن
454	جمعہ کے دن عید ہو تو جمعہ کا حکم	426	عید کے دن دف بجانا
454	عید کی نماز میں ایک رکعت یا دونوں نکل جائے	427	عید کے دن کھیل کود کے پروگرام اور انہیں دیکھنا
455	عید کی جماعت نہ مل سکے تو کیا کرے	429	تشریح
456	اگر جمعہ یا عید کی نماز فاسد ہو جائے تو کیا کرے	431	عید کا دن، اللہ کی عطا اور بخشش کا دن
	رمضان المبارک کے بعد کی زندگی	432	فرمانبرداروں کیلئے خوشی اور فرمانوں کیلئے حسرت کا دن
459	تقویٰ	435	عید الفطر کو خوشی کا دن کیوں قرار دیا گیا؟
460	تعلق مع اللہ		نماز عید الفطر اور اس کے احکام و مسائل
461	اخلاص	436	عید الفطر کا پیغام
462	عبادات	438	عید الفطر کے سنن و آداب
463	انفاق فی سبیل اللہ	439	نماز عید مع طریقہ
464	حیا اور شائستگی	440	عید کی نماز سے پہلے نوافل پڑھنا
466	اخلاق اور حسن معاشرت	440	عید کی نماز کے بعد دعا کا حکم
☆.....☆.....☆		441	خطبہ کے دوران کی تکبیریں
		442	نماز عید عید گاہ میں پڑھنا سنت مؤکدہ ہے
		443	بارش یا کسی اور عذر کی وجہ سے مسجد میں نماز عید
		443	عیدین کی نماز میں مسنون قرأت
		444	نماز عید میں خطبہ کا حکم
		444	عید الفطر کا خطبہ
		447	خطبات عیدین کے آغاز و اختتام پر تکبیرات کی تحقیق

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

﴿ اِنْتِساب ﴾

☆..... مرکزِ علم و فن، منبعِ رشد و ہدایت، اُم المدارسِ مادرِ علمی: دارالعلومِ ردیو بند
 مخزنِ اسرار و حکمِ مادرِ علمی: مدرسہ مظاہرِ علوم سہارنپور
 منبعِ علوم و معارفِ مادرِ علمی: دارالعلوم وقف شاہ بہلول سہارنپور کے نام
 ☆..... مشفق و محسنِ مربی و مکرم والدینِ محترمین کے نام

(اور

☆..... اُن تمام اساتذہ گرامی قدر کے نام جن کے سامنے احقر نے زانوئے تلمذ تہہ کیا، اور جن
 کی دینی، علمی، عملی، فکری، اصلاحی اور قلمی ذہن سازی اور پُر خلوص محبت و محنت کے طفیل کسی درجہ علم دوستی
 اور کتبِ نبی کا ذوق و شوق عطا ہوا۔ فجزاہم اللہ عنا وعن هذا اللین أحسن الجزاء۔

الہی! اگرچہ یہ تحفہ میرا ناقابلِ منظور ہے
 پر جو ہو مقبول کیا رحمت سے تیری دور ہے

☆

محمد سلمان الخیر النعمی قاسمی سہارنپوری

عفا اللہ عنہ و عافاہ

الحبیب مسجد: 40 فناروڑ، شاہین باغ، جامعہ نگر، اوکھلا، نئی دہلی

برائے رابطہ

8279366417

﴿ عرض مرتب ﴾

الحمد لله رب العلمين ، والصلاة والسلام على خاتم الانبياء وأشرف المرسلين ،

وعلى آله وأصحابه واتباعه أجمعين الى يوم الدين ، أما بعد !

رمضان المبارک کا مہینہ اپنی عظمت اور تقدس کے لحاظ سے کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، عبادتوں کا یہ مہینہ نیکیوں کا موسم بہار بھی ہے، جن بندگان خدا کو اللہ توفیق دیتا ہے وہ نیکیوں کے اس موسم بہار سے خوب لطف اٹھاتے ہیں، اور اپنا دامن مراد بھر لیتے ہیں، رات کے آخری حصے میں اٹھ کر سحری کھانا، فجر کی نماز باجماعت ادا کرنا، دن بھر روزے رکھنا، شام کو افطار کرنا، نماز تراویح پڑھنا، تہجد کا اہتمام کرنا اور قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ وہ عبادتیں ہیں جو اس خاص مہینے میں خاص طور پر ادا کی جاتی ہیں، بہت سے لوگ اس مہینے کے آخری عشرے میں اعتکاف کی سنت بھی ادا کرتے ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کو پورے سال اس ماہ مقدس کا انتظار رہتا ہے اور جب یہ مہینہ انہیں مل جاتا ہے تو وہ اسے پا کر اس قدر خوش ہوتے ہیں جیسے انہیں کوئی متاع گم شدہ حاصل ہو گئی ہو، اس مہینے کی اہمیت اور عظمت کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ ماہِ رجب کے آغاز سے ہی ہمارے آقا حضرت امام الانبیاء والمرسلین جناب محمد رسول اللہ ﷺ رمضان کی آمد کا انتظار شروع فرمادیتے تھے اور اس تک پہنچنے کی دعا کیا کرتے تھے:

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبٍ وَشَعْبَانَ وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ.

(مسند الامام احمد: ۲۵۹/۱، المعجم الأوسط: ۱۸۹/۴، برقم: ۳۹۳۹، مجمع الزوائد: ۱۶۰/۲)

”اے اللہ! ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔“

ملا علی قاریؒ اس حدیث پاک کی تشریح میں لکھتے ہیں:

”یعنی ان مہینوں میں ہماری طاعت و عبادت میں برکت اور زیادتی عطا فرما اور ہماری عمر لمبی کر کے بہ کمال

ادراک رمضان المبارک میں قیام و صیام کی توفیق عطا فرما۔“ (مرقاۃ المفاتیح: ۴۱۸/۳، ط: دارالکتب العلمیۃ)

اور حضرت عبادہ ابن صامتؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ ہمیں رمضان کی آمد پر یہ دعا کرنے کی

تعلیم فرماتے تھے:

اللَّهُمَّ سَلِّمْ لِي رَمَضَانَ وَرَمَضَانَ لِي وَسَلِّمْ لِي مُتَقَبِّلًا. (کنز العمال: ۵۸۴/۸)

”اے اللہ! مجھے رمضان کے لیے اور رمضان کو میرے لیے صحیح سلامت رکھئے اور رمضان کو میرے لیے سلامتی کے ساتھ قبولیت کا ذریعہ بنا دیجئے۔“

ظاہر ہے جس چیز کا اس قدر بے تابی کے ساتھ انتظار ہوتا ہو جب وہ چیز حاصل ہوتی ہے تو جتنی بھی خوشی ہو کم ہے اور اس چیز کی جس قدر بھی حفاظت کی جائے ناکافی ہے، رمضان کا مہینہ گیارہ مہینوں کے طویل انتظار کے بعد آتا ہے اور اپنے جلو میں بے شمار فضیلتیں اور برکتیں لے کر آتا ہے، بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس مہینے کی برکتوں اور فضیلتوں سے اپنے دل کا دامن بھر لیتے ہیں اور بڑے بدنصیب ہیں وہ لوگ جو یہ مہینہ پا کر بھی کچھ نہیں پاتے اور محروم رہ جاتے ہیں اور اس حدیث پاک کا مصداق بنتے ہیں:

فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ فِيهِ رَحْمَةُ اللَّهِ. (مسند الشاميين: ۲۷۱/۳، رقم الحديث: ۲۲۳۸)

”بد بخت وہ شخص ہے جو اس ماہ مبارک میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہے۔“

اس مہینے کے بے شمار فضائل ہیں، روایات میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ (ایک مرتبہ) رسول اللہ ﷺ نے ہمیں شعبان کے مہینے کی آخری تاریخ میں (تفصیلی) خطبہ دیا (تقریر فرمائی): اے لوگو! تم پر ایک عظمت و برکت والا مہینہ سایہ لگن ہونے والا ہے، پھر آپ ﷺ نے روزہ، تراویح، شب قدر، مغفرت باری تعالیٰ اور رمضان میں اہتمام سے کیے جانے والے خصوصی اعمال کا تذکرہ فرمایا، جو تفصیل کے ساتھ آپ آئندہ اوراق میں ملاحظہ و مطالعہ فرمائیں گے۔

بہر کیف! جس مہینے کے اس قدر فضائل ہیں وہ مہینہ کس طرح گزارا جائے، جس ماہ مبارک کے لیے دنیا بھر کے مسلمان سراپا اشتیاق رہتے ہوں، اس کا استقبال کس طرح کیا جائے اور جس مہینے کو اللہ کا مہینہ کہہ کر تمام مہینوں سے افضل قرار دیا گیا ہے اس کے شب و روز کس طرح گزارے جائیں، قدر دان بندوں نے اس ماہ کو کیسے گزارا ہے؟ زیر نظر مجموعہ ”دبستانِ رمضان المبارک“ میں یہی بتلانے و سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔

الحمد للہ! بندہ کا معمول ہے کہ رمضان المبارک میں اللہ کے بندوں کے سامنے کچھ باتیں ماہ مبارک کی مناسبت سے اسباق کے طور پر سناتا ہے، جس کا خاصا فائدہ خود بھی محسوس کرتا ہے اور سامعین بھی محفوظ ہوتے

ہیں، اس بار بہت سے دوست و احباب کی فرمائش و خواہش ہوئی کہ کیوں نہ یہ متفرق باتیں کسی ایک کتابچہ میں جمع ہو جائیں؛ تاکہ ان کا افادہ عام و تمام ہو اور دیگر حضرات بھی رمضان المبارک کو صحیح گزارنے میں اس سے رہنمائی حاصل کر سکیں؛ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اور اسی کی توفیق سے یہ منتشر مضامین یکجا ہو کر ہدیہ قارئین ہو سکے۔ لہذا اس خامہ فرسائی اور اوراق سیاہی کو اسی زاویے سے دیکھا جائے کہ یہ کوئی مستقل تصنیف نہیں ہے بلکہ چند بکھرے موتیوں کی ایک لڑی، اور متعدد رنگ برنگ کے پھولوں کا حسین گلہ ستہ و بہترین شگوفہ ہے۔

احقر نے جب اس رسالہ کی جواب ایک خاصا ضخیم کتابی شکل اختیار کر چکا ہے، جمع و ترتیب کا کام شروع کیا تھا تو اس کا اندازہ ایک سو بیس (۱۲۰) ایک سو تیس (۱۳۰) صفحات سے زیادہ کا نہ تھا؛ لیکن کام کرنے والے جانتے ہیں کہ انسان جوں جوں کام میں گھستا ہے اتنا ہی کام پھیلتا چلا جاتا ہے؛ چنانچہ لکھتا گیا اور مضامین ذہن میں آتے گئے اور مکمل ہونے کے بعد بھی جب کسی مقام پر نظر ڈالی تو کچھ نہ کچھ بڑھانے ہی کو جی چاہا، آخر بحالت موجودہ ہدیہ قارئین ہے اور پڑھنے والے محسوس کریں گے کہ موضوع سے متعلق اس میں مختلف قسم کا بہت کچھ مواد آگیا ہے۔

شاید ہمارے قارئین کے علم میں ہو کہ بندہ اس سے قبل رمضان المبارک اور اس میں مشروع عبادات کے تفصیلی احکام و مسائل پر مشتمل ”انوارات رمضان المبارک“ نامی کتاب بھی ہدیہ ناظرین کر چکا ہے، واضح رہے کہ وہ الگ کتاب ہے اور یہ الگ، اسی لیے زیر نظر کتاب میں جا بجا تفصیلی احکام و مسائل کے مطالعہ و ملاحظہ کے لیے بار بار ”انوارات رمضان المبارک“ کا حوالہ اور اس کے پڑھنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔

دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کے مخلص خداموں کے غلاموں کے قدموں میں جگہ نصیب فرمائے، اور ان ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو قبول فرما کر اپنے بندوں کو ان سے متفع فرمائے۔ آمین

ہر مومے بدن بھی جو زباں بن کے کرے شکر کم ہے بخدا! ان کی عنایات سے کم ہے

ناقل الحروف

محمد سلمان الخیر نعیمی سہارنپوری

خادم: جامعہ عربیہ احسن العلوم، بڈھا کھیرہ کاتلہ، ضلع سہارنپور، یو۔ پی، الہند

۱۸ ربیع الآخر ۱۴۳۶ھ، مطابق ۲۲ اکتوبر ۲۰۱۴ء، روزہ شنبہ، قبل صلوٰۃ الظہر

تمہید

رمضان المبارک نیکیوں اور طاعات کے لیے موسم بہار کی طرح ہے، اسی لیے یہ مہینہ سال بھر کے اسلامی مہینوں میں سب سے زیادہ عظمتوں، فضیلتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس ماہ میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اپنی رضا، محبت و عطا، اپنی ضمانت و اُلفت اور اپنے انوارات سے نوازتے ہیں۔ اس مہینہ میں ہر نیک عمل کا اجر و ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس ماہ میں جب ایمان اور احتساب کی شرط کے ساتھ روزہ رکھا جاتا ہے تو اس کی برکت سے پچھلی زندگی کے تمام صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور جب رات کو قیام (تراویح) اسی شرط کے ساتھ کیا جاتا ہے تو اس سے بھی گزشتہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس ماہ میں ایک نیکی فرض کے برابر اور فرض ستر فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اس ماہ کی ایک رات جسے شبِ قدر کہا جاتا ہے وہ ہزار مہینوں سے افضل قرار دی گئی ہے، رمضان کا روزہ فرض اور تراویح کو نفل (سنت مؤکدہ) بنایا ہے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ ہمدردی اور خیر خواہی کا مہینہ ہے، اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اس میں روزہ افطار کرنے والے کی مغفرت، گناہوں کی بخشش اور جہنم سے آزادی کے پروانے کے علاوہ روزہ دار کے برابر ثواب دیا جاتا ہے، چاہے وہ افطار ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے ہی کیوں نہ کرائے، ہاں اگر روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلایا یا پلایا تو اللہ تعالیٰ اسے حوضِ کوثر سے ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد وہ جنت میں داخل ہونے تک پیسا نہ ہوگا۔ اس ماہ کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے۔ جس نے اس ماہ میں اپنے ماتحتوں کے کام میں تخفیف کی تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلہ اس کی مغفرت اور اسے جہنم سے آزادی کا پروانہ دیں گے۔ پورا سال جنت کو رمضان المبارک کے لیے آراستہ کیا جاتا ہے۔ عام قانون یہ ہے کہ ایک نیکی کا ثواب دس سے لے کر سات سو تک دیا جاتا ہے، مگر روزہ اس قانون سے مستثنیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”روزہ صرف میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں خود دوں گا“۔ روزہ دار کو دو خوشیاں ملتی ہیں: ایک افطار کے وقت کہ اس کا روزہ مکمل ہوا اور دعا قبول ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے روزہ افطار کیا اور دوسری خوشی جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی۔ روزہ دار کے منہ کی بو (جو معدہ کے خالی ہونے کی وجہ سے آتی ہے) اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ روزہ اور قرآن کریم دونوں بندے کی شفاعت کریں گے اور بندے کے حق میں دونوں کی شفاعت

قبول کی جائے گی۔

اب اجمالاً چند وہ باتیں عرض کی جاتی ہیں، جن کا نبی اکرم ﷺ خود بھی اہتمام کیا کرتے تھے اور امت کو بھی اس کی تعلیم اور تلقین فرماتے تھے:

(۱) نبی اکرم ﷺ شعبان کی تاریخوں کی جس قدر نگہداشت فرماتے تھے اتنا دوسرے مہینوں کی نہیں فرماتے تھے۔

(۲) نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: رمضان کی خاطر شعبان کے چاند کا اہتمام کیا کرو۔

(۳) آپ ﷺ نے سحری کھانے کا حکم فرمایا کہ: ”سحری کھایا کرو؛ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔“ اور فرمایا: ”ہمارے اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان سحری کھانے کا فرق ہے۔“ یعنی اہل کتاب کو سو جانے کے بعد کھانا پینا ممنوع تھا اور ہمیں صبح صادق کے طلوع ہونے سے پہلے تک اس کی اجازت ہے۔

(۴) آپ ﷺ نے فرمایا: ”لوگ ہمیشہ خیر پر رہیں گے جب تک کہ (غروب آفتاب کے بعد) افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔“

افطار کی دعا: اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ افْطَرْتُ.

”اے اللہ! میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے رزق سے افطار کیا۔“

افطار کے بعد کی دعا:

ذَهَبَ الظَّمَاُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوْقُ وَبَثَّ الْاَجْرُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ.

”پیاں جاتی رہی، انتڑیاں تر ہتر ہو گئیں اور اجر ان شاء اللہ ثابت ہو گیا۔“

(۵) رمضان میں ذکر کرنے والا بخشا جاتا ہے اور اس ماہ میں مانگنے والا بے مراد نہیں رہتا۔

(۶) روزہ دار کی روزانہ ایک دعا قبول ہوتی ہے۔

(۷) رمضان میں روزانہ بہت سے لوگ دوزخ سے آزاد کیے جاتے ہیں۔

(۸) نبی اکرم ﷺ رمضان کے اخیر عشرہ میں خود بھی شب بیدار رہتے اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی بیدار

رکھتے۔

(۹) نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: شب قدر کو رمضان کے اخیر عشرہ میں تلاش کرو۔

(۱۰) جب لیلۃ القدر آتی ہے تو حضرت جبرئیل علیہ السلام فرشتوں کی معیت میں نازل ہوتے ہیں اور ہر بندہ جو کھڑا یا بیٹھا اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہو (اس میں تلاوت، تسبیح و تہلیل اور نوافل سب شامل ہیں، الغرض کسی طریقے سے ذکر و عبادت میں مشغول ہو) اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔

(۱۱) شبِ قدر کی دعا: اَللّٰهُمَّ اِنِّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ.

”اے اللہ! آپ بہت معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند فرماتے ہیں، پس مجھے بھی معاف فرمادیجیے۔“

(۱۲) اگر کسی نے بغیر عذر اور بیماری کے رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا، خواہ وہ ساری زندگی روزہ رکھتا رہے،

وہ اس کی تلافی نہیں کر سکتا۔

(۱۳) رمضان میں چار کام کثرت سے کیے جائیں: دو کام جن سے اللہ راضی ہوتے ہیں: (۱) لا اِلهَ اِلاَّ

اللہ کی کثرت۔ (۲) استغفار زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے۔ اور دو کام جو ہر انسان کی ضرورت ہیں: (۱) اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کیا جائے۔ (۲) جہنم سے پناہ مانگی جائے۔

(۱۴) تراویح کے بارے میں آپ ﷺ کا ارشاد ہے: ”جس نے ایمان کے جذبے سے اور ثواب کی نیت

سے رمضان کا روزہ رکھا، اس کے پہلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جس نے رمضان (کی راتوں) میں قیام کیا، ایمان کے جذبے اور ثواب کی نیت سے اس کے پہلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔“

(۱۵) اعتکاف کے بارے میں آپ ﷺ نے فرمایا: ”جس نے رمضان میں (آخری) دس دن کا اعتکاف

کیا، اس کو دو حج اور دو عمرے کا ثواب ہوگا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی خاطر ایک دن کا بھی اعتکاف کیا، اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان ایسی تین خندقیں بنا دیں گے کہ ہر خندق کا فاصلہ مشرق و مغرب سے زیادہ ہوگا۔“

(۱۶) رمضان میں قرآن کریم کا دور اور جو دو سخاوت کی جائے، اس لیے کہ آپ ﷺ جو دو سخا میں تمام

انسانوں سے بڑھ کر تھے اور رمضان میں آپ کی سخاوت بہت بڑھ جاتی تھی۔ حضرت جبرئیل علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں آ کر آپ ﷺ سے قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے۔

(۱۷) روزہ کی حالت میں بے ہودہ باتوں: مثلاً: غیبت، بہتان، گالی گلوچ، لعن، طعن، غلط بیانی، تمام

گناہوں سے پرہیز کیا جائے؛ ورنہ سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اگر کوئی دوسرا آ کر ناشائستہ

بات کرے تو یہ کہہ دے کہ میں روزہ سے ہوں؛ کیونکہ روزہ ڈھال ہے، جب تک کوئی اس کو پھاڑے نہیں اور یہ ڈھال جھوٹ اور غیبت سے پھٹ جاتی ہے۔

یہ مہینہ گویا ایمان اور اعمال کو ریحارج کرنے کے لیے آتا ہے۔ رمضان عربی کا لفظ ہے، جس کا اردو میں معنی ہی شدت حرارت کے ہیں، یعنی اس ماہ میں اللہ رب العزت روزہ کی برکت اور اپنی رحمت خاصہ کے ذریعہ اہل ایمان کے گناہوں کو جلا دیتے اور ان کی بخشش فرمادیتے ہیں، جیسا کہ گذشتہ اوراق میں بیان کیا گیا۔

قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

یہ حدیث ظاہری معنوں پر بھی محمول ہو سکتی ہے، لہذا جنت کے دروازوں کا کھلنا، دوزخ کے دروازوں کا بند ہونا اور شیطانوں کا قید ہونا اس مہینے کی آمد کی اطلاع اور اس کی عظمت اور حرمت و فضیلت کی وجہ سے ہے، شیاطین کا بند ہونا اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ اہل ایمان کو دوسو سوں میں مبتلا کر کے ایمانی و روحانی اعتبار سے ایذا نہ پہنچا سکیں، جیسا کہ دستور زمانہ بھی ہے کہ جب کوئی اہم موقع ہوتا ہے تو خصوصی انتظامات کیے جاتے ہیں، تمام شر پسندوں کو قید کر دیا جاتا ہے؛ تاکہ وہ اس موقع پر کوئی رخنہ و فتنہ پیدا نہ کریں، اور حکومت اپنے حفاظتی دستوں کو ہر طرف پھیلا دیتی ہے، یہی حال رمضان المبارک میں بھی ہوتا ہے کہ شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اور اس سے مجازی معنی بھی مراد لیے جاسکتے ہیں، کیوں کہ شیاطین کا اکسانا اس ماہ میں کم ہو جاتا ہے، اس لیے گویا وہ قید ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ جنت کے دروازے کھولنے سے مراد یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر طاعات اور عبادات کے دروازے اس ماہ میں کھول دیتا ہے، یہی وجہ ہے کہ جو عبادتیں کسی اور مہینے میں عام طور پر واقع نہیں ہو سکتیں، وہ عموماً رمضان میں باسانی ادا ہو جاتی ہیں، یعنی روزے رکھنا، قیام کرنا، وغیرہ۔

(شرح صحیح مسلم للنووی، برکات رمضان: ۴۴)

الغرض رمضان المبارک کی بڑی فضیلت ہے، اسی وجہ سے کہا گیا کہ اگر لوگوں کو رمضان المبارک کی ساری فضیلتوں اور برکتوں کا پتہ چل جائے تو وہ تمنائیں کریں کہ کاش! سارا سال رمضان ہو جائے۔

رمضان المبارک کی بے شمار خصوصیتیں ہیں، جن میں چند ایک یہ ہیں:

(۱) سال بھر کے مہینوں میں رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے جس کا ذکر صراحت کے ساتھ قرآن کریم

میں آتا ہے، جیسا کہ ارشاد الہی ہے:

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ﴾

(البقرة: آیت: ۱۸۵)

”رمضان وہ (مبارک) مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے راہنمائی، ہدایت اور حق و باطل میں تمیز کرنے کا ذریعہ ہے، پس جو کوئی یہ (مبارک) مہینہ پائے اُسے چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے۔“

(۲) اسی ماہ کو شبِ قدر میں لوحِ محفوظ سے آسمانِ دنیا پر مکمل قرآن کریم کا نزول ہوا، جیسا کہ ارشادِ خداوندی ہے: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۚ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۚ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۚ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَّمَ ۚ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۝﴾ (القدر: ۱ تا ۵)

”بلاشبہ ہم نے قرآن کو شبِ قدر میں نازل کیا، اور آپ کو کچھ معلوم ہے کہ شبِ قدر کیسی چیز ہے؟ شبِ قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے، اس رات میں فرشتے اور روح اپنے رب کے حکم سے ہر معاملہ لے کر حاضر ہوتے ہیں، یہ رات سراسر سلامتی ہے، وہ یعنی اس کی خیر و برکت صبحِ طلوعِ فجر تک رہتی ہے۔“

گویا رمضان اور قرآن کریم دونوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے کہ قرآن رمضان میں آیا تو رمضان کا تذکرہ قرآن کریم میں آیا، اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ: رمضان اور قرآن کا جسم اور روح کا سا تعلق ہے۔ رمضان جسم ہے تو قرآن کریم روح ہے:

ماہِ صیام تیرا کیوں نہ ہو احترام کہ نازل ہوا تجھ میں اللہ کا کلام

اس لیے ہمارے اکابر نے رمضان میں روزہ اور تراویح کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کو سب سے بہتر عبادت قرار دیا۔

ہمارے مخدوم و محسن، پسندیدہ مصنف و مقرر اور اساتذہ کے درجے کی معروف علمی شخصیت، معتمد اکابر و مشائخ حضرت مولانا محمد عبداللہ طارق صاحب مظاہری دہلوی مدظلہ العالی لکھتے ہیں:

”واضح رہے کہ رمضان المبارک میں قرآن پاک کے نازل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لوحِ محفوظ سے پورا قرآن کریم دنیا کے اس آسمان پر اتار دیا گیا تھا اور پھر ۲۳ سال میں تھوڑا تھوڑا دنیا میں اتار ہا۔ دوسرا مطلب یہ بھی

ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی پیدائش کے اکتالیسویں سال رمضان المبارک میں قرآن مجید اترنا شروع ہوا تھا۔

(رمضان کیا ہے: ۲۳)

(۳) رمضان کی ہر رات ایک منادی اعلان کرتا ہے:

”اے خیر کے طالب! آگے بڑھ، اور اے شر کے طالب! رُک جا“۔ (مشکوٰۃ المصابیح: ۱۷۳)

یعنی خیر کے متلاشی اللہ تعالیٰ کی رضا والے کاموں میں مشغول ہو اور اس کی نافرمانی اور گناہوں سے باز آ جا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا اثر اور ظہور ہر آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ رمضان میں اہل ایمان کا عموماً رجحان اور میلان نیکیوں اور عبادات کی طرف زیادہ ہو جاتا ہے۔

رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس میں ایک انسان کوشش کرے تو ایک رمضان سارے گناہ بخشوانے کے لیے کافی ہے، جو شخص رمضان کے روزے رکھے اور یہ یقین کر کے رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام وعدے سچے ہیں اور وہ تمام اعمالِ حسنہ کا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا تو رسول اکرم ﷺ کا ارشاد ہے:

”جو شخص ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے رمضان میں قیام کرے گا (یعنی تراویح اور نوافل وغیرہ پڑھے گا) اس کے پچھلے اور اگلے سب (صغیرہ) گناہ معاف کر دیے جائیں گے“۔

(الموطا بروایۃ محمد بن الحسن)

ایمان اور احتساب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام وعدوں پر یقین کامل ہو اور ہر عمل پر ثواب کی نیت اور اخلاص و للہیت اور رضائے الہی کا حصول پیش نظر ہو۔

(۴) دین کے جتنے ارکان ہیں وہ طاقت پیدا کرتے ہیں، یعنی ایک عبادت دوسری عبادت کے لیے معاون و مددگار اور تقویت کا باعث بنتی ہے۔ اسی طرح سے رمضان کا روزہ سال کے پورے گیارہ مہینے کی عبادت کے لیے طاقت پیدا کرتا ہے۔ روزہ کی وجہ سے دوسری عبادات کی ادائیگی کا ذوق و شوق پیدا ہوتا ہے اور توانائی ملتی ہے۔ اگر فرض روزہ کے تمام تقاضوں کا لحاظ رکھا گیا تو اس کا اثر پورے گیارہ مہینوں پر پڑے گا اور روزہ دار کی زندگی میں ایک نمایاں تبدیلی ہوگی۔

(۴) روزہ جن چیزوں سے معمور کیا گیا ہے، اس کا لحاظ رکھا جائے۔ روزہ کا منشا یہ معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے، یعنی روزہ کے ساتھ ساتھ تراویح، اشراق، چاشت،

اؤامین، صلاۃ الحاجۃ، صلاۃ التبیح، تلاوتِ قرآن، اللہ تعالیٰ کا ذکر، صدقہ، خیرات، عشرۃ اخیرہ کے اعتکاف کی کوشش، شبِ قدر کی تلاش اور دعاؤں کی کثرت کا معمول بنایا جائے اور جتنا ہو سکے ان پر عمل کیا جائے۔

اس ماہ میں غریبوں، یتیموں، بیواؤں اور مسکینوں کے ساتھ ایثار اور ہمدردی کا معاملہ کیا جائے، ان پر سخاوت کی جائے، یہ اس لیے کہ ایک تو ان کا حق ہے اور دوسرا اس لیے کہ صدقہ و خیرات کرنے سے ممکن ہے کہ اللہ کے کسی بندے کا دل خوش ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور ہمارا مقصد پورا ہو جائے۔ یا ہو سکتا ہے ہماری عبادت، ہماری تلاوت، ہماری نمازوں میں کوئی کمی رہ گئی ہو یا اس قابل نہ ہوں کہ وہ قبولیت کا مقام حاصل کر سکیں تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرمالیں، اس لیے اس ماہ میں ہمیں پوری طرح خیرات و صدقات کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔

بہر حال اس کی عظمتوں، برکتوں اور خصوصیتوں کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی حرمت کا پورا لحاظ رکھے کہ رمضان اللہ تعالیٰ کا شاہی مہمان ہے، جو ہمارے پاس بوجھ بن کر نہیں، رحمت کی موج بن کر آتا ہے، اس لیے اس کے منافی کوئی کام نہ کریں۔

علماء نے لکھا ہے: ”ایک یہودی نے اپنے بیٹے کو رمضان کے دن میں کھاتے دیکھا تو اُسے مارا کہ تو نے اس کی حرمت کو باقی نہ رکھا، کہتے ہیں کہ پھر اسی ہفتہ اس کا انتقال ہو گیا تو شہر کے کسی عالم نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ہے، تعجب سے پوچھا: ”میاں! تم یہاں کیسے؟“ تو اس نے کہا: ”جب میری موت کا وقت آیا تو حرمتِ رمضان کی وجہ سے مجھے کلمہ پڑھا کر مشرف بہ اسلام کر دیا گیا، اور الحمد للہ! میرا خاتمہ ایمان پر ہوا۔“

(نزہۃ المجالس، مترجم: ۳۵۱)

اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری تمام عبادات کو قبول فرمائے اور آخرت میں نبی اکرم ﷺ کی شفاعت کے طفیل جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ آمین

وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیلنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔

ماہِ رمضان کیا ہے؟

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ﴾

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ رسالے کے شروع میں ہم اور آپ یہ معلوم کر لیں کہ رمضان المبارک کے مہینے کو ایسی کوئی اہمیت اور خصوصیت حاصل ہے کہ اس کے متعلق ہم نے ایک مستقل رسالہ لکھنے کی ضرورت سمجھی۔

صرف ظاہر کو دیکھ سکنے والی نظر تو یہی فیصلہ کرے گی کہ جیسے سال بھر کے اور گیارہ مہینے ہیں یہ بھی انتیس یا تیس دن کا ہی ایک مہینہ ہے اور جس طرح کے صبح و شام اس سے پہلے اور اس کے بعد ہوتے ہیں اسی طرح کے صبح و شام رمضان المبارک میں بھی ہوتے ہیں، اور یہ بات کچھ بے جا بھی نہیں ہے جتنے ہاتھ، پیر، آنکھ، ناک، کان، ملک کے وزیر اعظم اور صدر کے ہوتے ہیں اتنے ہی سڑک پر جھاڑو دینے والے، بھنگی اور کپڑے دھونے والے دھوبی کے بھی ہوتے ہیں؛ لیکن کیا کوئی معمولی سے معمولی آدمی بھی دونوں کو یکساں سمجھتا ہے؟

تو فرق ظاہری کچھ نہیں، بس فرق ہے تو دونوں کے درجے اور مرتبے کا ہے جسے ظاہری آنکھ نہیں دیکھ سکتی، یہی حال دنوں اور مہینوں کا بھی ہے کہ چاہے ظاہر میں یہ سب ایک سے نظر آتے ہوں؛ لیکن مرتبے میں برابر نہیں ہیں۔

آج کی دنیا میں لوگ اپنی سالگرہ مناتے ہیں، ملک کی آزادی کے دن خوشیاں مناتے ہیں، اس دن میں اور سال کے دوسرے دنوں میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے، جس دن تاریخ کو ہمارا ملک دشمن کے ہاتھوں سے آزاد ہوا ہے وہ دن تاریخ ہمارے لیے خوشیاں منانے کا دن ہے۔

لیکن ذرا غور کر دیے پوری کی پوری زمین خدا کی دوسری مخلوقات چاند، سورج اور بہت سے ستاروں کے مقابلے میں ہزارواں حصہ بھی نہیں اور پھر ہمارا ملک پوری دنیا کا نہ آدھا، نہ تہائی، نہ چوتھائی؛ بلکہ ایک ذرا سا حصہ ہے جس کے آزاد ہونے پر ہم اتنے مگن ہیں کہ جس تاریخ کو وہ آزاد ہوا تھا اس تاریخ کو ہر سال پورا دن کھیل کود، سیر و تفریح میں لگا دیتے ہیں اور روزمرہ کے کام دھندوں کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں؛ حالانکہ اگر حساب لگائیں تو اس ایک دن کی چھٹی سے ملک کالا کھوں سے زیادہ کا نقصان تو صرف آمدنی کا ہوتا ہے اور خرچ رہا الگ۔

لیکن یہ سب کس لیے برداشت ہے؟ صرف اس لیے کہ اس دن کا ایک مقام ہے، اس کی ایک اہمیت ہے

اس سے ہماری تاریخ کی ایک بہت اہم یادگار وابستہ ہے۔

اب ذرا اس پر بھی غور کرو کہ ہمارے خالق و مالک احکم الحاکمین رب العالمین کے ارشاد کے مطابق ہمارا یہ ملک ہی نہیں؛ بلکہ پوری زمین اور اس کے اندر کا سب کچھ صرف انسان کے لیے بنا ہے اور یہی تمام چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے تو پھر انسان کا کتنا بلند مقام ہوا؟ اور اگر کہیں یہ انسان کسی باطل طاقت کا شکار ہو جائے تو سوچو کہ کتنا بھاری نقصان ہوا۔ اب اگر ساری کائنات کا یہ شہزادہ حضرت انسان اس باطل پنجے سے آزاد ہو جائے تو بتاؤ ہے کوئی ٹھکانا اس خوشی اور مسرت کا؟

آج سے کوئی ساڑھے چودہ سو برس پہلے یہ زمین یا اس کا کوئی ایک حصہ نہیں یا یہ چاند و سورج نہیں؛ بلکہ خود ان کا شہزادہ حضرت انسان جاہلیت و بت پرستی کی باطل طاقتوں میں گرفتار تھا اور یہ شہزادہ جو درحقیقت دنیا کی تمام چیزوں کا مالک تھا طاعوتی اور شیطانی طاقتوں کے اثر سے اس درجے گر چکا تھا کہ ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کے آگے سر جھکا دیتا تھا اور اس طرح اپنے غلام کو اپنا آقا اور مالک سمجھے ہوئے تھا اور مسجود ملا تک اینٹ پتھر کا ساجد بنا ہوا تھا، اس کے پیدا کرنے والے خدا سے اس کا اس طرح ذلیل ہونا دیکھنا نہ گیا اور اس نے اس کو ان باطل کے شکنجوں سے آزاد کرنے کا فیصلہ کر لیا اور حضرت محمد ﷺ کا ایک ایسا قانون قرآن کریم کی شکل میں دے کر بھیجا جس نے آقا کو غلام کی غلامی سے نکال کر دوبارہ پھر آقا بنا دیا اور ذلت کے عمیق غار سے نکال کر اوج کمال تک پہنچا دیا، جس نے اس کی وحشت کو تہذیب و اخلاق سے اور اس کی جہالت کو علم و معرفت سے، اس کی نادانی کو حکمت و دانائی اور اس کی ظلمت و تاریکی کو بصیرت و روشنی سے بدل دیا اور بجائے اس کے کہ انسان چیزوں کے آگے جھکتا اُسے تمام چیزوں کو اپنے آگے جھکانے کے قابل بنادیا۔

بس جس تاریخ کو انسانیت کی آزادی اور سر بلندی کا یہ پروانہ الہی (یعنی قرآن مجید) انسانوں کو ملا وہ رمضان المبارک ہے، جو کسی ایک دو ملک یا زمین کے کسی حصے کا نہیں؛ بلکہ پوری انسانیت کا یومِ آزادی ہے جس پر یہ چھوٹے چھوٹے ہزار ہا یومِ آزادی قربان ہو سکتے ہیں اور اگر دنیا کے کسی حقیر یومِ آزادی پر لاکھوں روپیہ خرچ ہو سکتا ہے تو اس یومِ آزادی پر خدا اور اس کے رسول کے اشاروں پر دنیا کی ہر چیز لٹائی اور قربان کی جاسکتی ہے۔

پھر اس یومِ آزادی کی اہمیت میں چار چاند یوں اور لگ جاتے ہیں کہ انسانیت پر جب بھی کبھی غلامی کا دور آیا ہے اور آدم کی اولاد جب بھی کبھی اپنے دشمن شیطان کے ہاتھوں میں قید ہوئی ہے، ہمیشہ اس کو اسی مہینے میں آزادی

ملی ہے۔ اس طرح رمضان کا مہینہ صرف مسلمانوں ہی کے لیے خوشی اور مسرت اور خدا کے احسان کے شکریے میں عبادتیں کرنے کا زمانہ نہیں؛ بلکہ دنیا کے جتنے انسان بھی کسی نبی سے اپنا تعلق مانتے ہیں سب کے لیے خدا سے لگائے کا زمانہ ہے۔

سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے دور میں انسانوں کو آزادی کا پروانہ صحیفوں کی شکل میں اسی مہینے کی پہلی یا تیسری تاریخ کو ملا۔

حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں آزادی کا یہ قانون زبور کی صورت میں بارہ یا اٹھارہ رمضان کو دیا گیا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کے نام سے چھ رمضان المبارک کو ملا۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل کے نام سے تیرہ رمضان کو ملا۔

(تفسیر القرآن الکریم لابن کثیر: ۲/۱۶۱، تفسیر معالم التنزیل: ۱/۷۱)

اس مہینے کی خوشی میں خدائی قید خانے (جہنم) کے بہت سے قیدی آزاد کر دیے جاتے ہیں۔

إِنَّ لِلَّهِ عَقْلًا فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ.

اس مہینے میں خدائی دربار پر رے شباب پر ہوتا ہے اور منہ مانگی مرادیں ملتی ہیں۔

وَأَنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ دَعْوَةً مُسْتَجَلَّةً. (رواہ الترمذی، رقم الحدیث: ۶۸۲)

اس مبارک انسانیت کو جس شیطانی طاقت نے اپنے ناپاک پنچے میں جکڑ رکھا تھا اس خوشی کے دن بھی اگر وہ ناکام نہ کر دی جاتی تو یہ بات اس دن کی شان کے خلاف ہوتی اور جب اس کو زمین پر کھلے بندوں پھرنے دیا جاتا تو انسان کو وہ پہنچتا اور اس کی خوشی ادھوری رہ جاتی قدرت نے اس کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے اس کے پرانے دشمن کو قید کر دیا؛ تاکہ انسان اپنے دشمن کو جکڑا ہوا دیکھ کر خوش ہو جائیں اور ان کے دل کو سکون نصیب ہو جائے اور اطمینان سے اپنے مولیٰ کی یاد کریں اور اس جشن یوم آزادی سے پوری طرح لطف اندوز ہوں۔

صُفِّلَتِ الشَّيَاطِينُ.

اس آزادی کی خوشی میں اور آزاد کرنے والے پروردگار کے شکریے میں اس کے نیک بندے راتوں کو نمازیں پڑھتے ہیں اور دن بھر روزے رکھتے ہیں۔

اس مہینے میں عبادتوں کا بھاؤ بہت بڑھ جاتا ہے، جو عمل اور دنوں میں ایک نیکی دلاتا تھا رمضان المبارک میں

ستر نیکیاں دلاتا ہے۔

پھر وہ ہدایت اور روشنی کا پیغام چونکہ بے انتہا قیمتی دولت ہے جس کا شکریہ بھی لازم ہے اور قرآن کا شکریہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ انسان اس کے حکموں پر چلنے کے لیے اپنے کو تیار کرے۔ قرآن کا مقصد ہے کہ ہم خود بھی شریعت کی راہ پر چلنا سیکھیں اور خدا کے دوسرے بندوں کو بھی اسی کی طرف لائیں، اس مقصد کے لیے اپنے کو تیار کرنے کا بہترین ذریعہ روزہ ہے۔

یہ مہینہ انسانی قلوب پر روحانی بارشوں کا مہینہ ہے، جس طرح خدائے پاک نے زمین کے درختوں اور پھلوں، پھولوں کے لیے سال میں ایک بار بارش کے ذریعے غذا کا انتظام فرمایا ہے، اسی طرح مومنوں کے دلوں کی غذا کے لیے یہ مہینہ ہے جس میں خدائے پاک کی رحمتیں موسلا دھار بارش کی طرح برتی ہیں۔

جس طرح ہم عید اور بقر عید کے لیے یا ملک کے ذمہ دار لوگ یومِ آزادی کے لیے بہت پہلے ہی سے تیاری کرتے ہیں اسی طرح رسول اللہ ﷺ مدتوں پہلے سے اس مہینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، دو مہینے پہلے رجب سے دعاؤں کا اہتمام اور ایک مہینہ پہلے شعبان ہی کے چاند سے پوری طرح تاریخوں کا حساب رکھتے تھے۔

یہ مہینہ درحقیقت انتہائی اہم اور پوری دنیا کے انسانوں پر خدائے کریم کے بہت بڑے احسان کی یادگار ہے، اس کو صحیح طریقوں کے مطابق گزارنا چاہیے، اس کے قیمتی دن اور قیمتی راتیں پوری توجہ اور انتہاک کے ساتھ مولائے کریم کی عبادت اور یاد میں گزارنے کی ضرورت ہے۔ یہ چند سطریں جو آپ کے سامنے ہیں اسی مبارک مہینے کے متعلق چند ضروری باتیں جمع کرنے کی خاطر لکھی گئی ہیں۔

ایک آسمانی اعلان:

اللہ کے محبوب اور ہمارے سچے نبی حضرت محمد ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کی جب پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں میں یہ آواز لگتی ہے:

يَا بَاقِيَ الْخَيْرِ الْقَبْلِ وَيَا بَاقِيَ الشَّرِّ الْفَصْرِ. (رواہ الترمذی والنسائی وأحمد وغيرهم)

”اے نیکی کے تلاش کرنے والے! آگے بڑھ اور اے برائی کے چاہنے والے! باز آ جا۔“

ایک دوسری حدیث میں اس اعلان کے ساتھ یہ بھی ہے:

هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ يُغْفِرُ لَهُ هَلْ مِنْ تَائِبٍ يُؤْتِبُ اللَّهُ عَلَيْهِ هَلْ مِنْ دَاعٍ يُسْتَجَابُ لَهُ هَلْ مِنْ سَائِلٍ

يُعْطَى سُوْلَةٌ. (رواه البيهقي عن ابن مسعود، الترغيب والترهيب: ١٠٤/٣)

”ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ اس کی مغفرت ہو جائے؟ ہے کوئی اللہ سے لو لگانے والا تاکہ اللہ بھی اس کی طرف توجہ کرے؟ ہے کوئی دعا کرنے والا کہ ہم قبول کر لیں؟ ہے کوئی سائل کہ اس کی مانگ پوری کر دی جائے؟“۔

حدیث شریف میں ہے کہ یہ اعلان پوری رات ہوتا رہتا ہے، کس قدر قیمتی گھڑیاں ہیں کہ خود دینے والا آواز لگا رہا ہے، ایسے وقت میں بھی اگر ہم کچھ نہ کر سکیں تو آخر کب کریں گے؟۔ (رمضان کیا ہے؟: ۲۰ تا ۲۷)

☆.....☆.....☆

ماہِ رمضان

بلالِ ماہِ رمضان دیکھتے بالائے بام آیا
مبارک ہو مسلمانوں کہ پھر ماہِ صیام آیا
خدائے عز و جل کی رحمت و برکت کے سماں میں
قیام اللیل میں مصروف ہر جانب مسلمان ہیں
درود و ذکر کا اک سلسلہ ہر سمت جاری ہے
جدھر دیکھو ادھر تحمید ہے تجمید باری ہے
کہیں تہلیل ہے تسبیح، سجدے، ہیں مناجاتیں
تلاوت اور تراویح ہیں دعاؤں کی ہیں برساتیں
خدا کے حکم سے روزہ رکھیں گے حق کے پر دانے
رہیں گے تشنہ لب گر سامنے ہوں لاکھ پیمانے
زمین تا آسمان اب مغفرت کا دور دورہ ہے
فرشتوں نے خدا کے حکم سے جنت کو کھولا ہے
ملائک مغفرت کے لے کے نذرانے اتر آئے
مہِ رمضان میں منظر حسین ہر سو نظر آئے
خدائے عز و جل کی رحمتوں سے جھولیاں بھر لو
نجات و مغفرت سے زندگی کو زندگی کر لو
تجھے زریاب بخشا ہے خدا نے یہ سخن اعلیٰ
ہوئی ہے ماہِ رمضان میں کہ تو ایسے سخن آرا
(ہاجرہ نوزریاب)

رمضان المبارک

اور

اس کا استقبال و احترام

رمضان المبارک کی آمد اور ہماری ذمہ داریاں

نیکوں کا موسم بہار ماہ رمضان المبارک ہم پر سایہ فگن ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور عنایتوں والا مہینہ جلوہ گر ہے، عبادت اور اطاعت کا نورانی ماحول چھا چکا ہے رمضان المبارک مہمان بن کر آتا ہے اور اپنا اکرام کرنے والے اور قدر دانی کرنے والے کو انعامات الہی سے نواز کر جاتا ہے، اسی لیے اس مہینہ کی آمد کا انتظار ہر مسلمان کو رہتا ہے، اور جس کی آمد سے ہر ایک کو بے پناہ خوشی و مسرت ہوتی ہے اور ممکن بھر اس کی قدر دانی کی فکر لاحق ہوتی ہے، اس مہینہ کا انتظار خود حضرت نبی کریم ﷺ کو رہتا اور جیسا کہ عرض کیا گیا: آپ ﷺ رجب کے مہینہ سے اپنی دعاؤں میں اس کا اضافہ فرماتے: اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبٍ وَشَعْبَانَ وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ۔

”اے اللہ! ہمارے لیے رجب و شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کے مہینہ تک پہنچا۔“

اور آپ ﷺ یہ دعا بھی فرماتے تھے:

اَللّٰهُمَّ سَلِّمْ لِيْ رَمَضَانَ وَسَلِّمْ رَمَضَانَ لِيْ وَسَلِّمْهُ مُتَقَبَلًا۔ (الدعاء للطبرانی، رقم الحدیث: ۸۳۹)

”اے اللہ! مجھے رمضان کے لیے اور رمضان کو میرے لیے صحیح سالم رکھے اور رمضان کو میرے لیے سلامتی

کے ساتھ قبولیت کا ذریعہ بنائے۔“

رمضان المبارک کے پیش نظر آپ ﷺ شعبان کے مہینہ میں عبادتوں کا اہتمام و دیگر مہینوں کے مقابلے میں زیادہ فرماتے اور رمضان المبارک کی تیاری کا عملی نمونہ پیش فرماتے، اور حضرت نبی کریم ﷺ نے اس مہینہ کی عظمت اور اہمیت ہی کی بنیاد پر اس کی آمد سے پہلے شعبان کے آخری ایام میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جمعین کو جمع فرما کر اس کی فضیلت بیان کی اور اس کی خصوصیتوں کو بیان فرمایا اور ایک عظیم الشان خطبہ دے کر اس کی اہمیت اور عظمت کو اجاگر کیا۔

خطبہ نبوی ﷺ:

حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ شعبان کی آخری تاریخ کو رسول اللہ ﷺ نے ہمیں ایک

خطبہ دیا (تقریر فرمائی) اور اس میں فرمایا:

اے لوگو! تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے اس مہینے میں ایک رات ہے (شب

قد (جو) ہزار مہینوں سے بہتر ہے، اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں اور اس کی راتوں میں قیام (تراویح) کو غیر فرض (یعنی سنت) کیا جو شخص اس مبارک مہینے میں اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرض عبادت کرے گا تو اس کا ثواب دوسرے زمانے کی فرض نیکی کے برابر ملے گا اور اس مہینے میں فرض نیکی کا ثواب دوسرے زمانہ کے ستر فرض کے برابر ملے گا، یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، یہ ہمدردی و غم خواری کا مہینہ ہے اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں مؤمن بندوں کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے جس نے اس مہینہ میں کسی روزہ دار کو (اللہ کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کے لیے) افطار کرایا تو یہ اس کے لیے گناہوں کی مغفرت اور دوزخ کی آگ سے آزادی کا ذریعہ ہوگا اور اس کو روزہ دار کے برابر ثواب دیا جائے گا بغیر اس کے کہ روزہ دار کے ثواب میں کمی کی جائے، آپ ﷺ سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ! ہم میں ہر ایک کو تو افطار کرانے کا سامان مہیا نہیں ہوتا تو (غریب لوگ اس عظیم ثواب سے محروم رہیں گے؟) آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو ایک کھجور یا دودھ کی تھوڑی سی پریا صرف پانی ہی کے گھونٹ پر کسی کا روزہ افطار کر دے، اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس مبارک مہینہ کا پہلا حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ دوزخ کی آگ سے آزادی ہے، جو آدمی اس مہینے میں اپنے غلام و خادم کے کام میں ہلاکاپن اور کمی کر دے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا اور اس کو دوزخ سے رہائی اور آزادی دے گا، اور اس مہینہ میں چار چیزوں کی کثرت رکھا کرو جن میں دو چیزیں ایسی ہیں جن کے ذریعہ تم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو، اور دو چیزیں ایسی ہیں جن سے تم کبھی بے نیاز نہیں ہو سکتے وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے اور دوسری دو چیزیں یہ ہیں کہ جنت کا سوال کرو اور دوزخ سے پناہ مانگو، اور جو کوئی کسی روزہ دار کو پانی سے سیراب کرے اس کو اللہ تعالیٰ (قیامت کے دن) میرے حوض (کوثر) سے ایسا سیراب کرے گا جس کے بعد اس کو کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی یہاں تک کہ وہ جنت میں پہنچ جائے۔

(صحیح ابن خزیمہ، رقم الحدیث: ۱۷۸۵، شعب الایمان، رقم الحدیث: ۲۳۲۹)

خطبہ نبوی کی جھلکیاں:

رمضان المبارک کی آمد سے قبل حضرت نبی اکرم ﷺ نے یہ خطبہ دیا اور اس کے ذریعے آپ نے درحقیقت محلہ کرام کے سامنے استقبال رمضان کا حقیقی تصور پیش کیا اور رمضان المبارک کی نہ صرف اہمیت اور فضیلت بیان کی؛ بلکہ حقیقی استقبال کی فکروں کو بیدار کیا اور رمضان المبارک کے لیے ہمہ تن تیار رہنے اور اس کے لیے اپنے

معمولات میں ان تمام چیزوں کو داخل کرنے کی تعلیم دی جس مقصد کے لیے رمضان آتا ہے، عبادت تو ایک مسلمان سال بھر اپنی بساط بھر کرتا ہی ہے؛ لیکن رمضان المبارک چوں کہ خالصہ عبادتوں کا موسم اور نیکیوں کا سیزن ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے عبادتوں کے اجر و ثواب میں اضافہ اور زیادتی کی جاتی ہے، نوافل پر فرض کا ثواب اور فرائض کا ثواب ستر درجہ بڑھا دیا جاتا ہے اس کو بیان کر کے ایمان والوں کے ذہن و دل میں یہ بات بٹھادی کہ رمضان المبارک کے استقبال کے لیے اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کرنا اور طاعات میں سرگرداں ہو جانا ضروری ہے۔

اسی طرح آپ ﷺ نے استقبال رمضان کے موقع پر حضرات صحابہ کو فرمایا کہ یہ ہمدردی و غم خواری کا مہینہ ہے، بدنی عبادتوں کے لیے تیار ہونے کی آپ نے تلقین فرمائی، اور آپ ﷺ نے صحابہ کرامؓ کے استفسار پر طریقہ بھی بتا دیا کہ اس عمل کو انجام دینے کے لیے کوئی لمبی چوڑی دعوت ضروری نہیں؛ بلکہ ایک کھجور، لسی یا پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو؛ لیکن مسلمان کو اس راہ سے بھی، یکیاں کمانے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے آمادہ ہونا ضروری ہے تبھی جا کر وہ ہمدردی سے مزین ہوگا اور اسے سارے انسانوں کے تئیں ہمدردی پیدا ہو گی، آپ ﷺ نے فرمایا کہ یہ مہینہ صبر کی تربیت کا ہے؛ کیوں کہ اس میں روزہ کی شکل میں مسلمان لمبے وقت کے لیے اپنے تقاضوں اور خواہشات کو قربان کرتا ہے اور رضائے الہی کے حصول کے لیے حلال و جائز چیزوں کو بھی ترک کر دیتا ہے اس کے ذریعہ آپ ﷺ نے برداشت و تحمل کے مزاج کو حاصل کرنے کی تعلیم دی جس کے بغیر اس عظیم عبادت کی انجام دہی دشوار ہو جاتی ہے۔

اس خطبہ کے آخر میں نبی کریم ﷺ نے نہایت اہم چیز کی طرف توجہ دلائی اور رمضان المبارک میں اس کے حصول کو ضروری قرار دیا اور یہ سکھایا کہ رمضان المبارک کے بابرکت اوقات کو اور قیمتی لمحات کو ان چیزوں کی طلب اور دعا میں گزارنا چاہیے۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ اس ماہ مبارک میں دو چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی ضرورت سے کوئی بندہ مستغنی نہیں، ہر ایک ان کا حاجت مند اور طلبگار ہے ان میں سے ایک جنت کی طلب اور جہنم سے پناہ کی دعائیں اور التجائیں ہیں، رمضان کے مبارک ماحول میں اس فکر میں رہنا ضروری ہے کہ کسی طرح رمضان انسان کو جنت تک پہنچا دے اور جہنم سے محفوظ کر دے اس کو خداوند قدوس سے مانگنا اور حاصل کرنا ہے، اگر اس مبارک مہینہ میں بھی بندہ مؤمن کی جنت کا فیصلہ نہ ہو جائے اور جہنم سے اس کی نجات کا اعلان نہ ہو جائے تو بلاشبہ وہ

سب سے بڑا شقی القسمت اور بد نصیب ہوگا، نبی کریم ﷺ نے اس مہینہ کو انسانوں کی مغفرت کا مہینہ قرار دیا اور اس انسان کو بد نصیب فرمایا جو رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروائے، آپ ﷺ نے رمضان کے مبارک مہینے کے آنے سے پہلے اس اہم ترین سعادت کے حصول کے لیے تیار ہو جانے کی ترغیب دلائی، اور اس کے ساتھ آپ نے رمضان کے مبارک لیل و نہار کو فضول گپ، لایعنی مشاغل، تہنیت اوقات کے بجائے کارآمد بنانے کا نسخہ دیتے ہوئے فرمایا کہ اس مہینہ میں کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت کرنی چاہیے اور اپنی زبان کو غیر ضروری باتوں سے بچاتے ہوئے ذکر اللہ کی کثرت میں تر کھنا چاہیے۔

اس خطبہ میں آپ ﷺ نے رمضان کی حقیقت بھی بیان کر دی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی تقسیم کے انداز سے بھی آگاہ کر دیا کہ اس مہینہ کا پہلا عشرہ رحمتوں کا ہے انسان کو رحمت الہی کے حصول میں منہمک رہنا چاہیے۔ دوسرا مغفرت کا ہے اس میں مغفرت اور بخشش کی دعاؤں کا التزام رکھنا چاہیے۔ اس کا آخری عشرہ جہنم کی آگ سے خلاصی اور چھکارہ پانے کا ہے، لہذا ان چیزوں کو پیش نظر رکھ کر عبادتوں کی تیاری کرنے اور اپنے ذہن و دل کو تیار کرنے کے لیے آپ ﷺ نے نہایت بلیغ اور عظیم خطاب فرما کر صحابہ کرام کو اس جانب متوجہ کیا۔

استقبال رمضان اور اعمال کی فکر:

حضرت نبی اکرم ﷺ نے اور بھی بعض خطبات آمد رمضان سے قبل دیے جس میں آپ ﷺ نے مختلف انداز میں رمضان المبارک کی عظمت کو بیان کیا اور اس کی قدر دانی کی بھرپور رغبت دلائی؛ چنانچہ ایک موقع پر آپ ﷺ نے فرمایا کہ تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آرہا ہے پس اس کے لیے تیاری کرو اور اپنی نیتوں کو صحیح کرو اور اس کا احترام اور تعظیم کرو، اس لیے کہ اس مہینہ کا احترام اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت عظیم احترام والی چیزوں میں سے ہے؛ لہذا اس کی بے حرمتی مت کرو، اس لیے کہ اس مہینہ میں نیکیوں اور برائیوں دونوں کی جزاء و سزا میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ (کنز العمال)

حضرت نبی کریم ﷺ نے اس میں احترام رمضان کی شدید ضرورت کو بیان کیا، ہمارے ذہنوں میں یہ بات تو ہے کہ اس میں نیکیوں کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے؛ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس عظیم مہینہ میں اگر نافرمانی کی جائے اور شریعت کی تعلیمات کی مخالفت کی جائے تو سزا میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے اس طرح نبی کریم ﷺ نے انسانوں کو اپنے اعمال کی فکر میں رہنے اور بے احترامی والے کاموں سے احتراز کرنے کی تاکید کی۔

اہتمام رمضان اور اکابرین:

رمضان المبارک کا استقبال اور اس کی آمد سے قبل اس کی حقیقی تیاریوں کا اہتمام بزرگان دین میں خاص طور پر پایا جاتا تھا، نبی کریم ﷺ نے جس انداز میں صحابہ کرامؓ کے ذوق اور جذبات کو پروان چڑھایا اس کے اثرات امت میں پے درپے منتقل ہوتے گئے اور امت کے صلحا اور اتقیا نے اپنے ظرف کے مطابق اس مبارک مہینہ کی قدر دانی کر کے ایک عملی نمونہ انسانوں کو دیا، آمد رمضان سے پہلے ہی وہ اپنی ذمہ داریوں کا جائزہ لے کر اپنے اوقات کو فارغ کر لیتے؛ تاکہ رمضان المبارک زیادہ سے زیادہ عبادات میں گزرے اور پورے شوق و انہماک کے ساتھ اعمال کو انجام دیا جاسکے۔

شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کاندھلویؒ لکھتے ہیں:

حضرت مولانا شاہ عبدالرحیم رائے پوریؒ کے یہاں تو رمضان المبارک کا مہینہ دن و رات تلاوت کا ہی ہوتا تھا کہ اس میں ڈاک بھی بند اور ملاقات بھی ذرا گوارا نہ تھی، بعض مخصوص خدام کو صرف اتنی اجازت تھی کہ تراویح کے بعد جتنی دیر سادی چائے کے ایک دو فحجان نوش فرمائیں اتنی دیر حاضر خدمت ہو جایا کریں۔ (فضائل رمضان: ۷)

شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسنؒ کے بارے میں نقل فرماتے ہیں:

رمضان المبارک میں مولانا کی خاص حالت ہوتی تھی اور دن رات عبادت خداوندی کے سوا کوئی کام ہی نہ ہوتا، دن کو لیٹتے اور آرام فرماتے؛ لیکن رات کا اکثر حصہ بلکہ تمام رات قرآن مجید سننے میں گزار دیتے۔ (اکابر کا رمضان: ۳۱)

ماضی قریب کے اکثر بزرگان دین اور اکابرین کی رمضان المبارک میں یہی کیفیت ہوتی وہ مکمل خود کو فارغ کر لیتے اور دل و جان سے عبادات و طاعات میں مشغول ہو جاتے، اس طرح ان حضرات نے رمضان المبارک کی قدر کی اور نیکیوں سے دامن بھر اور انعامات کے حق دار بن کر دنیا سے رخصت ہوئے۔ تفصیل کے لیے مستقل عنوان کے تحت آئندہ اوراق ملاحظہ فرمائیں۔

استقبال رمضان اور نظام الاوقات:

استقبال رمضان صرف یہی نہیں ہے کہ جلے سن لیں اور کچھ بیانات میں شرکت ہو گئی؛ بلکہ رمضان المبارک کا حقیقی استقبال یہ ہے کہ اس آنے والے مبارک مہینہ کے لیے اپنے روز کے نظام العمل میں کچھ تبدیلی لائیں، مصروفیات اور مشغولیات سے وقت کو فارغ کرنے کا نظم بنائیں؛ کیوں کہ دنیا میں کوئی کام بغیر نظام العمل کے

بحسن و خوبی پایہ تکمیل کو نہیں پہنچتا تو عبادت کا نظام نظم و ضبط کے بغیر کیسے قابو میں آسکتا ہے؟ اس لیے اس کے واسطے ہر مسلمان کو رمضان المبارک کی آمد سے قبل ہی اپنے معمولات کا جائزہ لینا ضروری ہے اور لایعنی فضول کاموں سے اجتناب کرتے ہوئے رمضان المبارک کا نظام العمل ترتیب دینا چاہیے تاکہ سلیقہ و سہولت کے ساتھ وقت کی رعایت و پابندی کے ساتھ رمضان المبارک کو گزار جائے اور عبادتیں انجام دی جاسکیں۔

فقیر العصر حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہ العالی فرماتے ہیں:

میرے والد ماجد حضرت مفتی شفیع صاحب فرمایا کرتے تھے کہ رمضان کا استقبال اور اس کی تیاری یہ ہے کہ انسان پہلے یہ سوچے کہ میں اپنے روزمرہ کے کاموں میں سے مثلاً تجارت، ملازمت، زراعت وغیرہ کے کاموں میں سے کن کن کاموں کو مؤخر کر سکتا ہوں، ان کو مؤخر کر دے اور پھر ان کاموں سے جو وقت فارغ ہو اس کو عبادت میں صرف کرے۔ (اصلاحی خطبات: ۱۰/۵۷)

اس طرح اگر رمضان المبارک کا استقبال ہو تو پھر واقعی ہر مومن نیکیوں کو سمیٹنے اور اعمال کو انجام دینے میں اس قدر مصروف ہوگا کہ اسے بے کار اور لایعنی امور میں پڑنے اور وقت کو غیر ضروری چیزوں میں ضائع کرنے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔

ہماری ذمہ داری:

رمضان المبارک کی قدر و منزلت اور اس کے استقبال سے متعلق یہ چند باتیں ذکر کی گئیں۔ اصل یہ ہے کہ ہمیں اس بارے میں فکر مند ہونا چاہیے کہ آج کل جس طرح رواجی انداز میں رمضان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اس کی آمد پر مسرت کا اظہار کرتے ہیں؛ لیکن رمضان کے چند دن گزرنے بھی نہیں پاتے کہ بے احترامی اور ناقدری کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے، ابتدا میں مسجدیں مصلیوں سے بھری ہوئی نظر آتی ہیں؛ بلکہ بعض اوقات تنگ دہنی کا شکوہ کرتی ہیں، مگر جوں ہی کچھ دن گزرنے نہیں پاتے کہ تعداد میں کمی اور ذوق و شوق میں انحطاط شروع ہو جاتا ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم نے رمضان کی حقیقی قدر نہیں جانی اور جس انداز میں عبادات کو انجام دینا تھا اس سے ہم غافل رہے۔

حضرت نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا چیز ہے تو میری امت یہ تمنا کرے گی کہ سارا سال رمضان ہی ہو جائے۔ (سنن بیہقی)

اس لیے رسمی درواجی مزاج کو ختم کرتے ہوئے ایک نئے انداز میں اور مکمل شوق و احترام کے ساتھ رمضان

المبارک کا استقبال کرنے کی ضرورت ہے کہ جو رمضان کے ختم ہونے تک کمزور نہ ہونے پائے، اس کے لیے مکمل لائحہ عمل بنانے کی ضرورت ہے کہ:

- ☆ عبادات کا اہتمام کیا جائے۔
- ☆ فرائض کے ساتھ نماز تراویح مکمل ادا کی جائے۔
- ☆ سنتوں اور نوافل کا التزام ہو۔
- ☆ تلاوت قرآن کریم کا پورے اہتمام سے معمول بنایا جائے۔
- ☆ تسبیحات و ذکر کو بھی نظام العمل میں داخل کیا جائے۔
- ☆ رمضان میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، پورے خلوص کے ساتھ دعائیں کا معمول بنایا جائے۔
- ☆ جھوٹ، غیبت، چغل خوری وغیرہ سے اجتناب کیا جائے۔
- ☆ گناہوں سے اور نافرمانی والے کام انجام دینے سے بچا جائے۔
- ☆ استغفار کی کثرت ہو۔
- ☆ اوقات کو ضائع ہونے اور لایعنی کاموں میں لگنے سے بچایا جائے۔
- ☆ حسب حیثیت صدقے وغیرہ کا اہتمام کیا جائے۔
- ☆ امام الانبیاء والمرسلین حضرت نبی کریم ﷺ کی سنتوں اور آپ کے مبارک طریقوں کو معلوم کر کے ان پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔
- ☆ دینی کتابوں کا مطالعہ اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے۔
- ان چیزوں اور ان کے علاوہ دیگر اور بھی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کے جذبات کے ساتھ رمضان المبارک کا استقبال کیا جائے تو ان شاء اللہ رمضان کی خیر و برکات اور اس کی سعادتوں سے ہر ایمان والا بہرہ ور ہوگا، اور رمضان مسلمانوں کی زندگی کو سدھارنے کا ذریعہ بنے گا؛ ورنہ تو اللہ تعالیٰ کے جو بندے رمضان کی قدر کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں وہ رحمت الہی سے اپنے دامن کو بھر لیتے ہیں اور رمضان المبارک ان کی زندگیوں میں انقلاب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔

استقبالِ رمضان اور اس کے تقاضے!

رمضان المبارک کی آمد آمد ہے، ہر طرف مومن کے اندر اس کے تئیں اظہارِ مسرت ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کا انتظار مومن آدمی سال بھر کرتا ہے؛ کیونکہ یہ نیکی، برکت، بخشش، عنایت، توفیق، عبادت، زہد، تقویٰ، مروت، خاکساری، مساوات، صدقہ و خیرات، رضائے مولیٰ، جنت کی بشارت، جہنم سے گلوخلاصی کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مقدس میں مومن کے اندر فکرِ آخرت کے ذریعہ رب سے ملاقات کی خواہش بیدار ہوتی ہے۔ سبحان اللہ! اس قدر پاکیزہ و محترم مہینہ! یہ رب کی طرف سے اس پر ایمان لانے والوں کے لیے عظیم تحفہ ہے۔ اب ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ اس ماہ عظیم الشان کا کیسے استقبال کریں اور کس عمدگی سے اس مہینے کے فیوض و برکات سے اپنے دامن کو نیکیوں کے موتی بھر لیں؟

رمضان کا استقبال کیسے کریں؟

اپنے ذہن میں ذرا تصور پیدا کریں کہ جب آپ کے گھر کسی اعلیٰ مہمان کی آمد ہوتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کا جواب ہوگا۔ ہم بہت ساری تیاریاں کرتے ہیں۔ گھر آنگن کو خوب سجاتے ہیں، خود بھی ان کے لیے زینت اختیار کرتے ہیں، پورے گھر میں خوشی کا ماحول ہوتا ہے، بچوں کے لب پہ نغمے، چہرے پہ خوشی کے آثار ہوتے ہیں۔ مہمان کی خاطر تواضع کے لیے ان گنت پر تکلف سامان تیار کیے جاتے ہیں۔ جب ایک مہمان کے لیے اس قدر تیاری تو مہمانوں میں سب سے اعلیٰ اور رب کی طرف سے بھیجا ہوا مہمان ہو تو اس کی تیاری کس قدر پر زور ہونی چاہیے؟ آئیے اس تیاری سے متعلق آپ کے لیے ایک مختصر خاکہ پیش کرتا ہوں۔

(۱) عظمت کا احساس:

عزیزانِ گرامی! رمضان کا مہینہ بے حد عظیم ہے، اس کی عظمت کا احساس اور قدر و منزلت کا لحاظ آمدِ رمضان سے قبل ہی ذہن و دماغ میں پیوست کر لیا جائے؛ تاکہ جب رمضان میں داخل ہوں تو غفلت، سستی، بے اعتنائی، ناقدری، ناشکری، احسان فراموشی اور صیام و قیام سے بے رغبتی کے اوصاف رذیلہ نہ پیدا ہوں۔ یہ اتنی عظمت و قدر والا مہینہ ہے کہ اس کی ایک رات کا نام ہی قدر و منزلت ہے، جیسا کہ سورہ قدر سے معلوم ہوتا ہے۔

(۲) نعمت کا احساس:

رمضان جہاں رب کا مہمان ہے وہیں اس کی طرف سے ایک عظیم نعمت بھی ہے۔ عام طور سے انسان کو اس نعمت کا احساس کم ہی ہوتا ہے جو حاصل ہو جاتی ہے لیکن جو نہیں مل پاتی اس کے لئے تڑپتا رہتا ہے۔ ایک مینا کو آنکھ کی نعمت کا احساس کم ہوتا ہے اس لئے اس کا استعمال فلم بنی اور برائی کے مشاہدے میں کرتا ہے۔ اگر اسے یہ احساس ہو کہ یہ رب کی بہت بڑی نعمت ہے اس کی قدر کرنی چاہئے تو کبھی اپنی آنکھ سے برائی کا ادراک نہ کرے۔ مینا کی بنسبت اندھے کو آنکھ کی نعمت کا احساس زیادہ ہوتا ہے۔ یہ فرق ایمان میں کمی کا سبب ہے۔ جس کا ایمان مضبوط ہوگا وہ ہر نعمت کی قدر کرے گا۔ ایمان کا تقاضہ ہے کہ ہم رمضان جیسے مقدس مہینے کی نعمت کا احساس کریں۔ اور اس احساس کا تقاضہ ہے کہ اس نعمت پر رب کی شکر گزاری ہو جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے:

﴿وَإِذْ تَأْتِيَن رَّبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ﴾ (ابراہیم: ۷)

”اور جب تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے، تو بیشک میں تمہیں زیادہ دوں گا اور اگر تم ناشکری کرو گے، تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔“

اللہ کا فرمان ہے: ﴿الَّذِينَ يَبُلُّوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ كُفْرًا وَّأَحْلَوْا قُرُوْمَهُمْ ذَاَرْ الْبَوَارِ ۝ جَهَنَّمَ

يَصْلُوْنَهَا وَيَشْنَ الْقَوَارِ ۝﴾ (ابراہیم: ۲۹، ۳۸)

”کیا آپ نے ان کی طرف نظر نہیں ڈالی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کے بدلے ناشکری کی اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں لا آتارا، یعنی جہنم میں جس میں یہ سب جائیں گے جو بدترین ٹھکانہ ہے۔“

نعمت میں رمضان جیسا مہینہ نصیب ہونے کی بھی نعمت ہے اور صحت و تندرستی اس پہ مستزاد ہے۔ ان نعمتوں کا احساس کیوں نہ کریں، کہ ان نعمتوں کے بدلے ہمیں ہر قسم کی نیکی کی توفیق ملتی ہے۔ روزہ، نماز، صدقہ، خیرات، دعاء، ذکر، انابت الی اللہ، توبہ، تلاوت، مغفرت، رحمت وغیرہ ان نعمتوں کی دین ہے۔

(۳) انابت الی اللہ:

جب ہم نے اپنے دل میں مہمان کی عظمت بحال کر لی، اس عظیم نعمت کی قدر و منزلت کا بھی احساس کر لیا تو اب ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ دنیا سے رخ موڑ کے اللہ کی طرف لوٹ جائیں۔ ”انابت الی اللہ“ عظمت اور نعمت کے احساس میں مزید قوت پیدا کرے گی۔ اللہ کی طرف لوٹنا صرف رمضان کے لئے نہیں

ہے بلکہ مومن کی زندگی ہمیشہ اللہ کے حوالے اور اس کی مرضی کے حساب سے گزرنی چاہئے۔ یہاں صرف بطور تذکیر ذکر کیا جا رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو بندہ رب سے دور ہو کر روزہ کے نام پہ صرف بھوک اور پیاس برداشت کرے۔ اگر ایسا ہے تو روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ پہلے رب کی طرف لوٹیں، اس سے تعلق جوڑیں اور اس کو راضی کریں پھر ہماری ساری نیکی قبول ہوں گی۔

اثابت الی اللہ سے میری مراد، ہم رب پر صحیح طور ایمان لائیں، ایمان باللہ کو مضبوط کریں، عبادت کو اللہ کے لئے خالص کریں، رب پہ مکمل اعتماد کریں، اللہ کو سارے جہاں کا حاکم مانیں، خود کو اس کا فقیر اور محتاج جانیں، کسی غریب و مسکین کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں، ناداروں کی اعانت کریں، بیماری و مصیبت میں اسی کی طرف رجوع کریں۔ یہ ساری باتیں اثابت الی اللہ میں داخل ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، لمبے لمبے قیام اللیل کرتے ہیں مگر غیر اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو مشکل کشا سمجھتے ہیں۔ بیماری اور مصیبت میں مردوں سے استغاثہ کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا روزہ کیسے قبول ہوگا؟ گویا ایسے عقیدے والوں کا مکمل رمضان اور اس کی نیکیاں ضائع ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان لا ریب ہے۔

﴿وَلَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝﴾ (الزمر: ۲۵)

”یقیناً آپ کی طرف بھی اور آپ سے پہلے (کے تمام نبیوں) کی طرف بھی وحی کی گئی ہے کہ اگر آپ نے شرک کیا تو بلاشبہ آپ کا عمل ضائع ہو جائے گا اور بالیقین آپ زیاں کاروں میں سے ہو جائیں گے۔“
اس لیے اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔

(۴) پیش قدمی: اس کے دو پہلو ہیں۔ (الف) منکر سے اجتناب (ب) معروف کی رغبت۔

(الف) منکر سے اجتناب: رمضان کے استقبال میں ایک اہم پہلو یہ ہے کہ ہم پہلے اپنے گزشتہ گناہوں سے سچی توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم مصمم کر لیں۔ دیکھا جاتا ہے لوگ ایک طرف نیکی کرتے ہیں تو دوسری طرف بدی کرتے ہیں۔ اس طرح اعمال کا ذخیرہ نہیں بن پاتا؛ بلکہ بدی کے سمندر میں ہماری نیکیاں ڈوب جاتی ہیں۔ ویسے بھی ہمارے پاس نیکی کی کمی ہے وہ بھی ضائع ہو جائے تو نیکی کرنے کا فائدہ کیا؟ اس لیے نیکی کو اگر بچانا چاہتے ہیں اور رمضان المبارک کی برکتوں، رحمتوں، نعمتوں، بخششوں اور نیکیوں کو بچانا چاہتے

ہیں تو بدی سے مکمل اجتناب کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔

﴿قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَلَ مِنْكُمْ إِنْكُم كُنْتُمْ قَوْمًا فَسِيقِينَ﴾ (التوبہ: ۵۳)

”کہہ دیجیے کہ تم خوشی یا ناخوشی کسی بھی طرح خرچ کر دو قبول تو ہرگز نہ کیا جائے گا، یقیناً تم فاسق لوگ ہو۔“

اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فسق و فجور اور ناپسندیدگی سے خرچ کر نیکی وجہ سے صدقہ کو قبول نہیں کرتا۔

اور حدیث میں ہے، صحابہ بیان کرتے ہیں: کما مع بُرَيْلَةَ فِي يَوْمِ ذِي غَيْمٍ، فَقَالَ: بَكِّرُوا بِالصَّلَاةِ،

فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ حَبِطَ عَمَلُهُ. (صحیح البخاری، رقم الحدیث: ۵۹۴)

”ہم لوگ بریدہؓ کے ساتھ کسی غزوہ میں بارش والے دن تھے، تو انہوں نے کہا کہ نماز عصر جلدی

پڑھو، اس لیے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا ہے: جو شخص عصر کی نماز چھوڑ دے تو اس کا (نیک) عمل ضائع ہو

جاتا ہے۔“ جو آدمی عبادت بھی کرے اور گناہ کا کام بھی کرے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا نیک عمل

مردود ہے۔ ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ (العنکبوت: ۴۵)

”اس میں کوئی شک نہیں کہ نماز بے حیائی و بیزاری کے کام سے روکتی ہے۔“ تو جو نماز یا روزہ بے حیائی سے نہ

روکے وہ اللہ کے یہاں قابل رد ہے۔

(ب) معروف کی رغبت:

رمضان بھلائی کمانے کے واسطے ہے، اللہ تعالیٰ مومنوں کو متعدد طریقے سے اس مہینے میں بھلائی سے

نوازتا ہے، ہمیں ان بھلائیوں کے حصول کی خاطر رمضان سے پہلے ہی کمر بستہ ہو جانا چاہیے اور مواقعِ حسنات سے

مستفید ہونے کے لیے برضا و رغبت ایک خاکہ تیار کرنا چاہیے؛ تاکہ ہر قسم کی بھلائیاں سمیٹ سکیں۔ سمجھ کر قرآن

پڑھنے کا اہتمام (کم از کم ایک ختم)، بیچ وقتہ نمازوں کے علاوہ نقلی عبادات، صدقہ و خیرات، ذکر و اذکار، دعا و مناجات،

طلبِ غفور و رگزر، قیام اللیل کا خاص خیال، روزے کے مسائل کی معرفت بشمول رمضان کے مستحب اعمال، دروس

و بیانات میں شرکت، اعمالِ صالحہ پہ محنت و مشقت اور زہد و تقویٰ سے مسلح ہونے کا مکمل خاکہ ترتیب دیں اور اس

خاکے کے مطابق رمضان المبارک کا روحانی و مقدس مہینہ گزاریں۔

رمضان میں ہر چیز کا ثواب دو چند ہو جاتا ہے اور روزے کی حالت میں کارِ ثواب کرنا مزید اضافہ حسنات کا

باعث ہے، اس لیے اس موسم میں معمولی نیکی بھی گر انقدر ہے خواہ مسواک کی سنت ہی کیوں نہ ہو۔ ہر نماز کے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

لیے مسواک کرنا، اذان کا انتظار کرنا؛ بلکہ پہلے سے مسجد میں حاضر رہنا، تراویح میں پیش پیش رہنا، نیکی کی طرف دوسروں کو دعوت دینا، دروس و محاضرات کا اہتمام کرنا، منکرات کے خلاف مہم جوئی کرنا اور صالح معاشرہ کی تشکیل کے لیے جدوجہد کرنا بھی ہمارے خاکے کا حصہ ہوں۔

(۵) بہتر تبدیلی:

استقبالِ رمضان کے لیے خود کو مکمل تیار کریں، نیکی کا جذبہ وافر مقدار میں ہو اور اپنے اندر اچھائی کے تئیں ابھی سے ہی بدلاؤ نظر آئے۔ پہلے سے زیادہ سچائی اور نیکی کی راہ اختیار کرے۔ رمضان چونکہ رمضان ہے اس لیے اس سے قبل ہی بہتری کا اظہار شروع ہونے لگ جائے۔ تقویٰ کے اسباب اپنائے اور خود کو متقی انسان بنانے پہ عبادت کے ذریعہ جہد کرنے کا مخلصانہ جذبہ بیدار کرے۔ یہاں یہ بات بھی نہیں بھولنی چاہیے کہ اپنے اندر بہتری پیدا کرنے کی خوبی اور خاصہ صرف رمضان کے لیے نہیں؛ بلکہ سال بھر کے لیے پیدا کرے۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں جو رمضان کے نمازی ہوا کرتے ہیں اور رمضان رخصت ہوتے ہی نماز سے؛ بلکہ یہ کہیں اللہ سے ہی غافل ہو جاتے ہیں اس لیے ابھی سے ہی یہ راہ مہیا رہے کہ اچھائی کے لیے بدلاؤ مہینہ بھر کے لیے نہیں سال بھر؛ بلکہ زندگی بھر کے لیے ہو۔ اسی طرح کا بدلاؤ رمضان کے سارے اعمال کو اللہ کے حضور شرف قبولیت سے نوازے گا اور آپ کی اخروی زندگی کو بہتر سے بہتر کرے گا۔

آخری پیغام:

رمضان کے استقبال کے لیے کوئی خاص دعا، خاص عبادت و روزہ یا کوئی مخصوص و متعین طریقہ شریعت میں وارد نہیں ہوا ہے۔ حدیث میں رمضان کے استقبال میں ایک دو دن پہلے کا روزہ رکھنا منع ہے؛ لہذا دین میں کسی طرح کی بدعت کے ارتکاب سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔

اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کا بہترین استقبال کرنے، اس مہینے سے ہر طرح کا فائدہ اٹھانے کا موقع فراہم کرے اور رمضان میں بکثرت اعمالِ صالحہ انجام دینے کی توفیق دے اور ان اعمال کو آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین

یاد رکھنا چاہیے کہ ماہِ رمضان کی برکت اور فضیلت ایسی عظیم الشان ہے جو اس ماہِ مبارک کو مہینوں اور سالوں پر نہیں بلکہ صدیوں پر فوقیت دیتی ہے۔

رمضان کی عظمت، حرمت اور فضیلت !!

رمضان المبارک کے مہینے کو سارے مہینوں پر برتری حاصل ہے کہ اس میں بے پناہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور خیر و برکت نازل ہوتی ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، نیکیوں کی توفیق زیادہ سے زیادہ حاصل ہوتی ہے، مومنین کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ستر فرض کے برابر ہو جاتا ہے، رمضان کا ابتدائی عشرہ رحمت، درمیانی مغفرت اور آخری دوزخ سے خلاصی کا ہے، اس میں ایک رات شب قدر ہے جس میں پوری رات عبادت ہزار مہینوں سے بہتر ہے، اسی مہینے میں قرآن کریم نازل ہوا ہے، دن میں روزہ اور رات میں تراویح کا اجتماعی نظام قائم کیا جاتا ہے، اس طرح اس مہینے کی نورانیت اور تاثیر میں بے انتہاء اضافہ ہو جاتا ہے، ہر مومن بندے کو کسی نہ کسی درجے میں اس کا احساس و ادراک ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ؕ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ؕ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ؕ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (البقرة: ۱۸۵)

”رمضان کا مہینہ (وہ ہے) جس میں قرآن اُتارا گیا ہے جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور (جس میں) رہنمائی کرنے والی اور (حق و باطل میں) امتیاز کرنے والی واضح نشانیاں ہیں، پس تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پالے تو وہ اس کے روزے ضرور رکھے اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں (کے روزوں) سے گنتی پوری کرے، اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے دشواری نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کر سکو اور اس لیے کہ اس نے تمہیں جو ہدایت فرمائی ہے اس پر اس کی بڑائی بیان کرو اور اس لیے کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔“

سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فَتُفْتَحُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَتُغْلَقُ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، وَتُسَلِّسُ

الشَّيَاطِينُ. (أخرجہ البخاری فی الصحيح، کتاب الصوم، باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان ومن رأى

كله واسعا، ۶۷۲/۲، الرقم: ۱۸۰۰، ومسلم فی الصحيح، کتاب الصیام، باب فضل شهر رمضان، ۷۵۸/۲،

الرقم: ۱۰۷۹، والنسائی فی السنن، کتاب الصیام، باب فضل شهر رمضان، ۱۲۶/۴، الرقم: ۲۰۹۷)

”جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے

جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔“

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، صُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ، وَمَرَدَةُ الْجِنِّ، وَغُلِقَتِ أَبْوَابُ النَّارِ،

فَلَمْ يَفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ، وَلَتُحْتِ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، فَلَمْ يَغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ، وَيُنَادِي مُنَادٍ: يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ!

أَقْبِلْ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ. (أخرجہ الترمذی فی السنن،

کتاب الصوم، باب ما جاء فی فضل شهر رمضان، ۶۶۳/۳، الرقم: ۶۸۲، وابن ماجہ فی السنن، کتاب الصیام،

باب ما جاء فی فضل شهر رمضان، ۵۲۶/۱، الرقم: ۱۶۴۲، وابن حبان فی الصحيح، ۲۲۱/۸، الرقم: ۳۴۳۵)

”جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے شیطانوں اور سرکش جنوں کو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں اور جہنم کے

دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے

ہیں پس ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ ایک ندا دینے والا پکارتا ہے: اے طالب خیر! آگے آ، اے شر کے

متلاشی! رک جا، اور اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ ماہ رمضان کی ہر رات یونہی ہوتا رہتا ہے۔“

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

آتَاكُمْ رَمَضَانُ شَهْرٌ مُبَارَكٌ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ تَفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ

وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ وَتُغْلَقُ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، لِلَّهِ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ مِنْ

حُرْمِ خَيْرِهَا فَقَدْ حُرِّمَ. (أخرجہ النسائی فی السنن، کتاب الصیام، باب ذکر الاختلاف علی معمر

فیہ، ۱۴۲/۴، الرقم: ۲۱۰۶، وفی السنن الکبریٰ، ۶۶۱/۲، الرقم: ۲۴۱۶، وابن أبی شیبہ فی المصنف، ۲۷۰/۲،

الرقم: ۸۸۶۷، والمنذری فی الترغیب والترہیب، ۶۰/۲، الرقم: ۱۴۹۲، والہیثمی فی مجمع الزوائد، ۱۴۳/۳)

”تمہارے پاس ماہ رمضان آگیا ہے۔ یہ مبارک مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر اس کے روزے فرض کیے ہیں۔ اس میں آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور بڑے شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اس (مہینہ) میں اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی رات (بھی) ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے جو اس کے ثواب سے محروم ہو گیا سو وہ محروم ہو گیا۔“

سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے بیان کیا: میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا:

هَذَا رَمَضَانُ قَدْ جَاءَ تَفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَتُغْلَقُ أَبْوَابُ النَّارِ وَتُغْلَقُ فِيهِ الشَّيَاطِينُ، بَعْدًا لِمَنْ أَتَى رَمَضَانَ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ إِذَا لَمْ يُغْفَرْ لَهُ فِيهِ فَمَتَى؟

(أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، ۲/۲۷۰، الرقم: ۸۸۷۱، والطبرانی في المعجم الأوسط، ۷/۳۲۳، الرقم: ۷۶۲۷، والمنذرى في الترغيب والترهيب، ۲/۶۰، الرقم: ۱۴۹۲)

”رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آگیا ہے۔ اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس میں شیاطین کو (زنجیروں میں) جکڑ دیا جاتا ہے۔ وہ شخص بڑا ہی بد نصیب ہے جس نے رمضان کا مہینہ پایا؛ لیکن اس کی بخشش نہ ہوئی۔ اگر اس کی اس (مغفرت کے) مہینہ میں بھی بخشش نہ ہوئی تو (پھر) کب ہوگی؟“

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ. (أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب الطهارة، باب الصلوات الخمس والجمعة إلى

الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنب الكبائر، ۱/۲۰۹، الرقم: ۲۳۳، والترمذی فی السنن، أبواب الصلاة، باب ما جاء في فضل الصلوات الخمس، ۱/۴۱۸، الرقم: ۲۱۴، وابن ماجه عن أبي أيوب الأنصاري في السنن، كتاب الطهارة وستها، باب تحت كل شعرة جناة، ۱/۱۹۶، الرقم: ۵۹۸، وأحمد بن حنبل في المسند، ۲/۳۵۹، ۴۱۴، ۴۸۴، الرقم: ۸۷۰، ۹۳۴، ۱۰۲۹، وأبو يعلى في المسند، ۱/۳۷۱، الرقم: ۶۴۸۶، وابن حبان في الصحيح، ۵/۲۴، الرقم: ۱۷۳۳)

”پانچ نمازیں اور ایک جمعہ سے لے کر دوسرا جمعہ پڑھنا اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے روزے رکھنا،

وَبَشِّرِ الصَّالِحِينَ الَّذِينَ إِذَا أُتُوا بِالْحَبْرِ قَالُوا هَذَا مِنْ عِندِ رَبِّي فَهُمْ يَنْتَظِرُونَ ۚ
ان کے درمیان واقع ہونے والے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں، جب تک کہ انسان گناہ کبیرہ نہ کرے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے حلفا فرمایا:

أَظْلَكُكُمْ شَهْرُكُمْ هَذَا بِمَحْلُوفِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - مَا مَرَّ بِالْمُسْلِمِينَ شَهْرٌ خَيْرٌ لَهُمْ مِنْهُ وَلَا مَرَّ بِالْمُنَافِقِينَ شَهْرٌ شَرٌّ لَهُمْ مِنْهُ بِمَحْلُوفِ رَسُولِ اللَّهِ لِيَكْتُبَ أَجْرَهُ وَنَوَافِلُهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُ وَيَكْتُبَ إِصْرَهُ وَشَقَائِهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُ وَذَلِكَ أَنَّ الْمُؤْمِنَ يُعَدُّ فِيهِ الْقُوَّةُ مِنَ النَّفَقَةِ لِلْعِبَادَةِ وَيُعَدُّ فِيهِ الْمُنَافِقُ اتِّبَاعَ غَفَلَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَاتِّبَاعَ عَوَرَاتِهِمْ. (أخرجہ ابن خزيمة في الصحيح، ۱۸۸/۳، الرقم: ۱۸۸۴، وأحمد بن حنبل في المسند، ۳۷۴/۲، الرقم: ۸۸۵۷، والبيهقي في شعب الإيمان، ۳۰۴/۳، الرقم: ۳۶۰۷، والطبرانی في المعجم الأوسط، ۲۱/۹، الرقم: ۹۰۰۸، والمنذرى في الترغيب والترهيب، ۵۸/۲، الرقم: ۱۴۸۵)

”تم پر ایسا مہینہ سایہ نکلن ہو گیا ہے کہ مسلمانوں پر اس سے بہتر مہینہ اور منافقین پر اس سے بڑھ کر برا مہینہ کبھی نہیں آیا۔ پھر دوبارہ رسول اللہ ﷺ نے حلفا ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ اس مہینے کا ثواب اور اس کی نفلی عبادت اس کے آنے سے پہلے لکھ دیتا ہے اور اس کی بدبختی اور گناہ بھی اس کے آنے سے پہلے لکھ دیتا ہے؛ کیونکہ مؤمن اس میں انفاق کے ذریعے قوت حاصل کر کے عبادت کرنے کی تیاری کرتا ہے اور منافق مؤمنوں کی غفلتوں اور ان کے عیب تلاش کرنے کی تیاری کرتا ہے۔“

حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

أُحْضِرُوا الْمِنْبَرَ فَحَضَرْنَا، فَلَمَّا ارْتَقَى دَرَجَةً قَالَ: آمِينَ فَلَمَّا ارْتَقَى الدَّرَجَةُ الثَّانِيَةَ، قَالَ: آمِينَ فَلَمَّا ارْتَقَى الدَّرَجَةَ الثَّالِثَةَ قَالَ: آمِينَ فَلَمَّا نَزَلَ، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ سَمِعْنَا مِنْكَ الْيَوْمَ شَيْئًا مَا كُنَّا نَسْمَعُهُ، قَالَ: إِنَّ جِبْرِيلَ عَرَضَ لِي فَقَالَ: بُعْدًا لِمَنْ أَتَرَكَ رَمَضَانَ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ، قُلْتُ: آمِينَ، فَلَمَّا رَقِيتُ الثَّانِيَةَ قَالَ: بُعْدًا لِمَنْ ذَكَرْتُ عَنْدهُ فَلَمْ يَصَلِّ عَلَيْكَ، قُلْتُ: آمِينَ، فَلَمَّا رَقِيتُ الثَّالِثَةَ، قَالَ: بُعْدًا لِمَنْ أَتَرَكَ أَبَوَاهُ الْكِبَرَ عَنْدهُ أَوْ أَحْلَاهُمَا فَلَمْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، قُلْتُ: آمِينَ. (أخرجہ الحاكم في المستدرک، ۱۷۰/۴، الرقم: ۷۲۵۶، وابن حبان في الصحيح، ۱۴۰/۲، الرقم: ۴۰۹، وابن خزيمة في الصحيح، ۱۹۲/۳، الرقم: ۱۸۸۸، والبيهقي في السنن الكبرى، ۳۰۴/۴، الرقم: ۸۲۸۷، وابن أبي شيبه في المصنف، ۲۷۰/۲، الرقم: ۸۸۷۱)

والطبرانی فی المعجم الأوسط، ۱۷/۹، الرقم: ۸۹۹۴، والمعجم الکبیر، ۱۴۴/۱۹، الرقم: ۳۱۵، وأبو یعلیٰ فی المسند، ۳۰۸/۱، الرقم: ۵۹۲۲، والبزلی فی المسند، ۲۴۱/۴، الرقم: ۱۴۰۵، والمنذری فی الترغیب والترہیب، ۳۳۰/۲، الرقم: ۲۵۹۱

”منبر کے قریب آ جاؤ، ہم آ گئے۔ جب رسول اللہ ﷺ (منبر کے) ایک درجہ پر چڑھے، تو فرمایا: ”آمین“ جب دوسرے پر چڑھے، تو فرمایا: ”آمین“ اور جب تیسرے پر چڑھے، تو فرمایا: ”آمین“۔ جب اترے تو ہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہم نے آج آپ سے ایک ایسی چیز سنی ہے جو پہلے نہیں سنا کرتے تھے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: جبرئیل (علیہ السلام) میرے پاس آئے اور کہا جسے رمضان ملا؛ لیکن اسے بخشنا نہ گیا وہ بد قسمت اور محروم ہو گیا۔ میں نے کہا: آمین۔ جب میں دوسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا: جس کے سامنے آپ کا نام لیا گیا اور اس نے درود نہ بھیجا وہ بھی بد قسمت ہو گیا۔ میں نے کہا: آمین جب میں تیسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا: جس شخص کی زندگی میں اس کے ماں باپ دونوں یا ان میں سے ایک بوڑھا ہو گیا اور انہوں نے اسے (خدمت و اطاعت کے باعث) جنت میں داخل نہ کیا، وہ بھی بد قسمت ہو گیا۔ میں نے کہا: آمین۔“

حضرت ابو مسعود غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ وَأَهْلُ رَمَضَانَ قَالُوا: لَوْ يَعْلَمُ الْعِبَادُ مَا رَمَضَانُ لَتَمَنَّتْ أُمَّتِي أَنْ يَكُونَ السَّنَةُ كُلَّهَا. (أخرجہ البيهقي في شعب الإيمان، ۳۱۳/۳، الرقم: ۳۶۳۴، وابن خزيمة في الصحيح، ۱۹۰/۳، الرقم: ۱۸۸۶، والمنذری فی الترغیب والترہیب، ۶۲/۲، الرقم: ۱۴۹۵)

”رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا تھا کہ ایک دن میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: اگر لوگوں کو رمضان کی رحمتوں اور برکتوں کا پتہ ہوتا تو وہ خواہش کرتے کہ پورا سال رمضان ہی ہو۔“

حضرت نبی اکرم ﷺ کا خطبہ ماہ رمضان:

رمضان المبارک کا مہینہ چونکہ انتہائی قیمتی ہے اور اس کا ایک ایک منٹ اور سکنڈ بھی بہت زیادہ قدر کرنے کے قابل ہے، اس لیے رسول اللہ ﷺ رمضان المبارک شروع ہونے سے پہلے ہی صحابہ کرام کو جمع فرما کر تقریریں فرماتے اور رمضان کی اہمیت اور قدر و قیمت سمجھاتے ہوئے اچھے عملوں کا شوق دلاتے تھے، ہم یہاں پر حضرت نبی اکرم ﷺ کی دو تقریریں نقل کرتے ہیں:

نبی اکرم ﷺ کی پہلی تقریر:

سیدنا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے شعبان المعظم کے آخری دن صحابہ کرام کو جمع فرما کر خطبہ دیا، جس میں فرمایا:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ! قَدْ أَظْلَكُكُمْ شَهْرٌ عَظِيمٌ شَهْرٌ مُبَارَكٌ شَهْرٌ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ جَعَلَ اللَّهُ صِيَامَهُ فَرِيضَةً وَلِيَّامَ لَيْلِهِ تَطَوُّعًا، مَنْ تَقَرَّبَ فِيهِ بِخَصْلَةٍ مِنَ الْخَيْرِ كَانَ كَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةَ فِيمَا سِوَاهُ وَمَنْ أَدَّى فِيهِ فَرِيضَةً كَانَ كَمَنْ أَدَّى سَبْعِينَ فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ لِرَوَابِ الْجَنَّةِ، وَشَهْرُ الْمَوَاسَاةِ وَشَهْرٌ يَزْدَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، مَنْ فَطَرَ فِيهِ صَائِمًا كَانَ مَغْفِرَةً لِنُفُوسِهِ وَعِثَى رَقِيَّتِهِ مِنَ النَّارِ وَكَانَ لَهُ مِثْلَ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ قَالُوا: لَيْسَ كُلُّنَا نَجِدُ مَا يَقْطُرُ الصَّائِمِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يُعْطَى اللَّهُ هَذَا الثَّرَابَ مَنْ فَطَرَ صَائِمًا عَلَى تَمَرَةٍ أَوْ شَرْبَةِ مَاءٍ أَوْ مَلَقَةٍ لَبَنٍ وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِثَى مِنَ النَّارِ مَنْ خَفَفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ وَاسْتَكْبَرُوا فِيهِ مِنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ خَصَلَتَيْنِ تُرْضَوْنَ بِهِمَا رَبُّكُمْ وَخَصَلَتَيْنِ لَا غِنَى بِكُمْ عَنْهُمَا، فَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ تُرْضَوْنَ بِهِمَا رَبُّكُمْ فَشَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَتَسْتَغْفِرُونَ لَهُ وَأَمَّا اللَّتَانِ لَا غِنَى بِكُمْ عَنْهُمَا فَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الْجَنَّةَ، وَتَعُوذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ وَمَنْ أَشْبَعَ فِيهِ صَائِمًا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْضِي شَرْبَةٍ لَا يَظْمَأُ حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ. (أَخْرَجَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي

الصحيح، ١٩١/٣، الرقم: ١٨٨٧، والبيهقي في شعب الإيمان، ٣/٣٠٥، الرقم: ٣٦٠٩، والمنذرى في الترغيب

والترهيب، ٥٨/٢، الرقم: ١٤٨٣، والحارثي في المسند، ١/٤١٢، الرقم: ٣١٢)

”اے لوگو! تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ فگس ہونے والا ہے۔ یہ مہینہ بڑی عظمت اور برکت والا ہے۔ اس ماہ مبارک میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے۔ اس ماہ مبارک کے روزے اللہ (تعالیٰ) نے فرض کیے ہیں اور اس کی راتوں کا قیام (بصورت نماز تراویح) زائد عبادت ہے (جو رمضان المبارک میں ہی ادا کی جاتی ہے) جو کوئی صاحب ایمان اس ماہ مبارک میں رب ذوالجلال والا کرام کی رضا اور قرب حاصل کرنے کے لیے غیر فرض عبادت (یعنی سنت یا نفل) ادا کرے گا وہ گویا ایسے ہوگا جیسے اُس نے دوسرے مہینوں میں ایک فرض ادا کیا اور جو اس ماہ مبارک میں ایک فرض ادا کرے گا وہ گویا ایسے ہے جیسے اُس نے دوسرے مہینوں میں ستر (۷۰) فرض ادا

کیے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ یہ ہمدردی اور غم خواری کا مہینہ ہے اور یہی وہ ماہ مبارک ہے جس میں مومن بندوں کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ اس مہینہ میں جو صاحب ایمان کسی (ایمان والے) کا روزہ افطار کرائے گا (نیت ثواب در ضائے الہی کے لیے) تو اس کے لیے تین اجر ہیں: (۱) اس کے گناہوں کی بخشش ہوگی (۲) اس کی گردن جہنم کی آگ سے آزاد ہوگی اور (۳) اس کو روزہ دار کی طرح ثواب ملے گا بغیر اس کے کہ روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی ہو۔ (حضرت سیدنا سلمان فارسی فرماتے ہیں) ہم نے (بارگاہ رسالت مآب میں) عرض کیا، یا رسول اللہ! ہم میں سے ہر ایک کو روزہ افطار کرانے کا سامان میسر نہیں تو کیا غرباء اس ثواب کو حاصل کر سکیں گے؟ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: اللہ (تعالیٰ) یہ ثواب اس (غریب ایمان والے) کو بھی عطا فرمائے گا جو دودھ (یا سئی) کے ایک گھونٹ سے، یا ایک کھجور سے یا صرف پانی ہی کے ایک گھونٹ سے روزہ دار کا روزہ افطار کرائے گا۔ (حضرت نبی اکرم ﷺ نے خطاب کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا) یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ جس کے اول حصہ میں رحمت ہے۔ درمیانی حصہ میں مغفرت ہے اور آخری حصہ میں آگ سے آزادی ہے اور جو صاحب ایمان اس مہینہ میں خادم یا ملازم کے کام یا اوقات کار اور اوقات مزدوری میں تخفیف کرے گا اللہ اسے بخش دے گا اور اسے دوزخ کی آگ سے آزادی عطا فرمائے گا۔ اس میں چار کام زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرو۔ دو کاموں کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے اور دو کاموں کے بغیر تمہارے لیے کوئی چارہ کار نہیں۔ جن دو کاموں کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے ان میں سے ایک: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی گواہی دینا ہے اور دوسرا: استغفار یعنی اس سے بخشش طلب کرنا ہے۔ جن دو کاموں کے بغیر تمہارے لیے کوئی چارہ نہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو اور دوسرا یہ ہے کہ دوزخ سے پناہ مانگو۔ (اس کے بعد سرکارِ دو عالم ﷺ نے ارشاد مبارک فرمایا) اور جو ایمان والا کسی بندہ مومن کو افطار کے بعد خوب پیٹ بھر کر کھانا کھلائے گا، اللہ تبارک اُسے میرے حوض کوثر سے پانی پلائے گا اور ایسا سیراب فرمائے گا کہ اُس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے۔“

تشریح:

اس حدیث شریف میں رمضان المبارک کی برکتوں کی پیشگی اطلاع فرمائی جا رہی ہے۔ اس مبارک اطلاع میں ماہ رمضان المبارک کی عظمت اور فضیلت کا اظہار ہے۔ ہم مسلمانوں کو اس ماہ مبارک کی عبادت کے لیے تیار فرماتا ہے۔ مذکورہ حدیث مبارکہ میں قَدْ افْطَلْتُمْ فرما کر اشارہ فرمایا ہے کہ جیسے درخت یا چھت بندے کو

اپنے سایہ میں لے کر سورج کی تپش سے بچا لیتے ہیں ایسے ہی ماہِ رمضان المبارک بندہٴ مؤمن کو اپنے سایہٴ رحمت میں لے کر دنیاوی اور اخروی عذاب سے بچا لیتا ہے۔ گویا یہ سایہ دار، باردار درخت ہے یا ڈھال۔ اس ماہِ رمضان المبارک کی بڑی عظمت، فضیلت اور برکت یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ اس میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے۔ قرآن مجید میں اس رات کو قدر کی رات فرمایا گیا ہے۔ قدر کے معنی تقدیر کے ہیں اور لیلۃ القدر وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ تقدیر کے فیصلے نافذ فرمانے کے لیے فرشتوں کو مامور فرماتا ہے۔ شب قدر بڑی قدر و منزلت اور عظمت والی رات ہے۔ یہ رات تقدیروں کے فیصلے، تقدیروں کے بدلنے اور بنانے کی رات ہے۔ اس کو شب قدر اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ ربُّ العزت نے اس میں ایک بڑی قدر و منزلت والی کتاب بڑی قدر و منزلت والے رسول پر بڑی قدر و منزلت والی اُمت کے لیے نازل فرمائی۔ اس رات کی زبردست برکت تو یہ ہے کہ قرآن کریم جیسی اعلیٰ نعمت اس رات نازل ہوئی۔ خطبہ مبارکہ میں رمضان المبارک کی راتوں میں قیام کو کَبِیْلَہ قَطْرًا یعنی زائد عبادت فرمایا گیا ہے جسے قیامِ رمضان یا نمازِ تراویح کہتے ہیں۔ نمازِ تراویح مسلمانوں کے لیے ایک زائد نماز ہے جو صرف ماہِ رمضان المبارک میں ماہِ صیام کا چاند نظر آتے ہی پہلی رات سے نمازِ عشاء کے بعد ادا کی جاتی ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے اپنے خطبہٴ عظیم میں ماہِ رمضان المبارک کو صبر اور غم خواری کا مہینہ فرمایا ہے۔ صبرِ اسلامی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے نفس کی خواہشات کو دبانے اور تلخیوں اور ناگوار یوں کو جھیلنا ہے۔ ماہِ رمضان المبارک اَوَّل تا آخِر ایسے ہی گزرتا ہے۔ ایسے ہی روزہ رکھ کر فاقہ کشی کی تلخی کا احساس ہوتا ہے اور غربا و مساکین کے ساتھ ہمدردی اور غم خواری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ بلاشبہ رمضان المبارک صبر اور غم خواری کا مہینہ ہے۔

صبر ایک ایسی نعمت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جو میری اس نعمت کو اختیار کرے گا، میں اُس کے ساتھ ہوں: ”بَشْکِ اللّٰهِ (تبارک و تعالیٰ) صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے“۔ (البقرہ: ۱۵۳)

رمضان المبارک: ہمدردی و غم خواری کا مہینہ:

ہم میں سے بہت سے لوگ رمضان المبارک کے اس پہلو سے واقف ہی نہیں ہیں کہ یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، ہم روزے بھی رکھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، تراویح کی نماز بھی مستعدی کے ساتھ ادا کرتے ہیں

قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتے ہیں؛ لیکن اس مہینہ کا جو پیغام ہے اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، یقیناً یہ تمام کام اجر و ثواب کے ہیں اور ایک ایک عمل پر ہمیں ستر ستر گنا ثواب ملنے والا ہے؛ لیکن یہ ثواب تو صرف ہمیں ملے گا، ہمارے ذریعے دوسروں کو اس ماہ مبارک میں کتنا فائدہ پہنچا، ہم نے رمضان کی مقدس ساعتوں میں کبھی اس سوال پر غور نہیں کیا؟

اس مہینے میں اللہ کی رحمتوں کی وجہ سے اور عبادتوں کے تسلسل کے باعث ہمارے دلوں میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے طبیعت خیر کے کاموں کی طرف مائل ہونے لگتی ہے، ہمیں اپنے دلوں کی اس نرمی اور خیر کی طرف طبیعتوں کے اس میلان سے اس ماہ مقدس میں پورا فائدہ اٹھانا چاہیے، اور فائدہ اٹھانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں ہمارے عزیز و اقارب میں، اپنے حلقہ تعارف میں اور پاس پڑوس کے مکانوں میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو اپنی کم آمدنی کے باعث اس مہینے کی ظاہری نعمتوں سے مستفید نہیں ہو سکتے، کیا یہ اچھا لگتا ہے کہ ہمارے دسترخوان پر طرح طرح کی نعمتیں بھی ہوئی ہوں اور انواع و اقسام کے کھانے رکھے ہوئے ہوں، دوسری طرف ہمارے قریب کے کچھ لوگ روٹی کے ٹکڑے کے بھی محتاج ہوں یا روکھا سوکھا کھا کر پیٹ بھر رہے ہوں، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ رمضان المبارک کی خوشیوں میں ان لوگوں کو بھی شریک کر لیں جو اپنی تنگ دستی کے سبب اس مہینے میں بھی عام دنوں کی طرح نظر آنے والے ہیں، ماہ رمضان کو ہمدردی اور غم خواری کا مہینہ بلاوجہ قرار نہیں دیا گیا، اس میں صاحب حیثیت مسلمانوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ ضرورت مند انسانیت کے ساتھ ہمدردی اور غم خواری بھی اس ماہ مبارک کی ایسی ہی عبادت ہے جس پر ستر گنا اجر و ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے۔ کیا ہم یہ ثواب کمانے کے لیے تیار ہیں؟

رسول کریم ﷺ نے ماہ رمضان المبارک میں ایمان والوں کو ایک دوسرے سے مضبوط تعلقات استوار کرنے کے لیے خوبصورت پیکیج عطا فرمایا ہے کہ جو ایمان والا اپنے دوسرے ایمان والے بھائی کا روزہ افطار کروائے گا، اُسے تین انعامات ملیں گے: (۱) بخشش کا پروانہ (۲) جہنم سے نجات اور (۳) روزے دار جتنا ثواب۔ اور یہ پیکیج صرف امیروں کو ہی نہیں عطا فرمایا؛ بلکہ غرباء پر بھی کرم فرمایا ہے کہ اگر کوئی غریب آدمی دودھ کے ایک گھونٹ، ایک کھجور یا پانی کے ایک گھونٹ سے روزہ افطار کرائے گا، اُسے بھی انہی انعامات سے نوازا جائے گا۔ روزہ کی برکت سے بہن، بھائیوں اور قرابت داروں کے تعلقات کی مضبوطی اور ایک دوسرے سے محبت اور پیار کے بندھن کو مضبوط کرنے کے لیے یہ ایک خوبصورت پیکیج ہے۔

مزید برآں ارشاد فرمایا کہ جو شخص افطاری اور نماز کی ادائیگی کے بعد روزہ دار کو خوب پیٹ بھر کر کھانا کھلائے گا اُس کو ایسی نعمت سے نوازا جائے گا جو قیامت کے ہولناک اور خوفناک وقت کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ وہ نعمت مبارکہ یہ ہے کہ فرمایا جو کسی روزے دار کو خوب پیٹ بھر کر کھانا کھلائے گا، اللہ رحیم و کریم اُسے رسول کریم ﷺ کے حوض کوثر سے پانی پلائے گا اور جنت میں داخل ہونے تک اُسے پیاس نہیں لگے گی۔ کیسے خوش نصیب وہ لوگ ہوں گے، جنہیں قیامت کے دن خود خالق کائنات پانی عطا فرمائے گا۔

آج وقت ہے کہ ہم اس انعام الہی کو حاصل کرنے کے لیے تھوڑی سی ہمت کر لیں۔ یہ ضروری نہیں کہ دس بیس اور سو پچاس روزے داروں کی افطاری کروائی جائے تو افطاری ہوگی؛ بلکہ خلوص دل اور صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی کے لیے ایک روزہ دار کی افطاری پر بھی اتنا ہی انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا انعام نہ گنا جاسکتا ہے نہ تو لا جاسکتا ہے۔

حضرت نبی اکرم ﷺ کے اس خطبہ رمضان المبارک کے آخر میں ماہ رمضان المبارک کی تین فضیلتیں بیان کی گئی ہیں: (۱) پہلا عشرہ؛ رحمت (۲) دوسرا عشرہ؛ مغفرت اور (۳) تیسرا عشرہ؛ دوزخ کی آگ سے آزادی ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے پہلے عشرہ میں اللہ تعالیٰ مومنوں پر خاص رحمت نازل فرماتا ہے کہ نمازِ عشاء کے ساتھ پورے ماہ مبارک کے لیے نماز تراویح کی ہمت عطا فرماتا ہے جس سے آئندہ ملنے والی نعمتوں کی استعداد پیدا ہوتی ہے اور وہ بندے جو ہمیشہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام رکھتے ہیں، اُن کے لیے رمضان المبارک خصوصی رحمتیں لے کر جلوہ افروز ہوتا ہے۔ دوسرے عشرہ میں تمام صغیرہ گناہوں کی معافی ہے جو جہنم سے آزادی اور جنت میں داخلہ کا سبب ہے۔ تیسرے عشرہ میں دوزخ کی آگ سے آزادی حاصل ہوتی ہے اور روزہ داروں کے لیے جنتی ہونے کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔

مزید برآں اجر و ثواب کی بارش کر دی گئی کہ جو صاحب ایمان ماہ رمضان المبارک میں اپنے خادم، ملازم اور ماتحت عملہ کے اوقات کار میں تخفیف کرے گا اُس کے لیے بدلہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کیلچ کا اعلان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اُس کو نہ صرف یہ کہ بخشش عطا فرمائے گا؛ بلکہ آگ سے آزادی بھی عطا فرمائے گا۔

چار چیزوں کی اس مہینہ میں کثرت:

خطبہ نبوی سے معلوم ہوا کہ رمضان میں ایک فرض عمل کا ثواب ستر فرض کے ثواب کے برابر ہو جاتا ہے، اور ایک نفل عمل کا ثواب ایک فرض کے ثواب کے برابر ہو جاتا ہے، لیکن رمضان میں خاص طور پر کسی خاص ذکر کا افضل ہونا متعین نہیں، البتہ حدیث شریف میں ہے کہ چار چیزوں کی اس مہینہ میں کثرت رکھا کرو، جن میں سے دو چیزیں ایسی ہیں کہ تم ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش کرو گے، اور دو ایسی ہیں کہ جن سے تمہیں چارہ کار نہیں، پہلی دو چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کروو۔ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے، اور دوسری دو چیزیں یہ ہیں: جنت کی طلب اور جہنم سے پناہ۔ گویا یہ کلمات کثرت سے پڑھیں:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ .

کلمہ طیبہ اور استغفار کی فضیلت عام دنوں میں بھی ثابت ہے، احادیث میں کلمہ طیبہ کو افضل الذکر کہا گیا، اور اعمال نامہ میں استغفار کی کثرت کو خوشخبری اور بشارت قرار دیا گیا ہے، اس لیے رمضان میں قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ کلمہ طیبہ اور استغفار کی بھی کثرت کریں۔

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر کلمہ طیبہ اور استغفار کے چند فضائل بھی تحریر کر دیے جائیں، تاکہ قارئین کرام وسامعین عظام کو تشویق و ترغیب ہو جائے۔

کلمہ طیبہ کے فضائل:

(۱) حضرت عتب بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ: جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں صبح تشریف لائے اور فرمایا: جو شخص قیامت کے دن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کو اس طرح سے کہتا ہوا آئے کہ اس کلمہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہی کی رضا مندی چاہتا ہو اللہ تعالیٰ اس پر دروزخ کی آگ کو ضرور حرام فرمادیں گے۔ (أخرجہ البخاری فی باب العمل الذی یتغنی بہ وجہ اللہ : ۲۳۶۰/۵۰، برقم: ۶۰۵۹، ط: دار ابن کثیر، الیمامة، بیروت)

(۲) حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ: سب سے زیادہ فضیلت والا ذکر ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ ہے، اور سب سے زیادہ فضیلت کی حامل دعا ”الْحَمْدُ لِلَّهِ“ ہے۔

(أخرجہ الترمذی فی سننہ فی باب ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة: ۳۲۵/۵، برقم: ۳۳۸۳،

ط: دار الغرب الاسلامی، بیروت)

(۳) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! قیامت کے روز آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق کون خوش نصیب ہوگا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ابو ہریرہ! حدیث پر تمہارا حرص دیکھ کر میرا گمان یہی تھا کہ اس بارے میں تم سے پہلے مجھ سے کوئی نہ پوچھے گا۔ قیامت کے دن میری شفاعت کا زیادہ مستحق وہ خوش نصیب ہوگا جس نے دل کے اخلاص کے ساتھ ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کہا ہو۔ (أخرجہ البخاری فی باب صفة الجنة والنار: ۲۴۰۲/۵، برقم: ۶۲۰۱، ط: دار ابن کثیر، البیامة، بیروت)

(۴) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو، پوچھا گیا: اے اللہ کے رسول! ہم اپنے ایمان کی تجدید کیسے کریں؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ کثرت سے ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ پڑھا کرو۔ (أخرجہ أحمد فی مسنده: ۳۲۸/۱۴، برقم: ۸۷۱۰، ط: مؤسسة الرسالة، مجمع الزوائد: باب فضل لا إله إلا الله: ۸۷/۱۰، برقم: ۱۶۷۹۹، ط: دار الفکر، بیروت)

(۵) حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے جناب رسول اللہ ﷺ نے بھیجا کہ لوگوں کو خوشخبری سناؤ کہ جس نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، تو اس کے لیے جنت ہے۔ (أخرجہ الطبرانی فی الکبیر: ۲۵۴/۵، برقم: ۵۲۶۲، ط: مكتبة العلوم والحكم، الموصل، مجمع الزوائد: باب فيمن شهد أن لا إله إلا الله: ۱۶۳/۱، برقم: ۲۰، ط: دار الفکر، بیروت)

(۶) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جناب نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس نے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہا، تو یہ (کلمہ) اس کو ایک نہ ایک دن (ضرور) نفع پہنچائے گا؛ اگرچہ عذاب سہنے کے بعد ہو۔ (أخرجہ الطبرانی فی الأوسط: ۱۲/۴، برقم: ۳۴۸۶، ط: دار الحرمین، القاهرة، مجمع الزوائد: باب فيمن شهد أن لا إله إلا الله: ۱۶۱/۱، برقم: ۱۳، ط: دار الفکر، بیروت)

(۷) حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میری امت کے ایک شخص کو سارے لوگوں کے سامنے نکال کر لائے گا اور اس کے سامنے (اس کے گناہوں کے) ننانوے دفتر پھیلانے جائیں گے، ہر دفتر حدنگاہ تک ہوگا، پھر اللہ عزوجل پوچھے گا: کیا تو اس میں سے کسی چیز کا انکار کرتا ہے؟ کیا تجھ پر میرے کرنا کاتبین نے ظلم کیا ہے؟ وہ کہے گا: نہیں اے میرے رب! پھر اللہ کہے گا: کیا تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ تو وہ کہے گا: نہیں اے میرے رب! اللہ کہے گا: اچھا، تیری ایک نیکی میرے پاس ہے، آج تجھ پر کوئی ظلم (وزیادتی) نہ ہوگی، پھر ایک پرچہ نکالا جائے گا جس پر ”أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“

وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ“ لکھا ہوگا۔ اللہ فرمائے گا: جاؤ اپنے (اعمال کے) وزن کے موقع پر موجود رہو، وہ کہے گا: اے میرے رب! ان دفتروں کے سامنے یہ پرچہ کیا حیثیت رکھتا ہے؟ اللہ فرمائے گا: تمہارے ساتھ زیادتی نہ ہوگی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: پھر وہ تمام دفتر ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے اور وہ پرچہ دوسرے پلڑے میں، پھر وہ سارے دفتر اٹھ جائیں گے (یعنی بے وزن ثابت ہوں گے) اور وہ پرچہ بھاری ہوگا، (کیونکہ) اللہ کے نام کے مقابلہ میں کوئی چیز وزنی نہیں۔ (أخرجہ الترمذی فی باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله: ۳۲۱/۴، برقم: ۲۶۳۹، ط: دار الغرب الإسلامي، بیروت)

(۸) سیدنا حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ (فرشتوں سے) فرمائے گا: تم ہر اس شخص کو آگ سے نکالو جس نے ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کہا ہو اور اس کے دل میں ذرہ برابر بھلائی ہو، اس کو (بھی) آگ سے نکالو جس نے ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کہا ہو، اس کے دل میں بخ کے دانے کے برابر خیر ہو، اس کو (بھی) آگ سے نکالو جس نے ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کہا ہو، اس کے دل میں گےہوں کے دانے کے برابر بھی بھلائی ہو۔

(أخرجہ أ-تعمد فی مسنده: ۳۷۳/۲۱، برقم: ۳۹۲۸، ط: مؤسسة الرسالة)

(۹) حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس شخص کو موت آئے اس حال میں کہ وہ دل کے یقین کے ساتھ گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ (أخرجہ ابن ماجہ فی باب فضل لا إله إلا الله: ۷۱۰/۴، برقم: ۳۷۹۶، ط: دار الرسالة العالمية)

(۱۰) حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت سعدیٰ مریہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ میں تم کو رنجیدہ پاتا ہوں؟ طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا: میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے: میں ایک کلمہ جانتا ہوں اگر کوئی اسے موت کے وقت کہے گا تو وہ اس کے نلہ اعمال کا نور ہوگا، اور موت کے وقت اس کے بدن اور روح دونوں اس سے راحت پائیں گے؛ لیکن میں یہ کلمہ آپ ﷺ سے دریافت نہ کر سکا یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اس کلمہ کو جانتا ہوں، یہ وہی کلمہ ہے جو آپ ﷺ نے اپنے چچا (ابوطالب سے وفات کے وقت) پڑھنے کے لیے کہا تھا، اور اگر آپ ﷺ کو اس سے زیادہ باعث نجات کسی کلمہ کا علم ہوتا تو وہی پڑھنے کے لیے فرماتے۔

(سنن ابن ماجہ، باب فضل لا إله إلا الله: ۷۰۹/۴، برقم: ۳۷۹۵، ط: دار الرسالة العالمية)

استغفار کے فضائل:

اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنا اور اپنے گناہوں پر نادم ہوتے ہوئے ان کی معافی چاہنا، توبہ و استغفار کہلاتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر توبہ و استغفار کا حکم دیا ہے، قرآن و حدیث میں توبہ و استغفار کے بارے میں متعدد فضائل و فوائد منقول ہیں، استغفار کی فضیلت سے متعلق جو آیات و روایات آئی ہیں ان میں سے چند یہاں نقل کی جاتی ہیں:

آیات:

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ (الأنفال: ۳۳/۸)

”اور (در حقیقت بات یہ ہے کہ) اللہ کی یہ شان نہیں کہ ان پر عذاب فرمائے اس حال میں کہ (اے حبیبِ مکرم!) آپ بھی ان میں (موجود) ہوں، اور نہ ہی اللہ ایسی حالت میں ان پر عذاب فرمانے والا ہے کہ وہ (اس سے) مغفرت طلب کر رہے ہوں۔“

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَأَنْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ﴾ (هود: ۳/۱۱)

”اور یہ کہ تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو پھر تم اس کے حضور (صدق دل سے) توبہ کرو وہ تمہیں وقت معین تک اچھی متاع سے لطف اندوز رکھے گا اور ہر فضیلت والے کو اس کی فضیلت کی جزا دے گا (یعنی اس کے اعمال و ریاضت کی کثرت کے مطابق اجر و درجات عطا فرمائے گا)۔“

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَيَقُومِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ﴾ (هود: ۵۲/۱۱)

”اور اے لوگو! تم اپنے رب سے (گناہوں کی) بخشش مانگو پھر اس کی جناب میں (صدق دل سے)

رجوع کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش بھیجے گا اور تمہاری قوت پر قوت بڑھائے گا اور تم مجرم بننے ہوئے اس سے روگردانی نہ کرنا۔“

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ۖ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ۖ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَيُبَيِّنْ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا﴾ (نوح: ۱۲۴-۱۲۵)

” (حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں) تو میں نے (اپنی قوم سے) کہا: (اے لوگو!) اپنے رب سے معافی مانگو، بیشک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے۔ (اور توبہ و استغفار کی برکت سے) وہ تم پر موسلا دھار بارش بھیجے گا۔ اور مالوں اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغات بنادے گا اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔“

روایات:

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

”بنی اسرائیل میں سے ایک شخص تھا جس نے ننانوے قتل کیے تھے اور پھر مسئلہ پوچھنے نکلا تھا (کہ اس کی توبہ قبول ہو سکتی یا نہیں) وہ ایک راہب کے پاس آیا اور اس سے پوچھا: کیا (اس گناہ سے) توبہ کی کوئی صورت ممکن ہے؟ راہب نے جواب دیا: نہیں۔ اس نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا۔ پھر اس نے ایک اور شخص سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ تم فلاں بستی (میں جہاں نیک لوگ رہتے ہیں) جاؤ (ان کے ساتھ مل کر توبہ کرو)۔ وہ اس بستی کی طرف روانہ ہوا؛ لیکن ابھی نصف راستے میں بھی نہیں پہنچا تھا کہ اس کی موت واقع ہو گئی۔ رحمت اور عذاب کے فرشتوں میں جھگڑا ہونے لگا کہ کون اس کی روح لے جائے۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو (جہاں وہ توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا) حکم دیا کہ اس کی نعش کے قریب ہو جائے اور دوسری بستی کو (جہاں سے نکلا تھا) حکم دیا کہ اس کی نعش سے دور ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا: اب دونوں کا فاصلہ دیکھو (جس طرف کا فاصلہ کم ہوا سے اس بستی کے رہنے والوں کے حساب میں ڈال دو) اور جب فاصلہ ناپا گیا تو اس بستی کو (جہاں وہ توبہ کرنے جا رہا تھا) ایک باشت نعش سے زیادہ قریب پایا اور اس کی مغفرت کر دی گئی۔“ (أخرجہ البخاری فی الصحيح، کتاب: الأنبياء،

حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

”تم اس شخص کی خوشی کے متعلق کیا کہتے ہو جس کی اونٹنی کسی سنسان جنگل میں اپنی ٹکیل کی رسی کھینچتی ہوئی نکل جائے، جس سرزمین میں کھانے پینے کی کوئی چیز نہ ہو اور اس اونٹنی پر اس کے کھانے پینے کی چیزیں لدی ہوں، وہ شخص اس اونٹنی کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک جائے، پھر وہ اونٹنی ایک درخت کے تنے کے پاس سے گزرے اور اس کی ٹکیل اس تنے میں اٹک جائے اور اس شخص کو وہ اونٹنی اس تنے میں اٹکی ہوئی مل جائے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! وہ بہت خوش ہوگا، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: سنو! بخدا، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ پر اس شخص کی سواری کے (ملنے کی) بہ نسبت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔“

(أخرجه البخاری فی الصحيح، کتاب: الدعوات، باب: التوبة: ۲۳۲۴/۵، الرقم: ۵۹۴۹)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”ہر انسان خطا کار ہے اور بہترین خطا کار، توبہ کرنے والے ہیں۔“

(أخرجه الترمذی فی السنن، کتاب: صفة القيامة والرفائق والورع، ۶۵۹/۴، الرقم: ۲۴۹۹)

حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضرت نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

”جو شخص پابندی کے ساتھ استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر غم سے نجات اور ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کے وہم و خیال میں بھی نہ ہو۔“

(سنن أبوداؤد، باب: فی الاستغفار: ۸۵/۲، الرقم: ۱۵۱۸)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”لوہے کی طرح دلوں کا بھی ایک رنگ ہے اور اس کا پالش استغفار ہے۔“

(أخرجه الطبرانی فی المعجم الصغير: ۳۰۷/۱، الرقم: ۵۰۹، وفي المعجم الأوسط: ۷۴/۷، الرقم: ۶۸۹۴)

حضرت عبداللہ ابن بسر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”(قیامت کے روز) جو شخص اپنے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت پائے، اس کے لیے خوش خبری

ہے (وہ خوش نصیب ہے)۔“ (سنن ابن ماجہ، رقم الحديث: ۳۸۱۸)

حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”اے لوگو! اللہ کے سامنے توبہ واستغفار کرو، بے شک میں بھی دن میں سو مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔“

(صحیح مسلم، باب استحباب الاستغفار: ۲۰۷۵/۴، ط: مطبعة عیسیٰ البابی، القاہرہ)

حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے:

”ہم (صحابہ) ایک مجلس میں آپ ﷺ سے سو مرتبہ (استغفار کا یہ کلمہ پڑھنا) شمار کیا کرتے تھے: وَبِ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ“

(سنن أبی داؤد، أبواب فضائل القرآن، باب فی الاستغفار: ۶۲۷/۲، ط: دارالرسالة العالمية)

سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”جو شخص استغفار کرتا رہے، اُسے (گناہ پر) اصرار کرنے والا نہیں سمجھا جائے گا؛ اگرچہ دن میں ستر مرتبہ وہ اس گناہ کا ارتکاب کیوں نہ کرے۔“ (سنن أبی داؤد، باب فی الاستغفار: ۶۲۵/۲، ط: دارالرسالة العالمية)

حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”جو شخص صبح کے وقت یقین کے ساتھ ”سید الاستغفار“ پڑھ لے اور اسے شام سے پہلے موت آجائے تو وہ جنت والوں میں سے ہوگا، اور جو شام میں اسے یقین کے ساتھ پڑھ لے اور صبح سے پہلے اسے موت آجائے تو وہ جنت والوں میں سے ہوگا۔“

سید الاستغفار یہ ہے:

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّيْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ، خَلَقْتَنِيْ وَاَنَا عَبْدُكَ، وَاَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، اَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَاَبُوْءُ لَكَ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْ لِيْ، فَاِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ. (صحیح البخاری، کتاب الدعوات، باب أفضل الاستغفار: ۶۷/۸، ط: السلطانیہ)

”اے اللہ! تو ہی میرا پروردگار ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو نے ہی مجھ کو پیدا کیا اور میں تیرا ہی بندہ ہوں اور میں تیرے عہد پر ہوں اور میں عہد بیثاق کے پورا کرنے پر مستقیم ہوں اور تیرے وعدے پر ہوں یعنی تیرے حشر کے ہونے والے وعدے پر یقین کرنے والا ہوں اور تیرے وعدے پر ہوں اور اس کے علاوہ، میں پناہ مانگتا ہوں اس چیز کی برائی سے، جو میں نے کی اور میں تیری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں، جو تیری طرف سے مجھ پر ہیں اور میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، پس مجھ کو بخش دے، تیرے سوا کوئی گناہوں کو نہیں بخشتا۔“

جنت کی طلب اور جہنم سے پناہ:

خطبہ نبویؐ میں دوسری وہ دو چیزیں کہ جن کی کثرت کا حکم ہے، اور ان کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ ان کے بغیر تمہیں چارہ کار نہیں، یعنی وہ سب کی اولین ضروریات میں سے ہیں یہ ہیں: جنت کی طلب اور جہنم سے پناہ۔

حضرت انس بن مالک انصاریؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”جو شخص تین مرتبہ اللہ سے جنت کا سوال کرتا ہے تو جنت کہتی ہے: اے اللہ! اسے جنت میں داخل فرما دیجیے، اور جو شخص تین مرتبہ جہنم سے پناہ طلب کرتا ہے تو جہنم عرض کرتی ہے: اے اللہ! اسے جہنم سے بچا لیجیے۔“

(رواہ الترمذی، برقم: ۲۵۷۲، والنسائی: ۲۷۹/۸، برقم: ۵۵۲۳)

لہذا ماہ مبارک میں خاص طور پر اٹھتے بیٹھتے پورے استحضار و توجہ کے ساتھ ان دعا کا اہتمام فرمائیں: اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَاعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ۔
دو قابل غور باتیں:

مندرجہ بالا حدیث (یعنی خطبہ نبویؐ) میں دو باتیں قابل غور ہیں:

(۱) اس پوری حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے سحری کی ترغیب نہیں دی ہے، افطاری کرانے کی ترغیب دی ہے اس لیے کہ عام طور پر لوگ سحری تھوڑا پانی پی کر بھی کر لیتے ہیں، افطاری کی ہوئی ہوتی ہے، تو سحری کی ضرورت بھی کم؛ محسوس ہوتی ہے؛ لیکن پورا دن مسلسل بھوک اور پیاس کی وجہ سے افطاری کی ضرورت بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے؛ اسی لیے رسول اللہ ﷺ نے افطاری کی ترغیب دی ہے، یہ مطلب نہیں کہ سحری پر اجر و ثواب نہیں ہے، سحری پر بھی اجر ہے؛ لیکن ترغیب افطاری کی زیادہ دی ہے؛ اس لیے کہ اس کی ضرورت زیادہ محسوس ہوتی ہے۔

یہ بات ایسی ہے کہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو آپ بھی محسوس کرتے ہیں، میں بھی محسوس کرتا ہوں۔
(۲) دوسری بات: نبی اکرم ﷺ نے افطاری کا ذکر حدیث میں شروع میں بھی کیا اور آخر میں بھی کیا ہے۔ شروع میں فرمایا: ”جس شخص نے روزہ دار کو روزہ افطار کرایا ہوگا تو اللہ تعالیٰ روزہ دار کے برابر روزہ افطار کرانے والے کو بھی اجر دے گا۔“ حضرات صحابہؓ نے پوچھا: ہم میں سے تو ہر شخص کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ افطار کرائے، تو آپ ﷺ نے فرمایا: کھجور کا ٹکڑا کھلا دے، پانی کا گھونٹ پلا دے، لسی کا گلاس پلا دے، تو شروع میں کھانے، پینے دونوں کا ذکر ہے۔

آخر میں آپ ﷺ نے پھر ذکر کیا، اس میں صرف پانی کا ذکر کیا: ”جس نے روزہ دار کو پانی پلایا“۔ تو صرف پانی کا ذکر ہے، یہ بتلانے کے لیے کہ اس وقت آدمی کو صرف پانی کی طلب ہوتی ہے، پانی کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے، اس کا بطور خاص اہتمام کرنا چاہیے۔

نبی اکرم ﷺ کی دوسری تقریر:

حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ قریب تھا کہ اس وقت رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اَنَا كُمْ رَمَضَانَ، شَهْرُ بَرَكَةٍ، يَغْشَاكُمْ اللَّهُ فِيهِ، فَيَنْزِلُ الرِّحْمَةُ، وَيُخْطِ الْخَطَايَا وَيَسْتَجِيبُ فِيهِ الدُّعَاءَ، وَيَنْظُرُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى تَنَافُسِكُمْ فِيهِ، وَيُلَهِى بِكُمْ مَلَائِكَتَهُ، فَأَرَوْا اللَّهَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ خَيْرًا، فَإِنَّ الشَّقِيَّ مِنْ حُرْمٍ فِيهِ رَحْمَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

(أَخْرَجَهُ الطَّبْرَانِيُّ كَمَا فِي التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيْبِ لِلْمَنْذَرِيِّ: ٩٩/٢، بِرَقْم: ٥٩٢)

”رمضان کا مہینہ آ رہا ہے جو بہت برکتوں کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ اس میں تمہاری طرف (خصوصی) توجہ فرماتا اور تم پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے، گناہوں کو بخشا اور دعائیں قبول کرتا ہے، نیکیوں میں تمہارے آپس میں ایک دوسرے سے بڑھنے کو دیکھ کر فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے؛ لہذا تم خدائے پاک کو اپنی نیکیاں دکھاؤ، بڑا ہی بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے۔“

تشریح:

اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے سامنے فخر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا اور فرشتوں کو خبر دی تو فرشتوں نے کہا تھا کہ ”اللہ میاں! آدم کو آپ پیدا تو کر رہے ہیں مگر ہمارا خیال یہ ہے کہ اس کی اولاد زمین میں اودھم مچائے گی اور لڑائی جھگڑے کرے گی“۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ”جاؤ تمہیں کیا خبر مجھے سب معلوم ہے“۔ اب جب اس کے نیک بندے اچھے کام کرتے ہیں تو وہ خوش ہو کر فرشتوں سے کہتا ہے کہ ”دیکھو ذرا! یہ وہی آدم کی اولاد ہے نا؟“۔

غور کرو کہ ہم ذرا سی نیکی کر کے کتنے اونچے بن گئے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے ہماری بڑائی اور تعریف کرتا ہے اور فرشتے معلوم ہے کہ کیسی پاک اور نیک مخلوق ہے؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ ”کبھی بھی خدا کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو کچھ حکم ہوتا ہے وہی کرتے ہیں“۔ اب بتاؤ کہ اگر ہم نے اپنے آرام و راحت میں لگ کر نیکیوں سے سستی

کی تو اپنا کتنا بڑا نقصان کر لیا اور کیسا قیمتی موقع ہاتھ سے کھو دیا۔ اسی وجہ سے ہمارے پیارے نبی ﷺ فرماتے ہیں کہ ”بڑا ہی بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے۔“

حضرت جبریلؑ کی تین بددعائیں اور رسول اللہ ﷺ کی آمین:

ایک حدیث میں تو ایسی سخت بات فرمائی ہے کہ سن کر دل کانپ جائے؛ چنانچہ حضرت کعب بن عجرہؓ فرماتے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”منبر کے قریب آ جاؤ، ہم لوگ حاضر ہو گئے، جب آپ نے منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا: آمین، پھر جب دوسری سیڑھی پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا: آمین، پھر جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر فرمایا: آمین، جب آپ (خطبہ سے فارغ ہو کر منبر سے) اترے تو ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! آج تو ہم نے آپ کی زبان مبارک سے (منبر پر چڑھتے ہوئے) ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنتے تھے، نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ جبریل (علیہ السلام) میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے یہ دعا کی کہ ہلاک و برباد ہو وہ شخص جو رمضان کا مبارک مہینہ پائے اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو (یعنی مغفرت کرانے کے کام نہ کرے) میں نے کہا: آمین، پھر جب میں دوسری سیڑھی پر چڑھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہو اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے، میں نے کہا: آمین، پھر جب میں تیسری سیڑھی پر چڑھا تو انہوں نے کہا: ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے اُس کے ماں باپ دونوں یا کوئی سا ایک بوڑھے ہو جائیں اور وہ اس شخص کو جنت میں داخل نہ کرائیں (یعنی یہ ان کی خدمت کر کے جنت کا حقدار نہ بن سکے) میں نے کہا: آمین۔“ (الترغیب والترہیب: ۹۲/۲)

تشریح:

اس حدیث شریف میں تین بددعائیں ہیں اور کس کی زبان سے ہیں؟ سارے فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام، اور آمین کس نے کہی؟ سارے رسولوں کے سردار اللہ کے محبوب ہمارے رسول ﷺ نے۔ اللہ اللہ۔ ان تینوں ہی بددعاؤں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، جب بھی کبھی رسول اللہ ﷺ (میرے ماں باپ آپ ﷺ پر قربان) کا پیارا نام سنے فوراً درود پڑھے۔ اسی طرح والدین کی خدمت میں ذرہ برابر کوتاہی نہ ہونے دے اور یاد کرے کہ میرے سامنے جتنے کمزور یہ آج ہو گئے ہیں ایک دن اس سے بھی بہت زیادہ کمزور ان کے سامنے میں تھا اور مجھے انہوں نے اپنی جان سے زیادہ پیارا بنا کر رکھا تھا اور اس وقت کار کھنا تو کسی چیز کا بدلہ بھی نہ تھا اب اگر میں

ان کی خدمت کرتا ہوں تو میرا کیا احسان اور کچھ نہ سہی کم از کم احسان کا بدلہ ہی احسان سے دینا چاہیے۔

پہلی بات جو فرمائی گئی ہے دراصل یہاں ہمیں اسی کا ذکر کرنا ہے، کسی کی مغفرت نہ ہونا حقیقت میں خود اس کا قصور ہوتا ہے؛ کیونکہ خدائے پاک تو ہر وقت معاف کرنے کو تیار ہے۔ اب اگر کوئی معافی مانگتا ہی نہ ہو تو قصور کس کا اور پھر رمضان کا مہینہ تو ایسا مبارک مہینہ ہے کہ اس میں بندے کی تھوڑی سی محنت بھی بہت کچھ دلا سکتی ہے۔

الغرض یہ مہینہ خدائے پاک کی بے پناہ رحمتوں کا مہینہ ہے، پروردگار عالم نے اکثر و بیشتر اپنے نبیوں پر اپنا کلام پاک اسی مہینے میں اتارا ہے، اس لیے نیک کاموں کو اس مہینے سے ایک خاص مناسبت ہے، ہوشیاری اور عقلمندی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان وقت کو دیکھے، یوں تو نیکی ہر وقت نیکی ہی ہے اور ایک نیکی کا دس گنا تو کبھی بھی کہیں نہیں گیا؛ لیکن رمضان کا مہینہ نیکیوں کا خاص موسم اور سیزن ہے، اس میں جہاں تک ہو سکے زیادہ سے زیادہ عبادتوں اور ذکر و تسبیحات اور صدقہ و خیرات کا اہتمام کرنا چاہیے۔

بارگاہِ الہی میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عظیم مہینے کی صحیح قدر دانی کے ساتھ اس کے فیوض و برکات سے بہرہ مند ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

استقبالِ رمضان پر ایک اور نصیحت آموز خطبہ:

حضرت سیدنا عبداللہ بن عظیمؓ سے روایت ہے کہ جب رمضان المبارک کی آمد ہوتی تو امیر المؤمنین سیدنا حضرت عمر فاروقؓ یکم رمضان المبارک کی شب نمازِ مغرب کے بعد لوگوں کو نصیحت آموز خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرماتے:

”اے لوگو بیٹھ جاؤ! بے شک اس مہینے کے روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں؛ البتہ اس میں نوافل کی ادائیگی فرض نہیں ہے؛ لہذا جو بھی نوافل ادا کرنے کی استطاعت رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ نوافل ادا کرے؛ کیونکہ یہ وہی بہترین نوافل ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اور جو نوافل کی ادائیگی کی استطاعت نہیں رکھتا اُسے چاہیے کہ اپنے بستر پر سو جائے۔ تم میں سے ہر بندہ یہ کہتے ہوئے ڈرے کہ اگر فلاں شخص روزہ رکھے گا تو میں روزہ رکھوں گا، اور اگر فلاں شخص نوافل ادا کرے گا تو میں بھی نوافل پڑھوں گا۔ جو بھی روزہ رکھے یا نوافل ادا کرے تو اللہ عز و جل کی رضا کے لیے کرے۔ تم میں سے ہر شخص کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ جب تک وہ نماز کے انتظار میں ہوتا ہے درحقیقت نماز ہی میں ہوتا ہے۔ آپ نے دو تین مرتبہ یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ

تعالیٰ شانہ کے گھر میں فضول باتیں کرنے سے بچتے رہو۔ پھر تین مرتبہ یہ ارشاد فرمایا: خبردار! تم میں سے کوئی بھی ہرگز اس مبارک مہینے کو فضول نہ گزارے۔ جب تک چاند نہ دیکھ لو اس وقت تک روزہ نہ رکھو اگر چاند (Moon) مشکوک ہو جائے تو تیس (۳۰) دن پورے کرو اور جب تک اندھیرا (یعنی سورج کے ڈوب جانے کا یقین) نہ ہو اس وقت تک افطار نہ کرو۔

(مصنف عبدالرزاق، کتاب الصلوٰۃ، باب قیام رمضان: ۲۰۴/۳، رقم الحدیث: ۷۷۷۸)

تشریح:

اے عاشقانِ رمضان! سنا آپ نے کہ حضرت سیدنا فاروقِ اعظم ؓ ماہِ غفران یعنی رمضان کی اہمیت و فضیلت سے کس قدر واقف تھے اور اس بابرکت مہینے سے کیسی والہانہ عقیدت و محبت کرتے تھے کہ جیسے ہی یہ مبارک مہینہ جلوہ گر ہوتا تو ان کی خوشی کی انتہا نہ رہتی، آپ آمدِ رمضان پر نہ صرف خود نیکیوں میں مشغول ہو جاتے؛ بلکہ مسلمانوں میں عبادت کا ذوق و شوق بیدار کرنے کے لیے انہیں بھی اس مقدس مہینے میں اخلاص کے ساتھ کثرت سے نفل عبادت کی ترغیب دلاتے، اس لیے کہ نوافل عبادت سے اللہ تعالیٰ کا خاص قرب حاصل ہوتا ہے۔

یہ بات تو تقریباً سبھی کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا۔ یعنی دُنیاۓ انسانی پر اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی نعمت مکمل ہوئی۔ اس ماہ مبارک کی ایک فضیلت یہ ہے کہ اس میں فرائض کا ثواب ستر (۷۰) گنا بڑھا دیا جاتا ہے اور نوافل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ اسی ماہ مبارک میں وہ عظیم رات آتی ہے جو ایک ہزار مہینوں سے افضل ہے۔ یہ رات ایسی بابرکت ہے کہ قرآن مجید کی ایک مستقل سورۃ اس کے فضائل میں نازل ہوئی۔ یہ رات ایسی بابرکت رات ہے کہ سال بھر کے تقدیر کے فیصلے اسی رات میں کیے جاتے ہیں۔ یہ ماہ مبارک ایسا مقدس ہے کہ اس میں سرکش شیاطین پابند سلاسل کر دیے جاتے ہیں تاکہ مومن بندوں کے لیے یکسوئی سے عبادت کرنا آسان ہو جائے۔ اس ماہ مبارک کی فضیلت کا یہ عالم ہے کہ اس مہینے میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں؛ تاکہ آسمان سے خیر و برکت کا نزول ہمہ وقت ہوتا رہے۔

بہت سے لوگ بلاؤں کو آسمان سے منسوب کرتے ہیں کہ آسمانی بلا نازل ہوئیں؛ لیکن مالک کائنات کے رسولِ اعظم ؐ نے، جو سراپا رحمت ہیں، یہ بتایا ہے کہ جب آسمان کے دروازے کھلتے ہیں تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں،

نزول رحمت اور خیر و برکت کا یہ مہینہ نہایت ہی بابرکت اور خیر و صلاح کا مہینہ ہے۔ یہ ایسا مبارک مہینہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس مہینے میں یکسوئی سے عبادت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنائے، تو حدیث میں ایسے شخص پر لعنت کی گئی ہے۔

رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ چند یوم کے بعد شروع ہونے والا ہے۔ اس مہینے کی برکت اور فضیلت ایسی عظیم الشان ہے جو اس ماہ مبارک کو مہینوں اور سالوں پر نہیں بلکہ صدیوں پر فوقیت دیتی ہے۔ اس ماہ مبارک میں جنت کا حصول آسان ہو جاتا ہے، نیکوں کی تو گویا اس ماہ مبارک میں بہار آ جاتی ہے۔

ایسا ماہ مبارک اب تمام انسانوں سے چند لمحوں کے فاصلے پر ہے۔ اگرچہ اس مقدس مہینے کے استقبال کی تیاری پورے سال کرنی چاہیے۔ تاہم اس میں اگر چوک ہو جائے تو شعبان المعظم کا پورا مہینہ تو اس کے استقبال کی تیاری میں گزارنا ہی چاہیے۔ رسول اللہ ﷺ کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ آپ ﷺ شعبان کا خصوصی اہتمام فرماتے تھے۔ یوں تو آپ ﷺ ہر مہینے میں روزے رکھتے تھے؛ لیکن سب سے زیادہ روزے شعبان میں رکھتے تھے۔ یہ بھی گویا ماہ رمضان کے استقبال کی تیاری تھی۔ رسول اللہ ﷺ کا یہ بھی معمول تھا کہ شعبان کے آخر میں روزے نہیں رکھتے تھے۔ صحیح البخاری میں لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ رمضان سے ایک دو دن پہلے روزے نہ رکھا کرو، اسی طرح حدیث کی بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ ۱۵ شعبان کے بعد آپ ﷺ روزے نہیں رکھا کرتے تھے۔ گویا رمضان سے پہلے روزے نہ رکھنا رمضان المبارک کا خصوصی اہتمام کرنے کے لیے ہے۔

ماہ رمضان المبارک کے استقبال کا تقاضا یہ ہے کہ اس ماہ مقدس کی آمد سے قبل ہی اس مہینے کو گزارنے کی منصوبہ بندی کر لینی چاہیے۔ اس لیے کہ یہ مقدس مہینہ بڑی برکتوں کا ہے اور اس کی برکتیں اور نعمتیں پوری طرح تب حاصل ہوں گی جب اس کا اہتمام پہلے سے کیا جائے گا۔ اس لیے رمضان کی تیاری اگر پورے سال نہ کر سکیں تو کم از کم شعبان کے مہینے میں اس کی تیاری ضرور کر لینی چاہیے۔

رمضان المبارک کے استقبال کے حوالے سے مزید چند اہم پہلو ہیں۔ ان کو سامنے رکھیں اور ان کے مطابق اگر اس ماہ مبارک کی تیاری کریں تو اُمید ہے کہ اس ماہ مقدس سے زیادہ مستفید ہونے کا موقع ملے گا۔

ہم سب کی زندگی کو اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ ایک گھڑی کی طرح ہے۔ ہم نے اپنے دن کو بھی بالکل گھڑی

کی طرح مقرر کر رکھا ہے۔ جس طرح گھڑی میں وقت بتانے کے لیے گھنٹے اور منٹ ہوتے ہیں اسی طرح ہم لوگ بھی وقت کے ساتھ اپنے کاموں کو مقرر کر لیتے ہیں۔ یعنی صبح یہ کام کرنا ہے، دوپہر میں یہ کام اور شام کو یہ کام۔ پورا دن بلکہ پورا سال اور اس سے بھی بڑھ کر پوری زندگی اسی ایک پروگرام کے مطابق گزر جاتی ہے۔ کسی بھی نئے کام کے لیے وقت نکالنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ زندگی کا بہت اچھا استعمال نہیں ہے۔ زندگی کا اچھا استعمال اس کی منصوبہ بندی کرنا اور اس کو طریقے سے بسر کرنے میں ہے۔ ماہ رمضان المبارک بھی اس سے مستثنیٰ نہیں ہے۔

رمضان المبارک کے استقبال کی پہلی تیاری تو یہ ہے کہ اپنے وقت کو رمضان المبارک کے مطابق ڈھال لیں۔ سال کے بقیہ دنوں کے پروگرام کو معطل کر کے رمضان المبارک کے لیے ایک نیا نظام الاوقات بنائیں جس میں سب سے زیادہ اہمیت عبادت کو ہو۔ یعنی رمضان المبارک صرف عبادت کے لیے ہے۔ بقیہ تمام تقاضے ضرورت کے مطابق پورے کیے جائیں گے۔ آرام کی ضرورت کا خیال رکھا جائے گا۔ بشری تقاضے بھی پورے کیے جائیں گے۔ معاشی ضرورتوں اور ڈیوٹی وغیرہ کا بھی اہتمام ہوگا۔ لیکن صرف بقدر ضرورت اور عبادت ہوگی بقدر استطاعت۔ اگر عبادت میں انہماک کی دولت مل گئی تو یہ سب سے بڑی دولت ہوگی۔ اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو اس کے سامنے سجدہ اور قیام میں راتیں بسر کرتے ہیں۔ پورے سال نہ سہی اس ماہ میں تو اس کا اہتمام کیا جاسکتا ہے۔

استقبال ماہ رمضان کے حوالے سے ہم کو دوسرا اہتمام یہ کرنا چاہیے ہم اس ماہ میں صدقہ و خیرات میں غیر معمولی اضافہ کریں۔ عام دنوں میں اللہ کی راہ میں ہم جو خرچ کرتے ہیں، رمضان میں اس سے زیادہ خرچ کریں۔ زکوٰۃ تو فرض ہے، اس کے علاوہ بھی زیادہ سے زیادہ داد و بخش کرنی چاہیے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ رمضان المبارک میں رسول اللہ کا خیر و خیرات کا معمول ایسا ہو جاتا تھا جیسے آندھی میں تیز ہوا۔ یعنی بہت زیادہ خرچ کیا کرتے تھے۔ ہم کو چاہیے کہ اس ماہ مبارک میں غریبوں اور ناداروں کو زیادہ سے زیادہ دیں اور اس پر شکر ادا کریں۔ کسی کی مدد کرنا دراصل رب العالمین کی رحمت ہے جو وہ ہمارے ذریعے کرواتا ہے، اس لیے اگر کسی کو نیک کام کی اور کسی کی امداد کی توفیق ملے تو اس کو شکر یہ ضرور ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اس کو اپنی رحمت کے اظہار کا ذریعہ بنایا۔

تیسرا کام یہ ہے کہ رمضان المبارک میں صلہ رحمی کا خصوصی معمول بنانا چاہیے ساتھ ہی رشتہ داروں کے حقوق

زیادہ سے زیادہ ادا کرنے چاہئیں۔ اگر کسی رشتہ دار سے مانچاتی ہے یا جھگڑا ہے تو رمضان المبارک شروع ہوتے ہی اس سے اپنا جھگڑا ختم کر دیں۔ اس سے معافی مانگیں اور اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ صلہ رحمی کا معاملہ کریں۔

چوتھا کام یہ ہے کہ رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، کم از کم تین پارے روزانہ کا معمول ہونا چاہیے۔ تراویح میں جو قرآن سنا جائے اس کو تراویح سے پہلے پڑھ کر جائیں اور امام کی تلاوت کو بھی دھیان سے سنیں۔ اس کے علاوہ فجر کے بعد، ظہر کے بعد اور عصر کے بعد ضرور تلاوت کریں۔ جس کو عربی آتی ہو وہ تو قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھے اور جس کو عربی نہیں آتی وہ عام تلاوت کے علاوہ اس کا بھی اہتمام کرے کہ روزانہ ایک پارہ یا سو پارہ معنی کے ساتھ قرآن مجید کو سمجھے اور جو کچھ سمجھے اس پر عمل کرے۔

ان کاموں کے علاوہ نوافل کا اہتمام، دعا کا اہتمام اور مناجات کے ساتھ ساتھ توبہ و استغفار کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر رمضان المبارک کی آمد سے قبل ہی رمضان المبارک گزارنے کی منصوبہ بندی کر لی جائے گی تو اس مبارک مہینہ سے بھرپور استفادے کا موقع ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ماہ مقدس کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے۔

امت محمدیہ کے لیے پانچ انعامات:

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

أُعْطِيَتْ أُمَّتِي فِي شَهْرِ رَمَضَانَ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ نَبِيٌّ قَبْلِي: أَمَّا وَاحِدَةٌ فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ نَظَرَ اللَّهُ إِلَيْهِمْ وَمَنْ نَظَرَ اللَّهُ إِلَيْهِمْ لَمْ يُعْلَبْهُ أَبَدًا، وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَإِنَّ خُلُوفَ أَلْوَاهِهِمْ حِينَ يُمْسُونَ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، وَأَمَّا الثَّالِثَةُ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، وَأَمَّا الرَّابِعَةُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ جَنَّتَهُ فَيَقُولُ لَهَا: اسْتَعْلِي وَتَزَيَّيْ لِعِبَادِي أَوْشَكُوا أَنْ يَسْتَرْيَحُوا مِنْ تَعَبِ الدُّنْيَا إِلَى دَارِي وَكَرَامَتِي، وَأَمَّا الْخَامِسَةُ فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ آخِرُ لَيْلَةٍ غُفِرَ لَهُمْ جَمِيعًا، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَهِيَ لَيْلَةُ الْقَلْبَرِ؟ فَقَالَ: لَا، أَلَمْ تَرَ إِلَى الْعُمَّالِ يَعْمَلُونَ فَإِذَا فَرَغُوا مِنْ أَعْمَالِهِمْ وَفُتُوا أَجُورَهُمْ؟ (أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ، ٣٠٣/٣، الرِّقْمُ: ٣٦٠٣، وَفِي

فضائل الأوقات، ١٤٥/١، الرِّقْمُ: ٣٦، وَالْمَنْذَرِيُّ فِي التَّوْبَةِ وَالتَّوْبَةِ، ٥٦/٢، الرِّقْمُ: ١٤٧٧)

”میری امت کو ماہ رمضان میں پانچ تحفے ملے ہیں جو اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملے۔ پہلا یہ ہے کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر التفات فرماتا ہے اور جس پر اس کی نظر رحمت

پڑ جائے اسے کبھی عذاب نہیں دے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ شام کے وقت ان کے منہ کی بوالہ تعالیٰ کو مشک (کستوری) کی خوشبو سے بھی زیادہ اچھی لگتی ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ فرشتے ہر دن اور ہر رات ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ چوتھا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی جنت کو حکم دیتا ہے کہ میرے بندوں کے لیے تیاری کر لے اور مزین ہو جا؛ تاکہ وہ دنیا کی تھکاوٹ سے میرے گھر اور میرے دارِ رحمت میں پہنچ کر آرام حاصل کریں۔ پانچواں یہ ہے کہ جب (رمضان کی) آخری رات ہوتی ہے ان سب کو بخش دیا جاتا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا: کیا یہ شبِ قدر ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: نہیں۔ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ جب مزدور اپنے کام سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں پوری پوری مزدوری دی جاتی ہے؟“۔

رمضان میں اللہ کا ذکر کرنے والے:

سیدنا حضرت عمر بن خطاب ؓ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

ذَكَرُ اللّٰهِ فِي رَمَضَانَ مَغْفُورٌ لَهُ وَسَائِلُ اللّٰهِ فِيْهِ لَا يَخِيْبُ. (أخرجہ الطبرانی فی المعجم الأوسط،

۱۹۵/۶، الرقم: ۶۱۷۰، ۲۲۶/۷، الرقم: ۷۳۴۱، والبیہقی فی شعب الإيمان، ۳۱۱/۳، الرقم: ۳۶۲۷، والدیلمی

فی مسند الفردوس، ۲۴۲/۲، الرقم: ۳۱۴۱، والمنذری فی الترغیب والترہیب، ۶۴/۲، الرقم: ۱۵۰۱، والہیثمی فی

مجمع الزوائد، ۶۴/۲)

”ماہِ رمضان میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا بخش دیا جاتا ہے اور اس ماہ میں اللہ تعالیٰ سے مانگنے والے

کو نافرمان نہیں کیا جاتا“۔

تشریح:

موجودہ گھر یاں اہل ایمان کے لیے بڑی ہی بُرا شوب ہیں۔ ملک و ملت جس نازک دور ہے سے گزر رہے ہیں، اس میں بظاہر تاریکی ہی تاریکی ہے۔ ظلمت ایسی کہ ہر نفس بے چین و پریشان ہے۔ گھروں میں، بازاروں میں، سڑکوں پر غرض جہاں آپ چلے جائیں ہجانی کیفیت دیکھنے کو ملتی ہے۔ ہر کوئی بے سکون و مضطرب نظر آ رہا ہے، زبانوں پر ایک ہی سوال ”آئندہ کیا ہوگا؟“ دلوں میں ایک ہی تمنا و آرزو کہ کسی طرح آفات و آلام کا یہ پہاڑ سر سے ٹل جائے۔ جس کسی کا ذہن اور تجربہ جہاں تک کام کرتا ہے، وہ اس کے مطابق رائے پیش کر دیتا ہے۔ کوئی کہتا ہے ہمارے مسائل کا حل منصفانہ انتخابات میں پوشیدہ ہے۔ کوئی کرپشن زدہ حکمرانوں کو دشنام دیتا ہے۔ کوئی جاگیرداروں، سرمایہ داروں، وڈیروں اور

افسر شاہی کا شاکی دکھائی دیتا ہے۔ کوئی قوم کی فلاح و بہبود کے لیے جمہوریت۔ جمہوریت کا نعرہ لگاتا سنائی دیتا ہے۔ ذرائع ابلاغ رات دن اپنے تجزیوں، تبصروں میں ملکی مسائل کا رونا روتے رہتے ہیں۔ مگر حل کیا ہے؟ ایسا حل جو حقیقی، نتیجہ خیز اور کارگر ہو، ابھی ہوئی ڈور کا ایسا سرا جس کو پکڑنے سے ساری گتھیں خود بخود سلجھتی جائیں، معاشرہ بحر انوں کے بھنور سے نکل آئے، قلوب کو سکون اور اذہان کو تراوٹ نصیب ہو سکے۔

ذکر اللہ کی فضیلت و اہمیت:

قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ انسانی قلب کا سکون و آرام اللہ کی یاد میں ہے، پروردگار عالم کے ذکر سے اضطراب کو قرار ملتا ہے، بے سکونی کا احساس ختم ہوتا ہے، ظلمتوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ المیہ یہ ہے کہ ہم بیماریوں کا ذکر تو کرتے ہیں، مگر اس کے علاج کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ ہم لفظی اور زبانی کلامی باتوں پر تو یقین رکھتے ہیں، مگر قرآن وحدیث کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے سے کتراتے ہیں۔ اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں:

”بھلا وہ کون ہے کہ جب کوئی بے قرار اُسے پکارتا ہے تو وہ اس کی دعا قبول کرتا ہے اور تکلیف دور کر دیتا ہے اور جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ نہیں! بلکہ تم بہت کم نصیحت قبول کرتے ہو۔“ (النمل: ۶۲)

حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ فرماتے ہیں:

”لوگوں کی بھی عجیب حالت ہے، چاہتے یہ ہیں کہ کرنا تو کچھ پڑے نہیں اور کام سب ہو جائیں۔ بعض شب و روز اس انتظار میں رہتے ہیں کہ فلاں کام سے فارغ ہو جائیں، فلاں مقدمے سے نمٹ لیں، فلاں کی شادی سے فارغ ہو جائیں، تب خدا کی یاد میں لگیں۔ چوں کہ ایسی فراغت میسر نہیں ہوتی، اس لیے ایسا شخص کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، محروم ہی رہتا ہے اور ایک دن موت آ کر کام تمام کر دیتی ہے۔ یاس اور حسرت کی حالت میں خسران کی گٹھڑی سر پر رکھے ہوئے اس عالم سے رخصت ہو جاتا ہے۔ کام کرنے کی صورت تو یہی ہے کہ اس آلودگی کی حالت میں خدا کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اس کی برکت سے فراغ بھی میسر ہو جائے گا۔ اور دنیا میں رہتے ہوئے کہاں فراغ؟ یہ نفس و شیطان کا ایک بڑا زبردست کید (دھوکا) ہے۔ لوگ (حق تعالیٰ تک) رسائی کی تمنا تو کرتے ہیں، مگر معلوم بھی ہے کہ رسائی کے لیے کچھ شرائط بھی ہیں، جن میں پہلی شرط یہ ہے کہ تم برے ہو یا بھلے، اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ، پھر رحمت حق تم کو از خود جذب کرے گی۔ ذرا کام میں تو لگ کر دیکھو، (حق تعالیٰ) تمہاری اس ٹوٹی پھوٹی ہوئی متاع کو کیسے قبول فرماتے ہیں۔“

(ملفوظات حکیم الامت ۱۰۲۳)

رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، اور اس میں ذکر اللہ کی فضیلت اور دعاؤں کی اجابت دونوں ہی بڑھ جاتی ہیں، جیسا کہ اوپر حدیث میں گزرا، تو کیوں نہ ہم اس ماہ میں ان اہم چیزوں کا خاص اہتمام کریں۔
مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آیات و روایات کی روشنی میں ذکر اللہ کے کچھ اور فضائل و فوائد ذکر کر دیے جائیں؛ امید ہے کہ یہ قارئین کرام کے لیے تشویق و ترغیب کا باعث ہوں گے۔

آیات: اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ﴾ (البقرة: ۱۵۲)

”سو تم مجھے یاد کیا کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا اور میرا شکر ادا کیا کرو اور میری ناشکری نہ کیا کرو۔“

﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَقَعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ﴾ (النساء: ۱۰۳)

”پھر اے (مسلمانو!) جب تم نماز ادا کر چکو تو اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر (لیٹے ہر حال میں)

یاد کرتے رہو۔“

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُرُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (الأنفال: ۳۵/۸)

”اے ایمان والو! جب (دشمن کی) کسی فوج سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہا کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد

کیا کرو؛ تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔“

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ (الرعد: ۲۸/۱۳)

”جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں، جان لو کہ اللہ ہی کے ذکر سے

دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔“

﴿وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ﴾ (العنکبوت: ۲۹/۲۵)

”اور واقعی اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اور اللہ ان (کاموں) کو جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔“

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ۝ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۝﴾

(الاحزاب: ۳۳/۴۱)

”اے ایمان والو! تم اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کرو۔ اور صبح و شام اس کی تسبیح کیا کرو۔“

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ

فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ﴾ (المنافقون: ۹/۶۳)

”اے ایمان والو! تمہارے مال اور تمہاری اولاد (کہیں) تمہیں اللہ کے ذکر (یعنی اس کی یاد) سے ہی غافل نہ کر دیں، اور جو شخص ایسا کرے گا تو وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔“

روایات: سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے متعلق جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر وہ اپنے دل میں میرا ذکر (ذکر خفی) کرے تو میں بھی (اپنے شلیان شان) خفیہ اس کا ذکر کرتا ہوں، اور اگر وہ جماعت میں میرا ذکر (ذکر جلی) کرے تو میں اس کی جماعت سے بہتر جماعت میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اگر وہ ایک باشت میرے نزدیک آئے تو میں ایک بازو کے برابر اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں۔ اگر وہ ایک بازو کے برابر میرے نزدیک آئے تو میں دو بازوؤں کے برابر اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں اور اگر وہ میری طرف چل کر آئے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔“ (صحیح البخاری، کتاب: التوحید: ۲۶۹۴، رقم: ۶۹۷۰)

حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہما دونوں نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گواہی دی کہ آپ نے فرمایا: ”جب بھی لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں انہیں فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں اور رحمت انہیں اپنی آغوش میں لے لیتی ہے اور ان پر سکینہ (سکون وطمینیت) کا نزول ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنی بارگاہ کے حاضرین میں کرتا ہے۔“ (صحیح مسلم، باب: فضل الاجتماع علی تلاوة القرآن وعلی الذکر: ۴۷۴، رقم: ۲۷۰۰)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”قیامت اس وقت برپا ہوگی، جب دنیا میں اللہ اللہ کہنے والا کوئی نہ رہے گا۔“

(صحیح مسلم، کتاب: الایمان، باب: ذهاب الایمان آخر الزمان: ۱۳۱۱، رقم: ۱۳۸)

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”کیا میں تمہیں تمہارے اعمال میں سے سب سے اچھا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے مالک کے ہاں بہتر اور

پاکیزہ ہے، تمہارے درجات میں سب سے بلند ہے، تمہارے سونے اور چاندی کی خیرات سے بھی افضل ہے، اور تمہارے دشمن کا سامنا کرنے یعنی جہاد سے بھی بہتر ہے اس حال میں کہ تم انہیں قتل کرو اور وہ تمہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم

نے عرض کیا: کیوں نہیں! آپ ﷺ نے فرمایا: وہ عمل اللہ کا ذکر ہے۔

(سنن الترمذی، کتاب: الدعوات: ۴۵۹/۵، الرقم: ۳۳۷۷)

حضرت عبداللہ بن بسرؓ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا: یا رسول اللہ! احکام اسلام مجھ پر غالب آگئے ہیں مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں جسے میں انہماک سے کرتا رہوں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تیری زبان ہر وقت ذکر الہی سے تر و تابی چاہیے۔ (سنن الترمذی، کتاب: الدعوات، باب: ما جاء فی فضل الذکر: ۴۵۸/۵، الرقم: ۳۳۷۵)

حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ حضرت نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں۔“

(مسند احمد بن حنبل: ۶۸۳/۳، الرقم: ۱۱۶۷۱، مسند ابویعلیٰ: ۵۲۱/۲، الرقم: ۱۳۷۶)

حضرت معاذ بن جبلؓ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے حضرت نبی اکرم ﷺ سے پوچھا: کون سے مجاہد کا ثواب زیادہ ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: اُن میں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر زیادہ کرتا ہے۔ اس نے دوبارہ عرض کیا: روزہ داروں میں سے کس کا ثواب زیادہ ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: اُن میں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر زیادہ کرتا ہے۔ پھر اُس نے ہمارے لیے نماز، زکوٰۃ، حج اور صدقے کا ذکر کیا۔ حضرت نبی اکرم ﷺ ہر بار فرماتے رہے: جو اُن میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر زیادہ کرتا ہے۔ حضرت ابوبکرؓ نے حضرت عمرؓ سے کہا: اے ابو حفص! اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے تمام نیکیاں لے گئے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بالکل (درست ہے)۔

(مسند احمد بن حنبل: ۴۳۸/۳، الرقم: ۱۱۵۶۵۲، المعجم الکبیر: ۱۸۶/۲۰، الرقم: ۴۰۷)

حضرت ابوجوزاعہؓ سے روایت ہے کہ حضرت نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کیا کرو کہ منافق تمہیں ریاکار کہیں۔“

(شعب الایمان: ۳۹۷/۱، الرقم: ۵۲۷، الترغیب والترہیب: ۲۵۶/۲، الرقم: ۲۳۰۵)

حضرت معاذ بن جبلؓ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت نبی اکرم ﷺ سے جدا ہوتے ہوئے جو آخری بات کی وہ یہ تھی: میں نے عرض کیا: اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”سب سے زیادہ پسندیدہ عمل یہ ہے کہ جب تو فوت ہو تو تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔“

(صحیح ابن حبان: ۹۹۳/۳، الرقم: ۸۱۸، المعجم الکبیر: ۱۰۶/۲۰، الرقم: ۲۰۸، الزہد لابن المبارک: ۴۰۱/۱، الرقم: ۱۱۴۱)

جاننا چاہیے کہ حضرت اقدس شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ نے اذکار و دعوات کو دس قسموں میں تقسیم کیا ہے:

”(۱) تسبیح (۲) تحمید (۳) تہلیل (۴) تکبیر (۵) فوائد طلبی اور پناہ خواہی (۶) اظہار فروتنی و نیاز مندی (۷) توکل (۸) استغفار (۹) اسمائے الہی سے برکت حاصل کرنا (۱۰) درود شریف۔“

استاذِ مکرم، فقیہ العصر، محدث الوقت حضرت مولانا مفتی سعید احمد پالن پوریؒ (سابق شیخ الحدیث و صدر المدینہ) دارالعلوم دیوبند ذکر کردہ تقسیم کی تشریح یوں فرماتے ہیں:

”پہلا اور دوسرا ذکر: تسبیح و تحمید ہیں۔ تسبیح کے معنی ہیں تمام عیوب و نقائص سے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا۔ تحمید کے معنی ہیں تعریف کرنا، یعنی تمام خوبیوں اور کمالات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو متصف کرنا۔ جب کسی جملہ میں تسبیح و تحمید دونوں جمع ہو جائیں تو وہ معرفت ربانی کا بہترین ذریعہ ہوتا ہے، جیسے: ”سبحان اللہ وبحمدہ“، یعنی اللہ تعالیٰ پاک ہیں اور خوبیوں کے ساتھ متصف ہیں ”سبحان اللہ العظیم“، یعنی اللہ تعالیٰ پاک ہیں اور عظیم المرتبت ہیں۔ بڑے مرتبے والا وہی ہوتا ہے جو خوبیوں کے ساتھ متصف ہو، اسی وجہ سے حدیث میں ان دونوں جملوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ یہ دونوں جملے زبان پر ادائیگی میں ہلکے اور ترازو یعنی ثواب میں بھاری اور رحمن (مہربان ہستی) کو بہت پیارے ہیں۔

تیسرا ذکر: تہلیل ہے۔ ”لا الہ الا اللہ“ میں توحید اور شانِ یکتائی کا بیان ہے۔ یہ جملہ شرک جلی و خفی کو دفع کرتا ہے اور جملہ حجابات کو رفع کرتا ہے۔ حدیث میں ہے ”لا الہ الا اللہ“ کے لیے اللہ تعالیٰ سے ورے کوئی حجاب نہیں، یہاں تک کہ یہ کلمہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتا ہے۔

چوتھا ذکر: تکبیر ہے۔ ”اللہ اکبر“ کے ذریعے اللہ کی عظمت و قدرت اور سطوت و شوکت کو پیش نظر لایا جاتا ہے اور یہ جملہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کی طرف مشیر ہے۔ حدیث میں اس کی یہ فضیلت آئی ہے کہ اللہ اکبر آسمان و زمین کو بھر دیتا ہے۔

پانچواں ذکر: فوائد طلبی اور پناہ خواہی ہے، یعنی ایسی دعائیں جن میں ایسی مفید چیزیں طلب کی جائیں جو جسم یا روح کے لیے مفید ہوں، خواہ نفع خلقت کے اعتبار سے ہو یا دل کے سکون کے اعتبار سے، جیسے آنکھوں کا نور اور دل کا سرور طلب کرنا اور خواہ ان فوائد کا تعلق اہل و عیال سے ہو یا جاہ و مال سے، اسی طرح مضر چیزوں سے پناہ چاہنا بھی اس زمرہ میں آتا ہے۔

چھٹا ذکر: اظہارِ فروتنی و نیاز مندی ہے۔ یہ عبدیت (بندگی) انسان کا امتیازی وصف اور بڑا کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور میں انتہائی تدلل و بندگی، عاجزی و سرافگندگی اور محتاجی و مسکینی کا اظہار کرنا ہی بندگی ہے۔ بندگی انسان کا مقصد تخلیق ہے، اسی مقصد کی تحصیل کے لیے نماز مقرر کی گئی ہے۔ نماز میں اور نماز سے باہر اذکار اور بہت سی دعائیں مشروع کی گئی ہیں۔

ساتواں ذکر: توکل ہے۔ توکل کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا۔ اور توکل کی روح ہے اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ تام، یعنی یہ اعتقاد رکھنا کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، بندہ بذاتِ خود کچھ نہیں کر سکتا۔ انسان کے تمام معاملات پر مکمل غلبہ انہی کو حاصل ہے، انہی کی تدبیر کارگر ہے، باقی تمام تدابیر مقہور و مغلوب ہیں؛ مگر توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ظاہری اسباب اختیار نہ کرے۔ صحیح توکل یہ ہے کہ اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ کی ذات پر اعتماد کرے، کام کا انجام ان پر چھوڑ دے اور جو کچھ غیب سے ظاہر ہو اس پر مطمئن رہے۔

آٹھواں ذکر: استغفار ہے۔ استغفار کے معنی ہیں توبہ کرنا، اپنے گناہوں اور کوتاہیوں کی معافی مانگنا اور رحمت الہی کا جو یاں (مستلاشی) ہونا۔ استغفار کی روح یہ ہے کہ آدمی اپنے ان گناہوں کو سوچے جنہوں نے اس کے نفس کو سیلا اور گندہ کر دیا ہے اور اسباب مغفرت اختیار کر کے نفس کو ان گناہوں سے پاک کرے۔ اسباب مغفرت نیک اعمال، اپنے احوال کو ملائکہ کے مشابہ کرنا اور ندامت کے آنسو بہانا ہیں۔

نواں ذکر: اللہ کے ناموں سے برکت حاصل کرنا ہے۔ اللہ کے ناموں کی برکت ہی سے مخلوقات منور ہوتی ہیں، پس جو بندہ ان ناموں کی طرف متوجہ ہوگا، وہ اللہ کی رحمت کو خود سے قریب پائے گا۔

دسواں ذکر: درود شریف ہے۔ حضرت نبی کریم ﷺ کے احسانات اُمت پر بے حساب ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ مومنین آپ ﷺ کا ذکر خیر کریں اور ہر وقت یاد رکھیں، اسی لیے درود مشروع کیا گیا۔

(تحفۃ الالمعی شرح سنن الترمذی: ۴۲/۸)

اس وقت جب کہ پورا ملک افراتفری کا منظر پیش کر رہا ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ انفرادی و اجتماعی توبہ کی جائے، ذکر الہی کو اپنا شیوہ بنایا جائے، احادیث مبارکہ میں جو جو موقع محل کی دعائیں اُمت کو بتلائی گئی ہیں، ان کے سیکھنے سکھانے کا بھرپور اہتمام کیا جائے، بزرگوں سے تعلق استوار کیا جائے، ان کی مجالس کو غنیمت سمجھا جائے، ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا جائے، دل کی دنیا آباد کی جائے، روحانیت و ایمانیت کی شمع فروزاں کی جائے۔ جو اس حقیقت کو پالے گا، اُسے ایمان کی حلاوت و مٹھاس نصیب ہوگی اور نا اُمیدی و مایوسی کا طوفان خس و خاشاک دکھائی دے گا۔

تجلیاتِ رمضان المبارک

جاننا چاہیے کہ عربی زبان میں رمضان کا مادہ رَمَضٌ ہے، جس کا معنی سخت گرمی اور تپش ہے۔ رمضان میں چونکہ روزہ دار بھوک و پیاس کی حدت اور شدت محسوس کرتا ہے؛ اس لیے اسے رمضان کہا جاتا ہے۔

(لسان العرب لابن منظور: ۱۶۲/۷)

ملا علی قاریؒ فرماتے ہیں کہ رمضان رمضاء سے مشتق ہے، اس کا معنی سخت گرم زمین ہے؛ لہذا رمضان کا معنی سخت گرم ہوا۔ رمضان کا یہ نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ جب عربوں نے پرانی لغت سے مہینوں کے نام منتقل کیے، تو انہیں اوقات اور زمانوں کے ساتھ موسوم کر دیا۔ جن میں وہ اس وقت واقع تھے۔ اتفاقاً رمضان ان دنوں سخت گرمی کے موسم میں آیا تھا۔ اس لیے اس کا نام رمضان رکھ دیا گیا۔

(مرقاۃ المفاتیح شرح مشکوٰۃ المصابیح: ۲۲۹/۳)

رمضان المبارک اور مومن کی تمنا:

حضرت ابو مسعود غفاریؓ سے روایت ہے کہ رمضان المبارک کے آغاز کے موقع پر انھوں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: لَوْ يَعْلَمُ الْعِبَادُ مَا رَمَضَانُ؟ لَتَمَنَّتْ أُمَّتِي أَنْ تَكُونَ السَّنَةَ كُلَّهَا.

(الجامع شعب الایمان للبیہقی، رقم الحدیث: ۳۳۶۱)

”اگر لوگ رمضان کی اہمیت کو سمجھ جائیں تو وہ یہ تمنا کرنے لگیں کہ پورا سال ہی رمضان ہو۔“

تشریح:

زیر نظر حدیث رمضان المبارک کے فضائل کے حوالے سے قرآن و حدیث میں مذکور ارشادات کا نہایت جامعیت کے ساتھ احاطہ کرتی ہے؛ چنانچہ قرآن نے روزوں کی فرضیت کا اہم مقصد لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ بیان کیا ہے کہ رمضان کے روزوں کے ذریعے تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تقویٰ کی

تکمیل دو پہلوؤں سے ہے: ایک حقوق اللہ اور دوسرا حقوق العباد کا قیام، یعنی متقی وہ ہوگا جو احکاماتِ شرعیہ کا پابند ہو، حقوق اللہ کی تمام نوعیتوں کو اخلاص کے ساتھ اختیار کرے اور اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے یکسوئی پیدا کرے۔ یوں انسان کے لیے اللہ کی رحمتوں کا حصول ممکن اور اس کا قرب آسان ہو جاتا ہے۔ دوسرا پہلو حقوق العباد کے حوالے سے ہے کہ متقی آدمی عدل و انصاف پر کاربند اور اخلاق و صفات میں سیرتِ طیبہ کا پیروکار ہو اور مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرے۔

ایک موقع پر رمضان المبارک کی آمد سے قبل نبی اکرم ﷺ نے خطاب فرمایا۔ اس خطاب میں آپ ﷺ نے ایک جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ: ”یہ مہینہ صبر اور برداشت کا مہینہ ہے۔“ صبر کا اجر روزِ قیامت جنت کی صورت میں ملے گا۔ کسی بھی مومن کی زندگی کا اصل مقصد دُنیوی کامیابی کے ساتھ آخری کامیابی ہے کہ انسان کو جنت نصیب ہو اور اس کی روحانی ترقیات اور کمالات کا راستہ کھل جائے۔ اس نعمت کے حصول کے لیے روزہ مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی طرح نبی اکرم ﷺ نے ایک حدیث میں فرمایا کہ: ”جس نے رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے تو یہ اس کے لیے گزشتہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے گا۔“ ایک اور حدیث کی رو سے: ”روزہ رکھ کر روزہ دار ایسے ہو جاتا ہے، جیسے دنیا میں آج ہی آیا ہو۔“ یعنی اسے گناہوں کی نحوستوں اور اثراتِ بد سے نجات مل جائے گی۔ اس طرح کی متعدد آیات و احادیث ہیں جو اس حدیثِ پاک کے مفہوم کو سمجھنے میں مدد دیتی ہیں۔ ان آیات و احادیث کی روشنی میں مومن بجا طور پر یہ تمنا کرتا ہے کہ سارا سال ہی رمضان ہونا چاہیے، تاکہ اللہ کے قرب کا ایک یقینی راستہ مل جائے، لیکن شریعت نے انسانوں کے لیے سہولت رکھی ہے اور سال میں ایک ماہ کے روزے فرض کیے ہیں۔

سب مہینوں کا سردار رمضان:

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

سَيِّدُ الشُّهُورِ رَمَضَانٌ وَأَعْظَمُهَا حُرْمَةً ذُو الْحِجَّةِ. (مجمع الزوائد: ۱۴۰/۳)

”سب مہینوں کا سردار رمضان ہے اور سب سے زیادہ قابلِ احترام ذوالحجہ کا مہینہ ہے۔“

تشریح:

رمضان اور ذی الحجہ کی یہ خصوصیت بظاہر اس وجہ سے ہے کہ ان دونوں کے علاوہ کوئی اور مہینہ ایسا نہیں جس سے کسی اسلامی فریضے کا خصوصی تعلق ہو۔

صرف یہی دو مہینے ایسے ہیں جن میں سے ایک میں اسلام کا ایک اہم فریضہ روزہ ادا ہوتا ہے اور دوسرے میں حج ہوتا ہے اور ان میں سے رمضان کو سرداری کا درجہ اس لیے حاصل ہے کہ اس میں بہت سے ایسے بڑے بڑے کام ہوئے ہیں جو کی اور مہینے میں نہیں ہوئے اور اعمال کا سب سے زیادہ انعام اسی مہینے میں ملتا ہے۔ اور بھی بہت سی وجوہ ہیں جن میں سے بعض کا ذکر پیچھے آچکا ہے۔

رمضان المبارک میں حضرت نبی اکرم ﷺ کے دو خصوصی اعمال:

حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَجْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جَبْرَيْلُ، وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، فَلَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ، مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ. (صحيح البخاری: ۲۵۵۱، کتاب الصوم، رقم الحديث: ۱۸۰۳)

”رسول اللہ سب لوگوں سے زیادہ نخی تھے۔ اور رمضان میں جب جبرئیل (علیہ السلام) آپ ﷺ سے ملتے تو دوسرے اوقات کے مقابلے میں بہت ہی زیادہ جو دو کرم فرماتے۔ حضرت جبرئیل رمضان کی ہر رات میں آپ ﷺ سے ملاقات کرتے اور آپ کے ساتھ قرآن کا دور کرتے۔ غرض! نبی کریم ﷺ لوگوں کو بھلائی پہنچانے میں بارش لانے والی ہوا سے بھی زیادہ جو دو کرم فرمایا کرتے تھے۔“

تشریح:

اس روایت کے ذریعہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما رسول اللہ ﷺ کے رمضان المبارک کے دو معمولات کو خصوصیت سے بیان کر رہے ہیں:

(۱) ایک یہ کہ آپ ﷺ کا عام حالات میں نخی دل اور فیاض ہونا تو معروف ہے، مگر رمضان المبارک میں آپ کا یہ وصف اپنے پورے عروج پر ہوتا تھا۔ ضرورت مندوں کی ضروریات پوری کرنے میں آپ نہایت مستعد ہو جاتے۔ گرمی کی شدت اور گھٹن کے وقت بارش لانے والی ٹھنڈی ہوا اور تیز بارش جس طرح موسم کو یکسر بدل دیتی ہے، آپ ﷺ اسی طرح اعزہ و اقرباء اور ضرورت مندوں کی ضرورت کو پوری کرتے۔ اللہ کی راہ میں مال خوب خرچ کرتے۔ گویا دیگر مہینوں کے برعکس آپ رمضان المبارک میں اللہ کے دستانے میں مال خرچ کرنے کی طرف بہت متوجہ رہتے۔

(۲) دوسرا یہ کہ رمضان المبارک کی ہر رات جبرئیل امین علیہ السلام تشریف لاتے اور رسول اللہ ﷺ کے ساتھ

قرآن کا دور کرتے (یعنی دونوں حضرات باری باری ایک دوسرے کو قرآن سناتے)۔ گویا رمضان المبارک میں آپ ﷺ کا کثرتِ تلاوت کا معمول ہوتا اور اس مبارک عمل میں جبریلؑ بھی آپ کے ساتھ شریک ہوتے۔ یوں رمضان المبارک میں کثرتِ تلاوت اور آپس میں دور کرنا امام الانبیاء ﷺ اور امام الملائکہ کی مشترکہ سنت مبارکہ ہے۔

زیر نظر حدیث کی روشنی میں رمضان المبارک کے معمولات میں مذکورہ بالا دو امور پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے: ایک اللہ کے راستے میں خرچ اور دوسرا تلاوتِ قرآن حکیم۔ احادیث کی روشنی میں رمضان کی برکت سے ہر عمل کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ مخلوق خدا کو مشکلات سے نکالنا اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ انسانی مشکلات میں معاشی تنگ دستی اور محتاجی بے شمار مسائل کی ماں ہے۔ اس لیے رمضان کے مبارک اوقات میں کمزور معیشت کے حامل لوگوں کی طرف خصوصی توجہ کرنی چاہیے۔ تلاوتِ قرآن مجید کی ایک عمدہ صورت نمازِ تراویح میں قرآن کا سننا اور سنانا ہے۔ اللہ کے نیک بندے ہر دور و زمانہ میں تہجد اور اذانین وغیرہ کے نوافل میں بھی تلاوت و سماع قرآن کا اہتمام کرتے چلے آئے ہیں۔

رمضان المبارک کا خصوصی اعزاز و اکرام:

حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ حضرت نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”جب رمضان شروع ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ (اور ایک روایت میں ہے کہ) جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں۔“ (صحیح البخاری، کتاب الصوم، باب صفة ایلیس و جنودہ، ۱۱۹۴/۳، رقم الحدیث: ۳۱۰۳)

تشریح:

مندرجہ بالا حدیث پاک کی روشنی میں جنت کے دروازوں کا کھولا جانا اور جہنم کے دروازوں کا بند ہونا اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ رمضان المبارک میں ایسے اعمال کی توفیق دی جاتی ہے جو جنت میں داخل ہونے اور جہنم سے بچنے کا باعث ہیں۔ ماہِ رمضان میں باقی مہینوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور خیرات و برکات کثرت سے تقسیم ہوتی ہیں۔ پس روزہ دار گناہ کبائر سے بچتا ہے اور روزے کی برکت سے اس کے صغیرہ گناہ بھی بخش دیے جاتے ہیں۔ جس کے سبب وہ جنت کا مستحق ٹھہرتا ہے۔

مسند الہند حضرت اقدس شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں:

”جنت کے دروازوں کا کھولا جانا اہل ایمان کے لیے فضل ہے؛ ورنہ کفار و مشرکین تو ان دنوں میں گمراہی و ضلالت میں پہلے سے زیادہ مصروف ہو جاتے ہیں؛ کیونکہ شعائر اللہ کی ہتک کرتے ہیں۔ اہل ایمان چونکہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں اور عبادت و ریاضت کرتے ہیں۔ اس مبارک مہینے میں نیکیوں کی کثرت کرتے ہیں اور برائیوں سے بچے رہتے ہیں۔“ (حجۃ اللہ الباقیہ: ۸۸/۲)

اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔

اور جنت کے دروازوں کے کھولے جانے کا فائدہ یہ ہے کہ ملائکہ روزہ داروں کے عمل کو اچھا جان کر ان کے لیے جنت تیار کرتے ہیں اور یہ اللہ رب العزت کی طرف سے روزہ داروں کی بڑی عزت افزائی ہے۔ اُمت محمدیہ کے لیے رمضان المبارک میں پانچ تحفے:

حضرت جابر ابن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”میری اُمت کو ماہ رمضان میں پانچ تحفے ملے ہیں، جو اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملے۔

پہلا یہ کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر التفات فرماتا ہے اور جس پر اللہ کی نظر پڑ جائے اسے کبھی عذاب نہیں دے گا۔

دوسرا یہ کہ شام کے وقت ان کے منہ کی بوا اللہ تعالیٰ کو مشک (کستوری) کی خوشبو سے بھی زیادہ اچھی لگتی ہے۔

تیسرا یہ کہ فرشتے ہر دن اور رات ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔

چوتھا یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی جنت کو حکم دیتے ہوئے کہتا ہے: میرے بندوں کے لیے تیاری کر لے اور مزین ہو جا، قریب ہے کہ وہ دنیا کی تھکاوٹ سے میرے گھر اور میرے دار و رحمت میں پہنچ کر آرام حاصل کریں۔

پانچواں یہ کہ جب (رمضان کی) آخری رات ہوتی ہے ان سب کو بخش دیا جاتا ہے۔

ایک صحابی نے عرض کیا: کیا یہ شب قدر کو ہوتا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: نہیں۔ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ جب مزدور کام سے فارغ ہو جاتے ہیں تب انہیں مزدوری دی جاتی ہے؟“

رمضان المبارک میں شیطان کی گرفتاری:

سیدنا حضرت ابو ہریرہ ؓ سے مروی روایت میں چوتھے نمبر پر یہ بھی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے

ارشاد فرمایا:

وَتَصَفَّدُ فِيهِ مَرَدَّةُ الشَّيْطَانِ فَلَا يَخْلُصُوا فِيهِ إِلَى مَا كَانُوا يَخْلُصُونَ إِلَيْهِ فِي غَيْرِهِ.

(رواہ أحمد والبخاری والبیہقی، أنظر: الترغيب والترهيب: ۹۱/۲)

”اس مہینے میں سرکش شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے؛ تاکہ جن برائیوں تک وہ غیر رمضان میں پہنچ جاتے

تھاب نہ پہنچ سکیں۔“

تشریح:

قارئین کرام! جہاں مال ہوتا ہے چوروں میں آتا ہے، رمضان کے مبارک مہینے کی تمام خوبیاں اور فضیلتیں سن کر جب اللہ کے نیک بندے عبادتوں کی طرف لپکتے اور دن رات خدا سے لو لگاتے ہیں تو عبادتوں کا چور شیطان بھی اپنی کوششیں بڑھا دیتا اور ایڑی چوٹی کا زور لگا کر کسی نہ کسی طرح ان کا رمضان ضائع کر دیتا؛ لیکن قربان اس مولائے کریم کی مہربانیوں کے کہ اس نے رمضان المبارک کے قیمتی موقع اور عبادتوں کے موسم کو ضائع کرانے والے شیطان کو اپنے فضل و کرم سے گرفتار کر کے جکڑ کر ڈال دیا اور رمضان بھر ہمارے لیے عبادتوں کا میدان خالی چھوڑ دیا۔

عام دنوں میں تو ہم اگر نیکیوں کی طرف چلتے ہیں تو شیطان ہمیں ادھر ادھر کی سکھا پڑھا کر روکنے کی کوشش کرتا ہے؛ لیکن اللہ تعالیٰ نے راستے کا یہ روڑا بھی رمضان بھر کے لیے صاف کر دیا اور حکم دیا کہ اب تو کچھ کر کے دکھاؤ، ہم اگر اب بھی پیچھے ہٹیں اور سستی کریں اور ایسے بہترین اور قیمتی موقع سے فائدہ نہ اٹھائیں تو ہم سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں۔

یہی وجہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں بڑے بڑے پانی، گنہگار اور دنیا کو ستانے والے بھی کچھ نہ کچھ اللہ کی طرف توجہ کر لیتے ہیں اور اپنے بُرے فعلوں سے باز آ جاتے ہیں یا کم از کم ہلکے پڑ جاتے ہیں اور قریباً ہر ایک کے دل میں خدا کا خوف اور نیکیوں کا شوق پیدا ہو جاتا ہے اور برائی سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔

ایک شب:

شاید کسی کے دل میں یہ بات آرہی ہو کہ ہم نے تو بہت سے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جن کے لیے رمضان اور غیر رمضان دونوں برابر ہیں اور ان کی برائی میں کچھ بھی کمی نہیں آتی تو کیا ان کے شیطان بند نہیں ہوئے؟ یا بند ہو گئے تھے مگر کسی طرح چھوٹ چھٹا کر بھاگا آئے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ شیطان تو بھی بند ہو گئے ہیں اور خدا کے جیل خانے سے نکلنے کا بھی کوئی راستہ نہیں؛ لیکن اگر تم نے بھی سلائی کی مشین چلتی دیکھی ہوگی یا بچپن میں پہیہ چلا کر کھیلے ہو گئے تو یہ بات آسانی سے سمجھ میں آجائے گی کہ جب آدمی مشین یا کسی گھومنے والی چیز کو چلاتا رہتا ہے اور پھر اس کو اچانک چھوڑ دیتا ہے تو وہ کچھ دیر تک بغیر ہاتھ لگائے بھی چلتی رہتی ہے، اب اگر کوئی تم سے پوچھے کہ بتاؤ اس مشین کو کون چلا رہا ہے؟ تو تم کیا کہو گے؟ یہی کہ جس شخص نے اسے دیر تک چلایا تھا اسی کے چلانے سے اب تک چل رہی ہے۔

بس جب تم اتنی بات سمجھ گئے تو یہ بات بھی آسانی سے سمجھ لو گے کہ ہمارے جسم کے کل ہڈیوں کی یہ مشین گیارہ مہینے تک شیطان نے خوب تیزی سے چلائی تھی اور شعبان کی تیس تاریخ کو جب اس نے اپنا ہاتھ ہٹایا تو عید کی رات تک یہ مشین خود بہ خود چلتی رہی۔

چنانچہ یہی وجہ ہے کہ جس پر گیارہ مہینے تک شیطان کا جتنا زیادہ قبضہ رہتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ رمضان میں بھی برائی میں پھنسا رہتا ہے اور جس نے گیارہ مہینے تک اپنی مشین کو شیطان کے قبضہ میں پوری طرح نہیں جانے دیا ہوتا وہ رمضان میں بڑی آسانی سے برائیوں سے بچ جاتا ہے اور نیکی کرنے کے لیے اسے زیادہ زور نہیں لگانا پڑتا۔

دوسری ایک بات یہ بھی ہے کہ تمام گناہ شیطان ہی نہیں کراتا؛ بلکہ انسان کا اپنا نفس اور بُری صحبتیں اور غلط عادتیں بھی بہت سے گناہ کراتی ہیں۔ (زر قانی شرح مواہب: ۹۹۸)

لہذا اگر شیطان بند ہو گیا ہے تو باقی چیزیں بھی کچھ نہ کچھ اپنا اثر دکھاتی ہیں۔

ہماری سعادت اور نیک بخشی کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا شکر ادا کریں اور رمضان میں کچھ کر کے دکھائیں اور شکر یہی ہے کہ خدا کے احکام اور اس کی مرضی کے سامنے اپنے دل کی خواہشوں کو ختم کر دیں اور اس کی مرضی پر اپنی مرضی قربان کر دیں۔

جس میں ہوں آپ راضی میں بھی اسی میں راضی
میری وہی خوشی ہے جو آپ کی خوشی ہے

شیطان کی گرفتاری کا ایک دوسرا مطلب:

ایک حدیث میں اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا:

إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى اللَّحْمِ.

(صحیحین عن صفیہ کما فی تخریج العراقي علی الاحیاء: ۲۰۸/۱)

”شیطان آدمی کی رگوں میں خون کی طرح (ہر جگہ) دوڑتا ہے۔“

تشریح:

جب انسان کا پیٹ بھرتا ہے اور رگوں میں طاقت آتی ہے تو رگوں اور پٹھوں کے اندر سے شیطانی تحریکیں شروع ہو جاتی ہیں اور گناہوں کی طرف رغبت ہونے لگتی ہے اور جب پیٹ خالی ہوتا ہے تو رگائی کا خیال بہت کم آتا ہے؛ لہذا جب روزے کی وجہ سے پورے جسم پر بھوک و پیاس کا اثر ہوگا تو رگوں اور پٹھوں کا زور بھی کم ہو جائے گا اور اوپر کی حدیث سے معلوم ہو چکا ہے کہ انسان کے جسم میں شیطان کا ٹھکانا رگیں ہیں؛ لہذا جب رگیں کمزور ہوں گی تو شیطانی طاقت بھی ضرور کم ہوگی اور وہ گویا مہینہ بھر تک بغیر ہاتھ پیر کا ہو کر پڑا رہے گا اور کچھ نہ کر سکے گا۔

رمضان المبارک میں عمرہ کرنے کی فضیلت:

رمضان المبارک میں چونکہ نیک اعمال کا ثواب، ستر (۷۰) گنا زائد ہو جاتا ہے؛ لہذا بالخصوص رمضان المبارک میں عمرہ کا ثواب بھی بہت بڑھ جاتا ہے؛ چنانچہ روایات میں ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”رمضان المبارک کا عمرہ حج کے برابر ہوتا ہے۔“ (صحیح البخاری: ۲۳۹/۱، صحیح مسلم: ۴۰۹/۱)

جیسا کہ صحابی جلیل سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس اور ام مفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت ہے:

عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْلِلُ حُجَّةً. (جامع الترمذی، رقم الحدیث: ۹۳۹، أبواب الحج)

”نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا: رمضان المبارک میں عمرہ (کا ثواب) ایک حج کے برابر ہے۔“

اور حضرت ام سنان انصاریہ رضی اللہ عنہا کی ایک روایت میں اللہ کے نبی ﷺ کا یہ ارشاد بھی آیا ہے:

أَوْ حُجَّةٌ مَعِيَ. (صحیح البخاری، رقم: ۱۸۶۳، صحیح مسلم، رقم: ۱۲۵۶، سنن أبي داود، رقم: ۱۹۹۰)

”رمضان المبارک میں عمرہ کرنا، میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔“

روایت ہے کہ حضرت اُم سلیم رضی اللہ عنہا نے نبی اکرم ﷺ سے آکر شکایت کی کہ (میرے شوہر) ابو طلحہ اور ان کے بیٹے خود حج کو چلے گئے اور مجھے چھوڑ گئے، تو نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اُم سلیم! رمضان کا عمرہ میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔“

(صحیح ابن حبان، رقم الحدیث: ۳۶۹۱، الترغیب والترہیب کامل: ۲۶۴)

رمضان المبارک میں نیکیوں کی قیمت:

بہت سے بڑی عمر کے حضرات نے دیکھا بھی ہو گا یا کم از کم سنا تو ہو گا ہی کہ یہی ماچس (دیا سلائی) جو آج کل چند روپیوں میں مل جاتی ہے، آج سے پچاس پچپن سال پہلے جنگ کے موقع پر بعض جگہوں پر بارہ آنے اور روپے تک کو ملنا مشکل تھی اور جو نمک آج مہنگائی کے دور میں بھی چند روپیوں کلو سے زیادہ نہیں لوگوں نے پچاس پچپن سال پہلے دو روپے سیر تک خریدا ہے۔

تو کیا اس نمک میں آبِ حیات (جو ایک قسم کا پانی ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ جو اسے پی لیتا ہے کبھی نہیں مرتا، وہ) مل گیا تھا؟ اور کیا ماچس میں تیلیاں زیادہ بھردی گئی تھیں؟ کچھ بھی نہیں بس وقت وقت کی بات ہے۔ ایک ہی چیز کل ہم نے دس روپے کو بیچی تھی آج وہ ستر میں مشکل سے ملتی ہے۔

بالکل اسی طرح سمجھو کہ انسان جو کام کرتا ہے خدائے پاک اُسے نیکیوں کے بدلے خریدتا ہے اور اس نے بتا دیا ہے کہ تمہاری نیکیاں ہم فلاں وقت اس بھاؤ لیں گے اور فلاں وقت اس کی قیمت اتنی ہوگی۔ مثلاً نماز تم عام دنوں میں تنہا پڑھو تو ایک ہی نماز کبھی گئی اور جماعت سے پڑھی تو اس کی قیمت ستائیس گنا ہوگئی۔

(مشکوٰۃ المصابیح: ۷۲۱)

اور رمضان المبارک میں ایک نماز ستر نمازوں کے برابر ہوگئی، پھر آپ کو اللہ نے توفیق دی اور آپ حج کو گئے تو اب بیت اللہ شریف کی مسجد حرام میں نماز پڑھی تو بعض روایات کے بموجب ایک لاکھ نمازوں کے برابر ہوگئی۔ (مشکوٰۃ: ۷۲۱، احیاء العلوم تخریج العراقی: ۲۰۹/۱، مشکل الآثار: ۲۳۵/۱)

اور اگر عمل خالص اللہ کے لیے کیا جائے تو اس کے بڑھنے کی تو کوئی حد ہی نہیں۔

لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اعمال کا اجر و ثواب تو حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مسجد نبوی میں بھی بڑھ جاتا ہے اور بیت المقدس میں بھی، اور بھی بہت سے حالات اور بہت سے مقامات ہیں؛ لیکن سب سے زیادہ آسان اور گھر بیٹھے بٹھائے اور خوب ریل پیل سے جو ملتا ہے وہ صرف رمضان المبارک ہی میں ملتا ہے جس کے لیے نہ سفر کرنے کی ضرورت، نہ پاسپورٹ بنوانے کی ضرورت اور نہ مہینوں کا دوبار چھوڑنے اور گھر سے الگ رہنے کی ضرورت، دن کے وقت اپنے کام دھندے بھی کر سکتے ہیں اور رات میں آرام بھی گھر پر ہو سکتا ہے اور پورے ایک مہینے تک خدا کی رحمت کے دسترخوان سے دنیا اور آخرت کی نعمتیں بھی کوئی جاسکتی ہیں اور اس میں بھی ایک رات ایسی قیمتی بنا دی جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے، اس ایک مہینے میں انسان اگر چاہے تو وہ کچھ کما سکتا ہے جو سال بھر محنت کر کے بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔

سیدنا حضرت سلمان فارسی ؓ کی تفصیلی روایت پہلے گزر چکی ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

مَنْ تَقَرَّبَ فِيهِ بِخَصْلَةٍ مِنَ الْخَيْرِ كَانَ كَمَنْ أَذَى فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ وَمَنْ أَذَى فِيهِ فَرِيضَةٌ كَانَ كَمَنْ أَذَى مِئِينَ فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ. (صحیح ابن خزیمہ: ۱۹۱/۳، الرقم: ۱۸۸۷)

”جو شخص اس مہینے میں کوئی نفعی عبادت کرے اس کا ثواب اتنا ہے جتنا غیر رمضان میں فرض کا اور جس نے اس مہینے میں کوئی فرض ادا کیا اس کو غیر رمضان کے ستر فرضوں کے برابر ثواب ملے گا۔“

تشریح:

اب آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ اس مہینے میں صرف فرض نمازیں ڈیڑھ سو ہوئیں اور تیس روزے ہوئے، پھر زکوٰۃ کا حساب بھی لوگ عام طور پر رمضان سے رمضان ہی تک رکھتے ہیں، اس کے علاوہ بھی فرض اور واجب اعمال بہت سے ہوتے ہیں ہر ایک کا ستر گنا لگائیے، پھر نفعی عبادتیں مثلاً صدقہ خیرات، کسی بھوکے کو کھانا کھانا، کسی ننگے کو کپڑے پہنانا، کسی بے چارہ قرضے میں دبے ہوئے انسان کا قرضہ نمٹا دینا، دو آدمیوں میں صلح کر دینا وغیرہ سیکڑوں نفعی عبادتیں ہیں، ہر ایک ان میں سے فرض کے برابر ہو جاتی ہے اور ایک فرض ایک نفل سے کتنا اونچا ہوتا ہے اس کا اندازہ آپ مشہور محدث علامہ جلال الدین سیوطی کے اس قول سے کیجیے، وہ فرماتے ہیں:

”ستر نوافل مل کر ایک فرض کے برابر ہوتے ہیں۔“ (فضائل صدقات: ۲۳۸/۱)

جوابات علامہ سیوطیؒ نے کہی ہے اگر غور کریں تو خود اس اوپر والی حدیث سے بھی صاف سمجھ میں آتی ہے کیونکہ جب ایک فرض ستر فرضوں کے برابر ہو گیا اور نفل فرض کے برابر ہو تو ظاہر ہے کہ درجہ اور قوت کے لحاظ سے ایک فرض ستر نوافل کے برابر ہوا۔

بہر کیف! ثواب مطلب یہ ہوا کہ رمضان میں ہر عبادت چاہے وہ فرض ہو یا نفل ستر گنا ہو جاتی ہے، اب اگر ہم اپنی چھوٹی بڑی تمام عبادتیں ملائیں اور ہر ایک کا ستر گنا لگائیں تو سوچو کتنا بڑا ذخیرہ بن جاتا ہے، کیسے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو رمضان کے مہینے میں خوب عبادتیں اور نیکیاں کر کے ثواب لوٹتے ہیں۔

در اصل یہ مہینہ عبادتوں کا موسم اور اُن کی فصل کا زمانہ ہے جس طرح ہر درخت ہر کھیتی اپنے موسم میں خوب پھلتی پھلتی اور خوب بڑھتی ہے، اسی طرح اس مہینے میں عبادتیں خوب بڑھتی ہیں، پس جو جتنی زیادہ نیکیاں کرنا چاہے کر لے یہی وجہ ہے کہ اللہ والے اور نیک لوگ رمضان المبارک کا بہت اہتمام کرتے ہیں اور بہت سے تو کام دھندے بالکل چھوڑ کر عبادتوں ہی میں لگ جاتے ہیں اور جن کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے وہ کچھ وقت کاروبار کا اور کچھ عبادتوں کا کر لیتے ہیں، کام دھندے تو ہمیشہ ہی ہوتے رہتے ہیں، رمضان کا مہینہ سال میں ایک بار آتا ہے اور کون جانتا ہے کہ یہ مبارک گھڑیاں آئندہ سال ہمیں ملیں گی یا نہیں، اس لیے جو کرنا ہے کر لیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اور تمام مسلمانوں کو اس مبارک مہینے کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین

رمضان المبارک کی خوب قدر کیجیے!

ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ منبر پر چڑھے، تو فرمایا: آمین۔ دوسرے زینے پر چڑھے تو فرمایا: آمین۔ تیسرے زینے پر قدم رکھے تو فرمایا: آمین۔ اس کی وضاحت میں آپ ﷺ نے فرمایا:

أَنَا بِي جِبْرِيلَ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! مَنْ أَذْرَكَ رَمَضَانَ فَلَمْ يُنْفِرْ لَهُ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ، فَقُلْتُ: آمِينَ، قَالَ: وَمَنْ أَذْرَكَ وَاللَّيْلَةِ أَوْ أَحْتَمَا فَدَخَلَ النَّارَ، فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ، فَقُلْتُ: آمِينَ، قَالَ: وَمَنْ ذُكِرَتْ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ، فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ، فَقُلْتُ: آمِينَ. (الترغيب والترهيب: ۵۸۴/۱، رقم الحديث: ۹۹۶)

”میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور کہا: اے محمد (ﷺ) جس شخص نے رمضان پایا اور اس کو بخش نہیں دیا گیا تو اللہ تعالیٰ اس پر لعنت فرمائے، تو میں نے کہا: آمین (اے اللہ! اس بددعا کو قبول فرما) جبریل علیہ السلام نے دوسری بددعا فرمائی: جس شخص نے اپنے والدین کو یا ان میں سے کسی ایک کو پایا، پھر بھی وہ جہنمی ٹھہرا تو اللہ اس کو اپنی رحمت

سے دور کرے، تو میں نے کہا: آمین۔ جبریل علیہ السلام نے تیسری بددعا فرمائی: جس شخص کے سامنے آپ (ﷺ) کا ذکر کیا گیا اور اس نے آپ پر درود نہیں پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنی رحمت سے دور کرے، تو میں نے کہا: آمین (یا اللہ! قبول فرما)۔

تشریح:

ان احادیث سے واضح ہے کہ رمضان کا مہینہ نہایت عظمت و سعادت کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کی خصوصی عظمت کی وجہ سے اس ماہ مبارک میں وہ وہ اقدامات فرماتا ہے جو مذکورہ حدیثوں میں بیان ہوئے۔ جن سے اس مہینے کی خصوصی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔

عارفین و صالحین کے یہاں رمضان کا استقبال واہتمام:

رمضان المبارک؛ نزول قرآن کی سالگرہ، رحمتوں اور برکات و تجلیات کا مہینہ، طاعات و عبادات کی بہار کا زمانہ اور روحانیت کا جشن عام ہے۔

حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ رمضان مبارک میں اعمال خیر کے بارے میں تیز ہوا آندھی سے بھی آگے رہتے تھے۔ (صحیحین)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رمضان کا اخیر عشرہ آتا تو آپ ﷺ پوری رات بیدار رہتے گھر والوں کو بیدار فرماتے اور عبادات و نوافل کے لیے کمر کس لیتے۔ (صحیحین)

عارفین عشاق اور عالی ہمت خاصانِ خدا کی بھی دلی مراد برآنے کا وہ موسم اور ان کا محبوب ترین مہینہ ہے، جس کے لیے وہ سال بھر دن گنتے رہتے ہیں، اولیائے متقدمین کا ذکر نہیں، بعض قریب العہد بزرگوں کے متعلق سنا گیا ہے کہ عید کا چاند دیکھتے ہی آنے والے رمضان کا انتظار شروع ہو جاتا تھا۔

ایک معاصر مورخ دور اخیر کے ایک بزرگ حضرت مولانا سید شاہ ضیاء النبی حسنی رائے بریلوی (م: ۱۳۲۶ھ) کے متعلق لکھتے ہیں:

”آمد رمضان سے اتنے خوش ہوتے ہیں کہ چھ مہینے پہلے سے ذکر کیا کرتے ہیں کہ اب رمضان آتا ہے، اتنے مہینے باقی ہیں، اور اتنا ہی اس کے جانے سے محزون ہوتے ہیں۔” مَنْ فَرِحَ بِمُخُولِهِ وَلَهَفَ بِخُرُوجِهِ “ کے سچے

مصدق آپ ہی ہیں۔ (حاشیہ رمضان اور اس کے تقاضے: ۳۲)

رمضان المبارک آتے ہی ان میں ایک نیا جوش و ولولہ، اور ایک نئی نشاط و امنگ پیدا ہو جاتی تھی اور وہ کبھی زبان حال سے یوں گویا ہوتے تھے ۔

هَذَا الَّذِي كَانَتْ الْاَيَّامُ تَنْتَظِرُ فَلْيُوفِ لِلّٰهِ اَقْوَامٌ بِمَا نَلَّوْا

”یہ وہ دولت ہے جس کا زمانہ کو انتظار تھا، اب وقت آ گیا ہے کہ نذر ماننے والے اپنی نذریں پوری کریں۔“

اور کبھی کیف و سرور میں آ کر یوں گنگنا تے لگتے تھے ۔

پلا ساقیا وہ مئے دل فرود کہ آتی نہیں فصل گل روز روز

رمضان المبارک کے آتے ہی دینی و روحانی مرکزوں اور خانقاہوں کی فضا بدل جاتی تھی، ان لوگوں کے علاوہ جو وہاں مستقل طور پر قیام پذیر ہوتے تھے، شیخ و مرشد سے بیعت و عقیدت کا تعلق رکھنے والے دور دور سے اس طرح کھنچ کھنچ کر آ جاتے تھے، جیسے آہن پارے، مقناطیس کی طرف، اور پروانے شمع کی طرف آ جاتے ہیں۔ یہ روحانی مرکز ذکر و تلاوت اور نوافل و عبادات سے اس طرح معمور ہو جاتے کہ گویا دن میں اس کے سوا کوئی کام اور رمضان کے بعد پھر کوئی رمضان آنے والا نہیں، ہر شخص دوسرے شخص سے بڑھ جانے کی کوشش کرتا اور رمضان کے ہر دن کو صرف رمضان ہی کا نہیں، اپنی زندگی کا آخری دن سمجھتا، اور خواجہ میر درد کے اس شعر کی سچی تصویر اور عملی تفسیر بن جاتا ۔

ساقیا اب لگ رہا ہے چل چلاؤ جب تلک بس چل سکے ساغر چلے

جو خدا کا بندہ تھوڑی دیر کے لیے بھی اس ماحول میں آ جاتا، وہ دنیا و مافیہا سے بے خبر ہو جاتا، افسردہ طبعیتوں میں نئی گرمی؛ بلکہ سرگرمی، پست ہمتوں میں عالی ہمتی اور اولوالعزمی؛ بلکہ مردہ دلوں میں زندہ دلی اور بلند پروازی پیدا ہو جاتی۔ بجلی کا ایک کرنٹ تھا جو دلوں سے دلوں کی طرف پہنچ جاتا، اور مردہ جسموں میں ایک بجلی سی پیدا کر دیتا۔ جو شخص اس روحانی و ملکوتی فضا کو دیکھتا، اس کا قلب شہادت دیتا کہ جب تک خدا طلبی کا یہ ہنگامہ برپا ہے اور دین و روحانیت کی شمع کے پروانوں کا ہجوم ہے اور ہر قسم کے دنیوی اغراض اور نفس پرستی و دنیا طلبی سے بالاتر ہو کر خدا کو راضی کرنے اور اپنی آخرت کو بنانے کے لیے اتنے آدمی کسی جگہ جمع ہیں، دنیا تباہ نہ ہوگی اور زندگی کی اس بساط کو تہہ کرنے کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ اس وقت وہ بے اختیار خواجہ صاحب کے الفاظ میں اس طرح

گویا ہو جاتا تھا ۔

از صد سخن پیرم یک نکتہ مرایا داست

عالم نشود ویراں تا میکده آباد است

”اپنے مرشد کی سوباتوں میں سے ایک بات مجھے یاد رہ گئی ہے کہ عالم اس وقت تک ویران نہیں ہوگا جب تک کہ (معرفت کا) میکده قائم ہے۔“

دہلی اور اس کے اطراف میں رمضان کی بہار:

مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن علی میاں ندوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

افسوس ہے کہ آٹھویں صدی میں سلطان المشائخ محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین دہلوی اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ غیاث پور (دہلی) اور تیرہویں صدی میں حضرت شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ”خانقاہ مظہریہ“ واقع چتلی قبر (دہلی) کے رمضان المبارک کا آنکھوں دیکھا حال کسی مؤرخ نے نہیں لکھا، اور وہاں ذکر و تلاوت کی سرگرمی، شب بیداری اور وہاں کا نظام الاوقات کسی کتاب میں تفصیل سے نہیں ملتا؛ لیکن ”فوائد الفوائد“، ”سیر الاولیاء“ اور ”دُرّ المعارف“ میں اس کی کچھ جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ جو شخص ان خانقاہوں کے شب و روز اور ان مشائخ کے ذوق و شوق اور ساز و سوز سے واقف ہے، وہ ان نقطوں سے پوری تحریر اور ان نامکمل خطوط سے پوری تصویر تیار کر سکتا ہے کہ ۔

قیاس کن ز گلستان من بہار مرا

لیکن جن خانقاہوں اور روحانی مرکزوں کے حصے میں ان خانقاہوں کی وراثت اور جن علماء و مشائخ کے حصے میں ان بزرگان سلف اور مشائخ پیشین کی نیابت و خلافت آئی، انہوں نے ان مناظر کو تازہ اور زندہ کر دیا اور تاریخ نے ان کے عہد میں اپنے آپ کو دہرایا۔

وہ لوگ تو خال خال ہوں گے جنہوں نے گنگوہ میں قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں رمضان کی بہار دیکھی ہے؛ لیکن وہ لوگ بکثرت موجود ہیں جنہوں نے گنگوہ کے دور کے بعد شیخ وقت حضرت شاہ عبدالرحیم رائے پوریؒ کے دور میں رائے پور میں اور حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ کے دور میں تھانہ بھون میں رمضان کی بہار دیکھی اور جس وقت وہ اس زمانے کو یاد کرتے ہیں، ان کے

دل پر ایک چوٹ لگتی ہے۔

شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کاندھلوی قدس سرہ کے بیان کے مطابق حضرت رائے پوریؒ کے دور میں رمضان میں چار سو، پانچ سو سے زیادہ کا جمع ہوتا تھا۔ (آپ بقی)

ہمارے علم میں اس اخیر دور میں جس نے اسلاف کی اس سنت دیرینہ کو زندہ کیا اور اس کو نئی آب و تاب بخشی، وہ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات بابرکات تھی، انہوں نے اپنے مخصوص طالبین و مخلصین کی درخواست پر کسی ایک جگہ قیام کر کے رمضان المبارک کے گزارنے کا معمول بنالیا، اور اطراف و اکناف؛ بلکہ ملک کے دور دراز گوشوں سے متشبہین اور ارادت مند پروانہ وار جمع ہونے لگے۔ حضرتؒ نے ایک عرصہ تک سلہٹ میں رمضان المبارک گزارا، پھر کئی سال بانس کنڈی (بنگلہ) میں رمضان گزارا، ایک دو سال اپنے وطن مالوف ”الہ داد پورہ“ متصل ٹانڈہ ضلع فیض آباد، خاص اپنے دولت خانہ پر رمضان المبارک گزارا، ان سب مقامات پر سیکڑوں کی تعداد میں مریدین و خدام اور اس ماہ مبارک کے قدر داں جمع ہوتے، جو آپ کے مہمان ہوتے، آپ ہی ان مقامات پر قرآن شریف سناتے، لوگ ذکر و شغل، تلاوت و عبادات میں پوری سرگرمی و عالی ہمتی سے مشغول رہتے، خدام کو بڑی کیفیات و ترقیات محسوس ہوتیں اور وہ عرصہ تک مزے لے لے کر ان پر کیف و پر سرور ساعتوں کا ذکر کرتے۔ اگر اللہ کو منظور ہوتا اور مولانا کی زندگی وفا کرتی، تو غالباً ”الہ داد پورہ“ میں یہ مبارک سلسلہ جاری رہتا اور خدا جانے کتنے بندگان خدا اپنی مراد کو پہنچتے اور تربیت و تکمیل کے مدارج سے گزرتے؛ لیکن مولانا کی وفات (یوم جمعرات ۱۳ جمادی الاولیٰ ۱۳۷۷ھ مطابق ۵ دسمبر ۱۹۵۷ء) نے اس سلسلہ کو منقطع کر دیا اور لوگ کفِ افسوس ملتے رہ گئے۔ (حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندھلوی ۱۲۲: ۱۲۶)

مرشدنا حضرت مولانا عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی رمضان کا غیر معمولی اہتمام تھا۔ رمضان المبارک میں خاص بہار ہوتی، لوگ بہت پہلے سے اس کے منتظر ہوتے اور تیاریاں کرتے، ملازمین چھٹیاں لے کر آتے، مدارس دینیہ کے اساتذہ اس موقع کو غنیمت جان کر اہتمام سے آتے، علماء و حفاظ کی خاصی تعداد جمع ہو جاتی، تقسیم سے پہلے مشرقی پنجاب کے اہل تعلق و خدام اور وہاں کے مدارس کے علماء کی تعداد غالب ہوتی، شعبان کی آخری تاریخوں میں رمضان گزارنے کے لیے رائے پور آ جاتے، اور پھر یکسوئی و انسہاک کے ساتھ دنیا و مافیہا سے بے خبر ہو کر دنیا سے الگ تھلگ اس گاؤں میں جس کو شہر

سے ملانے والی کوئی پختہ سڑک بھی نہیں اور نہ کوئی ریلوے اسٹیشن قریب ہے، اس مبارک مہینہ کو وصول کرنے میں مشغول ہو جاتے، اور عید کی نماز پڑھ کر ہی یہاں تشریف لے جاتے۔

اہل رائے پورا اور اطراف کے اہل تعلق ادلو العز می اور عالی ہمتی سے مہمانوں اور مقیمین خانقاہ کے افطار، طعام اور سحر کا انتظام کرتے۔

رمضان المبارک میں اپنے شیخ کی اتباع میں مجلسیں سب ختم ہو جاتیں، باتوں کے لیے کوئی خاص وقت نہ تھا، ڈاک بھی بند رہتی، تجلیہ نماز کے وقت کے علاوہ تقریباً ۲۴ گھنٹے رہتا، کسی ایسے کے آنے سے گرانی ہوتی جس کے لیے وقت صرف کرنا پڑتا، افطار عیالت سے پیشتر مجمع کے ساتھ ہوتا، جس میں کھجور اور زمزم کا خاص اہتمام ہوتا، مغرب کے متصل کھانا عیالت سے پہلے مجمع کے ساتھ اس کے بعد چائے، عشاء کی اذان تک یہی وقت چوبیس گھنٹے میں مجلس کا تھا۔

اذان کے بعد نماز کی تیاری اس درمیان میں حضرات علماء کا مجمع اگلی صف میں ہوتا، بعض اہم اہم سوالات کرتے اور حضرات ان کا جواب دیتے، عشاء کے بعد تقریباً آدھ گھنٹہ کبھی نشست اور کبھی لیٹ جاتے، خدام بدن دباننا شروع کرتے، مسجد و خانقاہ میں تراویح ہوتی، مسجد میں قرآن مجید ہوتا اور خانقاہ میں بھی، یوں تو حفاظ کی کثرت ہوتی، مگر حضرت اچھے پڑھنے والے بہتر حافظ کو پسند کرتے۔ (سوانح حضرت مولانا عبدالقادر رائے پوری: ۱۲۳ تا ۱۲۵)

اس سنت کا تسلسل و استمرار؛ بلکہ اس کی ترقی و توسیع، اس شخصیت کے حصہ میں آئی، جس کے ہاتھوں سے اپنے اسلاف و شیوخ اور اساتذہ و مربیوں کے بہت سے کارناموں کی حفاظت، بہت سی تصنیفات کی اشاعت اور بہت سی ناتمام چیزوں کی تکمیل مقدر ہو چکی تھی۔ یوں تو رمضان کا اہتمام، اس میں تلاوت و عبادت کا انہماک، انقطاع و یکسوئی، اہل قلوب اور اہل معرفت کا ہر دور میں خصوصی شعار رہا ہے؛ لیکن (حضرت) شیخ (مولانا محمد زکریا کاندھلوی) کے یہاں اس بارے میں رمضان کی مشغولیت اور یکسوئی و انقطاع کی جو کیفیت نظر آتی تھی اس کے سمجھنے کے لیے ایک واقعہ جو لطیفہ کی حیثیت رکھتا ہے مدد دے گا۔

شیخ کے یہاں رمضان میں ملاقات تو ملاقات، بات کرنے کی بھی فرصت نہیں تھی اور جب کہ روزانہ ایک قرآن شریف ختم کرنے اور احتیاطاً کچھ زیادہ پڑھنے کا معمول تھا (کہ مبادا انتیس کا چاند ہو جائے)۔

حضرت شیخ نذر مرہ کی آپ بیتی سے معلوم ہوتا ہے کہ ۱۳۳۸ھ کے ماہ مبارک میں ایک قرآن روزانہ پڑھنے

کا معمول شروع ہوا، جو تقریباً ۱۳۸۰ھ تک رہا؛ بلکہ اس کے بھی کچھ بعد تک۔

تویوں بھی تو وضع اور خاطر داری میں گفتگو و ملاقات کی فرصت ملنی مشکل تھی، حکیم طیب صاحب رام پوری مرحوم کے حضرت شیخ سے خاندانی تعلقات و عزیز داری تھی، اور حضرت حکیم ضیاء الدین صاحب سے تعلق کی بناء پر، جو اس سلسلہ کے مشائخ میں تھے، حضرت شیخ اور اس سلسلہ کے سب بزرگ ان کا خاص لحاظ کرتے تھے، ایک مرتبہ وہ رمضان المبارک میں شیخ کے یہاں آ گئے، جب بھی انہوں نے ملاقات کا ارادہ ظاہر کیا تو خدام نے کہا کہ یہ وقت حضرت شیخ کی مصروفیت کا ہے، اس وقت بات کرنے کی فرصت نہیں، جب ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے شیخ سے کہا: ”بھائی جی! السلام علیکم، بات نہیں کرتا، صرف ایک فقرہ کہوں گا، رمضان اللہ کے فضل سے ہمارے یہاں بھی آتا ہے، مگر یوں بخاری طرح کبھی نہیں آتا، السلام علیکم جا رہا ہوں۔“

رمضان المبارک میں شیخ کا نظام الاوقات بہت بدل جاتا، سرگرمی، جفاکشی، بلند ہمتی، ذوق عبادت و تلاوت اور یکسوئی و انقطاع اپنے نقطہٴ عروج پر ہوتا۔

راقم السطور کو ۱۳۶۶ھ/۱۹۴۶ء میں ایک مرتبہ پورا رمضان ساتھ گزارنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ نظام الدین میں قیام تھا، اور شیخ کی خصوصی شفقت و تعلق کی وجہ سے بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ پورے مہینہ کا اعتکاف تھا، روزانہ ایک قرآن شریف ختم کرنے کا التزام تھا، قدرے اضافہ کے ساتھ (تاکہ اگر ۲۹ کا چاند ہو جائے تو تیس قرآن مجید ختم کرنے کے معمول میں فرق نہ آئے) نظام الاوقات یہ رہتا تھا کہ افطار صرف ایک مدنی کھجور سے، پھر ایک پیالی چائے اور ایک بیڑہ پان۔ نماز مغرب کے بعد اذانیں شروع فرمادیتے، جن میں کئی پارے پڑھتے، اذانیں سے فراغت کے بعد اور عشاء کی نماز سے پیشتر ایک خصوصی مجلس ہوتی، جس میں خاص عزیز و خدام شریک رہتے، عشاء اور تراویح کے بعد پھر مجلس ہوتی، جس میں ہلکی سی افطاری عموماً امرودیا کیلے کا کچا لویا کچھ پھلکیاں برے وغیرہ؛ لیکن قلیل مقدار میں، کھانے کا اس وقت بھی ذکر نہیں، یہ گرمیوں کا زمانہ تھا۔ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب (کاندھلوی) رحمہ اللہ علیہ بہت ٹھہر ٹھہر کر قرآن مجید پڑھنے کے عادی تھے، اس لیے تراویح میں بہت دیر ہو جاتی، گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ مجلس میں بیٹھ کر حاضرین مجلس تو آرام کرنے چلے جاتے اور شیخ نوافل میں مشغول ہو جاتے، سونے کا ایک منٹ کے لیے بھی معمول نہ تھا، اخیر وقت میں سحر کھاتے اور چوبیس گھنٹے میں یہی کھانے کا وقت تھا نماز فجر اول وقت ہو جاتی، نماز کے بعد آرام فرماتے اور دن نکلنے کے بعد بیدار ہوتے، چوبیس گھنٹے میں یہی سونے کا وقت تھا، پھر دن

بھر قرآن مجید ہی کا دور رہتا، یہی رمضان کا سب سے بڑا معمول تھا، جو کچھ وقت ملتا قرآن مجید کی تلاوت اور دور میں گزرتا اور رمضان کی اسی مشغولیت اور علوئے ہمت میں صحت کے تنزل کے باوجود اور ترقی ہی ہوتی چلی گئی۔

ہر سال مجمع بھی بڑھتا چلا گیا، حتیٰ کہ ۱۳۹۴ھ کے رمضان میں ’جودار الطلبہ جدیدہ مظاہر علوم سہارنپور میں گزرا‘ مولوی نصیر الدین صاحب (خادمِ خاص حضرت شیخ) نے بتایا کہ آج اٹھارہ سو مہمان ہیں، عشرہ اولیٰ کے ختم ہی پر مہمان ایک ہزار تک پہنچ گئے تھے، ۲۷-۲۸ رمضان تک تعداد دو ہزار تک پہنچ گئی۔

سہارن پور کے رمضان کے زمانہ میں اگرچہ مقیمین پورے انہماک و یکسوئی کے ساتھ (الامشاء اللہ) تلاوت و فوافل اور رمضان کے خصوصی معمولات میں منہمک رہتے، شیخ بار بار فرماتے: ”جتنا جی چاہے ساتھی سوئیں اور کھائیں؛ لیکن باتیں نہ کریں کہ سب سے زیادہ مضربہی ہے“۔ لیکن شیخ کو پھر بھی اطمینان نہیں ہوتا تھا کہ رمضان کے اوقات پوری طرح وصول کیے جا رہے ہیں یا اس میں کوتاہی ہے، کبھی کبھی شیخ ازراہ تواضع و احتساب نفس (اس مجمع و اجتماع کو) میلے سے تعبیر فرماتے ۲۴ فروری ۱۹۷۷ء کے ایک مکتوب میں جو راقم سطور کے نام ہے، تحریر فرماتے ہیں:

”ایک یہاں کے ہجوم کے متعلق آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ میں کئی سال سے مولوی منور، مفتی محمود وغیرہ خصوصی احباب سے بار بار یہ سوال کرتا تھا کہ اس میلہ سے جو رمضان میں یہاں لگتا ہے، فائدہ زیادہ ہے یا نقصان؟“۔

ایک پُر اثر اور حسبِ حال نظم:

اس موقع پر مناسب ہوگا کہ عزیزی مولوی محمد ثانی مرحوم کی وہ نظم درج کر دی جائے، جس میں رمضان المبارک کو وداع کہنے کے سلسلہ میں اس تاریخی موقع، اس پر کیفِ منظر اور اس کے ایک تاریخی یادگار بن جانے کی طرف لطیف اشارے کیے گئے ہیں۔ یہ نظم جب مولوی معین الدین صاحب نے بلند آواز سے پڑھی، تو ایک سماں بندھ گیا، خود شیخ پر ایک اثر معلوم ہوتا تھا، خاص طور پر آخری دو شعروں پر بہت سی آنکھیں اشکبار اور پڑھنے والے کی آواز گلوگیر ہو گئی:

رحمتِ حق آئی قسمت و ر چلے   سجدہ ریزی کو خدا کے گھر چلے
نعمتوں سے گود بھرنے خوش نصیب   زاهدانِ باصفا بڑھ کر چلے
واہوئے در بزمِ رحمت کے تمام   اہلِ درو سوز کھنچ کھنچ کر چلے
گلشنِ رحمت کی ہر دم سیر کی   اپنے دامن کو گلوں سے بھر چلے

رہ گئے محروم ہم ہی کم نصیب   جھاڑ کر دامن کو اپنے گھر چلے
 ”شمع کی مانند اس کی بزم میں   چشم تر آئے تھے دامن تر چلے“
 قدر نعمت کی نہ کچھ ہم کر سکے   بوجھ عصیاں کا لیے سر پر چلے
 ہائے رے حسرت نصیبی، وائے غم   ”کس لیے آئے تھے اور کیا کر چلے“
 نور سنا، چاندنی پھینکی پڑی   سر چھپانے کو مہ و اختر چلے
 ماہِ رحمت کے شبِ دروز دسحر   ہر طرف تم نور برسا کر چلے
 تم سے ملتی تھی دلوں کو تازگی   تم چلے ارمان سارے مر چلے
 الفراق اے ماہِ رمضان الفراق   زخمِ دل پر کیا لگے نشتر چلے
 آئے رحمت کو لیے ہر سال تو   تیری رحمت کی ہوا گھر گھر چلے
 ایک جھونکا تیری رحمت کا ادھر   بہرِ الطاف، اے کرم گستر! چلے
 ہوں نہ ہوں یہ لطف کے دن پھر نصیب   اور دور بادۂ کوثر چلے
 اور بھی کچھ اور بھی کچھ اور بھی   جانے کب در بند ساقی کر چلے
 ”ساقیا اب لگ رہا ہے چل چلاؤ   جب تک بس چل سکے ساغر چلے“

(رمضان اور اس کے تقاضے: ۲۲۵-۲۲۲)

رمضان المبارک اُمتِ مسلمہ کے لیے کیا پیغام لے کر آتا ہے؟

اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ رمضان المبارک اُمتِ مسلمہ کے لیے یہ پیغام لاتا ہے کہ ہم جہاں کہیں بھی
 ہوں، ایک دوسرے کے لیے رحمت و شفقت کا پیکر بن جائیں۔ دوسروں کی ضرورتوں کا بھی اس طرح احساس
 کریں جس طرح اپنی ضرورتوں کو محسوس کرتے ہیں۔ افسوس کہ کئی صاحبِ ثروت ایسے ہیں جو روزہ ٹھنڈے
 دفاتر، ایئر کنڈیشنڈ گھروں اور گاڑیوں میں گزار کر شام کو انواع و اقسام کے کھانوں، رنگارنگ پھلوں اور نواعِ بنوع
 مشروبات سے چنے ہوئے دسترخوان پر بیٹھتے وقت باہر گلیوں اور سڑکوں میں بیٹھے ہوئے غریب و مفلس روزہ دار
 مسلمان بھائیوں کی ضرورتوں کا احساس بھی نہیں کرتے۔ عین ممکن ہے کہ ہمارے پڑوس میں کوئی خالی پیٹ پانی
 کے گھونٹ سے روزہ رکھ رہا ہو اور شام کو افطاری کے وقت کھانے کے لیے کسی کے ہاتھوں کی طرف دیکھ رہا ہو؛ لہذا
 رمضان المبارک ہمیں اپنے نادار، مفلس، فاقہ کش، تنگ دست مسلمان بھائی جن کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ وہ
 لباس و طعام خرید کر اپنا اور اپنے بچوں کا تن ڈھانپ سکیں اور ان کا پیٹ پال سکیں، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنے کی
 تعلیم دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ماہِ رمضان ہمیں ریا کاری، غیبت، عیب جوئی، مکر و فریب، بغض و حسد اور
 جھوٹ جیسے بے شمار معاشرتی و روحانی امراض سے بچانے کی تربیت بھی کرتا ہے۔

رَمَضَانُ الْمُبَارَكُ کَوِیْجِ طَوْرٍ پَرِ کِیْسے گزاریں؟

جب رَمَضَانُ الْمُبَارَكُ ایسا مہتمم بالشان مہینہ ہے، جیسا کہ ماقبل میں لکھا گیا تو ضرور معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی صحیح قدر کیسے کی جاسکتی ہے؟ اس کو اللہ تعالیٰ کی منشا و مرضی کے مطابق صحیح طور مکمل طریقہ سے کیسے وصول کیا جاسکتا ہے؟ تو اس سلسلے میں وقت کے کامل ولی، عارف باللہ، محبوب العلماء والصلحاء حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی، مدظلہ العالی کا ایک انتہائی اہم اور پُر مغز بیان پیش خدمت ہے، اُمید ہے کہ باتوفیق بندے اس سے روشنی حاصل کر کے ماہِ مبارک کو مکمل طور پر عظمت و قدر دانی کے ساتھ گزاریں گے۔

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفَى وَ سَلَّمَ عَلٰی عِبَادِهِ النَّبِیْنَ اصْطَفٰی، اَمَّا بَعْدُ

کامیاب انسان:

اللہ جل شانہ نے انسان کو اس دنیا میں اپنی بندگی کے لیے بھیجا ہے۔ یہ انسان یہاں چند روز کا مہمان ہے، اپنی مہلت اور مدت مکمل ہونے کے بعد اگلے سفر پر روانہ ہوگا۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جو یادِ الہی میں اپنا وقت گزارے، جو اللہ رب العزت کی رضا جوئی کے لیے ہر لمحہ بے قرار رہے، جس کا ہر عمل سنت نبوی ﷺ کے مطابق ہو، جس کا ہر کام شریعت مطہرہ کے مطابق ہو، ایسا انسان دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ﴿لَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ اس پر صادق آتا ہے۔

ہماری خوش نصیبی:

ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ رمضان کا بابرکت مہینہ ایک دفعہ پھر ہماری زندگیوں میں آیا ہے۔ ایسا مہینہ کہ جس کے ایک ایک پل میں اللہ تعالیٰ کی رحمت موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہے۔ جو انسان بھی اس ماہ مبارک کا دل

میں ادب رکھتا ہے۔ اس کے روزے رکھتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے اور عبادات کا اہتمام کرتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ ان شاء اللہ تعالیٰ کا قرب اور جنت کے اعلیٰ درجات حاصل کرنے میں کامیاب ہوگا۔

بزرگی کا معیار:

سلف صالحین کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ جب وہ کسی کی بزرگی کا تذکرہ کرتے تو یوں کہتے کہ فلاں آدمی تو بہت بزرگ آدمی ہے اور دلیل یہ دیتے تھے کہ اس نے تو اپنی زندگی کے اتنے رمضان گزارے ہیں۔ ان کے نزدیک بزرگی کا یہ پیمانہ تھا۔ بزرگی اور ترقی درجات کا اندازہ لگانے کا یہ معیار تھا کہ فلاں انسان زندگی کے اتنے رمضان المبارک گنوار چکا اب اس کے درجے کو تو ہم نہیں پہنچ سکے۔ اللہ اکبر۔

حضرت نبی اکرم ﷺ کی ترغیب:

ایک مرتبہ نبی ﷺ نے رمضان المبارک کی آمد پر صحابہ کرامؓ سے ارشاد فرمایا تمہارے اوپر ایک برکتوں والا مہینہ آیا ہے اس میں اللہ رب العزت تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور تم پر رحمتیں مازل فرماتے ہیں، تمہاری خطاؤں کو معاف کرتے ہیں، دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اور فرمایا:

يَنْظُرُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى تَنَافُسِكُمْ فِيهِ. (رواہ الطبرانی)

”اللہ تعالیٰ اس میں تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں۔“

تنافس کہتے ہیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کو، کسی بات میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے کو۔ تو اس بات کی ترغیب دی گئی کہ رمضان المبارک کے مہینے میں نیک اعمال اور عبادات میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ اس لیے اس مہینے میں ہر بندہ یہ کوشش کرے کہ میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے والا بن جاؤں۔ جیسے کلاس میں امتحان ہوتا ہے تو ہر بچے کی کوشش ہوتی ہے کہ میں فرسٹ آجاؤں اسی طرح رمضان المبارک میں ہماری کوشش یہ ہو کہ ہم زیادہ عبادت کرنے والے بن جائیں۔

رمضان المبارک میں معمولات نبوی ﷺ:

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم فرماتے تھے کہ جب بھی رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو ہم رسول اللہ ﷺ کے اعمال میں تین باتوں کا اضافہ محسوس کرتے۔

پہلی بات: آپ ﷺ عبادت میں بہت زیادہ کوشش اور جستجو فرمایا کرتے تھے، حالانکہ آپ کے عام دنوں کی عبادت بھی ایسی تھی کہ ”حَتَّىٰ قَوْزُ مَثْ قَلْعَاهُ“ یعنی آپ ﷺ کے قدم مبارک درم زدہ ہو جایا کرتے تھے۔ تاہم رمضان المبارک میں آپ کی یہ عبادت پہلے سے بھی زیادہ ہو جایا کرتی تھی۔

دوسری بات: آپ اللہ رب العزت کے راستے میں خوب خرچ فرماتے تھے۔ اپنے ہاتھوں کو بہت کھول دیتے تھے۔ یعنی بہت کھلے دل کے ساتھ صدقہ و خیرات فرمایا کرتے تھے۔

تیسری بات: آپ ﷺ مناجات میں بہت ہی زیادہ گریہ و زاری فرمایا کرتے تھے۔ ان تین باتوں میں رمضان المبارک کے اندر تبدیلی معلوم ہوا کرتی تھی۔ عبادت کے اندر جستجو زیادہ کرنا، اللہ رب العزت کے راستے میں زیادہ خرچ کرنا اور دعاؤں کے اندر گریہ و زاری زیادہ کرنا۔ ہم رمضان کیسے گزاریں:

اب ہم اگر نیکوں کے اس سیزن سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، روٹھے ہوئے رب کو منانا چاہتے ہیں، اپنی بگڑیاں بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک میں چند چیزوں کا خاص طور پر اہتمام کریں۔ ان کی وجہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے فیوضات و برکات سے مالا مال کر دیں گے۔

(۱) روزے کی حفاظت:

ہمیں چاہیے کہ ہم روزہ رکھیں تو پورے آداب و شرائط کے ساتھ رکھیں۔ روزے میں کھانے پینے اور جماع کی پابندی تو ہے ہی۔ اس بات کی بھی پابندی ہو کہ جسم کے کسی عضو سے کوئی گناہ نہ ہو۔ روزے دار آدمی کی آنکھ بھی

روزہ دار ہو، نہان بھی روزہ دار ہو، کان بھی روزے دار ہوں، شرمگاہ بھی روزہ دار ہو، دل و دماغ بھی روزہ دار ہوں۔ اس طرح ہم سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک روزہ دار بن جائیں۔ اسی لیے حدیث شریف میں آیا: **الصَّيَامُ جُنَّةٌ مَا لَمْ يَخْرُقْهَا**۔

”روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے جب تک وہ اسے پھاڑ نہ دے۔“

ڈھال سے مراد یہ ہے کہ روزہ انسان کے لیے شیطان سے حفاظت کا کام کرتا ہے۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ روزہ کس چیز سے پھٹ جاتا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا جھوٹ سے اور غیبت سے۔

اسی طرح ایک حدیث میں ارشاد فرمایا:

رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الْجُوعُ وَالْعَطَشُ۔

”کتنے لوگ ہیں جن کو روزے سے سوائے بھوک پیاس کے کچھ نہیں ملتا۔“

کیوں؟ روزہ بھی رکھا اور گانے بھی سنے۔ روزہ بھی رکھا اور بازار میں جاتے ہوئے غیر محرم کا نظارہ بھی کیا، روزہ بھی رکھا اور لوگوں پہ بہتان لگائے، جھوٹ بولا، دھوکا دیا، تو ایسا روزہ اللہ کے ہاں اجر نہیں پاتا۔ یہ ظاہر داری کر رہا ہے۔ روزے کی حقیقت حاصل نہیں ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آیا ہے:

لَيْسَ الصَّيَامُ مِنَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ إِنَّمَا الصَّيَامُ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفْسِ۔

”روزہ کھانے اور پینے سے بچنے کا ہی نام نہیں؛ بلکہ روزہ تو لغو اور فحش کاموں سے بچنے کی وجہ سے ہوتا

ہے۔“

اسی طرح ایک اور جگہ پر روزہ داروں کے متعلق فرمایا:

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَضَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ۔

”جو بندہ جھوٹ اور اپنے عمل کے کھوٹ کو نہیں چھوڑتا، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی پروا

نہیں۔“

کہ ویسے تو روزہ دار ہیں اور کم تول رہے ہیں، ملاوٹ کر رہے ہیں، رشوت لے رہے ہیں، بہتان لگا رہے ہیں،

غیبت کر رہے ہیں، ایسے بندے کے بھوکا پیاسا رہنے کی اللہ کو کیا ضرورت۔

زیادہ روزہ لگنے کی وجوہات:

عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جو آدمی پرہیزگاری کے ساتھ روزہ رکھتا ہے اسے بھوک پیاس بہت کم محسوس ہوتی ہے اور زیادہ بھوک پیاس اسی کو لگتی ہے جو بد پرہیزیاں کرتا ہے۔

نبی اکرم ﷺ کے دور کی بات ہے، دو عورتوں نے روزہ رکھا اور روزہ ان کو اتنا لگا کہ وہ مرنے کے قریب ہو گئیں۔ یہ بات حضور ﷺ کی خدمت میں عرض کی گئی۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ انہیں کہیں کہ کھلی کریں۔ دونوں کو کہا گیا کہ کھلی کریں، چنانچہ ان کے منہ سے گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے نکلے۔ وہ حیران کہ ہم نے کچھ نہیں کھایا یا۔ یہ کیا ہوا؟ حضور ﷺ نے بتلایا کہ یہ دراصل روزہ رکھ کر دوسروں کی غیبت کرتی رہیں اور غیبت کرنا ایسا ہی ہے جیسے کسی مردار کا گوشت کھانا۔

یہ واقعات اس لیے پیش آئے کہ ہم جیسوں کے لیے آئندہ مثال بن سکیں، اللہ تعالیٰ نے عبرت بتا دیا؛ تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے روزے کی حفاظت کریں اور ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچنے کی کوشش کریں۔ تب ہمیں روزے پر اجر بھی ملے گا اور روزہ کی برکات بھی نصیب ہوں گی۔

(۲) عبادت کی کثرت:

ہم رمضان المبارک میں فرض نمازوں کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ پابندی سے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ دیگر مسنون اعمال، نقلی عبادات، ذکر اذکار کی کثرت کریں۔ عبادت کے ذریعے اپنے جسم کو تھکائیں۔ ہمارے جسم دنیا کے کام کاج کے لیے روز تھکتے ہیں زندگی میں کوئی ایسا وقت بھی آئے کہ یہ اللہ کی عبادت کے لیے تھک جایا کریں، کوئی ایسا وقت آئے کہ ہماری آنکھیں نیند کو ترس جائیں۔

عبادت میں رکاوٹ:

رمضان المبارک کے مہینہ میں بڑے بڑے شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ پھر بھی انسان عبادت نہ کرے تو رکاوٹ کوئی چیز بنی؟ انسان کا اپنا نفس بنا۔ شیطان ہمارے نفس کو اتنا بگاڑ دیتا ہے کہ گو خود گرفتار ہو جاتا ہے۔ اب وہ چھوٹے چھوٹے شیطون گڑے رہ جاتے ہیں۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے شیطون گڑے ہی ہمارے نفس کو سیدھا نہیں ہونے دیتے۔

ہماری تن آسانی کا یہ حال ہے ہمارے لیے ایک قرآن پاک تراویح میں سننا مشکل ہوتا ہے۔ بعض لوگ

کہتے ہیں جی فلاں مسجد میں جانا ہے، کیوں؟ جی وہاں ۳۰ رمنٹ میں تراویح ہو جاتی ہیں، فلاں جگہ ۲۵ رمنٹ میں ہو جاتی ہیں، ہم مسجدیں ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ کہاں ہم پانچ رمنٹ پہلے فارغ ہو سکتے ہیں۔

موت کے بعد ہے بیدار دلوں کو آرام:

اپنے نفس کو سمجھائیں بہت عرصہ غفلت میں گزار بیٹھے، اس مہینے کو کمانے کی ضرورت ہے۔ اہل دل حضرات اس مہینہ میں آرام کو خیر باد کہہ دیا کرتے تھے۔ ہم بھی رمضان المبارک میں آرام کو خیر باد کہہ دیں۔ ہم سوچیں کہ سال کے گیارہ مہینے اگر ہم اپنی مرضی سے سوتے جاگتے ہیں تو ایک مہینہ ایسا بھی ہو جس میں ہم بہت کم سوئیں۔ اچھی بات ہے اگر آنکھیں نیند کو ترستی رہیں، اچھی بات ہے اگر جسم کو تھکا دیں، ہاں، اگر تم آج اللہ کی رضا کے لیے جاگو گے تو قیامت کے دن اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوگا۔ یہ آنکھیں آج جاگیں گی تو کل قبر کے اندر میٹھی نیند سوئیں گی۔

موت کے بعد ہے بیدار دلوں کو آرام

نیند بھر کر وہی سویا جو کہ جاگا ہوگا

تو یہ جاگنے کا مہینہ ہے۔ ہم اپنے آرام میں کمی کر لیں۔ یوں سمجھیں کہ یہ مشقت اٹھانے کا مہینہ ہے۔

(۳) دُعاؤں کی کثرت:

رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کچھ دینا چاہتے ہیں۔

اس لیے اس میں دعاؤں کی کثرت کرنی ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے:

وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ذُغْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ.

”رمضان المبارک میں ہر مسلمان کی ہر شب و روز میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔“

اس لیے اللہ کے آگے درود دعا کریں چاہئیں نہ معلوم کونسی گھڑی میں دعا قبول ہو جائے۔ تہجد کا وقت قبولیت دعا

کا خاص وقت ہے، لہذا سحری سے پہلے تہجد کے نوافل پڑھ کر اللہ کے آگے گریہ و زاری کی جائے اور اپنی تمام حاجات اللہ

کے سامنے پیش کی جائیں۔ اللہ کو منایا جائے۔

احادیث میں فرمایا گیا ہے کہ افطار کے وقت روزہ دار کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، فرمایا:

”تین آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی ایک روزہ دار کی افطار کے وقت، دوسرے عادل بادشاہ کی دعا، تیسرے

مظلوم کی دعا۔“

اس لیے افطاری کے وقت دعاؤں کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک بات پر غور کیجیے کہ بالغرض اللہ تعالیٰ کا کوئی بہت ہی نیک اور برگزیدہ بندہ ہو اور وہ آدمی آپ کو کسی وقت بتا دے کہ ابھی مجھے خواب کے ذریعے بشارت ملی ہے کہ یہ قبولیت دعا کا وقت ہے، تم جو کچھ مانگ سکتے ہو، اللہ رب العزت سے مانگ لو۔ اگر وہ آپ کو بتائے تو آپ کیسے دعا مانگیں گے؟ بڑی عاجزی و انکساری کے ساتھ رور کر اللہ رب العزت سے سب کچھ مانگیں گے؛ کیونکہ دل میں یہ استحضار ہوگا کہ اللہ کے ایک دلی نے ہمیں بتا دیا ہے کہ یہ قبولیت دعا کا وقت ہے۔ جب ایک دلی بتائے کہ یہ قبولیت دعا کا وقت ہے تو ہم اتنے شوق کے ساتھ دعا مانگیں گے اب ذرا سوچئے کہ ولیوں اور نبیوں کے سردار، اللہ تعالیٰ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ ﷺ نے فرمایا کہ روزہ دار آدمی کی افطار کے وقت اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتے ہیں تو ہمیں افطاری کے وقت کتنے شوق اور لجاجت سے اور پر امید ہو کر اللہ رب العزت سے دعائیں مانگنی چاہئیں۔

مگر ہوتا کیا ہے۔ عصر کا وقت شروع ہوا، بس اس کے بعد سے افطاری شروع ہوگئی، افطاری بنائی جا رہی ہے، مشورے دیے جا رہے ہیں۔ اس میں کباب بھی ہونے چاہئیں، سمو سے بھی ہونے چاہئیں، پھل بھی ہونے چاہئیں، فلاں بھی ہونا چاہیے۔ دس پندرہ منٹ پہلے دسترخوان پہ لگا کے بس اس کے انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اتنی بھی توفیق نہیں کہ دعا ہی مانگ لیں۔ یہ لانا وہ لانا، یہ رہ گیا وہ رہ گیا، اور اسی میں افطاری کا قیمتی وقت گزر جاتا ہے۔ ہوتا یہ چاہیے کہ وہ جو افطاری کا آخری آدھا گھنٹہ ہے اس آدھے گھنٹے میں خوب توجہ الی اللہ کے ساتھ بیٹھیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجات بیان کریں اور اپنی دنیا و آخرت کی اور جان و ایمان کی سلامتی کی دعائیں کریں۔

ویسے بھی دستور یہ ہے کہ اگر آپ کسی آدمی کو مزدوری کرنے گھر لائیں اور وہ سارا دن پسینہ بہائے اور شام کے وقت گھر جاتے ہوئے آپ سے مزدوری مانگے تو آپ اس کی مزدوری کبھی نہیں روکیں گے؛ حالانکہ ہمارے اندر کتنی خامیاں ہیں۔ بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، بخل ہے؛ لیکن جو ہمارے اندر تھوڑی سی شرافت نفس ہے وہ اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ جس بندے نے سارا دن محنت کی ہے ہم اس کو شام کے وقت مزدوری دیے بغیر خالی بھیج دیں۔ اگر ہمارا دل یہ نہیں چاہتا تو جس بندے نے اللہ کے لیے بھوک اور پیاس برداشت کی اور افطاری کے وقت اس کا مزدوری لینے کا وقت آئے تو کیا اللہ تعالیٰ بغیر مزدوری دیے اس کو ٹر خا دیں گے۔ ہرگز نہیں۔ اس لیے صدق یقین کے ساتھ افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔

حدیث شریف میں اس بات کی ترغیب آئی ہے کہ رمضان شریف میں استغفار کی کثرت کریں، جنت کی طلب کریں اور جہنم سے پناہ مانگیں؛ لہذا اپنی دعاؤں میں ان تینوں چیزوں کو بار بار مانگیں۔ ان شاء اللہ تعالیٰ بامراد فرمائیں گے۔

(۴) تلاوت قرآن مجید کی کثرت:

رمضان المبارک کو قرآن پاک سے خاص نسبت ہے؛ کیونکہ قرآن مجید اسی مہینے میں نازل کیا گیا: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾ (البقرة: ۱۸۵)

”رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔“

اس سے پہلے بھی جتنی آسمانی کتابیں اور صحیفے آئے وہ بھی اسی مہینے میں نازل ہوئے۔ معلوم ہوا کہ اس مہینے کو کلام الہی سے خاص نسبت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک اس مہینے میں کثرت سے پڑھا اور سنا جاتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت نبی اکرم ﷺ اس مہینے میں حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ پورے قرآن پاک کا دور کیا کرتے تھے۔ اصحاب رسول ﷺ سے لے کر آج تک یہ روایت چلی آرہی ہے کہ اس ماہ میں قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کی جاتی ہے۔ ہمارے بہت سے اکابر اس ماہ میں ایک دن میں ایک قرآن پاک اور بعض دو قرآن پاک بھی پڑھ لیا کرتے تھے؛ لہذا ہمیں بھی اپنے اکابر کی اتباع میں کثرت تلاوت کو اپنا شعار بنانا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ وقت قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے۔

سلف صالحین کے واقعات:

سلف صالحین اس مہینہ کی برکات سے کیسے فائدہ اٹھاتے تھے اس کی چند مثالیں عرض کی جاتی ہیں؛ تاکہ ہمیں بھی اندازہ ہو جائے کہ ہمارے اسلاف یہ مہینہ کیسے گزارتے تھے۔

حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ کا معمول:

امام اعظم ابوحنیفہؒ کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ آپ رمضان المبارک میں ۶۳ مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ایک قرآن پاک دن میں پڑھتے تھے ایک قرآن پاک رات میں پڑھتے تھے اور تین قرآن پاک تراویح میں سنا کرتے تھے، رمضان المبارک میں ۶۳ قرآن پاک ۶۰ قرآن پاک دن اور رات میں اور ۳ قرآن تراویح کی نماز میں، اللہ اکبر! تفصیل مستقل عنوان پر آئندہ اوراق میں ملاحظہ فرمائیں۔ (محمد سلمان الخیر نعمی سہارنپوری)

حضرت رائے پوریؒ کے معمولات میں لکھا ہے۔ جب ۲۹ شعبان کا دن ہوتا تھا تو اپنے مریدین و متوسلین کو جمع فرما لیتے اور سب کو مل لیتے اور فرماتے کہ بھئی! اگر زندگی رہی تو اب رمضان المبارک کے بعد ملاقات ہوگی اور اپنے ایک خادم کو بلا تے اور اسے ایک بوری دے دیتے اور فرماتے کہ رمضان المبارک میں جتنے خطوط آئیں وہ سب اس بوری میں ڈال دینا، زندگی رہی تو رمضان المبارک کے بعد ان کو کھول کر پڑھیں گے۔ رمضان المبارک میں ڈاک نہیں دیکھا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ یہ مہینہ بس میں نے اپنے لیے مخصوص کر لیا ہے۔ اگر زندگی رہی تو اس کے بعد پھر دوستوں سے ملاقات ہوگی۔ آپ کے ہاں پورا رمضان المبارک اعتکاف کی حالت میں گزارنے کا معمول تھا، ۲۹ شعبان کے دن جو شخص آپ کی مسجد میں بستر لے جاتا اس کو مسجد میں بستر لگانے کی جگہ نہیں ملا کرتی تھی۔ دور دراز سے لوگ رمضان المبارک کا مہینہ وہاں گزارنے کے لیے آتے تھے اور پورا رمضان المبارک عبادت اور یاد الہی میں گزار دیا کرتے تھے۔

شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کاغذ حلویؒ کا معمول:

شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ اپنے بارے میں فرماتے تھے:

”میں اکابرین ہی کے نقش قدم پر رمضان المبارک کی کوئی کے ساتھ عبادت میں گزارا کرتا تھا۔ میرا معمول تھا کہ میں سارا دن قرآن پاک کی تلاوت میں لگا رہتا۔ کچھ وقت نوافل وغیرہ میں گزارتا۔ میرا ایک دوست جو کسی دوسرے محلے میں رہتا تھا وہ رمضان المبارک میں ملنے آیا۔ اسے میرے معمولات کا اندازہ نہیں تھا۔ اس نے سلام کیا۔ میں نے سلام کا جواب دیا پھر اپنے کمرے میں آکر تلاوت شروع کر دی۔ وہ بھی میرے پیچھے پیچھے کمرے میں آ گیا، وہ انتظار میں بیٹھا رہا۔ میں تلاوت کرتا رہا حتیٰ کہ عصر کا وقت ہو گیا۔ عصر کی اذان ہوئی تو میں پھر نماز کے لیے کھڑا ہوا۔ ہم دونوں نے آکر نماز پڑھی، نماز کے بعد فارغ ہوتے ہی میں سیدھا اپنی جگہ پر آکر بیٹھ گیا اور تلاوت شروع کر دی۔ وہ پھر کمرے میں آیا (وہ دوست تھا بچپن کا، بڑا بے تکلف دوست تھا) اس نے کمرے میں آکر دیکھا تو میں پھر تلاوت شروع کر بیٹھا تھا وہ تھوڑی دیر انتظار کرتا رہا پھر کہنے لگا ”بھئی! رمضان المبارک تو ہمارے پاس بھی آوے، مگر یوں بخار کی طرح نہیں آوے۔“

یعنی اس کا اندازہ تھا کہ ان پر تو رمضان یوں آتا ہے جیسے کسی کو بخار چڑھ جاتا ہے اور فرماتے تھے کہ واقعی مجھے

پورا مہینہ جذبہ رہتا تھا۔ اللہ اکبر۔

حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا معمول:

حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کی نماز تراویح اس وقت ختم ہوتی جب سحری کا وقت ہو جاتا تھا؛ چنانچہ تراویح ختم کرتے ہی سحری کھاتے اور ساتھ ہی فجر کی نماز کے لیے تیار ہو جاتے تھے، ساری رات عبادت میں گزار دیتے۔ ایک مرتبہ کئی دن مسلسل مجاہدے میں گزر گئے تو گھر کی مستورات نے محسوس کیا کہ حضرت کی طبیعت میں نقاہت اور کمزوری ہے ایسا نہ ہو کہ طبیعت زیادہ خراب ہو جائے۔ تو انہوں نے منت سماجت کی کہ حضرت! آپ درمیان میں ایک رات وقفہ کر لیں طبیعت کو کچھ آرام مل جائے گا، پھر دس پندرہ دن گزر جائیں گے؛ لیکن حضرت فرمانے لگے کہ معلوم نہیں کہ آئندہ رمضان کون دیکھے گا اور کون نہیں دیکھے گا۔ گھر کی مستورات نے کسی بچے کے ذریعے قاری کو پیغام بھجوایا کہ ”قاری صاحب! آپ کسی رات بہانہ کر دیں کہ میں تھکا ہوا ہوں، آرام کرنے کو جی چاہتا ہے“ (حضرت کی عادت شریفہ تھی کہ دوسروں کے عذر بڑی جلدی قبول کر لیا کرتے تھے) قاری صاحب نے کہا، بہت اچھا۔ وہ میرے شیخ و مرشد ہیں، ان پر اس وقت کمزوری اور ضعف غالب ہے تو چلو آج کی رات ذرا آرام میں گزرے گی۔ قاری صاحب تراویح پڑھانے کے لیے آئے تو کہنے لگے کہ حضرت! آج میری طبیعت بہت تھکی ہوئی ہے اس لیے آج میں زیادہ تلاوت نہیں کر سکوں گا۔ حضرت نے فرمایا: ہاں بہت اچھا، آپ بالکل تھوڑی سی تلاوت کریں۔ قاری صاحب نے ایک دو پارے سنا کر اپنی تراویح مکمل کر دی، تو حضرت نے فرمایا: قاری صاحب! آپ تھکے ہوئے ہیں اب آپ گھر نہ جائیے؛ بلکہ یہیں میرے بستر پر سو جائیں۔ قاری صاحب کو مجبوراً تعمیل کرنا پڑی۔ حضرت کے بستر پر لیٹ گئے حضرت نے فرمایا قاری صاحب! آپ بالکل آرام کریں اور سو جائیں۔ پھر لائٹ بجھا دی اور کواڑ بند کر دیے، قاری صاحب فرماتے ہیں کہ جب تھوڑی دیر کے بعد میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ کوئی بندہ میرے پاؤں دبا رہا ہے مٹھی چا پی کر رہا ہے۔ میں حیران ہو کر اٹھ بیٹھا جب قریب ہو کر دیکھا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ میرے پیرو مرشد حضرت شیخ الہند اندھیرے میں بیٹھے میرے پاؤں دبا رہے ہیں۔ میں نے کہا، حضرت! آپ نے یہ کیا کیا؟ فرمانے لگے کہ قاری صاحب! آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ میں تھکا ہوا ہوں تو میں نے سوچا کہ چلو میں آپ کے پاؤں دبا دیتا ہوں آپ کو کچھ آرام مل جائے گا۔ قاری صاحب کہنے لگے حضرت! اگر آپ نے رات جاگ کر ہی گزارنی ہے تو چلیں میں قرآن سناتا ہوں آپ قرآن ہی سنتے رہیں رات یوں بسر ہو جائے گی؛ چنانچہ قاری صاحب پھر مصلے پر آ گئے، انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ حضرت نے قرآن مننا شروع کر دیا، اللہ اکبر!

مستورات کا قرآن سے لگاؤ:

حضرت شیخ الہندؒ کے ہاں مستورات بھی تراویح میں قرآن پاک سنا کرتی تھیں، آپ کے صاحبزادے قرآن پاک سناتے تھے اور پردے کے پیچھے گھر کی مستورات اور بعض دوسری عورتیں جماعت میں شریک ہو جلیا کرتی تھیں۔ ایک دن حضرت کے صاحبزادے بیمار ہو گئے تو حضرت نے کسی اور قاری صاحب کو بھیج دیا۔ قاری صاحب نے تراویح میں چار پارے پڑھے۔ جب سحری کے وقت حضرت گھر تشریف لے گئے تو گھر کی عورتیں بڑی ناراض ہوئیں۔ کہنے لگیں۔ حضرت! آج آپ نے کس قاری صاحب کو بھیج دیا۔ اس نے تو بس ہماری تراویح خراب کر دی۔ پوچھا کیوں کیا ہوا؟ کہنے لگیں پتہ نہیں اس کو کیا جلدی تھی بس اس نے چار پارے پڑھے اور بھاگ گئے، پھر پتہ چلا کہ یہ عورتیں رمضان المبارک میں تراویح کی نماز میں سات قرآن پاک سنا کرتی تھیں۔

جی ہاں! کئی خانقاہوں پر تین قرآن پاک تراویح میں پڑھنے کا معمول رہا ہے، کئی خانقاہوں پر پورا رمضان المبارک اعتکاف کرنے کا معمول رہا ہے، ہمارے سلف صالحین یوں مجاہدہ کیا کرتے تھے یہ رمضان المبارک کمانے کا مہینہ ہے اپنے جسم کو تھکانے کا مہینہ ہے۔

اسلاف و اکابر کے معمولات رمضان پر مستقل عنوان آگے آ رہا ہے، اس کو ضرور ملاحظہ فرمائیں۔

(محمد سلمان الخیر نعیمی سہارنپوری)

اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ:

سلف صالحین اللہ جل شانہ کو راضی کرنے کے لیے یوں عبادت کیا کرتے تھے۔ جیسے کوئی کسی روٹھے ہوئے کو مناتا ہے۔ سبحان اللہ! روٹھے ہوئے رب کو مناتے تھے۔ اگر کوئی غلام بھاگ جائے اور پھر پکڑا جائے تو وہ اپنے مالک کے سامنے آتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے مالک کے سامنے آکر ہاتھ جوڑ دیتا ہے اپنے مالک کے پاؤں پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے میرے مالک آپ درگزر کر دیں آئندہ میں احتیاط کروں گا۔

میرے دوستو! رمضان المبارک میں ہم اللہ رب العزت کے سامنے اسی طرح اپنے ہاتھ جوڑ دیں، سر بہ سجود ہو جائیں اور عرض کریں کہ اے اللہ! ہم نادام ہیں، شرمندہ ہیں، جو کوتاہیاں اب تک کر بیٹھے ہیں ان کو تو معاف کر دے۔ آئندہ زندگی ہم تقویٰ اور پرہیزگاری کے ساتھ گزارنے کی کوشش کریں گے۔

روزہ

روزہ کی فضیلت و اہمیت

روزہ ایک ایسی عظیم عبادت ہے جسے صرف اُمت محمدیہ ﷺ پر ہی فرض نہیں کیا گیا؛ بلکہ اس اُمت سے پہلے تمام اُمم سابقہ کو بھی اس کا مکلف ٹھہرایا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رمضان المبارک کے روزے اس لیے فرض کیے ہیں کہ انہیں تقویٰ کی نعمت و دولت حاصل ہو۔ تقویٰ یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں اپنے رب کا بندہ اور اس کا فرماں بردار بن کر رہے۔ روزے کی حقیقت سامنے رکھنے سے یہ بات ہماری محدود عقل بھی سمجھ لیتی ہے کہ تقویٰ کے حصول کے لیے یہ عبادت مؤثر ترین تدبیر ہے۔

رمضان المبارک اسلامی سال کا نواں مہینہ ہے یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں، برکتوں، کامیابیوں اور کامرانیوں کا مہینہ ہے۔ اپنی عظمتوں اور برکتوں کے لحاظ سے دیگر مہینوں سے ممتاز ہے۔ رمضان المبارک وہی مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب قرآن مجید کا نزول لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ہوا۔ ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے اور شیطان کو جکڑ دیتا ہے؛ تاکہ وہ اللہ کے بندے کو اس طرح گمراہ نہ کر سکے جس طرح عام دنوں میں کرتا ہے اور یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ خصوصی طور پر اپنے بندوں کی مغفرت کرتا ہے اور سب سے زیادہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی کا انعام عطا کرتا ہے۔

رمضان المبارک کے روزے رکھنا اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے، نبی اکرم ﷺ نے ماہ رمضان اور اس میں کی جانے والی عبادات (روزہ، قیام، تلاوت قرآن، صدقہ خیرات، اعتکاف، عبادت لیلۃ القدر وغیرہ) کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ روزہ کی دوسرے فرائض سے یک گونہ فضیلت کا نوازہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان ہوتا ہے: ”الصوم لی وانا اجزء بہ“ یعنی روزہ خالص میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس بدلہ دوں گا۔ روزہ کے احکام و مسائل سے آگاہی ہر روزہ دار کے لیے ضروری ہے؛ لیکن افسوس روزہ رکھنے والے بیشتر لوگ ان احکام و مسائل سے لاعلم ہوتے ہیں؛ بلکہ بہت سے افراد تو ایسے بھی ہیں جو بدعات و خرافات کی آمیزش سے یہ عظیم عمل برباد کر لینے تک پہنچ جاتے ہیں۔ کتب احادیث و فقہ میں ائمہ محدثین و فقہاء نے کتاب الصیام کے نام سے باقاعدہ عنوان قائم کیے۔ اور کئی علماء اور اہل علم نے رمضان المبارک کے احکام و مسائل و فضائل کے حوالے سے مستقل کتب تصنیف کی ہیں۔

زیر نظر کتاب ”دبستانِ رمضان المبارک“ میں بھی بندہ نے رمضان المبارک سے متعلقہ مسائل کو قرآن و حدیث اور عبارات فقہاء کی روشنی میں اس انداز سے مرتب کیا ہے کہ رمضان المبارک میں مشروع و محبوب اعمال کے تمام احکام و مسائل کا مجملہ ذکر آگیا ہے۔

جاننا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات میں انسان کو اشرف و اکرم بنایا، اس کی فطرت میں نیکی اور بدی، بھلائی اور برائی، تابعداری و سرکشی اور خوبی و خاوی دونوں ہی قسم کی صلاحیتیں اور استعدادیں یکساں طور پر رکھ دی ہیں۔ اسی کا ثمرہ اور نتیجہ ہے کہ کسی بھی انسان سے اچھائی اور برائی دونوں ہی وجود میں آسکتی ہیں۔ ایک انسان سے حسنات بھی ممکن ہیں اور سیئات بھی، اس کے باوجود کوئی سیئات و معصیات سے مجتنب ہو کر اپنی زندگی اور اس کے قیمتی لمحات کو حسنات و طاعات سے مزین اور آراستہ کر لے تو یہ اس کے کامیاب اور خالق و مخلوق کے نزدیک اشرف و اکرم ہونے کی سب سے بڑی نشانی ہے اور یہی تقویٰ و پرہیزگاری ہے جو روزہ کا مقصد اصلی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ

تَتَّقُونَ ۝ أَيَّامًا مَعْلُومَاتٍ﴾ (البقرة: ۱۸۳، ۱۸۴)

”اے ایمان والو! فرض کیا گیا تم پر روزہ، جیسے فرض کیا گیا تھا تم سے اگلوں پر، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، چند روز ہیں گنتی کے۔“

تشریح:

تقویٰ کا معنی ہے: نفس کو برائیوں سے روکنا اور اس کا سب سے بڑا ذریعہ روزہ ہے، جیسا کہ ایک صحابیؓ نے نبی اکرم ﷺ سے عرض کیا:

”اے اللہ کے رسول! مجھے کسی ایسے عمل کا حکم دیجیے جس سے حق تعالیٰ مجھے نفع دے“، آپ ﷺ نے

ارشاد فرمایا: عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ. (سنن النسائی: ۱۴۰۶)

”یعنی روزہ رکھا کرو، اس کے مثل کوئی عمل نہیں۔“

روزے کے فوائد و ثمرات:

روزہ: نماز، زکوٰۃ اور حج کی طرح ایک عبادت ہے اور عبادات کا مقصد اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجالانا، اس

سے تعلق و رابطہ استوار کرنا اور اس کی رضا حاصل کرنا ہے۔ ان عبادات سے کچھ دنیوی مفادات بھی حاصل ہو جائیں تو وہ ضمنی فوائد ہیں، اصل مقصد سے ان کا تعلق نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عبادت کی ادائیگی ہر صورت میں ضروری ہے چاہے اس کی علت یا حکمت ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس کا کوئی دنیوی فائدہ ہمیں حاصل ہو یا نہ ہو؛ حتیٰ کہ ہمیں ظاہری طور پر اس میں اپنے جان و مال کا نقصان ہی کیوں نہ محسوس ہو؛ لیکن احکام الہی اور عبادات میں کوتاہی ہمارے لیے جائز نہیں؛ بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جان و مال، یعنی سب کچھ قربان کر دینا ہی مؤمن کا مطلوب و مقصود ہے۔

روزہ بھی ایک ایسی عبادت ہے جس سے کچھ طبی فوائد بھی انسان کو حاصل ہوتے ہیں، جیسے حکماء کی اکثریت اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ زیادہ کھانے سے اجتناب صحت کے لیے مفید ہے۔ روزے میں انسان بسیار خوری (زیادہ کھانے) سے بچ جاتا ہے (بشرطیکہ وہ عام رواج کے برعکس ثقیل اور بھاری غذاؤں سے پرہیز کرے) اور شکم سیری اور پُرخوری سے معدے پر بوجھ زیادہ پڑ جاتا ہے جس سے مختلف بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس کے برعکس بھوک یا کم خوراک کی معدے کی بیماریوں کا بہترین علاج ہے۔ تاہم یہ ایک ضمنی فائدہ ہے، روزے کا اصل مقصد وہ روحانی اور قلبی فوائد ہیں جو روزوں کو ان کی شرائط اور آداب کے ساتھ رکھنے کی صورت میں روزے داروں کو حاصل ہوتے ہیں؛ چنانچہ اس کے چند روحانی فوائد و ثمرات حسب ذیل ہیں:

تقویٰ کا حصول اور تقویٰ کے ثمرات:

روزوں کا سب سے بڑا فائدہ تقویٰ کا حصول ہے جو خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے: تم پر روزہ رکھنا، اس لیے فرض کیا گیا ہے:

﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (البقرہ: ۱۸۳) ”تا کہ تم متقی بن جاؤ۔“ کیونکہ روزہ بھی عبادت ہی ہے اور عبادت کا مقصد اور فائدہ بھی اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کا حصول ہی بتلایا ہے۔ (البقرہ: ۲/۱۸۳)

☆..... یہ تقویٰ کیا ہے جو روزوں سے انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے؟

☆..... اور وہ روزے سے پیدا کس طرح ہوتا ہے؟

☆..... اور تقویٰ سے کیا فوائد و ثمرات حاصل ہوتے ہیں؟

یہ تین سوال قابل غور ہیں:

تقویٰ کا مطلب، دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلالت کا اس طرح راسخ ہو جانا ہے کہ انسان اس کی نافرمانی کے ارتکاب سے باز رہے، ہر قدم سوچ کر اٹھائے اور زندگی کے ہر موڑ پر اور ہر معاملے میں اس کی ہدایات و تعلیمات کی پابندی کرے، اسے حضرت ابی ابن کعب ؓ نے اس مثال سے واضح کیا ہے کہ ایک شخص ایسی جگہ گزر رہا ہے جس کے دونوں طرف کانٹے ہوں تو وہ ایسی گزرگاہ سے کپڑے سنبھال کر اور دامن سمیٹ کر چلے گا؛ تاکہ اس کا دامن کانٹوں سے نہ الجھے۔ تقویٰ بھی اسی احتیاط اور معصیت سے دامن بچا کر زندگی گزارنے کا نام ہے۔

اور یہ تقویٰ روزے سے اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ روزے کی حالت میں ایک مؤمن نہ کھاتا ہے نہ کچھ پیتا ہے اور نہ بیوی سے اپنی جنسی خواہش پوری کرتا ہے؛ حالانکہ عام حالات میں اس کے لیے ان میں سے کوئی چیز بھی ممنوع اور حرام نہیں ہے۔ کھانا پینا بھی حلال امر ہے اور بیوی سے مباشرت بھی جائز کام ہے؛ لیکن ایک مؤمن روزے میں یہ حلال کام بھی نہیں کرتا، حتیٰ کہ گھر کی چار دیواری کے اندر بھی نہیں کرتا جہاں اسے کوئی دیکھنے یا روکنے والا نہیں ہوتا۔ یہ کیا ہے۔ یہ وہی تقویٰ، اللہ کا ڈر ہے جو روزے سے اس کے اندر پیدا ہوا ہے۔ جب ایک مؤمن اللہ تعالیٰ کے ڈر سے محض اس لیے حلال کام بھی نہیں کرتا کہ روزے میں اللہ تعالیٰ نے ان سے روک دیا ہے اور کسی کے نہ دیکھنے کے باوجود وہ باز رہتا ہے تو گویا روزے نے اس کے اندر وہ تقویٰ پیدا کر دیا ہے جو روزے کا اصل مقصد ہے۔ اگر انسان اس ماہانہ مشق کو اپنے احساس و شعور کا حصہ بنالے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کا یہ خوف قدم قدم پر اس کے دامن گیر رہ سکتا ہے اور اسے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے باز رکھ سکتا ہے۔ جب وہ اللہ کے حکم پر، اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، جائز اور حلال کاموں سے بھی وقتی طور پر رکاوٹ رہتا ہے تو جن چیزوں اور کاموں کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے حرام اور ناجائز قرار دیا ہے، ایک مؤمن اور ایک متقی ان کا ارتکاب کس طرح کر سکتا ہے؟

ایک مؤمن کے اندر جب یہ تقویٰ اور اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے، تو اسے حسب ذیل ثمرات و فوائد حاصل ہوتے ہیں۔

تقویٰ کے ثمرات و فوائد:

(۱) ایک مؤمن کی ایمانی قوت میں اضافہ اور اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلالت کا نقش اس کے دل میں مزید گہرا

ہو جاتا ہے۔ وہ اس کی اطاعت و فرماں برداری میں راحت اور اطمینان محسوس کرتا اور نافرمانی میں اس کی گرفت سے ڈرتا ہے۔

(۲) اس کے عقیدہ آخرت میں تازگی اور پختگی آ جاتی ہے۔ وہ روزے میں اپنی لذتیں قربان اور اپنی خواہشیں ترک کرتا ہے تو ایسا وہ اس یقین کی بنیاد پر کرتا ہے کہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں اس سے زیادہ لذتوں والی چیزیں عطا فرمائے گا۔ عقیدہ آخرت اور حسن صلہ کا یہ تصور روزے کی مشکلات اور مشقتوں ہی کو اس کے لیے آسان نہیں کرتا؛ بلکہ دین و شریعت کے ہر معاملے میں اس کے اندر صبر و ثبات کی خوبیاں پیدا کرتا ہے جو اسے دین پر قائم رکھتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے انحراف نہیں کرنے دیتیں۔

(۳) جب ایک مومن اللہ تعالیٰ کے حکم سے روزے میں ایک خاص وقت (صبح صادق کے ہو جانے) پر کھانے پینے اور دیگر خواہشات سے رک جاتا ہے اور ایک دوسرے وقت پر (سورج کے غروب ہوتے ہی) کھانا پینا شروع کر دیتا ہے اور دوسری جائز خواہشات بھی پوری کرنی چاہتا ہے تو کر لیتا ہے۔ تو شب و روز کے لمحات و اوقات میں اللہ تعالیٰ کی یہ فرماں برداری اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبودیت و بندگی اور اس کے سامنے سراقندگی و خود سپردگی کا جذبہ و شعور پیدا کرتی ہے کہ انسان کا اپنا کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ ہی کا ہے اور اللہ ہی کے لیے ہے۔ ایک لمحے اور ایک ایک گھڑی کو اللہ تعالیٰ ہی کی راہ میں یا اس کی مرضی و منشا کے مطابق ہی گزارنا ہے۔ اسی کا نام کمال عبودیت اور کمال بندگی ہے جو انسان سے مطلوب ہے۔

(۴) اور جب بندگی کا یہ شعور اور ہر لمحے اور ہر گھڑی اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرماں برداری کا یہ جذبہ عام ہو جاتا ہے تو پھر پورا معاشرہ اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگ جاتا اور پورا ماحول ایمان کے نور سے منور ہو جاتا ہے، پھر کفر و شرک، یعنی غیروں کا رنگ وہاں سے مٹ جاتا اور معصیت و نافرمانی کی تاریکیاں کافور ہو جاتی ہیں۔ ہر طرف ”صِبْغَةُ اللَّهِ“ ہی کی جلوہ آرائی اور دین و شریعت ہی کی روشنی نظر آتی ہے۔ جیسے رمضان المبارک میں ہوتا ہے۔ رمضان میں دن کو سب مسلمان ایک ہی کیفیت میں نظر آتے ہیں۔ گھر میں ہوں تب بھی، دفتر اور کارخانے میں ہوں تب بھی، سڑکوں اور بازاروں میں ہوں تب بھی، تنہا ہوں تب بھی، مجلس میں ہوں تب بھی، امیر ہوں تب بھی فقیر ہوں تب بھی، راعی و حکمران ہوں تب بھی اور رعایا ہوں تب بھی۔ سب ایک ہی جذبے سے سرشار، سب پر ایک ہی کیفیت کا غلبہ اور سب ایک ہی آقا کے غلام اور ایک ہی حاکم کے محکوم نظر آتے ہیں۔ پورے معاشرے

اور ماحول میں یہ یکسانیت کس نے پیدا کی۔ ایک ہی جذبہ و احساس کی کارفرمائی کیوں ممکن ہوئی؟ اور سب پر ایک ہی رنگ کا غلبہ کیوں اور کیسے ہوا؟

یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے خوف اور اس کی کامل بندگی و اطاعت کے جذبے سے ہوا جو رمضان المبارک میں روزوں کی وجہ سے انسانوں کے اندر پیدا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ایک مہینے کے مسلسل روزوں کی مشق سے مسلمان معاشروں اور ملکوں میں ایسا ہی ماحول مستقل طور پر پیدا کرنا چاہتا ہے، جس میں نیکی غالب اور بدی مغلوب ہو، خیر کی کارفرمائی ہو اور شر کو روغنمائی کا موقع نہ ملے، حق پر چلنے والے سرخرو ہوں اور باطل پر چلنے والے رو سیاہ۔

لیکن ایسا تب ہی ہو سکتا ہے جب رمضان المبارک میں حاصل ہونے والے تقویٰ کی ہم حفاظت کریں، اس جذبے اور شعور کو زندہ رکھیں جو روزہ ہمارے اندر پیدا کرتا ہے، اس ایمانی پختگی کو قائم اور اس عقیدہ آخرت کو دل و دماغ میں ہر وقت متحضر رکھیں جس سے روزے کی حالت میں ہم سرشار رہتے ہیں۔
لحہ فکر یہ اور دعوت غور و فکر:

آج ہمارے معاشرے میں صورت حال اس کے برعکس ہے، نیکی مغلوب اور بدی غالب ہے۔ شر خوب پھل پھول رہا ہے اور خیر سکڑتا اور سمٹتا جا رہا ہے، حق کی قوتیں کمزور ہو رہی ہیں اور باطل قوتیں دندنار ہی ہیں، حتیٰ کہ نیکی کرنے والے منہ چھپاتے پھر رہے ہیں اور برائی کرنے والے ڈنگے کی چوٹ پر خوب دھڑلے سے برائیاں کر رہے ہیں؛ حالانکہ ہم سالہا سال سے رمضان المبارک کے روزے رکھتے چلے آ رہے ہیں؛ لیکن اس کے باوجود نیکی کا عمومی ماحول نہیں بن رہا ہے، ہمارے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہو رہی ہے اور ہم بد اخلاقی و بد کرداری کی اتھاہ گہرائیوں میں گرتے چلے جا رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟

اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم ایک رسم کے طور پر روزہ رکھ لیتے ہیں اور اس کی روح کو اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش نہیں کرتے، ایک محدود وقت کے دوران میں تو ہم کھانے پینے سے پرہیز کرتے ہیں؛ لیکن محرمات ابدی (یعنی جو چیزیں ہمیشہ اور ہر وقت حرام ہیں ان) سے اجتناب ضروری نہیں سمجھتے۔ گویا تقویٰ کی اصل حقیقت سے ہم محروم ہی رہتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ روزے سے ہماری ایمانی قوت میں کوئی اضافہ ہوتا ہے نہ عقیدہ آخرت کا صحیح اتحضر ہی حاصل ہوتا ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہی ہمارے دلوں میں راسخ ہوتا ہے۔

جبکہ برائیوں کے خلاف جہاد کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایمان مستحکم، آخرت پر یقین مضبوط اور اللہ تعالیٰ

کا خوف عنان گیر ہو۔ جب ایسا ہو جاتا ہے تو پھر انسان نہ صرف یہ کہ خود برائی کا ارتکاب نہیں کرتا؛ بلکہ برائی کو جوتا ہوا دیکھنا بھی اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ ایمان اور تقویٰ اسی جذبہ و شعور کا نام ہے۔

آج ضرورت اسی شعوری ایمان اور حقیقی تقویٰ کی ہے جو برائی کی راہ میں سد سکندری بن جائے۔ معاشرے میں کھلم کھلا کسی کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جرأت نہ ہو اور لوگ معصیت کا ارتکاب کرتے ہوئے اسی طرح شرم اور حجاب محسوس کریں جیسے رمضان المبارک میں سرعام کھانے پینے میں ایک روزہ خور بھی شرم اور حجاب محسوس کرتا ہے۔

مذکورہ فوائد کے علاوہ روزے کے چند اور فوائد بھی ہیں۔ روزے دار کو کوشش کرنی چاہیے کہ روزے کے یہ سارے فائدے وہ حاصل کرے؛ تاکہ یہ عبادت لا حاصل نہ رہے۔ یہ مزید فوائد حسب ذیل ہیں:

☆ روزہ نفس کی سرکشی کا زور توڑنے میں مددگار عمل ثابت ہوتا ہے:

عام طور پر دو چیزیں گناہ اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا باعث بنتی ہیں۔ ایک نفس کی بڑھتی ہوئی خواہش اور اس کی سرکشی۔ دوسرا شیطان کا وجود اور اس کا مکر و فریب۔

رمضان المبارک میں سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے جس سے یقیناً نیکی کے رجحان میں اضافہ ہوتا اور خدا خونی کا ماحول پروان چڑھتا ہے۔ خیر کے اس اضافے اور نیکی کے ماحول سے انسان اگر پورا فائدہ اٹھائے تو اس سے یقیناً اس کے مزاج و کردار کا وہ فساد دور ہو سکتا ہے جو رمضان المبارک کے گزرتے ہی دوبارہ لوٹ آتا ہے اور رمضان کی مشق و تربیت کو کالعدم کر دیتا ہے۔

روزہ نفس کی بڑھتی ہوئی سرکشی کو بھی لگام دیتا اور اس کی حیوانی خواہشوں کو بھی بے قابو نہیں ہونے دیتا۔ اسی لیے نبی اکرم ﷺ نے نوجوانوں کو بطور خاص فرمایا تھا کیونکہ نوجوانی میں نفس زیادہ زور آور ہوتا ہے:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

(صحیح البخاری، رقم الحدیث: ۵۰۶۵، صحیح مسلم، رقم للحديث: ۱۴۰۰)

”اے نوجوانوں کی جماعت! تم میں سے جو شادی کی استطاعت رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ شادی کر لے، اس لیے کہ یہ (شادی) نگاہوں کو پست رکھنے اور شرم گاہ کی حفاظت کرنے میں بہت زیادہ معاون

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 ثابت ہوتی ہے اور جو اس کی طاقت نہیں رکھتا تو وہ روزے رکھے؛ کیونکہ یہ (روزہ) اس کی نفسانی خواہشوں کا
 زور توڑے رکھے گا۔“

اس سے معلوم ہوا کہ نفس کی سرکشی کا زور توڑنے کے لیے روزہ مہم و معاون ہے۔ اسی لیے ایک اور حدیث
 میں نبی اکرم ﷺ نے روزے کو ایک نفع بخش عمل قرار دیا۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں:
 ”میں نے کہا، اللہ کے رسول! مجھے ایسا کام بتلائیے جو مجھے نفع دے۔ آپ نے فرمایا: ”روزے رکھا کرو،
 اس کی مثل کوئی چیز نہیں۔“ (سنن النسائي، باب فضل الصيام، رقم الحديث: ۲۲۲۳)

☆ روزے سے صبر کا وصف راسخ ہوتا ہے:

صبر بھی ایک ایسا اہم عمل ہے کہ اس کے بغیر دین پر عمل اور ایمانی تقاضوں کی تکمیل ممکن نہیں۔ صبر کا
 وصف ہی انسان کے اندر ایسا حوصلہ پیدا کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ساری دنیا سے لڑنے اور
 باطل قوتوں سے نبرد آزما ہونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔

صبر کے مفہوم میں حسب ذیل چیزیں شامل ہیں:

- (۱) اپنے نفس پر کنٹرول کر کے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے اور اس کی معصیت سے بچنا۔
- (۲) اللہ تعالیٰ کے احکام کے مقابلے میں نفس کی لذتوں اور اس کے حیوانی تقاضوں کو نظر انداز کر دینا۔
- (۳) اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرنے میں جو مشکلات پیش آئیں، انہیں خندہ پیشانی سے برداشت
 کرنا اور لوگوں کی لعنت و ملامت کی پروا نہ کرنا۔

روزے میں انسان اپنے نفس کی لذتوں اور اس کے حیوانی تقاضوں کو نظر انداز کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم پر
 عمل کرتا ہے جس سے اس کے اندر صبر کا وصف راسخ ہوتا اور مذکورہ خوبیوں کا انعکاس ہوتا ہے۔

☆ روزے سے اخوت و ہمدردی کا احساس اجاگر ہوتا ہے:

روزے میں انسان بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اسے ان لوگوں کی تکلیفوں کا احساس ہوتا ہے جن کی زندگی تنگ
 دستی اور فقر و فاقہ میں گزرتی ہے، اس لیے کہ مؤمنوں کا وصف یہ بیان کیا گیا ہے:

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَاضُعِهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ
 تَلَاَعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالشَّهْرِ وَالْحُمَى.

(صحیح مسلم، البر والصلة، باب تراحم المؤمنین... الخ، رقم الحديث: ۲۵۸۶)

”آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھنے میں، ایک دوسرے کے ساتھ رحم کرنے میں اور ایک دوسرے کے ساتھ شفقت و نرمی کرنے میں مؤمنوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے۔ جب جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے سارا جسم بیدار رہتا ہے اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔“

ایک دوسری روایت میں فرمایا:

اَلْمُسْلِمُونَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ، اِنْ اَشْتَكَى عَيْنُهُ، اَشْتَكَى كُلُّهُ، وَ اِنْ اَشْتَكَى رَأْسُهُ، اَشْتَكَى كُلُّهُ.

(صحیح مسلم، البر والصلة، باب تراحم المؤمنین... الخ، رقم الحدیث: ۲۵۸۶)

”سب مسلمان شخص واحد کی طرح ہیں، اگر اس کی آنکھ میں درد ہوتا ہے تو اس کا سارا جسم درد محسوس کرتا ہے اور اس کے سر میں درد ہوتا ہے تب بھی سارا جسم درد محسوس کرتا ہے۔“

اور جب ایک مسلمان روزے کی حالت میں فقر و فاقہ کی کیفیتوں سے گزرتا ہے تو اس کے اندر ایسے لوگوں کے بارے میں ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں جو مستقل طور پر فقر و فاقہ سے دوچار رہتے ہیں؛ چنانچہ وہ اپنی طاقت کے مطابق ان سے بھائی چارگی کا اظہار کرتا اور ان کی تکلیفوں کو دور کرنے میں ان کے ساتھ تعاون کرتا ہے؛ جیسا کہ اسلام کا تقاضا ہے۔

☆ روزہ اخلاق و کردار کی بلندی پیدا کرتا ہے:

حضرت نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

الصَّيَامُ جُنَّةٌ، وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ، فَإِنْ سَاءَ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ

فَلْيَقُلْ: إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ. (صحیح البخاری، رقم الحدیث: ۱۹۰۴)

”روزہ ایک ڈھال ہے، جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو دل لگی کی باتیں کرے نہ شور و شغب۔ اگر کوئی اسے گالی دے یا اس سے لڑنے کی کوشش کرے تو کہہ دے، بھئی! میں تو روزے دار ہوں۔“

اس حدیث میں روزے کو ڈھال قرار دیا گیا ہے، کس چیز سے؟ گالی گلوچ سے، شور و شغب اور دل لگی کی باتوں سے؛ حتیٰ کہ کوئی گالی بھی دے دے تو کہہ دیا جائے، میں تو روزے دار ہوں، میں روزے کی حالت میں اپنی زبان کو گالی سے آلودہ نہیں کروں گا، لڑائی کا جواب لڑائی سے نہیں، عفو و درگزر سے دوں گا۔

یہ اخلاق و کردار کی وہ بلندی ہے جو روزے سے پیدا ہوتی ہے اور ہونی چاہیے۔

بے عمل روزے داروں کے لیے وعید:

حضرت نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

كُم مِّنْ صَائِمٍ لَّيْسَ لَهُ مِّنْ صِيَامِهِ إِلَّا الظَّمْأُ وَكُم مِّنْ قَائِمٍ لَّيْسَ لَهُ مِّنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهَرُ.

(مشکاۃ، الصوم، باب تنزیہ الصوم، رقم الحدیث: ۲۰۱۴)

”کتنے ہی روزے دار ہیں جن کو ان کے روزے سے سوائے پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا اور کتنے ہی

شب بیدار ہیں، جن کو ان کی شب بیداری سے سوائے بیداری اور بے خوابی کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔“

یہ کون سے بدنصیب روزے دار ہوں گے جنہوں نے روزے رکھ کر بھوک پیاس کی تکلیف تو برداشت کی ہوگی؛

لیکن روزے کا اجر و ثواب سے محروم رہیں گے؟ یہ وہی لوگ ہوں گے جن کا اندر روزے سے اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا

ہوتا ہے، نہ اخلاق و کردار کی بلندی اور نہ دیگر فوائد و ثمرات ہی انہیں حاصل ہوتے ہیں۔ اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْنَا مِنْهُمْ.

روزہ: رمضان المبارک کی اہم ترین عبادت:

یہ ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کی اہم ترین عبادت روزہ ہے، یاد رکھیے کہ روزے کو عربی میں

”صوم“ کہتے ہیں جس کے معنی ہیں: رُکنا، شریعت کی اصطلاح میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک

کھانے، پینے اور ہم بستری کرنے سے رُکنے کو ”صوم“ کہتے ہیں۔

اگر کسی نے صبح صادق کے بعد بھی کچھ کھا لیا یا پیا، یا سورج غروب ہونے سے ایک منٹ پہلے کچھ کھاپی

لیا تو اس کا روزہ نہیں ہوا۔

اسی طرح روزہ میں نیت بھی ضروری ہے نیت کے معنی یہ ہیں کہ آدمی روزہ رکھنے کے ارادے سے مقررہ وقت

میں کھانا پینا چھوڑ دے، اگر کسی نے دل میں روزے کی نیت نہیں کی اور تمام دن بھوکا پیاسا رہا تب بھی اس کا روزہ

نہیں ہوا۔ (معارف القرآن: ۴۳۲/۱)

روزہ فرض ہے اور ان عبادات میں سے ایک ہے جن کو اسلام کے بنیادی ارکان کہا جاتا ہے، رمضان کے تمام

روزے رکھنا ہر مسلمان مرد و عورت، عاقل، بالغ پر فرض ہیں، جو شخص کسی شرعی عذر کے بغیر روزے نہیں رکھے گا وہ سخت

گنہگار ہوگا۔

حضرات مفسرین کرام نے مذکورہ آیت کریمہ کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ روزہ کوئی معمولی عبادت نہیں ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ سابقہ امتوں پر بھی روزے فرض تھے، شریعت محمدی میں بھی اسے فرض قرار دیا گیا ہے۔

حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت میں ہے کہ حضرت نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:
 بنی الاسلام علی خمس، شهادة ان لا اله الا الله وان محمداً رسول الله واقام الصلوة وابتاء
 الزكوة والحج وصوم رمضان. (صحیح البخاری: ۱۲/۱، رقم الحدیث: ۸، صحیح مسلم: ۴۵/۱، رقم
 الحدیث: ۱۶، سنن الترمذی: ۵۱۵، رقم الحدیث: ۲۶۰۹)

”اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے، اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور حج کرنا۔“

ایک روایت میں ان تمام عبادات کو یکساں طور پر فرض قرار دیا گیا ہے، ایسا نہیں کہ ان میں سے ایک یا دو یا تین عبادتیں ادا کر لی جائیں اور باقی چھوڑ دی جائیں، حضرت عمارہ بن حزامؓ سے مروی ہے کہ حضرت نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: **فرضهن الله في الاسلام فمن جاء بثلث لم يقن عنه شيئا حتى يقن بهن جميعا: الصلوة والزكوة وصيام رمضان وحج البيت.** (مسند أحمد بن حنبل: ۵/۴۰۰، رقم الحدیث: ۱۷۸۲۴، کتب العمال: ۳۳/۱، مجمع الزوائد: ۱۳۸/۱)

”چار عبادتیں اللہ نے اسلام میں فرض کی ہیں، جو شخص ان میں سے تین کو ادا کرے تو وہ اس کو (کامل طور پر) نفع نہ دیں گی جب تک سب کو ادا نہ کرے: نماز، زکوٰۃ، رمضان کے روزے اور بیت اللہ کا حج۔“
 اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَ مَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعَلَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِلَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (البقرة: ۱۸۵)

”پس تم میں سے جو کوئی اس مہینہ کو پالے تو وہ اس کے روزے ضرور رکھے اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں (کے روزوں) سے گنتی پوری کرے، اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور تمہارے

لیے دشواری نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کر سکو اور اس لیے کہ اس نے تمہیں جو ہدایت فرمائی ہے اس پر اس کی بڑائی بیان کرو اور اس لیے کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔“

چونکہ روزے بھاری عمل ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے سات طریقوں سے ایمان والوں کی ذہن سازی کی؛ تاکہ یہ بھاری عمل ان پر آسان ہو جائے۔ بتایا گیا کہ ہر عاقل، بالغ، مسلمان پر روزے فرض ہیں، روزے اگر واقعی تمام آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے رکھے جائیں، تو انسان میں تقویٰ پیدا کرنے کے ساتھ انسانی احساسات کو بھی بیدار کرتے ہیں، جس مہینے میں روزے فرض کیے گئے ہیں اسے یہ خصوصیت اور فضیلت بھی حاصل ہے کہ اس میں قرآن جیسی عظیم الشان کتاب نازل ہوئی۔ (آیت: ۱۸۳، ۱۸۴)

﴿وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَفِظِينَ لَفُؤُوجَهُمْ وَالْحَفِظَاتِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَالَّذِينَ كَفَرُوا
أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ (الاحزاب: ۳۳، ۳۵)

”اور روزہ دار مرد اور روزہ دار عورتیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں، اللہ نے ان سب کے لیے بخشش اور عظیم اجر تیار فرما رکھا ہے۔“

روزے کی فرضیت اور اس سے متعلقہ چند مسائل:

معلوم ہونا چاہیے کہ روزہ اسلام سے پہلے بھی بعض اُمتوں پر فرض رہا ہے اور یہودیوں کا روزہ تو مشہور ہی ہے، اسلام میں روزہ مرحلہ وار فرض ہوا، پہلے صرف یوم عاشوراء (محرم کی دسویں تاریخ) کا روزہ فرض تھا۔

(صحیح البخاری، باب وجوب صوم رمضان، رقم: ۱۸۹۲)

بعد میں پورے ماہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے، تو یوم عاشوراء کے روزہ کی فرضیت باقی نہ رہی، اس آیت میں رمضان المبارک کے روزوں کا ذکر ہے، جو ہجرت کے دوسرے سال (۲ یا ۸ یا ۱۰ شعبان میں) فرض کیے گئے۔ (تفسیر مظہری: ۱۸۹۱، شرح المواہب: ۸۸، ۹۷، زاد المعاد: ۱۶۰، جمع الوسائل: ۹۴۲، عمدة القاری: ۱۶۲/۵)

اچھی طرح ذہن نشین کر لیجیے کہ روزہ کا مقصد نفس کی تربیت ہے کہ آدمی کے اندر ضبط کی صلاحیت پیدا ہو، اس کی بہیمیت کمزور پڑے اور روحانیت پر دان چڑھے، اور وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکے، نیز روزہ کے دن مقرر ہیں، ایک مہینہ، اس میں روزہ کی ترغیب بھی ہے کہ محض چند دنوں کی توبات ہے؛ اس لیے پست ہمت نہیں

ہونا چاہیے، آگے فرمایا گیا ہے کہ بیماری اور سفر ایسا عذر ہے، جس کی وجہ سے وقتی طور پر روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، بیماری سے ایسی بیماری مراد ہے کہ جس میں روزہ سے نقصان کا اندیشہ ہو، یعنی اگر روزہ رکھے تو بیماری بڑھ جائے گی یا طول پکڑے گی یا مریض کے اندر بھوک کو برداشت کرنے کی صلاحیت نہ ہو، جس کا فیصلہ ماہر معتمد معالج (حکیم یا ڈاکٹر) کے مشورہ سے اور خود مومن کے ضمیر کی آواز پر ہوگا، کوئی ایک ہی حد ہر مریض کے لیے متعین و مقرر نہیں؛ کیوں کہ قوی، عمر، موسم اور ہمت و حوصلہ کے فرق کے اعتبار سے ہر انسان کے اندر قوت برداشت مختلف ہوتی ہے۔

ایک اور بات یہ بھی یاد رکھیے کہ سفر سے مراد ”سفر شرعی“ ہے، جس کی مسافت کم سے کم ۳۸ میل (یعنی ۷۷ کیلومیٹر) ہے، اس سے کم کے سفر میں روزہ چھوڑ دینا جائز نہیں، رسول اللہ ﷺ اور صحابہ رضی اللہ عنہم سے جن اسفار میں روزہ چھوڑنا ثابت ہے، وہ طویل اسفار ہی ہیں، چند میل کے سفر پر روزہ توڑ لینا ثابت نہیں، ائمہ مجتہدین اور سلف صالحین قریب قریب اس پر متفق ہیں۔ (بدائع الصنائع: ۲/۲۴۵)

یہ بھی ذہن میں رہے کہ حالت سفر میں ہی قرآن نے روزہ توڑنے کی اجازت دی ہے؛ اس لیے اگر کسی کی صبح گھر پر ہو تو روزہ توڑ کر سفر شروع کرنا جائز نہیں؛ کیوں کہ یہ سفر سے پہلے ہی روزہ توڑنا ہوا، اگر روزہ رکھ کر سفر شروع کرے اور سفر شروع کرنے کے بعد روزہ رکھنے میں ناقابل برداشت مشقت نہ ہو تو اس روزہ کو پورا کرنا چاہیے۔ (فتاویٰ ہندیہ: ۲۰۶/۱)

کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے اچھے کام کو شروع کرنے کے بعد توڑنے سے منع فرمایا ہے، ارشاد خداوندی ہے:

﴿لَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ (البقرة: ۲۶۳)

نیز وقتی بیماری اور سفر کی وجہ سے جو روزے فوت ہو جائیں، بعد میں ان کی قضا واجب ہوگی۔ اور رہے وہ انتہائی کمزور اور مستقل کے بیمار حضرات جو بہ مشقت ہی روزہ رکھ سکتے ہوں، وہ فدیہ ادا کر سکتے ہیں، حضرت ابن عباسؓ کی روایت کے مطابق آیت کریمہ سے بوڑھے اور بوڑھیاں مراد ہیں، یعنی ان کے لیے روزہ کے بدلہ فدیہ ادا کر دینے کی اجازت ہے، اسی طرح جو لوگ مستقل بیمار ہوں اور مرض کے باعث روزہ رکھنے سے قاصر ہوں؛ ان کے لیے بھی روزوں کے بدلہ فدیہ ادا کر لینا درست ہے۔ (روائع البیان: ۲۰۸/۱)

اور فدیہ یہ ہے کہ ایک مسکین کو دو پہر اور رات کا کھانا پیٹ بھر کھلا دیا جائے۔ (بدائع الصنائع: ۲/۲۵۲)

رمضان المبارک ہو تو افطار کے بعد کا اور سحری کا کھانا کھلا دینا کافی ہے، اگر کھانا کھلانے کے بجائے

غلہ دینا چاہے تو ایک روزہ کے بدلہ ایک ہی مسکین کو ”نصف صاع“ گیہوں“ جدید اوزان کے مطابق ایک کلوچھ سواکانوے (۶۹۱) گرام دیدے۔ (تفسیر آیات الاحکام: ۱/۱۵۷، فتاویٰ تاتارخانیہ: ۲۰۳)

یا متوسط قسم کا کھلے بازار میں دستیاب گیہوں کی قیمت ادا کر دے؛ لیکن آج کل چوں کہ اتنے گیہوں کی قیمت سے دو وقت کا کھانا پورا ہونا دشوار ہے؛ اس لیے احتیاطاً دو وقت کے کھانے کے بقدر پیسے ادا کر دینا چاہیے۔

(انظر: اللؤلؤ والمرجان فی خلاصة القرآن)

پورے مہینے کے روزے کہاں سے فرض ہوئے؟

علامہ بدرالدین عینی رحمہ اللہ وغیرہ محققین حضرات علماء نے لکھا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں وہ دانہ یا پھل کھالیا تھا جس سے خدا نے انہیں روکا تھا تو حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ میں اس کا اثر پورے ایک مہینے تک رہا تھا، پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی تو اتنے ہی دن کے روزے رکھنے کا حکم دیا، بس وہی تعداد ان کی اولاد کے لیے بھی مقرر ہوئی۔ (عمدة القاری شرح صحیح البخاری: ۱۲۳/۵)

یاد رہے کہ یہ بات اپنی جگہ درست ہے؛ لیکن ہم ایک مہینے کے روزے صرف اس لیے رکھتے ہیں کہ خدا کا حکم ہے۔

دوسرے اگر ایک مہینے سے کم مثلاً ایک آدھ ہفتے کے روزے فرض کیے جاتے تو انسانوں کی زندگی پر اس کا کوئی خاص اثر نہ پڑتا اور اپنے پر قابو پانے کی جو مشق ایک مہینے میں ہو جاتی ہے نہ ہو سکتی۔ اسی طرح ایک مہینے سے زیادہ مدت مقرر کرنے میں بھی تندرستی پر اثر پڑ سکتا تھا اس لیے خدائے پاک نے ایک مہینے کی مدت مقرر فرمادی، بس ہمارے لیے اسی میں بھلائی ہے۔

پھر چونکہ اس ایک مہینے کی تخصیص بھی ضروری تھی؛ تاکہ تمام امت بیک وقت اجتماعی طور پر اس فریضے کو ادا کر سکے اور اس کے لیے اس زمانے سے زیادہ بہتر موزوں بھلا اور کنسا زمانہ ہو سکتا تھا جس میں قرآن مجید نازل ہوا ہو یعنی رمضان المبارک، اس لیے یہی مہینہ مقرر کر دیا گیا۔

روزہ کی حالت میں دعاؤں کا اہتمام کیجیے!

﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي﴾

وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿۱۸۶﴾ (آیت: ۱۸۶)

”اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں دریافت کریں تو (کہہ دیجیے) کہ میں قریب ہی ہوں، جب کوئی مجھ سے دعاء کرتا ہے تو دعا کرنے والوں کی دعاء قبول کرتا ہوں، تو لوگوں کو بھی چاہیے کہ میرے احکام کو قبول کریں اور مجھ پر ایمان لائیں؛ تاکہ وہ ہدایت سے سرفراز ہوں۔“

رمضان المبارک کا مہینہ اور روزہ کی حالت دعا کی قبولیت کا زمانہ ہے اور اس میں دعا کا خصوصی اہتمام مطلوب ہے، غالباً اسی لیے روزہ کے احکام کے ساتھ اس آیت میں دعا کرنے کی ترغیب دی گئی ہے اور دعا قبول کرنے کا وعدہ فرمایا گیا ہے، متعدد احادیث مبارکہ میں یہ بھی مضمون وارد ہوا ہے، اس لیے روزہ کی حالت میں؛ بالخصوص افطار کے قریب خوب لجاجت کے ساتھ دعاؤں میں مشغول ہونا چاہیے کہ یہ دعاؤں کی قبولیت کا اہم وقت ہے۔

روزہ؛ گناہوں کی معافی کا بہترین ذریعہ:

سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَ اِحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَلَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

(صحیح البخاری، رقم الحدیث: ۲۰۱۴، صحیح مسلم، رقم الحدیث: ۷۶۰)

”جس نے ایمان کے ساتھ اجر و ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کے روزے رکھے اس کے اب تک کے تمام گناہ بخش دیے گئے۔“ اور ایک روایت میں ہے کہ اگلے اور پچھلے تمام گناہ بخش دیے گئے۔

تشریح:

اگلے اور پچھلے گناہوں کا مطلب یہ ہے کہ جو گناہ اب تک ہو چکے ہیں وہ بھی اور جو آئندہ ہوں گے وہ بھی سب معاف ہو گئے، اور یہ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ بہت کم کسی عمل پر اس کی خوش خبری دی گئی ہے۔

دو ضروری باتیں:

اب یہاں دو ضروری باتیں یاد رکھنے کے قابل ہیں:

اول؛ تو یہ کہ جن حدیثوں میں کسی نیک عمل سے گناہوں کے معاف ہونے کا انعام بیان ہوا ہے علماء نے دوسری حدیثوں کی روشنی میں ان کا مطلب یہ بتایا ہے کہ اس سے چھوٹے چھوٹے گناہ مراد ہوتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں کے لیے توبہ و استغفار کرنا ضروری ہے۔

لیکن اگر کسی کا نیک عمل ایسا ہو کہ جس میں خلوص بھی پورا پورا ہو، دل ندامت اور شرمندگی میں ڈوب

رہا ہو، آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسوؤں کے قطرے بھی گر رہے ہوں تو یہ عمل ہی خود بہت بڑی توبہ ہے اور اگر خدائے پاک کسی کے عمل ہی پر چھوٹے بڑے تمام گناہ بخش دے تو اس سے کون پوچھنے والا ہے؛ لیکن اگر اس کے ساتھ توبہ واستغفار بھی ہو تو کیا کہنا، رسول اللہ ﷺ باوجود اپنے بے انتہا کمالات اور بزرگیوں کے دن میں ستر ستر بار استغفار کرتے تھے۔

توبہ کا طریقہ:

توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ اچھی طرح وضو کر کے دو رکعت توبہ کی نیت سے خوب دل لگا کر پڑھے اور اس کے بعد پھر اپنے تمام گناہوں سے سچے دل سے توبہ کرے۔

توبہ کے تین رکن ہیں، جن کے بغیر توبہ، توبہ نہیں بنتی:

(۱) اب تک کیے ہوئے پر ندامت و شرمندگی (۲) آئندہ کبھی نہ کرنے کا پکا عہد (۳) اور اس وقت بُرے کاموں سے بالکل علیحدگی۔

دوم: دوسری بات اوپر والی حدیث کے متعلق یہ ہے کہ جو گناہ ابھی تک ہوئے نہیں اُن کی مغفرت اگرچہ کچھ عجیب سی بات لگتی ہے کہ؛ لیکن حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے کئی حدیثوں سے یہ بات ثابت کی ہے کہ گناہوں کی مغفرت ان کے موجود ہونے سے پہلے بھی ہو سکتی ہے۔

(دیکھئے: حافظ صاحب کی کتاب ”الحصاۃ المکفرة عن الذنوب المتقدمة والمتاخرة“)

اور ممکن ہے کہ مغفرت کا مطلب یہ ہو کہ آئندہ اس شخص کو گناہوں سے بچنے کی توفیق ہوتی ہے۔

(أنظر: الحصاۃ المکفرة، و مرقاة المفاتیح: ۵۴۰/۲)

لیکن اس کا اثر بس اتنا ہی ہو سکتا ہے کہ انسان اگر بچنا چاہے تو خدا کی طرف سے اس کی مدد ہو اور وہ آسانی سے بچ سکے؛ لیکن اگر کوئی بچنے کی کوشش ہی نہ کرے تو اس کا کیا علاج، اور ایک مطلب یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنے پاس سے اتنا اجر و ثواب دے دیتا ہے کہ اگر آئندہ اس سے گناہ ہو بھی جائیں تو یہ ثواب ان کا بدل بن جائے۔ (مرقاۃ المفاتیح شرح مشکوٰۃ المصابیح: ۵۴۰/۲)

روزہ کی خاص صفت:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

كُلَّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ، فَإِنَّهُ لِي وَآنَا أُجْزَى بِهِ، وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمٍ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ، فَإِنْ سَاءَتْهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ: إِنِّي أَمْرٌ صَائِمٌ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَخُلُوفٌ فِيمَ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمُسْكِ، لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا: إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ، وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ. (أخرجه البخارى فى الصحيح، كتاب الصوم، باب هل يقول إنى صائم إذا شتم، الرقم: ٦٧٣/٢، الرقم: ١٨٠٥، ومسلم فى الصحيح، كتاب الصيام، باب فضل الصيام، ٨٠٧/٢، الرقم: ١١٥١، والنسائى فى السنن، كتاب الصيام، باب فضل الصيام، ١٦٣/٤، الرقم: ٢٢١٦، وفى السنن الكبرى، ٩٠/٢، الرقم: ٢٥٢٥، وأحمد بن حنبل فى المسند، ٣٢٣/٢، الرقم: ٧١٧٤، والبزار فى المسند، ١٢٩/٣، الرقم: ٩١٥)

”ابن آدم (انسان) کا ہر عمل اُسی کے لیے ہے سوائے روزے کے؛ کیونکہ روزہ میرے لیے ہے اور اُس کی جزاء میں ہی دیتا ہوں۔ روزہ ڈھال ہے اور جس روز تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو نہ فحش باتیں کرے اور نہ جھگڑے۔ اگر اُسے کوئی گالی دے یا لڑے تو کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ قسم ہے اُس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے (ﷺ) روزہ دار کے منہ کی بُو اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پیاری ہے۔ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں جن سے اُسے فرحت ہوتی ہے۔ (۱) جب افطار کرے تو خوش ہوتا ہے اور (۲) جب اپنے رب سے ملے گا تو اپنے روزے کے (عظیم اجر کے) باعث خوش ہوگا۔“

تشریح:

اس حدیث پاک میں کئی اہم چیزوں کو ذکر کیا گیا ہے، جن میں سے بعض کی وضاحت ہم اگلی روایتوں کے ذیل میں کریں گے، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ان میں سے چند کی کچھ وضاحت کر دی جائے۔

روزے کی حالت میں گناہوں سے بچتے:

(۱) اس روایت سے معلوم ہوا کہ روزے کی حالت میں ہر طرح کے گناہوں سے اجتناب کرنا چاہیے، گناہوں سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، اگرچہ گناہ کے باوجود روزہ ہو جائے گا؛ مگر وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی قبول ہوایا نہیں؟ یہ دیکھنے کی بات ہے۔

حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ بَأَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ.

(صحیح البخاری: ۲۲۵۱/۵، رقم الحدیث: ۵۷۱۰، سنن أبی داؤد: ۷۲۰/۱، برقم: ۲۳۶۲، سنن

الترمذی: ۸۷/۳، برقم: ۷۰۷، واللفظ له، سنن النسائی، برقم: ۳۲۴۶، سنن ابن ماجه، برقم: ۱۶۸۹، مسند

أحمد، برقم: ۱۰۵۶۲)

”جس شخص نے (روزہ رکھ کر بھی) بے ہودہ کلام یا بے ہودہ کام نہ چھوڑا، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں کہ وہ شخص اپنا کھانا پینا چھوڑے۔“

سیدنا حضرت ابو ہریرہؓ سے ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الْجُوعُ وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السُّهَرُ.

(أخرجه النسائی فی ((السنن الکبری)) برقم: ۳۲۴۹، وابن ماجه: ۵۳۹/۱، برقم: ۱۶۹۰ واللفظ

لہما، وأحمد، برقم: ۹۶۸۳ باختلاف يسير)

”بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جنہیں بھوک پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا اور بہت سے راتوں کو جاگنے والے اور عبادت کرنے والے ایسے ہیں جنہیں جاگنے کی مشقت کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔“

اس لیے روزہ داروں کو چاہیے کہ وہ غیبت، چغلی خوری، جھوٹ، بہتان تراشی، بے ہودہ گوئی، ایذا رسانی، لڑائی جھگڑوں، مار پیٹ اور گالم گلوچ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اسی طرح فلمیں دیکھنا، گانے سننا، ٹی وی دیکھنا، فحش تصاویر دیکھنا یہ سب گناہ کے کام ہیں، عام دنوں میں بھی اس طرح کے کام کرنے کی ممانعت ہے چہ جائے کہ رمضان جیسے مقدس و محترم مہینے میں اور روزہ جیسی عبادت کے دوران یہ گناہ ہمارے ہاتھ، پاؤں اور زبان وغیرہ سے سرزد ہوں، ظاہر ہے جب اللہ نے اس مہینے کی برکت سے ثواب میں اضافہ کیا ہے تو اس کی حرمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس مہینے میں کیے جانے والے گناہ کا عذاب بھی معمولی درجے کا نہ ہو۔

ابھی اوپر روایت میں گزرا ہے:

وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمٍ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَضْغَبْ، فَإِنْ سَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ: إِنِّي

أُمُورٌ صَائِمٌ. (صحیح البخاری: ۶۷۳/۲، الرقم: ۱۸۰۵)

”اور جس روز تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو نہ فحش باتیں کرے اور نہ جھگڑے (یعنی اس کو بے ہودہ

گوئی اور جہالت کے کاموں سے بچنا چاہیے) پس اگر اُسے کوئی دوسرا گالی دے یا لڑے (یعنی جہالت سے

پیش آئے) تو اسے کہنا چاہیے کہ میں تو روزے سے ہوں۔

خاص طور پر غیبت سے بہت احتیاط کی جائے، روزے کی حالت میں غیبت کس قدر بڑا گناہ ہے اس کا اندازہ رسول اللہ ﷺ کے اس ارشاد گرامی سے لگایا جاسکتا ہے جس کے راوی سیدنا حضرت انس بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ ہیں، فرماتے ہیں:

مَا صَامَ مَنْ أَكَلَ اللَّحْمَ بَغِيَّةً. (مصنف ابن ابی شیبہ: ۲۷۲/۲، رقم الحدیث: ۸۸۹۰)

”اس شخص کا روزہ ہی نہیں ہوا جو تمام دن لوگوں کے گوشت کھاتا رہا۔“

غیبت کے تعلق سے حدیث کی کتابوں میں ایک بہت مشہور واقعہ مذکور ہے، جو حضرت نبی اکرم ﷺ کے آزاد کردہ غلام حضرت عبیدؓ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں:

أَنَّ امْرَأَتَيْنِ صَامَتَا وَأَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ هَاهُنَا امْرَأَتَيْنِ قَدْ صَامَتَا وَإِنَّهُمَا قَدْ كَادَتَا أَنْ تَمُوتَا مِنَ الْعَطَشِ فَأَعْرَضَ عَنْهُ أَوْ سَكَتَ ثُمَّ عَادَ وَارَاهُ قَالَ بِأَلْهَابِ جَرَّةٍ قَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ! إِنَّهُمَا وَاللَّهِ قَدْ مَاتَا أَوْ كَادَتَا أَنْ تَمُوتَا قَالَ ادْعُهُمَا قَالَ فَبَجَّاتَا قَالَ فَبَجَّيْنَا بِقَدَحٍ أَوْ عُسٍّ فَقَالَ لِإِحْدَاهُمَا قِيْنِي فَقَائْتُ قِيْحًا أَوْ دَمًا وَصَدِيدًا وَلَحْمًا حَتَّى قَائْتُ نِصْفَ الْقَدَحِ ثُمَّ قَالَ لِلْآخَرَى قِيْنِي فَقَائْتُ مِنْ قِيْحٍ وَدَمٍ وَصَدِيدٍ وَلَحْمٍ غَبِيْطٍ وَغَيْرِهِ حَتَّى مَلَأْتُ الْقَدَحَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَاتَيْنِ صَامَتَا عَمَّا أَحَلَّ اللَّهُ وَأَفْطَرْنَا عَلَى مَا حَرَّمَ اللَّهُ غَرْ وَجَلَّ عَلَيْهِمَا جَلَسْتُ إِحْدَاهُمَا إِلَى الْآخَرَى فَبَجَّعَلْنَا يَا كَلَانِ لَحْمًا لِحُومِ النَّاسِ.

(مسند الامام أحمد: ۴۳۱/۵، رقم الحدیث: ۲۳۷۰۳)

”دو نبوت میں دو عورتوں نے روزہ رکھا ہوا تھا ایک آدمی آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ! یہاں دو عورتیں ہیں جنہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے؛ لیکن پیاس کی وجہ سے مرنے کے قریب ہو گئی ہیں، نبی کریم ﷺ نے اس کی بات سن کر سکوت یا اعراض فرمایا وہ دوبارہ دوپہر کے وقت آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے نبی! واللہ وہ مرجائیں گی، نبی کریم ﷺ نے فرمایا: انہیں بلا کر لاؤ، وہ دونوں آئیں، تو ایک پیالہ منگوایا گیا، نبی کریم ﷺ نے ان میں سے ایک سے فرمایا کہ اس میں تے کرو، اس نے تے کی تو اس میں سے خون، پیپ اور گوشت نکلا؛ حتیٰ کہ آدھا پیالہ بھر گیا، پھر دوسری سے بھی یہی فرمایا اس نے بھی یہی چیزیں تے کیں؛ حتیٰ کہ

پیالہ بھر گیا، نبی کریم ﷺ نے فرمایا: انہوں نے اللہ کی حلال چیزوں سے رک کر روزہ تو رکھ لیا؛ لیکن اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو اختیار کر کے روزہ توڑ دیا، یہ دونوں ایک دوسرے کے پاس بیٹھ کر لوگوں کا گوشت کھا رہی تھیں (یعنی غیبت کر رہی تھیں)۔“

بہر حال! جس طرح روزے کے ظاہری آداب کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اسے ان چیزوں سے بچایا جائے جن سے روزہ ٹوٹنے کا اندیشہ ہو یا مکروہ ہونے کا خطرہ ہو، اسی طرح روزے کے باطنی آداب کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے کہ آدمی روزے کی حالت میں ہر بُرے کام سے اور بُری بات سے خود کو محفوظ رکھے۔

حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح ؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور پھر تین چیزوں سے محفوظ رہا تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں“، حضرت ابو عبیدہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! وہ تین چیزیں کونسی ہیں؟ فرمایا: ”روزہ دار کی زبان، روزہ دار کا پیٹ، روزہ دار کی شرم گاہ“۔ (کنز العمال: ۵۸۰/۱۸، رقم الحدیث: ۲۴۲۷۹)

(۲) دوسری بات: اس حدیث شریف میں جس بُو کا ذکر ہے یہ وہ بسا ند ہے جو معدہ خالی رہنے کی وجہ سے روزہ دار کے منہ میں سے آتی ہوئی معلوم و محسوس ہوتی ہے، یہ بسا ند درحقیقت منہ کی نہیں ہوتی؛ بلکہ پیٹ خالی ہونے کی وجہ سے شام کے وقت معدے کے اندر ایک قسم کی بُو پیدا ہو جاتی ہے۔ (مرقاۃ المفاتیح: ۵۲۲/۲) اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس بو کے مشک سے زیادہ پسندیدہ ہونے کے بہت سے مطلب بیان کیے گئے ہیں؛ لیکن سب سے صاف مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی نظر میں اس بو کا وہ مقام ہے جو انسانوں کے نزدیک دنیا کی تمام خوشبوؤں کے مقابلے میں مشک کا ہے۔

اب آپ ذرا اس پر غور کیجیے کہ یہ بلند درجہ کی نیکی کا نہیں بتلایا جا رہا؛ بلکہ صرف ایک بُو کا ہے جس کو اور ذرا صاف لفظوں میں ہم بدبو کہہ سکتے ہیں؛ لیکن چونکہ اس بدبو کو روزے کے ساتھ ذرا سا تعلق ہے کہ وہ روزے کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے اس لیے اس بدبو کی بھی قسمت جاگ اٹھی۔

تو بدبو اب بھی بدبو ہی ہے؛ لیکن ہزار خوشبوئیں اس پر شمار ہو سکتی ہیں اور یہ سب کس لیے؟ روزے کی بدولت۔

جمال ہم نشیں در من اثر کرد و گرنہ من ہماں خاکم کہ ہستم

(شعر کا خلاصہ: ساتھ والے کی خوبی کا اثر ہے جو مجھ میں نظر آ رہا ہے؛ ورنہ میں تو جو پہلے تھا وہی اب بھی ہوں)

تو جب روزے کی وجہ سے پیٹ کی بدبو کو یہ درجہ حاصل ہو جائے تو بھلا روزے کے اصل مقام کا کیا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے۔ سچ فرمایا واقعی روزے کا بدلہ تو خود خدا ہی ہے۔

ایک شبہ:

رہا یہ شبہ کہ جب یہ بدبو اللہ کو ایسی پسند ہے تو پھر تو روزے کی حالت میں شاید مسواک کرنا بھی ٹھیک نہ ہو؛ کیونکہ اس سے بدبو ختم ہو جائے گی؟ اس کا جواب اوپر کی سطروں میں آچکا ہے کہ یہ بو منہ کی نہیں ہے جو مسواک سے ختم ہو جائے، خود رسول اللہ ﷺ نے روزے کی حالت میں خوب مسواک کی ہے۔ (مشکوٰۃ: ۶، عن عامر بن ربیعہ) اور ایک حدیث میں آپ ﷺ فرماتے ہیں: ”مسواک کرنا روزہ دار کے لیے بڑی اچھی بات ہے۔“

(رواہ ابن ماجہ والدارقطنی عن عائشہ، دیکھئے: مرقاة المفاتیح: ۵۲۲/۳)

(۳) تیسری بات: اس حدیث شریف میں روزہ دار کی دو خوشیاں بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو دنیا میں ہے، یعنی جب انسان روزہ کھولتا ہے تو اسے خوشی ہوتی ہے؛ کیونکہ انسان کا مزاج ہے کہ بھوک اور پیاس میں اس کو جب کھانا پانی مل جاتا ہے تو اسے ایک طبعی خوشی ہوتی ہے اور ہر انسان کو ہوتی ہے اور جو ذرا کھانے پینے کا شوقین بھی ہو تو اس کی تو ایک چھوٹی سی عید ہی ہو جاتی ہے اور اللہ والوں کی خوشی کا اور بھی کئی ذہیں ہیں، مثلاً یہ کہ اللہ کا شکر ہے اُس نے ہمارے روزے کو ہر قسم کی برائی سے محفوظ رکھا اور پورا کرادیا اور خدا کو راضی کرنے اور اس سے قریب ہونے کا ایک ذریعہ حاصل ہو گیا تو گویا دنیا میں بھی دونوں قسم کے لوگوں کے لیے دونوں طرح کی خوشیاں مل گئیں۔ اور دو خوشیوں کے بیان کے ساتھ ساتھ چسکے سے ایک عظیم الشان خوشخبری یہ بھی سنادی کہ آخرت میں روزہ داروں کو خدائے پاک سے ملاقات بھی نصیب ہوگی اور ملاقات بھی ایسی نہیں کہ ڈرتے ڈرتے اور جھجکتے جھجکتے ہو؛ بلکہ خوب خوش و خرم ہو کر ملاقاتیں ہوں گی۔

روزے میں بندہ اللہ کی ایک صفت لے کر عبادت کرتا ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

كُلُّ عَمَلٍ ابْنِ آدَمَ لَهُ فَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةٍ ضِعْفٍ إِلَّا الصَّيَّامَ هُوَ لِي وَأَنَا أَجْزَى بِهِ، إِنَّهُ يَتْرُكُ الطَّعَامَ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي وَيَتْرُكُ الشَّرَابَ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي فَهُوَ لِي وَأَنَا أَجْزَى بِهِ.

(أخرجہ الدارمی فی السنن، ۴۰/۲، الرقم: ۱۷۷۰، وأحمد بن حنبل فی المسند، ۴۴۳/۲، الرقم: ۹۷۱۲،

وابن عزیمة فی الصحيح، ۱۹۷/۳، الرقم: ۱۸۹۸، والمنذری فی الترغیب والترہیب، ۴۷/۲، الرقم: ۱۴۴۲)

”آدمی کا ہر عمل اس کے لیے ہے اور ہر نیکی کا ثواب دس گنا سے لے کر سات سو گنا تک ہے۔ سوائے روزہ کے کہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا عطا کرتا ہوں، یقیناً وہ (روزہ دار) کھانا اور شہوت نفسانی کو میری وجہ سے ترک کرتا ہے اور اپنا پیٹا اور شہوت میری وجہ سے ترک کرتا ہے، پس وہ (روزہ) میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا عطا کرتا ہوں۔“

تشریح:

اس حدیث پاک میں کئی چیزوں کا بیان ہے:

(۱) پیچھے ”(رمضان شریف میں نیکیوں کی قیمت“ کے عنوان سے) جو بیان گزرا وہ یہ تھا کہ ایک ہی عمل مختلف حالات میں کتنے درجے تک بڑھتا ہے اور یہاں اس کا بیان ہے کہ اس عمل پر جو نیکی ملتی ہے وہ گے گنا تک بڑھتی ہے۔

اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک نیکی دس نیکیوں کے برابر ہوتی ہے، یہ تو خدا کے یہاں کا کم سے کم بھاء ہے اور زیادہ کی کوئی حد نہیں، اس حدیث میں سات سو گنا تک بتایا گیا ہے یعنی اگر کوئی شخص راہِ خدا میں مثلاً ایک روپیہ دے تو سات سو روپیوں کا ثواب ہے اور ایک آیت پڑھے تو سات سو آیتوں کا، ایک قرآن مجید پڑھے تو سات سو قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے؛ لیکن قرآن وحدیث میں غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ حد بھی کوئی آخری حد نہیں ہے؛ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿وَاللّٰهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يُّشَاءُ ۚ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ (البقرہ: ۲۶۱)

”اور اللہ جس کے لیے چاہے اس سے بھی زیادہ بڑھا دے (کیونکہ) اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے اس کے یہاں تنگی نہیں ہے اور خوب جاننے والا ہے۔“

اس ”واسع“ کے لفظ سے پتہ چلا کہ جس کے لیے چاہتے ہیں بے شمار بڑھاتے ہیں؛ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی وسعت و فراخی کا کوئی ٹھکانا نہیں ہے۔

اس پوری گفتگو سے یہ بات صاف معلوم ہوگئی کہ عام نیکیوں کا ثواب بھی اگر وہ اخلاص سے ہوں تو حدیث پاک کے بموجب اتنا بڑھتا ہے کہ ایک کھجور صدقہ کا ثواب اُحد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ اور اس حدیث میں روزے کو عام نیکیوں سے الگ کر کے بیان کیا گیا ہے کہ روزہ اس عام قانون سے الگ ہے، تو آپ سوچئے کہ روزے کا انعام کیا کچھ ہوگا۔

(۲) مذکورہ روایت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے روزہ کو اپنے لیے مخصوص قرار دیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ اس کی جزا میں خود دوں گا؛ حالاں کہ تمام عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہوتی ہیں اور اللہ ہی سب کا اجر دینے والا ہے۔ لہذا مطلب یہ ہوا کہ دوسری نیکیوں کا بدلہ تو فرشتوں وغیرہ کے ذریعے دلا دیا جائے گا؛ لیکن روزہ کا بدلہ اللہ رب العزت بذات خود عطا کرے گا اور آپ جانتے ہیں کہ جو چیز بادشاہ کے غلاموں کے ہاتھ سے تقسیم کرائی جائے اس میں اور بادشاہ کی اپنے ہاتھ سے دی ہوئی چیز میں کتنا بڑا فرق ہونا چاہیے۔

علامہ قسطلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بڑے اور اونچے لوگ جب کوئی چیز دینا خود اپنے ذمے لے لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ دینا چاہتے ہیں۔ (شرح المواہب اللدنیہ: ۹۵۸)
تو خلاصہ یہ نکلا کہ روزے کے انعامات کی کوئی حد اور کوئی انتہا نہیں۔

اور یہ جو فرمایا کہ ”یہ میرے ہی لیے ہے“۔ اس سلسلے میں حضرات محدثین نے لکھا ہے کہ عام طور پر دوسری عبادتوں میں ریاکاری اور نمود و نمائش کا احتمال رہتا ہے، صرف روزہ ہی ایسی خاموش عبادت ہے کہ جو نظر نہیں آتی، زبان سے ظاہر کیے بغیر کوئی دوسرا اس کا پتہ ہی نہیں پاسکتا، بس یا تو بندہ جانتا ہے یا جس اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے اسے معلوم ہے۔

کسی فارسی شاعر نے کہا ہے:

میان عاشق و معشوق رمز نیست کرانا کا تبین را ہم خبر نیست

کیوں کہ روزہ کھانا، پینا ترک کرنے کا نام ہے، یہ کوئی ایسی عبادت نہیں ہے جس میں کچھ وجودی اور ظاہری حرکات و سکنات ہوں، صرف وہی شخص روزہ رکھتا ہے جسے اللہ کا خوف ہو، بعض لوگ روزہ نہیں رکھتے؛ لیکن وہ سب کے سامنے کھاتے پیتے بھی نہیں، اس سے دیکھنے والوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ بھی روزہ سے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ روزہ ہی ایک ایسی عبادت ہے جو آدمی محض اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے کرتا ہے اور اس کا مقصد حصول اجر و ثواب کے سوا کچھ نہیں ہوتا، جب روزہ صرف اللہ کے لیے ہے تو اس کا اجر بھی اللہ تعالیٰ خود ہی عطا کرے گا، جو دوسری عبادتوں کے مقابلے میں ارفع و اعلیٰ ہوگا۔ (مرقاۃ شرح مشکوٰۃ)

چنانچہ ایک حدیث میں ہے:

لَيْسَ فِي الصَّوْمِ رِيَاءٌ. (رواہ البیہقی فی الشعب کما فی زہر الری للسیوطی: ۳۰۹/۱)

”روزے میں دکھاوا نہیں۔“

اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو یہ عبادت بہت پسند ہے۔

علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے بھی اس کا ایک بڑا اچھا مطلب بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بندے جتنے بھی اعمال کرتے ہیں اپنی اپنی عادتوں اور مزاجوں کے مطابق کرتے ہیں؛ لیکن روزے میں بندہ اللہ کی ایک صفت لے کر عبادت کرتا ہے، کھانے پینے وغیرہ سے آزاد ہونا خدا کی صفت ہے **هُوَ یُطْعِمُ وَلَا یُطْعَمُ**۔ ”وہ کھلاتا ہے کھاتا نہیں۔“

تو گویا خدائے پاک یہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میرے حکم سے میری ایک صفت اپنائی ہے اس لیے بس میں خود ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ (شرح المواہب اللدنیہ: ۹۴/۸)

حدیث پاک کے اسی جملے ”أَجْزَىٰ بِهِ“ کو بعض علماء نے ”أَجْزَىٰ بِهِ“ بھی نقل کیا ہے۔ (اگرچہ بر بناء مجہول قواعد عربیہ کی رو سے بعض محققین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے) اس طرح اس کے معنی اور بھی بلند ہو جاتے ہیں۔ مطلب اس صورت میں میں یہ بنتا ہے کہ ”روزہ میرے لیے۔“ ہے اور میں ہی خود اس کا بدلہ ہوں۔ اور جسے خدا مل گیا ساری خدائی اس کا ادنیٰ غلام ہے۔

اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری جو تو میرا تو سب میرا فلک میرا از میں میری

(۳) تیسری بات اس حدیث پاک میں یہ ہے کہ ”اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندہ اپنی خواہشات اور کھانا پینا میری وجہ سے چھوڑ دیتا ہے“ حالانکہ اگر غور سے دیکھا جائے تو ہم چھوڑتے کچھ بھی نہیں؛ بلکہ شاید رمضان کا اوسط دوسرے مہینوں سے کچھ زیادہ ہی ہو جاتا ہے۔ جو لوگ گھروں کا خرچہ چلاتے ہیں ان سے پوچھو تو معلوم ہوگا کہ رمضان کا خرچ اور مہینوں سے ڈیڑھ دو گنا ہوتا ہے۔

ناشتے کے بدلے افطاری ہے اور دوپہر کا کھانا ذرا پہلے کر کے سحری ہوگئی؛ چنانچہ ایک موقع پر آپ ﷺ نے سحری کو ”عَدَاءُ“ (دوپہر کا کھانا) کہا بھی ہے۔ (مشکوٰۃ عن العرباض: ۱۷۶)

اور شام کا کھانا تو جوں کا توں اپنی جگہ ہے ہی، لیکن اللہ تعالیٰ کے بے پناہ کرم کو تو دینے کا کوئی بہانہ چاہیے اس ذرا سے الٹ پھیر ہی کو چھوڑنا ٹھہرا کر اتنا بڑا انعام دے دیا۔

روزہ داروں کے لیے جنت کا خصوصی دروازہ:

حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرِّيَّانُ، يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ. يُقَالُ: آيَنَ الصَّائِمُونَ؟ فَيَقُومُونَ لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ. فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ، فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ. (أخرجہ البخاری فی الصحيح، کتاب الصوم، باب الريان للصائمين، ٦٧١/٢، الرقم: ١٧٩٧،

ومسلم فی الصحيح، کتاب الصيام، باب فضل الصيام، ٨٠٨/٢، الرقم: ١١٥٢)

”جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریّان کہا جاتا ہے۔ قیامت کے روز اُس سے (صرف) روزہ دار داخل ہوں گے اور اُن کے سوا اُس سے کوئی داخل نہیں ہوگا۔ کہا جائے گا کہ روزے دار کہاں ہیں؟ (اس دروازہ میں سے داخل ہونے کے لیے) روزے دار کھڑے ہو جائیں گے۔ اس دروازہ میں سے ان کے علاوہ کوئی اور داخل نہیں ہوگا۔ پھر جب وہ داخل ہو جائیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا اور کوئی دوسرا اُس سے داخل نہیں ہوگا۔“

تشریح:

اگر آپ نے کبھی کسی شہر میں کوئی وزیر آتے دیکھا ہوگا تو شاید یہ بھی دیکھا ہو کہ اس کے ٹھہرنے کے مکان کا جو دروازہ ہوتا ہے اس کے علاوہ بہت دور ہی سے اس کے لیے کئی کئی دروازے خوب پھول پتیوں سے سجا کر بنائے جاتے ہیں تو کیا وہ وزیران سرسبز دروازوں کے بغیر نہیں آسکتا تھا؟ ضرور آسکتا تھا؛ لیکن یہ کئی کئی تازہ اور خوبصورت دروازے صرف اس کے اعزاز میں اور اس کی شان ظاہر کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں بہت سے (خاص طور پر آٹھ) دروازے بنائے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نماز کا دروازہ الگ ہے، جہاد کا الگ ہے، زکوٰۃ اور صدقہ و خیرات کا الگ ہے۔ (صحیحین عن ابی ہریرہؓ، مشکوٰۃ: ١٦٤)

اور یہ سب اپنے بندوں کو خوش کرنے اور اُن کی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے ہے ورنہ آنے جانے کے لیے ایک دروازہ بہت، اور یہ مناسبت بھی تو دیکھئے کہ روزے دار کے دروازے کا نام ہے ”ریّان“ بمعنی سیراب و سرسبز۔ حضرت ابوامامہ باہلیؓ سے مروی ہے:

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مُرْنِي بِعَمَلٍ، قَالَ: عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَا عِدْلَ لَهُ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مُرْنِي بِعَمَلٍ. قَالَ: عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَا عِدْلَ لَهُ.

(أخرجہ النسائی فی السنن، کتاب الصيام، باب فی فضل الصيام، ١٦٥/٤، الرقم: ٢٢٢٣، وعبد الرزاق فی

”میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! مجھے کسی عمل کے کرنے کا حکم فرمائیے۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: روزہ! اس کے برابر کوئی دوسرا عمل نہیں۔ میں نے دوبارہ عرض کیا: یا رسول اللہ! مجھے کسی عمل کے کرنے کا حکم فرمائیے۔ آپ ﷺ نے (دوبارہ یہی) فرمایا: روزہ رکھو، اس کے برابر کوئی دوسرا عمل نہیں ہے۔“

رمضان کا ایک روزہ:

بعض صحت مند تین درست لوگ بھی بغیر کسی وجہ کے روزہ چھوڑ دیتے ہیں؛ حالاں کہ یہ روزہ کتنا ضروری ہے اس کا اندازہ ان لوگوں کو نہیں ہے، معمولی بھوک، بیڑی، سگریٹ، پان، تمباکو، چائے وغیرہ کی لت اور بڑی سے بڑی مصروفیت اس کے لیے چھوڑی جاسکتی ہے؛ کیوں کہ اگر رمضان کا ایک روزہ چھوٹ گیا تو تمام عمر اس کی تلافی نہیں ہو سکتی، حدیث میں ہے:

مَنْ أَطْرَبُ مَا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ وَلَا مَرَضٍ لَمْ يَقْضِهِ صَوْمُ الْفَرِغِ كُلِّهِ وَإِنْ صَامَهُ.

(سنن الترمذی: ۱۰۱/۱۳، رقم الحدیث: ۷۲۳، سنن أبی داؤد: ۷۲۹/۱، رقم الحدیث: ۲۳۹۶، سنن

ابن ماجہ: ۵۳۴/۱، رقم الحدیث: ۱۶۷۱)

”جس شخص نے رمضان کا ایک روزہ بھی کسی عذر یا مرض کے بغیر چھوڑ دیا اس کی تلافی نہیں ہے، اگرچہ اس کے عوض تمام عمر روزے کیوں نہ رکھے۔“

تشریح:

خوب سمجھ لیجیے کہ انسان اپنی طبیعت کی بے اعتدالی کی وجہ سے گناہ کرتا ہے، جس سے اس کی روحانیت متاثر ہوتی ہے۔ سال بھر کی بے اعتدالی بہت بڑا بوجھ اور خدا سے دوری کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس مرض کا علاج اور گناہوں کے بوجھ سے جان چھڑانے کا بہترین ذریعہ رمضان المبارک کے روزے رکھنا ہے۔ مومن کی زندگی میں رمضان کے مہینے کا آنا، اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا تحفہ ہوتا ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ فرض روزے کی ادائیگی ایسا مبارک عمل ہے، اگر اسے مطلوبہ شرائط کے ساتھ اختیار کیا جائے تو یہ طبیعت کی بے اعتدالی، گناہوں کے بُرے اثرات سے نجات اور جسمانی قوت کی بحالی کو کنٹرول کرنے میں مددگار بن سکتا ہے۔

ایک دوسری حدیث میں ہے: ”روزہ رکھا کرو! اس کی مثل کوئی عمل نہیں۔“ (سنن النسائی)

اس ریاضت سے انسان میں نیکی کی طرف رجحان، عبادات کا شوق اور گناہوں سے بے رغبتی اور نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے روزے کی فرضیت کے حکم کے ساتھ قرآن میں ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ کہا گیا ہے کہ اس عمل سے توقع کی جاسکتی ہے کہ تم میں تقویٰ کی خوبی پیدا ہو جائے، جس کے نتیجے میں ایک مؤمن کے لیے اللہ کی طرف بڑھنے کا راستہ آسان ہو جاتا ہے، جو اس کے لیے دنیا و آخرت کی فلاح کا ذریعہ بنتا ہے۔

جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا گیا: سابقہ تمام شریعتوں میں روزہ فرض کیا گیا تھا۔ ہماری شریعت میں رمضان کا مہینہ روزوں کی فرضیت کا ہے، اس کا پورا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس میں غفلت سے انسان بہت نقصان کر بیٹھتا ہے۔ زیر نظر حدیث کے مطابق اگر کوئی شخص بغیر کسی شرعی عذر اور بیماری کے، ماہ رمضان المبارک کا ایک روزہ بھی چھوڑ دیتا ہے تو اس کے بعد اگر وہ زندگی بھر بھی روزے رکھے، تو اس سے اس نقصان کا ازالہ نہیں ہو سکتا، جو ایک روزہ چھوڑنے سے ہو چکا ہوتا ہے۔ اس لیے بغیر کسی عذر اور نہایت مجبوری کے رمضان کے روزے نہیں چھوڑنے چاہئیں؛ بلکہ ہر ممکن حد تک اس فریضے کی ادائیگی کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔

رمضان المبارک کے روزے ان احتیاطی تدابیر اور ہدایات کی روشنی میں رکھنے چاہئیں جو ہمیں رسول اللہ ﷺ سے ملی ہیں۔ اس ریاضت سے انسان کو نہ صرف پچھلے گیارہ ماہ؛ بلکہ زندگی بھر کے گناہوں کی نحوست سے اپنا دامن چھڑانے کا موقع میسر آ جاتا ہے اور آئندہ کے گیارہ ماہ میں بھی نیکیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے۔

رمضان کا روزہ نہ چھوڑیے نہ توڑیے:

رمضان المبارک کا روزہ ایک بڑا فرض بھی ہے، ایک اہم سعادت بھی ہے اور ایک عظیم نعمت بھی ہے، بڑے بدنصیب ہیں وہ لوگ جو رمضان کا روزہ چھوڑ دیتے ہیں یا رکھ کر توڑ دیتے ہیں، اس طرح وہ فرض ترک کرنے کے گنہگار تو ہوتے ہی ہیں، سعادت اور نعمت سے محروم رہنے کے سزاوار بھی ہو جاتے ہیں، بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ معمولی معمولی بیماریوں کی وجہ سے یا تھوڑے بہت مشقت کے کام کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں، رمضان کے بعد کم ہی لوگوں کو یہ روزہ رکھنے کی توفیق میسر آتی ہے، اور اگر کسی نے قضا بھی کر لیا تو جو اجر و ثواب رمضان کے روزے کا تھا وہ کہاں میسر ہوگا؛ جیسا کہ اوپر روایت میں گذر چکا ہے، اگر واقعی کوئی شرعی عذر ہے تو بے شک روزہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن جان بوجھ کر روزہ چھوڑنا سخت گناہ ہے اور رکھ کر توڑ دینا تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ کتنے ہی لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ زندگی کے دوسرے معاملات میں تو بڑے بہادر اور جفاکش نظر آتے

ہیں؛ لیکن جہاں روزوں کی بات آئی کم ہمتی کا شکار ہو جاتے ہیں، ایسے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ وہ روزہ رکھ کر بھوک پیاس برداشت نہ کر سکیں گے اور بیمار پڑ جائیں گے، ان کا یہ خیال غلط ہوتا ہے، روزہ رکھ کر کوئی بیمار نہیں پڑتا، طب جدید تو یہ کہتی ہے کہ روزہ انسانی صحت کے لیے ضروری ہے اور چند گھنٹے خالی پیٹ رہ کر بہت سے ایسے جسمانی فوائد حاصل کیے جاسکتے ہیں جو قیمتی سے قیمتی دواؤں سے حاصل نہیں ہوتے، ایسے لوگوں میں قوت ارادی کی کمی ہوتی ہے اور حوصلہ نہیں ہوتا، ایسے لوگوں کو بوڑھوں اور کم عمر بچوں سے سبق لینا چاہیے کہ وہ کس طرح روزہ رکھ رہے ہیں، بہت سے نوجوان تعلیم کا بہانہ بنا کر یا کھیلوں میں حصہ لینے کا عذر پیش کر کے روزہ ترک کر دیتے ہیں کہ پڑھائی سخت ہے، روزے میں نہیں ہو پائے گی، یا امتحان کی تیاری روزے میں نہیں ہو پائے گی، یہ صرف نفس کے بہانے ہیں، ان بہانوں سے روزہ معاف نہیں ہو سکتا، گرمی کے روزے تو بعض لوگوں کے لیے موت کے پیغام سے کم نہیں ہوتے، تصور ہی سے ان کی روح کانپ اٹھتی ہے، ان کا بس نہیں چلتا کہ وہ گرمی کے روزوں سے کس طرح پیچھا چھڑائیں، ان میں سے بعض افراد اس خیال سے رمضان کے روزے چھوڑ دیتے ہیں کہ سردی میں رکھ لیں گے، قضا تو آپ کر لیں گے؛ لیکن جان بوجھ کر روزے نہ رکھنے کا جو گناہ ہو گا اس کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے، آج کل تو بڑی سہولتیں ہیں پٹکھے، کولر، اے سی سب کچھ موجود ہے، اس وقت کا تصور کیجیے جب موسم بھی سخت ہوتا تھا اور موسم کی سختی سے بچاؤ کے وسائل بھی میسر نہیں تھے، لوگ سروں پر گیلے کپڑے رکھ کر، یا تر بوز کے خول رکھ کر روزہ پورا کرتے تھے، اللہ کے نیک بندے تو حالت سفر میں؛ بلکہ حالت جنگ میں بھی روزے نہیں ترک کرتے تھے، جب کہ شریعت نے سفر اور جنگ دونوں موقعوں پر روزہ نہ رکھنے کی سہولت دی ہے؛ لیکن وہ لوگ رخصت پر نہیں عزیمت پر عمل کر کے زیادہ سے زیادہ ثواب کمالینا چاہتے تھے، جب کہ آج کے لوگ روزہ چھوڑنے کے بہانے تلاش کرتے پھرتے ہیں۔

مال دار آدمی یہ سوچتے ہیں کہ ہم روزہ نہیں رکھتے؛ بلکہ فدیہ دے دیں گے ہمیں ثواب مل جائے گا، غریبوں کا بھلا ہو جائے گا، یہ بڑی غلط فہمی ہے، ہٹے کٹے صحت مند لوگوں کے فدیہ دینے سے روزہ ادا نہیں ہوتا، یہ گنجائش تو انتہائی ضعیف لوگوں کے لیے ہے، غریبوں کے ساتھ اتنی ہی ہمدردی ہے تو انہیں فدیہ کے بجائے امداد کیوں نہیں دیتے، رمضان کی مبارک ساعتوں میں یوں بھی ایک کا ستر گنا ملنے والا ہے روزہ رکھیے اور پورے احساس ذمہ داری کے ساتھ رکھیے، احساس ذمہ داری کا مطلب یہ ہے کہ اسے عبادت سمجھ کر انجام دیجیے، اور یہ سوچئے کہ اللہ

ہماری ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہے، جس طرح ہم نماز میں خدا کے حضور حاضر ہوتے ہیں اسی طرح روزے کی حالت میں بھی ہم باری تعالیٰ کی توجہات کا مرکز بنے ہوئے ہیں، اگر یہ احساس ذمہ داری ہو تو ہمارے روزے صحیح معنی میں روزے ہوں گے، نہ ان میں گناہوں کی آمیزش ہوگی اور نہ روزوں کے درمیان ہم سے ایسی غلطیاں سرزد ہوں گی جو ہمارے روزوں کو مکروہ کر دیتی ہیں، بلکہ بعض اوقات ان غلطیوں کی وجہ سے ہمارا روزہ ٹوٹ بھی جاتا ہے۔

شریعت طاقت سے زیادہ کسی کو مکلف نہیں کرتی، یہ ایک ایسا اصول ہے جو ہمیں تمام عبادات میں موجود ملتا ہے، روزہ رکھنے والوں کو بھی اگر واقعی کوئی عذر ہے تو روزہ چھوڑنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، فقہاء نے شرعی مجبوریوں کی تفصیلات بیان کر دی ہیں، اگر ان میں سے کوئی مجبوری پیش آگئی ہے تو شریعت نے روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے، وہ شرعی اعذار حسب ذیل ہیں:

(۱) بیماری (۲) سفر (۳) اکراہ یعنی زبردستی (۴) حمل (۵) ارضاع یعنی دودھ پلانا (۶) ناقابل برداشت بھوک

پیاس (۷) حیض و نفاس (۸) بڑھاپا۔

روزہ اسلام کا رکنِ عظیم ہے:

روزہ اس دھیان و خیال سے بھی رکھیے کہ یہ اسلام کے ضروری ارکان میں سے ایک رکن ہے، جس کے بغیر آدمی اذھورا مسلمان رہتا ہے۔ رمضان کا روزہ ہر مسلمان، عاقل، بالغ مرد و عورت پر فرض ہے، جو روزہ نہ رکھے وہ سخت گنہگار ہے اور اس سے بھی زیادہ شرمناک بات یہ ہے کہ جو ان آدمی رمضان کے دنوں میں سب کے سامنے کھاپیتا پھرے، وہ گویا اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ میں نہ مسلمانوں کے ساتھ ہوں اور نہ مجھے اسلام کے حکموں کی کوئی پرواہ ہے اور میں ایسا بیباک ہوں کہ کھلم کھلا خدا کے حکم کی مخالفت کر جاتا ہوں۔

درحقیقت ایسے لوگ جنہیں سارے مسلمانوں کے عمل کی مخالفت بھی آسان ہو، جنہیں اپنے پالنے والے اپنے خالق و رازق اللہ سے بغاوت کرتے ہوئے ذرا شرم و حیاء نہ آتی ہو، جو دین کے اہم فریضے بے دردی اور بے فکری سے توڑ دیتے ہوں ان سے کس بھلائی اور نیک چلنی کی امید کی جاسکتی ہے۔ ایسے لوگ خدا کی نظر میں تو بدترین ہیں ہی، لیکن دنیا کے اندر بھی کوئی شریفانہ زندگی نہیں گزار سکتے، اسلام کا حکم تو یہ ہے کہ:

”جو شخص رمضان کے مہینے میں دن کے وقت کھلم کھلا بغیر کسی عذر کے کھاتا پیتا ہو اس کی گردن اڑا دی جائے۔“

(الدر المختار)

لیکن یہ کام اسلامی حکومت ہی میں ہو سکتا ہے، ہاں اتنی ذمہ داری تو ہر حالت میں ہے کہ اس کے بڑے یا جن کا اس پر بس چلتا ہو اسے سزا دیں، ڈانٹ ڈپٹ کریں، اس کے تعلق والے اس سے اظہارِ نفرت کریں اور کہہ سن کر اس کو اس بد تمیزی سے روکیں۔

اور جو شخص رمضان کے روزوں کا انکار کر دے وہ تو اسلام ہی سے نکل گیا، اگر کوئی شخص اپنی کم نصیبی اور بد بختی کی وجہ سے روزے رکھنے سے محروم ہے تو کم از کم روزے کو فرض اور ضروری تو سمجھے اور اسی لائن میں ہیں وہ نادان اور بے وقوف لوگ بھی جو روزے اور روزہ داروں کا مذاق اڑاتے ہیں، اپنے جیسے دو چار چھوڑوں کو ہنسانے کے لیے کوئی مذاق کا جملہ کہہ دیا اور خود بھی ”کھی کھی“ کر کے دانت نکال دیے اور یہ خبر نہیں کہ آج کا یہ جملہ خدا کے منشیوں نے لکھ لیا ہے اور اس پر ہزاروں برس خون کے آنسو رونے پڑیں گے، جو انسان انجام کو سوچے بغیر کوئی کام کر ڈالے وہ انسان نہیں جانور ہے۔

روزہ سے کوتاہیوں کا ازالہ:

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِيْ اَهْلِهِ وَمَالِهِ وَجَارِهِ، تَكْفُرُهَا الصَّلَاةُ وَالصِّيَامُ وَالصَّلَافَةُ.

(صحیح البخاری، رقم الحدیث: ۱۸۹۵، صحیح مسلم، رقم الحدیث: ۱۴۴)

”آدمی کی آزمائش ہوتی ہے اس کے بال بچوں کے بارے میں، اس کے مال میں اور اس کے پڑوسی کے سلسلے میں۔ ان آزمائشوں کا کفارہ نماز، روزہ اور صدقہ ہیں۔“

تشریح:

آزمائش کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ مذکورہ چیزوں کے ذریعے سے انسانوں کو آزماتا اور ان کا امتحان لیتا ہے۔ اولاد کی آزمائش یہ ہے کہ انسان ان کی فریاد و محبت کی وجہ سے غلط رویہ یا بخل یا خیر سے اجتناب تو اختیار نہیں کرتا یا ان کی تعلیم و تربیت میں کوتاہی تو نہیں کرتا۔ مال کی آزمائش یہ ہے کہ انسان اس کے کمانے میں ناجائز طریقہ تو اختیار نہیں کرتا، اسی طرح اسے خرچ کرنے میں اسراف سے یا بخل سے تو کام نہیں لیتا۔ پڑوسی کی آزمائش یہ ہے کہ انسان اس کے آرام و راحت کا خیال رکھتا ہے یا نہیں، اس کے دکھ درد میں اس کا معاون اور دست دہاڑ دہتا ہے یا نہیں۔ ان ذمہ داریوں کی ادائیگی میں جو کوتاہیاں انسان سے ہو جاتی ہیں۔

نماز، روزہ اور صدقہ و خیرات ان کا کفارہ بن جاتے ہیں اور کوتاہیوں کا ازالہ ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا

فرمان ہے: ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُلْهِنُ السَّيِّئَاتِ﴾ (ہود: ۱۱۴)

”نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔“

اس حدیث و آیت سے معلوم ہوا کہ ایک مسلمان کو نماز، روزہ اور صدقہ و خیرات اور دیگر نیکیوں کا اہتمام

کرتے رہنا چاہیے تاکہ یہ نیکیاں اس کی کوتاہیوں اور گناہوں کا کفارہ بنتی رہیں۔

روزہ: جسم کی زکوٰۃ:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ، زَادَ مُحَرَّرٌ لِي حَدِيثَهُ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -

ﷺ: الصَّيَّامُ نِصْفُ الصَّبْرِ. (أخرجہ ابن ماجہ فی السنن، کتاب الصیام، باب فی الصوم زکاة

الجسد، ۵۵۵/۱، الرقم: ۱۷۴۵، والطبرانی فی المعجم الكبير، ۱۹۳/۶، الرقم: ۵۹۷۳، وعبد بن

حمید فی المسند، ۴۲۳/۱، الرقم: ۱۴۴۹، وأبو نعیم فی حلیۃ الأولیاء، ۱۳۶/۷، والبیہقی فی شعب

الإیمان، ۲۹۲/۳، الرقم: ۳۵۷۸)

”ہر چیز کی کوئی نہ کوئی زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ محرز نے اپنی روایت میں یہ اضافہ کیا ہے

کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: روزہ آدھا صبر ہے۔“

تشریح:

لفظ زکوٰۃ کے معنی: ”پاک کرنا، برہوتری، برکت“ کے ہیں، مذکورہ روایت کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کی

پاکی کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ ضرور ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: زکات کا معنی ہے ہر چیز کے پاک کرنے

کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ ہوتا ہے اور جسم کی پاکی اور اس سے گناہوں کے اثرات کی دوری روزہ رکھنے میں ہے

اور مال کی پاکی شرع کی جانب سے مقرر کی گئی مخصوص مقدار کی ادائیگی ہے۔

علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: جسم کی زکات وہ روزہ کی ڈھال ہے جو اس کو آگ سے بچاتی ہے۔

(مرقاۃ المفاتیح: ۱۳۲۹/۳)

علامہ سندی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں سنن ابن ماجہ کے حاشیہ میں لکھتے ہیں:

”انسان کو چاہیے کہ ہر چیز میں سے ایک حصہ اللہ کے لیے نکالے تو وہ اس چیز کی زکات ہو جائے گی۔“

(حاشیۃ السندی علی سنن بن ماجہ: ۵۳۱/۱)

روزہ ڈھال ہے:

حضرت عثمان ابن ابی العاصؓ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا:

الصَّيَامُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ كَجُنَّةِ أَحَدِكُمْ مِنَ الْقِتَالِ، قَالَ: وَصِيَامٌ حَسَنٌ صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ.

(أخرجه ابن ماجه في السنن، كتاب الصيام، باب ما جاء في فضل الصيام، ۵۲۵/۱، الرقم: ۱۶۳۹،

والنسائي في السنن، كتاب الصيام، باب ذكر الاختلاف على محمد بن أبي يعقوب في حديث أبي أمامة في

فضل الصائم، ۱۶۷/۴، الرقم: ۲۲۳۱، والطبراني في المعجم الكبير، ۵۱/۹، الرقم: ۸۳۶۰، وابن خزيمة في

الصحیح، ۱۹۳/۳، الرقم: ۱۸۹۱)

”جیسے تم میدان جنگ میں (دشمن سے بچاؤ کے لیے) ڈھال استعمال کرتے ہو ایسے ہی روزہ دوزخ سے

(بچاؤ کے لیے) ڈھال ہے۔ بہتر (طریقہ) ہر ماہ تین دن روزہ رکھنا ہے۔“

اُم المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضرت نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

الصَّيَامُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ فَمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا فَلَا يَجْهَلُ يَوْمِيذٍ وَإِنْ امْرُؤٌ جَهِلَ عَلَيْهِ فَلَا

يَشْتُمُهُ وَلَا يَسُبُّهُ وَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ

اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمَسْكِ. (أخرجه النسائي في السنن، كتاب الصيام، باب ذكر الاختلاف على محمد بن

أبي يعقوب في حديث أبي أمامة في فضل الصائم، ۱۶۷/۴، الرقم: ۲۲۳۴، وفي السنن الكبرى، ۲۴۰/۲،

الرقم: ۳۲۵۸، والطبراني في المعجم الأوسط، ۲۷۳/۴، الرقم: ۴۱۷۹)

”روزہ آگ سے بچنے کی ڈھال ہے جو شخص صبح کے وقت روزہ دار اُٹھے اور اس دن وہ بدتمیزی نہ

کرے، اگر کوئی دوسرا شخص اس کے ساتھ بدتمیزی کرے تو وہ اسے گالی نہ دے، برانہ کہے؛ بلکہ یوں کہہ

دے کہ میں روزہ دار ہوں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے (ﷺ)! بے شک روزہ دار

کے منہ کی خوشبو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔“

حضرت ابو ہریرہؓ نبی اکرم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

الصَّيَامُ جُنَّةٌ، وَحِصْنٌ حَصِينٌ مِنَ النَّارِ. (أخرجه أحمد بن حنبل في المسند، ۴۰۲/۲، الرقم: ۹۲۱۴،

والبيهقي في شعب الإيمان، ٢٨٩/٣، الرقم: ٣٥٧١، والمنذرى في الترغيب والترهيب، ٥٠/٢، الرقم: ١٤٥١، وقال: إسناده حسن، وابن رجب في جامع العلوم والحكم، ٢٧١/١، والبيهقي في مجمع الزوائد، ١٨٠/٣، وقال: إسناده حسن.

”روزہ ڈھال ہے اور روزہ کی آگ سے بچاؤ کے لیے محفوظ قلعہ ہے۔“

اور ایک روایت میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم ﷺ سے روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا: **لَا تَمَّا الصَّيَامُ حَتَّى يَسْتَجِبَ بِهَا الْعَبْدُ مِنَ النَّارِ**. (أخرجہ أحمد بن حنبل في المسند، ٣٩٦٣٣، الرقم: ١٥٢٩٩، والبزار عن ابن أبي الوقاص، ٣٠٩/٦٠، الرقم: ٢٣٢١، والطبرانی في المعجم الكبير، ٥٨/٩، الرقم: ٨٣٨٦، والبيهقي في شعب الإيمان، ٢٩٤/٣، الرقم: ٣٥٨٢)

”روزہ ڈھال ہے اس کے ساتھ بندہ خود کو روزہ کی آگ سے بچاتا ہے۔“

تشریح:

مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن علی میاں ندوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

شریعت اسلامی نے روزہ کی ہیئت اور ظاہری شکل پر اکتفا نہیں کی؛ بلکہ اس کی حقیقت اور اس کی روح کی طرف بھی پوری توجہ دی ہے، اس نے صرف کھانے پینے اور جنسی تعلقات ہی کو حرام نہیں کیا؛ بلکہ ہر اس چیز کو حرام اور ممنوع قرار دیا ہے، جو روزہ کے منافی اور اس کی حکمتوں اور روحانی اور اخلاقی فوائد کے لیے مضر ہے، اس نے روزہ کو ادب و تقویٰ، دل اور زبان کی عفت و طہارت کے حصار میں گھیر دیا ہے۔

چنانچہ حضرت ابو عبیدہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”روزہ ڈھال ہے، جب تک اس کو پھاڑ نہ ڈالا جائے۔“

معلوم ہوا کہ اسلامی روزہ صرف سلبی امور و احکام کا نام نہیں جس میں صرف کھانے پینے، غیبت، چغل خوری، لڑائی جھگڑے اور گالی گلوچ کی ممانعت ہو، وہ بہت سے ایجابی امور و احکام کا بھی مجموعہ ہے، یہ عبادت و تلاوت، ذکر و تسبیح، ہمدردی و خیر خواہی اور غرباء پروری کا زمانہ ہے، رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: اس میں جو کسی ایک خصلت اور ایک عمل سے خدا کا تقرب حاصل کرنا چاہے گا، وہ دوسرے دنوں کے ادائیگی مخیر کے برابر سمجھا جائے گا، اور جو اس میں فرض ادا کرے گا وہ اس کی طرح ہوگا جو غیر دنوں میں ستر فرض ادا کرے، یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور غمخواری کا مہینہ ہے۔

ان سب چیزوں نے رمضان کو عبادت کا جشن عام، تلاوت کا موسم، اور برابر و متقین اور عباد و صالحین کے حق میں فصل بہار بنا دیا ہے، اس میں اس امت کا دینی جذبہ، دین کا احترام اور عبادت کا شوق پورنی طرح جلوہ گر ہو کر سامنے آ جاتا ہے، اور اس کی توبہ و انابت، قلوب کی نرمی، خدا کی طرف رجوع، احساسِ عداست اور کار خیر میں جذبہٴ مسابقت اس نقطہٴ عروج پر ہوتا ہے، جس کے عشرِ شیر تک دنیا کی کوئی قوم اور انسانوں کا کوئی گروہ نہیں پہنچ سکتا ﴿ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ یُؤْتِیْهِ مَنْ یَّشَآءُ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیْمِ﴾

لیکن اسی کے ساتھ مسلمانوں نے روزہ کے مقاصد کے ساتھ اکثر انصافی سے کام لیا اور مختلف عادات کی وجہ سے اس کے یقینی اور متوقع فوائد سے محروم ہو گئے، انھوں نے افطار اور کھانے میں اس قدر مبالغہ اور اسراف سے کام لیتا شروع کر دیا کہ روزہ کا اصل فائدہ اور اس کی اصلاحی اور تربیتی قوت بڑی حد تک ختم ہو گئی یا کمزور پڑ گئی۔

امام غزالیؒ نے اس نکتہ پر بڑی بلاغت کے ساتھ روشنی ڈالی ہے، وہ لکھتے ہیں:

”پانچواں ادب یہ ہے کہ افطار کے وقت حلال غذا میں بھی احتیاط سے کام لے اور اتنا نہ کھاوے کہ اس کے بعد گنجائش ہی باقی نہ رہے، اس لئے کے حلق تک بھرے ہوئے پیٹ سے بڑھ کر مغوض اللہ کے نزدیک کوئی بھری جانے والی چیز نہیں ہے، اگر روزہ دار افطار کے وقت دن بھر کی تلافی کر دے اور جو دن بھر کھانے والا تھا، وہ اس ایک وقت میں کھالے تو دشمنِ خدا پر غالب آنے اور شہوت کو ختم کرنے میں روزہ سے کیا مدد مل سکتا ہے؟ یہ عادتیں مسلمانوں میں اتنی رائج اور عام ہو چکی ہیں کہ رمضان کے لئے بہت پہلے سے سامانِ خوراک جمع کیا جاتا ہے، اور رمضان کے دنوں میں اتنا اچھا اور نفیس کھانا کھایا جاتا ہے جو اور دنوں میں نہیں کھایا جاتا، روزہ کا مقصد تو خالی پیٹ رہنا اور خواہشاتِ نفس کو دبانا ہے، تاکہ تقویٰ کی صلاحیت پیدا ہو سکے، اب اگر معدہ کو صبح و شام تک کھانے پینے سے محروم رکھا جائے اور شہوت اور بھوک کو خوب امتحان میں ڈالنے کے بعد انواع و اقسام کے کھانوں سے پیٹ بھر لیا جائے تو نفس کی خواہشات اور لذتیں کم نہ ہوں گی اور بڑھ جائیں گی؛ بلکہ ممکن ہے کہ بہت سی ایسی خواہشات جو ابھی تک خوابیدہ تھیں، وہ بھی بیدار ہو جائیں، رمضان کی روح اور اس کا راز ان طاقتوں کو کمزور کرنا ہے، جن کو شیاطین اپنے وسائل کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اور یہ بات تقلیلِ غذا ہی سے حاصل ہوگی، یعنی یہ کہ شام کو اتنا ہی کھائے جتنا اور دنوں میں کھاتا تھا، اگر کوئی دن بھر کا

ساب لگا کر ایک ہی وقت میں کھالے تو اس سے روزہ کا فائدہ حاصل نہ ہوگا۔

بلکہ یہ بھی آداب میں داخل ہے کہ دن میں زیادہ نہ سوئے؛ تاکہ بھوک پیاس کا کچھ مزہ معلوم ہو، توئی کے ضعف کا احساس ہو، قلب میں صفائی پیدا ہو، اسی طرح ہر شب کو اپنے معدہ کو اتنا ہلکا رکھے کہ تہجد اور اوراد میں مشغولی آسان ہو اور شیطان اس کے دل کے پاس منڈ لانا نہ سکے اور اس صفائی قلب کی وجہ سے عالم قدس کا دیدار اس کے لیے ممکن ہو۔ (تعمیر حیات)

روزہ اور قرآن کی بندہ کے حق میں سفارش:

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

الصَّيَّامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَقُولُ الصَّيَّامُ: أَيْ رَبِّ، مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ، وَيَقُولُ الْقُرْآنُ: مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ، قَالَ:

فَيُشَفِّعَانِ. (أخرجہ أحمد بن حنبل فی المسند، ۱۷۴/۲، الرقم: ۶۶۲۶، والحاکم فی المستدرک، ۷۴۰/۱،

الرقم: ۲۰۳۶، والبیہقی فی شعب الإیمان، ۳۴۶/۲، الرقم: ۱۹۹۴، وابن المبارک فی المسند، ۵۹/۱،

الرقم: ۹۶، والدیلمی فی مسند الفردوس، ۴۰۸/۲، الرقم: ۳۸۱۵)

”روزہ اور قرآن بندے کے لیے قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا: اے میرے رب! میں نے اسے کھانے پینے اور خواہش نفس سے روکے رکھا؛ لہذا اس کے لیے میری شفاعت قبول فرما اور قرآن کہے گا: اے میرے رب! میں نے اسے رات کے وقت نیند سے روکے رکھا (اور یہ قیام اللیل میں مجھے پڑھتایا سنا رہا) لہذا اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: دونوں کی شفاعت قبول کر لی جائے گی۔“

تحریر:

ڈوبتے کو تنکے کا سہارا بہت ہوتا ہے، قیامت کے اس ہولناک وقت میں جبکہ اچھے اچھے پریشان ہوں گے روزے اور قرآن مجید جیسے مقرب اور با اثر سفارشی کامل جانا کسی قدر قیمتی نعمت ہوگا؛ جبکہ انبیاء و اولیاء تک خدا کی عظمت و جلال سے سہمے ہوئے ہوں گے اور خدا کی مخلوق اپنے گناہوں کی وجہ سے سخت پسینے میں ہوگی کوئی گھنٹے تک تو کوئی گروں تک اور کوئی پورا کا پورا پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا اور یہ سورج جس کی تپش آج اتنی دور سے

پریشان کیے دیتی ہے ان دن بالکل سر پر کھڑا ہوا بھیجے کھولا رہا ہوگا، ایسے نازک ترین وقت میں خدائے پاک کا خود اپنا کلام پاک کسی کی شفاعت کرے اور وہ مبارک عمل روزہ جسے اللہ تعالیٰ اپنا کہہ چکا ہے کسی بندے کو بخشوائے تو بتائیے اس سے بڑھ کر اور کیا دولت ہوگی، جس کے پاس دوسرے کاری سفارشی اور محافظ موجود ہوں اس کی نجات میں کیا شک ہے۔

لیکن واہ رے غافل انسان! ساری باتیں جانتا ہے اور بار بار سنتا ہے اور مرنے میں بھی کوئی شک نہیں مگر پھر بھی سستی ہے، کاہلی ہے، نفس کے دھوکوں میں پھنسے رہتا ہے، دنیا کی فنا ہو جانے والی لذتوں کے پیچھے جن میں سے کوئی ایک بھی ایسی نہیں جو فنا کے گھاٹ نہ اترتی ہو، آخرت کی ہمیشہ باقی رہنے والی لذتوں، کبھی نہ فنا ہونے والی راحتوں کو بھولا ہوا ہے۔

انسان اپنی آنکھ سے بچے بھی مرتے دیکھتا ہے، بوڑھے اور جوان بھی مرتے دیکھتا ہے، بیمار بھی مرتے ہیں اور صحت مند بھی، اپنے گھر پر بھی مرتے ہیں اور آئے دن ریلوں، جہازوں، گاڑیوں اور سڑک حادثوں میں اچانک موتیں بھی ہوتی ہیں؛ لیکن خدا جانے کیوں اپنی عمر بہت لمبی سمجھے ہوئے ہے، کیوں اپنے لیے عمل کرنے کا بہت سا موقع سمجھ رکھا ہے۔

ہر عقلمند انسان جانتا ہے کہ آئندہ آنے والی ہر ضرورت کا انتظام اس کے پیش آنے سے پہلے ہی کیا جاتا ہے۔ سردی کے گرم اور موٹے کپڑے سردی شروع ہونے سے پہلے بننے اور تیار ہوتے ہیں، شادی کی تیاری شادی کی تاریخ سے پہلے ہی ہوتی ہے، ٹکٹ گاڑی پر چڑھنے سے پہلے ہی خریدا جاتا ہے، چھتری کا انتظام بوندیں شروع ہونے سے پہلے کیا جاتا ہے، تو کیا موت کی تیاری موت کے بعد ہوگی؟ اگر ایسا نہیں تو بتائیے کہ جس تاریخ کو آپ یہ سطر پڑھ رہے ہیں اس کے علاوہ کوئی تاریخ اور کونسا دن آپ کے پاس یقینی ہے؟

کسی کام کی تیاری نہ کرنا اور یہ کہے چلے جانا کہ ”جو ہوگا دیکھا جائے گا“ بالکل دیوانگی اور پاگل پن ہے، یہ جملہ کوئی عقلمند آدمی نہیں بول سکتا، جب مصیبت آ جاتی ہے اس وقت اس قسم کے دیوانوں کے ہوش ٹھکانے آتے ہیں؛ لیکن اس وقت عمل کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے، پانی سر سے اتر چکا ہوتا ہے، تیر کمان سے نکل چکا ہوتا ہے اُس وقت سوائے افسوس اور ہائے ہائے کرنے کے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ زندگی کے یہ صبح و شام ہی عمل کرنے کا موقع اور وقت ہیں، ہر دن موت کو کھینچ کر ہمارے پاس لیے چلا آ رہا ہے، شام کو جب سورج مغرب

میں جا کر ڈوبتا ہے تو آپ کا اور میرا ایک دن لے کر ڈوبتا ہے، پھر صبح جب مشرق سے سر اٹھاتا ہے تو گویا وہ یہ کہتا ہے کہ لے یہ ایک دن تجھے اور مل رہا ہے کچھ کرنا چاہے تو آ تو بھی میرے ساتھ دوڑنا شروع کر دے، بس اب ہماری کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ خود ہمارے اپنے ہاتھوں میں ہے ہم جیسا چاہیں فیصلہ کریں۔
مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمہ اللہ کے اشعار پڑھ کر فکر آخرت تازہ کی جائے۔

تو سن عمر رواں ہے تیز رو	چھوڑ سب فکریں لگا مولیٰ سے لو
گندم از گندم بروید جو ز جو	از مکافات عمل غافل مشو
بزم عالم میں فنا کا دور ہے	جائے عبرت ہے مقام غور ہے
تو ہے غافل کیا یہ تیرا طور ہے	بس کوئی دن زندگانی اور ہے
سخت سخت امراض گو تو سہہ گیا	چارہ گر گو سخت جاں بھی کہہ گیا
کیا ہوا کچھ دن جو زندہ رہ گیا	اک جہاں سب فنا میں بہہ گیا
لاکھ ہو قبضہ میں تیرے سیم وزر	لاکھ ہوں سر ہانے پہ تیرے چارہ گر
لاکھ تو قلعوں کے اندر چھپ مگر	موت سے ہر گز نہیں کوئی مفر
ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے	کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے
زور یہ تیرا نہ نکل کام آئے گا	اور نہ یہ طول اٹل کام آئے گا

کچھ نہ ہنگامِ اجل کام آئے گا   ہاں مگر اچھا عمل کام آئے گا

ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے

کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے

سرکشی زیرِ فلک زیبا نہیں!   دیکھ! جانا ہے تجھے زیرِ زمیں

جب تجھے مرنا ہے اک دن بالیقین   چھوڑ فکرِ این و آں، کر فکرِ دین

ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے

کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے

بہرِ غفلت یہ تیری ہستی نہیں   دیکھ! جنتِ اس قدر سستی نہیں

رہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں   جائے عیش و عشرت و مستی نہیں

ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے

کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے

عیشِ کر غافل نہ تو آرام کر   مال حاصل کر نہ پیدا نام کر

یادِ حق دنیا میں صبح و شام کر   جس لیے آیا ہے تو وہ کام کر

ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے

کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو آخرت کی فکر اور اس کی تیاری کے لیے نیک اعمال میں مشغول رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین

بہر حال! زیرِ نظر حدیث کی رو سے قرآن حکیم کی تلاوت کرنا اور اُس سے دلی لگاؤ رکھنا اور رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا اس قدر قیمتی اعمال اور انسان کے لیے باعثِ عز و شرف ہیں کہ مومن کے گناہوں کی معافی اور اللہ کی رضا کے حصول کا باعث بن سکتے ہیں۔ رمضان المبارک میں رکھے گئے روزے اور اس کی راتوں میں کی گئی قرآن کی تلاوت یا اس کا سننا اللہ کو بہت پسند اور نہایت مبارک عمل ہے۔ رمضان کے روزوں سے انسان کے اندر سے نفسانی خواہشات اور حیوانی تقاضوں میں کمی آتی ہے۔ روح پاکیزہ اور صاف ستھری ہو جاتی ہے،

جب کہ قرآن حکیم کی تلاوت سے انسان کا وجود آیاتِ الہیہ کے نور سے منور ہو جاتا ہے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔

یہ دونوں اعمال بندے کے حق میں اللہ کے رُوبہ رُود روزِ قیامت سفارش کریں گے۔ روزہ پروردگار کے حضور کہے گا کہ: اے اللہ! میں نے اسے کھانے پینے سے روکا اور بھوکا پیاسا رہنے پر مجبور کیا۔ اس کے اس عمل کو قبول کر کے آپ اس بندے کی لغزشوں کو معاف فرمادیں۔ قرآن پروردگار کے حضور التجا کرے گا کہ: میں نے اس کو رمضان کی راتوں میں اپنے ساتھ مشغول رکھا، اس کو تھکایا اور سونے نہ دیا۔ اے رب! اس کے اس مبارک عمل پر میری سفارش قبول کر اور اسے اپنی رحمت کی آغوش میں لے لے۔ پروردگار کمال مہربانی سے بندے کے حق میں ان دونوں کی سفارش قبول کر لیں گے۔

جاننا چاہیے کہ قرآن و سنت میں اعمالِ صالحہ پر ایسے گراں قدر اجر کے وعدے اس امر کے ساتھ مشروط ہیں کہ ان اعمال کو ان کے تمام تقاضوں اور آداب کے ساتھ ادا کیا گیا ہو۔ جب بندہ کسی عبادت کو اس کی رُوح کے مطابق ادا کرنے کی بساط بھر کوشش کرتا ہے تو بشری کوتاہیوں، کمزوریوں اور صغیرہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ اپنی شانِ کریمی سے درگزر فرما کر شرفِ قبولیت سے نواز دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دونوں اعمال ہمیں یکسوئی سے ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمیں اس قابل بنائے کہ رمضان اور قرآن روزِ قیامت اللہ کے رُوبہ رُو ہماری سفارش کریں۔

اس حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ کلام اللہ کی تلاوت کا زیادہ ثواب رات کو نمازوں میں پڑھنے پر ملتا ہے؛ لیکن ضروری نہیں کہ آدمی پوری ہی رات جاگے؛ بلکہ مطلب یہ ہے کہ اور دونوں کے مقابلے میں کچھ کم سوئے؛ کیونکہ خود رسول اللہ ﷺ کی عادت شریفہ بھی عموماً پوری رات جاگنے کی نہ تھی؛ بلکہ سوتے بھی تھے اور نماز بھی پڑھتے تھے۔

رمضان المبارک میں قرآن کی تلاوت:

یوں تو قرآن کریم کی تلاوت تمام ذکر و تسبیحات سے اور وظیفوں وغیرہ سب سے افضل ہر وقت ہے؛ لیکن ایک خاص بات جو رمضان المبارک کے اندر تلاوت کرنے میں ہے وہ یہ کہ یہ مہینہ قرآن کریم کے نازل ہونے

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾
 کا مہینہ ہے، اسی مہینے میں قرآن کریم نازل ہونا شروع ہوا تھا اور اس کے بعد ہر سال رمضان میں حضرت جبریل علیہ السلام آتے اور رسول اللہ ﷺ سے قرآن شریف کے نازل شدہ حصہ کا دور کرتے تھے۔

(معالم التنزیل: ۱۱۷)

اس لحاظ سے یہ مہینہ قرآن کریم کا خصوصی زمانہ ہے، اسی وجہ سے بزرگان دین کا ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے اور آج بھی یہ عام رواج ہے کہ رمضان شریف میں تلاوت کا خاص اہتمام کرتے ہیں۔

ہمارے بعض بزرگ ہر رمضان میں دوسرے اور دو وظائف کے ساتھ چالیس اور پینتالیس قرآن تک ختم کر لیتے ہیں۔ ابھی اوپر حدیث شریف گزری ہے کہ روزہ اور قرآن دونوں روزہ دار کی سفارش کریں گے۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ رمضان اور قرآن کا آپس میں جوڑ ہے اس لیے رمضان کے مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت کا خوب اہتمام کرنا چاہیے اور اس کا بہترین طریقہ تراویح ہے۔

اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز کے بہانے قرآن پاک بھی پورا ہو جاتا ہے، دوسرے غیر حافظ تراویح میں سن کر قرآن پورا کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ نماز کے اندر قرآن پاک کا ثواب علیحدہ پڑھنے سے بہت زیادہ بھی ہے۔

مگر مشکل یہ ہے کہ ہم لوگ تراویح بوجھ سمجھ کر پڑھتے ہیں اور جلدی سے نمٹا کر بھاگنے کی فکر میں رہتے ہیں یہ کمال سمجھا جاتا ہے کہ فلاں حافظ صاحب نے ایک گھنٹے میں اتنے پارے پڑھ دیے؛ حالانکہ جب کلام پاک کے الفاظ بھی درست نہ ہوئے اور نہ رکوع و سجدہ اطمینان سے ہوا تو بجائے کمال کے اور الٹا دباں بن گیا۔ بعض لوگ تو اگر حافظ صاحب کو اطمینان سے پڑھتا دیکھیں تو جلدی کا تقاضہ کرنے لگتے ہیں۔ خدا را! غور کیجیے کہ سال بھر میں ایک مہینہ آتا ہے اور اس میں بھی چوبیس گھنٹے کا اکثر وقت ہم اپنے ہی کاموں میں لگا لیتے ہیں، تراویح میں اگر تھوڑی سی مشقت ہی برداشت کر لی تو کیا ہو گیا، جب ہم تراویح اور نماز کے لیے مسجد میں آہی گئے تو پانچ سات منٹ اور سہی، اتنی ہی جلدی کر کے کیوں قرآن کی برکتوں سے محروم ہوں۔

مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن علی میاں ندوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”رمضان کی روح اور حقیقت کی حفاظت اور ایجابیت و سلبیت کا امتزاج تھا کہ عادت اور تقلید اور رسم و رواج کا عنصر اس پر رفتہ رفتہ غالب آجائے گا اور بہت سے لوگ محض اپنی سوسائٹی اور ماحول کا ساتھ دینے اور طنز و ملامت سے بچنے کے لیے اور اس ڈر سے کہ ان پر انگلیاں نہ اٹھائی جائیں روزہ رکھنے پر مجبور ہوں گے، ایمان

اور نیت روزہ کی اہمیت اور اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اس کی قیمت کے یقین اور استحضار سے ان کے دل خالی ہوں گے، بہت سے لوگ مادی اغراض و مقاصد یا طبی اور ظاہری فوائد کے حصول کے لئے روزہ رکھنے لگیں گے اور اس طرح اس کا اصل مقصد ہی فوت ہو جائے گا۔

نبوت کی دور رس نگاہ نے اس کمزوری کا علاج اور اس فتنہ کا سد باب سب سے پہلے کیا، اور یہ شرط لگادی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف وہ روزہ مقبول ہے جو ایمان و احتساب کے جذبہ کے ساتھ رکھا جائے، حدیث نبوی ہے: **مَنْ صَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَ احْتِسَابًا غُفِرَ لَهٗ مَا تَقَلَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ**۔

(صحیح البخاری، رقم الحدیث: ۲۰۱۴، صحیح مسلم، رقم الحدیث: ۷۶۰)

جو شخص انسانی کمزوریوں اور خامیوں اور انسانوں کی مختلف اقسام سے واقف نہیں وہ کہہ سکتا ہے کہ اس قید اور شرط کی کیا ضرورت تھی، رمضان کے روزے صرف مسلمان ہی رکھتے ہیں، اور خدا کی خوشنودی اور اجر و ثواب ہی کے لیے رکھتے ہیں، اس لیے ایمان و احتساب کی شرط لگانا ایک بالکل زائد چیز اور تحصیل حاصل ہے، لیکن جو شخص انسانی احساسات و نفسیات اور اخلاقی و اجتماعی محرکات سے گہری واقفیت رکھتا ہے اور اس کا زندگی کا مطالعہ زیادہ وسیع ہے، وہ اس دور رس انتظام اور اس دقیق و عمیق علم کے سامنے سر تسلیم عجز کے ساتھ خم کر دے گا جو خواہش نفس پر نہیں وحی الہی پر مبنی ہے: **﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾**

ایمان و احتساب کی تشریح ایک دوسری حدیث میں یہ آئی ہے کہ: ”انسان تمام اعمال ثواب کی امید رکھتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت و خوشنودی کے وعدہ پر یقین کرتے ہوئے انجام دے“۔

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”چالیس خصلتیں ہیں، جن میں سب سے اعلیٰ بکری کا عطیہ ہے، ان میں سے کسی ایک خصلت پر بھی ثواب کی امید اور اس پر جو اجر و ثواب مقرر ہے اس کے یقین کے ساتھ عمل کیا جائے تو اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ آدمی کو جنت میں داخل کر دے گا“۔

یہ تمام احادیث، جو بیان ہوئیں، روزوں کی فضیلت میں عام ہیں، یعنی ہر قسم کے روزے ان کے ضمن میں آ جاتے ہیں، چاہے وہ رمضان کے فرضی روزے ہوں یا رمضان کے علاوہ دیگر نفلی روزے۔ عموماً مذکورہ فضیلتیں ہر قسم کے روزہ دار کے لیے ہیں۔

اسی لیے اللہ تعالیٰ کے خاص بندے صرف رمضان ہی کے فرض روزے نہیں رکھتے؛ بلکہ وہ نبی اکرم ﷺ کی اقتدا میں ہر وقت کے نفلی روزوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں؛ جیسا کہ نبی ﷺ کا معمول مبارک تھا۔ آپ کا معمول تھا کہ آپ ہر سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھتے۔ ہر مہینے کے ایام بیض (۱۳، ۱۴ اور ۱۵ تاریخ) کا روزہ رکھتے، ماہ شعبان کے ایام اکثر روزوں کے ساتھ گزارتے، علاوہ ازیں جب کبھی گھر میں کچھ کھانے کو نہ ہوتا تو اس دن بھی آپ روزہ رکھ لیتے، عاشورے (۱۰ محرم) کے دن روزہ رکھتے؛ بلکہ زندگی کے آخری سال آپ نے فرمایا کہ میں آئندہ سال زندہ رہا تو نویں محرم کا روزہ بھی رکھوں گا؛ تاکہ محض دسویں محرم کا روزہ رکھنے میں یہودیوں سے مشابہت نہ ہو۔ ذوالحجہ کے ابتدائی ۹ دنوں کے روزے رکھتے، شعبان کے مہینے میں اتنی کثرت سے روزے رکھتے کہ تقریباً سارا شعبان ہی روزوں کے ساتھ گزرتا۔ اس طرح نبی اکرم ﷺ رمضان کے علاوہ وقتاً فوقتاً نفلی روزوں کا اہتمام فرماتے رہتے تھے؛ حتیٰ کہ بعض دفعہ صوم وصال بھی رکھ لیتے، یعنی بغیر کچھ کھائے پیئے مسلسل روزے رکھتے۔ جس سے آپ نے اپنی امت کو منع فرمایا۔

رمضان اور رسول اللہ ﷺ کی عبادت و ریاضت کا حال:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ شَدَّ مِئْزَرَهُ ثُمَّ لَمْ يَأْتِ فِرَاشَهُ حَتَّى يَسْلَخَ.

(أخرجہ ابن خزيمة فی الصحيح، ۳۴۲/۳، الرقم: ۲۲۱۶، وأحمد بن حنبل فی المسند، ۶۶/۶، الرقم: ۲۴۴۲۲،

والبيهقي فی شعب الإيمان، ۳۱۰/۳، الرقم: ۳۶۲۴، والسيوطي فی الجامع الصغير، ۱۴۳/۱، الرقم: ۲۱۱)

”جب ماہ رمضان شروع ہو جاتا تو رسول اللہ ﷺ اپنی کمر ہمت کس لیتے، پھر آپ اپنے بستر پر

تشریف نہیں لاتے تھے، یہاں تک کہ رمضان گزر جاتا۔“

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ تَغَيَّرَ لَوْنُهُ وَكَثُرَتْ صَلَاتُهُ وَانْتَهَلَ فِي اللَّحَاءِ

وَأَشْفَقَ مِنْهُ. (أخرجہ البيهقي فی شعب الإيمان، ۳۱۰/۳، الرقم: ۳۶۲۵، وفي فضائل الأوقات، ۱۹۱/۱،

الرقم: ۶۷، والسيوطي فی الجامع الصغير، ۱۴۳/۱، الرقم: ۲۱۲)

”جب ماہ رمضان شروع ہوتا تو رسول اللہ ﷺ کا رنگ مبارک متغیر ہو جاتا اور آپ نمازوں کی

(مزید) کثرت کر دیتے اور اللہ تعالیٰ سے عاجزی و گڑگڑا کر دعا کرتے اور اس ماہ میں نہایت محتاط رہتے۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے حضرت نبی اکرم ﷺ سے روایت بیان کی کہ آپ ﷺ نے فرمایا:
إِنْ فِي رَمَضَانَ يُنَادِي مُنَادٍ بَعْدَ ثُلُثِ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ أَوْ ثُلُثِ اللَّيْلِ الْآخِرِ أَلَا سَأَلَ يَسْأَلُ
فَيُعْطَى، أَلَا مُسْتَغْفِرٌ يَسْتَغْفِرُ فَيُغْفَرُ لَهُ، أَلَا تَائِبٌ يَتُوبُ فَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِ.

(آخر جہ البیہقی فی شعب الإیمان، ۳/۳۱۱، الرقم: ۳۶۲۸)

”بیشک رمضان المبارک میں رات کے پہلے تیسرے پہر کے بعد یا آخری تیسرے پہر کے بعد ایک ندا کرنے والا ندا کرتا ہے: ہے کوئی سوال کرنے والا کہ وہ سوال کرے تو اسے عطا کیا جائے؟ کیا ہے کوئی مغفرت کا طلبکار کہ وہ مغفرت طلب کرے تو اسے بخش دیا جائے؟ کیا ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ وہ توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرے؟“۔

صیام و قیام پر اسلاف کے بعض آثار و اقوال:

حضرت عبداللہ بن ابی قیس رحمہ اللہ کا بیان ہے:

قَالَتْ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - لَا تَدْعُ قِيَامَ اللَّيْلِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - كَانَ لَا يَدْعُهُ وَكَانَ

إِذَا مَرَضَ أَوْ كَسِلَ صَلَّى قَاعِلًا. (أخرجه أبو داود في السنن، كتاب الصلاة، باب قيام الليل، ۲/۳۲،

الرقم: ۱۳۰۷، وأحمد بن حنبل في المسند، ۶/۲۴۹، الرقم: ۲۶۱۵۷، والحاكم في المستدرک، ۱/۴۵۲،

الرقم: ۱۱۵۸، والبيهقي في السنن الكبرى، ۳/۱۴۱، الرقم: ۴۴۹۸)

”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے مجھے نصیحت کی کہ قیام اللیل نہ چھوڑنا؛ کیونکہ رسول اللہ ﷺ اسے نہیں

چھوڑا کرتے تھے۔ جب آپ ﷺ بیمار ہو جاتے یا کمزور ہو جاتے تو (نماز) بیٹھ کر پڑھ لیتے۔“

حضرت ابوبکر بن حفص رحمہ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں:

ذَكَرَ لِي أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يَصُومُ الصَّيْفَ وَيَقْطُرُ الشِّتَاءَ. (أخرجه أحمد بن حنبل في الزهد، ۶/۱۶۷)

”مجھے بتایا گیا کہ حضرت ابوبکر گرمیوں میں روزے سے ہوتے اور سردیوں میں افطار کرتے۔“

حضرت ربیع بن خراش رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا:

الْجُوعُ يُصْفِي الْقَوَادِ وَيُمِيتُ الْهَوَى وَيُورِثُ الْعِلْمَ. (أخرجه الشعراني في الطبقات الكبرى: ۶۷)

”بھوک دل کو صاف کرتی ہے، خواہش نفس کو تباہ کرتی ہے اور علم کا وارث بناتی ہے۔“

حضرت بہل بن عبد اللہ تسری رحمۃ اللہ علیہ اپنے خدام سے فرماتے:

مَا دَامَتِ النَّفْسُ تَطْلُبُ مِنْكُمْ الْمَعْصِيَةَ فَأَكْبُوْهَا بِالْجُرْعِ وَالْعَطَشِ، فَإِنَّا لَمْ نُرِدْ مِنْكُمْ الْمَعْصِيَةَ

فَأَطَعُوْهَا مَا شَاءَتْ، وَأَقْرَكُوْهَا تَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ مَا أَحَبَّتْ. (أخرجہ الشعرانی فی الطبقات الکبریٰ: ۱۱۹)

”جب تک تمہارا نفس گناہ طلب کرتا ہے اسے بھوک اور پیاس کے ذریعے ادب سکھاؤ (یعنی بھوک

اور پیاس کے ساتھ اس کی تہذیب و اصلاح کرو)۔ پھر جب تم سے گناہ کی طلب نہ کرے تو جو چاہے اسے کھلاؤ

اور اسے رات کو جب تک چاہے سویا رہنے دو۔“

حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:

يَاكُمْ وَالْبُطْنَةَ فَلْيَتَّقِيَ الْقَلْبَ، وَاتَّكُمُوا الْعِلْمَ، وَلَا تُكَيِّرُوا الضَّحْكَ فَيُضْجِعَ الْقُلُوبَ.

(أخرجہ ابن المبارک فی الزہد: ۱۱۴، وأبو نعیم فی حلیۃ الأولیاء، ۳۶۷)

”کثرتِ طعام سے بچو کہ یہ دل میں سختی پیدا کرتا ہے اور علم سے اپنے آپ کو سیراب کرو، اور کثرت سے نہ

ہنسو کہ دلوں کو ناگزیر لگنے لگے۔“

روزہ کی اقسام؛ طبقات انسانی کے حوالے سے:

بعض محققین نے بڑی اہم اور عمدہ بات تحریر کی ہے کہ معاشی حیثیت اور سماجی مقام کے اعتبار سے

معاشرے میں انسان چار طبقوں میں منقسم ہیں، جن کی ترتیب درج ذیل ہے:

پہلا طبقہ: عام انسانوں کا ہے جسے عرف عام میں عوام الناس کہا جاتا ہے۔

دوسرا طبقہ: عام لوگوں میں ان کا ہے جو خاص مرتبہ اور حیثیت کے مالک ہیں انہیں خواص العام کے

نام سے پکارا جاتا ہے۔

تیسرا طبقہ: ان لوگوں کا ہے جو خاص لوگوں میں امتیازی اور منفرد حیثیت رکھتے ہیں انہیں خواص الخواص

سے موسوم کیا جاتا ہے۔

چوتھا طبقہ: یہ طبقہ ان اشخاص پر مشتمل ہے جو خواص میں بھی منتخب اور برگزیدہ ہوتے ہیں انہیں انحص

الخواص کا نام دیا جاتا ہے۔

جس طرح معاشرتی سطح پر عام انسانی زندگی میں متذکرہ بالا چار گروہ اور طبقات پائے جاتے ہیں اسی طرح دینی اور روحانی مدارج اور مقامات کے لحاظ سے روزہ بھی اپنی نوعیت میں چار قسموں پر مشتمل ہے، ان کا ذکر فرد افراد ذیل میں آ رہا ہے۔

(۱) عوام کا روزہ:

وہ لوگ جو محض رسماً روزہ رکھتے ہیں اور ان کا روزہ سحری و افطاری تک محدود ہوتا ہے، جبکہ روزے کے آداب و شرائط کا مطلقاً لحاظ نہیں رکھتے؛ چنانچہ اکثر و بیشتر حسب ارشاد حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوائے بھوکے پیاسے رہنے کے ان کے ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ وہ لوگ جو روزہ رکھ کر احکام خداوندی کی صریحاً خلاف ورزی کرتے ہیں۔ جھوٹ، غیبت، دھوکہ، فریب دہی اور دیگر افعال قبیحہ کے ارتکاب کو اپنا معمول بنائے رکھتے ہیں، وہ روزے کے فیوض و برکات سے محروم رہتے ہیں اور نتیجہ خیزی کے اعتبار سے ان کا عمل صلوٰۃ و صیام بے روح ہوتا ہے۔ ایسا روزہ افراد ملت پر مثبت اور نفع بخش اثرات مرتب نہیں کر سکتا۔

(۲) خواص العام کا روزہ:

یہ ان لوگوں کا روزہ ہے، جو احکام خداوندی کی پاسداری کرتے ہیں اور حتی الوسع کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے اپنا دامن بچائے رکھتے ہیں؛ چنانچہ روزے سے ان کی سیرت و کردار میں تقویٰ کا جو ہر پیدا ہو جاتا ہے اور ان کی زندگیوں میں ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ کے فرمانِ ایزدی کی عملی تفسیر بن جاتی ہیں۔ تقویٰ کی بدولت ان کے شب و روز انقلاب آشنا ہو جاتے ہیں اور وہ ہر معاملے میں حرام و حلال کی تمیز کو اپنا شعار بنا لیتے ہیں۔ ایسا روزہ سرکارِ دو جہاں جناب رسول اللہ ﷺ کے ارشاد کے مطابق ان کے اور عذابِ دوزخ کے درمیان ڈھال بن جاتا ہے۔ حضرت نبی اکرم ﷺ نے اس شخص کو بد بخت قرار دیا، جس نے ماہِ صیام کو پایا؛ لیکن اپنے لیے عذابِ دوزخ سے رہائی کا سامان نہ کیا۔ یوں تو پورے کا پورا رمضان المبارک فضائل و برکات اور انعامات و نوازشات کا مہینہ ہے؛ لیکن بالخصوص اس کے پہلے عشرے کو عشرہ رحمت، دوسرے عشرے کو عشرہ مغفرت اور تیسرے عشرے کو نادر دوزخ سے رہائی کا عشرہ قرار دیا گیا ہے۔

اس ماہِ مبارک میں رحمتِ خداوندی اپنے بندوں کو بار بار پکارتی ہے، اور جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر اس جانب متوجہ کرتی ہے کہ وہ اپنے گناہوں، سیاہ کاریوں اور فسق و فجور سے توبہ کر کے اس کی بارگاہِ بے کس پناہ میں

جھک جائیں۔ اس کی شانِ کریمی اپنے گناہ گار بندوں کو اپنے دامنِ غفور و رحمت میں ڈھانپنے کے لیے ہر وقت تیار رہتی ہے۔

رمضان المبارک کی یہ ساعتیں اپنے دامن میں برکتوں اور سعادتوں کا اتنا بڑا خزانہ لیے ہوئے ہیں کہ وہ شخص جو ان سے بہرہ یاب نہیں ہوتا، اسے سوائے بد بخت اور حرمانِ نصیب کے اور کیا کہا جاسکتا ہے؟
(۳) خواصِ الخاص کا روزہ:

خواصِ الخاص کا شمار ان لوگوں میں ہے، جن کی زندگیاں نہ صرف تقویٰ کے رنگ میں یکسر رنگی ہوتی ہیں؛ بلکہ وہ اس پر مستزاد نفس کی ساری خواہشوں کو پامال کر دیتے ہیں۔ یہ عرفائے کاملین اور اولیائے عظام کا روزہ ہے۔

حضرت خواجہ بہاؤ الدین زکریا ملتانی رحمہ اللہ سے کسی نے ان کے روزے کے مقام کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا: ”روزہ مجاہدہ ہے“۔ پوچھا ”یا کہ مجاہدہ کیا ہے؟ تو فرمانے لگے:
”مجاہدہ ایس است کہ ہر چہ نفس آرزو کند تا بیست سال آں آرزو بد و نرساند“۔

(تذکرہ حضرت بہاؤ الدین زکریا: ۳۷، ۳۸)

”مجاہدہ یہ ہے کہ نفس جس چیز کی خواہش کرے اسے بیس سال تک پورا نہ کیا جائے۔“
پھر اس کی مزید توضیح کرتے ہوئے فرمایا کہ:

جس مجاہدے کا میں نے ذکر کیا ہے وہ میرے نزدیک سوائے ابتدائی مرحلے کے اور کچھ اہمیت نہیں رکھتا؛ ورنہ مردانِ خدا تو ستر سال تک نفس کو خواب اور آب و طعام کے نزدیک نہیں پھٹکنے دیتے۔ قرآن مجید نے ایسے لوگوں کے اس مقام کی طرف ان الفاظ میں اشارہ کیا ہے: ﴿وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ﴾ (النازعات: ۹۰، ۹۱)

”اور (جس نے) اپنے نفس کو (ہر بری) خواہش سے روکا ہوگا، تو یقیناً جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔“

امیر المؤمنین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے کے ایک صالح نوجوان کا واقعہ حضرت امام بیہقی رحمہ اللہ نے یوں نقل فرمایا ہے:

کان شاب علی عهد عمر بن الخطاب - رضی اللہ عنہ - یلازم المسجد والعبادة،

معشقتہ جاریہ، فائتہ فی خلوة، فکلمتہ، فحدث نفسه بلذک فشہق لغشی علیہ، فجاء عم
لہ، فحملہ الی بیتہ، فلما أفاق قال: یا عم انطلق الی عمر فالقرنہ منی السلام، و قل لہ ما جزاء
من خاف مقام ربہ؟ فانطلق عمہ فآخبر عمر، وقد شہق الفتی شہقۃ أخرى، فمات منها لوقوف
علیہ عمر فقال: لک جنتان، لک جنتان۔ (شعب الایمان: ۶۸۱، رقم الحدیث: ۷۳۶)

”سیدنا حضرت عمرؓ کے زمانے میں ایک نیک صالح نوجوان تھا جو ہر وقت عبادت میں مشغول رہتا
تھا۔ اسے ایک لڑکی سے عشق ہو گیا۔ وہ تنہائی میں اسے ملا اور اس سے گفتگو کی، پس اس کے جسم پر اچانک خوف
خدا کی وجہ سے کپکپی طاری ہو گئی اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ اس کا چچا اسے اٹھا کر گھر لے گیا۔ ہوش میں آتے ہی اس
نے حضرت عمرؓ کے پاس جانے کا تقاضا کیا اور کہا کہ انہیں میرا سلام کہیں اور ان سے پوچھیں کہ جو آدمی رب
سے ڈر جاتا ہے اس کی کیا جزا ہے۔ اس کا چچا اسے حضرت عمرؓ کے پاس لے گیا اور انہیں ساری بات بتائی۔
نوجوان کو دوبارہ کپکپی طاری ہوئی اور اس نے چیخ ماری اور وہ فوت ہو گیا۔ حضرت عمرؓ اس کے پاس کھڑے
ہوئے اور دو مرتبہ یہ کہا کہ: تیرے لیے دو جنتیں ہیں۔“

(۴) اخص الخواص کا روزہ:

یہ روزے کی آخری منزل ہے، جو ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جنہیں مقام مشاہدہ پر متمکن کیا گیا ہے۔
مقام مشاہدہ پر اللہ کا خاص بندہ سوائے ذاتِ خداوندی کے ہر شے کو بھول جاتا ہے اور اس کی طلب و آرزو کا محور
اللہ کی رضا کے حصول کے علاوہ اور کچھ نہیں رہتا۔

شیخ ابو نجیب سہروردی رحمہ اللہ علیہ کے احوال میں منقول ہے کہ وہ حرمِ کعبہ کے اندر ایک دفعہ حالتِ مراقبہ
میں تھے کہ حضرت خضر علیہ السلام انہیں ملنے تشریف لائے؛ لیکن شیخ پر اس قدر یک گونہ واستغراق کا غلبہ تھا کہ
حضرت خضر علیہ السلام کی طرف ذرا توجہ نہ کی اور بدستور مشاہدہ حق میں محو رہے؛ چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام کچھ دیر
انتظار کرنے کے بعد چلے گئے۔ حضرت کے بھتیجے نے جو خود بھی عارف باللہ تھے، شیخ سے مراقبہ کے بعد عرض
کیا: چچا جان! خواجہ خضر علیہ السلام کافی دیر تک آپ کے لیے کھڑے رہے؛ لیکن آپ نے نگاہ اٹھا کر بھی نہیں
دیکھا اور وہ واپس چلے گئے۔ آپ نے جواب میں فرمایا:

”بداں کہ اگر خضر باز رفت باز خواهد آمد، اما آں وقت کہ با حق مشغول بودم اگر فوت شدے از کجا یافتم و

ندامت آں تا قیامت بماندے۔ (تذکرہ حضرت بہاؤ الدین زکریا: ۳۷، ۳۸)

”بیٹا! جان لے کہ اگر خولجہ خضر علیہ السلام واپس چلے گئے تو وہ دوبارہ آجائیں گے؛ لیکن وقت کا وہ لمحہ جس میں، میں مشاہدہ حق میں مشغول تھا، اگر فوت ہو جاتا تو میں وہ کہاں پاتا اور اس کی ندامت قیامت تک مجھے رہتی۔“

حضرت شیخ جنید بغدادی قدس سرہ سے منقول ہے:

”چہل سال است کہ بہشت باں آراستگی وے بر من عرضہ می کنند و من بچشم رغبت بوے نگاہے نمی کنم و سی سال است کہ دل خود را گم کردہ ام و نخواستہ ام کہ بمن باز و ہند۔“ (تذکرہ حضرت بہاؤ الدین زکریا: ۳۷، ۳۸)

”چالیس سال سے بہشت کو میرے سامنے پوری آرائش کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے؛ لیکن میں رغبت سے ایک نظر بھی اس پر نہیں ڈالتا اور تیس سال سے میں اپنا دل کھوپچکا ہوں اور نہیں چاہتا کہ دوبارہ مجھے واپس مل جائے۔“

یہ مقامات ان لوگوں کے نفوس کے ہیں، جنہیں مجاہدے کی بناء پر مشاہدہ ذات حق اور دیدارِ مصطفوی ﷺ کی نعمتوں سے بہرہ ور کیا گیا اور ان کے حصول میں روزے کا کافی عمل دخل ہے۔

روزہ اور صحت:

اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے ماہِ رمضان المبارک اخروی فوائد کے ساتھ ساتھ دنیوی اعتبار سے بھی ہمارے لیے نہایت فائدہ مند ہے۔ ماہِ رمضان کے روزے رکھنے سے نہ صرف ثواب حاصل ہوتا ہے؛ بلکہ بے شمار جسمانی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ جناب رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

صُومُوا قَصِّمُوا (المعجم الأوسط: ۱۴۶/۶، رقم الحديث: ۸۳۱۲)

”روزہ رکھو، تن درست رہو گے۔“

ہم سب جانتے ہیں کہ روزہ اسلام کا تیسرا اہم رکن ہے، یہ ضبطِ نفس کی بے مثال تربیت دیتا ہے، روزہ؛ تزکیہٴ نفوس اور تطہیرِ قلوب میں اہم کردار ادا کرتا ہے، اس سے یقین و ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، وہ یقین جو اعلیٰ کردار کا جوہر اور بہترین اعمال کا ضامن ہے اور وہ پختہ ایمان جو روحانی بلندی، اخلاقی اصلاح، ذہنی صحت اور جسمانی تندرستی کا ذریعہ ہے۔ یہ یقین اور ایمان ہی ہے جو انسان کو ذہنی بیماریوں، نفسیاتی اُلجھنوں اور دیگر تمام پریشانیوں سے نجات دلاتا ہے۔

روزے سے روحانی قوتیں اور ذہنی صلاحیتیں بڑی خوبی اور تیزی کے ساتھ نشوونما پاتی ہیں۔ اس طرح روزہ انسان کی قوت برداشت، قوت ارادی اور قوت مدافعت کو ترقی دینے کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ وہ قوتیں اور صلاحیتیں ہیں جو انسان کی مجموعی شخصیت، ذہنی اور جسمانی صحت کو بحال رکھتی ہیں۔ سماجی طور پر بھی روزہ دار بہت سے فوائد حاصل کرتا ہے۔ وہ پہلے کے مقابلے میں دوسروں سے خود کو زیادہ قریب محسوس کرتا ہے۔ اس طرح تمام روزے داروں میں جذباتی موانعت اور محبت کی فضاء پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک صحت مند انسان پر روزے کا کوئی نقصان دہ اثر نہیں ہوتا۔ اور نہ ہی جسمانی نظام میں کوئی خرابی یا کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ روزہ رکھنے سے اگرچہ دو کھانوں کے درمیان وقفہ معمول سے کچھ زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ لیکن ۲۴ گھنٹوں کے دوران مجموعی طور پر جسم کو اتنے ہی حرارے یا کیلوریز حاصل ہوتے ہیں اور اتنی ہی مقدار میں پانی اور دیگر سیال اجزاء پہنچ جاتے ہیں۔ جتنے عام دنوں میں پہنچتے ہیں۔ کم کھانے سے دماغ اور اعصاب کے افعال اصلاح پذیر ہو جاتے ہیں۔

روزہ فائدہ نہیں؛ لیکن کھانے پینے میں ایک وقفہ ضرور ہے۔ فائدہ انسان کی ایک طبعی اور جبلی ضرورت ہے۔ اکثر اوقات انسانوں کے علاوہ حیوانوں کو بھی بعض امراض میں غذا کی طرف رغبت نہیں رہتی اور بعض امراض میں تو غذا کا تصور بھی انسان کو ناگوار ہوتا ہے۔ روزے میں کھانے پینے کا وقفہ جسم کو فاسد مادوں سے پاک اور خون کو صاف کرتا ہے۔ جس سے ہر لیے مادے بننے کا امکان کم ہو جاتا ہے۔

روزہ؛ روزہ دار میں حرص اور مرض دونوں سے مقابلے کی قوت پیدا کرتا ہے اور جسمانی نظام اپنی تمام قوتوں کو مجتمع کر کے بیماری کے مقابلے پر آمادہ ہو جاتا ہے، مسلمان ہر سال پورا ایک ماہ تزکیہ نفس اور جسم کی تربیت حاصل کرتے ہیں اور ان میں ضبط نفس، صبر و نظم اور تحمل و برداشت کی عادت پیدا ہوتی ہے۔ ماہ صیام میں پابندی اوقات کی بے مثال تربیت پیدا ہوتی ہے۔ اطباء اور سائنس دانوں کا اس بات پر کامل اتفاق ہے کہ مقررہ اوقات پر کھانا صحت کی ضمانت ہے، اس سے جسمانی نظام جو تغذیہ حاصل کرتا ہے وہ بے وقت کھانے سے ممکن نہیں۔ روزہ کا ایک اہم مقصد یہ بھی ہے کہ انسان دوسرے انسانوں کے دکھ درد اور تکلیف کا احساس کرنا سیکھے اور اس میں بھی انسانوں کا ہی فائدہ ہے۔ روحانیت کے لیے بھی پیٹ کا خالی ہونا ضروری ہوتا ہے روزے کی اصل روح کے مطابق روزہ رکھا جائے تو انسان کی روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے

☆.....☆.....☆
 احادیث میں ہے کہ حضرت نبی اکرم ﷺ صرف کھجور کھا کر اور پانی پی کر روزہ رکھ لیتے تھے اور کھجور کھا کر افطار فرماتے تھے۔

روزے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جو بھوکے اور پیاسے ہیں ان کے کرب اور تکلیف کو بھجوا کر جب تم ان کا احساس کرو گے تو ان کی مدد بھی کرو گے۔ نبی اکرم ﷺ کئی کئی دن کے فاقے سے ہوتے تھے کبھی کھانا کھانے بیٹھتے اور کوئی سائل آ جاتا تو خود بھوکے رہ کر اپنا کھانا سائل کو دے دیتے تھے۔

ہمارا یہ حال ہے کہ ہم روزہ رکھ کر ثواب کا حساب لگاتے ہیں؛ لیکن ہمارے ارد گرد لوگ بھوکے ہوتے ہیں اور ہم سحری اور افطار میں مرغین کھانے کھاتے ہیں ایسے روزے رکھ کر آخر ہم کس کو دھوکا دے رہے ہیں، ہم کس منہ سے خود کو رسول اللہ ﷺ کا پیروکار کہتے ہیں؛ جبکہ ہم ان کی تعلیمات کی اصل روح کے مطابق ان کی کسی ایک بات پر بھی عمل نہیں کرتے۔ اللہ اور اس کے رسول ﷺ اس وقت خوش ہوں گے جب ہم ان کے درس اور تعلیمات پر عمل کر کے دوسروں کے دکھ درد کا احساس کریں، کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں، اپنے ارد گرد دیکھیں کہ کتنے سفید پوش ایسے ہیں جو اپنی سفید پوشی کی وجہ سے اپنے منہ سے کسی سے کچھ نہیں کہتے اپنی بساط کے مطابق خاموشی سے ان کی مدد کریں تو اللہ اور اس کے رسول ﷺ خوش ہوں گے۔ ماہ رمضان المبارک میں نیکی، ہمدردی، تعاون اور بھائی چارے کا ماحول، انسان کو احساس تحفظ عطا کرتا ہے۔ انسانی صحت کی بقاء میں دیگر عوامل کے ساتھ حفظان صحت اور خوشگوار ماحول کو بھی بڑا دخل حاصل ہے۔ روزے سے حاصل ہونے والی روحانی مسرت اور روحانی فرحت اس فضاء کی تشکیل میں معاون ثابت ہوتی ہے جو صحت مند معاشرے کے لیے ضروری ہے اور جس میں انسان، روحانی، اخلاقی، ذہنی اور جسمانی اعتبار سے صحت کے اعلیٰ معیار تک پہنچ سکتا ہے۔

☆.....☆.....☆

روزہ؛ احکام و مسائل

روزہ کے بہت سے احکام و مسائل بندہ نے اپنی کتاب ”انواراتِ رمضان المبارک“ میں بالتفصیل بیان کیے ہیں، جس کا دل چاہے وہاں دیکھ لے، ان میں سے چند اہم اور ضروری احکام و مسائل ذیل میں بھی تحریر کیے جاتے ہیں۔

چند اہم اور ضروری مسائل:

- (۱) ہر مسلمان مرد و عورت، عاقل، بالغ پر رمضان المبارک کے روزے رکھنا فرض ہے۔
- (۲) شریعت میں روزے کا مطلب ہے کہ صبح صادق سے غروبِ آفتاب تک روزے کی نیت سے کھانا، پینا اور جماع کرنا چھوڑ دیا جائے۔
- (۳) رمضان المبارک میں کسی مجبوری کی وجہ سے روزہ چھوٹ جائے تو رمضان کے بعد اس کی قضا کرنا ضروری ہے۔
- (۴) حالتِ سفر میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے؛ لیکن اس کی قضا ضروری ہے۔
- (۵) حالتِ سفر میں اگر روزہ سے کوئی تکلیف نہ ہو تو روزہ رکھنا بہتر ہے۔ اگر روزہ نہ رکھے تو کوئی گناہ نہیں؛ البتہ رمضان شریف کی فضیلت سے محرومی ہے۔
- (۶) بغیر کسی وجہ کے روزہ چھوڑ دینا درست نہیں اور بڑا گناہ ہے۔
- (۷) اگر روزہ دار کو بھول کر کھاتے پیتے دیکھا اور روزہ دار کو روزہ کی وجہ سے تکلیف نہیں ہے، تو اس کو یاد دلانا واجب ہے۔

(۸) اگر کسی نے کسی وجہ سے روزہ نہ رکھا تو احترامِ رمضان کا تقاضا ہے کہ لوگوں کے سامنے کچھ کھائے پئے نہیں۔

(۹) روزے کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ اس کی نیت کی جائے اور رمضان المبارک کے روزہ میں بس اتنی نیت کر لینا کافی ہے کہ آج میرا روزہ ہے اور سحری کے وقت ”وَبَصُومِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ

رَمَضَانَ“ پڑھنا مستحب ہے۔ (فتاویٰ ہندیہ: ۱۹۴/۱)

(۱۰) اگر رات سے رمضان المبارک کے روزے کی نیت کر لے تو بھی فرض ادا ہو جاتا ہے۔ (فتاویٰ دارالعلوم: ۳۳۶/۶)

(۱۱) رمضان میں ہر روزہ کی نیت کرنا ضروری ہے، تمام روزوں کے لیے ایک مرتبہ کی نیت کافی نہیں ہوگی۔ (علم الفقہ: ۳۲۱)

(۱۲) اگر کچھ کھایا یا نہ ہو تو دن کو ۱۰، ۱۱ بجے تک نیت کر لینا درست ہے۔

(۱۳) اگر کسی نے زوال سے پہلے تک نیت نہیں کی تو اس کا روزہ صحیح نہیں ہوا؛ لیکن رمضان کے احترام کی وجہ سے کھانا پینا جائز نہیں ہے، تاہم اس روزے کی صرف قضاء لازم آئے گی۔

(امداد الفتاویٰ: ۱۷۳/۱)

(۱۴) اگر رمضان المبارک کے مہینے میں نفل، قضا یا نذر کے روزے کی نیت کی، تب بھی رمضان کا روزہ ادا ہوگا۔

(۱۵) روزے کے لیے سحری کھانا بھی نیت کے قائم مقام ہے؛ البتہ اگر کسی نے سحری کھائی اور دل میں روزہ نہ رکھنے کا خیال رہا تب یہ سحری نیت کے قائم مقام نہ ہوگی۔ (علم الفقہ: ۳۲۲)

(۱۶) سحری کھانا سنت ہے۔ اگر بھوک نہ ہو اور کھانا نہ کھائے تو کم از کم دو تین کھجوریں ہی کھالے۔ یا کوئی اور چیز تھوڑی بہت کھالے۔ کچھ نہ سہی تو پانی ہی پی لے۔

(۱۷) سحری میں جہاں تک ہو سکے، دیر کر کے کھانا بہتر ہے؛ لیکن اتنی دیر نہ کرے کہ صبح صادق ہونے لگے اور روزے میں شبہ پیدا ہو جائے۔

(۱۸) جب سورج ٹھیک غروب ہو جائے تو فوراً روزہ کھولنا مسنون ہے، دیر کر کے کھولنا مکروہ ہے۔

(۱۹) جب تک سورج کے غروب ہونے میں شبہ رہے، تب تک افطار کرنا جائز نہیں۔ سورج غروب ہونے کا تعلق مشاہدے سے ہوتا ہے، جب کہ آج کل عام طور پر ایسا نہیں کیا جاتا۔ خاص طور پر بڑے شہروں میں کہ آسمان صاف نہیں ہوتا؛ بلکہ دائمی جنتریوں کو سامنے رکھتے ہوئے گھڑیوں سے اوقات دیکھ کر روزہ افطار کیا جاتا ہے۔ اس لیے فلکیاتی حساب سے دائمی جنتریوں میں مطبوعہ اوقات میں دو سے پانچ منٹ کی احتیاط کر کے روزہ افطار کرنا چاہیے۔

بہتر ہوگا کہ صبح صادق اور غروب آفتاب کا وقت معلوم کرنے کے لیے معتبر، مستند اور قابل اعتماد اداروں سے شائع شدہ نقشہ سحر و افطار (ٹائم ٹیبل) حاصل کیے جائیں اور اپنی گھڑیوں میں صحیح وقت کر لیا جائے، بے احتیاطی سے روزے خراب ہو سکتے ہیں۔

(۲۰) کھجور یا چھوہارے سے افطار کرنا مستحب ہے؛ لیکن اگر کسی دوسری چیز سے افطار کیا جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔

(۲۱) افطار کے وقت یہ دعا پڑھنا مسنون ہے: اَللّٰهُمَّ لَكَ صُومْتُ وَعَلٰی رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ.

(سنن أبی داؤد: ۳۲۲/۱، الدعاء المسنون: ۷۶)

”اے اللہ! میں نے تیرے ہی لیے روزہ رکھا اور (اب) تیرے ہی دیے ہوئے رزق پر افطار کرتا ہوں“ اگر کسی کو یہ دعا یاد نہ ہو تو اپنی زبان میں روزہ افطار کرنے پر خدا کا شکر بجالائے۔

(۲۲) درج ذیل تمام صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹتا اور نہ مکروہ ہوتا ہے:

- ☆ اگر بھول کر کھالے یا پی لے یا جماع کر لے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔
- ☆ اپنے آپ قے ہو گئی تو روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے قے تھوڑی ہو یا زیادہ۔
- ☆ سرمہ لگانا، تیل لگانا، خوشبو سونگھنا، یا حلق میں از خود دھواں یا گرد و غبار وغیرہ کا چلا جانا۔
- ☆ دانتوں میں گوشت وغیرہ کا ریشہ، جو چنے سے کم ہے، اس کو باہر نکالے بغیر نگلنا۔
- ☆ لعاب نگلنا، زبان سے کوئی چیز چکھ کر تھوک دینا۔
- ☆ روزے میں تازہ یا خشک مسواک کرنا، اگرچہ نیم کے درخت کی ہو۔
- ☆ گرمی یا پیاس کی وجہ سے غسل کرنا، خواہ کئی بار ہی کیوں نہ ہو۔

(۲۳) درج ذیل صورتوں میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور صرف قضا واجب ہو جاتی ہے:

○ کلی کرتے وقت بلا ارادہ حلق میں پانی اتر جانا۔

○ خود بہ خود قے آئی اور جان بوجھ کر حلق میں لوٹالی۔

○ اپنے اختیار سے منہ بھر کر قے کر ڈالی۔

○ کان میں تیل ڈال لینا، ناک میں ناس لینا، سگریٹ یا حقہ پینا۔

○ دانتوں سے لکھے ہوئے خون کو نگل لینا جب کہ خون تھوک پر غالب ہو۔

○ بھولے سے کچھ کھاپی لیا اور یہ سمجھ کر کہ روزہ ٹوٹ گیا، پھر جان بوجھ کر کھایا پی لینا۔

○ یہ سمجھ کر کہ ابھی صبح صادق نہیں ہوئی، سحری کھالی، پھر معلوم ہوا کہ صبح ہو چکی تھی۔

○ بادل یا آسمان پر غبار کی وجہ سے یہ سمجھا کہ آفتاب غروب ہو گیا، روزہ افطار کر لیا؛ حالانکہ ابھی دن باقی تھا۔

(۲۴) درج ذیل وہ صورتیں، جن میں کفارہ بھی واجب ہوتا ہے:

رمضان المبارک کا روزہ جان بوجھ کر توڑنے سے کفارہ لازم آ جاتا ہے، جو دو مہینے لگا تار روزے رکھنا ہے۔ اگر یہ طاقت نہ ہو تو ساٹھ مسکینوں کو صبح و شام کھانا کھلائے یا ایک روزے کے بدلے صدقہ فطر کی مقدار غلہ یا اس کی قیمت انھیں ادا کرے۔ اگر ایک ہی رمضان کے دو تین روزے توڑ ڈالے تو بھی ایک ہی کفارہ کافی ہو جائے گا۔

(۲۵) جس کو اتنا بڑھاپا ہو گیا ہو کہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رہی، یا اتنا بیمار ہے کہ اب اچھا ہونے کی امید نہیں رہی اور روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو وہ روزہ نہ رکھے۔ اور ہر ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو صبح و شام پیٹ بھر کر کھانا کھلائے یا (1,700 گرام) غلہ یا اس کی قیمت بہ طور فدیہ ادا کرے۔

(تفصیلات کے لیے دیکھئے: انواراتِ رمضان المبارک: ۶۳۶-۶۳۷)

سحری:

لغت میں سحری اس کھانے کو کہتے ہیں جو صبح صادق سے پہلے کھایا جاتا ہے۔

یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے کہ اس نے روزہ داروں کے لیے سحری کھانے میں بھی بڑی فضیلت رکھ دی ہے، اگر یہ فضیلت نہ ہوتی تو ہو سکتا تھا کہ اللہ کے بہت سے بندے بغیر سحری کا روزہ رکھ کر مشقت اٹھاتے۔

یاد رکھیے! رمضان المبارک میں پابندی کے ساتھ سحری و افطاری بے شمار فوائد اور فیوض و برکات کی حامل ہے۔ حضرت نبی اکرم ﷺ بالاتزام روزے کا آغاز سحری کے کھانے سے فرمایا کرتے تھے، اسی لیے حضرات فقہاء نے لکھا ہے کہ سحری کھانا سنت ہے۔ بہت سی روایات میں سحری کی فضیلت وارد ہے، شارح بخاری علامہ عینیؒ نے اپنی کتاب ”عمدة القاری“ میں لکھا ہے کہ سترہ (۱۷) صحابہ کرامؓ سے سحری کی فضیلت میں احادیث مروی ہیں اور اس کے مستحب و مسنون ہونے پر علماء کا اجماع ہے۔ شارح صحیح مسلم علامہ نوویؒ نے بھی سحری کی فضیلت اور استحباب

پرفتنہاء امت کا اجماع نقل کیا ہے۔ (المجموع شرح المہذب: ۲۵۳/۶، باب السحور فی الصوم)

اس سلسلے کی چند احادیث ذیل میں درج کی جاتی ہیں:

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اس سلسلے میں آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

تَسْحَرُوا فَإِنَّ فِي السَّحْرِ بَرَكَهً.

(صحیح البخاری: ۲۵۷۱، کتاب الصوم، باب برکت السحور من غیر اہتمام، رقم الحدیث: ۱۸۲۳)

”سحری کھایا کرو؛ اس لیے کہ سحری کے کھانے میں برکت ہے۔“

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

السَّحُورُ أَكْلُهُ بَرَكَةٌ فَلَا تَدْعُوهُ. (مسند احمد بن حنبل: ۱۲/۳، رقم الحدیث: ۱۱۱۰۲)

”سحری سراپا برکت ہے، اسے ترک نہ کیا کرو۔“

موصوف ؒ ہی سے اور ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے یہ بھی فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ. (مسند احمد بن حنبل: ۱۲/۳، رقم الحدیث: ۱۱۱۰۳)

”اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کرنے والوں پر رحمتیں نازل کرتے ہیں۔“

حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

فَصَلُّ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ، أَكْلَةُ السَّحْرِ.

(صحیح مسلم، کتاب الصیام، باب فضل السحور تاکیدا استجابہ: ۷۷۱/۲، رقم الحدیث: ۱۰۹۶)

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

حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا:

وَهُوَ يَدْعُو إِلَى السَّحْرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَقَالَ: هَلُمُّوا إِلَى الْغَدَاءِ الْمُبَارَكِ.

(صحیح ابن حبان: ۲۳۴/۸، رقم الحدیث: ۳۳۶۵، سنن بیہقی: ۲۳/۶، رقم الحدیث: ۷۹۰۵)

”رسول اللہ ﷺ رمضان المبارک میں سحری کے لیے بلا تے اور ارشاد فرماتے: صبح کے مبارک کھانے

کے لئے آؤ۔“

حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

اسْتَعِينُوا بِطَعَامِ السَّحْرِ عَلَى صِيَامِ النَّهَارِ وَبِقِيلُولَةِ النَّهَارِ عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ.

(سنن ابن ماجہ: ۵۴۰/۱، کتاب الصیام، رقم الحدیث: ۱۶۹۳)

”سحری کے کھانے سے دن کے روزے پر قوت حاصل کرو اور دن کو قیلولہ (دوپہر کا آرام) کر کے رات کے قیام (یعنی نماز تہجد) کے لیے مدد حاصل کرو۔“

روزے میں سحری کو بلاشبہ اہم مقام حاصل ہے، روحانی فیوض و برکات سے قطع نظر سحری دن میں روزے کی تقویت کا باعث بنتی ہے۔ اس کی وجہ سے روزے میں کام کی زیادہ رغبت پیدا ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں سحری کا تعلق رات کو جاگنے کے ساتھ بھی ہے؛ کیونکہ یہ وقت ذکر اور دُعا کا ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور دُعا اور استغفار کی قبولیت کا باعث بنتا ہے۔

ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ سحری کھانا باعث اجر و ثواب بھی ہے اور اس سے روزے پر قوت بھی حاصل ہوتی ہے، بعض لوگ تراویح کے بعد سو جاتے ہیں اور سستی کی وجہ سے سحری کے لیے نہیں اُٹھتے، ان کا روزہ تو ہو جاتا ہے؛ مگر وہ سحری کے ثواب اور اس کی برکات سے محروم رہ جاتے ہیں۔

سحری میں تاخیر کرنی چاہیے:

سحری کچھ تاخیر سے کھانی چاہیے؛ لیکن اتنی تاخیر بھی نہ کرنی چاہیے کہ صبح صادق طلوع ہو جائے۔ سحری کرنے میں تاخیر اور افطار کرنے میں تعجل رسول اللہ ﷺ کا زندگی بھر معمول رہا ہے؛ بلکہ حضرت نبی اکرم ﷺ طلوع فجر کے قریب سحری کرتے تھے۔ سحری میں تاخیر سے متعلق حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

إِنَّا - مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ - أُمِرْنَا أَنْ نُعَجِّلَ الْإِفْطَارَ وَأَنْ نُؤَخِّرَ السَّحُورَ وَأَنْ نَضْرِبَ بِأَيْمَانِنَا عَلَى شَعَائِلِنَا. (مسند ابی داؤد الطیالسی، رقم الحدیث: ۲۷۷۶، صحیح ابن حبان، رقم: ۷۷۰، المعجم الکبیر للطبرانی: ۱۱/۷۷، رقم: ۱۰۸۵۱، السنن الکبریٰ: ۲۳۸/۴، سنن الدارقطنی: ۲۸۴/۱)

”ہم انبیاء کی جماعت کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم افطار میں عجلت، سحری میں تاخیر اور نماز میں دائیں ہاتھوں کو بائیں ہاتھوں پر رکھیں۔“

سحری میں کتنی تاخیر ہونی چاہیے؟ اس کا ذکر بھی حدیث میں موجود ہے؛ چنانچہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان

کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ سحری کھائی پھر ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ان سے پوچھا گیا: ان دونوں (یعنی سحری کھانے کے خاتمے اور نماز کے درمیان کتنا وقفہ تھا؟ تو انھوں نے فرمایا: پچاس آیات (کی تلاوت) کے برابر۔ (صحیح البخاری: ۲۷۸۲، رقم الحدیث: ۱۸۲۱، صحیح مسلم، رقم الحدیث: ۱۰۹۷)

اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ صبح صادق سے اتنی دیر پہلے سحری ختم کر دینی چاہیے کہ اتنی مدت میں قرآن کریم کی کم از کم پچاس آیات تلاوت کی جاسکیں۔

ایک غلط فہمی کا ازالہ:

مشکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس گھسن صاحب مدظلہ العالی فرماتے ہیں:

آج کے دور میں بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر اذان فجر شروع ہو جائے اور وہ کھا رہا ہو، پل رہا ہو، تو کھانے پینے کو جاری رکھنا چاہیے اس لیے کہ سیدنا حضرت ابو ہریرہؓ کی ایک روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمْ النِّدَاءَ وَالْإِمَاءَ عَلَى يَدِهِ فَلَا يَضَعُهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ.

(سنن ابی داؤد: ۳۲۸۱، کتاب الصوم، رقم الحدیث: ۲۳۵۰)

”جب تم میں سے کوئی شخص اذان سنے اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو (یعنی کھاپی رہا ہو) تو (اذان سننے کی وجہ سے) اپنی ضرورت پوری کیے بغیر اسے نہ رکھے (یعنی کھانا پینا نہ چھوڑے)۔“

تو جب حدیث پاک میں آگیا اللہ کے نبی ﷺ فرما رہے ہیں کہ اذان شروع ہونے کے بعد بھی کھانا پینا جائز ہے، تو پھر علماء و فقہاء کون ہوتے ہیں کہ منع کریں! ہم نبی کی بات مانیں یا علماء و فقہاء کی بات مانیں گے؟

تو اچھی طرح اس کا جواب سمجھ لیں کہ اصل بات یہ ہے کہ حضرت نبی اکرم ﷺ کے دور میں نماز فجر سے قبل دو اذانیں ہوتی تھیں، اور یہ صحیح مسلم وغیرہ میں موجود ہے:

كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ - مُؤَذِّنَانِ: بِلَالٌ وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ الْأَعْمَى، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ بِلَالَ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُّوْا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ. (صحیح

مسلم: ۳۴۹۱، کتاب الصیام، رقم الحدیث: ۱۰۹۲)

”رسول اللہ ﷺ کے دو مؤذن تھے، ایک حضرت بلال اور دوسرے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہما جو کہ نابینا تھے، تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ بلال (رضی اللہ عنہ) پہلی اذان دیتا ہے جو کہ رات میں ہے، تہجد کے لیے ہے؛ لہذا بلال (رضی اللہ عنہ) کی اذان ہو تو کھاتے پیتے رہا کرو، ہاں! عبداللہ ابن ام مکتوم (رضی اللہ عنہ) جو اذان دیتے ہیں وہ نماز فجر کے لیے ہے، جب وہ اذان دے تو پھر کھانا بھی نہیں اور پینا بھی نہیں۔“

اب دیکھئے! آدھا مسئلہ بیان کیا گیا، آدھی حدیث بیان کی گئی، جس سے مشکل پیدا ہوگئی۔ صحیح بات اب نکھر کر سامنے آئی کہ رسول اللہ ﷺ کے دور میں حضرت بلال (رضی اللہ عنہ) پہلے اذان دیتے تھے تہجد کے لیے اور ابن ام مکتوم (رضی اللہ عنہ) اذان دیتے تھے بعد میں نماز فجر کے لیے۔

اور یہ جو اذان کے دوران کھانے پینے کی بات ہے یہ وہ پہلی اذان ہے جو حضرت بلال (رضی اللہ عنہ) کی ہے جو تہجد کے وقت میں ہے اور یہ جو کھانے پینے کی ممانعت ہے وہ دوسری اذان پر ہے، جو عبداللہ ابن ام مکتوم (رضی اللہ عنہ) کی ہے نماز فجر کے لیے دی جانے والی۔

اور ہم یہی مسئلہ سمجھا رہے ہیں کہ جو نماز فجر کے لیے اذان ہوتی ہے اس وقت تک کھانا اور پینا جائز نہیں ہے؛ بلکہ صبح صادق تک کھانا پینا جائز ہے، اس کے بعد نہیں۔

اللہ کا بڑا شکر ہے کہ احناف، اہل سنت والجماعت کے سامنے ایک حدیث نہیں ساری حدیثیں ہوتی ہیں؛ اس لیے مسئلہ غلط نہیں بتاتے اور بعض لوگوں کے سامنے ایک حدیث ہوتی ہے تو وہ مسئلہ کچھ اور بتا دیتے ہیں؛ اس لیے میں گزارش کروں گا تمام ہی قارئین کرام سے کہ احناف کی طرف سے جو مسائل بیان کیے جاتے ہیں وہ تمام دلائل کے ساتھ ہوتے ہیں، بغیر دلائل کے نہیں ہوتے؛ اس لیے آپ اطمینان رکھا کریں اور کسی کے کچھ کہنے سے متاثر نہ ہوا کریں۔ (انقادات رمضان: ۵۰، ۵۱)

سحری کے چند اور مسائل:

☆..... سحری کھانا مستحب ہے، اگر کسی نے بغیر سحری کے روزہ رکھ لیا تو روزہ ہو جاتا ہے، اگر رات کو آنکھ نہ کھلی اور سحری رہ گئی تو روزہ رکھنا چاہیے، سحری نہ کھانے کی وجہ سے روزہ چھوڑ دینا جائز نہیں ہے۔

(فتاویٰ دارالعلوم: ۱۵۶/۶)

☆..... صبح صادق کے بعد کھانا پینا درست نہیں ہے، بعض لوگ اذان کا انتظار کرتے رہتے ہیں، اذان کا

انتظار کرنا غلط ہے، ہو سکتا ہے اذان صبح صادق کے بعد تاخیر سے دی جا رہی ہو۔ (فتاویٰ دارالعلوم: ۳۳۵/۲)

چنانچہ اگر اذان شروع ہوتے ہی سحری چھوڑ دی تو اگر یہ یقین ہو کہ صبح صادق کے بعد اذان ہوتی ہے تب تو روزہ صحیح نہیں ہوگا اور اگر محض شبہ ہو یقین نہ ہو تو اگرچہ ایسے تنگ وقت میں کھانا مکروہ ہے؛ مگر روزہ ہو جائے گا۔ (احسن الفتاویٰ: ۴/۳۳۲)

☆..... سحری کھانے کے بعد کلی کر لینی چاہیے؛ بلکہ مسواک وغیرہ کر لینی چاہیے اور دانت منہ اچھی طرح صاف کر لینے چاہئیں؛ تاکہ کھانے کے ریزے وغیرہ دانتوں میں اٹکے نہ رہیں، اگر کسی نے سحری کھا کر کلی نہ کی اور اسی طرح سو گیا، اگر دانتوں میں اٹکا ہوا کھانا چنے کی مقدار کے برابر یا اس سے زیادہ حلق میں اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اس صورت میں قضا واجب ہوگی کفارہ نہیں ہوگا اور اگر چنے کی مقدار سے کم ہو تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ (احسن الفتاویٰ: ۴/۳۳۳)

سحری کے متعلق کچھ اہم گزارشات:

سحری کا ایک مستحب وقت ہے، بہتر یہ ہوگا کہ اس کا لحاظ کیا جائے، بعض لوگ بہت تاخیر سے کھاتے ہیں بسا اوقات سحری کا وقت ختم ہو جانے کی وجہ سے بھوکے رہ جاتے ہیں اور کبھی وقت نکل جانے کا خیال نہیں رہتا اور کھاتے چلے جاتے ہیں جس سے روزہ ختم ہو جاتا ہے، بعض لوگ آدھی رات سے ہی سحری کھانا شروع کر دیتے ہیں، اتنی جلدی سحری کھانا شریعت کے منشا اور سحری کے مقصد کے خلاف ہے، ہاں اگر کوئی عذر ہے مثلاً سفر درپیش ہے تو جلدی کھانے میں کوئی مضائقہ نہیں، بعض لوگ سحری تو مناسب وقت میں کھاتے ہیں؛ لیکن چائے، پان، بیڑی، سگریٹ وغیرہ کا استعمال بالکل آخری وقت میں کرتے ہیں، اس سے اکثر روزہ خطرے میں پڑ جاتا ہے، بعض لوگ سحری جلدی کھا کر سو جاتے ہیں اور فجر قضا کر دیتے ہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اسی طرح یہ بھی مناسب نہیں کہ جلدی سونے کی وجہ سے نماز گھر پر پڑھ لی جائے اور نماز باجماعت کا اہتمام نہ کیا جائے، رمضان میں سحر و افطار کے جو نقشے چھپے چھپائے تقسیم ہوتے ہیں ان کو دیکھ لینا چاہیے کہ وہ کسی قابل اعتماد ادارے نے شائع کیے ہیں یا نہیں، پھر ان اوقات میں ایک آدھ منٹ کی احتیاط کر لینی چاہیے۔

سحری کے لیے جگانے کا مسئلہ:

سحری کے اختتام کی اطلاع دینے کے لیے گھنٹہ پیٹا جاسکتا ہے، یاد دہانی بجایا جاسکتا ہے، بہ شرط یہ کہ باجے

کے طرز پر نہ ہو، گولے بھی چھوڑے جاسکتے ہیں، سائرین بھی بجانے کی اجازت ہے، نکاح اور اعلان جنگ کے لیے دف بجانا احادیث سے ثابت ہے، اسی پر قیاس کرتے ہوئے سحر و افسار کے وقت بھی ان چیزوں کی اجازت دی گئی ہے؛ کیوں کہ مقصود اطلاع ہے۔ (فتاویٰ رحیمیہ: ۴۰/۲، امداد الفتاویٰ: ۱۰۱/۲، کفایۃ المفتی: ۲۲/۲)

انتہائی اہم اور قابل توجہ بات:

یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ آج کل ہمارے شہروں اور قصبوں؛ بلکہ اب تو دیہاتوں میں بھی لاؤڈ اسپیکر وغیرہ کے ذریعے تمام شہر اور قصبے میں گھوم گھوم کر سحری کا اعلان کیا جاتا ہے، نعتوں اور قوالیوں کی کیٹشیں بجائی جاتی ہیں، ہمارے ملک میں ملی جلی آبادیاں ہیں غیر مسلم بڑی تعداد میں رہتے ہیں، ان حالات میں اس طرح کی ہنگامہ آرائی برادران وطن کے لیے تکلیف دہ ہے؛ کیوں کہ اس سے ان کی نیند میں خلل واقع ہوتا ہے، بعض مسجدوں کے میناروں پر ہارن لگا دیے جاتے ہیں، تلاوت کلام پاک کے لیے مانک پر بچوں کو بٹھادیا جاتا ہے، جو سحری کے وقت تک پڑھتے رہتے ہیں، ایک تو یہ عمل قرآن کریم کے ساتھ بے ادبی ہے؛ کیوں کہ قرآن کریم کا ادب یہ ہے کہ اسے غور کے ساتھ سنا جائے، ایسے وقت میں جب کہ عورتیں کھانے پکانے میں مصروف ہوں اور مرد آرام کر رہے ہوں یا وضو نماز کر رہے ہوں، تلاوت کا مقصد فوت ہو جاتا ہے، پھر غیر مسلم بھائیوں کو ہماری تلاوت سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے، انہیں کیوں پریشان کیا جائے، اگر خالص مسلم آبادیاں ہوں تب بھی اس طرح کے اعلانات نہ ہونے چاہئیں؛ کیوں کہ گھروں میں بچے اور بیمار وضعیف لوگ بھی رہتے ہیں، ذرا سے شور سے ان کی آنکھ کھل جاتی ہے، خاص طور پر دل کے مریض تو معمولی شور بھی برداشت نہیں کر پاتے، بہتر ہوگا کہ جگانے کے لیے کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے جو کسی کے لیے اذیت کا باعث نہ بنے، مثلاً نوجوان اپنے اپنے علاقوں میں گھر گھر جا کر کنڈی بجا دیا کریں، اس سے مقصد بھی حاصل ہو جائے گا اور کسی کو تکلیف بھی نہیں ہوگی؛ البتہ سحری کے اختتام کے اعلان کے لیے ایک آدھ بار مانک کا استعمال یا گھنٹے وغیرہ کا نظام بنالینا چاہیے اور اسے مختصر وقفے تک محدود رکھنا چاہیے۔

رمضان میں تہجد:

اللہ جسے توفیق دے اسے تہجد کی نماز کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے، نماز تہجد یہ ہے کہ عشاء کے بعد رات کو سو کر اٹھیں اور کچھ نوافل پڑھیں، سونے سے قبل جو کچھ نوافل پڑھیں گے وہ تہجد میں شمار نہیں ہوں گے حدیث کی کتابوں میں نماز تہجد کے بے شمار فضائل آئے ہیں، جن میں سے چند ہم نے آئندہ اوراق میں مستقل

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
عنوان کے تحت ذکر کیے ہیں۔

ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ. (صحیح مسلم: ۸۲۱/۲، رقم الحدیث: ۱۱۶۳)
”فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل تہجد کی نماز ہے۔“

دو صحابہ سے لے کر آج تک تمام علماء اُمت کا معمول تہجد کی نماز پڑھنے کا رہا ہے، صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ کوئی شخص تہجد کی نماز پڑھے بغیر درجہ ولایت تک نہیں پہنچ سکتا، نماز تہجد سنت ہے اور رات کا آخری حصہ اس کا بہترین وقت ہے، اس نماز کی کم از کم دو رکعتیں اور زیادہ سے زیادہ آٹھ رکعتیں ہیں، حضرت نبی اکرم ﷺ اکثر اوقات آٹھ رکعات پڑھا کرتے تھے۔ (عمدة الفقه: ۱۶۳/۲)

رمضان المبارک میں تہجد کی نماز بہ سہولت پڑھی جاسکتی ہے؛ کیوں کہ تہجد اور سحری کا وقت تقریباً ایک ہی ہوتا ہے اگر سحری کے لیے کچھ دیر پہلے اٹھ جائیں تو بہ آسانی نوافل ادا کیے جاسکتے ہیں اور اگر سحری سے کچھ جلدی فراغت ہو جائے تو صبح صادق سے پہلے بھی تہجد ادا کرنے کی گنجائش ہے، اگر تھوڑی سی ہمت کر لی جائے، تو رمضان کے پورے مہینے بہ سہولت تہجد کی نماز ادا کی جاسکتی ہے، یاد رہے کہ تہجد کا وقت صبح صادق سے پہلے ہے، بعض لوگ اذان تک بھی تہجد کے نوافل پڑھتے رہتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے؛ کیوں کہ اذان صبح صادق کے بعد ہوتی ہے اور بعض جگہوں پر تو بہت بعد میں ہوتی ہے، نماز تہجد کے مزید فضائل و فوائد آئندہ اوراق میں ملاحظہ فرمائیں۔

رمضان میں فجر کی نماز:

فقہ حنفی کے مطابق اصل مسئلہ تو یہی ہے کہ فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھنے کے بہ جائے تاخیر کر کے پڑھی جائے؛ تاکہ کچھ روشنی سی پھیل جائے، لیکن رمضان المبارک میں فجر کی نماز میں جلدی کی جاسکتی ہے؛ بلکہ یہ بہتر بھی ہے، کیوں کہ اس سے زیادہ لوگ جماعت میں شریک ہو سکتے ہیں، سحری کے بعد بہت دیر تک انتظار کرنا لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، فجر کی نماز میں تاخیر کی مصلحت یہی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ مسجد میں پہنچ جائیں، رمضان میں یہ مقصد جلدی حاصل ہو جاتا ہے؛ کیوں کہ سب ہی لوگ اس وقت بیدار ہوتے ہیں، اس لیے صبح صادق کے بعد لوگوں کا لحاظ کرتے ہوئے فجر کی نماز جلدی پڑھ لینی چاہیے، اس سے زیادہ لوگوں کو نماز باجماعت کی توفیق ہو جاتی ہے۔ (فتاویٰ محمودیہ: ۳۲۸/۵، کفایۃ المفتی: ۶۹/۳)

بعض روایات سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، حضرت انس بن مالکؓ نے حضرت زید بن ثابتؓ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ سحری کھائی، پھر فجر کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے (حضرت انسؓ کہتے ہیں) میں نے ان سے پوچھا کہ سحری کھانے کے خاتمے اور نماز کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ تو انہوں نے کہا: پچاس آیات (کی تلاوت) کے بہ قدر۔ (صحیح البخاری: ۶۷۸/۲، رقم الحدیث: ۱۸۲۱)

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ سحری اور نماز فجر کے درمیان زیادہ وقفہ نہیں فرمایا کرتے تھے۔
افطار:

افطار کے فضائل اور مسائل پر کچھ لکھنے سے پہلے ہم افطار میں رزقِ حلال کی ضرورت اور کم کھانے کی اہمیت پر مشہور عالم اور بزرگ حجت الاسلام حضرت امام ابو حامد غزالی رحمہ اللہ کی کتاب ”احیاء العلوم“ سے ایک اقتباس پیش کریں گے، امام غزالی رحمہ اللہ نے لکھا ہے:

”افطار کے وقت اکل حلال کی پابندی کی جائے، حرام کے شے سے بھی گریز کیا جائے، اس صورت میں روزے کے کوئی معنی نہیں کہ دن میں حلال کھانے سے رُکاوہ ہے اور جب افطار کرنے بیٹھے تو حرام رزق سے روزہ افطار کرے، یہ روزہ دار اس شخص کی طرح ہے جو ایک محل تعمیر کرائے اور ایک شہر منہدم کر دے، جس طرح زہر جسم کے لیے مہلک ہے اسی طرح حرام رزق بھی دین کے لیے مہلک ہے، حلال کھانے بھی کم کھانا چاہیے، اس کی مثال ایک دو کی سی ہے جس کی کم مقدار مفید ہے اور زیادہ مضر ہے، روزے کا مقصد یہ ہے کہ حلال کھانا بھی کم کھایا جائے؛ تاکہ مفید ہو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی ظرف اتنا بڑا نہیں جتنا بڑا وہ پیٹ ہے جو حلال رزق سے بھر دیا گیا ہو، عادتاً لوگ افطار و سحر میں اتنا کھا جاتے ہیں کہ رمضان کے علاوہ دنوں میں کئی مہینے اتنا نہیں کھاتے، روزے کا اصل مفہوم یہ ہے کہ پیٹ خالی رہے اور نفس کی خواہشات ختم ہو جائیں، اس صورت میں روزہ کا یہ مقصود حاصل نہیں ہوتا کہ دن بھر معدے کو بہلایا جائے اور جب شام کے وقت خواہش بڑھ جائے اور رغبت حاصل ہو جائے تو لذیذ کھانے کھائے جائیں اور خوب شکم سیری حاصل کی جائے، یقیناً اس صورت میں تقویٰ پیدا نہیں ہوتا؛ بلکہ کھانے کی رغبت اور بڑھتی ہے اور خواہشوں کو مزید تحریک ملتی ہے۔“ (احیاء العلوم: ۴۰۹)

افطار کی فضیلت:

تمام دن کی بھوک پیاس کے بعد سورج غروب ہونے پر روزہ دار کو روزہ افطار کرنا ہے، یقیناً یہ لمحہ خوشی کا ہے

کہ اللہ تعالیٰ نے وہ پابندی ہٹادی ہے اور اب اس کا روزہ دار بندہ صبح صادق تک کھانے پینے کے لیے آزاد ہے کیوں کہ روزہ دار نہ اپنی مرضی سے کھانا پینا چھوڑ رہا ہے اور نہ اپنی مرضی سے افطار کر رہا ہے؛ بلکہ جو کچھ کر رہا ہے اللہ کے حکم سے کر رہا ہے، اس لیے جس طرح اس نے سحری کے کھانے میں فضیلت و برکت رکھی ہے اسی طرح افطار میں بھی برکت اور فضیلت رکھ دی ہے، جو کھانا افطار کے وقت کھایا جاتا ہے وہ اتنا مبارک ہے کہ اُمید ہے اس میں حدیث شریف کے بہ موجب حساب کتاب نہیں ہوگا۔

حضرت نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: تین لوگوں سے ان کے کھانے کے معاملے میں ان شاء اللہ حساب نہیں ہوگا۔ ایک؛ روزہ افطار کرنے والا، دوسرا؛ سحری کھانے والا، تیسرا؛ اللہ کے راستے میں پہرا دینے والا۔

(المعجم الكبير: ۳۵۹/۱۱، رقم الحديث: ۱۲۰۱۲)

افطار کے وقت روزہ دار کو جو خوشی حاصل ہوتی ہے حدیث شریف میں اسے اس خوشی کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے جو مومن کو قیامت کے روز اپنے رب سے ملاقات کے وقت حاصل ہوگی۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا: إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ، وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ.

(آخر جہ البخاری فی الصحيح، کتاب الصوم، باب هل يقول إني صائم إذا شتم، ۶۷۳/۲، الرقم: ۱۸۰۵)

”روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور ایک اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔“

شارحین حدیث نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ روزہ دار کو افطار کے وقت یہ خوشی اس لیے نہیں ہوتی کہ وہ اب کھانے پینے کے لیے آزاد ہو گیا؛ بلکہ اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک روزہ پایہ تکمیل کو پہنچا اور اسی کے ساتھ اللہ کی نعمتیں جو دن بھر کے لیے حرام کر دی گئی تھیں حلال ہو گئیں۔

افطار کے وقت دعاؤں کا اہتمام:

عام طور پر لوگ افطار کے وقت ادھر ادھر کے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں، عورتیں افطار کا سامان تیار کرنے اور اس کو قرینے سے لگانے سجانے میں منہمک نظر آتی ہیں، مرد بازاروں کی چہل پہل میں اضافہ کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں اور بچے کھیل کود میں مصروف ہو جاتے ہیں؛ لیکن یہ وقت بہت اہم ہے اور دعاؤں کی قبولیت کا ہے، یوں تو رمضان المبارک کا پورا مہینہ ہی قبولیت دعا کا ہے؛ لیکن اس ماہ کے کچھ مخصوص اوقات ایسے

ہیں جن میں رحمت حق اور زیادہ متوجہ ہوتی ہے اور حق تعالیٰ ان خاص اوقات میں مانگی گئی دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرمالتے ہیں، افطار کا وقت بھی کچھ ایسا ہی خاص ہے، متعدد روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ افطار کے وقت مانگی جانے والی دعا رد نہیں کی جاتی۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:
”روزہ دار کی دعا رد نہیں کی جاتی“۔ (مصنف ابن ابی شیبہ: ۲۷۴۲، رقم الحدیث: ۸۹۰۲)

حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاصؓ کی روایت میں ہے:
”بلاشبہ افطار کے وقت روزہ دار کی دعا رد نہیں کی جاتی“۔ (سنن بیہقی: ۳۳۵/۳)

اسی بات کو ان لفظوں میں بھی بیان کیا گیا ہے:
”افطار کے وقت روزہ دار کی دعا قبول کی جاتی ہے“۔ (کنز العمال: ۴۳۸/۸)

جب یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ افطار کے وقت اللہ تعالیٰ سے جو دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ بارگاہِ حق میں قبولیت سے سرفراز کی جاتی ہیں تو روزہ داروں کو چاہیے کہ وہ لایعنی کاموں میں اپنا وقت ضائع کرنے کے بجائے دعاؤں میں مشغول ہوں، ضروری کام پہلے انجام دے لیے جائیں، خواتین بھی کھانے پکانے سے فارغ ہو جائیں اور بچوں کو بھی ہدایت کریں کہ وہ کچھ وقت کے لیے سو ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور دعا کریں، یہ موقع سال بھر میں صرف تیس دنوں کے لیے ملتا ہے، آپ اس وقت ہر طرح کی دعائیں مانگ سکتے ہیں، یہ قبولیت کی گھڑی ہے جو بھی دعا مانگیں اس یقین کے ساتھ مانگیں کہ آپ کی دعا قبول ضرور ہوگی، مغفرت کی، خیر و برکت کی، صحت و تندرستی کی، قرض سے سبک دوشی کی، دین و دنیا کی فلاح کی، ملک میں اور دنیا میں امن و امان کی، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، سب کے لیے دعائیں مانگیں۔

احادیث کی کتابوں میں اس موقع پر مانگی جانے والی دعائیں بھی منقول ہیں، دعاؤں کی کوئی کتاب پاس ہو تو اور بہتر ہے، اس طرح کی دعاؤں میں زیادہ خیر و برکت اور تاثیر ہوتی ہے، مگر اجتماعی دعا نہ کریں؛ کیوں کہ اس موقع پر اجتماعی دعا منقول نہیں ہیں، بعض جگہوں پر لوگ افطار کے وقت ایک جگہ سمٹ آتے ہیں اور کوئی صاحب بہ آواز بلند دعا شروع کر دیتے ہیں اور یہ سلسلہ افطار کے وقت تک جاری رہتا ہے، یہ غلط ہے۔ روایات سے اس کا ثبوت نہیں ملتا، ہر شخص اپنی اپنی جگہ بیٹھ کر دعا مانگنے میں مشغول رہے۔

جب افطار کا وقت آجائے تب بھی دل اور زبان یا خدا سے غافل نہ ہوں اس موقع پر رسول اللہ ﷺ سے یہ دعا منقول ہے: **اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ**۔ (سنن أبی داؤد: ۳۲۲۱)

”اے اللہ! میں نے تیرے ہی لیے روزہ رکھا اور تیرے ہی دیے ہوئے رزق سے افطار کر رہا ہوں۔“

فائدہ: معلوم ہونا چاہیے کہ اس دعا میں **وَبِكَ اَمْنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ** کا اضافہ حدیث سے ثابت نہیں، اگرچہ ان کا مفہوم صحیح ہے، ہاں! کتب فقہ میں سے ”جامع الترمذی“ میں علامہ قسطلانی رحمہ اللہ نے اس اضافہ کا ذکر کیا ہے۔ (کتاب الصوم، قبل فصل الاعتکاف: ۱۶۴)

لیکن ملا علی قاری رحمہ اللہ نے ”مرقاۃ المفاتیح“ (۴: ۳۲۶، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ، بیروت) میں اور حضرت مولانا عاشق الہی بلند شہری رحمہ اللہ نے ”حصن حصین مترجم“ (صفحہ: ۲۱۶) کے حاشیہ میں اس اضافہ کو بے اصل قرار دیا ہے اور حضرت مفتی محمد شفیع عثمانی نور اللہ مرقدہ نے ”جواہر الفقہ“ (۳: ۲۲۵، مطبوعہ مکتبہ زکریا، دیوبند) میں صرف مسنون الفاظ ذکر فرمائے ہیں؛ لہذا صرف مسنون الفاظ پر اکتفا ہی بہتر ہے۔

افطار سے فارغ ہونے کے بعد یہ دعا پڑھ لینی چاہیے:

ذَهَبَ الظَّمْأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَبَثَّ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

(سنن أبی داؤد: ۷۰۹/۱، رقم الحدیث: ۲۳۵۷، سنن الدارقطنی: ۷۱۹/۱، رقم: ۲۵)

”پیارا چلی گئی، رگیں تر ہو گئیں اور ان شاء اللہ اجر و ثواب ثابت و یقینی ہو گیا۔“

اگر عربی زبان کے الفاظ کی ادائیگی میں دشواری ہو تو اردو ترجمہ زبان سے ادا کر لینا چاہیے۔

روزہ کس چیز سے افطار کرنا چاہیے:

ویسے تو آپ کسی بھی چیز سے روزہ افطار کر سکتے ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے کھائیں، بس اس کا خیال رہے کہ جو کچھ کھائیں وہ جائز اور حلال ہو؛ مگر کیوں کہ یہ عبادت کا موسم ہے، اس موسم میں ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہمارا ہر عمل سنت کے مطابق ہو، یہاں تک کہ ہم کھانے پینے میں بھی وہی طریقہ اپنائیں جو ہمیں ہمارے نبی ﷺ نے بتلادیا ہے، روایات میں ہے کہ حضرت نبی اکرم ﷺ نماز پڑھنے سے قبل چند کھجوروں سے روزہ افطار فرمایا کرتے تھے، اگر کھجوریں نہ ہوتیں تو چھوڑے تناول فرماتے، چھوڑے بھی نہ ہوتے تو پانی سے روزہ

اس سلسلے میں متعدد روایات بھی موجود ہیں، ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”جب تم میں سے کوئی افطار کرے تو اسے کھجور سے روزہ افطار کرنا چاہیے؛ کیوں کہ اس میں برکت ہے، اگر کھجور نہ ملے تو پانی سے افطار کرے؛ کیوں کہ پانی پاکیزہ ہوتا ہے۔“ (سنن الترمذی: ۴۶۳، رقم الحدیث: ۶۵۸)

کھجور کی اہمیت:

کھجور ایک ایسا پھل ہے جس ذکر قرآن کریم میں بھی ہے، حدیث کی کتابوں میں بھی ہے اور موجودہ دور کے میڈیکل سائنس داں بھی اس کی اہمیت اور افادیت کے قائل ہیں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بے شمار احسانات اور انعامات کے ضمن میں بہت سے پھلوں کا ذکر کیا ہے جو انسان کو عطا کیے گئے ہیں، مثلاً انگور، انجیر، انار اور زیتون کا ذکر متعدد مرتبہ آیا ہے مگر کھجور اور اس کے درخت کا تذکرہ قرآن کریم میں بیس مقامات پر کیا گیا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن نے اس پھل کو بنی نوع انسان کے لیے نہایت اہمیت کا حامل قرار دیا ہے احادیث میں تو کھجور کا ذکر بار بار آیا ہے اور مختلف عنوانات کے ذیل میں رسول اللہ ﷺ نے اس کا ذکر فرمایا ہے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جس گھر میں کھجور ہو اس گھر کے لوگ بھوکے نہ رہیں گے۔“ (صحیح مسلم: ۱۶۱۸/۳، رقم الحدیث: ۲۰۳۶)

نبی اکرم ﷺ نے یہ بات اس طرح بھی ارشاد فرمائی ہے: ”اے عائشہ! جس گھر میں کھجور نہ ہو، اس گھر کے لوگ بھوکے ہیں“ آپ ﷺ نے یہ بات تین مرتبہ ارشاد فرمائی۔ (صحیح مسلم: ۱۶۱۸/۳، رقم الحدیث: ۲۰۳۷)

اسی طرح ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جس گھر میں کھجور نہ ہو وہ گھر ایسا ہے جس میں کھانا نہ ہو“۔ (المعجم الكبير: ۲۹۸/۲۴، رقم الحدیث: ۷۰۷)

صحیح البخاری میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت کہ ہم کچھ لوگ رسول اللہ ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر تھے کہ کھجور کا ایک گامبا آیا، رسول اللہ ﷺ نے ہم سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت دی ہے جیسے وہ مسلمان ہو، اس پر میں نے یہ خیال کیا کہ شاید آپ ﷺ کی مراد کھجور کا درخت ہے، میرا ارادہ بھی ہوا کہ عرض کروں یا رسول اللہ! یہ کھجور کا درخت ہے، مگر میں کل دس سال کا تھا (چھوٹا تھا) اور مجھ سے بڑے اور بہت بڑے بڑے حضرات بھی وہاں موجود تھے؛ حتیٰ کہ میرے والد حضرت

عمرؓ بھی؛ لہذا مجھے اچھا نہ لگا کہ بڑوں کی موجودگی میں، میں بولوں، اس لیے چپ رہا، پھر رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: یہ کھجور کا درخت ہے۔ (صحیح البخاری: ۳۹۱۱، رقم الحدیث: ۷۲)

عجوة کھجور کے متعلق تو حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”عجوة کھجور اور بیت المقدس کا پتھر (جس پر براق باندھا گیا تھا) دونوں جنت سے آئے ہیں۔“ (سنن ابن ماجہ: ۱۱۳۲، رقم الحدیث: ۳۳۵۶)

طب نبوی میں کھجور:

عجوة کھجور کی افادیت پر مشتمل بہت سی روایات ہیں، خاص طور پر اس کا استعمال زہر اور سحر کے لیے بے حد مفید ہے، حضرت عامرؓ کے والد ابو وقاصؓ روایت کرتے ہیں کہ میں نے سعد سے سنا ہے کہ رسول اللہ ﷺ ارشاد فرمایا کرتے تھے: ”جس شخص نے صبح اٹھتے ہی عجوة کھجور کے سات دانے کھا لیے اس دن اسے جادو اور زہر نقصان نہ دیں گے۔“ (صحیح البخاری: ۲۱۷۷، رقم الحدیث: ۵۳۳۶)

روایات میں کھجور کو متعدد دوسرے امراض میں بھی مفید بتلایا گیا ہے، مثال کے طور پر دبلا پتلا انسان اگر موٹا ہونا چاہے تو اسے کھجور اور کھیر اکھانا چاہیے؛ جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ذاتی تجربہ ہے کہ انہوں نے رخصتی سے پہلے یہ دونوں چیزیں استعمال کیں اور فربہ ہو گئیں۔ (سنن ابن ماجہ: ۱۱۰۴، رقم الحدیث: ۳۳۳۳)

قونج (درد کے ساتھ پٹھوں میں سکڑن) کے لیے بھی کھجور کا استعمال مفید ہے، پیٹ کے کیڑے بھی اس کے استعمال سے مر جاتے ہیں، عجوة کھجور کے سات دانے روزانہ کھانے سے کوڑھ کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ جناب رسول اللہ ﷺ نے حضرت سعد ابن ابی وقاصؓ کے لیے۔ جنہیں دل کا دورہ پڑا تھا۔ مدینہ کی سات عجوة کھجور گٹھلیوں سمیت کوٹ کر کھانے کا مشورہ دیا، ایک روایت میں ہے کہ عورتوں کے مخصوص ایام میں زیادتی ہو تو انہیں کھجور دینی چاہیے۔ یہ اور اس طرح کی دیگر تمام روایات مشہور محدث ابو نعیمؒ نے اپنی کتاب الطب میں بیان کی ہیں۔

سائنس کیا کہتی ہے؟

اطباء نے دوسرے امراض میں بھی کھجور کے تجربے کیے ہیں اور فوائد حاصل کیے ہیں، اس کے استعمال سے انسان بلغم اور سردی کے مضر اثرات سے محفوظ رہتا ہے، اس سے دماغ کی کمزوری ختم ہوتی ہے، کھجور بدن میں خون کی کمی دور کرتی ہے اور دل کو قوت بخشتی ہے، گردوں کے امراض کے لیے بھی مفید ہے، سانس کی تکلیف باعوم اور دمہ کے مرض میں خاص طور پر فائدہ پہنچانے والی ہے۔ کھانسی، بخار، پیچش اور قبض کے امراض میں اطباء اس کے ذریعے علاج تجویز کرتے

ہیں، قوت باہ کو بڑھاتی ہے، کھجور زخموں کو مندمل کرتی ہے، نفٹ الدم میں بھی کارگر ہے، یرقان کے لیے بھی مفید ہے، اس کے استعمال سے جگر کا فعل درست رہتا ہے، پیشاب آور بھی ہے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ کھجور غذا کی غذا ہے اور دوا کی دوا، پہلے اس کی پیداوار جزیرہ نمائے عرب تک محدود تھی، بعد میں دوسرے ممالک میں بھی اس کے باغ لگائے جانے لگے، اب تو امریکہ اور یورپ میں بھی اس پھل کی مختلف اقسام کی پیداوار پر بھرپور توجہ دی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹے سے پھل میں کتنے فوائد رکھ دیے ہیں اس کی تحقیقات کے لیے بڑے بڑے ادارے کام کر رہے ہیں، اس کی غذائیت کا اندازہ اس کے مختلف کیمیائی اجزاء سے لگایا جاسکتا ہے، اس میں تقریباً ساٹھ فی صد شکر کے علاوہ اسٹارچ، پروٹین اور چربی مختلف مقدار میں موجود ہے، وٹامن اے، وٹامن بی، وٹامن بی ٹو، وٹامن سی بھی پائے جاتے ہیں، اور سوڈیم، پتاشیم، سلفر، کلورین، فاسفورس اور آئرن جیسے معدنیاتی اجزاء بھی اس پھل کے اندر موجود ہیں، حدیث شریف میں اس پھل کو مسلمان سے اسی لیے تشبیہ دی گئی ہے کہ دونوں ہی انسانوں کی بھلائی کا ذریعہ ہیں، حدیث شریف میں روزہ افطار کرنے کے لیے کھجور کے استعمال کی ترغیب بلاوجہ نہیں دی گئی ہے؛ کیوں کہ روزے کے دوران مسلسل بھوکا پیاسا رہنے کی وجہ سے بدن میں ضعف پیدا ہو جاتا ہے، افطار کے وقت ایک ایسی غذا کی ضرورت ہے جو توانائی سے بھرپور بھی ہو، سرچ لہضم بھی ہو اور جسم میں جاتے ہی اس کے اثرات بھی شروع ہو جائیں۔

روزہ جلدی افطار کریں:

وقت ہونے کے بعد بلاتا خیر روزہ افطار کر لینا چاہیے، بہتر یہی ہے کہ روزہ افطار کرنے سے کچھ دیر پہلے دسترخوان پر بیٹھ جائیں اور جیسے ہی روزے کا وقت ختم ہونے کا اعلان ہو افطار شروع کر دیں، حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ.

(صحیح مسلم: ۳۵۰۱، کتاب الصیام، باب فضل السحور، رقم الحدیث: ۱۰۹۸)

”لوگ اس وقت تک خیر کے ساتھ رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔“

حدیث قدسی ہے: قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی: اَحَبُّ عِبَادِيْ اِلَيَّ اَعَجَلُهُمْ فِطْرًا.

(جامع الترمذی: ۸۸۱، کتاب الصوم، باب ما جاء فی تعجیل الافطار، رقم الحدیث: ۷۰۰)

”اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: میرے بندوں میں مجھے پیارے وہ ہیں جو افطار میں جلدی کریں۔“

اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب تک اس اُمت کے لوگوں میں یہ دونوں باتیں (یعنی افطار میں

جلدی اور سحری میں تاخیر کرنا) رہیں گی تو اس وقت تک سنت کی پابندی کے باعث اور حدود شرع کی نگرانی کی وجہ سے خیریت اور بھلائی پر قائم رہیں گے۔

اور حضرت اہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

لَا تَزَالُ أُمَّتِي عَلَى سُنَّتِي مَا لَمْ تَنْتَظِرْ بِفِطْرِهَا التَّجُومَ.

(صحیح ابن حبان، رقم الحدیث: ۳۵۱۰، صحیح ابن خزیمہ، رقم: ۲۰۶۱، موارد الظمان: ۸۹۱)

”میری امت میری سنت پر اس وقت تک برابر قائم رہے گی، جب تک کہ وہ روزہ افطار کرنے کے لیے ستاروں کا انتظار نہ کرنے لگے گی۔“

آپ ﷺ کا یہ عمل یہودیوں کے برعکس تھا، جن کے ہاں سحری کرنے کا کوئی تصور نہیں تھا اور وہ افطاری کرنے کے معاملے میں آسمان پر ستاروں کے طلوع ہونے کا انتظار کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معمول بھی یہی تھا کہ وہ آفتاب غروب ہوتے ہی افطار کر لیا کرتے تھے۔

افطار میں عجلت کے سلسلے میں اور بھی متعدد روایات موجود ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ افطار کرنے میں تاخیر کو برا سمجھا گیا ہے، مگر اس عجلت کا مفہوم یہ ہے کہ جب وقت کا یقین ہو جائے تب افطار کیا جائے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جیسے ہی کچھ تاریکی محسوس ہو فوراً افطار شروع کر دے، اس سلسلے میں احتیاط بے حد ضروری ہے، اسی احتیاط کے پیش نظر افطار و سحر کے نقشہ نظام الاوقات میں یہ ہدایت درج ہوتی ہے کہ سحری وقت سے پانچ منٹ پہلے چھوڑ دی جائے اور افطار وقت معین سے دو تین منٹ تاخیر سے شروع کیا جائے۔

مسجد میں افطار:

حرمین شریفین میں اجتماعی طور پر روزہ افطار کرنے کا معمول ہے، ہمارے شہروں اور قصبوں کی مساجد میں بھی لوگ گھروں سے افطار کا سامان لا کر ایک ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور روزہ افطار کرتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے؛ بلکہ اگر یہ کام اس جذبے سے ہو کہ مسافر یا محلے کے غریب لوگ بھی افطار میں شریک ہو جائیں گے تو باعث اجر و ثواب بھی ہے ان شاء اللہ، مگر اس عمل سے مساجد کا ادب و احترام اور اس کی نظافت متاثر نہ ہونی چاہیے، عموماً لوگ افطار کر کے گٹھلیاں اور پھلوں کے چھلکے وغیرہ میں مسجد میں ڈال دیتے ہیں، چاول کے دانے یا روٹی کے ریزے بھی صفوں پر پڑے رہتے ہیں، یہ طریقہ مناسب نہیں ہے، افطار سے فارغ ہونے کے بعد دسترخوان اور

برتن وغیرہ سلیقے سے سمیٹ دینے چاہئیں، مسجد کا ادب یہ ہے کہ افطار کے وقت شور شرابہ اور دھینگا مٹتی نہ ہو بلکہ خاموشی کے ساتھ کھایا جائے، اور جماعت کھڑی ہونے سے پہلے پہلے فراغت حاصل کر لی جائے، بعض اوقات نماز شروع ہو جاتی ہے اور لوگ کھانے پینے میں مشغول رہتے ہیں، جب امام رکوع میں چلا جاتا ہے تو اسے دوڑ بھاگ کر پکڑتے ہیں، بہتر یہ ہوگا کہ بیرون مسجد کوئی الگ جگہ کمرہ یا برآمدہ وغیرہ اس کام کے لیے خاص کر لیا جائے۔

مغرب کی نماز میں تاخیر:

مغرب کا وقت بہت مختصر ہوتا ہے، اسی لیے اذان ہوتے ہی نماز شروع کر دی جاتی ہے؛ لیکن رمضان میں کھانے پینے کے معمولات تبدیل ہو جاتے ہیں، اگر اذان اور نماز میں تھوڑا بہت فصل نہ ہو تو افطار کرنے کے بعد گھر سے چل کر مسجد تک بروقت پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ اذان کے بعد کچھ انتظار کر لیا جائے؛ لیکن یہ وقفہ مختصر ہونا چاہیے، اگر زیادہ دیر لگائی گئی تو مکروہ وقت ہو جانے کا اندیشہ ہے، نیز اس سے ان نمازیوں کو بھی تکلیف ہوگی جو مختصر افطار کر کے مسجد میں آ جاتے ہیں اور نماز سے فراغت کے بعد اطمینان سے کھانے کے عادی ہیں، حضرات مفتیان کرام نے لکھا ہے کہ اذان و جماعت میں اتنا فصل کیا جائے کہ پابند جماعت افطار سے فارغ ہو کر کھلی وغیرہ کر لیں اور شروع جماعت سے شریک ہو سکیں، آپس کی مشاورت سے پانچ دس منٹ جیسا مناسب ہو تجویز کر لیں۔ (فتاویٰ محمودیہ جدید: ۱۰/۲۱۲)

بہر حال افطار کی وجہ سے نماز میں حسب ضرورت تاخیر بلا کراہت جائز ہے۔ (فتاویٰ دارالعلوم: ۶/۳۵)

بچوں کا روزہ:

بچوں پر اگرچہ نماز، روزہ فرض نہیں؛ لیکن عادت ڈلوانے کے لیے بچوں سے بھی نماز پڑھوائی جائے اور روزے رکھوائے جائیں، سارے نہ ہو سکیں تو تھوڑے ہی سہی، اس لیے کہ جو بچہ اب کے رمضان میں تین روزے رکھ سکتا ہے، اگلے رمضان میں ضرور آٹھ دس رکھ سکتا ہے، اسی طرح عادت پڑ جائے گی اور بڑے ہو کر روزے رکھنا آسان ہوگا۔

بعض مائیں یہ خیال کرتی ہیں کہ بچہ کمزور ہو جائے گا، صحت برباد ہو جائے گی وغیرہ؛ لیکن میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ اگر ابھی سے اس کو روزے نہ رکھوائے گئے تو بڑا ہو کر کیسے رکھ سکتا ہے اور جب خدائے پاک کے

ہاں روزہ نہ رکھنے پر سخت سے سخت سزائیں اور پٹائیاں ہوں گی تو ہٹاؤ وہ تکلیف زیادہ ہوگی یا یہ دنیا کی ذرا سی مشقت؟ جب تم سے اپنے لاڈلے کا پھول سا چہرہ مرجھایا ہوا نہیں دیکھا جاتا تو جب قیامت میں اس کو ہولناک عذاب ہوگا وہ کیسے برداشت کرو گی؟ حضرات صحابہ کرامؓ کے بھی بچے تھے اور وہ بھی اپنے ماں باپ کے چہیتے تھے، لیکن ان حضرات کی محبت عقلمندی کے ساتھ تھی، وہ بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے دنیا کی ذرا سی تکلیف برداشت کر لیتے تھے، ان کے بچے جب بھی روزہ رکھنے کے قابل ہو جاتے ضرور روزہ رکھواتے تھے، جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے تو رسول اللہ ﷺ عاشوراء کے دن صبح کے وقت اعلان کر دیتے تھے کہ جس نے ابھی کچھ کھایا پیانا ہو وہ روزہ رکھ لے، صحابہ کرام فرماتے ہیں:

كُنَّا بَعْدَ ذَلِكَ نَصُومُهُ وَنُصَوِّمُهُ صِبْيَانَنَا الصِّغَارَ مِنْهُمْ وَلَنَلْهَبُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَجَعَلَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ مِنَ الْعَهْنِ فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ مِنَ الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهَا إِيَّاهُ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الْإِفْطَارِ.

(رواہ البخاری و مسلم، انظر: نيل الأوطار: ۲۰۹، ط: مصطفى البابي، مصر)

”یہ اعلان سن کر ہم خود بھی روزہ رکھتے تھے اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی رکھواتے تھے اور (انہیں لے کر) مسجد کی طرف نکل جاتے اور ان کے لیے رنگین اُون وغیرہ کے کھلونے بنا دیتے تھے، جب کوئی بچہ کھانے کے لیے روتا تو ہم اُسے کھلونادے کر بہلا دیتے تھے اور اسی طرح افطار کا وقت ہو جاتا تھا۔“

ذرا غور تو کریں کہ وہ بچے کتنے چھوٹے چھوٹے ہوں گے جو کھیل کھلونوں سے بہل جاتے تھے آج کی مائیں ذرا کلیجے پر ہاتھ رکھ کر سوچیں کہ جب ان بچوں کی مائیں انہیں بھوک و پیاس سے بلکتا ہوا دیکھتی ہوں گی تو ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی! لیکن یہ سب کچھ اس لیے برداشت تھا کہ ان کے نزدیک بچہ کے دیندار ہونے کی اہمیت آج کل کے احمقانہ لاڈ و پیار سے زیادہ تھی اور سچا پکا مسلمان ہونا ان کے نزدیک ہٹا کٹا جوان ہونے سے زیادہ بہتر تھا۔

ایک مصیبت:

آج کل ہم لوگوں نے بیاہ شادی، ولیمہ، ختنہ اور عقیقہ اور ان جیسے اور بہت سے ان کاموں کو جو کہ خالص دین ہیں اپنی بے قوفی سے انہیں رسم و رواج کے شکنجوں میں کس کر اپنے اوپر مصیبت بنا لیا ہے اور آسان سے آسان چیز کو سخت سے سخت اور مشکل سے مشکل کر لیا ہے، یہی حال بہت سی جگہوں پر بچے کے پہلے روزے کا بھی ہے کہ جب بچہ پہلے پہل روزہ رکھتا ہے تو چاہے کوئی کتنا ہی غریب اور تنگ دست ہو، لیکن قرض لے کر، بھیک مانگ کر، کسی نہ کسی طرح بچے

کے لیے نئے کپڑے بنائے گا، رشتہ داروں، محلہ والوں اور کنبہ والوں کو دعوت دے گا اور بہتر سے بہتر کھانے پینے کا انتظام کرے گا اور قسم قسم کے پھل، میوے، مٹھائیاں بچے کے افطار کے لیے لائے گا اور ان تمام بکھیروں کے ساتھ بچے کا پہلا روزہ پورا ہوگا اور جب تک اتنی ہمت نہ ہو بچہ کا روزہ نہیں رکھا جاسکتا چاہے وہ جوان ہو جائے، میں نے اپنی آنکھ سے ایسے بچے دیکھے ہیں جو جوان ہو گئے؛ لیکن صرف اس وجہ سے ابھی روزے شروع نہیں کیے کہ والدین کے پاس ابھی اتنی گنجائش نہیں ہے کہ دھوم دھام سے بچے کا پہلا روزہ رکھوا سکیں، لاحول ولا قوۃ الا باللہ!

سچ کہا ہے ڈاکٹر اقبال مرحوم نے ۔

حقیقت خرافات میں کھو گئی   یہ اُمت روایات میں کھو گئی

(رمضان کیا ہے؟ ۱۱۶:۱۱۹)

روزہ کشائی کی تقریبات:

یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مسلم معاشرے میں روزہ کشائی کی تقریبات کا چلن دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے، لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزہ رکھوا دیتے ہیں اور اس موقع پر بڑی بڑی دعوتوں کا اہتمام کرتے ہیں، ابھی عرض کیا گیا کہ یہ محض ایک رسم ہے اور اس کے پیچھے نام و نمود کا جذبہ زیادہ کارفرما ہوتا ہے، روزہ عبادت ہے، ابھی بچے اس عبادت کے مکلف نہیں ہیں، پانچ پانچ چھ سال کے بچوں کو بھوکا پیاسا رکھنا کون سی دانش مندی ہے، پھر اگر یہ کام عبادت سمجھ کر کیا جاتا ہے تو اس میں ڈھنڈورہ پٹینے کی ضرورت کیا ہے، اس طرح تو پہلی مرتبہ نماز پڑھنے کے موقع پر بھی تقریب نماز ادائی کا اہتمام کرنا چاہیے، پھر ان تقریبات میں لغویات زیادہ ہوتی ہیں، فوٹو گرانی اور بے پردگی تو عام بات ہے، نماز باجماعت تو چھوڑیے نماز تک کا خیال نہیں آتا، فضول خرچی الگ ہے، اگر یہ رقم غریبوں کو دے دی جائے تو ان کے کام آجائے، ثواب بھی ہوگا اور غریبوں کا رمضان بھی اچھا گزرے گا، یوں بھی رمضان کے لیل و نہار عبادت کے لیے ہیں نہ کہ دعوتیں اُڑانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو عقل سلیم نصیب فرمائے اور ہماری عبادتوں کو رسم و رواج کے شکنجوں سے آزاد کر دے۔ آمین

روزہ افطار کرانا:

البتہ بہ نیت ثواب کچھ روزہ داروں کو افطار پر مدعو کیا جائے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں؛ بلکہ یہ عین ثواب ہے، اس میں امیر غریب کی بھی کوئی تخصیص نہیں، حدیث شریف میں ہے کہ روزہ افطار کرانے پر اللہ تعالیٰ تین

انعام عطا فرماتے ہیں: (۱) گناہوں کی مغفرت (۲) جہنم کی آگ سے نجات (۳) روزہ دار کے برابر ثواب۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ افطار میں پیٹ بھر کر کھانا کھلایا جائے؛ بلکہ ایک چھوٹے، کھجور یا دودھ کی کچھ لسی یا پانی کے ایک گھونٹ کا بھی اتنا ہی اجر ہے۔ (صحیح ابن خزیمہ بحوالہ الترغیب والترہیب: ۹۲۲)

بعض لوگ کسی کے یہاں اس لیے افطار نہیں کرتے کہ اس طرح ان کا اجر و ثواب کم ہو جائے گا، یہ ان کی بڑی غلط فہمی ہے، روزہ دار کا ثواب اپنی جگہ ہے؛ البتہ روزہ افطار کرانے والے کو روزہ دار کا ثواب کم کیے بغیر اس کے روزے کا اجر عطا کیا جائے گا، جیسا کہ حضرت زید بن خالد جہنیؓ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جس شخص نے کسی روزہ دار کو افطار کرایا اس کے لیے روزہ دار کے برابر اجر ہے؛ لیکن روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔“

(سنن الترمذی: ۱۷۱۳، رقم الحدیث: ۸۰۷، سنن ابن ماجہ: ۵۵۵۱، رقم الحدیث: ۱۷۴۶)

لیکن شرط یہ ہے کہ حلال کھانے سے افطار کرایا جائے، کسی کو حرام کھانا بڑے گناہ کی بات ہے، خاص طور پر روزہ دار کو حرام کھانا کھانا تو بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ حضرت سلمان الفارسیؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جو شخص کسی روزہ دار کو حلال کھانے سے افطار کرائے تو رمضان کی ساعتوں میں فرشتے اس شخص پر رحمت بھیجتے ہیں اور شب قدر میں خود حضرت جبریل علیہ السلام اس پر رحمت بھیجتے ہیں۔“

(کنز العمال: ۳۹۸۸، رقم الحدیث: ۲۳۶۵۸)

افطار پارٹیاں:

اب افطار پارٹیاں بھی دی جانے لگی ہیں، خاص طور پر سیاست اور حکومت کے شعبے سے وابستہ لوگوں میں ان پارٹیوں کا بڑا چلن ہے، ایسی پارٹیوں میں بڑی گہما گہمی رہتی ہے، شریک ہونے والوں میں اکثریت ان لوگوں کی ہوتی ہے، جنہیں روزہ نماز سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہوتا، یہ پارٹیاں روزے کی روح کے خلاف ہیں، روزہ ایک عبادت ہے کوئی نمائشی چیز نہیں ہے کہ اس کے نام پر سیاسی روٹیاں سینکی جائیں، جو لوگ اس طرح کی تقریبات کو باہمی اتحاد اور یگانگت کا حصہ سمجھتے ہیں وہ بتلائیں کہ گزشتہ ستر سالوں سے یہ پارٹیاں دی جا رہی ہیں کیا ملک میں اتحاد کی فضائی؟ مسلمان جذباتی قوم ہیں، اس طرح کی تقریبات سے پہل جاتے ہیں، ہماری رائے یہ ہے کہ ان افطار پارٹیوں میں جا کر اپنے روزے کی روحانی کیفیت کو قربان نہ کیا جائے۔

رمضان المبارک کے مہینے میں ہوٹل کھولنا:

واضح رہے کہ روزہ شعائر اللہ میں سے ہے اور شعائر اللہ کی تعظیم و احترام تمام مسلمانوں پر واجب ہے، لہذا رمضان المبارک کے احترام کی خاطر دن کے وقت ہوٹل بند رکھنا ضروری ہے، تا کہ اس مبارک ماہ کی عظمت باقی رہے؛ البتہ اگر ہوٹل مسافروں کی آمد و رفت کے راستہ پر ہو، یا ہاسپٹل میں زیر علاج بیماروں اور ان کے تیمارداروں و شرعی معذورین کے لیے ہو؛ لیکن شہر (یعنی عام آبادی) اور شہر کی حدود میں نہ ہو تو مسافروں و ہاسپٹلوں کے راستوں میں صرف مسافروں اور بیماروں و تیمارداروں کی غرض سے ہوٹل کھولا جائے اور کھانا بھی صرف مسافروں و شرعی معذورین کو فراہم کیا جائے اور اس مسافروں و بیماروں کے نام سے عام لوگوں کو کھانا کھلا کر آمدنی مقصد نہ ہو، نیز کھلے عام لنگر نہ چلے؛ بلکہ پردہ کا بھی اہتمام و انتظام ہو، تو پھر ان شرائط کے ساتھ اجازت ہوگی۔

قرآن مجید اللہ رب العزت کا ارشاد مبارک ہے:

﴿ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظَمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ (الحج: ۳۲)

فتاویٰ شامی میں ہے:

ولو اكل عمدا شهرة بلا عذر يقتل، وتمامه في شرح الوهبانية. قال ابن عابدين:

قال الشرنبلالي صورتها: تعمد من لا عذر له الاكل جهارا يقتل؛ لانه مستهزء بالدين او

منكر لما ثبت منه بالضرورة ولا خلاف في حل قتله والامر به.

(كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسد: ۲/۴۱۳، ۴۱۴، ط: سعيد)

افطار سے متعلق کچھ اور باتیں:

افطار کا وقت بڑے صبر و تحمل کے مظاہرے کا وقت ہے، یہ صحیح ہے کہ ہر شخص اس وقت گھر پہنچ کر افطار کرنے کی خواہش رکھتا ہے اسی لیے بازاروں اور سڑکوں پر بھیڑ بڑھ جاتی ہے، نتیجتاً حادثات بھی پیش آتے ہیں، بسا اوقات آگے نکلنے کی خواہش میں گالم گلوچ اور لڑائی جھگڑے کی نوبت آ جاتی ہے، افطار کا ثواب اپنی جگہ یہ ثواب تو سڑک پر بھی حاصل کیا جاسکتا ہے؛ لیکن گھر پہنچنے کی جلدی میں جھگڑا فساد کرنا تو بڑا گناہ ہے، سارے دن روزہ رکھ کر آخری وقت میں اس کا ثواب ضائع کر دینا کہاں کی دانائی ہے، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اتنے پہلے افطار کے لیے نکلا جائے کہ وقت سے پہلے پہلے پہنچنا ہو جائے اور اگر کسی وجہ سے بھیڑ میں پھنس جائے تو مشتعل نہ ہو، بلکہ صبر کرے، اس

کا اجرا لگ ہوگا ان شاء اللہ، افطار میں بھی وقار و سکون کے ساتھ مشغول ہونا چاہیے، بھوکوں اور ندیدوں کی طرح کھانے پر نہ گرنا چاہیے اور نہ اتنا ٹھونس ٹھونس کر کھانا چاہیے کہ مغرب کی نماز کے لیے بھی نہ اٹھ سکے اور تراویح بھی گول ہو جائے، یا اگر نماز میں بہ مشکل تمام کھڑا بھی ہو جائے تو ڈکاریں لے لے کر نمازیوں کا ناک میں دم کر دے۔
روزہ سے متعلق چند مزید ضروری مسائل:

روزے کے فدیہ کی مقدار:

واضح رہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے لیکن وہ آئندہ روزے رکھنے پر قدرت رکھتا ہے، اگرچہ وقفہ وقفہ سے کیوں نہ ہو، تو اس کے ذمہ قضاء روزے رکھنا ہی ضروری ہے، فدیہ ادا کرنے سے ذمہ ختم نہیں ہوگا، لیکن اگر اس کے ذمہ قضا روزے باقی ہوں اور اس کا انتقال ہو جائے، یا وہ اس قدر بیمار ہو جائے کہ اس کے صحت یاب ہونے کی امید نہ رہے یا شدید بڑھاپا آجائے، تو ایسے حد درجہ عمر رسیدہ شخص کی طرف سے اس کے قضا روزوں کا فدیہ ادا کیا جائے گا، جس کی مقدار ہر روزے کے بدلے پونے دو کلو گرام یا اس کی قیمت ہے۔

الجوهرة النيرة میں ہے:

(قوله: والشيخ الفقيه الذي لا يقدر على الصوم يفطر ويطعم لكل يوم مسكينا نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير كما يطعم في الكفارات) الفقيه الذي قرب إلى الفناء أو فبت قوته وكنا المعجوز مثله فإن قلت ما الحاجة إلى قوله كما يطعم في الكفارات وقد ذكر قدر الإطعام قلت يفيدان الإباحة بالتغذية والعشية والقيمة في ذلك جائز. (كتاب الصوم: ١٤٣/١، ط: المطبعة الخيرية)

روزہ میں انجکشن یا ڈرپ لگانے کا حکم:

واضح رہے کہ روزہ کی حالت میں انجکشن لگوانے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے چاہے گوشت میں لگولیا جائے یا رگ میں، اسی طرح ڈرپ لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لہذا روزہ کی حالت میں بیماری کی وجہ سے انجکشن یا ڈرپ لگا سکتے ہیں، بلا ضرورت طاقت کے انجکشن اور ڈرپ لگانا مکروہ ہے۔ فتاویٰ شامی میں ہے:

(قوله وإن وجد طعمه في حلقه) أي طعم الكحل أو الدهن كما في السراج، وكنا لو بزق فوجد لونه في الأصبح بحر، قال في النهر لأن الموجود في حلقه أثر داخل من المسام الذي هو خلل البين والمفطر إنما هو الداخل من المنافذ. (كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده: ٣٩٥/٢، ط: سعيد)

فتاویٰ عالمگیریہ میں ہے:

ولم یجوز دواء الجائفة والآمة أكثر المشايخ على أن العبرة للوصول إلى الجوف والدماغ لا لكونه رطبا أو يابسا حتى إذا علم أن اليابس وصل يفسد صومه، ولو علم أن الرطب لم يصل لم يفسد هكلا في العنایة، وإذا لم يعلم أحدهما، وكان الدواء رطبا فعند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - يفطر للوصول عادة وقالا لا لعدم العلم به فلا يفطر بالشك، وإن كان يابسا فلا فطر اتفاقا هكلا في فتح القلید. (كتاب الصوم، الباب الرابع فیما یفسد وما لا یفسد: ۲۰۱/۱ ط: رشیدیہ)

بدائع الصنائع میں ہے:

وأما وصل إلى الجوف أو إلى الدماغ من غير المخارق الأصلية كالأنف والأذن والذبربان استعط أو احتقن أو اطرق في أذنه فوصل إلى الجوف أو إلى الدماغ فسد صومه، أما إذا وصل إلى الجوف فلا شك فيه لوجود الأكل من حيث الصورة، وكلنا إذا وصل إلى الدماغ لأن له منفلا إلى الجوف فكان بمنزلة زاوية من زوايا الجوف. (كتاب الصوم، فصل في فساد الصوم: ۲۳۳/۲ ط: رشیدیہ)

روزہ کی حالت میں انہیلر وغیرہ کا استعمال:

جاننا چاہیے کہ پپ (انہیلر وغیرہ) کے استعمال سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے روزہ کی حالت میں پپ کا استعمال نہیں کر سکتے۔ تاہم مریض کو شدید تکلیف ہو تو وہ انہیلر استعمال کر لے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، بعد میں اس روزے کی قضا کرنی ہوگی۔

فتاویٰ شامی میں ہے:

(قوله: لو أدخل حلقه الدخان) أي بآی صورة كان الإدخال (أفطر أي دخان كان).

(باب ما یفسد الصوم وما لا یفسد: ۳۹۵/۲ ط: الحج، الم، سعید)

روزے کی حالت میں ڈائیلیسز کروانے کا حکم:

ڈائیلیسز (خون کی صفائی) کروانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، کیوں کہ گردے کی کمزوری وغیرہ اعذار کی بنا پر مشین کے ذریعہ خون کی صفائی کروانے سے کوئی چیز معتدراستے سے جوف معدہ یا دماغ میں داخل نہیں ہوتی، اس لیے روزہ کی حالت میں ڈائیلیسز کروانا جائز ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾

فتاویٰ شامی میں ہے: لانه اثر داخل من المسام الذی هو خلل البدن، و المفطر إنما هو الداخل من المنافذ للاتفاق على أن من اغتسل في ماء فوجد برده في باطنه أنه لا يفطر، وإلما كره الإمام. (۳۹۵/۲)

فتاویٰ ہندیہ میں ہے:

وما يدخل من مسام البدن من الدهن لا يفطر. (۲۰۳/۱)

روزہ کی حالت میں بھاپ لینے کا حکم:

بھاپ لینے کی وجہ سے پانی بخارات میں تبدیل ہو کر ناک کے راستے سے چوں کہ پیٹ کے اندر چلا جاتا ہے اس وجہ سے روزہ کی حالت میں بھاپ لینے کی اجازت نہیں ہے، اور اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ فتاویٰ شامی میں ہے:

ومفاده أنه لو أدخل حلقه الدخان أضر أي دخان كان ولو عودًا أو عنبرًا لو ذاکراً؛

لا مكان التحرز عنه، فليتب به له كما بسطه الشرنبلالی. (الدر: ۳۹۵/۲، ط: سعید)

شوگر کے مریض کا روزے میں انسولین لگانا:

انسولین چوں کہ کھال میں لگانے کا انجکشن ہے اور روزہ کی حالت میں کھال یا گوشت وغیرہ میں انجکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس لیے روزہ کی حالت میں انسولین لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس لیے شوگر کے مریض روزے کی حالت میں انسولین لگا سکتے ہیں۔

فتاویٰ شامی میں ہے:

قال في السهر؛ لأن الموجود في حلقه أثر داخل من المسام الذی هو خلل البدن

والمفطر إنما هو الداخل من المنافذ للاتفاق على أن من اغتسل في ماء فوجد برده في باطنه

أنه لا يفطر. (الفتاویٰ الشامیة: ۳۹۵/۲، ط: سعید)

روزہ کی حالت میں برش کرنے کا حکم:

روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ (Tooth paste) یا منجن وغیرہ لگا کر برش کرنا مکروہ ہے، البتہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ لیکن اگر منجن (Tooth paste) وغیرہ کے ذرات حلق سے نیچے چلے گئے تو

پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔

الدر المختار وحاشیۃ ابن عابدین (رد المحتار): (۴/۲۶۶):

(و) کرہ (مضغ علك) أبيض ممضوغ ملثم، وإلا فيفطر، وكره للمفطرين إلا في الخلوة بعذر وقيل يباح ويستحب للنساء لأنه سوا كهن فتح.

(قولہ: وكره مضغ علك) نص علیہ مع دخوله فی قولہ وكره فوق شيء ومضغه بلا عذر؛ لأن العذر فيه لا يضح، فذكر مطلقا بلا عذر احتملا رملي. قلت: ولأن العادة مضغه خصوصا للنساء؛ لأنه سوا كهن كما يأتي فكان مظنة عدم الكراهة في الصيام لوهم أن ذلك عذر (قولہ أبيض الخ) فبده بذلك؛ لأن الأسود وغير الممضوغ وغير الملتثم، يصل منه شيء إلى الجوف، وأطلق محمد المسألة وحملها الكمال تبعاً للمتأخرين على ذلك قال للقطع بأنه معطل بعدم الوصول، فإن كان مما يصل عادة حكم بالفساد؛ لأنه كلمتيقن (قولہ: وكره للمفطرين)؛ لأن الليل أعنى التشبه بالنساء، يقتضي الكراهة في حقهم خالياً عن المعارض فتح وظاهره أنها تحريمية ط (قولہ: إلا في الخلوة بعذر) كلنا في المعراج عن البزدوى والمحوى (قولہ: وقيل يباح) هو قول فخر الإسلام حيث قال وفي كلام محمد إشارة إلى أنه لا يكره لغير الصائم، ولكن يستحب للرجال تركه إلا لعذر مثل أن يكون في فمه بخر الخ (قولہ: لأنه سوا كهن)؛ لأن بينهما ضعيفة قد لا تحمل السواك فيخشى على اللثة والسن منه فتح.

روزہ کی حالت میں احتلام ہو جانا:

روزہ دار کو سونے کی حالت میں احتلام ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا؛ بلکہ روزہ صحیح ہے، البتہ جتنا جلد ممکن ہو غسل کر لے، بلا وجہ غسل میں تاخیر نہ کرے، تاکہ روزے کا زیادہ سے زیادہ وقت پاکی میں گزرے۔ فتاویٰ شامی میں ہے: (أو احتلم أو أنزل بنظر)..... (لم يفطر)، جواب الشرط.

(الدر المختار مع رد المحتار، کتاب الصوم: ۳/۳۹۶، ط: سعید)

روزہ اور اس کے متعلقات کے سلسلے میں مزید احکام و مسائل کے لیے بندہ کی کتاب ”انواراتِ رمضان المبارک“ سے ”تحفہ روزہ“ (۶۳ تا ۷۵) کا مطالعہ بھی کیا جاسکتا ہے۔

تراویح

تراویح؛ رمضان المبارک کی اہم ترین عبادت

روزے کے بعد اس مہینے کی اہم ترین عبادت ”نماز تراویح“ ہے، اس نماز کی بھی بڑی فضیلت ہے، بے شمار روایات میں روزے اور نماز تراویح کا ذکر ایک ساتھ کیا گیا ہے، جیسا کہ آپ آئندہ اوراق میں ملاحظہ فرمائیں گے۔

تراویح:

رمضان کے مہینہ میں عشاء کے فرضوں سے فارغ ہو کر جو ساری دنیا کے مسلمان مسجدوں میں جمع ہو کر بیس رکعات نماز پڑھتے ہیں اس کو ”تراویح“ کہتے ہیں، رمضان المبارک تو ہے ہی روزے، نماز اور نیک کاموں کے لیے، اس لیے ظاہر ہے کہ جتنی نمازیں ہم دوسرے مہینوں میں پڑھتے ہیں اگر اتنی ہی رمضان میں بھی پڑھتے رہے تو ہم نے رمضان کی کیا قدر کی، خدا سے ہماری وفاداری اور بندگی کا تقاضا تو یہ ہے کہ جب اُس نے اعلان کیا کہ ”نیکیاں کرنے والے آگے بڑھیں“ تو ہم فوراً آگے بڑھیں اور اپنے تمام نیک کاموں کو بہت زیادہ کر دیں۔

نماز تراویح کی فضیلت:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَلَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. (أخرجہ البخاری فی

الصحيح، كتاب الإيمان، باب تطوع قيام رمضان من الإيمان، ۲۲/۱، الرقم: ۳۷، ومسلم فی الصحيح،

كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الترغيب فی قيام رمضان، ۵۲۳/۱، الرقم: ۷۵۹)

”جس نے رمضان میں بحالت ایمان ثواب کی نیت سے قیام کیا تو اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر

دیے گئے۔“

تشریح:

حضرات علماء نے لکھا ہے کہ اس سے تراویح کی نماز مراد ہے، جو لوگ تراویح کی پابندی کرتے ہیں اور اس ثواب میں شامل ہیں، تراویح کی نمازیوں تو اگر کوئی اپنے گھر پر ہی پڑھ لے تب بھی ہو جائے گی؛ مگر ثواب میں بہت کمی ہوگی اور تجربہ یہ ہے کہ اگر جماعت کی پابندی نہ کی جائے تو اکثر اوقات نماز ہی کی

بہندی مشکل ہو جاتی ہے، یہی وجہ ہے کہ امیر المؤمنین سیدنا حضرت فاروق اعظم ؓ کے زمانے میں بہت سارے صحابہ کرام کی موجودگی میں جماعت ہی سے تراویح پڑھنے کا فیصلہ ہو گیا تھا اور حضرت عمرؓ نے اپنے زمانے کی اسلامی حکومت کے تمام شہروں اور قصبات میں اعلان کر دیا تھا کہ سب لوگ پابندی سے تراویح پڑھا کریں۔ (العرف الشذی: ۴۳۷، بحوالہ طبقات ابن سعد)

تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ رمضان کے مبارک مہینے میں سستی اور کاہلی پاس نہ آنے دیں اور ہمت کر کے پابندی سے جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز ادا کریں، سال بھر تو عشاء پڑھ کر آرام سے سوتے ہی ہیں، اگر ایک مہینے جاگ ہی لیے تو کونسا مشکل کام ہے اور پھر وہ بھی تمام رات جاگنا نہیں؛ بلکہ رات کا شاید چھٹایا سا تو اں حصہ بھی مشکل سے بیٹھتا ہے۔

تراویح کے معنی:

بہر حال! جاننا چاہیے کہ صحیح البخاری کی مشہور و معروف شرح لکھنے والے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے تحریر کیا ہے کہ تراویح، ترویج کی جمع ہے اور ترویج کے معنی: ایک دفعہ آرام کرنا ہے، جیسے تسلیمہ کے معنی ایک دفعہ سلام پھیرنا۔ رمضان المبارک کی راتوں میں نماز عشاء کے بعد باجماعت نماز کو تراویح کہا جاتا ہے؛ کیونکہ محلہ کرام کا اتفاق اس امر پر ہو گیا کہ ہر دو سلاموں (یعنی چار رکعت) کے بعد کچھ دیر آرام فرماتے تھے۔

(فتح الباری شرح صحیح البخاری، کتاب صلاۃ التراویح)

مذکورہ حدیث پاک میں ثواب کی امید رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ شہرت اور دکھاوے کے لیے نہیں؛ بلکہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے عبادت کی جائے۔

حضرت عبدالرحمن بن عوف ؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے رمضان کی دوسرے مہینوں پر فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا: مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.

(أخرجه النسائي في السنن، كتاب الصيام، باب ذكر اختلاف يحيى بن أبي كثير والنضر بن

شيبان، ۱۵۸/۴، الرقم: ۲۲۰۸، وابن ماجه في السنن، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في قيام شهر

رمضان، ۴۲۱/۱، الرقم: ۱۳۲۸، والبيهقي في شعب الإيمان، ۳/۳۱۴، الرقم: ۳۶۳۵، وابن خزيمة في

الصحيح، ۳/۳۳۵، الرقم: ۲۲۰۱)

”جو شخص رمضان المبارک میں ایمان و اخلاص کے ساتھ قیام کرتا ہے (یعنی تراویح یا تہجد پڑھتا ہے) وہ اپنے گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح آج ہی اس کی ماں نے اسے جنا ہوا۔“

تراویح: سنت مؤکدہ ہے:

حضرت نصر بن شیبان رحمہ اللہ سے مروی ہے:

لَقِيتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ: حَلَيْتُ بِحَلِيَّتٍ سَمِعْتَهُ مِنْ أَبِيكَ يَذْكُرُهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، قَالَ: نَعَمْ، حَلَيْتُ أَبِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَكَرَ شَهْرَ رَمَضَانَ فَقَالَ: شَهْرُ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ صِيغَةَ وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَمَةً، فَمَنْ صَلَّاهُ وَقَلَّمَهُ إِيْمَانًا وَاحِسَابًا خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمٍ وَلَلَّتَهُ أُمُّهُ.

(أخرجه ابن ماجه في السنن، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ماجاء في قيام شهر رمضان، ٢١/١،

الرقم: ١٣٢٨، وابن أبي شيبة في المصنف، ١٦٥/٢، الرقم: ٧٧٠٥، وأبو يعلى في المسند، ١٧٠/٢، الرقم: ٨٦٥،

وأبو داود الطيالسي في المسند: ٣٠، الرقم: ٢٢٤، والشناسي في المسند، ٢٧٣/١، الرقم: ٢٤١)

”میں نے ابوسلمہ ابن عبدالرحمن رحمہ اللہ سے ملاقات کی تو ان سے کہا: آپ مجھے کوئی ایسی حدیث بیان فرمائیے جو آپ نے اپنے والد ماجد (حضرت عبدالرحمن ابن عوفؓ) سے رمضان کے متعلق سنی ہو، آپ نے فرمایا: اچھا! مجھے میرے والد گرامی نے حدیث بیان کی، نبی اکرم ﷺ نے ماہ رمضان کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: یہ ایسا مہینہ ہے جس کے روزے اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کیے ہیں اور میں نے تمہارے لیے اس کے قیام (نماز تراویح) کو سنت قرار دیا ہے، پس جو شخص ایمان اور حصولِ ثواب کی نیت کے ساتھ ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے اور اس کی راتوں میں قیام کرتا ہے وہ گناہوں سے یوں پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے وہ اس دن تھا جب اسے اس کی ماں نے جنم دیا تھا۔“

تشریح:

اس حدیث میں تراویح کے لیے سنت کا لفظ آیا ہے، اس سے یہ نہ سمجھ لینا چاہیے کہ تراویح صرف مسنون عمل ہے، کوئی شخص پڑھے یا نہ پڑھے، فقہائے کرامؒ نے اس کی تصریح فرمادی ہے کہ سنت سے یہاں مراد ”سنت مؤکدہ“ ہے۔

اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ تراویح کی بیس رکعتیں ہیں اور یہ بیس رکعات حضرت نبی اکرم ﷺ سے ثابت

ہے؛ چنانچہ صحابہ کرامؓ، تابعینؓ، تبع تابعینؓ، امام ابوحنیفہؒ، امام شافعیؒ اور امام احمد بن حنبلؒ اور ایک قول کے مطابق امام مالکؒ کا مسلک بھی یہی ہے کہ تراویح کی بیس رکعات ہیں، چودہ سو سال سے آج تک اسی پر عمل ہوتا رہا ہے، کرونا وائرس سے پہلے تک حرمین شریفین میں بھی بیس رکعات تراویح پڑھنے کا معمول رہا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ رمضان المبارک میں بیس رکعات تراویح اور وتر پڑھا کرتے تھے۔ (مصنف ابن ابی شیبہ: ۱۶۳/۲، رقم الحدیث: ۷۶۸۰، سنن البیہقی: ۴۹۶/۲، رقم

الحدیث: ۴۳۹۱، المعجم الكبير: ۳۹۳/۱۱، رقم الحدیث: ۱۲۱۰۲)

خلفائے راشدین کے عہد یمون میں بھی بیس رکعات کا ہی معمول رہا؛ جیسا کہ حضرت یزید بن رومانؓ کی روایت میں ہے کہ لوگ حضرت عمر فاروقؓ کے زمانے میں رمضان میں بیس رکعات (تراویح) اور تین (رکعت) وتر پڑھا کرتے تھے۔ (موطا امام مالک: ۴۰)

ان شاء اللہ اس پر تفصیلی بحث آئندہ اوراق میں مستقل عنوان کے تحت آ رہی ہے، وہاں ملاحظہ فرمائیں۔

بہر حال! رمضان المبارک کے پورے مہینے میں روزانہ بیس رکعت تراویح مرد و عورت دونوں کے لیے سنت مؤکدہ ہے، بلا عذر تراویح چھوڑنے والا یا بیس رکعات سے کم پڑھنے والا گنہگار ہوگا، تراویح کی دو رکعتیں ایک سلام سے ادا کی جائیں، اگرچہ چار رکعتیں بھی پڑھی جاسکتی ہیں، تراویح میں ایک مرتبہ مکمل قرآن کریم پڑھنا یا سننا بھی سنت ہے، مردوں کے لیے تراویح باجماعت مسنون ہے، خواتین بلاجماعت گھر کے اندر تراویح کی نماز ادا کریں۔

قیام اللیل کی اہمیت:

حضرت ابوامامہؓ سے مروی ہے کہ حضرت نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ، فَإِنَّهُ ذَابُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَى رَبِّكُمْ، وَمَكْفَرَةٌ لِلْسَيِّئَاتِ، وَمَنْهَاةٌ لِلْإِثْمِ. (أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ فِي السُّنَنِ، كِتَابُ الدَّعَوَاتِ، بَابُ فِي دَعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ، ۵۵۲/۵،

الرقم: ۳۵۴۹، والطبرانی في المعجم الكبير، ۹۲/۸، الرقم: ۷۷۶۶، والحاكم في المستدرک، ۴۵۱/۱، الرقم: ۱۱۵۶،

والبیہقی في السنن الكبرى، ۵۰۲/۲، الرقم: ۴۴۲۳)

”رات کا قیام اپنے اوپر لازم کرلو کہ وہ تم سے پہلے کے نیک لوگوں کا طریقہ ہے اور تمہارے لیے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾
 قربِ خداوندی کا باعث ہے، برائیوں کو مٹانے والا اور گناہوں سے روکنے والا ہے۔

سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں:

خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - فَإِذَا أَنَا فِي رَمَضَانَ يُصَلُّونَ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ: مَا هَؤُلَاءِ؟ فَقِيلَ: هَؤُلَاءِ نَاسٌ لَيْسَ مَعَهُمْ قُرْآنٌ وَأَبِي بَنُ كَعْبٍ يُصَلِّي وَهُمْ يُصَلُّونَ بِصَاحِبِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ - أَصَابُوا وَنِعَمَ مَا صَنَعُوا.

وفی رواية للبيهقي: قَالَ: قَدْ أَحْسَنُوا أَوْ قَدْ أَصَابُوا وَلَمْ يَكُرْهُ ذَلِكَ لَهُمْ.

(أخرجه أبو داود في السنن، كتاب الصلاة، باب في قيام شهر رمضان، ٥٠/٢، الرقم: ١٣٧٧، وابن خزيمة في الصحيح، ٣٣٩/٣، الرقم: ٢٢٠٨، وابن حبان في الصحيح، ٢٨٢/٦، الرقم: ٢٥٤١، والبيهقي في السنن الكبرى، ٤٩٥/٢، الرقم: ٤٣٨٦، وابن عبد البر في التمهيد، ١١١/٨، وابن قدامة في المغني، ٤٥٥/١)

”حضرت نبی اکرم ﷺ (حجرہ مبارک سے) باہر تشریف لائے تو (آپ ﷺ نے دیکھا کہ) رمضان المبارک میں لوگ مسجد کے ایک گوشہ میں نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے دریافت فرمایا: یہ کون ہیں؟ عرض کیا گیا: یہ وہ لوگ ہیں جنہیں قرآن پاک یاد نہیں۔ حضرت اُبی بن کعب نماز پڑھتے ہیں اور یہ لوگ ان کی اقتداء میں نماز پڑھتے ہیں، تو نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: انہوں نے درست کیا اور کتنا ہی اچھا عمل ہے جو انہوں نے کیا۔ اور بیہقی کی ایک روایت میں ہے، فرمایا: ”انہوں نے کتنا احسن اقدام یا کتنا اچھا عمل کیا اور ان کے اس عمل کو نبی اکرم ﷺ نے ناپسند نہیں فرمایا۔“

نماز تراویح اور اس کی تعداد رکعات:

حضرت نبی اکرم ﷺ کے ارشادات کی روشنی میں امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ نماز تراویح فرض نہیں؛ بلکہ سنت مؤکدہ ہے۔ البتہ چودہ سو (۱۴۰۰) سال سے جاری عمل کے خلاف بعض حضرات ۲۰ رکعت نماز تراویح کو بدعت یا خلاف سنت قرار دینے میں ہر سال رمضان اور رمضان سے قبل اپنی صلاحیتوں کا بیشتر حصہ صرف کرتے ہیں، جس سے امت مسلمہ کے عام طبقہ میں انتشار پیدا ہوتا ہے؛ حالانکہ اگر کوئی شخص ۸ کی جگہ ۲۰ رکعت پڑھ رہا ہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہی تو ہے؛ کیونکہ قرآن وحدیث کی روشنی میں ساری امت مسلمہ متفق ہے کہ رمضان کی راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، نیز امیر المؤمنین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ

کے عہد خلافت سے اُمتِ مسلمہ جماعت کے ساتھ ۲۰ رہی رکعت تراویح پڑھتی آئی ہے، حرمین (مسجد حرام اور مسجد نبوی) میں آج تک کبھی بھی ۸ رکعت تراویح نہیں پڑھی گئیں۔

اس موضوع سے متعلق احادیث کا جتنا بھی ذخیرہ موجود ہے، کسی بھی ایک صحیح، معتبر، اور غیر قابل نقد و جرح حدیث میں نبی اکرم ﷺ سے تراویح کی تعداد رکعت کا واضح ثبوت نہیں ملتا ہے، اگرچہ بعض احادیث میں جن کی سند میں یقیناً کچھ ضعف موجود ہے ۲۰ رکعت کا ذکر ملتا ہے۔

خلیفہ ثانی سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں بیس رکعت تراویح اور تین رکعت وتر جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام ہوا، جیسا کہ محدثین، فقہاء، مؤرخین اور علماء کرام نے تسلیم کیا ہے۔ شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سب صحابہ کو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی امامت میں جمع کیا تو وہ بیس رکعت تراویح اور تین رکعت وتر پڑھاتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان خلفاء راشدین میں سے ہیں، جن کی بابت نبی اکرم ﷺ نے فرمایا ہے کہ میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرو اور اسی کو ڈاڑھوں سے مضبوطی سے پکڑے رکھو۔ حافظ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ڈاڑھوں کا ذکر اس لیے کیا کہ ڈاڑھوں کی گرفت مضبوط ہوتی ہے؛ لہذا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یہ اقدام عین سنت ہے۔ (فتاویٰ ابن تیمیہ: ۲/۴۰۱، ۲/۴۳۴)

رہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی (قیام اللیل کے سلسلے میں) آٹھ رکعت والی روایت، تو یاد رہے کہ اُم المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی وفات ۵۷ یا ۵۸ ہجری میں ہوئی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ۱۵ ہجری میں تراویح کی جماعت حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی امامت میں باقاعدہ شروع فرمائی، اگر بیس رکعت تراویح کا عمل بدعت ہوتا تو ۴۲ سال کے طویل عرصہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا آٹھ رکعت والی حدیث کو بیس رکعت پڑھنے والوں کے خلاف پیش کرنا ثابت ہوتا؛ حالانکہ ایسا نہیں ہوا؛ بلکہ سعودی عرب کے نامور عالم، مسجد نبوی کے مشہور مدرس اور مدینہ منورہ کے سابق قاضی الشیخ عطیہ محمد سالم نے نماز تراویح کی چودہ سو سالہ تاریخ پر عربی زبان میں ایک مستقل کتاب لکھی ہے جس میں ثابت کیا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت سے آج تک حرمین (مسجد حرام اور مسجد نبوی) میں کبھی بھی ۲۰ سے کم تراویح نہیں پڑھی گئیں، جیسا کہ آگے آتا ہے۔

یہاں پہلے ہی ایک بات ذرا وضاحت سے جانتے چلے کہ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ۲۰ رکعات

تراویح حضرت عمرؓ کی سنت ہے، یہ حضرت عمرؓ نے شروع کرائی ہے، یہ بات غلط ہے۔

ایک ہے ۲۰ رکعت تراویح اور ایک ہے ۲۰ رکعت تراویح کی جماعت اور ایک ہے ۲۰ رکعت تراویح پورا مہینہ باجماعت۔ نبی اکرم ﷺ سے ۲۰ رکعت بھی ثابت ہے، ۲۰ رکعت کی جماعت بھی ثابت ہے، ہاں! ۲۰ رکعت پورا مہینہ یہ حضرت عمرؓ کا کارنامہ ہے۔

پورے مہینہ سے مراد کہ سارے لوگ ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو کر تراویح پورے مہینہ پڑھیں، ورنہ حضرت ابو بکر صدیق اکبرؓ کے دور میں تراویح ہو رہی تھی، باجماعت ہو رہی تھی، لیکن یوں نہیں کہ سب ایک امام کے پیچھے پڑھ رہے ہوں؛ بلکہ چھ (۶) کہیں، دس (۱۰) کہیں وغیرہ اور صحیح البخاری میں ہے۔

(صحیح البخاری، کتاب صلوٰۃ التراویح: ۲۶۹۱، رقم الحدیث: ۱۹۶۵، مع الخائیر)

آگے تفصیل سے آرہا ہے کہ حضرت عمرؓ جب رات کو نکلے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں تین (۳) کہیں، کچھ کہیں، تو آپ ﷺ فرماتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان سب کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دوں، یہ لوگ الگ الگ جماعت نہ کرائیں؛ بلکہ ایک ہی جماعت بڑی ہو، تو یہ حضرت عمرؓ کا کارنامہ ہے۔

اور یہ بات ذہن میں رکھنا کہ ہم پھر بھی ۲۰ رکعت تراویح کو باجماعت سنت کہتے ہیں، تو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ سنت تو وہ ہے: مَا وَاطَّبَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ۔ ”جس پر نبی ﷺ کا دوام ہو“، تو نبی اکرم ﷺ کا دوام تو نہیں ہے، پھر آپ نے اس کو سنت کیسے کہہ دیا؟

تو یہ ذہن میں رکھیں کہ رسول اللہ ﷺ نے رمضان المبارک میں ۲۳، ۲۵، ۲۷ کی رات کو جماعت کرائی اور ۲۸ کی رات کو جماعت نہیں کرائی؛ بلکہ عشاء پڑھا کر اپنے خیمہ میں تشریف لے گئے، جس میں آپ ﷺ اعتکاف فرما رہے تھے، صحابہ کرامؓ خیمہ کے باہر کھڑے رہے؛ مگر آپ ﷺ باہر تشریف نہ لائے، صبح فجر کی نماز میں بہت مختصر سا خطبہ دیا اور آپ ﷺ نے فرمایا کہ میرے علم میں ہے کہ تم رات میرے خیمہ کے باہر کھڑے تھے، میں باہر کیوں نہیں آیا؟ اِنِّیْ خَشِیْتُ اَنْ یُّفْتَضَلَ عَلَیْکُمْ۔ (صحیح البخاری، کتاب التہجد: ۱۵۲۱، رقم: ۱۱۱۷)

”اگر میں تراویح پورا مہینہ جماعت کے ساتھ کر دیتا تو مجھے خدشہ تھا کہ تراویح تمہارے اوپر فرض

ہو جاتی۔“

تو رسول اللہ ﷺ پورے مہینہ جماعت کے ساتھ تراویح کراتے تو فرض ہوتی، حضرت عمرؓ نے پورا مہینہ جماعت کروائی، حکم دیا، اہتمام کروایا، تو اس سے فرض نہیں ہوئی؛ لیکن رسول اللہ ﷺ کی جو خواہش ہے پورے مہینہ تراویح باجماعت کی وہ حضرت عمرؓ نے پوری فرمادی ہے۔

تو یہ نبی اکرم ﷺ کی خواہش ہے؛ لہذا اس کو سنت ہی کہا جائے گا کوئی اور نام نہیں دیا جاسکتا؛ لہذا تراویح ۲۰ رکعت ہے، باجماعت ہے اور پورا مہینہ ہے۔

نماز تراویح کی تعداد رکعت اور اختلاف امت:

تراویح کی تعداد رکعت کے سلسلہ میں علماء کرام کے درمیان اختلاف ہے۔ تراویح پڑھنے کی اگرچہ بہت فضیلت احادیث میں وارد ہوئی ہے؛ لیکن فرض نہ ہونے کی وجہ سے تراویح کی تعداد رکعت میں یقیناً گنجائش ہے۔ جمہور محدثین اور فقہاء کی رائے ہے کہ تراویح ۲۰ رکعت پڑھنی چاہئیں۔ تراویح کی تعداد رکعت میں علماء کرام کے درمیان اختلاف کی اصل بنیادیہ ہے کہ تراویح اور تہجد ایک نماز ہے یا دو الگ الگ نمازیں۔ جمہور محدثین، فقہائے کرام نے ان دونوں نمازوں کو الگ الگ نماز قرار دیا ہے، اُن کے نقطہ نظر میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت کا تعلق تہجد کی نماز سے ہے، جس میں انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ رمضان اور رمضان کے علاوہ گیارہ رکعت سے زائد نماز نہیں پڑھتے تھے۔ جس کے انہوں نے مختلف دلائل دیے ہیں، جن میں سے بعض یہ ہیں:

(۱) امام بخاریؒ نے اپنی مشہور کتاب (صحیح البخاری) میں نماز تہجد کا ذکر (کتاب التہجد) میں؛ جبکہ نماز تراویح کو (کتاب صلاۃ التراویح) میں ذکر کیا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا کہ دونوں نمازیں الگ الگ ہیں، جیسا کہ جمہور علماء اور ائمہ اربعہ نے فرمایا ہے، اگر دونوں ایک ہی نماز ہوتی تو امام بخاریؒ کو دو الگ الگ باب باندھنے کی کیوں ضرورت محسوس ہوتی۔ حضرت عائشہؓ والی حدیث کتاب التہجد میں ذکر فرما کر امام بخاریؒ نے ثابت کر دیا کہ اس حدیث کا تعلق تہجد کی نماز سے ہے۔

(۲) تراویح صرف رمضان میں پڑھی جاتی ہے، اور اس حدیث میں ایسی نماز کا ذکر ہے جو رمضان کے علاوہ بھی پڑھی جاتی ہے۔

(۳) اگر حضرت عائشہؓ کے فرمان کا تعلق تراویح کی نماز سے ہے تو حضرت عمر فاروقؓ کے زمانے میں جب باضابطہ جماعت کے ساتھ ۲۰ رکعت تراویح کا اہتمام ہوا تو کسی بھی صحابی نے اس پر کوئی تنقید

کیوں نہیں کی؟ (دنیا کی کسی کتاب میں، کسی زبان میں بھی، کسی ایک صحابی کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ۲۰ رکعت تراویح کے شروع ہونے پر کوئی اعتراض مذکور نہیں ہے) اگر ایسی واضح حدیث تراویح کی تعداد کے متعلق ہوتی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو کیسے ہمت ہوتی کہ ۸۰ رکعت تراویح کی جگہ ۲۰ رکعت تراویح شروع کر دیتے۔ صحابہ کرام تو ایک ذرا سی چیز میں بھی آپ ﷺ کی تعلیمات کی مخالفت برداشت نہیں کرتے تھے۔ اور نبی اکرم ﷺ کی سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ یقیناً صحابہ کرام میں ہم سے بہت زیادہ تھا؛ بلکہ ہم (یعنی آج کے مسلمان) صحابہ کی سنتوں پر عمل کرنے کے جذبہ سے اپنا کوئی مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ نیز نبی اکرم ﷺ کا فرمان ہے: تم خلفائے راشدین کی سنتوں کو بھی مضبوطی سے پکڑ لو۔ (سنن ابن ماجہ)

(۴) اگر اس حدیث کا تعلق واقعی تراویح کی نماز سے ہے (اور تہجد و تراویح ایک نماز ہے) تو رمضان کے آخری عشرہ میں نماز تراویح پڑھنے کے بعد تہجد کی نماز کیوں پڑھی جاتی ہے؟

(۵) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت (جس میں انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ رمضان اور رمضان کے علاوہ گیارہ رکعت سے زائد نماز نہیں پڑھتے تھے) میں لفظ تراویح کا ذکر نہیں ہے؛ لہذا اس حدیث کا تعلق تہجد کی نماز سے ہے؛ کیونکہ محدثین نے اس حدیث کو تہجد کے باب میں نقل کیا ہے، نہ کہ تراویح کے باب میں۔

(ملاحظہ ہو: صحیح مسلم: ۱۵۴۱، سنن ابوداؤد: ۱۹۶۱، جامع الترمذی: ۵۸۱، سنن النسائی: ۱۵۴۱، موطا امام مالک: ۴۲)

علامہ شمس الدین کرمانی رحمہ اللہ (شارح بخاری) تحریر فرماتے ہیں کہ یہ حدیث تہجد کے بارے میں ہے اور حضرت ابوسلمہ کا مذکورہ بالا سوال اور حضرت عائشہ کا جواب تہجد کے متعلق تھا۔

(اللوکب الدراری شرح صحیح البخاری: ۱۵۵، ۱۵۶)

حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ نبی اکرم ﷺ گیارہ رکعت (وتر کے ساتھ) پڑھتے تھے وہ تہجد کی نماز تھی۔

حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں کہ یہ حدیث تہجد کی نماز پر محمول ہے جو رمضان اور غیر رمضان میں برابر تھی۔ (مجموع فتاویٰ عزیزی: ۱۲۵)

نماز تراویح حضرت نبی اکرم ﷺ کے زمانے میں:

حضرت عروہ بن زبیر رحمہ اللہ نے اُم المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - صَلَّى ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَصَلَّى بِصَلَاتِهِ نَاسٌ، ثُمَّ صَلَّى مِنَ الْقَابِلَةِ فَكُثِرَ النَّاسُ، ثُمَّ اجْتَمَعُوا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّلَاثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ أَلَيْسَ صَنَعْتُمْ وَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلَّا أَنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ، وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

وَأَخْرَجَ الْعَسْقَلَانِيُّ فِي "التَّلْخِصِ": أَنَّهُ - ﷺ - صَلَّى بِالنَّاسِ عِشْرِينَ رَكْعَةً لَيْلَتَيْنِ فَلَمَّا كَانَ فِي اللَّيْلَةِ الثَّلَاثَةِ اجْتَمَعَ النَّاسُ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ قَالَ مِنَ الْغَدِ: خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ فَلَا تُطِيقُوهَا.

(أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، كِتَابُ صَلَاةِ التَّرَاوِيحِ، بَابُ فَضْلِ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ، ۳۸۰/۱، أَرْقَمُ: ۱۰۷۷، وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، كِتَابُ صَلَاةِ الْمَسَافِرِينَ وَقَصْرُهَا، بَابُ التَّرْغِيبِ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ وَهُوَ التَّرَاوِيحُ، ۵۲۴/۱، لَرْقَمُ: ۷۶۱، وَأَبُو دَاوُدَ فِي السَّنَنِ، كِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ فِي قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ، ۴۹/۲، أَرْقَمُ: ۱۳۷۳، وَالنَّسَائِيُّ فِي السَّنَنِ، كِتَابُ قِيَامِ اللَّيْلِ وَتَطَوُّعِ النَّهَارِ، بَابُ قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ، ۲۰۲/۳، أَرْقَمُ: ۱۶۰۴، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي الْمُسْنَدِ، ۱۷۷/۶، أَرْقَمُ: ۲۵۴۸۵، وَابْنُ حِبَّانَ فِي الصَّحِيحِ، ۲۸۳/۶، أَرْقَمُ: ۲۵۴۲، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي السَّنَنِ الْكُبْرَى، ۴۹۲/۲، أَرْقَمُ: ۴۳۷۷، وَالْعَسْقَلَانِيُّ فِي تَلْخِصِ الْحَبِيرِ، ۲۱/۲، أَرْقَمُ: ۵۴۰)

”ایک رات رسول اللہ ﷺ نے مسجد میں نماز پڑھی تو لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ پھر آپ نے اگلی رات نماز پڑھی تو لوگ اور زیادہ ہو گئے۔ پھر تیسری یا چوتھی رات بھی لوگ اکٹھے ہوئے؛ لیکن رسول اللہ ﷺ ان کی طرف تشریف نہ لائے۔ جب صبح ہوئی تو فرمایا: جو تم نے کیا میں نے دیکھا؛ لیکن مجھے تمہارے پاس آنے سے صرف یہ خوف مانع تھا کہ کہیں تم پر یہ نماز تراویح فرض نہ ہو جائے۔ یہ رمضان المبارک کا واقعہ ہے۔“

حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے ”تلخیص“ میں بیان کیا ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے لوگوں کو دو راتیں ۲۰ رکعت نماز تراویح پڑھائی جب تیسری رات لوگ پھر جمع ہو گئے، تو آپ ﷺ ان کی طرف (حجرہ مبارک سے باہر) تشریف نہیں لائے۔ پھر صبح آپ ﷺ نے فرمایا: مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں (نماز تراویح) تم پر فرض کر دی جائے؛ لیکن تم اس کی طاقت نہ رکھو۔“

حضرت عروہ سے روایت ہے کہ انہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بتایا:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ لَيْلَةً مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ، وَصَلَّى رِجَالُ بَصَالِهِ
فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَلُّوْا، فَاجْتَمَعَ أَكْثَرُ مِنْهُمْ، فَصَلَّى فَصَلُّوا مَعَهُ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَلُّوْا، فَكُتِرَ أَهْلُ
الْمَسْجِدِ مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى فَصَلُّوا بِصَلَاتِهِ، فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ
عَجَزَ الْمَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ حَتَّى خَرَجَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ، فَلَمَّا قَضَى الْقَجَرَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَشَهِدَهُ، ثُمَّ
قَالَ: إِنَّمَا بَعْدُ لَيْلَةٌ لَمْ يَخَفْ عَلَى مَكَاتِكُمْ وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقْتَرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَجِرُوا عَنْهَا فَرُئِيَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ. (أخرجه البخارى فى الصحيح، كتاب صلاة التراويح، باب فضل من قام

رمضان، ۷۰۸/۲، الرقم: ۱۹۰۸، وأيضاً فى كتاب الجمعة، باب من قال فى الخطبة بعد الشاء أما بعد، ۳۱۳/۱،

الرقم: ۸۸۲، وابن خزيمة فى الصحيح، ۱۷۲/۲، الرقم: ۱۱۲۸، وابن حبان فى الصحيح، ۳۵۳/۱، الرقم: ۱۴۱)

”ایک رات رسول اللہ ﷺ آدھی رات کے وقت باہر تشریف لے گئے اور مسجد میں نماز پڑھنے لگے اور
کتنے ہی لوگوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ صبح کے وقت لوگوں نے اس کا چرچا کیا تو دوسرے روز اور
زیادہ لوگوں نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ صبح ہوئی تو لوگوں نے چرچا کیا۔ پس مسجد میں حاضرین کی
تعداد تیسری رات میں اور بڑھ گئی۔ رسول اللہ ﷺ باہر تشریف لائے اور آپ نے نماز پڑھی تو لوگوں نے
آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ جب چوتھی رات آئی تو نمازی مسجد میں سمانہیں رہے تھے؛ یہاں تک کہ آپ ﷺ
صبح کی نماز کے لیے تشریف لائے۔ جب نماز فجر پڑھ چکے تو لوگوں کی جانب متوجہ ہو کر شہادتِ توحید و
رسالت کے بعد فرمایا: اما بعد! تمہاری موجودگی مجھ سے پوشیدہ نہیں تھی؛ لیکن میں تم پر نماز تراویح فرض ہو
جانے اور تمہارے اس سے عاجز آجانے سے ڈرا۔ پس نبی اکرم ﷺ کے وصال تک معاملہ اسی طرح رہا۔“
اور صحیح مسلم میں یہ بھی ہے کہ حضرت عروہ أم المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے نقل کرتے ہیں:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ فَصَلَّى رِجَالُ بَصَالِهِ،
فَأَصْبَحَ النَّاسُ يَتَحَلُّونَ بِذَلِكَ فَاجْتَمَعَ أَكْثَرُ مِنْهُمْ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي اللَّيْلَةِ الثَّانِيَةِ
فَصَلُّوا بِصَلَاتِهِ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ يَذْكُرُونَ ذَلِكَ فَكُتِرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ فَخَرَجَ
فَصَلُّوا بِصَلَاتِهِ، فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ عَجَزَ الْمَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.

فَطَفِقَ رِجَالٌ مِنْهُمْ يَقُولُونَ: الصَّلَاةُ، فَلَمْ يَخْرُجِ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ حَتَّى خَرَجَ لِبَلَاةِ الْفَجْرِ، فَلَمَّا قَضَى الْفَجْرَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ تَشَهَّدَ فَقَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ لَمْ يَخَفْ عَلَى شَأْنِكُمُ اللَّيْلَةَ وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفَرِّضَ عَلَيْكُمُ صَلَاةَ اللَّيْلِ فَتَجْزُوا عَنْهَا. (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ،

كِتَابُ صَلَاةِ الْمَسَافِرِينَ وَقَصْرُهَا، بَابُ التَّرْغِيبِ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ وَهُوَ التِّرَاوِیْحُ، ٥٢٤/١، الرِّقْمُ: ٧٦١، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي الْمُسْنَدِ، ١٦٩/٦، الرِّقْمُ: ٢٥٤٠١، وَابْنُ رَاهَوِيَةَ فِي الْمُسْنَدِ، ٣٠٤/٢، الرِّقْمُ: ٨٢٧، وَابْنُ حِبَّانَ فِي الصَّحِيحِ، ٢٨٤/٦، الرِّقْمُ: ٢٥٤٣، وَابْنُ بَيْهَقٍ فِي السَّنَنِ الْكُبْرَى، ٤٩٣/٢، الرِّقْمُ: ٤٣٧٨)

”نبی اکرم ﷺ آدھی رات کو تشریف لے گئے اور مسجد میں نماز پڑھی، لوگوں نے بھی آپ کی اقتداء میں نماز پڑھنی شروع کر دی۔ صبح لوگوں نے آپس میں اس واقعہ کا ذکر کیا تو پہلی بار سے زیادہ لوگ جمع ہو گئے، نبی اکرم ﷺ دوسری رات تشریف لے گئے تو لوگوں نے پھر آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی، صبح لوگوں نے پھر اس واقعہ کا تذکرہ کیا تو تیسری رات مسجد میں بہت زیادہ لوگ جمع ہو گئے، نبی اکرم ﷺ تشریف لائے اور لوگوں نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی، چوتھی رات اس کثرت سے صحابہ جمع ہو گئے کہ مسجد تنگ پڑ گئی؛ لیکن نبی اکرم ﷺ ان کے پاس تشریف نہ لائے، لوگوں نے ”نماز! نماز!“ پکارنا شروع کر دیا۔ نبی اکرم ﷺ نہیں آئے؛ حتیٰ کہ نماز فجر کے وقت تشریف لائے، جب نماز ہو گئی، تو آپ ﷺ نے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد فرمایا: گزشتہ رات تمہارا حال مجھ سے مخفی نہ تھا؛ لیکن مجھے یہ خوف تھا کہ تم پر رات کی نماز (تراویح) فرض کر دی جائے گی اور تم اس کی ادائیگی سے عاجز ہو جاؤ گے۔“

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ يُرَغِّبُ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَ بِعَزِيمَةٍ، فَيَقُولُ: مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. فَقَوْلِي رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ وَصَلَوْنَا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ عَلَى ذَلِكَ.

(أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، كِتَابُ صَلَاةِ التِّرَاوِیْحِ، بَابُ فَضْلِ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ، ٧٠٧/٢، الرِّقْمُ: ١٩٠٥، وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، كِتَابُ صَلَاةِ الْمَسَافِرِينَ وَقَصْرُهَا، بَابُ التَّرْغِيبِ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ وَهُوَ التِّرَاوِیْحُ، ٥٢٣/١، الرِّقْمُ: ٧٥٩، وَالتِّرْمِذِيُّ فِي السَّنَنِ، كِتَابُ الصَّوْمِ، بَابُ التَّرْغِيبِ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ وَمَا جَاءَ فِيهِ مِنَ الْفَضْلِ، ١٧١/٣، الرِّقْمُ: ٨٠٨، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَأَبُو دَاوُدَ فِي السَّنَنِ، كِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ فِي قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ، ٤٩/٢، الرِّقْمُ: ١٣٧١،

وَالنَّسَائِيُّ فِي السَّنَنِ، كِتَابُ الصَّيَامِ، بَابُ ثَوَابِ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ وَصَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، ١٥٤/٤، الرِّقْمُ: ٢١٩٢، وَمَلِكٌ فِي الْمَوْطُوعِ، كِتَابُ الصَّلَاةِ فِي رَمَضَانَ، بَابُ التَّرْغِيبِ فِي الصَّلَاةِ فِي رَمَضَانَ، ١١٣/١، الرِّقْمُ: ٢٤٩، وَاحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي الْمُسْنَدِ، ٢٨١/٢، الرِّقْمُ: ٧٧٧٤

”رسول اللہ ﷺ نماز تراویح پڑھنے کی رغبت دلایا کرتے تھے؛ لیکن حکماً نہیں فرماتے تھے؛ چنانچہ فرماتے کہ جس نے رمضان المبارک میں حصولِ ثواب کی نیت سے اور حالتِ ایمان کے ساتھ قیام کیا تو اس کے سابقہ (تمام) گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ نبی اکرم ﷺ کے وصال مبارک تک نماز تراویح کی یہی صورت برقرار رہی اور خلافتِ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ میں اور پھر خلافتِ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے شروع ہونے تک یہی صورت برقرار رہی۔“

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نبی اکرم ﷺ کی حیات میں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دورِ خلافت اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ابتدائی دورِ خلافت میں نماز تراویح جماعت سے پڑھنے کا کوئی اہتمام نہیں تھا، صرف ترغیب دی جاتی تھی؛ البتہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہدِ خلافت میں یقیناً تبدیلی ہوئی ہے، اس تبدیلی کی وضاحت آگے محدثین اور فقہائے کرام کی تحریروں کی روشنی میں آرہی ہے۔

امام محمد بن نصر مروزیؒ نے اپنے مشہور کتاب (قیام اللیل: ۹۱ اور ۹۲) میں قیام رمضان کا باب باندھ کر بہت سی حدیثیں اور روایتیں نقل فرمائی ہیں؛ مگر مذکورہ بالا حدیثِ عائشہ نقل نہیں فرمائی؛ اس لیے کہ ان کے نزدیک یہ حدیث تراویح کے متعلق ہے ہی نہیں۔

علامہ ابن قیمؒ نے اپنی مشہور و معروف کتاب (زاد المعاد: ۸۶) میں یہ حدیث قیام اللیل (تہجد) کے بیان میں نقل فرمائی ہے۔ علاوہ ازیں اس روایت کے متعلق حافظ حدیث امام قرطبیؒ کا یہ قول بھی نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے کہ بہت سے اہل علم حضرات اس روایت کو مضطرب مانتے ہیں۔

(دیکھئے: عمدة القاری شرح صحیح البخاری: ۱۸۷/۷)

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

صُمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ يُصَلِّ بِنَا، حَتَّى بَقِيَ سَبْعُ مِنَ الشَّهْرِ فَقَامَ بِنَا حَتَّى ذَهَبَ
فُلُكُ اللَّيْلِ، ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِنَا فِي السَّادِسَةِ، وَقَامَ بِنَا فِي الْخَامِسَةِ حَتَّى ذَهَبَ شَطْرُ اللَّيْلِ، فَقُلْنَا لَهُ:

بَارِسُورَ اللَّهِ، لَوْ نَفَلْنَا بَقِيَّةَ لَيْلَتِنَا هَلِمْ؟ فَقَالَ: إِنَّهُ مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ، ثُمَّ لَمْ يُصَلِّ بِنَا حَتَّى بَقِيَ ثَلَاثٌ مِنَ الشَّهْرِ وَصَلَّى بِنَا فِي الثَّالِثَةِ وَدَعَا أَهْلَهُ وَنِسَاءَهُ، فَقَامَ بِنَا حَتَّى تَخَرُّقْنَا الْفَلَاحَ، قُلْتُ لَهُ: وَمَا الْفَلَاحُ؟ قَالَ: السُّحُورُ. (أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ فِي السُّنَنِ، كِتَابُ الصُّومِ،

بَابُ مَا جَاءَ فِي قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ، ۱۶۹/۳، ۱۷۰، الرقْم: ۸۰۶، وَأَبُو دَاوُدَ فِي السُّنَنِ، كِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ فِي قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ، ۵۰/۲، الرقْم: ۱۳۷۵، وَالنَّسَائِيُّ فِي السُّنَنِ، كِتَابُ السَّهْوِ، بَابُ ثَوَابِ مَنْ صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ، ۸۳/۳، الرقْم: ۱۳۶۴، وَأَيْضًا فِي كِتَابِ قِيَامِ اللَّيْلِ وَتَطَوُّعِ النَّهَارِ، بَابُ قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ، ۲۰۲/۳، الرقْم: ۱۶۰۵، وَابْنُ مَاجَةَ فِي السُّنَنِ، كِتَابُ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَالسَّنَةِ فِيهَا، بَابُ مَا جَاءَ فِي قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ، ۴۲۰/۱، الرقْم: ۱۳۲۷، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي الْمَصْنَفِ، ۱۶۴/۲، الرقْم: ۷۶۹۵، وَابْنُ حَزِيمَةَ فِي الصَّحِيحِ، ۳۳۷/۳، الرقْم: ۲۲۰۶، وَجَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرَايِبِيُّ فِي كِتَابِ الصِّيَامِ: ۱۱۷، الرقْم: ۱۵۳)

”ہم نے نبی اکرم ﷺ کے ساتھ روزے رکھے؛ لیکن آپ نے ہمیں نماز (تراویح) نہ پڑھائی، جب رمضان کے سات دن باقی رہ گئے (یعنی ۲۳ ویں رات آئی) تو آپ ﷺ ہمارے ساتھ (نماز پڑھانے کے لیے) کھڑے ہوئے یہاں تک کہ تہائی رات گزر گئی، پھر چوبیسویں رات قیام نہ فرمایا اور پچیسویں رات کو نماز پڑھائی یہاں تک کہ نصف رات گزر گئی۔ ہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کاش آپ باقی راتیں بھی ہمیں نماز پڑھاتے (ہمارے لیے باعثِ سعادت ہوتا)، آپ ﷺ نے فرمایا: جو شخص امام کے ہمراہ (نماز کے لیے) سلام پھیرنے تک کھڑا ہو اس کے لیے پوری رات قیام (کا ثواب) لکھا جاتا ہے، پھر آپ ﷺ نے نماز تراویح نہ پڑھائی یہاں تک کہ تین دن باقی رہ گئے تو آپ نے ستائیسویں شب کو نماز پڑھائی، آپ ﷺ نے اپنے اہل بیت و ازواجِ مطہرات کو بھی بلایا، آپ نے اتنی لمبی نماز پڑھائی کہ ہمیں فلاح (کے چھوٹ جانے) کا خوف ہوا۔ (جبیر بن نفیر کہتے ہیں) میں نے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے پوچھا: فلاح کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا: سحری۔“

حضرت ابوسلمہ بن عبدالرحمن بن عوف رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا:

كَانَ النَّاسُ يُصَلُّونَ فِي الْمَسْجِدِ فِي رَمَضَانَ أَوْزَاعًا، فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -

فَضَرَبْتُ لَهُ حَصِيرًا، فَصَلَّى عَلَيْهِ.

(أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي السُّنَنِ، كِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ فِي قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ: ۵۰/۲، الرقْم: ۱۳۷۴)

”رمضان المبارک کے مہینے میں لوگ مسجد کے اندر علیحدہ علیحدہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ پس نبی اکرم ﷺ نے مجھے حکم فرمایا تو میں نے آپ کے لیے ایک چٹائی بچھادی، سو آپ نے اس پر نماز ادا فرمائی۔“

سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا:

خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَإِذَا أَنَاسٌ فِي رَمَضَانَ يُصَلُّونَ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ: مَا هَؤُلَاءِ؟
فَقِيلَ: هَؤُلَاءِ نَاسٌ لَيْسَ مَعَهُمْ قُرْآنٌ وَأَبِي بَنْ كَعْبٍ يُصَلِّي وَهُمْ يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَصَابُوا وَنَعَمَ مَا صَنَعُوا.

وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبَيْهَقِيِّ قَالَ: قَدْ أَحْسَنُوا أَوْ قَدْ أَصَابُوا وَلَمْ يَكُرْ ذَلِكَ لَهُمْ.

(آخرجہ ابوداؤد فی السنن، کتاب الصلاة، باب فی قیام شهر رمضان، ۵۰/۲، الرقم: ۱۳۷۷، وابن خزيمة فی الصحيح، ۳۳۹/۳، الرقم: ۲۲۰۸، وابن حبان فی الصحيح، ۲۸۲/۶، الرقم: ۲۵۴۱، والبيهقي فی السنن الكبرى، ۴۹۵/۲، الرقم: ۴۳۸۸، ۴۳۸۶، وابن عبد البر فی التمهيد، ۱۱۱/۸، وابن قدامة فی المغني، ۴۵۵/۱)

”نبی اکرم ﷺ (حجرہ مبارک سے) باہر تشریف لائے تو (آپ نے دیکھا کہ) رمضان المبارک میں لوگ مسجد کے ایک گوشہ میں نماز پڑھ رہے تھے، آپ ﷺ نے دریافت فرمایا: یہ کون ہیں؟ عرض کیا گیا: یہ وہ لوگ ہیں جنہیں قرآن پاک یاد نہیں اور حضرت ابی بن کعب نماز پڑھتے ہیں اور یہ لوگ ان کی اقتداء میں نماز پڑھتے ہیں، تو نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: انہوں نے درست کیا اور کتنا ہی اچھا عمل ہے جو انہوں نے کیا۔

اور امام بیہقی رحمہ اللہ کی ایک روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: انہوں نے کتنا احسن اقدام یا کتنا اچھا عمل کیا اور ان کے اس عمل کو آپ نے ناپسند نہیں جانا۔“

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما کا بیان و مشاہدہ ہے:

خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ - ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي رَمَضَانَ فَصَلَّى النَّاسَ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ رَكْعَةً وَأَوْتَرَبَ ثَلَاثَةً.

(تاریخ جرجان، رقم الحديث: ۵۵۶)

”نبی اکرم ﷺ رمضان کی ایک رات باہر تشریف لائے اور لوگوں کو چوبیس رکعت (یعنی ۴۲ رکعت فرض اور

۲۰ رکعت تراویح) اور تین وتر پڑھائے۔“

نماز تراویح خلفائے راشدین کے زمانے میں:

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد میں کتنی تراویح پڑھی جاتی تھیں، احادیث صحیحہ میں صحابہ کرام کا کوئی واضح عمل مذکور نہیں ہے۔ گویا اس دور کا معمول حسب سابق رہا اور لوگ اپنے طور پر نماز تراویح پڑھتے رہے، غرضیکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت (یعنی دورِ رمضان) میں نماز تراویح باقاعدہ جماعت کے ساتھ ایک مرتبہ بھی ادا نہیں ہوئی۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب اپنے عہد خلافت میں لوگوں کو دیکھا کہ تنہا تنہا تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ رضی اللہ عنہ نے سب صحابہ کو حضرت ابی بن کعب کی امامت میں جمع کیا، اور عشاء کے فرائض کے بعد تروں سے پہلے باجماعت ۲۰ رکعت نماز تراویح میں قرآن کریم مکمل کرنے کا باضابطہ سلسلہ شروع کیا، جیسا کہ آگے تفصیل سے آتا ہے۔

حضرت عبدالرحمن بن عبدالقاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں:

خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضی اللہ عنہ - لَيْلَةً فِي رَمَضَانَ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعَ مُتَفَرِّقُونَ يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ، وَيُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلَاتِهِ الرَّهْطُ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنِّي أَرَى لَوْ جَمَعْتُ هَؤُلَاءِ عَلَى قَارِيٍّ وَاحِدٍ لَكَانَ أَمْتَلُ، ثُمَّ عَزَمَ فَجَمَعَهُمْ عَلَى أَبِي بَنِي كَعْبٍ، ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً أُخْرَى وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ قَارِيهِمْ، قَالَ عُمَرُ رضی اللہ عنہ: نَعَمْ الْبَلَدَةُ هَذِهِ، وَالَّتِي يَنَامُونَ عَنْهَا الْفَضْلُ مِنَ الَّتِي يَقُومُونَ، يُرِيدُ آخِرَ اللَّيْلِ، وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أَوَّلَهُ.

(أخرجه البخاری فی الصحيح، کتاب صلاة التراویح، باب فضل من قام رمضان، ۷۰۷/۲، الرقم: ۱۹۰۶، ومالك فی الموطأ، کتاب الصلاة فی رمضان، باب الترغیب فی الصلاة فی رمضان، ۱۱۴/۱، الرقم: ۶۵۰، وابن خزيمة فی الصحيح، ۱۵۵/۲، الرقم: ۱۵۵، وعبد الرزاق فی المصنف، ۲۵۸/۴، الرقم: ۷۷۲۳، والبيهقی فی السنن الكبرى، ۴۹۳/۱۲، الرقم: ۴۳۷۸، وفی شعب الإيمان، ۱۷۷/۳، الرقم: ۳۲۶۹)

”میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ رمضان کی ایک رات مسجد کی طرف نکلا، تو لوگ متفرق تھے، کوئی تنہا نماز پڑھ رہا تھا اور کسی کی اقتداء میں ایک گروہ نماز پڑھ رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میرے خیال میں انہیں ایک قاری کے پیچھے جمع کر دوں تو اچھا ہوگا، انہوں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے پیچھے سب کو جمع کر

دیا، پھر میں ایک اور رات ان کے ساتھ نکلا اور لوگ ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے حضرت عمرؓ نے (انہیں دیکھ کر) فرمایا: یہ کتنا اچھا طریقہ ہے، اور وہ نماز جس سے لوگ سوئے رہتے ہیں وہ اس سے بہتر ہے جسے لوگ ادا کر رہے ہیں۔ اس بہتر نماز سے آپ کی مراد رات کے آخری پہر کی نماز یعنی نماز تہجد تھی: کیونکہ لوگ اول شب میں قیام (یعنی نماز تراویح ادا) کرتے تھے۔“

تشریح:

مناسب معلوم ہوتا کہ اس حدیث پاک کی مختصر تشریح یہاں کر دی جائے۔

(۱) امام بخاریؒ نے اس حدیث کو نماز تراویح باجماعت ادا کرنے کی مشروعیت ثابت کرنے کے لیے بیان کیا ہے، رسول اللہ ﷺ کے عہد مبارک میں اس کی جماعت کا باقاعدہ اہتمام نہیں تھا، وہ اس اندیشے کے پیش نظر کہ مبادا فرض ہو جائے اور لوگ اس سے عاجز آجائیں، بعد ازاں جب رسول اللہ ﷺ دنیا سے تشریف لے گئے اور وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا اور جو بکا اندیشہ نہ رہا تو باجماعت تراویح کا اہتمام کر دیا گیا، حضرت عمرؓ نے اس سنت کو زندہ کرتے ہوئے جسے رسول اللہ ﷺ نے اپنایا تھا، اس نماز کو باجماعت ادا کرنے کا حکم دے دیا۔

(۲) یاد رہے کہ حضرت عمرؓ نے اس فعل کو شاندار بدعت سے اس لیے موسوم کیا کہ ان کے زمانے میں نماز تراویح اس طرح نہیں پڑھی جاتی تھی، اس اعتبار سے ان کے عہد خلافت میں یقیناً یہ نیا کام تھا، لیکن فی الحقیقت یہ کام رسول اللہ ﷺ کے عہد مبارک میں کیا جا چکا تھا۔

اسے بدعت کہنے کی یہ ہرگز وجہ نہ تھی کہ حضرت عمرؓ بدعت کی تقسیم سے لوگوں کو آگاہ کرنا چاہتے تھے کہ بدعت کی دو قسمیں ہیں: ایک بدعت حسنہ، ایک بدعت سیئہ، جیسا کہ آج کل بعض حضرات کا موقف ہے۔ شریعت کی نظر میں ہر بدعت ہی گمراہی ہے۔

زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس سے مراد بدعت لغوی ہے شرعی نہیں؛ کیونکہ لغت میں بدعت ہر اس کام کو کہا جاتا ہے جس کی ابتدا پہلی مرتبہ کی گئی ہو، اور شریعت کی اصطلاح میں بدعت کہتے ہیں: ”دین میں کسی کام کا زیادہ یا کم کرنا، جس کی اصل کتاب و سنت سے نہ ہو، اور جو صحابہؓ، تابعینؓ اور تبع تابعینؓ کے دور کے بعد ہوا ہو، اور نبی کریم ﷺ سے اس کے کرنے کی اجازت منقول نہ ہو، نہ قولاً، نہ فعلاً، نہ صراحۃً، نہ اشارۃً، اور اس کو دین اور ثواب کا کام سمجھ کر کیا جائے“، اس اصطلاحی معنی میں جو بدعت ہو، وہ ہمیشہ سیئہ ہی

ہوتی ہے، حسنہ نہیں ہوتی۔

(۳) یہ بھی یاد رہے کہ امیر المؤمنین ہونے کی حیثیت سے فرض نمازوں کی جماعت تو حضرت عمرؓ ہی فرماتے تھے، اور یقیناً رمضان المبارک میں بھی فرائض کی جماعت آپ ہی کرتے ہوں گے، اور درج بالا روایت سے یہ بھی معلوم ہو چکا کہ صحابہ کرام کا یہ اجتماع رات کے ابتدائی حصے میں یعنی عشاء کے بعد ہوتا تھا، یہ بات حضرت عمرؓ سے بعید معلوم ہوتی ہے کہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھا کر بغیر وجہ کے سب لوگوں کو جماعت سے تراویح ادا کرتا ہوا چھوڑ کر خود شریف لے جایا کرتے ہوں! اور اگر وہ ایسا کرتے تو روایت میں یہ صراحت ضرور ہوتی کہ حضرت عمرؓ نے لوگوں کو تو جمع کیا؛ لیکن خود تراویح کی نماز ادا نہیں کیا کرتے تھے، اس ساری تفصیل سے یہ بات معلوم ہوئی کہ مذکورہ روایت کے عمومی الفاظ سے یہ استدلال نہیں کیا جاسکتا کہ حضرت عمرؓ خود تراویح میں شرکت نہیں فرماتے تھے۔

عمدة القاری میں ہے:

(ثم خرجت معه) أى: مع عمر ليلة أخرى، وفيه إشعار بأن عمر-رضى الله تعالى عنه- كان لا يواظب الصلاة معهم، وكأنه يرى أن الصلاة في بيته أفضل، ولا سيما في آخر الليل، وعن هذا قال الطحاوى: التراويح في البيت أفضل. قوله: (نعم البدعة)، ويروى: (نعم البدعة)، بزيادة التاء، ويقال: نعم، كلمة تجمع المحاسن كلها، وبشئ، كلمة تجمع المساوئ كلها، وإنما دعاها بدعة لأن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- لم يسنها لهم، ولا كانت في زمن أبي بكر-رضى الله تعالى عنه، ورغب رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فيها بقوله: نعم، ليدل على فضلها، ولئلا يمنع هذا اللقب من فعلها، والبدعة في الأصل أحداث أمر لم يكن في زمن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ثم البدعة على نوعين: إن كانت مما ينلج تحت مستحسن في الشرع فهي بدعة حسنة، وإن كانت مما ينلج تحت مستقبح في الشرع فهي بدعة مستقبحه.

(كتاب صلاة التراويح، باب فضل من قام رمضان: ۱۱/۱۲۶، ط، دار الفکر)

فیض الباری میں ہے:

واعلم أنه ذهب جماعة من الحنفية إلى أن التراويح في البيت أفضل لمن كان حافظ

القرآن، ومن لا يكون كذلك، فالأفضل له أن يحضر الجماعة يستمع الذكر، وذهب جماعة إلى أن الفضل في حضور الجماعة مطلقاً، وجنح الطحاوي إلى الأول، وهو الأرجح، فإنه ثبت عن كبار الصحابة أنهم كانوا يصلونها في البيت، وهذا عمر لم يكن يصلها بالجماعة، مع كونه أميراً، فكان ينبغي له أن يخرج إليهم، فإن الإمامة إذ ذاك كانت مختصة بالأمير، نعم ينبغي للعلماء أن لا يفتروا به، فإن من لا يأتي الجماعة يوشك أن لا يصلها رأساً، وهذا هو الحال في السنن، فإن الأفضل فيها أن تصلى في البيوت، إلا أنه ينبغي الفتوى بأدائها في المسجد، لتلايحاح المتكاسلون في تركها، وثبت عن علي أنه أم بالكوفة في التراويح.

وأما عدد ركعات التراويح، فقد جاء عن عمر على أنحاء، واستقر الأمر على العشرين مع ثلاث الوتر، ويعلم من "موطأ مالك": أنه خفف في القراءة، وزاد في الركعات بتصفير القراءة، وتضعيف الركعات، وبعد ما تلقته الأمة بالقبول، لا بحث لنا أنه كان ذلك اجتهداً منه، أو ماذا؟ ومن ادعى العمل بالحديث، فأولى له أن يصلها حتى يخشى فوت الفلاح، فإن هذه صلاة النبي ﷺ في اليوم الآخر، ولما من اكفى بالركعات الثمانية، وشذ عن السواد الأعظم، وجعل يرميهم بالبدعة، فليرعابته، والله تعالى أعلم.

(كتاب صلاة التراويح، باب فضل من قام رمضان: ٣/٥٣٤، رقم: ٢٠١٣، ط، دار الكتب العلمية)

حضرت يزيد بن رومان رحمه الله في بيان کیا:

كَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه فِي رَمَضَانَ، بِثَلَاثٍ وَعَشْرِينَ رَكْعَةً. رَوَاهُ مَالِكٌ وَالْفَرَيَابِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ. وَقَالَ الْفَرَيَابِيُّ: رَجَالُهُ مُؤَقَّتُونَ، وَقَالَ ابْنُ قُدَامَةَ فِي الْمَغْنِيِّ: وَهَذَا كَالْإِجْمَاعِ. (أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الصلاة في رمضان، باب الترغيب في الصلاة في رمضان، ١/١٥١، الرقم: ٢٥٢، والبيهقي في السنن الكبرى، ٢/٤٩٦، الرقم: ٤٣٩٤، وفي شعب الإيمان، ٣/١٧٧، الرقم: ٣٢٧٠، والفريابي في كتاب الصيام، ١/١٣٢، الرقم: ١٧٩، وابن عبد البر في التمهيد، ٨/١١٥٨، وابن قدامة في المغني، ١/٤٥٦، والشوكاني في نيل الأوطار، ٣/٦٣)

”حضرت عمر بن خطابؓ کے دور میں لوگ (بشمول وتر) ۲۳ رکعت پڑھتے تھے۔“

اس حدیث کو امام مالک، فریابی اور بیہقی رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ امام فریابی نے کہا کہ اس کی سند کے رجال ثقہ ہیں اور ابن قدامہ نے ”المغنی“ میں کہا کہ یہ عمل بصورت اجماع ہے۔

حضرت امام مالکؒ نے داؤد بن حصینؒ سے روایت کیا، انہوں نے حضرت اعرن رحمہ اللہ کو فرماتے ہوئے سنا:
مَا أَتَرَكْتُ النَّاسَ إِلَّا وَهُمْ يَلْعَنُونَ الْكُفْرَةَ فِي رَمَضَانَ، قَالَ: وَكَانَ الْقَارِئُ يَقْرَأُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ فِي لَمَانِ رَكَعَاتٍ، فَإِذَا قَامَ بِهَا فِي الثَّانِي عَشْرَةَ رَكْعَةً، رَأَى النَّاسَ أَنَّهُ قَدْ خَفَّفَ.
وَقَالَ الْإِمَامُ وَلِيُّ اللَّهِ لِلْخَلَوِيِّ: هُوَ مَلْعَبُ الشَّالِجِيَّةِ وَالْحَفِيفَةِ، وَعِشْرُونَ رَكْعَةً تَرَاوِجُ وَثَلَاثَ وَتَرَعِنْدَ الْفَرِيقَيْنِ هَكَذَا قَالَ الْمُحَلِّيُّ عَنِ الْبَيْهَقِيِّ.

(أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الصلاة في رمضان، باب ما جاء في قيام رمضان، ۱/۱۱۵، الرقم: ۷۵۳، والبيهقي في السنن الكبرى، ۲/۴۹۷، الرقم: ۴۴۰۱، وفي شعب الإيمان، ۳/۱۷۷، الرقم: ۳۲۷۱، والفریابی فی کتاب الصیام، ۱/۱۳۳، الرقم: ۱۸۱، وابن عبد البر فی التمهید، ۱۷/۴۰۵، والسیوطی فی تنویر الحوالک شرح موطأ مالک، ۱/۱۰۵، والزرقاتی فی شرحه علی الموطأ، ۱/۳۴۲، وولی الله للخلوی فی المسوی من أحادیث الموطأ، ۱/۱۷۵)

”میں نے لوگوں کو اس حال میں پایا کہ وہ رمضان میں کافروں پر لعنت کیا کرتے تھے انہوں نے فرمایا (نماز تراویح میں) قاری سورہ بقرہ کو آٹھ رکعتوں میں پڑھتا اور جب باقی بارہ رکعتیں پڑھی جاتیں، تو لوگ دیکھتے (یعنی چاہتے) کہ امام انہیں ہلکی (مختصر) کر دیتا۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ نے (اس حدیث کی شرح میں) بیان کیا کہ بیس رکعت تراویح اور تین وتر شوافع اور احناف کا مذہب ہے۔ اسی طرح محلی نے امام بیہقی سے نقل کیا۔“

حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي فِي رَمَضَانَ عِشْرِينَ رَكْعَةً سِوَى الْوُتْرِ.

(أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، ۲/۱۶۴، الرقم: ۷۶۹۲، والطبرانی في المعجم الأوسط، ۱/۲۴۳، الرقم: ۷۹۸، ۵/۳۲۴، الرقم: ۵۴۴۰، وفي المعجم الكبير، ۱۱/۳۹۳، الرقم: ۱۲۱۰۲، والبيهقي في السنن الكبرى، ۲/۴۹۶، الرقم: ۴۳۹۱، وعبد بن حميد في المسند، ۱/۲۱۸، الرقم: ۶۵۳، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، ۶/۱۱۳، والهيثمي في مجمع الزوائد، ۳/۱۷۲، وابن عبد البر في التمهيد، ۸/۱۱۵، والعسقلاني في فتح الباري، ۴/۲۵۴، الرقم: ۱۹۰۸، وفي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المراية، ۲۰۳/۱، الرقم: ۲۵۷، والسيوطي في تنوير الحوالك، ۱۰۸/۱، الرقم: ۲۶۳، والنهي في ميزان الاعتدال، ۱۷۰/۱، والصنعاني في سبل السلام، ۱۰/۲، والمزني في تهذيب الكمال، ۱۴۹/۲، والخطيب البغدادي في موضع أوامهم لجمع والتفريق، ۳۸۷/۱، والزيلعي في نصب الراية، ۱۵۳/۲، والزرقاني في شرحه على الموطأ، ۳۴۲/۱، ۳۵۱، والعظيم آبادي في عون المعبود، ۱۵۳/۴، والمباركوري في تحفة الأحوذى، ۴۴۵/۳

”نبی اکرم ﷺ رمضان المبارک میں وتر کے علاوہ بیس رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے۔“

حضرت یحییٰ بن سعید رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں:

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَمَرَ رَجُلًا يُصَلِّيَ بِهِمْ عِشْرِينَ رَكْعَةً.

(رواه ابن أبي شيبة، إسناده مرسل قوي)

(أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: ۱۶۳/۲، الرقم: ۷۶۸۲، وابن عبد البر في الاستذكار: ۶۸/۲،

والمباركوري في تحفة الأحوذى: ۴۴۵/۳)

”حضرت عمرؓ نے ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو بیس رکعت تراویح پڑھائے۔“

اس حدیث کو امام ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے۔ اس کی سند مرسل قوی ہے۔

حضرت سائب بن یزیدؓ نے بیان کیا:

كُنَّا نَتَصَرَّفُ مِنَ الْقِيَامِ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَدْ ذُنَا فُرُوعَ الْفَجْرِ، وَكَانَ الْقِيَامُ عَلَى عَهْدِ

عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ثَلَاثَةً وَعِشْرِينَ رَكْعَةً. (أخرجه عبد الرزاق في المصنف: ۲۶۱/۴، الرقم: ۷۷۳۳، وابن عبد البر في

التمهيد: ۱۱۴/۸، وأيضاً في الاستذكار: ۶۹/۲، وابن حزم في الأحكام: ۲۳۰/۲)

”ہم حضرت عمرؓ کے زمانہ میں فجر کے قریب تراویح سے فارغ ہوتے تھے اور عہد عمرؓ میں (بشمول

وتر) ۲۳ رکعات تراویح پڑھنے کا معمول تھا۔“

حضرت سائب بن یزیدؓ کا بیان ہے:

كَانُوا يَقُومُونَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِعِشْرِينَ رَكْعَةً، قَالَ:

وَكُنَّا نَقْرَأُ بِالْمَثْنِ وَكَانُوا يَتَوَكَّنُونَ عَلَى عَصِيهِمْ فِي عَهْدِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ سَلَاةِ

الْقِيَامِ. (إسناده رجاله ثقات كما قال القرطبي) (أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، ۴۹۶/۲،

الرقم: ۴۳۹۳، وابن الحسن الفريابي في كتاب الصيام، ۱۳۱/۱، الرقم: ۱۷۶، وابن الجعد في

”حضرت عمر بن خطاب ؓ کے عہد میں صحابہ کرامؓ ماہ رمضان میں بیس رکعت تراویح پڑھتے تھے اور ان میں سو آیات والی سورتیں پڑھتے تھے اور حضرت عثمان ؓ کے عہد میں شدت قیام کی وجہ سے وہ اپنی لائٹھوں سے ٹیک لگاتے تھے۔“

بقول امام فریابی رحمہ اللہ اس کی سند اور رجال ثقہ ہیں۔

ابن ابوالحسناء رحمہ اللہ کا بیان ہے:

أَنَّ عَلِيًّا - ؓ - أَمَرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِهِمْ فِي رَمَضَانَ عِشْرِينَ رَكْعَةً.

(أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، ۱۶۳/۲، الرقم: ۷۶۸۱، والبيهقي في السنن الكبرى، ۴۹۷/۲، الرقم: ۴۳۹۷،

وابن عبد البر في التمهيد، ۱۱۵/۸، والمبارکبوری فی تحفة الأحوذی، ۴۴۴/۳، وابن قدامة في المغني، ۴۵۶/۱)

”سیدنا حضرت علی ؓ نے ایک شخص کو رمضان میں لوگوں کو بیس رکعت تراویح پڑھانے کا حکم دیا۔“
حضرت ابو عبد الرحمن سلمی رحمہ اللہ کا بیان ہے:

دَعَا الْقُرَاءَ فِي رَمَضَانَ فَأَمَرَ مِنْهُمْ رَجُلًا يُصَلِّي بِالنَّاسِ عِشْرِينَ رَكْعَةً، قَالَ: وَكَانَ عَلِيٌّ - ؓ - يُؤَيِّرُ بِهِمْ. وَرَوَى ذَلِكَ مِنْ وَجْهِ آخَرَ عَنْ عَلِيٍّ - ؓ -.

(أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، ۴۹۶/۲، الرقم: ۴۳۹۶، والمبارکبوری فی تحفة الأحوذی، ۴۴۴/۳)

”سیدنا حضرت علی ؓ نے رمضان المبارک میں قاریوں کو بلایا اور ان میں سے ایک شخص کو بیس رکعت تراویح پڑھانے کا حکم دیا اور خود حضرت علی ؓ انہیں وتر پڑھاتے تھے۔ یہ حدیث حضرت علی ؓ سے دوسری سند سے بھی مروی ہے۔“

وَلَمْ يَرْوَاهُ: أَنَّ عَلِيًّا - ؓ - كَانَ يُؤْمَهُمْ بِعِشْرِينَ رَكْعَةً وَيُؤَيِّرُ بِثَلَاثٍ. رَوَاهُ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ

الصَّنْعَانِيُّ وَقَالَ: فِيهِ قُوَّةٌ. (أخرجه الصنعاني في سبل السلام: ۱۰/۲)

”ایک روایت میں ہے کہ سیدنا حضرت علی ؓ انہیں بیس رکعت تراویح اور تین وتر پڑھایا کرتے تھے۔“

اس کو ابن اسماعیل صنعانی نے روایت کیا اور کہا کہ اس کی سند قوی ہے۔

حضرت عبد العزیز بن رفیع رحمہ اللہ کا بیان ہے:

كَانَ أَبِي بَنُ كَعْبٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فِي رَمَضَانَ بِالْمِائَةِ عِشْرِينَ رَكْعَةً وَيُؤَيِّرُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾ ﴿٢﴾ ﴿٣﴾ ﴿٤﴾ ﴿٥﴾ ﴿٦﴾ ﴿٧﴾ ﴿٨﴾ ﴿٩﴾ ﴿١٠﴾ ﴿١١﴾ ﴿١٢﴾ ﴿١٣﴾ ﴿١٤﴾ ﴿١٥﴾ ﴿١٦﴾ ﴿١٧﴾ ﴿١٨﴾ ﴿١٩﴾ ﴿٢٠﴾ ﴿٢١﴾ ﴿٢٢﴾ ﴿٢٣﴾ ﴿٢٤﴾ ﴿٢٥﴾ ﴿٢٦﴾ ﴿٢٧﴾ ﴿٢٨﴾ ﴿٢٩﴾ ﴿٣٠﴾ ﴿٣١﴾ ﴿٣٢﴾ ﴿٣٣﴾ ﴿٣٤﴾ ﴿٣٥﴾ ﴿٣٦﴾ ﴿٣٧﴾ ﴿٣٨﴾ ﴿٣٩﴾ ﴿٤٠﴾ ﴿٤١﴾ ﴿٤٢﴾ ﴿٤٣﴾ ﴿٤٤﴾ ﴿٤٥﴾ ﴿٤٦﴾ ﴿٤٧﴾ ﴿٤٨﴾ ﴿٤٩﴾ ﴿٥٠﴾ ﴿٥١﴾ ﴿٥٢﴾ ﴿٥٣﴾ ﴿٥٤﴾ ﴿٥٥﴾ ﴿٥٦﴾ ﴿٥٧﴾ ﴿٥٨﴾ ﴿٥٩﴾ ﴿٦٠﴾ ﴿٦١﴾ ﴿٦٢﴾ ﴿٦٣﴾ ﴿٦٤﴾ ﴿٦٥﴾ ﴿٦٦﴾ ﴿٦٧﴾ ﴿٦٨﴾ ﴿٦٩﴾ ﴿٧٠﴾ ﴿٧١﴾ ﴿٧٢﴾ ﴿٧٣﴾ ﴿٧٤﴾ ﴿٧٥﴾ ﴿٧٦﴾ ﴿٧٧﴾ ﴿٧٨﴾ ﴿٧٩﴾ ﴿٨٠﴾ ﴿٨١﴾ ﴿٨٢﴾ ﴿٨٣﴾ ﴿٨٤﴾ ﴿٨٥﴾ ﴿٨٦﴾ ﴿٨٧﴾ ﴿٨٨﴾ ﴿٨٩﴾ ﴿٩٠﴾ ﴿٩١﴾ ﴿٩٢﴾ ﴿٩٣﴾ ﴿٩٤﴾ ﴿٩٥﴾ ﴿٩٦﴾ ﴿٩٧﴾ ﴿٩٨﴾ ﴿٩٩﴾ ﴿١٠٠﴾

”حضرت نافع مولیٰ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ حضرت ابن ابی ملیکہ ہمیں رمضان المبارک میں بیس رکعت تراویح پڑھایا کرتے تھے۔“

اس حدیث کو امام ابن ابی شیبہؒ نے روایت کیا ہے، اور اس کی سند صحیح ہے۔

حضرت حارث رحمہ اللہ سے مروی ہے:

اَللّٰهُ كَانَ يَوْمَ النَّاسِ فِيْ رَمَضَانَ بِاللَّيْلِ بِعِشْرَيْنِ رَّكَعَةً وَيُؤْتِرُ بِثَلَاثٍ وَيَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ.

(أخرجہ ابن أبی شیبہ فی المصنف: ۱۶۳/۲، الرقم: ۷۶۸۵)

”وہ لوگوں کو رمضان المبارک کی راتوں میں (نماز تراویح) میں بیس رکعتیں اور تین وتر پڑھایا کرتے

تھے اور رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھتے تھے۔“

حضرت ابوالخضرؒ کی سے روایت ہے:

اَللّٰهُ كَانَ يُصَلِّيْ خَمْسَ تَرَوِيْحَاتٍ فِيْ رَمَضَانَ وَيُؤْتِرُ بِثَلَاثٍ.

(رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ)

(أخرجہ ابن أبی شیبہ فی المصنف: ۱۶۳/۲، الرقم: ۷۶۸۶)

”وہ رمضان المبارک میں پانچ ترویحات (یعنی بیس رکعتیں) اور تین وتر پڑھا کرتے تھے۔“

اسے امام ابن ابی شیبہؒ نے روایت کیا ہے، اور اس کی سند حسن ہے۔

جلیل القدر تابعی شیخ حضرت عطاء بن ابی رباح رحمہ اللہ (جنہوں نے تقریباً ۲۰۰ صحابہ کرام کی زیارت

کی ہے) فرماتے ہیں:

أَفْرَكَتُ النَّاسَ وَهُمْ يُصَلُّونَ ثَلَاثًا وَعِشْرَيْنَ رَّكَعَةً بِالْوُتْرِ.

(رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ)

(أخرجہ ابن أبی شیبہ فی المصنف: ۱۶۳/۲، الرقم: ۷۶۸۸)

”میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ بشمول وتر ۲۳ رکعت تراویح پڑھتے تھے۔“

اسے امام ابن ابی شیبہؒ نے روایت کیا ہے، اور اس کی سند حسن ہے۔

حضرت سعید بن عبید رحمہ اللہ سے مروی ہے:

أَنَّ عَلِيَّ بْنَ رَبِيعَةَ كَانَ يُصَلِّيْ بِهِمْ فِيْ رَمَضَانَ خَمْسَ تَرَوِيْحَاتٍ وَيُؤْتِرُ بِثَلَاثٍ.

(رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَاسْنَادُهُ صَحِيحٌ)

(أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي الْمَصْنُفِ: ١٦٣/٢، الرَّقْمُ: ٧٦٩٠)

”حضرت علی بن ربیعہ رحمہ اللہ انہیں رمضان المبارک میں پانچ ترویحات (یعنی بیس رکعت) نماز تراویح اور تین وتر پڑھاتے تھے۔“

اس کو امام ابن ابی شیبہؒ نے روایت کیا ہے، اور اس کی سند صحیح ہے۔

حضرت حسن بصریؒ سے مروی ہے:

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ جَمَعَ النَّاسَ عَلَى أَبِي بِنِ كَعْبٍ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ فَكَانَ يُصَلِّي بِهِمْ

عِشْرِينَ رَكْعَةً. (أَخْرَجَهُ الذَّهَبِيُّ فِي سِيرِ أَعْلَامِ النَّبَلَاءِ، ٤٠٠/١، وَالْعَسْقَلَانِيُّ فِي تَلْخِصِ الْحَبِيرِ، ٢١/٢،

الرَّقْمُ: ٥٤٠، وَابْنُ قَلْدَامَةَ فِي الْمَغْنِيِّ، ٤٥٦/١، وَمَالِكٌ فِي الْمُلَوَّنَةِ الْكُبْرَى، ٢٢٢/١، وَالسَّيُوطِيُّ فِي تَنْبِيهِ

الْحَوَالِكِ، ١٠٤/١، وَالزُّرْقَانِيُّ فِي شَرْحِهِ عَلَى الْمَوْطَأِ، ٣٣٨/١، وَابْنُ تَيْمِيَّةٍ فِي مَجْمُوعِ الْفَتَاوَى: ٤٠١/٢)

”حضرت عمر بن خطابؓ نے لوگوں کو حضرت ابی بن کعبؓ کی اقتداء میں قیام رمضان کے

لیے اکٹھا کیا تو وہ انہیں بیس رکعت تراویح پڑھاتے تھے۔“

حافظ ابن رشد قرطبیؒ نے فرمایا:

لَا خَازَ مَالِكٌ فِي أَحَدٍ قَوْلِهِ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَدَاوُدُ الْقِيَامَ بِعِشْرِينَ رَكْعَةً

سِوَى الْوُثَرِ... أَنَّ مَالِكًا رَوَى عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُوْمَانَ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ

الْخَطَّابِ ؓ بِثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ رَكْعَةً. (أَخْرَجَهُ ابْنُ رِشْدٍ فِي بَدَايَةِ الْمُحْتَجِّهِدِ: ١٥٢/١)

”امام مالکؒ نے اپنے دو اقوال میں سے ایک میں اور امام ابو حنیفہؒ، امام شافعیؒ، امام احمد اور امام داؤدؒ

ظاہری رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیس تراویح کا قیام پسند کیا ہے اور تین وتر اس کے علاوہ ہیں... اسی طرح امام مالکؒ

نے یزید بن رومانؒ سے روایت بیان کی، فرمایا کہ حضرت عمر بن خطابؓ کے زمانہ میں لوگ تیس (۲۳)

رکعت (تراویح بشمول تین وتر) کا قیام کیا کرتے تھے۔“

شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہؒ نے ”اپنے فتاویٰ“ (مجموعہ فتاویٰ) میں کہا ہے:

بَيَّنْتُ أَنَّ أَبَا بِنِ كَعْبٍ كَانَ يَقُومُ بِالنَّاسِ عِشْرِينَ رَكْعَةً فِي رَمَضَانَ وَيُوتِرُ بِثَلَاثٍ فَرَأَى

كثيراً من العلماء أن ذلك هو السنة لأنه قام بين المهاجرين والأنصار ولم ينكره منكر.

(أخرجه ابن تيمية في مجموع الفتاوى: ١٩١/١، وإسماعيل بن محمد الانصارى في تصحيح حديث

صلاة التراويح عشرين ركعة: ٣٥/١)

”ثابت ہوا کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ رمضان المبارک میں لوگوں کو بیس رکعت تراویح اور تین وتر پڑھاتے تھے، تو اکثر اہل علم نے اسے سنت مانا ہے۔ اس لیے کہ وہ مہاجرین اور انصار (تمام) صحابہ کرام کی موجودگی میں قیام کرتے (بیس رکعت پڑھاتے) اور ان صحابہ میں سے کسی نے بھی انہیں نہیں روکا۔“

حضرت محمد بن کعب القرظیؒ (جو جلیل القدر تابعی ہیں) فرماتے ہیں کہ لوگ حضرت عمر فاروقؓ کے دور میں بیس رکعت تراویح پڑھتے تھے۔ (قیام اللیل للمروزی: ١٥٧)

حضرت امام اعمش سلیمان بن مہرانؒ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کا معمول بھی بیس رکعت تراویح اور تین رکعت وتر پڑھنے کا تھا۔ (قیام اللیل: ١٥٧)

حضرت ابراہیم نخعیؒ (جلیل القدر تابعی، کوفہ کے مشہور و معروف مفتی) فرماتے ہیں کہ لوگ رمضان میں پانچ ترویجہ سے بیس رکعت پڑھتے تھے۔ (کتاب الآثار بروایۃ الامام ابی یوسف: ٤١)

فماز تراویح سے متعلق اکابرین اُمت کے اقوال:

امام ابوحنیفہؒ: جیسا کہ عرض کیا گیا علامہ ابن رشدؒ لکھتے ہیں کہ امام ابوحنیفہؒ کے ہاں قیام رمضان میں رکعت ہے۔ (بدایۃ المجتہد: ٢١٤/١)

امام فخر الدین قاضی خانؒ لکھتے ہیں کہ امام ابوحنیفہؒ فرماتے ہیں کہ رمضان میں ہر رات بیس یعنی پانچ ترویجہ وتر کے علاوہ پڑھنا سنت ہے۔ (فتاویٰ قاضی خان: ١١٢/١)

علامہ علاء الدین کاسانی حنفیؒ لکھتے ہیں کہ جمہور علماء کا صحیح قول یہ ہے کہ حضرت عمر فاروقؓ نے حضرت ابی بن کعبؓ کی امامت میں صحابہ کرام کو تراویح پڑھانے پر جمع فرمایا، تو انہوں نے بیس رکعت تراویح پڑھائی اور صحابہ کی طرف سے اجماع تھا۔ (بدائع الصنائع)

امام مالکؒ: حضرت امام مالکؒ کے مشہور قول کے مطابق تراویح کی ۳۶ رکعت ہیں؛ جبکہ ان کے ایک قول کے مطابق بیس رکعت سنت ہیں۔ علامہ ابن رشد قرطبی مالکیؒ فرماتے ہیں کہ امام مالکؒ نے ایک

قول میں ہیں رکعت تراویح کو پسند فرمایا ہے۔ (بدایۃ المجتہد: ۲۱۴/۱)

مسجد حرام میں تراویح کی ہر چار رکعت کے بعد ترویجہ کے طور پر مکہ کے لوگ ایک طواف کر لیا کرتے تھے، جس پر مدینہ منورہ والوں نے ہر ترویجہ پر چار چار رکعت نفل پڑھنی شروع کر دیں تو اس طرح امام مالکؒ کی ایک رائے میں ۳۶ رکعت (۲۰ رکعت تراویح اور ۱۶ رکعت نفل) ہو گئیں۔

امام شافعیؒ: حضرت امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ مجھے بیس رکعت تراویح پسند ہیں، مکہ مکرمہ میں بیس رکعت ہی پڑھتے ہیں۔ (قیام اللیل: ۱۵۹)

ایک دوسرے مقام پر امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شہر مکہ مکرمہ میں لوگوں کو بیس رکعت نماز تراویح پڑھتے پایا ہے۔ (سنن الترمذی: ۱۶۶/۱)

علامہ نووی شافعیؒ لکھتے ہیں کہ تراویح کی رکعت کے متعلق ہمارا (شوافع) مسلک وتر کے علاوہ دس سلاموں کے ساتھ بیس رکعت کا ہے، اور بیس رکعت پانچ ترویجہ ہیں اور ایک ترویجہ چار رکعت کا دو سلاموں کے ساتھ، یہی امام ابوحنیفہؒ اور ان کے اصحاب اور امام احمد بن حنبلؒ اور امام داؤد ظاہریؒ کا مسلک ہے اور قاضی عیاضؒ نے بیس رکعت تراویح کو جمہور علماء سے نقل کیا ہے۔ (المجموع)

امام احمد بن حنبلؒ: فقہ حنبلی کے ممتاز ترجمان علامہ ابن قدامہؒ لکھتے ہیں: امام ابو عبد اللہ (احمد بن حنبلؒ) کا پسندیدہ قول بیس رکعت کا ہے اور حضرت سفیان ثوریؒ بھی یہی کہتے ہیں اور ان کی دلیل یہ ہے کہ جب حضرت عمر فاروقؓ نے صحابہ کرام کو حضرت ابی بن کعبؓ کی اقتداء میں جمع کیا تو وہ بیس رکعت پڑھتے تھے، نیز حضرت امام احمد بن حنبلؒ کا استدلال حضرت یزید و علی رضی اللہ عنہما کی روایات سے ہے۔ ابن قدامہؒ کہتے ہیں کہ یہ بمنزلہ اجماع کے ہے۔ نیز فرماتے ہیں کہ جس چیز پر نبی اکرم ﷺ کے صحابہ عمل پیرا رہے ہوں، وہی اتباع کے لائق ہے۔ (المغنی: ۱۳۹/۲، صلاۃ التراویح)

امام ترمذیؒ فرماتے ہیں کہ جمہور اہل علم کا مسلک وہی ہے جو حضرت علیؓ و حضرت عمرؓ اور دیگر صحابہ کرامؓ سے منقول ہے کہ تراویح میں بیس رکعت ہیں، حضرت سفیان ثوریؒ، ابن مبارکؒ اور امام شافعیؒ کا بھی یہی مسلک ہے اور امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ میں نے اہل مکہ کو بیس رکعت پڑھتے دیکھا۔

(سنن الترمذی، ما جاء فی قیام شہر رمضان)

امام ترمذیؒ نے اس موقع پر تحریر کیا ہے کہ بعض حضرات مدینہ منورہ میں ۴۱ رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے۔ لیکن امام ترمذیؒ نے اہل مکہ یا اہل مدینہ میں سے ۸ تراویح پر کسی کا عمل نقل نہیں کیا۔

صحیح مسلم کی سب سے مشہور و معروف شرح لکھنے والے علامہ نوویؒ جو ریاض الصالحین کے مصنف بھی ہیں فرماتے ہیں کہ قیام رمضان سے مراد تراویح ہے اور تمام علماء متفق ہیں کہ یہ نماز اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے؛ البتہ اس میں کچھ اختلاف ہے کہ گھر میں اکیلا پڑھنا بہتر ہے یا مسجد میں باجماعت؟ تو امام شافعیؒ، امام ابو حنیفہؒ، امام احمد بن حنبلؒ، بعض مالکی اور دیگر حضرات فرماتے ہیں کہ باجماعت پڑھنا بہتر ہے؛ چونکہ حضرت عمر فاروقؓ اور حضرات صحابہ کرامؓ نے ایسا ہی کیا اور اس پر مسلسل عمل جاری ہے؛ حتیٰ کہ یہ مسلمانوں کی ظاہری علامات میں سے ایک علامت ہے۔ (شرح مسلم، ملخص: الترغیب فی قیام رمضان)

نیز علامہ نوویؒ فرماتے ہیں کہ جان لو کہ نماز تراویح کے سنت ہونے پر تمام علماء کا اجماع ہے اور یہ بیس رکعت ہیں، جن میں ہر دو رکعت کے بعد سلام پھیرا جاتا ہے۔ (الاذکار: ۸۳)

علامہ عینیؒ (بخاری شریف کی شرح لکھنے والے) تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروقؓ، حضرت عثمانؓ، حضرت علیؓ کے زمانہ میں تراویح کی بیس رکعت پڑھی جاتی تھیں۔ (عمدة القاری: ۱۷۸/۷)

شیخ امام غزالیؒ فرماتے ہیں کہ تراویح بیس رکعتیں ہیں جن کا طریقہ معروف و مشہور ہے اور یہ سنت مؤکدہ ہے۔ (احیاء العلوم: ۱۳۲/۱)

شیخ عبدالقادر جیلانیؒ فرماتے ہیں کہ تراویح نبی اکرم ﷺ کی سنت مبارکہ ہے اور یہ بیس رکعت ہیں۔ (غنیۃ الطالبین: ۲۶۷، ۲۶۸)

مولانا قطب الدین خان محدث دہلویؒ فرماتے ہیں: اجماع ہوا صحابہ کا اس پر کہ تراویح کی بیس رکعت ہیں۔ (مظاہر حق: ۳۳۶/۱)

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ نے اپنی سب سے مشہور و معروف کتاب (حجۃ اللہ البالغہ) میں تحریر کیا ہے کہ صحابہ کرامؓ اور تابعینؒ کے زمانہ میں تراویح کی بیس رکعت مقرر ہوئی تھیں؛ چنانچہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرامؓ اور تابعینؒ نے قیام رمضان میں تین چیزیں زیادہ کی ہیں:

(۱) مسجدوں میں جمع ہونا؛ کیونکہ اس سے عوام و خواص پر آسانی ہوتی ہے۔

(۲) اس کو شروع رات میں ادا کرنا؛ جبکہ اخیر رات میں پڑھنا زیادہ افضل ہے؛ جیسا کہ حضرت عمر فاروق

ؓ نے اس طرف اشارہ فرمایا۔

(۳) تراویح کی تعداد بیس رکعت۔ (حجۃ اللہ البالغہ: ۶۷/۲)

مشہور غیر مقلد عالم نواب صدیق حسن خان مرحوم بھوپالیؒ نے تحریر فرمایا ہے کہ حضرت عمر فاروقؓ کے دور میں جو طریقہ بیس رکعت پڑھانے کا ہوا، اس کو علماء نے اجماع کے مثل شمار کیا ہے۔

(عون الباری: ۳/۳۱۷)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کی مکمل عبارت اور اس کا صحیح مفہوم:

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ سَأَلَ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ فَقَالَتْ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَزِيدُنِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْئَلُ عَنْ حُسَيْنٍ وَطُولِهَا ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْئَلُ عَنْ حُسَيْنٍ وَطُولِهَا ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا، قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ اتَّانَمُ قَبْلَ أَنْ تُؤْتَرَ فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ إِنَّ عَيْنِي تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي. (صحيح البخاري، كتاب التهجيد)

”حضرت ابوسلمہ بن عبد الرحمنؒ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ رسول اکرم ﷺ کی رمضان میں نماز کی کیا کیفیت ہوا کرتی تھی؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اللہ کے رسول ﷺ رمضان اور غیر رمضان میں گیارہ رکعت سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے آپ ﷺ پہلے چار رکعت ادا کرتے تھے اور ان کی خوبی اور ان کی لمبائی کے بارے میں مت پوچھو (کہ وہ کتنی خوب اور کتنی لمبی ہوا کرتی تھیں) پھر آپ چار رکعت اسی طرح پڑھا کرتے تھے۔ پھر تین رکعت وتر پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ آپ وتر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: اے عائشہ! میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا۔“

وضاحت: یاد رکھیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اس حدیث کا اصل تعلق تہجد کی نماز سے ہے اور تہجد اور

تراویح دو الگ الگ نمازیں ہیں، یہی جمہور علماء کا مسلک ہے۔

اس حدیث میں نبی اکرم ﷺ کی نماز کی کیفیت بیان کی گئی کہ آپ ﷺ پہلے خوب لمبے قیام و رکوع و سجدہ والی چار رکعت ادا کرتے تھے، پھر خوب لمبے قیام و رکوع و سجدہ والی چار رکعت ادا کرتے تھے، اور پھر تین

جماعت وتر پڑھا کرتے تھے۔

حدیث کے الفاظ سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ سوال اور جواب کا اصل مقصد نبی اکرم ﷺ کی نماز کی کیفیت کو بیان کرنا ہے، نہ کہ تعداد رکعت کو۔

بعض حضرات نے تہجد اور تراویح کی نماز کو ایک سمجھ کر حدیث میں وارد گیارہ میں سے آٹھ کے لفظ کو تراویح کے لیے لے لیا؛ لیکن گیارہ رکعت پڑھنے کی کیفیت اور تین رکعت وتر کو نظر انداز کر دیا۔

اگر نماز تہجد اور نماز تراویح ایک ہی نماز ہے اور تراویح کے آٹھ رکعت ہونے کی یہی حدیث دلیل ہے، تو چاہیے کہ اس حدیث کے تمام اجزاء پر عمل کیا جائے اور اس میں بیان کردہ پوری کیفیت کے ساتھ نماز تراویح ادا کی جائے یا کم از کم اس کے مسنون ہونے کو بیان کیا جائے؛ مگر اس حدیث سے صرف آٹھ کا لفظ تو لے لیا؛ مگر آٹھ رکعت نماز کی کیفیت کو چھوڑ دیا؛ کیونکہ اس میں لمبی لمبی چار چار رکعت پڑھنے کا ذکر ہے اور تین رکعت وتر کا ذکر ہے، نیز وتر کے لیے تین کے لفظ کو چھوڑ کر صرف ایک ہی رکعت وتر کو اپنی سہولت کے لیے اختیار کر لیا۔ اس حدیث میں ہے کہ آپ ﷺ آٹھ رکعت پڑھنے کے بعد سو جاتے پھر وتر پڑھتے تھے؛ حالانکہ ماہ رمضان میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت سے سارے حضرات نماز عشاء کے ساتھ تراویح پڑھنے کے فوراً بعد وتر جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ صحیح البخاری کی اس حدیث کے صرف آٹھ کے لفظ کو لے کر باقی تمام امور کو چھوڑنا، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث پر عمل کرنا نہیں ہوا؛ بلکہ اپنے اسلاف کے قرآن و حدیث نہیں پر قناعت کرنا ہے اور یہی تقلید ہے؛ حالانکہ صحیح البخاری میں ہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی دوسری حدیث ہے: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُمَّ يُصَلِّي إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ. (باب ما يقرأ في ركعتي الفجر)

یعنی اللہ کے رسول ﷺ تہجد کی نماز تیرہ رکعت پڑھتے تھے اور جب فجر کی اذان سنتے تو دو ہلکی رکعت ادا کرتے (یعنی فجر کی سنت)۔

غور فرمائیں کہ گیارہ رکعت والی حدیث بھی صحیح البخاری میں ہے اور تیرہ رکعت والی حدیث بھی صحیح البخاری میں اور دونوں حدیثیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہی مروی ہیں تو سمجھ میں نہیں آتا کہ گیارہ رکعت والی حدیث میں سے لفظ آٹھ کو تو لے لیا اور تیرہ رکعت والی حدیث کو بالکل ہی چھوڑ دیا؛ حالانکہ تیرہ رکعت

الباری“ کے مقدمہ ”ہدی الساری“ کا مطالعہ فرمائیں۔

بس بات صحیح یہی ہے کہ نماز تراویح اور نماز تہجد دو الگ الگ نمازیں ہیں، تہجد کی نماز تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے متعین ہوئی ہے، سورۃ المزمل کی ابتدائی آیات: ﴿يَا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُ، قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ پڑھ لیں؛ جبکہ تراویح کا عمل نبی اکرم ﷺ کے فرمان سے مشروع ہوا ہے، جیسا کہ آپ ﷺ کا ارشاد ہے: مَسْنُتٌ لِّهِ قِيَامُهُ. (سنن النسائی، سنن ابن ماجہ) ”تراویح کا عمل میں نے مسنون قرار دیا ہے“۔

سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد میں جماعت کے ساتھ بیس رکعت کا باقاعدہ اہتمام کے ساتھ شروع ہونا، روز روشن کی طرح واضح ہے، جیسا کہ محدثین و علماء کرام کے اقوال، حوالوں کے ساتھ اوپر تحریر کیے جا چکے ہیں؛ لہذا اس حقیقت کا انکار کرنا صرف اور صرف ہٹ دھرمی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا والی حدیث کا تعلق تہجد کی نماز سے ہے، جو آپ ﷺ کبھی کم کبھی زیادہ پڑھا کرتے تھے۔

ایک شبہ کا ازالہ:

بعض حضرات نے صحیح ابن خزمیہ و صحیح ابن حبان میں وارد حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت سے ثابت کیا ہے کہ آپ ﷺ نے رمضان میں آٹھ رکعات تراویح پڑھیں؛ حالانکہ یہ روایت اس قدر ضعیف و منکر ہے کہ اس سے استدلال نہیں کیا جاسکتا ہے؛ کیونکہ اس میں ایک راوی عیسیٰ بن جاریہ ہے، جس کی بابت محدثین نے تحریر کیا ہے کہ اس کے پاس منکر روایات ہیں، جیسا کہ ۸ رکعت تراویح کا موقف رکھنے والے حضرات نے دوسرے مسائل میں اس طرح کے راویوں کی روایات کو تسلیم کرنے سے منع کیا ہے۔ اس نوعیت کی متعدد احادیث جمہور مسلمین کے پاس بھی موجود ہیں، جن میں مذکور ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے بیس رکعت تراویح پڑھیں: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ بیشک نبی اکرم ﷺ ماہ رمضان میں بلا جماعت بیس رکعت اور وتر پڑھتے تھے۔ (سنن بیہقی: ۴۹۶۱، اس حدیث کو طبرانی نے کبیر میں، ابن عدی نے مسند میں اور علامہ بغوی نے مجمع صحابہ میں ذکر کیا ہے۔ دیکھئے: زجاجۃ المصاحف)

حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے امام رافعیؒ کے واسطے سے نقل کیا ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے لوگوں کو بیس رکعت دو راتیں پڑھائیں، پھر تیسری رات کو لوگ جمع ہو گئے؛ مگر آپ باہر تشریف نہیں لائے۔ پھر صبح کو فرمایا کہ مجھے اندیشہ تھا کہ یہ تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے اور تم اس کو ادا نہ کر سکو؛ اس لیے باہر نہیں آیا۔

دوسرے شبہ کا ازالہ:

بعض حضرات نے ایک روایت کی بنیاد پر تحریر کیا ہے کہ حضرت عمر فاروق ؓ نے گیارہ رکعت تراویح کا حکم دیا تھا؛ حالانکہ یہ حدیث تین طرح سے منقول ہے اور حدیث کی سند میں شدید ضعف بھی ہے۔ نیز حضرت عمر فاروق ؓ کے زمانہ میں بیس رکعت تراویح پڑھی گئیں، یہ بات سورج کی روشنی کی طرح محدثین و اکابر امت نے تسلیم کی ہے، جیسا کہ محدثین و علماء کرام کے اقوال حوالوں کے ساتھ اوپر تحریر کیے جا چکے ہیں؛ لہذا اس حقیقت کا انکار کرنا صرف ہٹ دھرمی ہے۔ امام ترمذی، امام غزالی، علامہ نووی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، علامہ ابن قدامہ، حافظ ابن تیمیہ اور مشہور غیر مقلد عالم نواب صدیق حسن خان بھوپالی رحمہ اللہ نے بھی وضاحت کے ساتھ اس حقیقت کا اعتراف کیا ہے۔

مشہور غیر مقلد عالم مفتی محمد حسین بٹالویؒ نے جب پہلی دفعہ ۱۲۸۴ھ میں باضابطہ طور پر فتویٰ جاری کیا کہ آٹھ رکعت تراویح سنت اور بیس رکعت بدعت ہے۔ تو اس انوکھے فتوے کی ہر طرف سے مخالفت کی گئی۔ مشہور غیر مقلد بزرگ عالم مولانا غلام رسولؒ نے خود اس فتویٰ کی سخت کلمات میں مذمت کی، اور اس کو سینہ زوری قرار دیا۔ (رسالہ تراویح: ۵۶، ۲۸)

تیسرے شبہ کا ازالہ:

کچھ حضرات کہتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ اور صحابہ کرامؓ کے اقوال میں اگر کوئی تضاد ہو تو صحابہؓ کے اقوال کو چھوڑ کر نبی اکرم ﷺ کے قول کو لیا جائے گا۔ اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ اگر کوئی اس میں شک بھی کرے، تو اُسے اپنے ایمان کی تجدید کرنی ہوگی؛ لیکن یہاں کوئی تضاد نہیں ہے؛ کیونکہ نبی اکرم ﷺ کے اقوال و افعال میں کہیں بھی تراویح کی کوئی تعداد مذکور نہیں ہے۔ نبی اکرم ﷺ کی سنتوں سے صحابہ کرام کو ہم سے زیادہ محبت تھی۔ اور دین میں نئی بات پیدا کرنے سے صحابہ کرامؓ ہم سے زیادہ ڈرنے والے تھے۔

خصوصی توجہ:

سعودی عرب کے نامور عالم، مسجد نبوی کے مشہور مدرّس اور مدینہ منورہ کے (سابق) قاضی الشیخ عطیہ محمد سالم (متوفی: ۱۴۲۰ھ/۱۹۹۹ء) نے نماز تراویح کی چودہ سو سالہ تاریخ پر عربی زبان میں ایک مستقل کتاب ”التَّارِیْخُ الْکَثِیْرُ مِنْ أَلْفِ عَامٍ فِی الْمَسْجِدِ النَّبَوِیِّ“ لکھی ہے۔ کتاب کے مقدمہ میں تصنیف کا سبب بیان کرتے

ہوئے لکھتے ہیں کہ مسجد نبوی میں نماز تراویح ہو رہی ہوتی ہے تو بعض لوگ آٹھ رکعت پڑھ کر ہی رک جاتے ہیں، ان کا یہ گمان ہے کہ آٹھ رکعت تراویح پڑھنا بہتر ہے اور اس سے زیادہ جائز نہیں ہے، اس طرح یہ لوگ مسجد نبوی میں بقیہ تراویح کے ثواب سے محروم رہتے ہیں۔ ان کی اس محرومی کو دیکھ کر بہت افسوس ہوتا ہے؛ لہذا میں یہ کتاب لکھ رہا ہوں؛ تاکہ ان لوگوں کے شکوک و شبہات ختم ہوں اور ان کو بیس رکعت تراویح پڑھنے کی توفیق ہو جائے۔ اس کتاب میں ۱۴۰۰ سالہ تاریخ پر مدلل بحث کرنے کے بعد شیخ عطیہ محمد سالم لکھتے ہیں: اس تفصیلی تجزیہ کے بعد ہم اپنے قراء سے اولاً تو یہ پوچھنا چاہیں گے کہ کیا ایک ہزار سال سے زائد اس طویل عرصہ میں کسی ایک موقع پر بھی یہ ثابت ہے کہ مسجد نبوی میں مستقل آٹھ تراویح پڑھی جاتی تھیں؟ یا چلیس بیس سے کم تراویح پڑھنا ہی ثابت ہو؟ بلکہ ثابت تو یہ ہے کہ پورے چودہ سو سالہ دور میں بیس یا اس سے زائد ہی پڑھی جاتی تھیں۔

دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا کسی صحابی یا ماضی کے کسی ایک عالم نے بھی یہ فتویٰ دیا کہ ۸ سے زائد تراویح جائز نہیں ہیں اور اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کو اس فتوے کی بنیاد بنایا ہو؟۔

(مزید کے لیے دیکھئے: انواراتِ رمضان المبارک)

☆.....☆.....☆

تراویح؛ احکام و مسائل

تراویح کی نیت کا طریقہ:

واضح رہے کہ تراویح کی نماز رمضان المبارک کے قیام اللیل، یا تراویح یا سنت نماز کی نیت سے ادا ہو جاتی ہے، اسی طرح (تراویح کے امام کے پیچھے) امام والی نماز کی نیت سے بھی تراویح ادا ہو جاتی ہے، نیز مطلق نفل یا سنت کی نیت کر لے تو یہ نیت بھی کافی ہوگی، البتہ بہتر یہ ہے متعین کر کے نیت کر لے کہ ”میں دو رکعت تراویح کی نماز پڑھنے کی نیت کرتا ہوں“ اگر امام کے پیچھے ہو تو یہ نیت کرے کہ ”میں دو رکعت تراویح کی نماز اس امام کی اقتداء میں ادا کرنے کی نیت کرتا ہوں“۔ یہ نیت دل سے کرے تب بھی کافی ہے، البتہ نیت کے الفاظ اگر زبان سے ادا کر لے تو بہتر ہے، یاد رہے کہ تراویح کی نماز میں بہتر یہ ہے کہ ہر دو رکعت بعد از سر نیت کی جائے، اور اگر شروع میں ہی ۲۰ رکعت نماز تراویح کی نیت کر لے تو یہ بھی جائز ہے۔

الدر المختار میں ہے:

(و كفى مطلق نية الصلاة) وإن لم يقل لله (النفل وسنة) راتبة (وتراویح) على المعتمد، إذ تعينها بوقوعها وقت الشروع، والتعین أحوط.

(كتاب الصلوة، باب شروط الصلوة: ۵۹، ط: دار الكتب العلمية، بيروت)

بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع میں ہے:

ومنها: نية التراویح أولية قیام رمضان، أو نية سنة الوقت. ولو نوى الصلاة مطلقاً، أو نوى التطوع، قال بعض المشايخ: لا يجوز؛ لأنها سنة والسنة لا تتأدى بنية مطلق الصلاة، أو نية التطوع واستدلوا بما روى الحسن عن أبي حنيفة أن ركعتي الفجر لا تتأدى إلا بنية السنة، وقال عامة مشايخنا: إن التراویح وسائر السنن تتأدى بمطلق النية؛ ولأنها وإن كانت سنة لا تخرج عن كونها نافلة، والنوافل تتأدى بمطلق النية إلا أن الاحتياط أن ينوي التراویح، أو سنة الوقت، أو قیام رمضان احترازاً عن موضع الخلاف.

(كتاب الصلوة، فصل في سنن التراویح: ۲۸۸/۱، ط: دار الكتب العلمية، بيروت)

مجمع الانهر میں ہے:

(وَضُمُّ التَّلْفِظِ إِلَى الْقَصْدِ الْفُضْلِ) لَمَّا فِيهِ مِنْ اسْتِحْضَارِ الْقَلْبِ لِاجْتِمَاعِ الْعَزِيمَةِ بِهِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: النِّيَّةُ بِالْقَلْبِ فَرَضٌ، وَذِكْرُهَا بِاللِّسَانِ سُنَّةٌ، وَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا الْفُضْلُ. وَفِي الْقَنِيَةِ أَنَهَا بَدْعَةٌ إِلَّا إِذَا كَانَ لَا يُمْكِنُهُ إِقَامَتُهَا فِي الْقَلْبِ إِلَّا بِإِجْرَائِهَا عَلَى اللِّسَانِ فَحِينَئِذٍ تَبَاحٌ، وَكَيْفِيَّةُ التَّلْفِظِ أَنْ يَقُولَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ أَدَاءَ صَلَاةِ ظَهْرِ الْيَوْمِ أَوْ فَرَضِ الْوَقْتِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ فَيُسَرِّهَا لِي وَتَقْبِلَهَا مِنِّي، وَعَلَى هَذَا سَائِرُ الْعِبَادَاتِ. (كِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ شُرُوطِ الصَّلَاةِ: ٨٥/١، ط: دَارُ إِحْيَاءِ التَّرَاثِ الْعَرَبِيِّ، بَيْرُوت)

تساوی شامی میں ہے:

وہل يشترط أن يجدد في التراويح لكل شفع لية؟ ففي الخلاصة: الصحيح نعم لأنه صلاة على حلة وفي الخالية: الأصح لا، عين الكل بمنزلة صلاة واحدة كلما في التارخالية. وظاهره أن الخلاف في أصل النية ويظهر لي التصحيح الأول لأنه بالسلام خرج من الصلاة حقيقة فلا بد في دخوله فيها من النية، ولا شك أنه الأحوط؛ وخروجا من الخلاف، نعم رجح في الحلية الثاني إن نوى التراويح كلها عند الشروع في الشفع الأول كما لو خرج من منزله يريد صلاة الفرض مع الجماعة ولم تحضره النية لما انتهى إلى الإمام.

(كِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الْوُتْرِ وَالنَّوَافِلِ، بِمَحْثِ صَلَاةِ التَّرَاوِيحِ: ٢/٣٢٣، ط: سعيد)

تراویح کی دعا کا ثبوت:

تراویح میں ہر چار رکعت کے بعد کوئی خاص تسبیح یا دعا احادیث سے ثابت نہیں ہے، تسبیح تراویح کے نام سے جو تسبیح ہمارے ہاں معروف ہے وہ بعض فقہاء نے مختلف روایات کے الفاظ کو جمع کر کے عوام الناس کی سہولت کے لیے مرتب کر دی ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں:

سُبْحَانَ ذِي الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوتِ، سُبْحَانَ ذِي الْعِزَّةِ وَالْعَظَمَةِ وَالْقُدْرَةِ وَالْكِبَرِيَاءِ وَالْجَبَرُوتِ، سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ نَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، نَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ.

مگر اس کو لازم نہیں سمجھنا چاہیے؛ بلکہ مطلقاً کوئی بھی دعایا تسبیح پڑھی جاسکتی ہے اور جس طرح ہر چار رکعت کے بعد کوئی دعا پڑھ لینی چاہیے، اسی طرح ۲۰ رکعت کے بعد اور وتر سے پہلے بھی پڑھ لینی چاہیے؛ لیکن تکلفات اور التزامات کے بغیر تسبیح کے مذکورہ کلمات (جو حضرت علامہ شامیؒ نے علامہ قہستانیؒ کے حوالے سے ذکر فرمائے ہیں، ان کے) پڑھنے میں حرج نہیں ہے، فقہاء کرام نے جب اس دعا کا ذکر کیا ہے تو بغیر التزام اور غلو کے اسے کبھی پڑھ لینا چاہیے، نیز اکابر نے بھی اس کے التزام اور غلو (مثلاً آواز بلند اجتماعی طور پر پڑھنے، یا اسی کو لازم سمجھنے، اس سے کم یا زیادہ نہ پڑھنے) سے منع کیا ہے، نہ کہ مطلقاً اسے پڑھنے سے۔

فتاویٰ شامی میں ہے:

(یجلس) ندبا (بین کل أربعة بقدرها وكذا بين الخامسة والوتر) ويخبرون بين تسبیح وقراءة وسكوت وصلاة فرادی، نعم تکره صلاة ركعتين بعد كل ركعتين.
(قوله بين تسبیح) قال القهستانی: فيقال ثلاث مرات: سبحان ذي الملك والملکوت، سبحان ذي العزة والعظمة والقدره والكبرياء والجبروت، سبحان الملك الحي الذي لا يموت، سبح قلوس رب الملائكة والروح، لا إله إلا الله نستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، كما في منهج العباد. الخ.
(كتاب الصلوة، باب الوتر والنوافل: ۳/۴۶، ط: سعید)

تسبیح تراویح میں لفظ ”العظمة“ کے تلفظ کی تحقیق:

عربی زبان میں لفظ (العظمة) طاء پرزبر کے ساتھ ہو، تو اس کا معنی ہے: بزرگی، بڑائی، شان و شوکت، تو (ذی العزة والعظمة) کا معنی ہوا: عزت اور کبریائی والا۔ جب کہ جزم کے ساتھ (العظمة) کے معنی ہیں: ہڈی کا ٹکڑا، تو معنی بنے گا: ہڈی والا، اور یقیناً یہ معنی اللہ تعالیٰ کے حق میں بولنا بہت غلط ہے۔

لیکن صرف لغت و معنی کا سہارا لے کر یہ کہنا کہ تسبیح تراویح میں لفظ ”العظمة“ میں ”ظ“ کو ساکن پڑھنا بالکل یہ ممنوع ہے تو یہ بات درست نہیں، تو اعد لغت کی رو سے دوسرا تلفظ یعنی ظ کے سکون کے ساتھ لفظ ”العظمة“ کی ادائیگی بھی پہلے معنی میں کی جاسکتی ہے، اور اس صورت میں لفظ ”العظمة“ کو ظ کی حرکت اور سکون دونوں طرح پڑھنے کی گنجائش ہوگی۔

قاعدہ یہ ہے کہ لفظ (العظمة) میں عین، طاء، میم تینوں حروف پر حرکت ہے، اور ملا کر پڑھنے میں گول تاء پر چوتھی حرکت آئے گی، عربی میں اس کو (تَوَالِی حَرَکَات) کہا جاتا ہے۔ اور عربی لغت کا قاعدہ ہے کہ: جس لفظ میں تین یا اس سے زائد حروف لگا تار متحرک ہوں، تو اس لفظ میں دوسرے حرف پر تخفیفاً جزم لگا کر پڑھنا جائز ہے۔ یہ قاعدہ ”الخوافی“ جلد: ۱، مسئلہ: ۱۶، صفحہ: ۱۹۹ پر لکھا ہے، اور اس طرح کے جزم کو (سکون تخفیف) کا نام دیا ہے۔ کتب تفسیر و قراءات میں سورہ بقرہ کی آیت: ۵۴ میں لفظ (بَارِکُمْ) کی ذیل میں، جہاں امام ابو عمرو بصریؒ کی قراءات (بسکون الہمز) ذکر کی جاتی ہے، وہاں امام نحو ابوعلی فارسیؒ کی یہ بات مذکور ہے: قَالَ أَبُو عَلِيٍّ: وَأَمَّا حَرَكَةُ الْبَاءِ فَلَمْ يَخْتَلِفِ النُّحَاةُ فِي جَوَازِ تَسْكِينِهَا مَعَ تَوَالِي الْحَرَكَاتِ۔ اور یہاں پر (العظمة) کی طاء پر بھی جو حرکت ہے وہ حرکت بناء ہے۔ دوسری بات یہ کہ عموماً عربی زبان میں حرکات کو تلفظ میں ثقل (بھاری پن) کا باعث سمجھا جاتا ہے، اسی لیے توالی حرکات کے وقت اہل عرب لفظ میں تخفیف پیدا کرنے کے لیے مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں، جیسے: ادغام، حذف، ابدال، اختلاس، جزم۔ جو شخص قواعد صرف اور علم قراءات سے واقف ہے، اس کو معلوم ہوگا کہ لفظ کے ثقل کو دور کرنے کے لیے عربی زبان میں یہ سب طریقے بے شمار الفاظ میں رائج ہیں، اور ان سے لفظ کا اصل معنی نہیں بدلتا، اور نہ دوسرا معنی متکلم کے یہاں مراد ہوتا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ: عوام الناس جو (العظمة) کی طاء پر جزم لگاتے ہیں وہ اُردو کے تلفظ سے متاثر ہونے کی وجہ سے کرتے ہیں، اور سہولت کی بنا پر بھی۔ اور اس طرح سے کرنا عربی زبان کے قواعد کے اعتبار سے درست ہے، اس سے فاسد معنی نمودار نہیں ہوتا ہے، اور نہ وہ مقصود ہوتا ہے۔ اس لیے جو حضرات ان باتوں سے نا واقفیت کی بنا پر عوام الناس کے بارے میں شدت اختیار کرتے ہیں، ان کا رویہ درست نہیں ہے، ہاں بہتر یہ ہے کہ اس لفظ کو زبر کی حرکت کے ساتھ بولا جائے، جیسا کہ اس کا اصل تلفظ ہے۔ واللہ اعلم

تراویح میں آیت سجدہ کا اعلان:

تراویح کی نماز میں نیت باندھنے سے پہلے سجدہ تلاوت کا اعلان کرنا خیر القرون سے ثابت نہیں ہے؛ اس لیے اس کو لازم اور ضروری سمجھنا درست نہیں ہے؛ البتہ اگر مجمع زیادہ ہے، جیسا کہ بڑے شہروں میں یا بڑی مساجد میں ہوتا ہے، صفیں دور دور تک ہوتی ہیں اور کچھ صفیں بالائی منزل میں بھی ہوتی ہیں، سجدہ

تلاوت کا اعلان نہ کرنے کی صورت میں مغالطہ کا قوی احتمال رہتا ہے کہ لوگوں کو سجدہ تلاوت کا پتہ نہ چلے اور سجدہ کے بجائے رکوع کرنے لگیں تو ایسے موقع پر ضرورت کی بناء پر اعلان کرنے کی اجازت ہے، ہاں اس کو لازم سمجھنا اور اعلان نہ کرنے کی صورت میں برا بھلا کہنا، شور شرابہ کرنا جائز نہیں۔

مرقاۃ المفاتیح شرح مشکوٰۃ المصابیح میں ہے:

قال النووي: البدعة كل شيء عمل على غير مثال سبق، وفي الشرع إحداث ما لم يكن في عهد رسول الله ﷺ. (كتاب الايمان، باب الاعتصام بالكتاب والسنة: ۲۲۳/۱، دار الفکر)

تراویح میں تین رکعات اکٹھی پڑھ لینا:

دوسری رکعت میں سجدہ کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے کی صورت میں تیسری رکعات کے بعد قعدہ کرنے کی صورت میں آخر میں اگرچہ سجدہ سہو کیا ہو؛ لیکن ایسی صورت میں چونکہ دو رکعت کے بعد قعدہ نہیں کیا، اس لیے نماز کا اعادہ اور تراویح میں قرآن کی تکمیل کی غرض سے ان تین رکعات میں پڑھی گئی قراءت کا لوٹنا بھی ضروری ہوگا؛ ورنہ تراویح میں مکمل قرآن سننا یا سنانا کی سنت مکمل نہ ہوگی۔

جوہرہ میں ہے:

وإذا فسد الشفع وقد قرأ فيه لا يعتد بما قرأه فيه، ويعيد القراءة؛ ليحصل الختم في الصلاة الجائزة. (الجوهرۃ النيرة علی مختصر القدوری: ۹۸/۱)

تراویح کی چار رکعات ایک سلام سے پڑھنا:

تراویح کی نماز دو رکعت ایک سلام کے ساتھ پڑھنا افضل اور سنت ہے، اور چار رکعات ایک سلام سے پڑھنا بھی جائز ہے، لیکن متواتر طریقہ چوں کہ دو دو رکعت کر کے پڑھنا ہے؛ لہذا قصداً چار چار رکعات کر کے نہیں پڑھنا چاہیے۔

فتاویٰ شامی میں ہے:

(وهي عشرون ركعة) حکمتہ مساواة المکمل للمکمل (بعشر تسليمات) فلو فعلها بتسليمه؛ فإن قعد لكل شفع صحت بکراهة والا نابت عن شفع واحد به يفتي (يجلس) لنبا (بين كل أربعة بقدرها وكلنا بين الخامسة والوتر) (قوله: وصحت بکراهة) أي صحت عن

الإمام إلى الوتر أو تر معه ثم صلى ما فاتته. (كتاب الصلوة، باب الوتر والنوافل: ۲/۴۳، ط: سعيد)
بدائع الصنائع میں ہے:

وأما وقتها فقد اختلف مشايخنا فيه قال بعضهم: وقتها ما بين العشاء والوتر، فلا تجوز قبل العشاء ولا بعد الوتر، وقال عامتهم: وقتها ما بعد العشاء إلى طلوع الفجر فلا تجوز قبل العشاء؛ لأنها تبع للعشاء فلا تجوز قبلها كسنة العشاء. (كتاب الصلاة، فصل في قدر التراويح: ۱/۲۸۸، ط: سعيد)
تراویح چھوڑنے والے کے روزے کا حکم:

یاد رہے کہ رمضان المبارک میں عشاء کی نماز کے بعد بیس رکعات تراویح کی نماز مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے سنت مؤکدہ ہے، بلا عذر اس کو چھوڑنے والا نافرمان اور گناہ گار ہے، خلفاء راشدین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین اور سلف صالحین رحمہم اللہ تعالیٰ سے پابندی سے تراویح پڑھنا ثابت ہے۔

نیز تراویح اور روزہ دونوں الگ الگ عبادات ہیں، اس لیے تراویح نہ پڑھنے والے کا روزہ تو درست ہوگا؛ تاہم تراویح چھوڑنے کی وجہ سے گناہ گار ہوگا۔
فتاویٰ شامی میں ہے:

(التراویح سنة) مؤكدة لمواظبة الخلفاء الراشدين (للرجال والنساء) إجماعاً.

(قوله سنة مؤكدة) صححه في الهداية وغيرها، وهو المروى عن أبي حنيفة، وذكر في الاختيار أن أبا يوسف سأل أبا حنيفة عنها وما فعله عمر، فقال: التراويح سنة مؤكدة، ولم يتخرجه عمر من تلقاء نفسه، ولم يكن فيه مبتدعاً؛ ولم يأمر به إلا عن أصل لديه وعهد من رسول الله - ﷺ - . ولا ينافيه قول القدوري إنها مستحبة كما فهمه في الهداية عنه، لأنه إنما قال يستحب أن يجتمع الناس، وهو يدل على أن الاجتماع مستحب، وليس فيه دلالة على أن التراويح مستحبة، كذا في العناية. وفي شرح منية المصلي: وحكى غير واحد الإجماع على سنتها، وتماه في البحر.

(قوله لمواظبة الخلفاء الراشدين) أي أكثرهم لأن المواظبة عليها وقعت في أثناء خلافة

عمر - رضی اللہ عنہ -، ووافقه على ذلك عامة الصحابة ومن بعدهم إلى يومنا هذا بلا تكبر، وكيف
ولا وقد ثبت عنه - عليه السلام - "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها
بالنواجذ" كما رواه أبو داود بحر (قوله إجماعاً) راجع إلى قول المتن سنة للرجال والنساء،
وأشار إلى أنه لا اعتداد بقول الروافض إنها سنة الرجال فقط على ما في الدرر والكافي أو أنها
ليست بسنة أصلاً كما هو المشهور عنهم على ما في حاشية نوح، لأنهم أهل بدعة جعون
أهوائهم لا يعولون على كتاب ولا سنة، وينكرون الأحاديث الصحيحة.

(كتاب الصلاة، باب الوتر والنوافل: ۳۳۲، ط: ۱: ۱۰۱، مجمع المصنف)

کیا تراویح چھوڑنے یا آٹھ رکعات پڑھنے سے گناہ ہوگا؟

بیس رکعت تراویح کی نماز بالا جماع سنت مؤکدہ نماز ہے، اور سنت مؤکدہ کو بلا عذر چھوڑنے کی عادت بنانے
والا گناہ گار ہوتا ہے، اور اگر عذر کی وجہ سے سنت مؤکدہ چھوٹ جائے تو گناہ نہیں ہوتا ہے؛ لہذا اگر پوری تراویح کی
نماز یا بقیہ بارہ رکعتیں اگر کسی عذر (بیماری، سفر شرعی وغیرہ) کی وجہ سے رہ گئی تو گناہ نہیں؛ لیکن اگر مستقل طور پر بلا عذر
محض سستی یا غفلت کی وجہ سے پوری تراویح یا بقیہ بارہ رکعتوں کے چھوڑنے کو عادت بنالے تو گناہ ہوگا۔

فتاویٰ شامی میں ہے:

(التراویح سنة) مؤکدة؛ لمواظبة الخلفاء الراشدين (للرجال والنساء) إجماعاً.

(كتاب الصلاة، باب الوتر والنوافل: ۴۳۲، ط: سعید)

مرقاۃ المفاتیح میں ہے:

لكن أجمع الصحابة على أن التراویح عشرون ركعة.

(كتاب الصلاة، باب قیام شهر رمضان: ۹۷۳، ط: رشیدیہ)

ٹائٹ ڈیوٹی کی وجہ سے تراویح چھوڑنا:

واضح رہے کہ تراویح سنت مؤکدہ ہے، بلا عذر اس کو چھوڑنے کی عادت بنانے والا یا غیر اہم سمجھ
کر چھوڑنے والا گناہ گار ہے، خلفاء راشدین، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین اور سلف صالحین
سے پابندی سے تراویح پڑھنا ثابت ہے؛ لہذا تراویح کا خوب اہتمام کرنا چاہیے، تاہم شدید (شرعی) عذر

جیسے سفر شرعی یا سخت بیماری وغیرہ کی وجہ سے اگر تراویح چھوٹ جائے تو اُمید ہے کہ اللہ تعالیٰ مؤاخذہ نہیں فرمائیں گے۔ لہذا ایسے شخص کو چاہیے کہ نائٹ ڈیوٹی کے دوران فرض نماز کے ساتھ ساتھ تراویح بھی ادا کرے اور اس سلسلہ میں کمپنی کے ذمہ داروں سے بات کرے، اور اگر وہ اجازت نہ دیں تو اپنی ڈیوٹی کو دن کی شفٹ میں تبدیل کروالے اور بغیر کسی شرعی عذر کے تراویح کو ترک نہ کرے۔

(مستفاد: رد المحتار، کتاب الصلاۃ، باب الوتر والنوافل، ۴۳۲، ط: سعید، مرقاة المفاتیح، کتاب الصلاۃ، باب قیام شہر رمضان: ۹۷۳/۳، ط: رشیدیہ)

گھروں میں باجماعت تراویح پڑھنا پڑھانا:

یاد رہے کہ ماہ رمضان المبارک کی ہر رات میں ہر شرعی مسجد میں جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنا مستقل سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی اگر چند افراد مسجد میں جماعت کے ساتھ تراویح پڑھ لیں تو اہل محلہ کی طرف سے مسجد کی تراویح کی جماعت کی سنت ادا ہو جائے گی، اور اگر مسجد میں تراویح کی بالکل جماعت نہ ہو تو تمام اہل محلہ مذکورہ سنت ترک کرنے کی وجہ سے گناہ گار ہوں گے، نیز تراویح میں ایک قرآن مجید ختم کرنا سنت ہے، اور رمضان المبارک کے پورے مہینہ میں تراویح پڑھنا ایک الگ سنت ہے؛ لہذا اگر مسجد میں باجماعت تراویح کی جماعت ادا کی جاتی ہے (گو اس میں ختم قرآن ہو کہ نہ ہو) تو لوگوں کا تراویح میں قرآن پاک کی تکمیل کی سنت پر عمل کرنے کی نیت سے گھر میں تراویح کی جماعت کروانا جائز ہے، البتہ بہتر یہ ہے کہ عشاء کی نماز باجماعت مسجد میں پڑھ کر اس کے بعد گھر میں تراویح کی جماعت کرا لیا کریں، مسجد قریب ہونے کے باوجود اگر فرض نماز گھر پر ادا کی تو مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کا ثواب نہیں ملے گا، جو رمضان المبارک جیسے مقدس اور نیکیاں کمانے کے مہینے میں بڑی محرومی کی بات ہے۔

دیکھئے: الدر المختار وحاشیة ابن عابدین (رد المحتار) (۴۵/۲):

(والجماعة فيها سنة على الكفاية) في الأصح، فلو تركها أهل مسجد ألموا إلا لو ترك بعضهم، وكل ما شرع بجماعة فالمسجد فيه الفضل قاله الحلبي.

(قولہ: والجماعة فيها سنة على الكفاية إلخ) أفاد أن أصل التراويح سنة عين، فلو تركها واحد كره، بخلاف صلاحها بالجماعة فإنها سنة كفاية، فلو تركها الكل أساء وإما لو تخلف

عن رجل من أفراد الناس صلى في بيته فقد ترك الفضيلة، وإن صلى أحد في البيت بالجماعة لم ينالوا فضل جماعة المسجد وهكذا في المكوثات كما في المنية وهل المراد بها سنة كفاية لأهل كل مسجد من البلدة أو مسجد واحد منها أو من المحلة؟ ظاهر كلام الشارح الأول. واستظهر ط الشافعي. ويظهر لي الثالث، لقول المنية: حتى لو ترك أهل محلة كلهم الجماعة فقد تركوا السنة وأساءوا. الخ

وظاهر كلامهم هنا أن المسنون كفاية إقامتها بالجماعة في المسجد، حتى لو أقامها جماعة في بيوتهم ولم تقم في المسجد ألم الكل، وما قدمناه عن المنية فهو في حق البعض المختلف عنها. وقيل: إن الجماعة فيها سنة عين فمن صلاها وحده أساء وإن صليت في المساجد وبه كان يفتي ظهير الدين. وقيل: تستحب في البيت إلا لفقيه عظيم يقتل به، فيكون في حضوره ترغيب غيره. والصحيح قول الجمهور إنها سنة كفاية، وتمامه في البحر.

فتاوى شامى ميں ہے:

(والنجم) مرة سنة ومرتين فضيلة وثلاثاً أفضل. (ولا يترك) النجم (لكسل القوم)، لكن لي الاختيار: الأفضل في زماننا قدر ما لا يتحمل عليهم، وأقره المصنف وغيره. وفي المجيب عن الإمام: لو قرأ ثلاثاً قصاراً أو آية طويلة في الفرض فقد أحسن ولم يسيء، فما ظنك بالتراويح؟ وفي فضائل رمضان للزاهد: أفتى أبو الفضل الكرمانى والوبرى أنه إذا قرأ في التراويح الفاتحة وآية أو آيتين لا يكره، ومن لم يكن عالماً بأهل زمانه فهو جاهل.

(قوله: الأفضل في زماننا إلخ)؛ لأن تكثير الجمع أفضل من تطويل القراءة، حلية عن المحيط. وفيه إشعار بأن هذا مبنى على اختلاف الزمان، فقد تغير الأحكام باختلاف الزمان لي كثير من المسائل على حسب المصالح، ولهذا قال في البحر: فالحاصل أن المصحح في الملعب أن النجم سنة، لكن لا يلزم منه عدم تركه إذا لزم منه تنفير القوم وتعطيل كثير من المساجد خصوصاً في زماننا، فالظاهر اختيار الأخف على القوم.

(قولہ: وفي المسحبي الخ) عبارتہ علی ما فی البحر: والمتأخرون كانوا يفعلون فی زماننا ثلاث آیات فصار أو آية طويلة حتى لا يمل القوم ولا يلزم تعطيلها، فإن الحسن روى عن الإمام أنه إن قرأ في المكتوبة بعد الفاتحة ثلاث آیات فقد أحسن ولم يسي، هذا في المكتوبة لما ظنك في غيرها. (۴۶۲، ۴۷۰ باب الوتر والنوافل، ط: سعيد)

تراویح میں قرآن دیکھ کر پڑھنا:

قرآن کریم دیکھ کر تراویح پڑھنا، پڑھنا رسول اللہ ﷺ، خلفائے راشدین، حضرات صحابہ و تابعینؓ، جمہور فقہاء و مجتہدین سے ثابت نہیں ہے؛ اسی لیے احناف کے نزدیک نماز میں قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا یا دیکھ کر سماعت کرنا جائز نہیں، تراویح میں دیکھ کر قرآن مجید پڑھنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، اسی طرح دیکھ کر سماعت کرنا شرعاً درست نہیں ہے، اگر اس حالت میں سامع نے لقمہ دیا اور امام نے قبول کر لیا تو امام و مقتدی سب کی نماز فاسد ہو جائے گی۔

دیکھئے: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (۷۳/۴):

(قولہ: وقراءته من مصحف) أي يفسلها عند أبي حنيفة، وقالوا: هي تامة؛ لأنها عبادة انضالت إلى عبادة إلا أنه يكره؛ لأنه تشبه بصنيع أهل الكتاب، و لأبي حنيفة وجهان: أحدهما أن حمل المصحف والنظر فيه وتقليب الأوراق عمل كثير، الثاني أنه تلقن من المصحف فصار كما إذا تلقن من غيره، وعلى هذا الثاني لا فرق بين الموضوع والمحمول عنده، وعلى الأول يفترقان، وصحح المصنف في الكافي الثاني وقال: إنها تفسد بكل حال تبعاً لما صححه شمس الأئمة السرخسي، وربما يستدل لأبي حنيفة كما ذكره العلامة الحلبي بما أخرجه ابن أبي داود عن ابن عباس قال: نهانا أمير المؤمنين أن نقرأ الناس في المصحف؛ فإن الأصل كون النهي يقتضي الفساد، وأراد بالمصحف المكروب فيه شيء من القرآن، فإن الصحيح أنه لو قرأ من المحراب فسدت، كما هو مقتضى الوجه الثاني، كما صرحوا به، وأطلقه فشمّل القليل والكثير وما إذا لم يكن حافظاً أو حافظاً للقرآن، وهو إطلاق الجامع الصغير.

الدر المختار شرح تنوير الأبصار في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة (۶۲۳/۱):

(وقرائتہ من مصحف) ای ما فیہ قرآن (مطلقاً)؛ لآلہ تعلم إلا إذا كان حالظاً لما قرأه
وقرأ بلا حمل، وقیل: لا تفسد إلا بآیة.

الحیظ البرہانی للإمام برہان الدین ابن مازہ (۷۷۲):

وإذا قرأ المصلى من المصحف فسدت صلاته، وهذا قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف
ومحمد: لا تفسد، حجتهما: أن عائشة أمرت ذكران بإمامتها وكان ذكران يقرأ من المصحف،
ولأبي حنيفة وجهان: أحدهما: إن حمل المصحف وتقلب الأوراق والنظر فيه والتفكير ليفهم ما
فيه فيقرأ عمل كثير، والعمل الكثير مفسد لما نبين بعد هذا، وعلى هذا الطريق يفرق الحال
بينهما إذا كان المصحف في يديه أو بين يديه أو قرأ من المحراب، والله أعلم.

نماز تراویح کے بعد دعا:

نماز تراویح کے بعد وتر کی نماز سے پہلے ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا سے متعلق یہ اصولی بات جان
لینا چاہیے کہ حضرت نبی کریم ﷺ سے فرض نمازوں کے بعد دعا کرنا ثابت ہے، جب اس پر عمل کیا جائے تو
اجتماعی صورت عملاً پیدا ہو جاتی ہے؛ لیکن اجتماعی دعا پر ایسا التزام کرنا کہ جو شخص اس اجتماعی دعا میں شامل نہ
ہو رہا اس پر طعن و تشنیع کی جائے درست نہیں، تراویح کے بعد وتر سے پہلے اگر لازم سمجھے بغیر دعا کر لی جائے
تو گنجائش ہے، اگر یہ دعا وتر کے بعد کی جائے تو اس کی بھی اجازت ہے، اور اگر کوئی شخص یہ دعا نہیں کرتا تو
اس پر بھی لعن طعن نہ کی جائے۔

فتاویٰ دارالعلوم ردیو بند میں ہے:

”بعد ختم تراویح دعا مانگنا درست ہے، اور مستحب ہے، اور معمول سلف و خلف ہے، پھر وتر کے بعد دعا
ضروری نہیں ہے، ایک بار کافی ہے۔ یعنی ختم تراویح کے بعد کافی ہے۔“

(فتاویٰ دارالعلوم: ۱۹۲/۳، ط: مکتبہ امداد العلوم، ملتان)

شبینہ پڑھنے کا حکم:

واضح رہے کہ شبینہ کے جواز کی کچھ شرائط ہیں:

(۱) سب سے بنیادی شرط یہ ہے کہ: شبینہ نوافل کے بجائے تراویح میں پڑھیں، اور اگر نوافل میں

تراویح میں تکمیل قرآن کے موقع پر وعظ:

نماز تراویح کے اختتام پر یعنی تکمیل قرآن پاک کے دن اجتماعی طور پر وعظ کرنا، اجتماع کے لیے انتظام کرنے کا شرعی حکم یہ ہے کہ تکمیل قرآن کے موقع پر چوں کہ لوگ بکثرت جمع ہوتے ہیں، اس لیے ایسے موقع پر مختصر وعظ وغیرہ کرنا جائز بلکہ مستحسن ہے، خواہ یہ وعظ تکمیل قرآن اور تراویح کے متصل بعد ہو یا کچھ وقفہ دے کر رات میں کسی وقت ہو۔

کفایت المفتی میں ہے: ”مسجد میں تبلیغ یا وعظ کا جلسہ یا مشورہ کر کے اجتماع کرنا جائز ہے۔“

(کتاب الوقف: ۳۹۶/۱۰، ط: دار الفاروق، کراچی)

فتاویٰ شامی میں ہے: أن المسجد إنما بنى للمكوبة، وتوابعها كالأفلة وذكر وتدریس علم.

(کتاب الصلاة، باب صلاة الجنازة: ۲/۲۲۵، ط: دار الفکر، بیروت)

البحر الرائق شرح كنز الدقائق میں ہے:

فلا يجوز أحد مطلقاً أن يمنع مؤمناً من عبادة يلقى بها في المسجد لأن المسجد ما بني إلا لها من صلاة

واعتكاف وذكر شرعي وتعليم علم وتعلمه وقراءة قرآن. (کتاب الصلاة: ۳۶/۲، ط: دار الكتب الإسلامية)

تراویح میں تکمیل قرآن کے موقع پر مٹھائی:

تراویح میں تکمیل قرآن مجید کے موقع پر شیرینی اور دیگر اشیاء تقسیم کرنا اور اس کے لیے اجتماعی چندہ کرنا، اس کے لیے مسجد میں اعلان کرنا، لوگوں کو اس کی ترغیب دینے کے متعلق شرعی حکم یہ ہے کہ تراویح ختم ہونے پر شیرینی تقسیم کرنا ضروری نہیں ہے، اگر ختم پر مٹھائی تقسیم کرنے کے لیے لوگوں کو چندہ دینے پر مجبور کیا جاتا ہو اور بچوں کا رش اور شور و غل ہوتا ہو، مسجد کا فرش خراب ہوتا ہو یا اسے لازم اور ضروری سمجھا جاتا ہو تو اس کا ترک کر دینا ضروری ہے، اور اگر یہ مفاسد نہ پائے جائیں؛ بلکہ کوئی خوشی سے تقسیم کر دے یا امام یا سامع کے لیے لے آئے تو اس میں مضائقہ نہیں ہے، ایسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ خشک چیز تقسیم کی جائے؛ تاکہ مسجد کا فرش وغیرہ خراب نہ ہو اور مسجد کے اندر تقسیم کرنے کے بجائے دروازے پر تقسیم کر دیا جائے۔

فتاویٰ رحیمیہ میں ہے:

”سوال: (۱) رمضان المبارک میں تراویح میں ختم قرآن ہوتا ہے اس دن شیرینی تقسیم کرنا کیسا ہے؟“

بینواتو جروا۔ (۲) شیرینی صرف ایک شخص کی طرف سے تقسیم ہوتی ہے، چندہ نہیں کرتے تو یہ درست ہے یا نہیں؟ (۳) شیرینی جماعت خانہ میں تقسیم کر سکتے ہیں یا صحن میں کی جائے؟ بینواتو جروا۔

الجواب: (۱) ضروری نہیں ہے، لوگوں نے اسے ضروری سمجھ لیا ہے اور بڑی پابندی کے ساتھ عمل کیا جاتا ہے، لوگوں کو چندہ دینے پر مجبور کیا جاتا ہے، مسجدوں میں بچوں کا اجتماع اور شور و غل وغیرہ خرابیوں کے پیش نظر اس دستور کو موقوف کر دینا ہی بہتر ہے۔

(۲) امام تراویح یا اور کوئی ختم قرآن کی خوشی میں کبھی کبھی شیرینی تقسیم کرے اور مسجد کی حرمت کا لحاظ رکھا جائے تو درست ہے۔

(۳) مسجد کا فرش خراب نہ ہو، خشک چیز ہو اور مسجد کی بے حرمتی لازم نہ آئے تو درست ہے، بہتر یہ ہے کہ دروازے پر تقسیم کر دیا جائے۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔ (مسائل تراویح: ۶۲۳-۲۳۳، ط: دارالاشاعت) البحر الرائق میں ہے:

أَخْرَجَهُ الْمَنْسُورِيُّ مَرْفُوعًا: (جَنَّبُوا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانَكُمْ وَمَجَانِينَكُمْ وَبِعَمَّكُمْ وَشِرَائِكُمْ وَرَفَعَ أَصْوَاتَكُمْ وَسَلَّ سِوْفَكُمْ وَإِقَامَةَ حَدُودِكُمْ وَجَمْرَ وَهَافِي الْجَمْعِ وَاجْعَلُوا عَلَى أَبْوَابِهَا الْمَطَاهِرَ). (كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها: ۳۷۲/۲)

رمضان میں اکرام حافظ یا امام صاحب کی اضافی خدمت:

نماز تراویح کے امام کے لیے رقم جمع کر کے دینا اور امام کا رقم طے کیے بغیر نماز تراویح پڑھانا، مگر تکمیل قرآن کے دن نمازیوں کا ہدیہ دینا اور امام کا لینا جب کہ عرف میں رواج اسی طرح کا ہو، اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ تراویح کی نماز میں قرآن مجید سننے اور سنانے پر اجرت لینا اور لوگوں کے لیے اجرت دینا جائز نہیں، لینے اور دینے والے دونوں گناہ گار ہوں گے؛ البتہ اگر ہدیہ واکرانا کوئی کچھ دے دیا جائے اور نہ دینے پر شکوہ یا شکایت نہ ہو اور اور نہ ہی مطالبہ ہو اور دینا مشروط یا معروف بھی نہ ہو تو یہ صورت اجرت میں داخل نہ ہوگی۔ نیز اگر قرآن مجید سننے اور سنانے والے کو رمضان المبارک میں تمام نمازوں یا ایک دو نماز کے لیے نائب امام یا مؤذن بنا دیا جائے اور اس کے ذمہ ایک یا دو نمازیں یا اذان سپرد کردی جائیں اور رمضان کے آخر میں طے شدہ تنخواہ دے دی جائے تو جائز ہوگا۔

اسی طرح اگر مسجد کا امام یا مؤذن ہی تراویح میں قرآن سنائیں اور مسجد انتظامیہ رمضان المبارک میں مشاہدہ زیادہ یاد و گنادے تو یہ صورت بھی تراویح کی اجرت میں داخل نہیں ہوگی۔

فتاویٰ شامی میں ہے:

فالحاصل أن ما شاع في زماننا من قراءة الأجزاء بالأجرة لا يجوز؛ لأن فيه الأمر بالقراءة وإعطاء الثواب للأمر والقراءة لأجل المال؛ فإذا لم يكن للقارئ ثواب لعدم النية الصحيحة فإين يصل الثواب إلى المستاجر ولولا الأجرة ما قرأ أحد لأحد في هذا الزمان بل جعلوا القرآن العظيم مكسبا ووسيلة إلى جمع الدنيا - إنا لله وإنا إليه راجعون - الخ.

(كتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة: ٥٦٦، ط: دار الفكر، بيروت)

کفایت المفتی میں ہے:

”متاخرین فقہائے حنفیہ نے امامت کی اجرت لینے دینے کے جواز کا فتویٰ دیا ہے، پس اگر امام مذکور سے معاملہ امامت نماز سے متعلق ہوا تھا تو درست تھا؛ لیکن قرآن مجید تراویح میں سنانے کی اجرت لینا جایز نہیں ہے، اگر معاملہ قرآن مجید سنانے کے لیے ہوا تھا تو ناجائز تھا“۔ (کتاب الصلاة: ٣١٠، ط: إدارة الفاروق، کراچی)

یاد رہے کہ اجرت اور چیز ہے اور اکرام و تکریم اور چیز، ان دونوں کے درمیان فرق نہ سمجھنے کی وجہ سے آج کل یہ مسئلہ بڑا ہی معرکہ آراء بنا ہوا ہے۔

اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ ہر دور و زمانہ میں اکرام حافظ اور تکریم قرآن مجید کے عنوان سے امت حفاظ کرام کی خدمت کرتی آئی ہے، نہ تو دینے والے اس کو اجرت سمجھ کر دیتے ہیں اور نہ لینے والے ہی اس کو اجرت سمجھ کر اپنا ثواب آخرت برباد کرتے ہیں؛ بلکہ یہ محض اور محض اکرام حاملین قرآن کی ایک صورت ہے، جس کا حکم حدیث میں بھی آیا ہے؛ چنانچہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اَكْرَمُ مَوَاحِمِلَةِ الْقُرْآنِ، فَمَنْ اَكْرَمَهُمْ فَقَدْ اَكْرَمَ اللَّهَ.

(کنز العمال: ٥٢٢/١، رقم الحديث: ٢٣٤٣، الجامع الصغير: ١٤٥/١)

”حاملین قرآن (یعنی حفاظ اور علمائے کرام) کا اکرام کرو، جس نے ان کا اکرام کیا، اس نے اللہ کا اکرام کیا۔“

تراویح کی اجرت، امام صاحب کا ہدیہ:

مشکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس گھمن صاحب حفظہ اللہ فرماتے ہیں:

”تراویح ایک عبادت ہے، جو اللہ کی رضا کے لیے لوگ پڑھتے ہیں اور تراویح پڑھانے والا بھی اللہ کی رضا کے لیے پڑھاتا ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔

باقی رہا مسئلہ کہ جو امام تراویح پڑھاتا ہے اور پورا دن قرآن کریم یاد کرتا ہے، قرآن کریم کو سنانے کے لیے کسی اور مشغلہ میں مشغول نہیں ہوتا اور اس کے اخراجات بھی ہیں، اس کی ضرورتیں بھی ہیں، تو اس تراویح پڑھانے والے کو تو پیسوں کی نیت سے نہیں اللہ کی رضا کے لیے ہی تراویح پڑھانی چاہیے؛ لیکن اس کے پیچھے تراویح پڑھنے والوں کو چاہیے کہ اس امام کی خدمت کریں، امام کو ہدیہ دیں اور زیادہ سے زیادہ دینا چاہیے۔

ایک بات تو یہ سمجھ لیں کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تراویح پڑھانے والا اجرت نہ لے، وہ لوگ یہ کیوں نہیں کر لیتے کہ اپنے بچوں کو قرآن کریم پڑھائیں اور مصلیٰ پر کھڑا کر دیں، وہ کیوں نہیں کر لیتے کہ خود قرآن کریم کو یاد کریں اور تراویح پڑھا لیا کریں۔

بھائی! آپ پورا دن ملازمت کرتے ہیں، پورا دن آپ تجارت کرتے ہیں، پورا دن آپ دنیاوی کاموں میں مشغول رہتے ہیں اور حافظہ پورا دن قرآن کریم کو یاد کرتا ہے، نہ وہ تجارت کر سکتا ہے، نہ ملازمت کر سکتا ہے، قرآن کریم یاد کرتا ہے اور رات کو مصلیٰ پر کھڑے ہو کر تراویح پڑھاتا ہے، اگر بیچارے کو کوئی انگن بھی آجائے تو پوری مسجد شور مچاتی ہے، کچھ بھول جائے تو آپ کی باتیں بھی سنتا ہے، تو اس کو محنت بھی کرنی پڑتی ہے، اس لیے تراویح پڑھانے والے کو تو اللہ کی رضا کے لیے پڑھانا چاہیے؛ لیکن امام کے پیچھے تراویح پڑھنے والوں کو امام کی ضرورت کا خیال رکھنا چاہیے۔

ایک لطیفہ:

میں ایک بات خوش طبعی یعنی لطیفہ کے طور پر عرض کیا کرتا ہوں کہ جب ہمارے یہاں رمضان کا خیر ہوتا ہے تو ہم اپنے بچوں کے لیے Shopping (یعنی خریداری) کرتے ہیں، جوتے کپڑے لیتے ہیں اور اس قدر اسراف کرتے ہیں کہ الامان والحفیظ! (اللہ بچائے)۔

ضرورت کی حد تک تو کوئی حرج نہیں ہے؛ لیکن بہت آگے نکل جانا اس کی شریعت میں کہاں گنجائش ہوگی

اب آپ نے سب کچھ کر لیا، اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک حافظ صاحب، ایک قاری صاحب ہے، وہ پورا مہینہ کچھ نہیں کرتے، قرآن یاد کرتے ہیں اور تراویح پڑھاتے ہیں، اب وہ ایک مہینہ کے بعد جب گھر جائے اور اہلیہ کہے کہ مجھے کپڑے لینے ہیں تو وہ قاری صاحب کہے کہ سورۃ النساء کا اجر تم لے لو، بیٹی کہتی ہے کہ ابو مجھے جوتے لینے ہیں تو وہ کہے کہ بیٹی سورۃ بقرہ کا ثواب تم لے لو، آپ بتائیں کہ اس سے کیا اس کے گھر کا ماحول ٹھیک ہو جائے گا، اس کی ضرورتیں پوری ہو جائیں گے، تو جس طرح آپ تراویح پڑھتے ہیں اجر کے لیے، وہ بھی تراویح پڑھاتا ہے اجر کے لیے، باقی اس پر یہ دلائل پیش کرنا کہ رسول اکرم ﷺ اور دیگر انبیاء علیہم السلام جب دین بیان کرتے تھے تو یہ فرمایا کرتے تھے: ﴿يَقُومُ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾ (سورۃ ہود: ۵۱/۱۲)

”اے میری قوم! میں اس (تبلیغ) پر تم سے کچھ اجر نہیں مانگتا۔“

﴿يَقُومُ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا﴾ (سورۃ ہود: ۲۹/۱۲)

”اے میری قوم! میں اس (تبلیغ) پر تم سے کچھ مال نہیں مانگتا۔“

اللہ کے بندوں یہ خطاب نبی ان کو کرتے تھے جو نبی کے مخالف ہوتے تھے، کافر ہوتے تھے، جو مشرک ہوتے تھے، ان کو پیغمبر یہ بات کہتے تھے کہ میں تم سے اپنی دعوت پر کوئی معاوضہ نہیں لے رہا ہوں۔

لیکن جو پیغمبر کے معتقد تھے تو کیا پیغمبر نے ان سے اپنی ضرورتیں پوری نہیں کرائیں، کیا پیغمبر کا معتقد پیغمبر کی ضرورت کو پورا کرے تو نبی نے مسترد کیا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔

میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں کہ ایک ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ اور ایک ہے ابو جہل، تو رسول اکرم ﷺ جو فرماتے ہیں کہ: میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، یہ ابو جہل کو کہہ رہے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کو نہیں کہہ رہے ہیں، تو تم اس آیت کا مصداق ابو جہل کی جگہ کھڑے ہو کر خود کو نہ بناؤ۔ آپ کیسی بات کرتے ہیں جو خطاب کفار کو ہو رہا ہے وہ آپ اپنے لیے فٹ کر رہے ہیں۔

میں مزید سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ دیکھو! مثلاً میں کسی علاقہ میں بیان کے لیے جاتا ہوں جو عقیدہ کے اعتبار سے میرے مخالف ہیں، تو ظاہر ہے کہ میں بیان کروں گا تو ان سے تو نہیں کہوں گا کہ میں نے آپ کو عقیدہ سمجھایا ہے مجھے کھانا کھلاؤ، چائے پلاؤ وغیرہ وغیرہ، وہ کہیں گے ہم نے بلایا تھا کیوں آئے تھے، نہیں آتے ہم نے تو نہیں بلایا تھا، ان سے تو میں یہ کہوں گا کہ میں عقیدہ بتاتا ہوں اور حرام ہے جو میں تم سے کچھ بھی

مانگوں؛ مگر جو میرے عقیدت مند ہیں، میں ان کے یہاں جاتا ہوں اور ان سے کہتا ہوں کہ بھائی چائے لاؤ، کھانا لاؤ وغیرہ وغیرہ، تو کیا وہ کہیں گے کہ اللہ کے نبی تو فرماتے ہیں کہ میں کچھ نہیں لیتا اور تم تو (کہہ رہے ہو، یہ لاؤ وہ لاؤ) کوئی بھی ایسا نہیں کرتا، میں اس لیے گزارش کرتا ہوں کہ فرق سمجھو۔

قرآن میں جو انبیاء کا خطاب ہے کہ ہم کسی سے مطالبہ نہیں کرتے وہ غیر سے ہے اور علماء جو تقاضہ کر بھی لے تو وہ ان سے کرتے ہیں جو اپنے ہیں، اپنوں اور غیروں میں فرق ہوتا ہے، اپنائیت پیدا کرو، دوری مت پیدا کرو۔ آپ یقین فرمائیں کہ اس دور میں جو مستقل مہم چلی ہے اس پر میری مستقل فائل بھی ہے، بیان بھی ہے ”اُجرت علیٰ تعلیم الدین“ اس نام سے کہ دین پر کوئی انسان اُجرت لے سکتا ہے یا نہیں؟ دلائل موجود ہیں۔

میں کہتا ہوں کہ ایک مستقل محنت اس پر کی ہے، دین کو مٹانے کی ایک سازش کی ہے؛ کیونکہ جو مالدار ہے اس نے عالم دین بن کر جمعہ پڑھانا نہیں ہے اور جو غریب ہے اس کو تنخواہ دینی نہیں ہے، تو جمعہ کون پڑھائے گا؟ جو مالدار ہے اس نے قاری بن کر بچوں کو پڑھانا نہیں ہے اور غریب جس نے پڑھانا ہے اس کو تنخواہ دینی نہیں ہے، تو قرآن کون پڑھائے گا؟

آپ دیکھیں نا! کیسے غیر شعوری طور پر ایک مہم چلا دی گئی ہے، ہم کو اغیار کے پروپیگنڈے میں شریک نہیں ہونا چاہیے؛ اس لیے تراویح پڑھانے والے حافظ، قاری، عالم ان کو چاہیے کہ خالص اللہ کی رضا کے لیے پڑھائیں اور پڑھنے والوں کو چاہیے کہ دل کھول کر امام کو ہدیہ دیں، اس کی ضرورتوں کا خیال رکھیں، اللہ ہمیں دین پر اپنا سب کچھ مٹانے کی توفیق عطا فرمائے۔

میں تو عرض کیا کرتا ہوں کہ صرف یہ دعائے کیا کریں کہ اللہ دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے؛ بلکہ یوں دعا کیا کریں کہ اے اللہ! دین کی خدمت اور دین کی خدمت کرنے والوں کی خدمت اور پھر اس پر جو ہماری خدمت ہے اس کو قبول فرما۔ دین کی خدمت کرنے کی توفیق دے، دین کی خدمت کرنے والوں کی خدمت کرنے کی توفیق دے اور پھر جو ہم نے خدمت کی ہے اس کو اپنے کرم سے قبول فرما، آمین۔ (اقاداتِ رمضان: ۱۰۰ تا ۱۰۳)

تراویح کے بقیہ احکام و مسائل کے لیے بندہ کی کتاب ”انواراتِ رمضان المبارک“ سے ”تحفۂ تراویح“ (صفحہ: ۶۵ تا ۱۱۵) ملاحظہ و مطالعہ کیجیے۔

رمضان اور قرآن

رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کو مہینوں کا سردار کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پورے مہینے کے روزے مسلمانوں پر فرض کیے ہیں۔

جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا گیا کہ اس مہینہ کی اہمیت کو یوں سمجھا جاسکتا ہے کہ حضرت نبی اکرم ﷺ جب کے مہینے سے ہی رمضان المبارک میں پہنچنے کی دعا شروع کر دیتے تھے۔
رسول اللہ ﷺ ارشاد فرماتے ہیں:

”میری امت رمضان کے حوالے سے پانچ ایسی چیزوں سے نوازی گئی ہے کہ مجھ سے پہلے کسی نبی کو وہ چیزیں نہیں دی گئیں۔

پہلی چیز: جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے اللہ تعالیٰ اس امت کی طرف دیکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جن کی طرف دیکھ لیتے ہیں، ان کو کبھی بھی عذاب نہیں دیتے۔
دوسری چیز: افطار کے وقت روزہ داروں کے منہ کی خوشبو اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے۔

تیسری چیز: فرشتے ان کے لیے دن و رات استغفار کرتے ہیں۔
چوتھی چیز: اللہ اپنی جنت کو حکم کرتے ہوئے فرماتا ہے: میرے بندوں کے لیے تین کرلو (خوبصورت ہو جاؤ) اور تیار ہو جاؤ۔

پانچویں چیز: جب (رمضان) کی آخری رات ہوتی ہے، تو (اللہ تعالیٰ) ان سب کو معاف فرما دیتے ہیں۔ (شعب الایمان، رقم الحدیث: ۳۳۳۱)

قرآن کریم اسی ماہ مبارک رمضان میں نازل ہوا۔ فرمان خداوندی ہے:
”رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔“ (سورہ بقرہ: ۱۸۵)
قرآن کریم ماہ رمضان کی ایک خاص رات میں نازل ہوا۔ اس مبارک رات کو لیلۃ القدر یا شب قدر کہتے ہیں۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”بے شک ہم نے اس (قرآن) کو شب قدر میں نازل کیا ہے“۔ (سورۃ القدر: ۱)

قرآن کریم کا ماہ رمضان کی لیلۃ القدر میں نازل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو ”لوح محفوظ سے آسمان اول پر“ بیت العزت میں بیک وقت شب قدر میں اُنار۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بیت العزت سے ضرورت کے مطابق تیس (۲۳) سالوں میں نبی اکرم ﷺ تک حضرت جبریل علیہ السلام کی معرفت بھیجا۔

مشہور مفسر حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

حضرت ابن عباس وغیرہ (رضی اللہ عنہم) فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن شریف لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر بیت العزت میں یکبارگی (شب قدر میں) نازل فرمایا۔ پھر واقعات کے مطابق تفصیل وار تیس سالوں میں رسول اللہ ﷺ پر (تھوڑا تھوڑا) نازل ہوا۔ (تفسیر ابن کثیر: ۴/۸۸)

قرآن کریم کا رمضان میں نازل ہونا ایک حقیقت ہے۔ رمضان سے قرآن کریم کا تعلق بہت گہرا ہے۔ ہمیں رمضان کے اوقات و ساعات کی قدر کرتے ہوئے، روزہ کے ساتھ ساتھ تلاوت قرآن کریم میں مصروف رہنا چاہیے۔ رمضان اور قرآن ایک دوسرے سے اس طرح مربوط ہیں کہ یہ دونوں قیامت کے دن روزہ رکھنے والوں اور تلاوت کرنے والوں کے حق میں سفارش بھی کریں گے۔

حضرت نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن قیامت کے دن (روزہ رکھنے والے اور تلاوت کرنے والے کے حق میں) سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا: اے میرے پروردگار! میں نے اس شخص کو دن میں کھانے پینے سے روک دیا تھا؛ لہذا اس کے حق میں میری سفارش قبول فرمائیں! قرآن کریم کہے گا: اے میرے رب! میں نے رات میں اس کو سونے سے روک دیا تھا؛ لہذا اس کے حق میں میری سفارش قبول کر لیں۔ پھر ان دونوں کی سفارشیں قبول کر لی جائیں گی۔ (حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء: ۱۶۱/۸)

قارئین کرام! ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اپنا وقت زیادہ تر قرآن کریم میں تدبیر و تفکر اور اس کی تلاوت و قرأت میں گزاریں۔ یہ عمل جہاں ہمیں رمضان جیسے مبارک مہینے میں ادھر ادھر کی لغو اور لالچی باتوں سے محفوظ رکھے گا وہیں اس عمل سے آخرت بھی سدھرے گی اور من جانب اللہ بڑا اجر و ثواب بھی ملے گا۔

اللہ تعالیٰ نے ہمارے اسلاف و اکابر کو اس حوالے سے بھی خاصی توفیق عطا کی تھی کہ وہ رمضان المبارک میں سارے مشاغل سے دور رہ کر اپنے اکثر اوقات قرآن کریم کی تلاوت میں ہی صرف کرتے تھے۔

امام الانبیاء ﷺ کا رمضان میں تلاوت قرآن کریم:

جیسا کہ ذکر کیا گیا کہ نبی اکرم ﷺ کا بھی یہ معمول تھا کہ آپ رمضان المبارک میں حضرت جبرئیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے۔

حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما رمضان میں آپ ﷺ کی سخاوت و غم خواری اور حضرت جبرئیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کریم کے دور کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

نبی اکرم ﷺ خیر کے معاملے میں لوگوں سے زیادہ سختی تھے اور آپ کی سخاوت اس وقت رمضان میں اور زیادہ بڑھ جاتی تھی جب جبرئیل علیہ السلام آپ ﷺ سے ملتے۔ جبرئیل علیہ السلام آپ ﷺ سے رمضان شریف کی ہر رات میں ملتے؛ تا آن کہ رمضان ختم ہو جاتا۔ آپ ﷺ جبرئیل علیہ السلام سے قرآن کا دور کرتے تھے۔ جب جبرئیل علیہ السلام آپ ﷺ سے ملنے لگتے تو آپ ﷺ جلتی ہو اسے بھی زیادہ بھلائی پہنچانے میں سختی ہو جایا کرتے تھے۔

(صحیح البخاری، رقم الحدیث: ۱۹۰۲)

اس حدیث سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ رمضان کے مہینے میں جہاں ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے، وہیں ہمیں صدقات و خیرات میں سخاوت سے کام لینا چاہیے۔

رمضان میں ساٹھ (60) قرآن ختم:

حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رحمہ اللہ کی شخصیت عوام و خواص میں جانی پہچانی ہے۔ امام صاحبؒ کے بارے میں علی بن زید صیدانی بیان کرتے ہیں کہ وہ رمضان میں ساٹھ قرآن ختم کرتے تھے، ایک ختم دن میں اور ایک ختم رات میں۔ (التدوین فی أخبار قزوین: ۳۲۶/۲)

قرآن کی تلاوت اور دلچسپی:

حضرت امام مالکؒ کے بارے میں ابن عبدالحکیمؒ فرماتے ہیں:

”جب رمضان کا مہینہ آتا تو امام مالک حدیث کی تدریس اور اہل علم کی مجلسوں سے دور رہتے اور پوری دلچسپی

سے قرآن کریم دیکھ کر تلاوت کرتے“۔ (لطائف المعارف لابن رجب: ۱۷۱/۸)

ہر رات ایک قرآن ختم:

حضرت امام شافعیؒ شروع میں طلب علم میں مشغولیت کی وجہ سے قرآن کی تلاوت کم کرتے تھے۔ پھر آخر عمر میں بہت زیادہ تلاوت کرتے تھے۔ حضرت ربیع آپ کے بارے میں فرماتے ہیں: آپ ہر رات ایک قرآن ختم کرتے تھے۔ ماہ رمضان میں آپ ساٹھ قرآن ختم کرتے تھے۔ (المتظم فی تاریخ الأمم والملوک: ۱۰/۱۳۵)

نفل عبادت اور قرآن کی تلاوت:

حضرت سفیان ثوریؒ کے بارے میں عبدالرزاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں: جب رمضان آتا تو سفیان ثوریؒ ساری (نفل) عبادتوں کو چھوڑ دیتے اور پوری دلچسپی کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرتے۔ (لحائف المعارف: ۱۷۱/۱)

رمضان اور سترہ (۱۷) قرآن:

ولید بن عبدالملک بنو امیہ کے نامور اور مشہور خلیفہ تھے۔ آپ کے بارے میں ابراہیم بن ابوعبلہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے انہوں نے ایک دن پوچھا: کتنے دن میں قرآن ختم کرتے ہو؟ میں نے جواب دیا اتنے دنوں میں۔ پھر وہ بولے: امیر المؤمنین مشغول ہونے کے باوجود تین دن میں ایک قرآن ختم کرتا ہے۔ وہ ماہ رمضان میں سترہ قرآن ختم کرتے تھے۔ (البدایہ والنہایہ: ۹/۱۸۲)

تین دنوں میں قرآن ختم:

امام محمد بن اسماعیل بخاریؒ کے رمضان کا معمول بیان کرتے ہوئے حافظ ابن حجر عسقلانیؒ فرماتے ہیں: جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی تو امام بخاریؒ اپنے ساتھیوں کو جمع کرتے۔ آپ ان کی امامت کرتے اور ہر رکعت میں بیس آیتوں کی تلاوت کرتے۔ یہی آپ کا معمول رہتا تھا کہ آپ قرآن مکمل کرتے۔ اور آپ سحری کے وقت تک نصف سے ملٹ قرآن کے درمیان تک پڑھتے؛ چنانچہ ہر تیسری رات کو سحری کے وقت ایک قرآن ختم کرتے۔ آپ دن میں ہر روز ایک قرآن ختم کرتے۔ (فتح الباری: ۱۸۱/۲۸)

ماہ رمضان میں نوے (۹۰) قرآن ختم:

محمد بن زہیر بن قنیر فرماتے ہیں: میرے والد ہم سب کو رمضان میں قرآن کریم ختم کرتے وقت جمع کرتے تھے۔ ایک دن ورات میں تین قرآن ختم کرتے تھے۔ ماہ رمضان میں نوے قرآن ختم کر لیا کرتے تھے۔ (تاریخ بغداد: ۸/۲۸۵)

امام بغویؒ زہیر محمد بن قنیر کے بارے میں فرماتے ہیں: امام احمد بن حنبل کے بعد، ان (زہیر محمد بن قنیر) سے بہتر کسی شخص کو نہیں دیکھا۔ وہ رمضان میں نوے (۹۰) قرآن کریم ختم کرتے تھے۔ (العبر فی خبر من غیر: ۳۶۹/۱)

33 مرتبہ قرآن ختم:

مامون الرشید مشہور و معروف عباسی خلفاء میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم، حلم اور شجاعت و بہادری سے نوازا تھا۔ انہوں نے خلق قرآن کے حوالے سے علماء کرام پر ظلم کیا۔ یہ ان کی زندگی کی ناگفتہ بہ حقیقت ہے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے: وہ بعض رمضان میں ۳۳ مرتبہ قرآن کریم ختم کر لیا کرتے تھے۔

(تاریخ الخلفاء للسيوطی: ۲۲۶/۱)

تین قرآن ختم:

ابو جعفر محمد بن عبد اللہ فرغانی فرماتے ہیں کہ ابو العباس بن عطاء نے فرمایا: اے ابو جعفر! بہت سالوں سے ہر روز میں ایک قرآن ختم کرتا ہوں۔ رمضان میں ایک دن اور رات میں تین قرآن ختم کرتا ہوں۔

(صفة الصفوة: ۵۳۳/۱)

ایک رات میں ایک قرآن:

حضرت قتادہؒ ہر سات رات میں ایک قرآن مجید ختم کرتے تھے۔ جب رمضان آتا تو ہر تین رات میں ایک قرآن ختم کرتے تھے۔ جب آخری عشرہ ہوتا تو ہر ایک رات میں ایک قرآن کریم ختم کرتے تھے۔

(بناء الريان فی فقه الصوم وفضل رمضان: ۱۹۸/۱)

قرآن مجید میں تدبر و تفکر:

حضرت مولانا محمد منظور نعمانیؒ حضرت علامہ محمد انور شاہ کشمیریؒ کا رمضان میں قرآن کریم میں تدبر و تفکر کے حوالے سے رقم طراز ہیں: علم کی گہرائی اور دقت نظر کا کچھ اندازہ اس سے بھی کیا جاسکتا ہے کہ حضرت نے اپنا یہ حال خود ایک دفعہ بیان فرمایا کہ میں رمضان مبارک میں قرآن مجید شروع کرتا ہوں اور تدبر و تفکر کے ساتھ اس کو پورا کرنا چاہتا ہوں؛ لیکن کبھی پورا نہیں ہوتا۔ جب دیکھتا ہوں کہ آج رمضان المبارک ختم ہونے والا ہے تو پھر اپنے خاص طرز کو چھوڑ کر جو کچھ باقی ہوتا ہے اس دن ختم کر کے دور پورا کر لیتا ہوں۔ یہ عاجز (حضرت نعمانی) عرض کرتا ہے کہ رمضان المبارک میں کبھی حضرت کے قریب رہنے کا اتفاق تو نہیں

ہوا؛ لیکن یہ معلوم ہے کہ آپ اَنْزَلَ فِيهِ الْقُرْآنُ والے اس مبارک مہینہ میں زیادہ وقت قرآن مجید ہی کی تلاوت اور تدبر و تفکر پر صرف فرماتے تھے۔ اس کے باوجود قرآن کریم ختم نہیں کر پاتے تھے۔

(عبدالرحمن کوندو، الانور: ۳۰۷)

روزانہ ایک قرآن ختم:

قطب الاقطاب شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کاندھلویؒ حدیث اور علوم حدیث کی ایک اہم و مستند شخصیت کے طور پر عرب و عجم میں مشہور تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی کو درس و تدریس، تعلیم و تعلم، تصنیف و تالیف، عبادت و ریاضت اور اصلاح و تزکیے کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ رمضان میں کئی سالوں تک آپ کا یہ معمول رہا کہ آپ روزانہ ایک قرآن کریم ختم کرتے۔ آپ رقم طراز ہیں: (سن) ۱۳۳۸ھ سے ماہ مبارک میں ایک قرآن روزانہ پڑھنے کا معمول شروع ہوا تھا، جو تقریباً (سن) ۱۳۸۰ھ تک رہا؛ بلکہ اس کے بھی بعد تک (رہا)۔ (آپ جی: ۷۱)

رمضان میں چالیس پارے روزانہ:

حضرت شیخ الحدیث صاحبؒ کی دادی محترمہ قرآن کریم کی حافظہ تھیں۔ آپ کو دوران حفظ اپنی دادی سے بھی شرف تلمذ حاصل ہے۔ آپ ان کی تلاوت قرآن پاک کے بارے میں لکھتے ہیں: میری دادی صاحبہ حافظہ تھیں اور بہت اچھا یاد تھا۔ سال بھر کا معمول، خانگی مشاغل، کھانے پکانے کے علاوہ، ایک منزل روزانہ کا تھا اور رمضان میں چالیس پارے روزانہ کا تھا۔ (آپ جی: ۷۱)

یومیہ قرآن کا ختم:

شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خانؒ دارالعلوم دیوبند کے فاضل اور حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنیؒ کے شاگردوں میں سے تھے۔ آپ رمضان المبارک میں روزانہ مکمل قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے۔ حضرت مولانا عبید اللہ خالد صاحبؒ آپ کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں: رمضان المبارک میں یہ معمول اتنا بڑھ جاتا تھا کہ یومیہ پورا قرآن مجید پڑھتے تھے۔ (تذکرہ شیخ اکل مولانا سلیم اللہ خانؒ: ۱۳۲)

مستورات کا قرآنی شغف:

قطب الاقطاب، شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کاندھلویؒ دس رہ اپنے گھر کی مستورات کے متعلق

لکھتے ہیں:

ہمارے گھر کی مستورات میں میری بیچیاں اللہ ان کو مزید قوت و ہمت عطا فرمائے، کھانے پینے کے مشاغل اور بچوں کی پرورش کے ساتھ ساتھ کہ ماشاء اللہ ایک ایک کے کئی بچے ہیں، ماہ مبارک کی راتوں کا حصہ مختلف حافظوں سے سننے میں گذارتی ہیں اور دن میں ۱۲-۱۵ پارے روزانہ پڑھنا تو اقل درجہ ہے (یعنی یہ تو کم سے کم مقدار ہے) اس پر تنافس اور مقابلہ ہوتا ہے کہ کس کے پارے زیادہ ہوئے۔

میری دادی صاحبہ نور اللہ مرقدہ حافظہ تھیں، اس لیے ایک منزل روزانہ فی بشوق کا تو ان کا مستقل معمول تھا اور ماہ مبارک میں چالیس پارے یعنی ایک پورا قرآن کر کے دس پارے مزید روزانہ پڑھنا تو ہمیشہ کا معمول تھا اور اس کے علاوہ بیسیوں تسبیحیں مختلف کئی سو کی دائمی مشغلہ تھا، جن کی تعداد ۷۰ ہزار کے قریب ہوتی ہے، جس کی تفصیل تذکرۃ الخلیل میں ہے۔ (اکابر کا رمضان)

اور میرے والد صاحب کی نانی صاحبہ کا قصہ بھی اسی رسالہ (اکابر کا رمضان) میں گزر چکا ہے (جو آگے حضرت مولانا محمد یحییٰ کاندھلویؒ کے معمولات میں بھی آ رہا ہے) کہ انہوں نے پورا قرآن شریف ایک رکعت میں اپنے صاحبزادے مولوی رؤف الحسن مرحوم سے سنا، اللہ کا بڑا ہی احسان ہے کہ مستورات میں رمضان المبارک میں قرآن پاک کا زور اب تک باقی ہے، ان بیچاروں کو رات دن میں سونے کا وقت بہت ہی کم ملتا ہے، رات کا حصہ تو یہ اپنی تلاوت اور قرآن شریف سننے میں خرچ کرتی ہیں، جب بچے سوتے رہتے ہیں اور دن میں جب یہ سونا چاہتی ہیں تو ایک بچہ ادھر سے آکر نوپنے لگتا ہے، دوسری بچی ادھر سے ٹیس ٹیس کرنے لگتی ہے، مجھے تو بعض مرتبہ بڑا ہی ترس آتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی قبول فرمائے۔ (اکابر کا رمضان)

قارئین کرام! ہمارے اسلاف و اکابر اور ان کے اہل خانہ رمضان المبارک میں قرآن کریم کے ساتھ کس طرح چمٹے رہتے تھے۔ دراصل وہ اس حقیقت سے واقف تھے کہ قرآن کی تلاوت اللہ پاک کو بہت پسند ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے حصول کا ذریعہ ہے۔ وہ تلاوت قرآن کریم کی توفیق کو اپنے لیے خوش قسمتی سمجھتے تھے۔ ہمیں بھی اپنے بڑوں سے سیکھ کر، قرآن کریم تلاوت کو شب و روز کا معمول بنانا چاہیے۔ خاص کر رمضان المبارک کے مہینے میں، ہمیں پوری دلچسپی اور لگن کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول رہنا چاہیے۔ اگر ایک شخص ساری نفلی عبادتوں کو چھوڑ دے؛ تا آن کہ وہ تسبیح و تہلیل اور دعا وغیرہ کو بھی چھوڑ کر، صرف

تلاوت قرآن کریم میں مشغول رہتا ہے تو اللہ پاک اس کی ساری مرادیں پوری فرمائیں گے۔

تلاوت قرآن میں مشغولیت کی وجہ سے دعا بھی نہیں مانگ سکا تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو وہ چیزیں بھی عطا فرمائیں گے جو مانگنے سے رہ گئیں ہیں۔ ایک حدیث قدسی ہے:

”جس شخص کو قرآن کریم میرے ذکر اور مجھ سے مانگنے سے مشغول کر دے میں اس شخص کو اس سے بہتر

دیتا ہوں جو میں مانگنے والوں کو دیتا ہوں“۔ (سنن الترمذی، رقم الحدیث: ۲۹۲۶)

رمضان کے مبارک مہینہ میں، اکابر و اسلاف اور علماء و صلحا کا قرآن کریم میں تدبر و تفکر اور قرأت و تلاوت کا مختصر تذکرہ جو یہاں نذر قارئین کیا گیا ہے۔ وہ قرآن کریم کے ساتھ ان کی دلچسپی، شغف اور محبت و عقیدت کا بین ثبوت ہے۔ ہمیں بھی خود کو قرآن کریم کے حوالے سے کچھ اسی طرح کی جدوجہد اور سعی بہیم کرنی چاہیے۔ ہم جانتے ہیں کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جب ہم خود کو اس پاک ذات کے کلام کے ساتھ مشغول رکھیں گے اس کے ساتھ محبت کا اظہار کریں گے تو وہ پاک ذات بھی ہمیں پسند کرے گی اور اپنے محبوب بندوں میں شامل فرمائے گی اور ہماری آخرت سنور جائے گی۔

ایمان بسا دل میں ہے پہچان میں آ جا

اے پیارے مرے حلقہ قرآن میں آ جا

کیوں تجھ کو تردد ہے پس و پیش میں کیوں ہے

عارف ہے تو میخانہ عرفان میں آ جا

مل جائے گی پھر عظمت رفتہ تجھے ناداں

تو بابِ عمل کھول کے میدان میں آ جا

اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کے قیمتی اوقات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

☆.....☆.....☆

اعتكاف

اعتکاف

فضائل و فوائد ☆ احکام و مسائل

ہم سب کو معلوم ہے کہ اسلام کی پانچ بنیادی تعلیمات میں توحید، نماز، زکاۃ اور حج کے ساتھ ماہ رمضان کے روزوں کا بھی شمار ہے۔ سابقہ تفصیلات سے ہم جان چکے ہیں کہ ماہ رمضان بڑی فضیلتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، اس مہینہ میں اہل ایمان کی طرف اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں، احادیث و آثار میں رمضان شریف کے بڑے فضائل اور برکات مذکور ہیں۔

احادیث کے مطابق رمضان کے تین عشرے تین مختلف خصوصیات کے حامل ہیں اور ہر ایک پر خصوصی رنگ غالب ہے، حضرت سلمان فارسی ؓ کی مشہور روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا۔ (صحیح ابن خزیعہ، رقم الحدیث: ۱۷۸۰۰)

یوں تو رمضان کا پورا مہینہ دیگر مہینوں میں ممتاز اور خصوصی مقام کا حامل ہے؛ لیکن رمضان شریف کے آخری دس دنوں (آخری عشرہ) کے فضائل اور بھی زیادہ ہیں۔ حضرت نبی اکرم ﷺ رمضان کے آخری عشرہ میں عبادت و طاعت، شب بیداری اور ذکر و فکر میں اور زیادہ منہمک ہو جاتے تھے۔ احادیث میں ذکر ہے اُم المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم ﷺ آخری عشرہ میں اتنا مجاہدہ کیا کرتے تھے جتنا دوسرے دنوں میں نہیں کیا کرتے تھے۔ (صحیح مسلم، رقم الحدیث: ۲۰۰۹)

سنن ابن ماجہ، صحیح ابن خزیعہ اور مسند احمد میں بھی اسی مفہوم کی احادیث مروی ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کے آخری عشرہ میں آپ ﷺ کے معمولات دیگر ایام کے مقابلہ میں بڑھ جاتے تھے۔

یاد رکھیے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی ایک اہم خصوصیت اعتکاف ہے۔ آپ ﷺ کا مبارک معمول تھا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرماتے تھے۔

اعتکاف کیا ہے؟

دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن

بیٹھا رہوں تصورِ جاناں کیے ہوئے

روزے کے ذریعے انسان کی نفسانیت کو اعتدال پر لا کر اسے شریعت کے تقاضے پورا کرنے کے لائق بنایا تھا، اب اس نے جب اس طریقے پر بیس دن گزار دیے اور گویا روحانی دوا کا ایک نصاب (کورس) پورا ہو گیا، تو اب خدائے پاک نے یہ چاہا کہ میرا بندہ میرے سوا تمام مخلوقات سے غیر ضروری میل جول ترک کر کے میرے ہی در پر آ پڑے اور میرے سوا اس کو کسی سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہ رہے، روزے میں محبوب بیوی کو صرف دن دن کے لیے چھڑایا تھا، جب بندہ اس میں پورا اُترتا تو اب دن رات اس سے الگ کر کے اس کی تمام تنہائیاں اپنے لیے مخصوص کر لیں اور فرما دیا کہ کھانا، پینا، لیٹنا، سونا سب ہمارے ہی در پر کرو اور ہماری جو یاد اب تک دنیا کے کام دھندوں میں لگ کر کرتے تھے اب وہ سب سے الگ تھلگ ہمارے عبادت خانے ہی میں ہوا کرے گی: تاکہ دنیا کے گندے ماحول سے یکسو ہو کر دل و دماغ میں ہماری محبت و معرفت خوب رچ بس جائے اور تمہارے دل کی دنیا پر اب حکومت رہے تو صرف اور صرف ایک اللہ جل جلالہ ہی کی۔

اعتکاف کی روح:

چنانچہ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”اعتکاف کی روح دل کا اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا اور مخلوق سے الگ ہو کر صرف ایک خدا کی یاد میں مشغول و منہمک ہو جانا ہے، اسی کی سوچ و فکر، یہی تذکرے، اسی کی بات چیت یہاں تک کہ انسان کے دل و دماغ پر خدا ہی کا تصور چھا جائے اور اسی کی یاد دل میں سما جائے اور بجائے مخلوق کے خالق ہی سے دل لگنے لگے۔

(زاد المعاد: ۱۷۸)

تمنا ہے کہ اب ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی

اکیلے بیٹھے رہتے یا دُان کی دل نشیں ہوتی

جس مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہو اس میں عبادت کی نیت سے بیٹھے رہنے کو اعتکاف کہتے ہیں، عورتیں اپنے گھر میں جہاں نماز پڑھتی ہوں وہیں پر اعتکاف کر لیا کریں اور اگر نماز کی کوئی خاص جگہ اب تک مقرر نہیں ہے تو اب مقرر کر لیں۔

حکمت:

اگر صرف یوں کہہ دیا جاتا کہ بالکل ایک طرف ایسی جگہ پر دس دن گزارو کہ جہاں پر بندہ پر نہ مار سکے

تو ظاہر ہے کہ تنہائی و یکسوئی زیادہ ملتی؛ لیکن کیا فائدہ ایسی تنہائی سے کہ انسان بجائے انسان کے ایک وحشی جانور بن جائے اور بُری صحبتوں سے بچنے کے شوق میں اچھی صحبتوں سے بھی محروم ہو جائے۔

ایسی ضد کا کیا ٹھکانا اپنا مذہب چھوڑ کر میں ہوا کا فرو تو وہ کافر مسلمان ہو گیا

اس لیے خدائے حکیم نے اعتکاف کے لیے مسجد کو مقرر فرمایا؛ کیونکہ یہودہ اور غلط قسم کے لوگ تو مسجد میں آئیں گے نہیں جن کی صحبت مضر ہو، ہمیشہ نمازی، دین دار، پرہیزگار اور تہجد گزار لوگوں ہی سے سابقہ پڑے گا، انہیں سے میل جول اور بات چیت ہوگی جن کی صحبت بے حد مفید اور کارآمد ہے؛ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ ایسی مسجد کا حکم دیا کہ جہاں پانچوں وقت نماز ہوتی ہو؛ کیونکہ اگر کسی ایسی ویران مسجد میں اعتکاف کیا جہاں آدمی کا نام و نشان نہ ہو اور اُلُو بول رہا ہو تو فائدے سے زیادہ نقصان ہو گیا، نہ جماعت کی نماز ملے گی اور نہ نیک صحبتیں میسر آئیں گی۔

اعتکاف اور انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت:

جاننا چاہیے کہ نفس اعتکاف ان عبادات میں سے ہے جو پچھلے انبیاء کرام علیہم السلام کے زمانے سے چلی آرہی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ان کا ذکر فرمایا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بیت اللہ کی تعمیر کے بعد طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور نماز ادا کرنے والوں کے لیے اسے (یعنی بیت اللہ کو) پاک صاف رکھنے کا حکم دیا ہے۔ گویا طواف و نماز کی طرح اعتکاف بھی اللہ تعالیٰ کے قرب کا خاص ذریعہ ہے کہ باری تعالیٰ اپنے دو برگزیدہ پیغمبروں کو متکفین کی خدمت اور ان کے اعزاز میں مسجد حرام کی صفائی اور خدمت کا حکم ارشاد فرما رہے ہیں۔

اور رمضان کے اخیر عشرہ کا اعتکاف کرنا رسول اللہ ﷺ کی مستقل سنت ہے، اور اس کی فضیلت اس سے زیادہ کیا ہوگی کہ حضرت نبی اکرم ﷺ ہمیشہ اس کا اہتمام فرماتے تھے، امام زہریؒ فرماتے ہیں: کہ لوگوں پر تعجب ہے کہ انہوں نے اعتکاف کی سنت کو چھوڑ رکھا ہے؛ حالانکہ رسول اللہ ﷺ بعض امور کو انجام دیتے تھے اور ان کو ترک بھی کرتے تھے، اور جب سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے اس وقت سے لے کر وفات تک بلا ناغہ آپ اعتکاف کرتے رہے، کبھی ترک نہیں کیا۔ (اور اگر ایک سال اعتکاف نہ کر سکے تو اگلے سال بیس دن کا اعتکاف فرمایا۔ کافی الحدیث) لیکن حیرت ہے کہ لوگ اس کی پوری طرح پابندی نہیں کرتے۔

اور نبی اکرم ﷺ کا ہمیشگی فرمانا (ترک کرنے والوں پر تکیر کیے بغیر) یہ اس کی سنیت کی دلیل ہے۔
نیز اعتکاف میں اللہ تعالیٰ کے گھر میں قیام کر کے تقرب باری تعالیٰ کا حصول ہے، دنیا سے منہ موڑنا
اور رحمت خداوندی کی طرف متوجہ ہونا اور مغفرت باری تعالیٰ کی حرص کرنا ہے۔ اور مختلف کی مثال ایسے
بیان فرمائی گئی ہے گویا کوئی شخص کسی کے در پر آ کر پڑ جائے کہ جب تک مقصود حاصل نہیں ہوگا اس وقت تک
نہیں لوٹوں گا، مختلف اللہ کے در پر آ کر پڑ جاتا ہے کہ جب تک رب کی رضا اور مغفرت کا پروانا نہیں مل جاتا
وہ نہیں جائے گا، ایسے میں اللہ کی رضا و مغفرت کی قوی امید؛ بلکہ اس کے فضل سے یقین رکھنا چاہیے۔

(بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع: ۱۰۸/۲)

چنانچہ احادیث میں آپ ﷺ کا طرز عمل اس طرح بیان کیا گیا ہے:
عن عبد اللہ بن عمر - رضی اللہ عنہما - قال: کان رسول اللہ - صلی اللہ علیہ
وسلم - یعتکف العشر الاواخر من رمضان. (صحیح البخاری: ۴۷/۳)
”حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ رمضان کے آخری دس دنوں کا اعتکاف
کرتے تھے۔“

عن عائشة - رضی اللہ عنہا - زوج النبی ﷺ - أن النبی ﷺ - کان یعتکف
العشر الاواخر من رمضان حتی توفاه اللہ، ثم اعتکف اڑواجه من بعده.
(صحیح البخاری: ۴۸/۳، رقم الحدیث: ۱۹۸۱)

”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی ﷺ رمضان کے آخری دس دنوں کا اعتکاف
کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو وفات دے دی۔“

عن ابی ہریرۃ - رضی اللہ عنہ - قال: کان النبی ﷺ - یعتکف فی کل رمضان
عشرۃ ایام، فلما کان العام الذی قبض فیہ اعتکف عشرین یوماً. (صحیح البخاری: ۵۱/۳)
”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ہر رمضان میں دس دن اعتکاف کرتے تھے، لیکن جو
آپ کی وفات کا سال تھا، اس میں آپ نے بیس دن اعتکاف فرمایا۔“

علمائے لکھا ہے کہ آپ نے بیس دن اعتکاف اس لیے فرمایا تھا کہ آپ کو منکشف ہو گیا تھا کہ یہ آپ کا

آخری رمضان ہے، آپ نے چاہا کہ اعمالِ خیر میں کثرت کی جائے؛ تاکہ امت کو عملِ خیر میں جدوجہد کرنا ظاہر ہو جائے اور بعض نے کہا کہ یہ بیس دن کا اعتکاف اس لیے تھا کہ آپ نے اس سے پہلے سال رمضان میں سفر ہو جانے کی بنا پر اعتکاف نہیں کیا تھا، اس لیے پچھلے سال اعتکاف نہ کر سکنے کی تلافی کرنے کے لیے اس سال بیس دن کا اعتکاف فرمایا۔ بہر حال اس سے معلوم ہوا کہ اعتکاف کا عمل آپ ﷺ کی نظر میں کتنی بڑی فضیلت والا اور اہم عمل تھا۔

نبی اکرم ﷺ کا اعتکاف:

سیدنا حضرت ابوسعید خدریؓ سے مروی ہے:

أن رسول الله - ﷺ - كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاماً، حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين، وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال: من كان اعتكف معي، فليعتكف العشر الآخر، وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الآخر، والتمسوها في كل وتر، فمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش، فوكت المسجد، فبصرت عيناى رسول الله - ﷺ - على جبهته أثر الماء والطين، من صبح إحدى وعشرين. (صحيح البخارى: ٤٨/٣)

”نبی اکرم ﷺ نے رمضان المبارک کے پہلے عشرہ میں اعتکاف فرمایا اور پھر دوسرے عشرہ میں بھی، پھر ترکی خیمہ سے جس میں اعتکاف فرما رہے تھے، سر باہر نکال کر ارشاد فرمایا: کہ میں نے پہلے عشرہ کا اعتکاف شبِ قدر کی تلاش اور اہتمام کی وجہ سے کیا تھا، پھر اسی کی وجہ سے دوسرے عشرہ میں کیا، پھر مجھے کسی بتلانے والے (یعنی فرشتے) نے بتلایا کہ وہ راتِ اخیر عشرہ میں ہے؛ لہذا جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف کر رہے ہیں وہ اخیر عشرہ کا بھی اعتکاف کریں۔ مجھے یہ رات دکھلا دی گئی تھی پھر بھلا دی گئی (اس کی علامت یہ ہے کہ) میں نے اپنے آپ کو اس رات کے بعد کی صبح میں گیلی مٹی میں سجدہ کرتے دیکھا؛ لہذا اب اس کو اخیر عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ راوی کہتے ہیں: کہ اس رات میں بارش ہوئی اور مسجد چھپر کی تھی وہ ٹپکی اور میں نے اپنی آنکھوں سے حضرت نبی اکرم ﷺ کی پیشانی مبارک پر کچھ کا اثر اکیس (۲۱) دیں شب) کی صبح کو دیکھا۔“

معلوم ہوا کہ اعتکاف کی عبادت کے ذریعے شب قدر کا حصول متوقع ہے۔

اعتکاف کے فضائل:

اگر خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے اعتکاف کیا جائے تو بہت اونچی اور عظیم الشان عبادت ہے۔

حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے معتکف کے متعلق ارشاد فرمایا:

هُوَ يَتَكِفُ الثُّوْبَ، وَيُجْرِي لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَمَا يَمِلُ الْحَسَنَاتِ كُلُّهَا.

(سنن ابن ماجہ: ۵۶۷/۱، باب فی ثواب الاعتکاف، رقم الحدیث: ۱۷۸۱)

”معتکف گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اس کے لیے (بغیر کیے بھی) اتنی ہی نیکیاں لکھی جاتی ہیں جتنی کرنے والے کے لیے لکھی جاتی ہیں۔“

تشریح:

اس حدیث میں اعتکاف کے دو بڑے اہم فائدے بیان کیے گئے ہیں:

- (۱) ایک تو یہ کہ آدمی گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، ظاہر ہے کہ آدمی جہاں بھی بیٹھتا ہے ہر طرح کے لوگوں سے سابقہ پڑتا ہے اور دنیا بھر کے قصے، قضیے، جھوٹ، سچ، غیبت، بہتان ضرور ہوتا ہے، بچتے بچتے بھی آدمی اپنے ماحول کے اثرات سے بہت کم محفوظ رہتا ہے؛ لیکن مسجد میں بیٹھ کر آدمی ان تمام جھگڑوں سے بچ جاتا ہے۔
- (۲) دوسری بڑی پتے کی بات اس حدیث پاک سے یہ ہاتھ لگی کہ بہت سی نیکیوں کا ثواب بغیر کیے بھی مفت مل جاتا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ خدائے پاک دینے کے لیے بہانے ڈھونڈتا ہے کہ کوئی بہانہ مل جائے تو اپنے بندے کو نواز دوں، معلوم ایسا ہوتا ہے کہ خدانے دینے کا تو فیصلہ کر رکھا ہے؛ لیکن کسی نہ کسی بہانے سے دینا چاہتا ہے۔ مثال کے طور پر یوں سمجھئے کہ آپ کے بچے سے کوئی غلطی ہوگئی، آپ کو پتہ لگا، آپ نے سزا میں کہہ دیا کہ آج دوپہر کو تجھے کھانا نہیں دیں گے۔ اب جو دوپہر کا وقت ہوا اور آپ کے سامنے کھانا رکھا گیا تو آپ نے کھانا شروع کیا؛ لیکن نوالہ منہ میں کو چل نہیں رہا اور بار بار خیال آتا ہے کہ منہ کو بلالوں؛ لیکن معافی مانگے بغیر کھانا دینا بھی ٹھیک نہیں، ادھر منہ کی بھولی بھالی صورت مارے بھوک کے پھول کی طرح کھلائی جاتی ہے اور ادھر آپ کا اُسے

دیکھ دیکھ کر کبچہ پھٹا جاتا ہے اور آپ بار بار پوچھتے ہیں کہ ”آئندہ تو نہیں کرو گے؟“ ”آئندہ تو نہیں کرو گے؟“ اور انتظار یہ ہے کہ ابھی اُس کے ہونٹوں سے ”جی نہیں“ نکلے تو فوراً بلا کر گود میں بٹھالوں۔ خدائے پاک کی قسم! خدا اپنے بندوں پر اس سے کہیں زیادہ مہربان ہے؛ لیکن کوئی اس شفقت و کرم کے لائق تو ہو۔

اعتکاف کرنے والا چونکہ بہت سے نیک کام صرف اس وجہ سے نہیں کر سکتا کہ وہ مسجد میں گھر گیا ہے تو کہیں بندہ یہ نہ سوچنے لگے کہ اچھا اعتکاف کیا سیکڑوں عبادتوں اور اچھے کاموں سے رہ گئے، اس لیے خدائے کریم نے بغیر کیے ہی یہ سب ثواب اس کے لیے طے کر دیے، کیا اچھا موقع ہے! ہو سکتا تھا کہ آدمی اگر اعتکاف نہ کرتا تو اتنی نیکیاں کربھی نہ سکتا؛ لیکن اب اعتکاف کی بدولت اس کو یہ ثواب بھی مل رہا ہے۔

اعتکاف: جہنم سے بہت دوری کا سبب:

حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

مَنْ مَشَى لِي حَاجَةٍ أُخِيْرَهُ كَانَ خَيْرًا لِّهِ مِنْ اِحْيَاكَ عَشْرَ مِائِيْنَ، وَمَنْ اَعْتَكَفَ يَوْمًا اَبْغَاةَ وَجْهِ اللّٰهِ جَعَلَ اللّٰهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ ثَلَاثَ خَدَاقٍ، كُلُّ خَلْقٍ اَتْبَعَهُ مِمَّا بَيْنَ الْخَالِقَيْنِ.

(المعجم الأوسط: ۲۲۰/۷، رقم الحديث: ۷۳۲۶)

”جو شخص اپنے بھائی کے کسی کام میں چلے پھرے اور کوشش کرے اس کے لیے دس برس کے اعتکاف سے افضل ہے، اور جو شخص ایک دن کا اعتکاف بھی اللہ کی رضا کے واسطے کرتا ہے تو حق تعالیٰ شانہ اس کے اور جہنم کے درمیان تین خدقیں آڑ فرمادیتے ہیں جن کی مسافت آسمان اور زمین کی مسافت سے بھی زیادہ چوڑی ہے۔“

تشریح:

مطلب یہ ہے کہ جہنم سے اس کا گویا کوئی واسطہ ہی نہیں باقی رہتا، لیکن ہم میں سے کتنے ہوں گے کہ جن کے دل میں یہ تمام فائدے اور اجر و ثواب سن کر بھی کبھی اعتکاف کا شوق نہیں پیدا ہوتا۔

کم سے کم اس ثواب کے حاصل کرنے کا ایک بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ پانچوں وقت جب نماز کے لیے مسجد میں داخل ہوں تو (نفل) اعتکاف کی نیت کر لیا کریں، جب تک مسجد میں رہیں گے اگر بالکل خاموش بھی بیٹھے رہے تب بھی اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا اور اگر قرآن مجید یا تسبیحات وغیرہ بھی پڑھتے رہیں تو اس کا ثواب

الگ ملے گا۔

اعتکاف کا ثواب دو حج اور دو عمروں کے برابر:

حضرت علی (زین العابدینؓ) بن حسین اپنے والد حضرت حسینؓ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: مَنِ اعْتَكَفَ عَشْرًا فِي رَمَضَانَ كَانَ كَحَجَّتَيْنِ وَعُمْرَتَيْنِ.

(شعب الإيمان للبيهقي، باب الاعتكاف: ۴۲۵/۳، رقم الحديث: ۳۹۶۶)

”جس شخص نے رمضان المبارک میں دس دن کا اعتکاف کیا، اس کا ثواب دو حج اور دو عمروں کے

برابر ہے۔“

تشریح:

قدر کرنے والوں کی ضرورت ہے، مگر کسی کام میں دنیا کا اتنا نفع تو کیا اس کا دھماکا حصہ بھی ہم کو نظر آتا تو ہم خون پسینہ ایک کمر کے کسی نہ کسی طرح اسے حاصل کرتے، لیکن دین کے کاموں کی ہمارے دلوں میں کوئی قدر ہی نہیں، اس لیے بڑے سے بڑا نفع سن کر بھی ہمارے کانوں پر ہوں نہیں رہتی۔

اعتکاف کی فضیلت و سنت، قرآن مجید میں:

قرآن مجید میں نہ صرف اعتکاف کا ذکر؛ بلکہ اس کی عظیم فضیلت کی طرف واضح اشارہ بھی موجود ہے؛ جیسا کہ ابھی اوپر تحریر کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے از خود اپنے گھر کی تعمیر کے مقاصد میں اعتکاف کا مستحق ذکر فرمایا اور اپنے نبیوں کو حکم دیا کہ وہ اعتکاف کرنے والوں کے لیے اُس کے گھر کو پاک و صاف کریں۔

ارشادِ ربانی ہے:

﴿وَأَذْجَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا ۚ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّی ۖ وَرَءِیْنَا آلَی

إِبْرَاهِيمَ ۖ وَاسْمِعِیْلَ ۖ إِنَّ طَهْرًا بَیْتًا لِلطَّائِفِیْنَ وَالْعَاكِفِیْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾ (البقرة: ۱۲۵)

”اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ایسی جگہ بنایا جس کی طرف وہ لوٹ لوٹ کر

جائیں اور جو سراپا امن ہو! اور تم مقامِ ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل (علیہ السلام) کو

بیتا کیوں کہ تم دونوں میرے گھر کو ان لوگوں کے لیے پاک کرو جو (سیراں) طواف کریں اور اعتکاف میں بیٹھیں

اور اللہ کے عبادت گاہ بنالیں۔“

مذکورہ بالا آیت سے جہاں اعتکاف کی نہایت فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے، وہیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اعتکاف کا عمل اس اُمت کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ سابقہ اُمم میں بھی یہ عمل کسی نہ کسی صورت میں رہا ہے۔ نیز اعتکاف روحانیت اور قربِ خداوندی کا ایسا عظیم الشان مجرب عمل ہے کہ جلیل القدر پیغمبر سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی مبارک عمل کے بعد کتابِ الہی عنایت کی گئی۔

جیسا کہ ارشادِ خداوندی ہے:

﴿وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَمْنَاهَا بِعَشْرِ فَنَمَّ بِمِثْقَاتِ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ۚ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ

هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ﴾ (الأعراف: ۱۳۲)

”اور ہم نے موسیٰ سے تیس راتوں کا وعدہ ٹھہرایا (کہ ان راتوں میں کوہ طور پر آکر اعتکاف کریں) پھر دس راتیں مزید بڑھا کر ان کی تکمیل کی، اور اس طرح ان کے رب کی ٹھہرائی ہوئی میعاد کل چالیس راتیں ہو گئیں، اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میرے پیچھے تم میری قوم میں میرے قائم مقام بن جانا، تمام معاملات درست رکھنا اور فساد پانے والے لوگوں کے پیچھے نہ چلنا۔“

لفظِ وَعَدْنَا کے اصلی معنی دو طرف سے وعدے اور معاہدے کے آتے ہیں، یہاں بھی حضرت حق جل شانہ کی طرف سے عطاے تورات کا وعدہ تھا اور موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے تیس چالیس راتوں کے اعتکاف کا، اس لیے بجائے وَعَدْنَا کے وَعَدْنَا فرمایا۔ (معارف القرآن)

علامہ راغب اصفہانی (مفردات القرآن، مادہ: ع، ک، ف کے تحت) فرماتے ہیں:

الْعُكُوفُ: الإقبال على الشيء وملازمته على سبيل التعظيم له، والاعتكاف في الشرع:

هو الاحتباس في المسجد على سبيل القربة ويقال: عَكَفْتُ عَلَى كَذَا، أَيْ: حبسته عليه،

لِلذَلِكَ قَالَ: سَوَاءُ الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ (الحج: ۲۵)، وَالْعَاكِفِينَ (البقرة: ۱۲۵)، فَتَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ

(الشعراء: ۷۱)، يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ (الأعراف: ۱۳۸)، ظَلْتُ عَلَيْهِ عَاكِفًا (طه: ۹۷)، وَأَنْتُمْ

عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ (البقرة: ۱۸۷)، وَالْهَلْهَلَىٰ مَعْكُوفًا (الفتح: ۲۵)، أَيْ: محبوساً ممنوعاً.

”عکوف کے معنی تقظیم کسی چیز پر متوجہ ہونا اور اس سے وابستہ رہنا ہیں، اور اصطلاحِ شریعت

میں اعتکاف کے معنی ہیں عبادت کی نیت سے مسجد میں رہنا اور اس سے باہر نہ نکلنا۔

قرآن مجید میں ہے:

﴿وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾

”جب تم مسجدوں میں اعتکاف کر رہے ہوں۔“

﴿سَوَاءٌ لَهُ الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ﴾

”خواہ وہ وہاں کے رہنے والے ہوں یا باہر سے آنے والے۔“

﴿وَالْعَاكِفِينَ﴾

”اور اعتکاف کرنے والوں۔“

﴿لَنَنْظُرَ لَهَا عَاكِفِينَ﴾

”اور اس کی پوجا پر قائم رہیں۔“

عکفہ علی کذا، کسی چیز پر روکے رکھنا۔

﴿يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ﴾

”یہ اپنے بتوں کی عبادت کے لیے بیٹھے رہتے تھے۔“

﴿ظَلَّتْ عَلَيْهِ عَاكِفًا﴾

”جس معبود کی پوجا پر تو قائم اور معتکف تھا۔“

﴿وَالْهَدَىٰ مَعْكُوفًا﴾

”اور قربانی کے جانور بھی روک دیے گئے ہیں۔“

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿اجْعَلْ لَّكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَقَ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ، هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ، عَلِمَ اللَّهُ

أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ، فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ

لَكُمْ ، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ، ثُمَّ أَتَمُوا

الصِّيَامَ إِلَى الْاَيْلِ ، وَلَا تَبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ، بَلْكَ حُلُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ،

كُلِّلِكَ يَتَّبِعُ اللَّهُ إِلَهُهُ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ (البقرة: ۱۸۷)

”تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے کہ روزوں کی رات میں تم اپنی بیویوں سے بے تکلف صحبت کرو، تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو، اللہ کو علم تھا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، پھر اس نے تم پر عنایت کی اور تمہاری غلطی معاف فرمادی، چنانچہ اب تم ان سے صحبت کر لیا کرو، اور جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے اسے طلب کرو، اور اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک صبح کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے ممتاز ہو کر تم پر واضح (نہ) ہو جائے، اس کے بعد رات آنے تک روزے پورے کرو، اور ان (اپنی بیویوں) سے اس حالت میں مباشرت نہ کرو جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھے ہو۔“

حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ نے فرمایا کہ اس میں اعتکاف کے آداب تو بتلائے گئے، مگر اس کے فرض و واجب ہونے سے سکوت فرمایا، پس یہ اشارہ اس طرف ہو گیا کہ واجب نہیں، ورنہ اور مامورات و واجبات کی طرح اس کے لیے بھی وجوب کا صیغہ استعمال فرماتے، مگر اس کے آداب و احکام مثل نبی عن الباشرت (مباشرت سے منع کرنا) کے ذکر فرمانے سے اس کا بہتم بالشان ہونا بھی قرآن ہی میں مذکور ہے۔ ادھر حدیث میں ہے: **كَانَ خَلْقُهُ الْقُرْآنَ**، یعنی حضور ﷺ کی عادت تھی قرآن شریف پر عمل کرنا۔ (مسند احمد، کنز العمال)

پس حضور ﷺ نے ضرور اعتکاف فرمایا ہے اور آپ کا فعل سنیت کو مفید ہوتا ہے اور عدم وجوب سیاق قرآنی سے معلوم ہو چکا ہے۔ پس اعتکاف کا سنت ہونا اس طرح قرآن سے ثابت ہو گیا، اس اعتبار سے بھی ایک قسم کا اعتدال ہے کہ نہ فرض و واجب، نہ مباح، بلکہ سنت ہے، گو فرض میں بھی دوسری قسم کا اعتدال ہے، مگر وہ اور معنی کو اور یہ اور معنی کو، پس اگر اسے فرض کر دیتے تو اس کے مناسب اعتدال کا جو مقتضی ہے یعنی **بِرَّ** مطلق وہ نہ رہتا۔ اس میں یہ خاص اعتدال رکھا ہے کہ کوئی کرے اور کوئی نہ کرے اور چوں کہ حضور ﷺ نے خود ہمیشہ کیا ہے اور نہ کرنے والوں پر ملامت بھی نہیں فرمائی۔ (دیکھئے: خطبات حکیم الامت)

اعتکاف کی حکمتیں اور فائدے:

اعتکاف میں حکم شرعی ہونے کی وجہ سے جس قدر فائدے اور حکمتیں ہوں کم ہے، یہاں مختصر چند حکمتیں

اور فائدے لکھے جاتے ہیں:

(۱) اعتکاف میں انسان کو یکسوئی حاصل ہوتی ہے اور دل دنیا کی فکروں سے خالی ہو جاتا ہے۔ انسان کی توجہ

خدا سے ہٹانے والی چیزیں چاہے وہ انسان کے اپنے اندر ہوں یا باہر، جب انسان تنہائی میں رہے گا آہستہ آہستہ

سب ختم ہو جائیں گی اور دل پوری طرح دنیا کے خیالات سے فارغ ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے گا اور اس میں عبادتوں کے انوار و برکات حاصل کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی۔

(۲) لوگوں سے ملنے جلنے اور کاروبار کی مشغولیت میں جو انسان سے چھوٹے موٹے بہت سے گناہ ہو جاتے ہیں، اعتکاف میں ان سے حفاظت رہتی ہے۔

(۳) خدائے پاک فرماتا ہے کہ ”جو شخص مجھ سے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے میں اس سے دو ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں اور جو میری طرف چل کر آتا ہے میں دوڑ کر اُسے اپنا لیتا ہوں۔“ (صحیحین)

اور اعتکاف کرنے والا تو اپنا گھر در سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر صرف قریب ہی نہیں؛ بلکہ خدا کے در پر آ کر پڑ جاتا ہے تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ خدائے پاک کتنا قریب ہوگا اور اس پر کتنا زیادہ مہربان ہوگا۔

(۴) شریف لوگ اپنے گھر پر آئے ہوئے مہمان کی عزت اور خاطر تواضع کیا کرتے ہیں تو کریموں کا کریم اور داتاؤں کا داتا اپنے گھر پر آئے ہوئے مہمان کی کیا کچھ نہ عزت و اکرام کرے گا۔

(۵) شیطان انسان کا پُرانا دشمن ہے؛ لیکن جب انسان خدا کے گھر میں ہے تو گویا مضبوط قلعے میں ہے، شیطان اب اس کا کچھ نہ بگاڑ سکے گا۔

(۶) فرشتے ہر وقت خدا کی عبادت اور اس کی یاد میں لگے رہتے ہیں، مومن بندہ بھی اعتکاف میں بیٹھ کر ہر وقت خدا کی یاد میں ہے اور فرشتوں سے مشابہت پیدا کر رہا ہے اور فرشتے چونکہ اللہ کے بہت قریب ہیں اس لیے یہ بندہ بھی اللہ کا قرب اور اس کی نزدیکی حاصل کر رہا ہے۔

(۷) نبی اکرم ﷺ فرماتے ہیں کہ جب تک آدمی نماز کے انتظار میں رہتا ہے، اُسے نماز ہی کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ (صحیحین، مشکوٰۃ: ۶۸) اعتکاف میں یہ ثواب بھی حاصل ہوتا ہے۔

(۸) جب تک آدمی اعتکاف میں رہتا ہے اُسے عبادت کا ثواب ملتا رہتا ہے، خواہ وہ خاموش بیٹھا رہے یا سوتا رہے یا اپنے کسی اور کام میں مشغول رہے۔

(۹) جب معتکف (اعتکاف کرنے والے) کا ہر ہر منٹ عبادت میں ہے تو شب قدر حاصل کرنے کا بھی اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں؛ کیونکہ جب بھی شب قدر آئے گی یہ بہر حال عبادت میں ہوگا۔

(رمضان کیا ہے؟: ۱۴۶)

اعتکاف ایک عظیم نبوی سنت، اسے حقیر نہ سمجھیں!

اعتکاف یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کی خاطر مسجد میں رکے رہنا ایک عظیم ترین عبادت ہے، جس کا ثبوت خود حضرت نبی کریم ﷺ اور آپ کے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عمل سے ملتا ہے، اس کے باوجود خود کو دین دار سمجھنے والے بعض لوگ اس سنت نبوی کا استخفاف کرتے نظر آتے ہیں، وہ گویا اس دائمی سنت نبوی کو دیگر سنتوں کے ہم پلہ نہیں سمجھتے، اس لیے جو لوگ اعتکاف یا ہر سال اعتکاف کرتے ہیں یہ حضرات اُن کی اس عظیم عبادت کو اپنے زعم میں حقیر سمجھتے ہیں جب کہ سنت کو حقیر سمجھنا نہایت مذموم فعل ہے۔ کچھ تو عملاً اس گناہ کے مرتکب ہیں اور کچھ قولاً کہ زبان درازی تک سے گریز نہیں کرتے۔ رہے وہ حضرات جنہیں اس عمل کا سنت ہونا ہی معلوم نہیں یا جنہیں سرے سے سنت و شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں، اس وقت وہ ہمارے مخاطب نہیں، ہمارے مخاطب وہ لوگ ہیں جو جہل مرکب میں مبتلا ہو کر اس ربانی عمل کو رہبانی عمل سے تعبیر کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔

تفسیر عزیزی میں ہے: **من تهاون بالآداب عوقب بحرمان السنة ومن تهاون بالسنة عوقب بحرمان الفرائض ومن تهاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفة.**

یعنی جو شخص آداب میں سستی کرتا ہے وہ سنت سے محرومی کی بلا میں گرفتار کیا جاتا ہے اور جو سنت میں سستی کرتا ہے اور اسے ہلکا سمجھتا ہے وہ فرائض کے چھوٹنے کی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور جو فرائض میں سستی کرتا ہے اور ان کو ہلکا سمجھتا ہے وہ معرفت الہی سے محروم رہتا ہے۔

(تفسیر عزیزی: ۴۳۲، سورہ بقرہ، تحت الآیۃ: **يُضْرَبَتْ عَلَيْهِمُ اللَّعْنَةُ**، فتاویٰ رحمیہ)

سنت کو ترک کر دینا اور اس پر عمل نہ کرنا الگ مسئلہ ہے اور سنت کو ہلکا سمجھنا دوسرا مسئلہ ہے۔ سنت کو ترک کر دینا اور اس کا عادی بن جانا موجب فسق ہے موجب کفر نہیں، یعنی ترک سنت کا عادی بن جانا عمل کی خرابی ہے یہ فسق کا سبب بن جاتا ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ سنت کا ہلکا سمجھنا، اس کا استخفاف اور اس کی حقارت کرنا، یہ عقیدے کی خرابی ہے، جو موجب کفر ہے۔ فتاویٰ تاتارخانیہ میں ہے:

لَوْ قَالَ بِطَرِيقِ الْإِسْتِخْفَافِ سَمِعْنَاهُ كَثِيرًا يَكْفُرُ.

اگر کسی نے کوئی جملہ استخفاف اور حقارت سے کہا، تو بہت سے علما نے اسے موجب کفر کہا ہے۔

(مجموعہ مقالات)

اعتکاف کی حیثیت سنت مؤکدہ علی الکفایہ کی ہے کہ محلے کا کوئی بالغ مرد بھی اگر مسجد میں اعتکاف کر لے تو سب کے سب بری الذمہ ہو جاتے ہیں، لیکن قابل غور یہ ہے کہ اللہ کے رسول حضرت محمد ﷺ نے مدینہ منورہ تشریف آوری کے بعد اس مبارک عمل کو کبھی مانعہ نہیں کیا اور آپ کے ساتھ بہت سے صحابہ کرام بھی اعتکاف کرتے تھے۔ (صحیح البخاری)

سیرت نبوی کا جس نے کچھ بھی مطالعہ کیا ہوگا اس پر یہ بات بھی مخفی نہ ہوگی کہ مکہ مکرمہ میں جس طرح آپ ﷺ پریشان خاطر رہے، مدینہ منورہ ہجرت کے بعد بھی آپ کو چین و سکون سے رہنا نصیب نہیں ہوا کہ آپ یہاں بھی دین کے استحکام و حفاظت اور اس کی دعوت و تبلیغ میں ہمہ وقت مشغول رہتے تھے، اس کے باوجود احادیث مبارکہ کے مطابق آپ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف ضرور کرتے تھے، اس لیے کہ اعتکاف خود تعلیم و تربیت وغیرہ کا گہوارہ ہوتا، اور آپ کا یہ معمول وفات تک برقرار رہا۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کاندھلویؒ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کی عادت شریفہ اعتکاف کی ہمیشہ رہی ہے، اس مہینے میں تمام مہینے کا اعتکاف فرمایا اور جس سال وصال ہوا ہے اس سال میں روز کا اعتکاف فرمایا تھا؛ لیکن اکثر عادت شریفہ چوں کہ اخیر عشرے ہی کے اعتکاف کی رہی ہے، اس لیے علما کے نزدیک سنت مؤکدہ وہی ہے۔ (فضائل رمضان)

مذکورہ بالا تفصیل سے معلوم ہوا کہ رمضان المبارک یوں تو پورا کا پورا عبادت الہی اور طاعت الہی میں خصوصی توجہ چاہتا ہے؛ لیکن اس کے آخری ایام میں بالکل باری تعالیٰ کے دربار میں آکر پڑ جانا محبوب و مطلوب ہے، جس میں بہت سے گناہوں سے حفاظت بھی ہے اور ہر وقت کی نیکی کا ثواب بھی۔ جیسا کہ علما نے اعتکاف کے فوائد شمار کرتے ہوئے لکھا ہے:

(۱) اعتکاف کرنے والا گویا اپنے تمام بدن اور تمام وقت کو خدا کی عبادت کے لیے وقف کر دیتا ہے۔

(۲) دنیا کے جھگڑوں اور بہت سے گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔

(۳) اعتکاف کی حالت میں اُسے ہر وقت نماز کا ثواب ملتا ہے، کیوں کہ اعتکاف سے اصل مقصود یہی ہے کہ

معتکف ہر وقت نماز اور جماعت کے انتظار اور اشتیاق میں بیٹھا رہتا ہے۔

(۴) اعتکاف کی حالت میں معتکف فرشتوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے کہ ان کی طرح ہر وقت عبادت

اور تسبیح و تقدیس میں رہتا ہے۔

(۵) مسجد چوں کہ خدا تعالیٰ کا گھر ہے، اس لیے اعتکاف میں معتکف خدا تعالیٰ کا پڑوسی؛ بلکہ اس کے گھر میں مہمان ہوتا ہے۔ (مستفاد از تعلیم الاسلام)

نیز اعتکاف میں چوں کہ آنا جانا اور ادھر ادھر کے کام بھی کچھ نہیں رہتے اس لیے عبادت اور کریم آقا کی یاد کے علاوہ اور کوئی مشغلہ بھی نہ رہے گا، لہذا شب قدر کے قدر دانوں کے لیے اعتکاف سے بہتر صورت نہیں۔ حضرت نبی کریم ﷺ اول تو سارے ہی رمضان میں عبادت کا بہت زیادہ اہتمام اور کثرت فرماتے تھے، لیکن اخیر عشرے میں کچھ حد ہی نہیں رہتی تھے۔ (فضائل رمضان)

اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور سنت کی توقیر اور اس پر عمل کی توفیق سے نوازے۔ آمین
اعتکاف سے متعلق ضروری مسائل:

جیسا کہ ابھی عرض کیا گیا ہے: لغت میں اعتکاف کے معنی ٹھہرنا ہیں، یعنی کسی جگہ میں ٹھہرنا اور اپنے آپ کو اس میں روکنا، اور شریعت کی اصطلاح میں اعتکاف کے معنی: مسجد میں ثواب کی نیت سے ٹھہرنا ہیں، یعنی مرد کا ایسی مسجد میں جس میں باجماعت نماز ہوتی ہو، یا امام اور مؤذن مقرر ہوں اور عورت کا اپنے گھر کے کسی حصے میں ثواب کی نیت سے ٹھہرنا۔

اعتکاف کیوں؟

نبوت سے کچھ عرصہ قبل ہی حضرت نبی کریم ﷺ کے دل میں خلوت اور گوشہ نشینی کا شوق پیدا کر دیا گیا تھا، تاکہ آپ ﷺ کا دل، دماغ اور روح، نبوت کی اس عظیم ذمہ داری کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے جو عنقریب آپ ﷺ کے سپرد کی جانے والی تھی۔ آپ ﷺ نے گوشہ نشینی کے لیے غارِ حرا کا انتخاب کیا، تاکہ زندگی کی مشغولیاں ترک کر کے اور مخلوق سے الگ رہ کر اپنی فکری قوتوں، روحانی جذبات، دلی احساسات اور عقل و شعور کو یک جا کر سکیں اور کائنات کے بے مثال خالق و موجد سے مناجات کے لمحات میسر آسکیں۔ (سیرۃ النبی ﷺ للصلابی)

یہی وجہ ہے کہ بعض وعظ و ارشاد والے لوگ خلوت اختیار کرتے ہیں، جس میں وہ ذکرِ الہی اور عبادت کا خاص اہتمام کرتے ہیں، تاکہ ان کا دل منور ہو، دل کی ساری تاریکیاں ختم ہو جائیں اور وہ غفلت و شہوت اور بے راہ روی سے پاک ہو جائیں۔ (ایضاً)

رسول اللہ ﷺ نے مدینہ تشریف آوری کے بعد تادم حیات اس پر مواظبت فرمائی اور اس کا سبب یہ ہے کہ اعتکاف میں بندہ اپنے رب کے حضور تقرب حاصل کرتا ہے، کیوں کہ وہ اعتکاف میں اپنے گھر اور دنیا کے دیگر مشاغل سے اعراض کر کے اپنے رب سے لولگاتا ہے اور اللہ جل شانہ سے رحمت طلب کرتا ہے، گویا وہ اپنے رب کے در پر آ پڑتا ہے کہ جب تک مغفرت و رحمت کا اعلان نہ ہو جائے میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، اور اس عمل میں خالص عبودیت کا اظہار ہے۔ (بدائع الصنائع، تحفة الفقہاء)

معلوم ہوا کہ حضرت نبی کریم ﷺ کی سنت ہے کہ آپ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے، اس لیے ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے، تاکہ ہم ان آلودگیوں سے پاک و صاف ہو جائیں جو دل و دماغ میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ہمیں اپنے حالات و واقعات کو کتاب و سنت کی روشنی میں درست کرنا چاہیے اور اس سے قبل کہ ہمارا محاسبہ ہو، ہمیں خود اپنا محاسبہ کر لینا چاہیے۔ (سیرۃ النبی ﷺ للصلابی، بتغیر)

اعتکاف کا حکم:

رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، بستی میں سے بعض لوگوں کے کر لینے سے سب کے ذمے سے ادا ہو جاتا ہے اور اگر کوئی بھی نہ کرے تو سب گنہگار ہوں گے۔

وقیل منۃ علی الکفایۃ حتی لو ترک اہل بلدۃ بأسرہم یلحقہم الاساء، والا فلا کالتافین.

(مجمع الأنهر: ۱/۳۷۶)

اعتکاف کے لیے بہترین جگہ:

فتاویٰ عالمگیری وغیرہ میں ہے کہ سب سے افضل یہ ہے کہ مسجد حرام میں اعتکاف کرے، اس کے بعد مسجد نبوی میں، اس کے بعد بیت المقدس میں، ان تینوں مساجد کے بعد کسی جامع مسجد میں اور اس کے بعد محلے کی مسجد میں، البتہ عورت اپنے گھر کی مسجد یا گھر کا کوئی حصہ متعین کر کے اس میں اعتکاف کرے گی۔

(ہندیہ، خانپہ)

کسی دوسرے محلے بستی یا شہر میں اعتکاف:

اعتکاف کہاں کیا جائے؟ اس کے متعلق فتاویٰ عالمگیری کے حوالہ سے ابھی لکھا گیا ہے کہ سب سے افضل یہ ہے کہ مسجد حرام میں اعتکاف کرے، اس کے بعد مسجد نبوی میں، اس کے بعد بیت المقدس میں،

ان تینوں مساجد کے بعد کسی جامع مسجد میں اور اس کے بعد اپنے محلے کی مسجد میں، ہاں عورت مسجد بیت یا گھر کا کوئی حصہ متعین کر کے اس میں اعتکاف کرے گی۔

وَالْأَفْضَلُ الْإِعْتِكَافُ مَا كَانَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ثُمَّ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ثُمَّ فِي بَيْتِ الْمَقْلَسِ ثُمَّ فِي الْجَامِعِ ثُمَّ فِيمَا كَانَ أَهْلُهُ أَكْثَرُ وَأَوْفَرُ كَذَا فِي التَّبْيِينِ، وَالْمَرْأَةُ تَعْتَكِفُ فِي مَسْجِدِ بَيْتِهَا إِذَا عْتَكَفَ فِي مَسْجِدِ بَيْتِهَا، فَتَلْكَ الْبَقْعَةُ فِي حَقِّهَا كَمَسْجِدٍ.

(ہندیہ، خانیہ)

لیکن یہ مسئلہ محض افضل و غیر افضل کا ہے، جائز اور ناجائز کا نہیں، نیز اس کا تعلق عام حالات سے ہے، جب کہ دیگر کوئی عارضہ یا مصلحت و حکمت درپیش نہ ہو، ورنہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ کسی دوسرے محلے، بستی یا شہر میں اعتکاف نہیں کرنا چاہیے اور بعض افراد جو ایسا کرنے والوں پر سخت اعتراضات کرتے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں، کتب معتبرہ کے مطابق ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں اور اگر خاص دینی فوائد کے پیش نظر کسی دوسرے محلے، بستی یا شہر میں اعتکاف کیا جائے تو مزید ثواب کی امید ہے۔ ان شاء اللہ

علمائے صراحت کی ہے کہ آبادی میں ہر محلے میں کم از کم ایک آدمی کا اعتکاف کرنا سنت مؤکدہ ہے، جس کو سنت مؤکدہ علی الکفایہ کہا جاتا ہے، یہ ذمے داری ہر اہل مسجد پر ہے، لہذا محلے والوں میں سے ایک دو آدمی اعتکاف کر لیں تو سب کے اوپر سے یہ ذمے داری پوری ہو جاتی ہے اور اعتکاف؛ لیلۃ القدر کی تلاش اور اس میں عبادت کی غرض سے کیا جاتا ہے، جس میں اخلاص کی ضرورت ہے، دنیوی اغراض و مقاصد کے لیے اپنی مسجد چھوڑ کر کسی دوسری مسجد میں اعتکاف کرنا مناسب نہیں ہے؛ بلکہ اپنی ہی مسجد میں اعتکاف کرنا چاہیے، البتہ دینی اغراض کی بنا پر دوسری مسجد میں اعتکاف کے لیے منتقل ہو تو یہ جائز بھی ہے اور زیادہ فضیلت کا باعث بھی، مثلاً وہاں عوام کو وعظ اور دعوت و تبلیغ کرنا مقصود ہو، تو ایسی صورت میں اعتکاف کے ساتھ ساتھ دعوت و تبلیغ کا ثواب بھی ملے گا۔ (فتاویٰ قاسمیہ)

اسی طرح کہیں اگر علم دین سیکھنے سیکھانے (لوگوں کی اصلاح و تربیت) کا اہتمام ہو تو اس مسجد میں اعتکاف کرنا اپنی مسجد میں اعتکاف کرنے سے زیادہ ثواب کا باعث ہوگا، جیسا کہ نماز پڑھنے کے متعلق علما نے لکھا ہے کہ اپنے استاذ کی مسجد اس مسجد سے جو قدیم یا بڑی یا قریب ہو افضل ہے، کیوں کہ اس میں دو

ثواب ہیں؛ ایک جماعت کا، دوسرے تحصیل علم کا۔ (عمدة الفقہ)

اللہ رحم کرے! اس کے باوجود کچھ لوگ مسائل سے ناواقفیت کی بنیاد پر کسی دوسری بستی میں اعتکاف کرنے والے کو روکنے تک کی کوشش کرتے ہیں، جب کہ کسی مسلمان کو کسی مسجد میں بلاوجہ شرعی اعتکاف سے روکنے کی اجازت نہیں اگر کوئی محض عناداً کسی کو روکے تو اس کی طرف التفات کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ وہ روکنے والا جاہل و نامعقول ہے۔ (مستفاد از فتاویٰ محمودیہ)

البتہ جو شخص جس محلے کی مسجد میں اعتکاف کرے گا، اس کے ذریعے اس مسجد سے متعلق سنت اعتکاف ادا ہوگی۔ (ایضاً)

فتاویٰ دارالعلوم میں ہے کہ فقہاء کی عبارات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس گاؤں کے لوگوں سے (ذمہ) ساقط ہوگا جس میں معتکف نے اعتکاف کیا، اس لیے کہ اعتکاف علی الاشہر سنت کفایہ ہے، جس کا تعلق ہر بستی کے لوگوں کے ساتھ ہے، پس جیسے کہ ترک سے وہی لوگ مسی (گنہگار) ہوں گے، اسی طرح ادا سے وہی لوگ بری بھی ہوں گے۔

وفی جامع الرموز: وقيل سنة على الكفاية حتى لو ترك في بلدة لاساؤاه، الخ (۱۶۴)۔
ظاہر ہے کہ اس عبارت میں اسامت (گناہ) کا تعلق اہل بلدہ کے ترک اعتکاف کے ساتھ قرار نہیں دیا گیا، بلکہ متروک فی البلدہ ہو جانے سے اہل بلدہ کو مسی قرار دیا گیا ہے، جس سے ظاہر ہے کہ اگر اجنبی آدمی بھی معتکف ہو جائے تو اس صورت میں بھی اعتکاف کا متروک فی البلدہ ہونا صادق نہیں آتا، جس سے یہ لازم آتا ہے کہ اہل بلدہ سے سنت ادا ہو جائے گی۔

مختصر یہ کہ عام حالات میں ایسی مسجد میں اعتکاف کرنا افضل ہے جہاں جمعے کی نماز ہوتی ہو؛ تاکہ جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد سے باہر نہ جانا پڑے اور یہ مسجد محلے اور اپنے شہر میں ہو تو بہتر ہے؛ لیکن اگر کسی مصلحت سے دوسرے محلے کی مسجد میں یا کسی دوسرے شہر میں جا کر اعتکاف کیا جائے تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ (کتاب المسائل)
اعتکاف کی قسمیں:

اعتکاف کی تین قسمیں ہیں: واجب، سنت (مؤکدہ علی الکفایہ) اور مستحب (نفل)۔

واجب: نذر کا اعتکاف واجب ہے، مثلاً؛ کسی نے منت مانی کہ اللہ کے لیے اس ہفتے تین روز کا

اعتکاف کروں گا یا اسی طرح کچھ کہا۔

سنتِ مؤکدہ: رمضان المبارک کے آخری عشرے میں دس دن کا اعتکاف سنتِ مؤکدہ ہے، جس کی ابتدا بیس رمضان کی شام یعنی غروبِ آفتاب سے ہوتی ہے اور عید کا چاند نظر آتے ہی اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے، خواہ چاند اُنتیس رمضان کو دکھائی دے یا تیس رمضان کو، دونوں صورتوں میں سنت ادا ہو جائے گی۔
مستحب: واجب اور سنتِ مؤکدہ کے علاوہ سب اعتکاف مستحب ہیں اور سال کے تمام دنوں میں جائز ہے۔ (الدر المختار مع الرد)

اعتکاف درست ہونے کی شرطیں:

اعتکاف کے درست و صحیح ہونے کے لیے درج ذیل چند شرطیں ہیں:

(۱) مسلمان ہونا۔

(۲) عاقل ہونا۔

(۳) نیت کرنا۔

(۴) جنابت سے پاک ہونا۔

(۵) عورت کے لیے حیض و نفاس سے پاک ہونا۔

(۶) مرد کے لیے مسجد اور عورت کے لیے مسجد بیت ہونا۔

(۷) واجب اور مسنون اعتکاف کے لیے روزہ ہونا بھی شرط ہے۔ (ہندیہ، الدر المختار مع رد المحتار)

اعتکاف کے مستحبات و آداب:

اعتکاف میں مندرجہ ذیل باتوں پر عمل کرنا مستحب ہے:

(۱) اعتکاف کے لیے افضل ترین مسجد کا انتخاب کرنا۔

(۲) نیک اور اچھی باتیں کرنا۔

(۳) قرآن شریف کی تلاوت کا التزام کرنا۔

(۴) علومِ دینیہ پڑھنا، پڑھانا۔ (ہندیہ)

اعتکاف میں مباح چیزیں:

درج ذیل کام حالتِ اعتکاف میں کرنا جائز ہے:

(۱) مسجد میں کھانا، پینا، سونا، کپڑے بدلنا وغیرہ۔

(۲) کوئی حاجت کی چیز خریدنا، بشرط یہ کہ وہ چیز مسجد میں موجود نہ ہو۔

(۳) نکاح کرنا یا نکاح کی مجلس میں شرکت کرنا۔

(۴) دینی کتابیں / رسالے پڑھنا یا دینی مجلس میں بیٹھنا۔

(۵) معتکف کا خوشبو لگانا یہ جائز ہی نہیں؛ بلکہ مستحب ہے۔ معتکف کا تیل لگانا، کنگھی کرنا بھی جائز ہے

؛ لیکن کنگھی اور تیل میں اس کا بہت خیال کرے کہ بال مسجد میں نہ گرے۔ (فتاویٰ ہندیہ: ۱/۲۷۶)

کن عذروں کی بنا پر معتکف مسجد سے نکل سکتا ہے؟

جن باتوں کی وجہ سے معتکف کا مسجد سے باہر نکلنا جائز ہے، وہ درج ذیل ہیں:

طبعی ضروریات: طبعی ضروریات کی وجہ سے معتکف کے لیے مسجد سے باہر نکلنا جائز ہے، مثلاً:

پیشاب، پاخانہ وغیرہ۔

وحرَمَ عَلَيْهِ الْخُرُوجَ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ طَبِيعِيَّةٍ كَبُولٍ وَغَائِطٍ وَغَسْلِ الْخَبَثِ.

(الدر المختار مع الرد، ہندیہ)

شرعی ضروریات: شرعی ضرورت مثلاً جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد سے باہر نکلنا جائز ہے، جب کہ

معتکف کی مسجد میں جمعہ نہ ہوتا ہو، ایسے میں معتکف کو چاہیے کہ زوال کے بعد یا اتنی دیر پہلے مسجد سے نکلے کہ

جامع مسجد یعنی جہاں جمعے کی نماز ہوتی ہو، وہاں پہنچ کر خطبے سے قبل چار رکعت سنت پڑھ سکے اور جمعے کے

فرض کے بعد چار یا چھ رکعت سنت ادا کر کے لوٹ آئے۔

وَيَسْتَن بَعْلَهَا أَوْ مَتَاعًا عَلَى الْخِلَافِ. (الدر المختار مع الرد، ہندیہ)

اضطراری حالت: اضطراری حالت مثلاً خدا نہ کرے مسجد میں آگ لگ جائے، مسجد گر جائے، مسجد

میں کوئی موذی جانور گھس جائے یا اس طرح کا اور کوئی حادثہ رونما ہو جائے تو اس صورت میں معتکف کو باہر

نکلنا درست ہے، اور اسے چاہیے کہ جلد از جلد قریب کی کسی مسجد میں چلا جائے اور اپنا اعتکاف خراب ہونے

سے بچالے۔ (ہندیہ)

اعتکاف کے مکروہات:

وہ باتیں، جن سے اعتکاف مکروہ ہو جاتا ہے، درج ذیل ہیں:

(۱) خاموشی کو عبادت سمجھ کر مستقل خاموش رہنا۔

(۲) فضول اور لالیعنی باتیں کرنا۔

(۳) بلا ضرورت خرید و فروخت کا سامان مسجد میں لانا۔ (ہندیہ)

اعتکاف کو فاسد کرنے والے امور:

وہ باتیں جن سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، درج ذیل ہیں:

(۱) بلا عذر مسجد سے باہر نکلنا، خواہ عدا ہو یا سہواً یعنی جان بوجھ کر نکلے یا بھول سے۔

(۲) جماع کرنا، خواہ عدا ہو یا سہواً، انزال ہو یا نہ ہو، مسجد میں ہو یا باہر۔

(۳) بیوی سے دل لگی کے دوران انزال ہو جانا۔

(۴) جان بوجھ کر روزہ توڑ دینا۔

(۵) مرتد ہو جانا۔

(۶) پاگل ہو جانا، جب کہ اس حالت میں کوئی روزہ فوت ہو جائے۔

(۷) ایسا بے ہوش ہو جانا کہ کوئی روزہ فوت ہو جائے۔

(۸) عورت کو حیض یا نفاس جاری ہو جانا۔

(۹) کسی عذر سے باہر نکل کر ضرورت سے زائد ٹھہر جانا، جیسے استنجا کے لیے گیا اور فارغ ہو کر کچھ دیر

باہر ٹھہرا رہا۔

(۱۰) بیماری یا خوف کی وجہ سے مسجد سے نکلنا۔ (ہندیہ)

اعتکاف کن صورتوں میں توڑا جاسکتا ہے؟

بعض صورتوں میں انسان ہونے کے ناطے معتکف کو اعتکاف ختم کرنے کی نوبت آ جاتی ہے، من جملہ ان

کے بعض صورتوں کا ذکر کیا جاتا ہے کہ جن میں شرعاً باہر نکل جانے کی گنجائش ہے اور ان شاء اللہ معتکف گنہ گار

نہیں ہوگا؛ البتہ بعد میں کم از کم ایک دن کی قضا کر لے۔

☆ اعتکاف کے دوران کوئی ایسا مرض لاحق ہو گیا کہ اس کا علاج مسجد میں رہ کر ممکن نہ ہو یا کوئی دوا لانے والا نہ ہو، یا اتنا سخت بیمار ہو گیا کہ گھر جائے بغیر چارہ نہ ہو، یا معتکف تو ٹھیک ہو؛ لیکن اس کے متعلقین میں سے کوئی سخت بیمار ہو جائے، اور اس کے سوا کوئی اور تیمارداری کرنے والا نہ ہو وغیرہ۔

☆ کسی وجہ سے روزہ توڑنا پڑ گیا، اس صورت میں بھی اعتکاف ختم ہو جائے گا؛ کیوں کہ مسنون اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے۔

☆ معتکف کو مسجد میں جان و مال کا خطرہ لاحق ہو جائے، یا وہ محفوظ ہو؛ لیکن اس کی عدم موجودگی میں اس کے گھر والوں کی جان، مال اور آبرو کو خطرہ لاحق ہو جائے، جس کا تدارک مسجد میں رہ کر ممکن نہ ہو، مثلاً حکومت کی طرف سے گرفتاری یا عدالت میں پیشی کا وارنٹ وغیرہ جاری ہو جائے، وغیرہ وغیرہ۔

☆ کسی ڈوبے یا جلتے ہوئے وغیرہ انسان کی جان بچانے کی نوبت آنا۔

(فتاویٰ شامی، البحر الرائق، احکام اعتکاف)

اعتکاف کی قضا:

اگر معتکف بلا عذر تھوڑی دیر کے لیے بھی مسجد سے نکلے گا، خواہ بھول کر ہی کیوں نہ ہو، اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا اور اسے اس کی قضا کرنی ہوگی اور واجب اعتکاف میں روزہ بھی رکھنا ہوگا اور ماہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، عذر کی بنا پر توڑ دیا جائے یا بھول سے ٹوٹ جائے، تو جس دن کا اعتکاف ٹوٹا ہے اس دن کے اعتکاف کی قضا روزہ سمیت لازم ہے؛ لیکن احتیاطاً اختلاف سے بچنے کے لیے رمضان کے بعد دس دن روزہ سمیت قضا کر لے تو بہتر ہے۔ (فتاویٰ رحیمیہ)

اعتکاف کا فدیہ:

جس اعتکاف کی قضا واجب تھی اگر کوئی شخص اس پر قادر ہی نہ ہو سکا اور انتقال کر گیا، تو کوئی حرج نہیں؛ لیکن اگر اعتکاف کی قضا واجب ہونے کے بعد قضا کرنے کی اس نے استطاعت تو پائی، پھر بھی قضا نہیں کی، یہاں تک کہ زندگی سے مایوس ہو گیا، تو اب اس کے ذمے ہے کہ ہر دن کے اعتکاف کے بدلے ایک مسکین کو دو وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلائے، یا قریباً پونے دو کلو گرام گندم یا اس کی قیمت صدقہ کر دے، یا اپنے ورثا کو

اس کی وصیت کر دے۔ یہ وصیت اس کے تہائی حصے میں جاری ہوگی اور وصیت نہ کرنے کی صورت میں ورثہ کی صوابدید پر ہوگا کہ اس کی طرف سے فدیہ ادا کریں یا نہ کریں؛ البتہ ادا کر دینا ان کے حق میں بہتر ہے۔

(بدائع الصنائع)

اعتکاف کرنے والے کے لیے خاص رعایتیں:

اعتکاف یعنی رمضان المبارک کے آخری عشرے میں سنت و ثواب کی نیت سے مسجد میں ٹھہرنا احادیث مبارکہ کی رو سے عظیم ثواب کا باعث ہے، رسول اللہ ﷺ نے اس کی فضیلت بھی بیان فرمائی اور اپنے اصحاب کے ساتھ خود ہر سال اعتکاف کر کے اس کی اہمیت کی طرف بھی اشارہ کیا ہے، اس کے باوجود ہمارے معاشرے میں اس جانب بے توجہی عام ہے، اکثر شہروں کی گھنی آبادی میں سے چند افراد ہی مسجد میں اعتکاف کرتے ہیں۔ کچھ تو اس لیے نہیں کرتے کہ انھیں اعتکاف سے گویا ایک خوف سا لگتا ہے، ان کا ماننا ہے کہ اعتکاف میں سر اٹھا کر یا کھڑکی سے آسمان کی طرف محض دیکھ لینے سے ان کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا یا اسی طرح اور کچھ، دیگر کچھ ایسے حضرات بھی ہیں جو اس لیے اعتکاف نہیں کرتے تاکہ آزاد رہ کر دور سے اعتکاف کرنے والوں کو نصیحت بلکہ فضیحت کر سکیں کہ دیکھو اعتکاف میں یہ کرتے ہیں اور یہ نہیں کرتے۔ انھوں نے شاید اعتکاف کو اپنے زعم میں ایک ایسی چیز سمجھ رکھا ہے کہ پوری زندگی اور پورے سال دنیا میں چلنے پھرنے والا محض اعتکاف کی نیت کر لینے سے دوسری دنیا کا آدمی یعنی ایلین بن جاتا ہے، جس کے ضروریات و احساسات سب ختم ہو جاتے ہیں، اب اسے کسی ذی روح سے واسطہ نہ ہونا چاہیے، بس وہ معتکف کے پردوں میں چھپا ہوا دن و رات کے ہر گھنٹے اور ہر لمحے میں اپنے رب کو یاد کرتا رہے۔ اسے نہ اس خاص گوشے سے باہر نکلنے کی اجازت ہے اور نہ کسی سے کچھ بول سکنے یا کچھ کر سکنے کی۔ اسی طرح کی غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے یہ مختصر مضمون سپرد قلم کیا گیا، جس میں معتبر اہل فتویٰ کے ارشادات کو حسب ضرورت مع ترمیم و تغیر قرینے سے پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ ان مسائل کو سمجھنے اور زیادہ سے زیادہ اعتکاف کی برکتوں سے محظوظ ہونے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ آمین (مفتی ندیم احمد انصاری)

پوری شرعی مسجد میں کہیں بھی رہے:

اکثر لوگ سمجھتے ہیں معتکف ہر وقت معتکف کے گوشے میں دبکا بیٹھا رہے، جب معتکف کے لیے مسجد

ہیں کسی ایک جگہ ہی بیٹھنا لازم نہیں (شرعی) مسجد کے کسی بھی حصے میں جانے کی اجازت ہے، مثلاً اندر گرمی ہو جو صحن میں بھی آسکتا ہے۔ (فتاویٰ محمودیہ مخرج) یعنی وہ جس مسجد میں معتکف ہے اس تمام مسجد میں جس جگہ چاہے رہ سکتا ہے اور سو سکتا ہے۔ (فتاویٰ دارالعلوم) معلوم ہوا ہر وقت گوشے میں رہنا ضروری نہیں، بلکہ عبادت نافلہ و ذکر کرنے کے لیے اس میں رہنا بہتر ہے، باقی اوقات میں جہاں چاہے اٹھے بیٹھے۔ (امداد الاحکام)

بشری تقاضوں کے لیے مسجد سے نکلنا:

فقہانے واضح طور پر لکھا ہے کہ چھوٹا بڑا استنجا تو بہر حال مسجد سے باہر ہی ہوگا، غسل جنابت بھی باہر کرے گا، سحر و افطار (اور طعام) کی مسجد میں اجازت ہے اس کے لیے باہر نہ جائے، کوئی لانے والا نہ ہو تو مکان سے جا کر لے آئے، استنجا کے لیے اگر اپنے گھر ہی کا عادی ہو تو وہاں چلا جایا کرے۔ (فتاویٰ محمودیہ مخرج)

اسی طرح جو عورت گھر میں معتکف ہو، اگر اس کے لیے کھانا پکانے والا کوئی نہ ہو تو مسجد بیت میں ہی وہ کھانا بھی پکا سکتی ہے۔ (ایضاً)

مسجد میں ریح خارج کرنا:

عام حالات میں فقہاء نے مسجد میں اخراج ریح کو منع کیا ہے؛ کیوں کہ اس سے بدبو پھیلتی ہے اور رسول اللہ ﷺ نے مسجد میں بدبودار چیزوں کے لانے کو منع فرمایا ہے اور معتکف کو طبعی حوائج کے لیے باہر نکلنا جائز ہے اور یہ بھی طبعی حوائج میں داخل ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اگر پہلے سے اس کا تقاضا (محسوس) ہو تو استنجا کے بہانے باہر آجائے، تاہم یہ حکم ازراہ استحباب ہے واجب نہیں، اس لیے جس شخص کو عذر ہو اس کے لیے مسجد سے باہر نہ آنے کی بھی گنجائش ہے، ہاں اگر کسی شخص کو کیسٹک کی بیماری ہو اور بار بار خروج ریح کی نوبت آتی ہو اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا شخص اعتکاف بھی کر رہا ہو، تو خیال ہوتا ہے کہ ایسے شخص کا اعتکاف میں نہ بیٹھنا بہتر ہے کیوں کہ اعتکاف سنت کفایہ ہے، یعنی اگر ایک شخص نے بھی اعتکاف کر لیا تو سب لوگ ترک سنت کے گناہ سے بچ جائیں گے، اور ایسے شخص کے اعتکاف کرنے میں بظاہر مسجد کی بے احترامی معلوم ہوتی ہے اور اس سے اجتناب زیادہ اہم ہے۔ (کتاب الفتاویٰ)

سگریٹ، بیڑی اور تمباکو کا استعمال:

اگر بغیر سگریٹ کے گزارہ نہیں تو اس کے لیے بھی باہر جاسکتا ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ پیشاب پاخانے

کے لیے جائے تو یہ کام بھی کر لے، پھر منہ خوب مسواک سے صاف کر کے آجائے۔ (فتاویٰ محمودیہ مخرج)
یعنی اعتکاف کی فضیلت بھی بہت ہے اور منفعت بھی بہت ہے، اس کی طرف اہتمام سے توجہ کی جائے، جب قضاے حاجت (پاخانہ پیشاب) کے لیے رات کے وقت مسجد سے باہر جائے تو وہاں یہ حاجت (بیڑی سگریٹ) بھی پورا کرتا آئے، اس کے بعد وضو اور مسواک وغیرہ سے منہ خوب صاف کرے، بدبودار منہ لے کر مسجد میں نہ آئے۔ (ایضاً)

نیز تمباکو پان وغیرہ مسجد میں کھا سکتا ہے، جب کہ بدبودار نہ ہو۔ (ایضاً)
مختصر یہ کہ بیڑی، سگریٹ اور گلکھا استعمال کرنا عام حالات میں بھی کراہت سے خالی نہیں؛ تاہم اگر اس کا ایسا عادی ہو چکا ہو کہ اس کے استعمال کے بغیر چین نہ آتا ہو، یا کوئی شخص ایسا خوگر ہو کہ اس کے بغیر اجابت نہ ہوتی ہو، تو اب اس کی حیثیت کھانے پینے کی طرح طبعی ضرورت کی ہوگی اور طبعی ضرورت کے لیے معکف مسجد سے باہر جاسکتا ہے، اس لیے اس مقصد کی غرض سے بھی باہر نکل سکتا ہے؛ البتہ پھر اچھی طرح منہ صاف کر کے مسجد میں آئے، کیوں کہ بدبودار چیز کھا کر مسجد میں آنے کی ممانعت ہے۔ (کتاب الفتاویٰ)
دعا و سلام اور ملاقات:

معکف بیت الخلاء سے نکل کر کسی (غیر طبعی/شرعی/راضطراری) کام کے لیے مستقلاً نہ ٹھہرے، چلتے چلتے (رفارسٹ کر کے) ضروری بات، سلام و دعا کر سکتا ہے، کوئی لانے والا نہ ہو تو ضروری اشیاء مکان سے لاسکتا ہے۔ (فتاویٰ محمودیہ مخرج)

مسجد میں باہر کے حضرات ملاقات کے لیے آئیں تو ان سے بھی بات چیت، خیریت اور دوسرے غائب حضرات کے حالات معلوم کر سکتا ہے۔ (ایضاً)

خطوط وغیرہ کے جواب لکھنے کی نوبت آئے تو ڈاک مسجد میں لا کر پڑھے، مسجد میں ہی جواب لکھے۔ (ایضاً)
درس و تدریس اور تعلیم:

معکف کو معکف کے پردے سے باہر یعنی مسجد کے جماعت خانے (جو شرعی مسجد میں ہی داخل ہو) میں بھی نماز سنت و نفل و تلاوت قرآن یا کسی کتاب کا دیکھنا اور جماعت خانے میں کتاب کا سنا، اذان دینا، تکبیر کہنا، وعظ کہنا، عمدہ اخبار کا دیکھنا اور دینی مضامین کا ترجمہ کرنا سب درست ہے۔ (فتاویٰ محمودیہ مخرج)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 اسی طرح وہ قرآن مجید ناظرہ (وغیرہ حالت اعتکاف میں بلا مضائقہ) پڑھا سکتا ہے، لیکن اگر بچے اتنے چھوٹے ہوں کہ پاکی ناپاکی کو نہ سمجھتے ہوں تو ان کو مسجد میں نہ بٹھایا جائے۔ (ایضاً)

حجامت بنانا یا بنوانا:

معتکف مسجد کے فرش پر بیٹھ کر حجامت بنوا سکتا ہے؛ البتہ بال وہاں نہ گرنے پائیں۔ (فتاویٰ محمودیہ مخرج)
 یعنی اپنی حجامت خود بنانا جائز ہے، حجامت سے بنوانے میں یہ تفصیل ہے کہ اگر وہ بدون عوض کام کرتا ہے تو مسجد کے اندر اس سے بنوانا بھی جائز ہے اور اگر بالعوض کام کرتا ہے تو معتکف مسجد کے اندر رہے؛ مگر حجامت مسجد سے باہر بیٹھ کر حجامت بنائے، مسجد کے اندر اجرت سے کام کرنا جائز نہیں۔ (احسن الفتاویٰ)

دنوی معاملات و علاج و معالجہ:

مسجد دنیوی باتوں، کاروبار اور معاملات کے لیے نہیں بنائی گئی، نہ مطب کے لیے بنائی گئی ہے، اس لیے یہ سب چیزیں مسجد میں مکروہ ہیں، مگر ان سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا۔ ضرورت کے موقع پر کوئی دوسرا آدمی کام کرنے والا نہیں اور مثلاً دکان دار مسجد میں نماز کے لیے آیا، اس سے معتکف نے کہہ دیا کہ فلاں چیز اپنی دکان سے ہمارے مکان پر بھجوادو، تو اس کی اجازت ہے، اسی طرح کوئی مریض اتفاقاً آیا، اس کو حکیم صاحب نے دوا تجویز کر دی جو ان کے مطب سے مل گئی، تو مضائقہ نہیں، مگر مستقل یہ مشغلہ وہاں اختیار نہ کیا جائے۔ (فتاویٰ محمودیہ مخرج)

چہل قدمی و ورزش:

چہل قدمی ایک تو تفریح کی جاتی ہے، اس نقطہ نظر سے مسجد میں ٹہلنا مناسب نہیں، البتہ بعض لوگوں کو طبی اغراض کے تحت چہل قدمی کرنی ہوتی ہے، خاص کر ریاحی تکلیف یا شوگر وغیرہ کی وجہ سے، اس مقصد کے تحت چہل قدمی کرنا درست ہے، کیوں کہ یہ علاج کے قبیل سے ہے اور انسان کی بنیادی حاجات میں داخل ہے اور معتکف کے لیے مسجد میں ضروری امور انجام دینے کی اجازت ہے (البتہ ہیئت میں مسجد کے آداب ملحوظ رکھے)۔ (کتاب الفتاویٰ)
 حتیٰ کہ اگر کوئی شخص روزانہ ورزش کا عادی ہو تو اس کی بھی گنجائش ہے، یعنی مسجد میں ورزش کرنا اصلاً تو خلاف ادب ہی ہے، لہذا زمانہ اعتکاف میں اس کو ترک کر دے اگر تکلیف نہ ہو، اگر تکلیف زیادہ ناقابل برداشت ہو تو بہ مجبوری خلوت کے وقت کر لیا کرے۔ (امداد الاحکام)

پلنگ یا چارپائی پر سونا:

اب تو اگر اعتکاف کرنے والا گڈ اڈال کر بھی سونا چاہے تو اسے ٹیکھی نظروں سے دیکھا جاتا ہے کہ اللہ کے گھر میں دیکھو کیسے ٹھاٹھ کرتا ہے، جب کہ علمائے لکھا ہے کہ معتکف اپنے اعتکاف کی جگہ چارپائی بچھا سکتا ہے اور اس پر لیٹ سکتا ہے؛ مگر آج کل عرفا مسجد میں چارپائی بچھنا خلاف احترام سمجھا جاتا ہے، اس لیے احتیاط چاہیے۔ (فتاویٰ محمودیہ)

فون کا استعمال:

یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے کہ ضرورت کے تحت اعتکاف میں فون لانے یا گھر پر فون کرنے کو بھی بالکل عیب سمجھا جاتا ہے، جب کہ حق بات یہ ہے کہ حالت اعتکاف میں فون وغیرہ مسجد میں لانے سے حتی الامکان پرہیز کرنا چاہیے؛ لیکن دینی یا جائز دنیوی ضرورت کی وجہ سے مجبوراً لانا پڑے تو اس میں بیکار باتیں نہ کریں، صرف ضرورت کی بات کر کے بند کر دیں۔ (مجموعہ فتاویٰ دارالعلوم کراچی)

بیوی سے گفتگو:

اسی طرح فون پر یا بالمشافہ بیوی سے بات چیت کرنے کی بھی اجازت ہے، معتکف کے لیے صرف جماع اور دواغی جماع کی ممانعت ہے، ملاقات اور بات چیت میں قباحت نہیں، جب کہ (شوہر) مسجد کے اندر ہو۔ رسول اللہ ﷺ سے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حالت اعتکاف میں جا کر ملاقات کرنا ثابت ہے اور بخاری شریف میں ایک سے زیادہ مواقع پر یہ روایت آئی ہے۔ (بخاری، کتاب الفتاویٰ)

تاہم حالت اعتکاف میں بیوی سے پیار و محبت کی باتیں کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ (فتاویٰ حقانیہ)

اعتکاف کے بقیہ تفصیلی احکام و مسائل کے لیے بندہ کی کتاب ”انوارات رمضان المبارک“ سے ”تحفہ اعتکاف“ (صفحہ: ۱۴۵ تا ۱۵۶) کا مطالعہ کیا جاسکتا ہے۔

☆.....☆.....☆

شبِ قدر

شب قدر کی اہمیت

اللہ رب العزت نے دنیا میں جتنی بھی قسم کی چیزیں پیدا کی ہیں ان میں سے ہر قسم کے اندر کوئی نہ کوئی ایک چیز اپنی قسم کی تمام چیزوں سے بہتر و اعلیٰ ہوتی ہے۔

نبیوں میں سب نبیوں کے سردار ہمارے آقا و مولیٰ سرورِ دو عالم حضرت محمد رسول اللہ ﷺ ہیں، اُمتوں میں آپ ﷺ کی اُمت سب اُمتوں سے بہتر، آپ کے اصحاب میں سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، آسمانی کتابوں میں سب سے اونچی کتاب قرآن مجید، شہروں میں مرتبے کے لحاظ سے سب سے اونچا مکہ معظمہ اور مسجدوں میں سب سے اشرف مسجد حرام ہے، اسی طرح سال کے بارہ مہینوں میں سب سے زیادہ برکتوں کا مہینہ رمضان المبارک اور دنوں میں سب سے اونچا دن جمعہ اور راتوں میں سب سے اشرف و بلند مرتبے والی رات ”شب قدر“ ہے۔

پہلی اُمتوں کی عمریں بڑی لمبی لمبی ہوتی تھیں اس لیے انہیں عبادت کا بھی خوب موقع ملتا تھا؛ لیکن اس اُمت کی عمریں ساٹھ، ستر اور سو سے آگے نہیں بڑھتیں، اس لیے یہ اگر زیادہ عبادت کرنا چاہیں تو کیسے کریں؟ اس لیے خدائے پاک نے اپنی رحمت سے اس اُمت کے لیے ایک رات ایسی دے دی کہ اگر ہم اس میں عبادت کر لیں تو ان لمبی عمر والوں سے بھی کہیں زیادہ کماسکتے ہیں۔

شب قدر کا معنی و مفہوم:

(۱) امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

إِنَّمَا سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِعَظَمِهَا وَقُدْرَتِهَا وَشَرَفِهَا.

(تفسیر القرطبی المسمى ”الجامع لأحكام القرآن“: ۱۳۰/۲۰)

”قدر کا معنی مرتبہ کے ہیں؛ چونکہ یہ رات باقی راتوں کے مقابلے میں شرف و مرتبہ کے لحاظ سے بلند ہے،

اس لیے اسے ”لیلۃ القدر“ کہا جاتا ہے۔“

(۲) حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقْضِي الْأَقْصِيَّةَ فِي لَيْلَةِ نِصْفِ شَعْبَانَ وَيُسَلِّمُهَا إِلَى أَرْبَابِهَا فِي لَيْلَةِ الْقَلْبِ.

(تفسير القرطبي: ۱۳۰/۲۰)

”اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات کو تمام فیصلے فرما لیتا ہے اور چونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سال کی تقدیر فیصلے کا قلمدان فرشتوں کو سونپا جاتا ہے، اس وجہ سے یہ شب قدر کہلاتی ہے۔“

(۳) قدوة المفسرین حضرت امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اس رات کو قدر کے نام سے تعبیر کرنے کی وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے:

نَزَلَ فِيهَا كِتَابُ ذُو الْقَلْبِ، عَلَى لِسَانِ ذِي الْقَلْبِ، عَلَى أُمَّةٍ لَهَا قَلْبٌ، وَلَعَلَّ اللَّهَ تَعَالَى إِنَّمَا ذَكَرَ لَفْظَةَ الْقَلْبِ فِي هَذِهِ السُّورَةِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لِهَذَا السَّبَبِ. (التفسير الكبير: ۲۸/۳۲)

”اس رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قابل قدر کتاب، قابل قدر امت کے لیے صاحب قدر رسول کی معرفت نازل فرمائی، یہی وجہ ہے کہ اس سورہ میں لفظ قدر تین دفعہ آیا ہے۔“

(۴) شیخ علاؤ الدین علی بن محمد الخازن بغدادی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

قِيلَ: سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّ الْأَرْضَ تَضِيقُ بِالْمَلَائِكَةِ فِيهَا.

(تفسير الخازن المسمى "لباب التأويل في معاني التنزيل": ۳۹۵/۴)

”قدر کا معنی تنگی کا بھی آتا ہے۔ اس معنی کے لحاظ سے اسے قدر والی کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس رات آسمان سے فرش زمین پر اتنی کثرت کے ساتھ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔“

(۵) امام ابو بکر الوراق رحمہ اللہ قدر کہنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں:

سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَلْبٌ وَلَا خَطَرٌ يَصِيرُ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ ذَا قَلْبٍ إِذَا أَحْيَاهَا.

(تفسير القرطبي: ۱۳۱/۲۰)

”یہ رات عبادت کرنے والے کو صاحب قدر بنادیتی ہے؛ اگرچہ وہ پہلے اس لائق نہیں تھا۔“

شب قدر کی فضیلت:

شب قدر کی فضیلت اس سے زیادہ اور کیا ہوگی کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں کوئی ایک دو آیت نہیں؛ بلکہ پوری ایک سورت اسی کی تعریف میں اتاری، فرماتے ہیں:

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۝ وَمَا أَفْرَكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۝ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۝ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ۝ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۝﴾ (القدر: ۹۷/۵ تا ۱۰۱)

ترجمہ: بے شک ہم نے اس (قرآن) کو شبِ قدر (یعنی قدر و منزلت والی رات) میں اُتارا ہے۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں (کہ) شبِ قدر کیا ہے۔ شبِ قدر (فضیلت و برکت اور اجر و ثواب میں) ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ اس (رات) میں فرشتے اور روح الامین (یعنی جبرائیلؑ) اپنے رب کے حکم سے (خیر و برکت کے) ہر امر کے ساتھ اُترتے ہیں۔ یہ (رات) طلوعِ فجر تک (سراسر) سلامتی ہے۔

قرآن مجید کی اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ اس نے قرآن کو ایک باعزت اور خیر و برکت والی رات میں نازل کیا ہے، پورا قرآن لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے آسمانِ دنیا پر نازل ہوا، پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا حسبِ ضرورت نبی اکرم ﷺ پر نازل ہوتا رہا اور ۲۳ سال میں اس کے نزول کی تکمیل ہو گئی، ان آیات میں قرآن کریم کی بہت بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، جس کی تعبیر ان الفاظ میں کی گئی ہے کہ ہم نے قرآن کی عظمت و اہمیت کے پیش نظر اسے ایک نہایت ہی معظم و مکرم اور بابرکت رات میں نازل کیا ہے، اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الدخان (آیت: ۳) میں یوں بیان فرمایا ہے: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَرَّكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ﴾ ”بے شک ہم نے قرآن کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا ہے، بے شک ہم ڈرانے والے تھے“ اور یہ رات ماہِ رمضان میں تھی، جس کی تصریح اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ (آیت: ۱۸۵) میں فرمادی ہے: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾ ”رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔“

گویا اس سورت کی ابتدا میں انسانوں پر اللہ کے عظیم احسان کا ذکر ہے جو کہ کتابِ مبین کو نازل کرنے کی صورت میں ہوا، اسی طرح اس سورت میں شبِ قدر کی فضیلت بیان ہوئی ہے، اس میں پہلی فضیلت یہ ہے کہ اس ایک رات کی عبادت ہزار مہینوں کی عبادت کے برابر ہے، دوسری فضیلت یہ ہے کہ اس رات میں غروبِ آفتاب سے لیکر طلوعِ فجر تک فرشتے امن و سلامتی اور رحمت و برکت کا پیغام لے کر نازل ہوتے رہتے ہیں، اول تو ان کا زمین پر اترنا ہی دنیا والوں کے لیے رحمت و برکت کا سبب ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ ہر قسم کی بھلائی و عافیت بھی لے کر آتے ہیں اور رات بھر یہ رحمت و برکت اور سکون و چین تقسیم ہوتا رہتا ہے، وقت کی

نذر کرنے والے خوب اُٹتے ہیں اور غافل، سست، نکلے اور پھسڈی لوگ یہاں بھی محروم ہی رہتے ہیں۔ واضح رہے کہ لیلۃ القدر میں نزول قرآن کا معنی یہ ہے کہ اس رات میں اس کے نزول کی ابتدا ہوئی۔

یہ رات کیوں عطا ہوئی؟

جاننا چاہیے کہ سورہ قدر کی ہے، اس میں ۵ آیات ہیں، قدر کے معنی عظمت اور بلند مرتبہ ہونے کے ہیں، قرآن مجید جس رات کو آسمانِ اول پر اتارا گیا، اس کے درجہ و مرتبہ کے کیا کہنے! اسی لیے خود رب کائنات نے اس رات کو ”لیلۃ القدر“ کا نام دیا ہے، اس کا شانِ نزول حدیثِ پاک میں یہ آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بنی اسرائیل کے ایک عابد کا ذکر کیا، جو ساری رات عبادت میں مشغول رہتا اور دن کو جہاد کرتا تھا، اس نے مسلسل ایک ہزار مہینے اسی طرح گزار دیے، حضراتِ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہم اس کے مقام کو کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ اس پر یہ سورت مبارکہ نازل ہوئی کہ اس اُمت کا شرف یہ ہے کہ اس اُمت کو اللہ نے ایک رات ایسی عطا فرمائی ہے جو ہزار مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ (تفسیر مظہری: ۳۱۰/۱۰)

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے صحابہ کرام کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک ایسے شخص کا ذکر فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مسلسل ایک ہزار ماہ تک ہتھیار بند رہا اور جہاد کرتا رہا، صحابہ کو یہ سن کر اس شخص پر بڑا رشک آیا حق تعالیٰ نے اس کے عوض ان حضرات کو شبِ قدر عطا فرمائی، اور سورہ قدر نازل ہوئی۔

(تفسیر القرطبی: ۲۳۱/۲۰)

اور ایک روایت میں حضرت علی بن عروہ فرماتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے ایک روز بنی اسرائیل کے چار حضرات: یعنی حضرت ایوب، حضرت زکریا، حضرت حزقیل اور حضرت یوشع بن نون علیہم السلام کا ذکر فرمایا جو اسی اسی سال تک حق تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہے اور پل جھپکنے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی، اس پر صحابہ کو تعجب ہوا تو حضرت جبرئیل علیہ السلام سورۃ القدر لے کر نازل ہوئے اور نبی اکرم ﷺ سے فرمایا: آپ کی اُمت ان حضرات کی اسی سال کی عبادت پر تعجب کرتی ہے، اللہ نے ایک شب آپ کو ایسی عطا فرمائی ہے کہ اس میں عبادت کرنا اسی سال کی عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ (تفسیر روح المعانی: ۱۹۲/۳۰)

اُمت محمدیہ ﷺ کی خصوصیت:

شبِ قدر فقط آپ ﷺ کی اُمت کی خصوصیت ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطیؒ حضرت انسؓ

سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ وَهَبَ لِأُمِّي لَيْلَةَ الْقَلْبِ لَمْ يُعْطِهَا مَنْ كَانَ قَبْلَهُمْ. (الدر المنثور: ۳۷۱/۶)

”یہ مقدس رات اللہ تعالیٰ نے فقط میری اُمت کو عطا فرمائی ہے سابقہ اُمتوں میں سے یہ شرف کسی کو بھی نہیں ملا۔“

پہلی اُمتوں میں عابد کسے کہا جاتا تھا؟

مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ پہلی اُمتوں میں عابد اسے قرار دیا جاتا تھا، جو ہزار ماہ تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا؛ لیکن نبی اکرم ﷺ کے صدقہ میں اس اُمت کو یہ فضیلت حاصل ہوئی کہ ایک رات کی عبادت سے اس سے بہتر مقام حاصل کر لیتی ہے۔

چنانچہ قاضی شوکانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

قيل: ان العابد كان فيما مضى يسمي عابداً حتى يعبد الله ألف شهر عبادة، فجعل الله

تعالى لامة محمد ﷺ - عبادة ليلة خير من ألف شهر كانوا يعبدونها. (فتح القدیر: ۴۷۲/۵)

”سابقہ اُمتوں کا عابد وہ شخص ہوتا جو ایک ہزار ماہ تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا؛ لیکن اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے اس اُمت کے افراد کو یہ شب قدر عطا کر دی، جس کی عبادت اس ہزار ماہ سے بہتر قرار دی گئی۔“

گویا یہ عظیم نعمت بھی حضرت نبی اکرم ﷺ کی غلامی کے صدقہ میں اُمت کو نصیب ہوئی ہے۔

بعض روایات میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مدت حکومت پانچ سو مہینے تھی اور حضرت ذوالقرنین رحمہ اللہ کی مدت سلطنت بھی پانچ سو ماہ تھی، اللہ تعالیٰ نے اس اُمت کو لیلۃ القدر عطا کی کہ اس شب کی عبادت کا اجر و ثواب ان دونوں بادشاہوں کی مجموعی مدت سلطنت یعنی ایک ہزار ماہ کی حکومت سے بہتر ہے، تفصیل کے لیے بندہ کی کتاب ”انوارات رمضان المبارک“ بھی ملاحظہ و مطالعہ کی جاسکتی ہے۔

(محمد سلمان الخیر نعیمی سہارنپوری)

شب قدر ہزار مہینوں سے افضل رات:

جاننا چاہیے کہ عمل میں کمال اللہ کی عبادت سے پیدا ہوتا ہے، اور اس اُمت کی عمریں کم ہیں، اوسط

ساتھ سال ہے، اور گزشتہ اُمّتوں کی عمریں ہزار سال سے زائد ہوتی تھیں، نوح علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال تک تبلیغ کی ہے، پھر قوم کی ہلاکت کے بعد ڈیڑھ سو سال زندہ رہے ہیں، پس یہ اُمّت عبادت میں گزشتہ لوگوں کا مقابلہ کیسے کرے گی؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے اس اُمّت کو عبادت کے لیے خاص مواقع عنایت فرمائے ہیں، جیسے جمعہ کا دن، شبِ برأت اور سب سے اہم شبِ قدر عنایت فرمائی ہے، یہ رات تراوی (۸۳) سال چار ماہ سے بہتر ہے، اگر اُمّت اس رات کو وصول کرے تو وہ گزشتہ اُمّتوں سے آگے بڑھ جائے گی۔

یہ جو کہا گیا ہے کہ ”ہزار مہینوں سے بڑھ کر ہے“ تو کتنی بڑھ کر؟ کتنی زیادہ؟ تو صحیح بات یہی کہ خدایٰ جانے، جسے اللہ رب العزت زیادہ فرمائے اس کی زیادتی کا کیا ٹھکانا، بڑے لوگ تھوڑی بہت بڑائی کو کوئی بڑائی نہیں سمجھا کرتے، جس کی نظر اونچی ہوتی ہے وہ بہت اونچی چیز ہی کو اونچی مانا کرتا ہے۔

معتبرا کا برو مشائخ حضرت مولانا محمد عبداللہ طارق صاحب دہلوی دامت برکاتہم لکھتے ہیں:

”لیکن میرے والد صاحب (حضرت مولانا محمد رحمت اللہ میر ٹھی ثم دہلوی) ایک اور بات فرمایا کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ عربوں کے یہاں اُس زمانے میں ہزار سے آگے گنتی نہ تھی اور آج تک بھی دس لاکھ (ملیون) Million سے لیا گیا ہے، اس سے آگے ان کے پاس کوئی لفظ نہیں اور قرآن مجید چونکہ انہیں کی زبان اور انہیں کے محاورات کے مطابق اُترا ہے؛ لہذا ان کے سامنے ہزار سے زیادہ کا کوئی لفظ بولا کیسے جاسکتا تھا، اس لیے ان کی آخری گنتی کا لفظ بول کر آگے خدائے تعالیٰ نے صرف اتنا فرمادیا کہ ”اس سے بھی زیادہ“ اب اس سے زیادہ کی کوئی حد نہیں، کروڑ بھی اسی میں آگیا اور ارب اور کرب اور نیل اور سکھ مہاسکھ سب اسی میں آگئے تو گویا شبِ قدر کی فضیلت کی کوئی حد نہیں ہے۔“ (رمضان کیا ہے؟ ۱۵۲ تا ۱۵۳)

نبی اکرم ﷺ کے ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ رات رمضان کے آخری عشرہ میں ہوتی ہے؛ لہذا اس آخری عشرہ کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہونے دیں۔ پانچوں نمازوں کو جماعت سے پڑھنے کا اہتمام کریں، دن میں روزہ رکھیں، رات کا بڑا حصہ عبادت میں گزاریں، تراویح اور تہجد کا اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اپنے اور امت مسلمہ کے لیے دعائیں کریں، قرآن کریم کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں۔

اس رات کی فضیلت و اہمیت معلوم کرنے کے لیے اگرچہ قرآن کریم کی ایک مستقل سورت بہت کافی ہے، تاہم نمونے کے طور پر چند احادیث بھی ذکر کی جاتی ہیں۔

سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ اِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَلَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

(صحیح البخاری: ۲۷۰۱/۱، کتاب الصیام، رقم الحدیث: ۱۹۱۰)

”جس شخص نے شب قدر میں اجر و ثواب کی اُمید سے قیام کیا (عبادت کی) اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔“ اور بعض روایات میں ہے کہ ”اگلے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔“

(مسند الامام احمد، تفسیر ابن کثیر: ۵۲۷۳)

تشریح:

اس ارشاد نبوی ﷺ میں جہاں لیلۃ القدر کی ساعتوں میں ذکر و فکر، عبادت و طاعت کی تلقین کی گئی ہے، وہاں اس بات کی طرف بھی متوجہ کیا گیا ہے کہ عبادت سے محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مقصود ہو، ریا کاری یا بدنیتی نہ ہو اور آئندہ عہد کرے کہ میں برائی کا ارتکاب نہیں کروں گا؛ چنانچہ اس شان کے ساتھ عبادت کرنے والے بندے کے لیے یہ رات مژدہ مغفرت بن کر آتی ہے۔

اگر دنیا کے کاروباری کو یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں مہینے میں ہمارے قریبی شہر میں ایک میلہ لگنے والا ہے جس میں اتنی آمدنی ہوگی کہ ایک روپیہ کے دس روپے بن جائیں گے اور سال بھر پھر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو بتاؤ کون بے وقوف ہے جو اس بہترین موقع کو کھودے گا؟ اگر بتانے والے نے تاریخ نہ بھی بتائی ہوگی تو کسی نہ کسی طرح وہ تاریخ کا پتہ لگائے گا اور اگر شبہ رہ جائے گا تو احتیاطاً کئی دن پہلے اس جگہ پر پہنچ جائے گا۔

اب ایک موقع نیکوں کے میلے کا بھی مومنوں کو دیا جا رہا ہے؛ مگر اتنی بات ہے کہ مہینہ تو بتا دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ اس مہینے کے آخری تہائی حصہ میں ہے؛ لیکن تاریخ گول مول رکھی کہ دیکھیں نیکوں کے شوقین اور خدا کی محبت اور اس کے محبوب رسول ﷺ کی اُلفت کا دم بھرنے والے کیا کچھ کر کے دکھاتے ہیں اور جس نبی مکرّم ﷺ نے اس رات کی تلاش میں پورے پورے مہینے کا اعتکاف کیا ہے، اس کے چاہنے والے کتنے دن اپنی راحت و آرام قربان کرتے ہیں۔

دعویٰ اُلفتِ احمد تو سبھی کرتے ہیں کوئی نکلے تو سبھی رنج اٹھانے والا

بد نصیب کون؟

دنیا والوں کی نظر میں تو سب سے بڑا بے وقوف اور نادان وہی ہے جو کمائی کا سیزن یونہی گنوا دے اور ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہے؛ لیکن حضرت نبی اکرم ﷺ کی نظر میں سب سے بڑا بد نصیب اور محروم قسمت وہ ہے جو نیکیوں کا بہترین موقع ضائع کر دے اور کچھ نہ کر سکے؛ چنانچہ سیدنا حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رمضان المبارک کی آمد پر ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

إِنَّ هَذَا الشَّهْرَ قَدْ خَضَرَ كُمْ وَفِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ مَنْ حَرَمَهَا فَقَدْ حُرِمَ الْخَيْرُ كُلُّهُ وَلَا يُحْرَمُ خَيْرُهَا إِلَّا مُحْرَعًا. (سنن ابن ماجہ: ۱۲۰، کتاب الصیام، رقم الحدیث: ۱۶۴۴)

”یہ جو ماہ تم پر آیا ہے، اس میں ایک ایسی رات ہے، جو ہزار ماہ سے افضل ہے، جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا، گویا وہ ساری خیر سے محروم رہا اور اس رات کی بھلائی سے وہی شخص محروم رہ سکتا ہے جو واقعی محروم ہی ہو۔“

تشریح:

ایمان کی کمی اور نیکیوں کی قیمت سے بے خبری اور بے توجہی کی بات ہے؛ ورنہ کیا دنیا میں رات بھر جاگنے والوں کی کمی ہے؟ نائٹ ڈیوٹی کرنے والے کم ہیں؟ کیا رات بھر لوگ کھڑے نہیں رہتے؟ کیا اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے مسلسل مشین کے پُرزدوں کی طرح کھانا پینا بھلا کر کام میں جئے نہیں رہتے؟ مگر رونا تو یہ ہے کہ خدا کے لیے کون جاگے، موت سے پہلے کی تیاری تو سب کر رہے ہیں؛ مگر موت کے بعد کی تیاری کون کرے؟ بس جسے مرنا ہو گا وہ اس کی تیاری بھی کرے گا اور جو نہیں کرتا اس کی محرومی میں شک ہی کیا ہے، اگر ساٹھ ستر برس کی زندگی کے لیے انسان مارا مارا پھرتا ہے اور رات دن ایک کر دیتا ہے تو لاکھوں کروڑوں برس نہیں؛ بلکہ بے حد و بے شمار زندگی کے لیے کیا کچھ نہ کر ڈالنا چاہیے، رسول اللہ ﷺ نے اس رات کی تلاش میں پہلے شروع رمضان کے دس دن کا اعتکاف کیا پھر دس دن کا اور کیا جب بیس دن میں بھی شب قدر نہ ملی تو پھر آخری دس دن کا کیا اور پھر ہمیشہ انہیں دس دن کا اعتکاف کرتے رہے۔ (مشکوٰۃ: ۱۸۲، عن ابی سعید)

سیدنا حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کرتے

ہوئے فرمایا:

اِذَا كَانَ لَيْلَةُ الْقَلْبَرِ نَزَلَ جِبْرِيلُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فِي كَتَبَةٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ يُصَلُّونَ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ قَاتِمٍ اَوْ قَاعِدٍ يَذْكُرُ اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - (شعب الایمان: ۳۴۳/۳)

”شب قدر میں حضرت جبریل امین علیہ السلام فرشتوں کے جھرمٹ میں زمین پر اتر آتے ہیں اور ہر اس شخص کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں جو کھڑے، بیٹھے (یعنی کسی بھی حال میں) اللہ کو یاد کر رہا ہو۔“

سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

تَحَرُّوا لَيْلَةَ الْقَلْبَرِ فِي الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ. (صحیح البخاری، رقم الحدیث: ۲۰۱۷)

”شب قدر کو رمضان کے اخیر عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کیا کرو۔“

مذکورہ حدیث کے مطابق شب قدر کی تلاش ۲۱ ویں، ۲۳ ویں، ۲۵ ویں، ۲۷ ویں اور ۲۹ ویں راتوں میں

کرنی چاہیے۔

شب قدر کو مخفی کیوں رکھا گیا؟

اتنی اہم اور بابرکت رات کے مخفی ہونے کی متعدد حکمتیں بیان کی گئی ہیں۔ ان میں سے چند ایک درج

ذیل ہیں:

☆ دیگر اہم مخفی امور مثلاً اسم اعظم، جمعہ کے روز قبولیت دعا کی گھڑی کی طرح اس رات کو بھی مخفی

رکھا گیا۔

☆ اگر اسے مخفی نہ رکھا جاتا تو عمل کی راہ مسدود ہو جاتی اور اسی رات کے عمل پر اکتفا کر لیا جاتا، ذوق

عبادت میں دوام کی خاطر اس کو آشکار نہیں کیا گیا۔

☆ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے کسی انسان کی وہ رات رہ جاتی تو شاید اس کے صدے کا ازالہ ممکن نہ ہوتا۔

☆ اللہ تعالیٰ کو چونکہ اپنے بندوں کا رات کے اوقات میں جاگنا اور بیدار رہنا محبوب ہے، اس لیے

رات متعین نہ فرمائی؛ تاکہ اس کی تلاش میں متعدد راتیں عبادت میں گزریں۔

☆ عدم تعین کی وجہ سے گنہگاروں پر شفقت بھی ہے؛ کیونکہ اگر علم کے باوجود اس رات میں گناہ سرزد

ہوتا تو اس سے لیلۃ القدر کی عظمت مجروح کرنے کا جرم بھی لکھا جاتا۔ (التفسیر الکبیر: ۲۸/۳۲)

ایک جھگڑا علمِ شبِ قدر سے محرومی کا سبب بنا:

ایک نہایت اہم وجہ اس کے مخفی کر دینے کی جھگڑا بھی ہے، آپس کا اختلاف اور لڑائی جھگڑے بڑی محرومی کی چیز ہیں، اور اختلاف اور جھگڑے کی وجہ سے اللہ کی طرف سے اُترنے والی رحمت بھی اُٹھ جاتی ہے، اللہ کی رحمت اور توجہ بندوں کے لیے ایسی نعمت ہے کہ اس کا کوئی بدل نہیں؛ مگر اس اختلاف اور جھگڑے کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے بھی محرومیت کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، نیز آپس کی لڑائی جھگڑے کی وجہ سے نیک اعمال کی توفیق بھی اُٹھالی جاتی ہے، پھر بجائے نیک اعمال میں مشغول ہونے کے جھگڑے اور فساد کی اسکیمیں بنانے میں وقت خرچ ہونے لگتا ہے، انسان کی جیب پھٹنے سے روپے پیسے گر جاتے ہیں؛ لیکن دلوں کے پھٹنے کی وجہ سے اعمال گر جاتے ہیں، اور نیک اعمال کی توفیق اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی ہوتی ہے اور دلوں کے اختلاف اور لڑائی جھگڑے کی وجہ سے اللہ کی رحمت اور اس کی توجہ اُٹھالی جاتی ہے۔

چنانچہ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب ﷺ کو حکم دیا کہ آپ اس رات کی تعیین کے بارے میں اپنی اُمت کو آگاہ فرمادیں کہ یہ فلاں رات ہے؛ لیکن دو آدمیوں کے جھگڑے کی وجہ سے بتلانے سے منع فرمادیا، روایت کے الفاظ یوں ہیں:

خرج النبی - ﷺ - لیخبر بلیلة القدر، فتلاحی رجالان من المسلمین، فقال: خرجت

لاخبرکم بلیلة القدر، فتلاحی فلان و فلان فرفعت.

(صحیح البخاری: ۲۷۱۱/۱، کتاب الصیام، رقم الحدیث: ۱۹۱۹)

”ایک مرتبہ نبی اکرم ﷺ سب قدر کی تعیین کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے گھر سے باہر تشریف لائے؛ لیکن راستہ میں دو آدمی آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں تمہیں شبِ قدر کے بارے میں اطلاع دینے آیا تھا؛ مگر فلاں فلاں کی لڑائی کی وجہ سے اس کی تعیین اُٹھالی گئی۔“

معلوم ہوا کہ لڑائی جھگڑے کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہی

وجہ ہے کہ آج اُمت برکتوں اور سعادتوں سے محروم ہوتی جا رہی ہے۔

دو آدمیوں کی لڑائی سامنے آنے کی وجہ سے شبِ قدر حتمی طور پر متعین نہیں ہو سکی اور شبِ قدر کا متعین

ہو جانا اللہ کی طرف سے ایک رحمت ضرور تھی، جو اُٹھ گئی؛ لیکن حتمی طور پر متعین نہ ہونے میں اس سے زیادہ رحمت

کی بات سامنے آگئی؛ اس لیے کہ اگر حتمی طور پر ایک رات متعین ہوگئی ہوتی، تو ساری اُمت اسی ایک رات کی عبادت کا انتظار کرتی، اس کے بعد کسی اور رات میں عبادت نہ کرتی اور ساری راتیں عبادت سے خالی چھوڑ دیتی، جو اُمت کے لیے ایک قسم کے خسارے کی بات ہے اور اب حتمی طور پر متعین نہ ہونے کی صورت میں باتوفیق بندے پورے عشرہ میں عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے ہیں اور سب کچھ چھوڑ کر دس دن کے اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں، تو یہ اُمت کے لیے اور زیادہ رحمت کی بات ہوگئی۔

ایک بات یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ حضرات صحابہ کی بعض لڑائی بھی اُمت کے لیے باعثِ رحمت ہو جاتی ہے، جیسا کہ اس واقعہ سے معلوم ہوا۔ یاد رہے کہ یہ دونوں صحابی حضرت کعب ابن مالک اور حضرت عبداللہ ابن ابی حدرد رضی اللہ عنہما تھے۔

مذکورہ روایت سے بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ شاید اس کے بعد تعینِ شب قدر کا آپ کو علم نہ رہا؛ حالانکہ یہ بات درست نہیں، کیونکہ شارحین حدیث نے تصریح کر دی ہے کہ تعین کا علم جو اٹھایا گیا تھا تو وہ صرف اسی ایک سال کی بات تھی، ہمیشہ کے لیے نہیں۔

علامہ بدرالدین عینی شرح بخاری میں رقمطراز ہیں:

فان قلت لما تقرر ان الذي ارفع علم تعيينها في تلك السنة فهل اعلم النبي - ﷺ - بعد

ذلك بعينها؟ قلت روى عن ابن عينة انه اعلم بعد ذلك بعينها. (عمدة القاری: ۱۳۸/۱)

”اس سال تعینِ شب قدر کا علم اٹھایا گیا اس کے بعد رسول اکرم ﷺ کو اس کی تعین کا علم رہا یا نہ رہا؟ میں کہتا ہوں کہ حضرت سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کو اس کے تعین کا علم تھا۔“

ہمارے نزدیک آقائے دو جہاں رحمہ اللہ کو نہ صرف تعین کا علم ہے؛ بلکہ آپ بعض غلاموں کو اس پر آگاہ بھی فرماتے ہیں۔

ایک صحابی کو آگاہ فرماتا:

حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت اقدس میں عرض کیا:

يا رسول الله! ان لي بادية اكون فيها وانا اصلى بحمد الله فمرني بليلة انزلها الي

هذا المسجد فقال: انزل ليلة ثلاث وعشرين.

”میں ایک ویرانے (جنگل) میں رہتا ہوں، وہاں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نماز ادا کرتا ہوں آپ مجھے حکم دیں کہ کون سی رات آپ کے ہاں مسجد نبوی میں بسر کرنے کے لیے آؤں، تو آپ نے فرمایا: رمضان کی تین سو سو (۲۳۰) رات آ جاؤ۔“

چنانچہ یہ صحابی ہمیشہ تین سو سو رات کو مسجد نبوی میں آ کر جاگا کرتے۔ لوگوں نے آپؐ کے صاحبزادے سے پوچھا کہ بتاؤ آپ کے والد اس رات کیا کرتے تھے، تو انہوں نے کہا:

كَانَ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ فَلَا يَخْرُجُ إِلَّا لِحَاجَةٍ حَتَّى يَلِيَ الصُّبْحَ فَلَاذَا صَلَّى الصُّبْحَ وَجَدَ دَابَّةً عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فَجَلَسَ عَلَيْهَا وَلَحِقَ بِهَا دَبَّةٌ.

”وہ عصر کے بعد صبح تک مسجد سے بغیر کسی حاجت کے باہر نہ آتے اور صبح اپنی سواری پر سوار ہو کر اپنے دیہات کی طرف روانہ ہو جاتے۔“

اس روایت سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ ہر آدمی کے لیے شب قدر الگ الگ ہے۔
شب قدر کی تعیین:

ہم سب جانتے ہیں کہ جو چیز جتنی قیمتی اور اہم ہوتی ہے اتنی ہی زیادہ محنت سے حاصل ہوتی ہے تو شب قدر جیسی قیمتی دولت بھلا بغیر محنت کے کیسے ہاتھ لگ سکتی تھی، اس لیے اس کی تاریخ گول مول رکھی گئی ہے اور نبی اکرم ﷺ فرماتے ہیں:

عَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرَ الْكُنْهِ. (تفسیر ابن کثیر: ۵۲۴/۴)

”کیا خبر ہے تاریخ کا پتہ نہ دینے ہی میں تمہاری بھلائی ہو۔“

مطلب اس کا صاف ہے کہ اگر تاریخ معلوم ہو جاتی تو اس کی اتنی قدر نہ ہوتی اور معلوم ہوتے ہوئے پھر اس کی ناقدری کرنا سخت بد نصیبی اور محرومی کی بات تھی اور اب بہت سی راتوں میں صرف اسی خیال سے کچھ عبادت ہو جاتی ہے کہ شاید یہی شب قدر ہو۔

مشہور مفسر حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے پوشیدہ رکھنے میں حکمت یہی ہے کہ اس کے شوقین پورے رمضان عبادتوں کا اہتمام کریں گے۔ (تفسیر ابن کثیر: ۵۲۴/۴)

جن بزرگوں نے اس کی تلاش و جستجو کی ہے انہوں نے اُسے مختلف تاریخوں میں پایا ہے، بعض نے

رمضان کے علاوہ عام دنوں ہی میں پایا؛ لیکن وہ ایک اتفاقی بات ہے، حدیثوں میں رمضان المبارک ہی میں بتائی گئی ہے۔ (نیل الاوطار: ۴/۲۸۷)

بہتر تو یہ ہے کہ پورا رمضان تمام رات عبادتوں میں گزرے، لیکن اگر اس کی ہمت نہ ہو تو اخیر کے دس دن کا اہتمام کرنا چاہیے اور بہترین ترکیب یہ ہے کہ ان دس دنوں کا اعتکاف کر لیا جائے؛ تاکہ اگر سوتے ہوئے بھی گزر جائے تب بھی ثواب سے خالی نہ گزرے، اس طریقے سے اعتکاف کی بھی ایک اہم سنت ادا ہو جائے گی اور شب قدر بھی ہاتھ لگ جائے گی۔

تاہم شب قدر کی تعیین کے بارے میں تقریباً پچاس اقوال ہیں، ان میں سے دو قول نہایت ہی قابل توجہ ہیں۔

(۱) رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں سے ایک ہے؛ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

تَحْرُوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْوَتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ.

(صحیح البخاری: ۲۷۰/۱، کتاب الصوم، رقم الحدیث: ۱۹۱۳)

”شب قدر کو رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔“

چونکہ اعتکاف کا مقصد بھی تلاشِ لیلۃ القدر ہے، اس لیے ان آخری ایام کا اعتکاف سنت قرار دیا گیا۔ نبی اکرم ﷺ کو جب تک اللہ تعالیٰ نے اس شب قدر کی تعیین سے آگاہ نہیں فرمایا تھا، آپ اس کی تلاش کے لیے پورا رمضان اعتکاف کرتے تھے؛ لیکن جب آگاہ فرمادیا گیا تو وصال تک صرف آخری عشرہ کا اعتکاف فرماتے رہے۔

طاق راتوں سے مراد اکیسویں (۲۱) تیسویں (۲۳) پچیسویں (۲۵) ستائیسویں (۲۷) اور اثنیسویں (۲۹) راتیں ہیں، انہیں راتوں میں سے کسی نہ کسی میں شب قدر ملنے کی پوری امید ہے، ان پانچ راتوں کو جاگ کر گزار دینا کچھ مشکل کام نہیں ہے؛ لیکن اگر اتنی ہمت نہ ہو تو ستائیسویں کو جاگ لے؛ کیونکہ شب قدر ہونے کی سب سے زیادہ امید اسی رات میں ہے، جیسا کہ آگے آتا ہے اور اگر کوئی اور ہمت کرے تو اکیسویں اور تیسویں بھی اس کے ساتھ ملا لے اور حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے جو قسم کھا کر فرمایا ہے کہ وہ رات ستائیسویں ہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب وہ رات طے ہو گئی؛ بلکہ ہو سکتا ہے کہ انہیں وہ ستائیس ہی کو ملی ہو؛ کیونکہ وہ ان دس دنوں

میں گھومتی رہتی ہے، ہاں بعض روایتوں کی وجہ سے اس میں اُمید اور راتوں سے زیادہ ہے۔

ہمارے مخدوم دبزرگ حضرت مولانا محمد عبداللہ طارق صاحب دہلوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”ناچیز کی رائے اس سلسلے میں یہ ہے کہ شب قدر کے بارے میں یقینی طور پر تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ وہ فلاں تاریخ ہی کو ہے؛ البتہ اکثر علماء کے فرمان کی وجہ سے ستائیسویں رات ہے اور اس کے بعد سب سے زیادہ اُمید اکیسویں کو ہے، خود میں نے ایک مرتبہ سے زیادہ اس کی نشانیاں اکیسویں رات میں پائی ہیں۔“

(رمضان کیا ہے: ۱۵۹)

حکمت:

اگر مسلسل دس رات جاگنے کا حکم دیا جاتا یا پانچ ہی راتوں کے اگر مسلسل جاگنے کا حکم ہوتا تو بہت سے لوگ اس کی ہمت نہ کرتے اور بعض اگر کر بھی لیتے تو تندرستی پر اثر پڑنے کا اندیشہ تھا، اس لیے خدائے پاک نے طاق راتوں میں شب قدر بنا کر ان راتوں کو ایسے عجیب طریقے پر تقسیم کر دیا کہ ایک رات جاگ لیں تو دوسری کو سولیں، اس طرح راتوں کا جاگنا بھی ہو جائے اور تندرستی پر بھی کوئی اثر نہ پڑے۔

(۲) رمضان المبارک کی ستائیسویں شب قدر ہے، مگر شب قدر کے ستائیسویں شب میں حتمی طور پر متعین ہونے کے بارے میں کسی بھی طرح کی کوئی صریح روایت موجود نہیں؛ تاہم جمہور علماء اسلام کی یہی رائے ہے، چنانچہ علامہ قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

قد اختلف العلماء في ذلك والذي عليها المعظم انها ليلة سبع وعشرين.

(تفسير القرطبي: ۱۳۴/۲۰)

”علماء کا شب قدر کی تعیین کے بارے میں اختلاف ہے؛ لیکن اکثریت کی رائے یہی ہے کہ لیلة القدر کی رات ستائیسویں شب ہے۔“

علامہ آلوسی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

وكثير منهم ذهب الى انها الليلة السابعة من تلك الاوتار. (روح المعاني: ۲۲۰/۳۰)

”علماء کی اکثریت کی رائے یہ ہے کہ طاق راتوں میں سے ستائیسویں ہے۔“

ترجمان القرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رحمہ اللہ اور قاری قرآن حضرت ابی ابن کعب رحمہ اللہ کی بھی یہی

رائے ہے۔ حضرت زوہر بن جہش ؓ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابی بن کعب ؓ سے کہا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود ؓ کا قول ہے کہ جو شخص پورا سال عبادت کرے گا، وہ شب قدر کو پا لے گا۔

حضرت ابی ابن کعب ؓ نے یہ سن کر فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود ؓ جانتے ہیں کہ شب قدر رمضان کی آخری راتوں میں سے ہے اور وہ ستائیسویں رات ہے؛ لیکن آپؐ نے اس کا ذکر اس لیے کر دیا؛ تاکہ لوگ فقط انہی راتوں کو ہی نہ جاگیں؛ بلکہ پورا سال عبادت کریں اور اس کے بعد حلف اٹھا کر کہا کہ وہ رات ستائیسویں ہی ہے۔ میں نے پوچھا کہ آپؐ یہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے جو اس کی علامت بیان فرمائی ہے، وہ اسی رات میں پائی جاتی ہے، یعنی شب قدر گزرنے کے بعد جب صبح کو سورج طلوع ہوگا تو اس میں شعائیں نہ ہوں گی اور ہم نے ستائیسویں شب گزرنے کے بعد صبح میں سورج کو اسی طرح پایا ہے اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ستائیسویں شب ہی شب قدر ہے۔ (انوار رسالت: ۱۶۰)

سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ستائیسویں کو شب قدر قرار دیتے ہوئے تین دلیلیں بیان کیا کرتے تھے۔ جس کو امام رازیؒ نے اپنے الفاظ میں یوں بیان کیا ہے۔

انه قال ليلة القدر تسعة حروف وهو مذكور ثلاث مرات فتكون السابعة والعشرين.

ان السورة ثلاثون كلمة وقوله (هي) هي السابعة وعشرون فيها.

(التفسير الكبير: ۳۰/۳۲، تفسير القرطبي: ۱۰/۱۳۶)

(۱) ”لفظ ليلة القدر کے ۹ حروف ہیں اور اس کا تذکرہ تین دفعہ ہوا ہے اور مجموعہ ۲۷ ہوگا۔“

(۲) ”سورة القدر کے کل ۳۰ الفاظ ہیں، جن کے ذریعے شب قدر کے بارے میں بیان کیا گیا ہے؛

لیکن اس سورہ میں جس لفظ کے ساتھ اس رات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ ”ہی“ ضمیر ہے اور یہ لفظ اس سورہ کا ستائیسواں لفظ ہے۔“

(۳) سیدنا حضرت فاروق اعظم ؓ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے شب قدر کی تعیین کے

بارے میں سوال کیا، تو انہوں نے فرمایا:

أحب الأعداد إلى الله تعالى الوتر وأحب الوتر إليه السبعة فذكر السموات السبع

والأرضين السبع والأسبوع وعد الطواف. (التفسير الكبير: ۳۰/۳۲)

”اللہ تعالیٰ کو طاق عدد پسند ہے اور طاق عددوں میں سے بھی سات کے عدد کو ترجیح حاصل ہے؛ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کائنات کی تخلیق میں سات کے عدد کو نمایاں کیا ہے، مثلاً سات آسمان، سات زمین، ہفتہ کے دن سات، طواف کے چکر سات وغیرہ۔“

شب قدر کس کو ملتی ہے؟

علامہ ابن قیمؒ نے اس موقع پر ایک بڑی ضروری بات لکھی ہے، فرماتے ہیں:

”یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ شب قدر بڑے بڑے بزرگوں اور صاحب کشف و کرامات اولیاء ہی کو ملتی ہے؛ بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں دے دیتے ہیں۔“ (نیل الاوطار: ۲۹۴/۴)

شب قدر کی پہچان:

اے خواجہ چہ پرسی ز شب قدر نشانی

ہر شب شب قدر است اگر قدر بدانی

احادیث مبارک میں شب قدر کی کچھ نشانیاں بتائی گئی ہیں جس رات میں وہ نشانیاں پائی جائیں سمجھ لو کہ وہی شب قدر ہے:

(۱) سب سے صحیح پہچان شب قدر کی یہ ہے کہ اس رات کی صبح کو جب سورج نکلتا ہے تو چودھویں رات کے چاند کی طرح بغیر کرنوں کا اور عام دنوں سے کسی قدر کم روشن ہوتا ہے۔

(مسلم عن ابی ابن کعب، عمدة القاری: ۳۶۵/۵)

یہ پہچان بہت سے لوگوں نے آزمائی ہے اور ہمیشہ پائی جاتی ہے۔

(۲) وہ رات کھلی ہوئی اور روشن ہوتی ہے۔ (مسند احمد، عمدة القاری: ۳۶۵/۵؛ تفسیر ابن کثیر: ۵۳۷/۳)

(۳) اس رات میں نہ زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے اور نہ زیادہ گرمی۔ (ایضاً)

(۴) اس رات میں آسمان میں تارے ٹوٹ ٹوٹ کر ادھر سے ادھر نہیں جاتے۔ (ایضاً)

(۵) علامہ ابن جریر طبریؒ نے بعض بزرگوں سے نقل کیا ہے کہ اس رات میں ہر چیز زمین پر جھک کر

سجدہ کرتی ہے اور پھر اپنی اصلی حالت پر آ جاتی ہے۔ (عمدة القاری: ۳۶۵/۵)

لیکن یاد رہے کہ یہ چیز ہر ایک کو نظر نہیں آتی، اور شاید بہت سوں کی تو سمجھ میں بھی نہ آئے۔

(۶) بعض علماء کا تجربہ ہے اور علامہ سید نعمان آلوسیؒ نے تو ایک ضعیف روایت بھی پیش کی ہے کہ اس رات میں سمندروں، کنوؤں کا کھاری پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ (العرف لشذی: ۳۷۷)

کچھ تعجب کی بات تو ہے نہیں کہ اس رات میں رحمت الہی کی موسلا دھار بارشوں کا اثر اس قسم کی چیزوں میں بھی ظاہر ہو جائے؛ لیکن یہ بھی ضروری نہیں کہ ہمیشہ اور ہر جگہ ہی ایسا ہوا کرے۔

(۷) بعض لوگوں کو کوئی خاص قسم کی روشنی وغیرہ بھی نظر آتی ہے، جیسا کہ قاضی شوکانی رحمہ اللہ نے نیل الاوطار (۲۹۴/۳) میں ذکر کیا ہے؛ لیکن وہ اپنے حالات پر ہے، یہ کوئی خاص نشانی نہیں ہے، عام لوگوں کو اس کے چکر میں نہ پڑنا چاہیے۔

شب قدر کے اعمال:

اس رات میں جاگ کر نماز، تلاوت، تسبیحات، درود شریف اور دعاؤں وغیرہ کا خوب اہتمام کرنا چاہیے، اس رات کا کوئی خاص عمل نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ تھوڑے تھوڑے سبھی اعمال کیے جائیں، اس طرح ہر قسم کے اعمال کا ثواب بھی حاصل ہو جائے گا اور اہل بدل کر عبادت کرنا آسان بھی ہوگا، کبھی نماز پڑھ لی، کبھی تلاوت کرنے لگے تو کبھی تسبیحات میں مشغول ہو گئے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی اکرم ﷺ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ! اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو کیا دعا مانگوں؟ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”یہ دعا کرنا:

اَللّٰهُمَّ اِنِّکَ عَفُوٌّ رَّحِیْمٌ اَعْفُ عَنِّیْ.

(مسند احمد: ۱۸۲، ۱۷۶؛ مشکوٰۃ المصابیح: ۸۲۱؛ تفسیر ابن کثیر: ۵۳۳/۳؛ نیل الاوطار: ۲۸۶/۳)

”اے اللہ بیشک تو بہت معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے ہی کو پسند کرتا ہے، پس مجھے بھی معاف فرما دے۔“

اس رات میں مسجدوں میں جمع ہونے اور باقاعدہ تقریروں وغیرہ کرنے کے رات سے اگرچہ یہ تو فائدہ ہوتا ہے کہ اس طرح مل جل کر جاگنا آسان ہو جاتا ہے، مگر اس کی ہمیشہ پابندی کرنا اور بہت زیادہ اہتمام کرنا اچھا نہیں، علماء نے اس کو ناپسند کیا ہے۔ (مرآۃ الفلاح بشرح الطحاوی: ۲۱۹)

اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرامؓ کے دور میں شب قدر میں جاگنے کا یہ طریقہ نہ

تھا؛ حالانکہ اس کی قیمت وہ حضرات ہم سے زیادہ پہچانتے تھے۔

دوسری ایک ضروری بات یہ ہے کہ ستائیسویں رات کو بہت زیادہ اہتمام کرنے کی وجہ سے لوگوں کا ذہن یہ بن جاتا ہے کہ آج ہی شب قدر ہے؛ حالانکہ یہ غلط ہے کہ ستائیسویں کو یقینی طور پر شب قدر ہے، اس کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ کسی اور رات کو جاگنے کا اہتمام نہیں کرتے؛ حالانکہ پیچھے گزر چکا ہے کہ اس کے چھپانے کا ایک بڑا راز ہی یہ ہے کہ لوگ اس کی تلاش میں بہت سی راتوں میں عبادتیں کیا کریں۔

ایک ضروری بات:

بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ پوری رات جاگنا تو ہے مشکل اور تھوڑی بہت دیر جاگنے سے فائدہ کیا؟ لہذا چھٹی! یہ خیال غلط ہے اگر رات کے اکثر حصے میں جاگ لیے تب بھی ان شاء اللہ یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی اور پوری رات ہی جاگنا کونسا مشکل ہے، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ رمضان میں کتنے لوگ ایسے تھے جو آج دنیا میں نہیں ہیں اور وہ رمضان ان کا آخری رمضان تھا؛ ہمیں کیا خبر ہے کہ آئندہ رمضان تک ہم میں سے کس کس کی باری ہے، اس لیے اگر اتنی بڑی نعمت حاصل کرنے کے لیے کوئی ایک دو رات جاگ ہی لیا تو کونسی بڑی بات ہے؛ لیکن اگر تمام رات جاگنا بس کا ہی نہ ہو تو اکثر حصہ ہی سہی اور بہتر یہ ہے کہ یہ اکثر حصہ اخیر رات کا ہو؛ کیونکہ اس وقت عبادت میں دل بھی لگتا ہے اور شروع رات کے مقابلے میں اخیر رات افضل بھی ہے۔

فائدہ:

اختلافِ مطالع کے سبب مختلف ملکوں اور شہروں میں شب قدر مختلف دنوں (یعنی راتوں) میں ہوتا ہے اس میں کوئی اشکال نہیں؛ کیونکہ ہر جگہ کے اعتبار سے جو رات شب قدر قرار پائے گی اس جگہ اسی رات میں شب قدر کی برکات حاصل ہوں گی، ان شاء اللہ۔

دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شب قدر کی تلاش کی توفیق عطا فرمائے اور محض اپنے لطف و کرم سے یہ رات نصیب فرمادے آمین

شب قدر سے متعلق بقیہ تفصیلات کے لیے بندہ کی کتاب ”انواراتِ رمضان المبارک“ سے ”تحفہ شب قدر“ (صفحہ: ۱۵۷ تا ۱۷۱) کا مطالعہ کیا جاسکتا ہے۔

صدقة الفطر

صدقۃ الفطر فضائل و فوائد ☆ احکام و مسائل

اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل سلیم عطا فرما کر اور اسے اشرف المخلوقات قرار دے کر دنیا میں بھیجا۔ عقل کی ہدایت اور نگہبانی کے لیے اس کو شریعت کی روشنی سے نوازا تا کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت کرے اور ایک نیک و صالح اور منصفانہ معاشرہ کی تعمیر کا کام انجام دے۔ اسی مقصد کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزِ اول سے انبیاء و رسل دنیا میں بھیجے اور یہ سلسلہ خاتم الانبیاء جناب نبی اکرم ﷺ پر ختم ہوا، جن کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے تمام انس و جن کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔

اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت و اطاعت کا مکلف بنا کر، اس روئے زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کیا؛ تا کہ انسان اللہ تعالیٰ کی شریعت پر عمل کرے اور ایک منصفانہ سماج کی تشکیل کے لیے کوشاں رہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے یقیناً جسمانی و مالی دونوں طرح کی قربانی درکار ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ (آل عمران: ۹۲)

”جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے ہرگز بھلائی نہیں پاؤ گے۔“ اسی مالی قربانی کے ضمن میں آج ”صدقۃ فطر“ ہمارا موضوع ہے۔

معلوم ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ کی دو قسمیں ہیں:

زکوٰۃ المال: یعنی مال کی زکوٰۃ، جو مال کی ایک خاص مقدار پر فرض ہے جس پر تفصیلی بحث ہماری سابقہ کتاب ”انواراتِ رمضان المبارک“ میں (صفحہ: ۱۱۶ تا ۱۴۳) دیکھی جاسکتی ہے۔

زکوٰۃ الفطر: یعنی بدن کی زکوٰۃ، اس کو صدقۃ فطر کہا جاتا ہے۔ اس مضمون میں یہی موضوع بحث ہے؛ اگرچہ اس پر بھی تفصیلی بحث ”انواراتِ رمضان“ میں موجود ہے؛ تاہم مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس پر یہاں بھی کچھ روشنی ڈال دی جائے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَبِئِ
الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ﴾ (التوبة: ۶۰/۹)

”بے شک صدقات (زکوٰۃ) محض غریبوں اور محتاجوں اور ان کی وصولی پر مقرر کیے گئے کارکنوں اور ایسے لوگوں
کے لیے ہیں جن کے دلوں میں اسلام کی الفت پیدا کرنا مقصود ہو اور (مزید یہ کہ) انسانی گردنوں کو (غلامی کی زندگی
سے) آزاد کرانے میں اور قرضداروں کے بوجھ اتارنے میں اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں پر (زکوٰۃ کا خرچ کیا جانا
حق ہے)۔ یہ (سب) اللہ کی طرف سے فرض کیا گیا ہے اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔“

﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَّهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (التوبة: ۱۰۳/۹)

”آپ ان کے اموال میں سے صدقہ (زکوٰۃ) وصول کیجیے کہ آپ اس (صدقہ) کے باعث انہیں (گناہوں
سے) پاک فرمادیں اور انہیں (ایمان و مال کی پاکیزگی سے) برکت بخش دیں اور ان کے حق میں دعا فرمائیں، بے
شک آپ کی دعا ان کے لیے (باعث) تسکین ہے، اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔“

﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ۖ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ﴾ (الاعلیٰ: ۱۵، ۱۴/۸۷)

”بے شک وہی بامراد ہوا جو (نفس کی آفتوں اور گناہ کی آلودگیوں سے) پاک ہو گیا۔ اور وہ اپنے رب
کے نام کا ذکر کرتا رہا اور (کثرت و پابندی سے) نماز پڑھتا رہا۔“

روایات میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ۖ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ﴾ کی
تفسیر پوچھی گئی، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ آیت صدقہ فطر کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔

(تفسیر القرطبی: ۲۰/۲۰)

حضرت مولانا علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ بعض سلف کہتے ہیں
”تَزَكَّىٰ“ زکوٰۃ سے ہے مراد یہاں صدقہ الفطر ہے، اور ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ سے تکبیرات عید مراد ہیں
اور فَصَلَّىٰ میں نماز عید کا ذکر ہے۔ یعنی عید کے روز کا پروگرام یوں ہے، صدقہ الفطر، پھر تکبیریں، پھر نماز۔

(فوائد عثمانی)

حاصل یہ ہوا کہ تَزَكَّى سے مراد صدقہ فطرا ادا کرنا ہے، کیونکہ اس سے تزکیہ اور صفائی حاصل ہوتی ہے، اور اللہ کا نام لینے سے مراد تکبیر تحریمہ اور تکبیرات زائدہ ہیں جو عید کی نماز میں کہی جاتی ہیں اور نماز سے مراد ”عید کی نماز“ ہے۔

حافظ عماد الدین ابن کثیرؒ نے ابن جریرؒ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ ابو العالیہ رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ ابو غلدہ رحمہ اللہ سے فرمایا:

إِذَا غُلِّتْ غُلًّا إِلَى الْعِيدِ فَمَرِي، قَالَ: فَمَرَّتْ بِهِ فَقَالَ: هَلْ طَعِمْتَ شَيْئًا؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: الْخُضْتُ عَلَى نَفْسِكَ مِنَ الْمَاءِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَأَخْبِرْنِي مَا لَعَلْتُ بَزْكَتُكَ؟ قُلْتُ: وَكَتَكَتْ قُلْتُ: قَدْ وَجَّهْتُ؟ قَالَ: إِمَّا أَرَدْتُكَ لَهْلًا.

وَقَالَ: إِنْ أَهْلَ الْمَدِينَةِ لَا يَرُونَ صَدَقَةَ أَفْضَلُ مِنْهَا وَمِنْ سَقَايَةِ الْمَاءِ.

(تفسير القرآن العظيم لابن كثير: ٥٩١/٨)

”کل جب عید گاہ جاؤ تو مجھ سے ملے جانا، جب میں گیا تو مجھ سے کہا: کچھ کھا لیا ہے؟ میں نے کہا: ہاں، فرمایا: نہا چکے ہو؟ میں نے کہا ہاں، فرمایا: زکوٰۃ فطرا ادا کر چکے ہو؟ میں نے کہا ہاں، فرمایا: بس یہی کہنا تھا کہ اس آیت میں یہی مراد ہے۔

اور فرمایا:

اہل مدینہ اس صدقہ (فطرانے) اور پانی پلانے سے افضل کسی عمل کو نہ سمجھتے تھے۔

تفسیر ابن جریر میں ہے کہ عرفہ ثقفی اس سورت (سورہ اعلیٰ) کو سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ کے پاس پڑھ رہے تھے جب یہ اس آیت ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ۝ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ۝﴾ پر پہنچے، تو تلاوت چھوڑ کر اپنے ساتھیوں سے فرمانے لگے:

آلَرْنَا الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، فَسَكَتَ الْقَوْمُ، فَقَالَ: آتَرْنَا الدُّنْيَا لِأَنَا رَأَيْنَا زِينَتَهَا وَنَسَانَاهَا وَطَعَمَهَا وَشَرَبْنَاهَا، وَزَوَّيْتُ عَنِ الْآخِرَةِ فَأَخْبَرْنَا هَذَا الْعَاجِلُ وَتَرَكْنَا الْآجِلَ.

وَهَذَا مِنْهُ عَلَى وَجْهِ التَّوَاضُّعِ وَالْهَضْمِ، أَوْ هُوَ إِخْبَارٌ عَنِ الْجَنَسِ مِنْ حَيْثُ هُوَ، وَاللَّهُ

أَعْلَمُ. (تفسير القرآن العظيم لابن كثير: ٥٩١/٨)

”سچ ہے ہم نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی، لوگ خاموش رہے، تو آپ نے پھر فرمایا کہ اس لیے کہ ہم دنیا کے گرویدہ ہو گئے کہ یہاں کی زینت کو، یہاں کی عورتوں کو، یہاں کے کھانے پینے کو، ہم نے دیکھ لیا آخرت نظروں سے اوجھل ہے اس لیے ہم نے اس سامنے والی کی طرف توجہ کی اور اس نظر نہ آنے والی سے آنکھیں پھیر لیں۔“

یا تو یہ فرمان سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا بطور تواضع کے ہے یا جنس انسان کی بابت فرماتے ہیں۔ وَاللّٰهُ اعْلَمُ۔
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكْرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ۔
(أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، أَبُوبَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ، بَابُ فَرْضِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ: ٢/٥٣٤، الرِّقْمُ: ١٣٣٢)

”رسول اللہ ﷺ نے فطرانے کی زکوٰۃ فرض فرمائی ہے کہ ایک صاع کھجوریں یا ایک صاع جوہر غلام اور آزاد مرد اور عورت، چھوٹے اور بڑے مسلمان کی طرف سے اور حکم فرمایا کہ اسے لوگوں کے نماز عید کے لیے نکلنے سے پہلے ہی ادا کر دیا جائے۔“

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ۔ (أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، أَبُوبَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ، بَابُ فَرْضِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ: ٢/٥٣٨، الرِّقْمُ: ١٣٣٥)
”ہم صدقہ فطر کا ایک صاع کھانا نکالا کرتے یا ایک صاع جوہر یا ایک صاع کھجوریں یا ایک صاع بنیر یا ایک صاع کشمش میں سے۔“

حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِإِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ۔ (أَخْرَجَ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، كِتَابُ الزَّكَاةِ: ٢/٦٤٩، الرِّقْمُ: ٩٨٦)

”رسول اللہ ﷺ نے حکم دیا کہ صدقہ فطر نماز عید کے لیے جانے سے پہلے ادا کیا جائے۔“

حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

إِلَّا الْفِطْرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقِطِرْ عَلَى تَمْرِ فَإِنَّهُ بَرَكَهٌ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ تَمْرًا فَلَالْمَاءِ فَإِنَّهُ طَهُورٌ وَقَالَ: الصَّلَاقَةُ مِنْهُ الْمُسْكِينِ صَلَاقَةٌ وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَلَاقَةٌ وَصِلَةٌ.

(أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ فِي أَسْنَنِ، بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّدَقَةِ عَلَى ذِي الْقَرَابَةِ: ٣٦٦، الرُّقْمُ: ٦٥٨)

”جب تم میں سے کوئی (روزہ) افطار کرے تو کھجور سے کرے؛ کیونکہ اس میں برکت ہے، اگر کھجور نہ پائے تو پانی سے افطار کرے؛ کیونکہ یہ پاک ہے، نیز فرمایا: مسکین کو صدقہ دینا صرف صدقہ ہے؛ لیکن رشتہ دار پر صدقہ اور چیزیں ہیں: صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی۔“

حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ طَهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، مَنْ آذَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ آذَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَلَاقَةٌ مِنَ الصَّلَاقَاتِ.

(أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي أَسْنَنِ، كِتَابُ الزَّكَاةِ، بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ: ١١١٢، الرُّقْمُ: ١٦٠٩)

”رسول اللہ ﷺ نے صدقہ فطر کو فرض فرمایا جو روزہ داروں کی لغویات اور بیہودہ باتوں سے پاکی ہے اور غریبوں کی پرورش کے لیے ہے۔ جس نے نماز عید سے پہلے اسے ادا کیا تو یہ مقبول زکوٰۃ ہے اور جس نے اسے نماز عید کے بعد ادا کیا تو یہ دوسرے صدقات کی طرح ایک صدقہ ہوگا۔“

اسی حکمت کی طرف توجہ دلاتے ہوئے امام وکیع بن الجراح رحمہ اللہ اسے سجدہ سہو سے تشبیہ دیتے ہیں وہ فرماتے ہیں:

زَكَاةُ الْفِطْرِ لِشَهْرِ رَمَضَانَ كَسَجْدَتَيْ الشَّهْرِ لِلصَّلَاةِ، تَجِبُ نَقْصَانُ الصَّوْمِ كَمَا يَجِبُ السُّجُودُ نَقْصَانِ الصَّلَاةِ. (المجموع للنووي: ١٤٠/٦)

”صدقہ فطر سجدہ سہو کی طرح ہے، جس طرح سجدہ السہو نماز کی کمی کو تاحی کو دور کر دیتا ہے اسی طرح صدقہ فطر روزے کو کمی کو تاحی سے پاک کر دیتا ہے۔“

حضرت عبداللہ بن ابی صحیر ؓ اپنے باپ ؓ سے (سے) روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

أَذُوا صَاعًا مِنْ قَمْحٍ أَوْ صَاعًا مِنْ بُرٍّ عَنْ كُلِّ اثْنَيْنِ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ ذَكَرُوا أَوْ لَمْ يَذْكُرُوا غَنِيٌّ أَوْ فَقِيرٌ أَمَّا غَنِيُّكُمْ فَيُزَكِّيهِ اللَّهُ وَأَمَّا فَقِيرُكُمْ فَيَرُدُّ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِمَّا يُعْطَى.

(اُخرجہ احمد بن حنبل فی المسند: ۴۳۲/۵، الرقم: ۲۳۷۱۴، وعبد الرزاق فی المصنف: ۳/۳۱۸، الرقم: ۵۷۸۵)
 ”گندم کا ایک صاع (صدقہ فطر) تم میں سے ہر چھوٹے بڑے، آزاد و غلام، مرد و عورت، غنی اور فقیر
 ہر ایک پر فرض ہے۔ غنی کو اللہ تعالیٰ (اس کے ذریعے) پاک کر دیتا ہے اور فقیر جتنا دیتا ہے اس کی طرف اس
 سے زیادہ اسے واپس لوٹا دیا جاتا ہے۔“

حضرت جریر ابن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ مُعَلَّقٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَا يُرْفَعُ إِلَّا بِزَكَاةِ الْفِطْرِ.

(اعانة الطالبین: ۱۹۰/۲، الترغیب والترہیب)

”رمضان کے روزے آسمان اور زمین کے درمیان معلق (لٹکے) رہتے ہیں، جنہیں (اللہ کی
 طرف) صدقہ فطر کے بغیر نہیں اٹھایا جاتا۔“

حضرت حسنؒ سے روایت ہے کہ حضرت عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے رمضان کے آخر میں بھرے
 کے منبر پر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا:

أَخْرِجُوا صَلَاقَ صَوْمِكُمْ فَكَانَ النَّاسَ لَمْ يَعْلَمُوا فَقَالَ: مَنْ هَلُنَا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قَوْمُوا إِلَى
 إِخْوَانِكُمْ فَعَلِمُوهُمْ فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَذِهِ الصَّلَاقَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ
 بَصْفِ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، فَلَمَّا قَلِمَ عَلِيٌّ رضی اللہ عنہ - رَأَى
 رُحْصَ السَّعْرِ قَالَ: قَدْ أَوْسَعَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَلَوْ جَعَلْتُمُوهُ صَاعًا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ.

(اُخرجہ ابوداؤد فی السنن، باب من روى نصف صاع من قمح: ۱۳۳۲/۲، الرقم: ۱۶۱۹)

”اپنے روزوں کا صدقہ نکالو۔ لوگ کچھ نہ سمجھے تو انہوں نے فرمایا کہ جو یہاں مدینہ منورہ کے رہنے
 والے ہیں وہ اپنے بھائیوں کے پاس جائیں اور انہیں بتائیں؛ کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ رسول اللہ ﷺ نے
 صدقہ فطر کو مقرر فرمایا ہے کہ ایک صاع کھجوریں یا جو اور نصف صاع گندم ہر آزاد، غلام، مرد، عورت،
 چھوٹے اور بڑے کی طرف سے۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور غلے کی فراوانی دیکھی، تو فرمایا:
 ”اللہ تعالیٰ نے تمہیں وسعت دی ہے؛ لہذا ہر چیز کا ایک صاع رکھ لو۔“

حضرت عوف رضی اللہ عنہ نبی اکرم ﷺ سے روایت کرتے ہیں:

اِنَّهٗ كَانَ يَأْمُرُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ اَنْ يُصَلِّيَ صَلَاةَ الْعِيدِ وَيَتْلُوْهُ هَذِهِ الْاٰيَةُ ﴿قَدْ اَنۡلَحَ مَنْ تَزَكَّى ۝ وَذَكَرَ اسۡمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ۝﴾ (الأعلى: ۸۷، ۱۲، ۱۵).

(أخرجه البزار في المسند: ۳۱۳/۸، الرقم: ۳۳۸۳)

”آپ ﷺ عید والے دن نماز عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم دیتے تھے، اور اس آیت کریمہ کی تلاوت فرماتے تھے: ﴿بے شک وہی بامراد ہوا جو﴾ (نفس کی آفتوں اور گناہ کی آلودگیوں سے) پاک ہو گیا۔ اور وہ اپنے رب کے نام کا ذکر کرتا رہا اور (کثرت و پابندی سے) نماز پڑھتا رہا۔“

حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے:

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَ صَارِخًا يَّبْطِنُ مَكَّةَ يَنَادِي اَنْ صَدَقَةَ الْفِطْرِ حَقٌّ وَّاجِبٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ صَغِيْرٍ اَوْ كَبِيْرٍ، ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى، حُرٍّ اَوْ مَمْلُوْكٍ، حَاضِرٍ اَوْ بَادٍ صَاعٌ مِنْ شَعِيْرٍ اَوْ تَمَرٍ. (أخرجه الحاكم في المستدرک: ۵۶۹/۱، الرقم: ۱۳۹۲)

”نبی اکرم ﷺ نے وادی مکہ کے بیچ ایک پکارنے والے کو حکم دیا کہ وہ یہ ندا لگائے کہ صدقہ فطر ہر مسلمان چھوٹے بڑے، مرد و زن، آزاد و غلام، شہری و دیہاتی پر ایک صاع جو اور ایک صاع کھجور واجب ہے۔“

حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:

صَدَقَةُ الْفِطْرِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَمَنْ اَعْطَاهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهِيَ صَدَقَةٌ.

(أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: ۳۹۵/۲، الرقم: ۱۰۳۳۲)

”صرف وہی صدقہ فطرانہ کہلائے گا جو عید الفطر تک ادا کر دیا جائے گا اور جس نے اس عید کے بعد کچھ صدقہ دیا تو وہ (فطرانہ نہیں؛ بلکہ صرف) صدقہ ہوگا۔“

صدقہ فطر کیا ہے؟

فطر کے معنی روزہ کھولنے یا روزہ نہ رکھنے کے ہیں۔ شرعی اصطلاح میں اُس صدقہ کا نام صدقہ فطر ہے جو ماہ رمضان کے ختم ہونے پر روزہ کھل جانے کی خوشی اور شکر یہ کے طور پر ادا کیا جاتا ہے، نیز صدقہ فطر رمضان کی کوتاہیوں اور غلطیوں کا کفارہ بھی بنتا ہے؛ جیسا کہ ابھی اوپر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی کلمات گزرے ہیں:

”رسول اللہ ﷺ نے صدقہ فطر روزہ دار کی بیکار بات اور فحش گوئی سے روزے کو پاک کرنے کے لیے اور مساکین کو کھانا کھلانے کے لیے مقرر کیا ہے۔“

(آخر جہا بوداؤ دنی السنن، کتاب الزکاۃ، باب زکاۃ الفطر: ۱۱۱/۲، رقم: ۱۶۰۹)

صدقہ فطر مقرر ہونے کی وجہ:

عید الفطر میں صدقہ فطر اس واسطے مقرر کیا گیا ہے کہ اس میں روزہ داروں کے لیے گناہوں سے پاکیزگی اور ان کے روزوں کی تکمیل ہے۔ نیز مالداروں کے گھروں میں تو اس روز عید ہوتی ہے مختلف قسم کے پکوان پکتے ہیں، اچھے کپڑے پہنے جاتے ہیں؛ جبکہ غریبوں کے گھروں میں بوجہ غربت اسی طرح روزہ کی شکل موجود ہوتی ہے؛ لہذا اللہ تعالیٰ نے مالدار لوگوں پر لازم ٹھہرایا کہ غریبوں کو عید سے پہلے صدقہ فطر دے دیں؛ تاکہ وہ بھی خوشیوں میں شریک ہو سکیں، وہ بھی کھاپی سکیں اور اچھا پہن سکیں۔

صدقہ فطر کا وجوب:

متعدد احادیث سے صدقہ فطر کا واجب ہونا ثابت ہے، اختصار کے مد نظر یہاں تین احادیث پر اکتفا کر رہا ہوں، جو ابھی اوپر بھی گزر چکیں:

حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے صدقہ فطر مسلمانوں پر واجب قرار دیا ہے خواہ وہ غلام ہو یا آزاد، مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا۔ (صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن دارقطنی)

حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے رمضان کے آخر میں ارشاد فرمایا کہ اپنے روزوں کا صدقہ نکالو۔ (سنن ابوداؤد)

اسی طرح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مکہ مکرمہ کی گلیوں میں ایک منادی کو اعلان کرنے کے لیے بھیجا تھا کہ صدقہ فطر ہر مسلمان پر واجب ہے خواہ وہ مرد ہو یا عورت، آزاد ہو یا غلام، چھوٹا ہو یا بڑا۔ (سنن ترمذی)

صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟

جو مسلمان اتنا مالدار ہے کہ ضروریات سے زائد اس کے پاس اتنی قیمت کا مال و اسباب موجود ہے جتنی قیمت پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے تو اس پر عید الفطر کے دن صدقہ فطر واجب ہے، چاہے وہ مال و اسباب

تجارت کے لیے ہو یا نہ ہو، چاہے اُس پر سال گزر رہا یا نہیں۔ غرضیکہ صدقہ فطر کے وجوب کے لیے زکوٰۃ کے فرض ہونے کی تمام شرطیں پائی جائیں ضروری نہیں ہیں۔

بعض علماء کے نزدیک صدقہ فطر کے وجوب کے لیے نصاب زکوٰۃ کا مالک ہونا بھی شرط نہیں ہے، یعنی جس کے پاس ایک دن اور ایک رات سے زائد کی خوراک اپنے اور زیر کفالت لوگوں کے لیے ہو تو وہ اپنی طرف سے اور اپنے اہل و عیال کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے۔

صدقہ فطر کے واجب ہونے کا وقت:

عید الفطر کے دن صبح صادق ہوتے ہی یہ صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ لہذا جو شخص صبح صادق ہونے سے پہلے ہی انتقال کر گیا تو اُس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے اور جو بچہ صبح صادق سے پہلے پیدا ہوا ہے اُس کی طرف سے ادا کیا جائے گا۔

صدقہ فطر کی ادائیگی کا وقت:

صدقہ فطر کی ادائیگی کا اصل وقت عید الفطر کے دن نماز عید سے پہلے ہے؛ البتہ رمضان کے آخر میں کسی بھی وقت ادا کیا جاسکتا ہے؛ جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی حدیث میں ابھی گزرا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حکم دیا کہ صدقہ فطر نماز کے لیے جانے سے قبل ادا کر دیا جائے۔

(صحیح البخاری، رقم الحدیث: ۱۵۰۹، صحیح مسلم، رقم الحدیث: ۲۲۸۵)

حضرت نافع رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما گھر کے چھوٹے بڑے تمام افراد کی طرف سے صدقہ فطر دیتے تھے؛ حتیٰ کہ میرے بیٹوں کی طرف سے بھی دیتے تھے اور ان لوگوں کو دیتے تھے جو قبول کرتے: **كَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ يَوْمَ اَوْ يَوْمَيْنِ**۔

(صحیح البخاری، کتاب الزکوٰۃ، باب صدقہ الفطر علی الحر والمملوک: ۵۳۹۲، رقم: ۱۳۴۰)

”وہ (یعنی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور بعض دیگر صحابہ کرامؓ) عید الفطر سے ایک یا دو روز قبل فطرانہ ادا کر دیا کرتے تھے۔“

نماز عید الفطر کی ادائیگی تک صدقہ فطر ادا نہ کرنے کی صورت میں نماز عید کے بعد بھی قضاء کے طور پر دے سکتے ہیں؛ لیکن زیادہ تاخیر کرنا بالکل مناسب نہیں؛ کیونکہ اس سے صدقہ فطر کا مقصود اور مطلوب ہی

فوت ہو جاتا ہے؛ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ جس نے اسے نماز عید سے پہلے ادا کر دیا تو یہ قابل قبول زکوٰۃ ہوگی اور جس نے نماز کے بعد ادا کیا تو وہ صرف صدقات میں سے ایک صدقہ ہی ہے۔ (سنن ابوداؤد، رقم الحدیث: ۱۶۰۶)

صدقہ فطر کی مقدار:

کھجور اور کشمش کو صدقہ فطر میں دینے کی صورت میں علماء اُمت کا اتفاق ہے کہ اس میں ایک صاع ’جو نبی اکرم ﷺ کے زمانہ کا ایک پیانہ ہے‘ صدقہ فطر ادا کرتا ہے، البتہ گیہوں کو صدقہ فطر میں دینے کی صورت میں اس کی مقدار کے متعلق علماء اُمت میں اختلاف ہے اور یہ اختلاف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے زمانے سے چلا آرہا ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ گیہوں میں بھی ایک صاع صدقہ فطر ادا کرنا ہوگا؛ جبکہ علماء اُمت کی دوسری رائے ہے کہ گیہوں میں آدھا صاع صدقہ فطر میں ادا کیا جائے۔ حضرت عثمان، حضرت ابو ہریرہ، حضرت جابر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن زبیر، اور اسماء رضی اللہ عنہم سے صحیح سندوں کے ساتھ گیہوں میں آدھا صاع مروی ہے۔

ہندوستان و پاکستان کے بیشتر علماء بھی مندرجہ ذیل احادیث کی روشنی میں فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر میں گیہوں آدھا صاع ہے، یہی رائے مشہور و معروف تابعی حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ہے۔ شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہؒ نے بھی تحریر کیا ہے کہ صدقہ فطر میں آدھا صاع گیہوں نکالنا کافی ہے۔ (الاختیارات الفقیہ: ۱۸۳)

صدقہ فطر میں آدھا صاع گیہوں والے قول کو اختیار کرنے کے بعض دلائل:

حضرت ابوسعید الخدریؓ فرماتے ہیں کہ ہم جو یا کھجور یا کشمش یا پیاز سے ایک صاع صدقہ فطر دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ حضرت معاویہؓ مدینہ منورہ تشریف لائے تو لوگوں نے گیہوں سے صدقہ فطر نکالنے کے سلسلے میں ان سے گفتگو کی، تو آپؓ نے فرمایا کہ گیہوں سے صدقہ فطر میں آدھا صاع دیا جائے؛ چنانچہ لوگوں نے اسی کو معمول بنالیا۔ (بخاری و مسلم)

صحیح مسلم کی سب سے زیادہ مشہور و معروف شرح لکھنے والے، ریاض الصالحین کے مصنف امام نووی رحمہ اللہ مسلم کی شرح میں تحریر کرتے ہیں کہ اسی حدیث کی بنیاد پر حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور دیگر فقہاء نے گیہوں سے آدھا صاع کا فیصلہ کیا ہے۔

حضرت نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: گیہوں کے لیک صاع سے دو آدمیوں کا صدقہ فطر ادا کرو۔ کھجور اور جو کے ایک صاع سے ایک آدمی کا صدقہ فطر ادا کرو۔ (سنن دارقطنی، مسند احمد)

حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے صدقہ فطر میں ایک صاع کھجور یا ایک صاع جو ضروری قرار دی۔ صحابہ کرامؓ نے گیہوں کے آدھے صاع کو اس کے برابر قرار دیا۔ (بخاری و مسلم)

حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر ہر چھوٹے بڑے اور آزاد و غلام پر گیہوں کا آدھا صاع اور کھجور جو کا ایک صاع ضروری ہے۔ (اخرجہ عبدالرزاق بسند صحیح)

حضرت اسماء رضی اللہ عنہا صدقہ فطر میں گیہوں کا آدھا صاع اور کھجور جو کا ایک صاع ادا کرتی تھیں۔ (اخرجہ ابن ابی شیبہ)

غرضیکہ علماء اُمت کے اس قول کے مطابق تقریباً پونے دو کلو احتیاطاً دو کلو گیہوں صدقہ فطر میں ادا کرنا ہوگا۔

کیا ہر شخص صدقہ فطر یکساں ادا کرے گا یا اپنی اپنی حیثیت کے مطابق؟

معلوم ہونا چاہیے کہ ہر طبقہ کے لوگ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ فطر ادا کریں گے، جیسا کہ حضرت نبی اکرم ﷺ کا ارشاد مبارک ہے:

”صرف مُسَیِّئہ کی قربانی کرو؛ لیکن اگر دنبوں میں مُسَیِّئہ کا ملنا دشوار ہو تو چھ ماہ کے دنبے کی قربانی بھی کر سکتے ہو“۔ (سنن الترمذی، کتاب الضحایا، باب المسئۃ والجزعۃ: ۲۱۸/۷، رقم: ۳۳۷۸)

بکرے، گائے اور اونٹ میں مُسَیِّئہ اس جانور کو کہتے ہیں جس کے دودھ پینے کے دانتوں کی جگہ چرنے اور کھانے کے دانت نکل آئیں۔ بکرے کی عمر ایک سال ہو تو اُس کی یہ دانت نکلتے ہیں جب کہ گائے دو سال اور اونٹ پانچ سال کا ہو جائے تو اُس کے کھانے کے دانت نکلتے ہیں۔ شریعت میں اجازت ہے کہ ہر مسلمان اپنی استطاعت کے مطابق بکروں، دنبوں، گایوں یا اونٹوں کی قربانی کرے۔ اسی طرح حضرت نبی اکرم ﷺ نے صدقہ فطر کی بھی مختلف اقسام کو اُمت کے لیے جائز فرمایا؛ جیسا کہ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں:

”حضرت نبی اکرم ﷺ کے زمانے میں ہم ایک صاع (چار کلو) اناج (بطور صدقہ فطر) ادا کرتے تھے؛ یا

ایک صاع کھجوریں یا ایک صاع جو یا ایک صاع کشمش ادا کرتے تھے۔ جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو گندم کا آنا آگیا۔ جو کہ اُس وقت نسبتاً سب سے مہنگا تھا۔ تو نصف صاع (دو کلو) گندم کو ان چیزوں کے چار کلو کے برابر قرار دے دیا گیا۔ (صحیح البخاری، کتاب صدقۃ الفطر، باب صاع من زبیب: ۵۴۸/۲، برقم: ۱۴۳۷)

ایک اور حدیث مبارکہ میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں:

”رسول اللہ ﷺ کے زمانہ مبارک میں ہم ایک صاع اناج بطور صدقۃ فطر ادا کرتے تھے۔ ہمارا اناج جو، کشمش، پنیر اور کھجور پر مشتمل ہوتا تھا۔“ (صحیح البخاری، باب الصدقۃ قبل العید: ۵۴۸/۲، رقم الحدیث: ۱۴۳۹)

لہذا مختلف آمدنی رکھنے والے طبقات اپنی اپنی آمدن اور مالی حیثیت کے مطابق دو کلو گندم کی قیمت سے لے کر چار کلو کشمش کی قیمت تک کسی بھی مقدار کو صدقۃ فطر کے طور پر ادا کریں گے؛ تاکہ غرباء و مستحقین کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔

کیا گیہوں کے بدلے قیمت دی جاسکتی ہے؟

صدقۃ فطر میں گیہوں کی قیمت ادا کرنے میں بھی علماء امت کا زمانہ قدیم سے اختلاف چلا آ رہا ہے۔ امام ابوحنیفہؒ، امام بخاریؒ، حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ، حضرت حسن بصریؒ، علماء احنافؒ اور علامہ ابن تیمیہؒ نے تحریر کیا ہے کہ گیہوں کی قیمت بھی صدقۃ فطر میں دی جاسکتی ہے۔ ان حضرات کے اقوال حوالوں کے ساتھ انٹرنیٹ کے اس لنک پر پڑھے جاسکتے ہیں۔

زمانہ کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے اب تقریباً تمام ہی علماء کرام نے تسلیم کیا ہے کہ عصر حاضر میں غلہ و اناج کے بدلے قیمت بھی دی جاسکتی ہے۔

صدقۃ فطر میں گیہوں کی قیمت دینے والے حضرات تقریباً پونے دو کلو گیہوں کی قیمت بازار کے بھاؤ کے اعتبار سے صدقۃ فطر میں ادا کریں۔

صدقۃ فطر کے مستحق کون ہیں یعنی صدقۃ فطر کس کو دیا جائے؟

صدقۃ فطر فطرانہ کے مصارف وہی ہیں جو زکوٰۃ کے ہیں، یعنی جن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں انہیں صدقۃ فطر دے سکتے ہیں اور جنہیں زکوٰۃ نہیں دے سکتے انہیں فطرانہ بھی نہیں دے سکتے۔ مصارف میں سے بہتر یہی ہے کہ فقراء و مساکین کو ترجیح دی جائے، اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے حضرت

نبی اکرم ﷺ کا ارشاد مروی ہے:

أَغْنُوهُمْ عَنِ الطَّوَّافِ فِي هَذَا الْيَوْمِ.

(رواہ البیہقی، رقم الحدیث: ۷۷۶۱، والدارقطنی: ۱۵۲۲، رقم الحدیث: ۶۷)

”اس دن مساکین کو (صدقہ فطر و دیگر خیرات دے کر) گلی گلی چکر لگانے (اور دَر دَر کی ٹھوکریں کھانے و سوال کرنے) سے بے نیاز کر دو۔“

البتہ! یہ صدقہ اپنی اوپر والی نسل؛ یعنی: ماں، باپ، دادا، دادی، یا نانا، نانی وغیرہ، اور نیچے والی نسل؛ یعنی: بیٹا بیٹی، پوتا پوتی اور نواسا نواسی وغیرہ کو دینا درست نہیں ہے۔ ایسے ہی شوہر اپنی بیوی کو، یا بیوی اپنے شوہر کو غریب و مسکین ہونے کے باوجود اپنا صدقہ فطر نہیں دے سکتی۔

ان رشتہ داروں کے علاوہ دیگر رشتہ داروں، مثلاً: بھائی بہن، بھتیجا بھتیجی، بھانجا بھانجی، چچا چچی، پھوپا پھوپی، خالہ خالو، ماموں ممانی، سرساس، سالہ بہنوئی، سوتیلی ماں سوتیلا باپ وغیرہ ان سب کو صدقہ فطر دینا درست ہے بشرطیکہ یہ غریب اور مستحق ہوں۔

نیز! سید مرد اور سیدہ عورت کو صدقہ فطر دینا جائز نہیں ہے، ایسے افراد اگر غریب و مستحق و ضرورت مند ہوں تو ان کی مدد صدقات واجبہ اور زکوٰۃ وغیرہ کے علاوہ دیگر اموال سے کی جائے۔

مفرق مسائل:

ایک شہر سے دوسرے شہر میں صدقہ فطر بھیجنا مکروہ ہے۔ یعنی جہاں آپ رہ رہے ہیں مثلاً ریاض میں تو وہیں صدقہ فطر ادا کریں، ہاں اگر دوسرے شہر یا دوسرے ملک میں اُس کے غریب رشتہ دار رہتے ہیں یا وہاں کے لوگ زیادہ مستحق ہیں تو اُن کو بھیج دینا مکروہ نہیں ہے۔

ایک آدمی کا صدقہ فطر کئی فقیروں کو اور کئی آدمیوں کا صدقہ فطر ایک فقیر کو دیا جاسکتا ہے۔

جس شخص نے کسی وجہ سے رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھے، اُس پر بھی صدقہ فطر واجب ہے۔

آج کل جو نوکر چاکر اجرت پر کام کرتے ہیں ان کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا مالک پر واجب نہیں ہے۔

حضرت نبی اکرم ﷺ کے زمانے میں؛ بلکہ آج سے ۱۵۰ یا ۲۰۰ سال پہلے تک ناپنے اور تولنے کے لیے

کوئی خاص پیانہ موجود نہیں تھا، جو ہر جگہ پر ایک ہی سائز میں مہیا ہو، صاع بھی ایک پیانہ ہے جو عموماً بالٹی

وغیرہ کی شکل کا ہوتا تھا، جس میں عام طور پر چار مرتبہ دونوں ہاتھ بھر کر کوئی سامان رکھا جاتا تھا، لیکن اُس زمانہ میں یہ پیانہ کسی فیکٹری میں تیار نہیں ہوتا تھا کہ سب بالکل ایک ہی سائز کے ہوں؛ بلکہ یہ پیانہ تھوڑا چھوٹا یا بڑا بھی ہوتا تھا، جیسا کہ ہمارے علاقوں میں آج بھی ریت اور بدر پور وغیرہ فروخت کرنے کے لیے لوگ ایک بالٹی کا پیانہ بنا لیتے ہیں۔ اس صاع کے پیانہ کو موجودہ رائج کلوگرام کے پیانہ سے مقارنہ کیا گیا تو غلام و مورخین میں اختلاف ہوا، اور اختلاف کا ہونا بدیہی بات ہے؛ چنانچہ ایک صاع اور آدھا صاع کو کلوگرام سے موازنہ کرنے پر اختلاف پیدا ہوا۔

بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ صدقہ فطر میں ایک صاع جو یا ایک صاع کھجور یا ایک صاع کشمش یا ایک صاع پنیر یا ایک صاع کھانے کی اشیاء سے دیا جائے، اور کھانے کی اشیاء سے مراد جو یا کھجور یا پنیر یا کشمش ہے؛ جیسا کہ اس حدیث کے خود راوی صحابی رسول ﷺ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے حدیث کے آخر میں وضاحت کی ہے لیکن اس میں کسی بھی جگہ گےہوں کا تذکرہ نہیں ہے، غرضیکہ نبی اکرم ﷺ کے اقوال میں کسی بھی جگہ مذکور نہیں ہے کہ گےہوں سے ایک صاع دیا جائے، ہاں حدیث کی ہر مشہور و معروف کتاب حتیٰ کہ بخاری و مسلم میں موجود ہے کہ صدقہ فطر میں گےہوں دینے کی صورت میں صحابہ کرام آدھا صاع یعنی تقریباً پونے دو کلو گےہوں دیا کرتے تھے، جیسا کہ مندرجہ بالا احادیث میں مذکور ہے۔

صدقہ فطر کے تفصیلی احکام و مسائل کے لیے بندہ کی کتاب ”انواراتِ رمضان المبارک“ سے ”تحفہ صدقہ الفطر“ (۱۸۹ تا ۱۷۷) بھی ملاحظہ کیا جاسکتا ہے۔

☆.....☆.....☆

رمضان المبارک میں معمولاتِ نبوی ﷺ

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ لؤلأ رمضان المبارک میں امام الانبیاء والمرسلین جناب نبی اکرم ﷺ کے معمولات کا اجمالاً ذکر کر دیا جائے؛ تاکہ ہم بھی رمضان المبارک کو انہیں مبارک خطوط و نقوش اور معمولات کے مطابق گزارنے والے بن جائیں۔

رمضان المبارک کے ماہِ سعید میں حضرت نبی اکرم ﷺ کے معمولاتِ عبادت و ریاضت میں عام دنوں کی نسبت کافی اضافہ ہو جاتا۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی خشیت اور محبت اپنے عروج پر ہوتی۔ اسی شوق اور محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں کے قیام کو بھی بڑھا دیتے۔ یہاں پر حضرت نبی اکرم ﷺ کے انہیں معمولات کا ذکر کیا جاتا ہے؛ تاکہ ہم بھی آپ ﷺ کے اسوۂ حسنہ پر عمل کر کے اس مہینے کی برکتوں اور سعادتوں کو لوٹ سکیں۔

معمولاتِ نبوی ﷺ کا اجمالی جائزہ:

اجمالی طور پر جناب رسول اللہ ﷺ کے معمولات رمضان المبارک کو یوں بیان کیا جاسکتا ہے:

صیام رمضان: اس سے مراد ماہ رمضان کے دوران اپنے اوپر روزوں کی پابندی کو لازم ٹھہرا لینا ہے۔

قیام رمضان: رمضان المبارک کی راتوں میں نماز تراویح، تسبیح و تہلیل اور کثرت سے ذکر و فکر میں مشغول رہنا۔

ختم قرآن: دورانِ ماہ رمضان المبارک مکمل قرآن پاک کی تلاوت کا معمول۔

اعتکاف: رمضان المبارک کے آخری عشرہ کے ایام بہ نیت اعتکاف مسجد میں بیٹھنا۔

نماز تہجد: سال کے بقیہ مہینوں کی نسبت رمضان المبارک میں نماز تہجد کی ادائیگی میں زیادہ اہتمام اور ذوق و شوق کا مظاہرہ۔

صدقہ و خیرات: حضرت نبی اکرم ﷺ اس مہینے میں عام مہینوں کی نسبت صدقہ و خیرات بھی کثرت سے کیا کرتے تھے۔

(۱) صیام رمضان اور معمولاتِ نبوی ﷺ:

حضرت نبی اکرم ﷺ رمضان المبارک سے اتنی زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے کہ اس کے پانے کی دعا اکثر

کیا کرتے تھے۔ اور رمضان المبارک کا اہتمام ماہ شعبان میں ہی روزوں کی کثرت کے ساتھ ہو جاتا تھا۔

رسول اللہ ﷺ کا دعا فرمانا:

حضرت نبی اکرم ﷺ ماہِ رجب کے آغاز کے ساتھ ہی یہ دعا اکثر فرمایا کرتے تھے:

عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله ﷺ إذا دخل رجب قال:

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبٍ وَشَعْبَانَ وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ.

(المعجم الأوسط: ۵۵۸/۴، رقم الحديث: ۳۹۵۱، مسند أحمد بن حنبل: ۲۵۹/۱)

”حضرت انس بن مالک ؓ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا جب رجب المرجب کا مہینہ شروع

ہوتا، تو رسول اللہ ﷺ یہ دعا فرمایا کرتے تھے۔ اے اللہ! ہمارے لیے رجب اور شعبان بابرکت بنادے اور

ہمیں رمضان نصیب فرما۔“

رمضان المبارک کا چاند دیکھنے پر خصوصی دعا:

حضرت نبی اکرم ﷺ رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر خصوصی دعا فرمایا کرتے تھے:

كان إذا رأى هلال رمضان قال: هلال رشد وخير، هلال رشد وخير أمنت باللي

خلقك. (مصنف ابن أبي شيبة: ۴۰۰/۱۰، رقم الحديث: ۹۸۷۹، المعجم الأوسط: ۲۱۲/۱، رقم الحديث: ۳۱۳)

”رسول اللہ ﷺ جب رمضان المبارک کا چاند دیکھتے تو فرماتے: یہ چاند خیر و برکت کا ہے، یہ چاند خیر و

برکت کا ہے۔ میں اس ذات پر ایمان رکھتا ہوں جس نے تجھے پیدا فرمایا۔“

رمضان المبارک کو خوش آمدید کہنا:

حضرت نبی اکرم ﷺ اس مبارک مہینے کا خوش آمدید کہہ کر اس کا استقبال کرتے۔

حضرت نبی اکرم ﷺ نے سوالیہ انداز کے ذریعے صحابہ کرامؓ سے رمضان المبارک کے استقبال کے

بارے میں پوچھ کر اس مہینے کی برکت کو مزید واضح کیا۔

جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا، تو رسول اللہ ﷺ صحابہ کرامؓ سے دریافت کرتے:

مَاذَا يَسْتَقْبِلُكُمْ وَتَسْتَقْبِلُونُ؟

”تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور تمہارا کون استقبال کر رہا ہے۔ (یہ الفاظ آپ نے تین دفعہ

ارشاد فرمائے

اس پر سیدنا حضرت عمرؓ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا کوئی وحی اُترنے والی ہے یا کسی دشمن سے جنگ ہونے والی ہے۔ رسول اللہؐ نے فرمایا: نہیں! ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر آپؐ نے فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ فِي أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ لِكُلِّ أَهْلِ الْقِبْلَةِ.

(الترغیب والترہیب: ۶۴/۲، رقم الحدیث: ۱۵۰۲)

”تم رمضان کا استقبال کر رہے ہو، جس کی پہلی ہی رات میں اللہ تعالیٰ تمام اہل قبلہ کو معاف فرمادیتے ہیں۔“

رمضان اور شعبان میں روزوں کا اتصال:

امام الانبیاء والمرسلین جناب محمد رسول اللہؐ ماہ شعبان میں کثرت کے ساتھ روزے رکھ کر ماہ رمضان کی تیاری اور استقبال کیا کرتے تھے۔

چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں:

كان أكثر صيامه سوى رمضان في شعبان.

(سنن النسائي: ۳۰۶۱/۱، کتاب الصیام، رقم الحدیث: ۲۱۷۹، المعجم الاوسط: ۳۶۰۲/۲، رقم الحدیث: ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، رقم الحدیث: ۱۹۲۳)

الحديث: ۸۲۲۸، مجمع الزوائد: ۱۹۲۳

حضرت نبی اکرمؐ رمضان کے علاوہ صرف ماہ شعبان میں ہی کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے؛ بلکہ اکثر اوقات آپؐ شعبان کے روزوں کو رمضان المبارک کے ساتھ ملا دیتے تھے؛ چنانچہ حضرت سیدہ عائشہ اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں:

ما كان النبي - ﷺ - يصوم شهرا سوى رمضان الا شعبان فانه كان يصلة برمضان.

(المعجم الكبير: ۲۵۶/۲۳، رقم الحدیث: ۵۲۷، ۵۲۹)

”حضرت نبی اکرمؐ رمضان کے علاوہ صرف شعبان میں ہی پورے ماہ کے روزے رکھا کرتے تھے، اس لیے کہ یہ رمضان کے ساتھ متصل ہے۔“

حضرت امام احمد بن حنبلؒ نے رسول اللہؐ کے اس عمل کو ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے:

عن أم سلمة قالت: ما رأيت رسول الله - ﷺ - يصوم شهرين متتابعين الا انه كان

یصل شعبان بر رمضان. (سنن النسائی: ۳۰۵/۱، ۳۰۶، کتاب الصوم، رقم الحدیث: ۲۱۷۵، مسند احمد بن حنبل: ۲۰۰/۶)

”حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ رمضان کے علاوہ صرف شعبان میں ہی پورے ماہ کے روزے رکھا کرتے تھے! اس لیے کہ یہ رمضان کے ساتھ متصل ہے۔“

حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں:

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَمْ أَرَكَ تَصُومُ شَهْرًا مِنَ الشُّهُورِ مَا تَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ؟ قَالَ: ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ فَاجِبٌ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ. (سنن النسائی، کتاب الصیام، باب صوم النبی ﷺ و ذکر اختلاف الناقلین للبخاری ذلک: ۲۰۱/۳، رقم الحدیث: ۲۳۵۷، مسند احمد بن حنبل: ۲۰۱/۵، رقم الحدیث: ۲۱۸۰۱)

”میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! جس قدر آپ شعبان میں روزے رکھتے ہیں اس قدر میں نے آپ کو کسی اور مہینے میں روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: یہ ایک ایسا مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان میں (آتا) ہے اور لوگ اس سے غفلت برتتے ہیں؛ حالانکہ اس مہینے میں (پورے سال کے) عمل اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں؛ لہذا میں چاہتا ہوں کہ میرے عمل روزہ دار ہونے کی حالت میں اٹھائے جائیں۔“

گویا ماہ شعبان ماہ رمضان کے لیے مقدمہ کی مانند ہے؛ لہذا اس میں وہی اعمال بجالانے چاہئیں جن کی کثرت رمضان المبارک میں کی جاتی ہے یعنی روزے اور تلاوت قرآن حکیم۔

حافظ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”ماہ شعبان میں روزوں اور تلاوت قرآن حکیم کی کثرت اس لیے کی جاتی ہے تاکہ ماہ رمضان کی برکات حاصل کرنے کے لیے مکمل تیاری ہو جائے اور نفس، رخصت کی اطاعت پر خوش دلی اور خوب اطمینان سے راضی ہو جائے۔“ (لطائف المعارف: ۲۵۸)

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے معمول سے اس حکمت کی تائید بھی ہو جاتی ہے؛ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ شعبان میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے معمول پر روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں:

كَانَ الْمُسْلِمُونَ إِذَا دَخَلَ شَعْبَانُ أَكْبَرُوا عَلَى الْمَصَاحِفِ قَرُوءَهَا، وَأَخْرَجُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ تَقْوِيَةً لِلضَّعِيفِ وَالْمَسْكِينِ عَلَى صِيَامِ وَرَمَضَانَ. (لطائف المعارف: ۲۵۸)

”شعبان کے شروع ہوتے ہی مسلمان قرآن کی طرف جھک پڑتے، اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالتے؛ تاکہ غریب، مسکین لوگ روزے اور ماہ رمضان بہتر طور پر گزار سکیں۔“

کثرتِ عبادت و ریاضت:

جیسا کہ عرض کیا گیا رمضان المبارک میں حضرت نبی اکرم ﷺ کے معمولاتِ عبادت و ریاضت اور مجاہدہ میں عام دنوں کی نسبت بہت اضافہ ہو جاتا؛ چنانچہ اُم المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - إِذَا دَخَلَ رَمَضَانَ لَمْ يَكُنْ يَزِيدُ فِي صَلَاتِهِ وَابْتِهَالِهِ فِي الدُّعَاءِ وَخُلْفِهِ مِنْهُ. (شعب الایمان: ۳۱۰/۳، رقم الحدیث: ۳۶۲۵)

”جب ماہ رمضان شروع ہوتا تو رسول اللہ ﷺ کا رنگ مبارک متغیر ہو جاتا، آپ کی نمازوں میں اضافہ ہو جاتا، اللہ تعالیٰ سے گڑگڑا کر دعا کرتے اور اس کا خوف طاری رکھتے۔“

روزے میں سحری و افطاری کا معمول:

رمضان المبارک میں پابندی کے ساتھ سحری و افطاری بے شمار فوائد اور فیوض و برکات کی حامل ہے۔ حضرت نبی اکرم ﷺ بالاتزام روزے کا آغاز سحری کے کھانے سے فرمایا کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک ؓ سے مروی ہے کہ اس سلسلے میں آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحْرِ بَرَكَهً.

(صحیح البخاری: ۱/۲۵۷، کتاب الصوم، باب برکتہ السحر من غیر ایجاب، رقم الحدیث: ۱۸۲۳)

”سحری کھایا کرو؛ کیونکہ سحری میں برکت ہے۔“

ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے اہل کتاب اور مسلمانوں کے روزے کے درمیان فرق کی وجہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

فصل ما بین صیامنا و صیام اهل الكتاب أكلة السحر.

(صحیح مسلم، کتاب الصیام، باب فضل السحر، رقم الحدیث: ۱۰۹۶)

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

حضرت ابوسعید خدریؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

السحور كله بركة فلا تدعوه. (مسند احمد بن حنبل: ۱۲/۳)

”سحری سراپا برکت ہے، اسے ترک نہ کیا کرو۔“

ایک دوسری روایت میں حضرت نبی اکرم ﷺ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ سحری کرنے والے پر اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں:

فان الله وملائكته يصلون على المتسحرين. (مسند احمد بن حنبل: ۱۲/۳)

”اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کرنے والوں پر اپنی رحمتیں نازل کرتے ہیں۔“

روزے میں سحری کو بلاشبہ بہت اہم مقام حاصل ہے۔ روحانی فیوض و برکات سے قطع نظر سحری دن میں روزے کی تقویت کا باعث بنتی ہے۔ حضرت رسول اکرم ﷺ نے امت کو تلقین فرمائی ہے کہ سحری ضرور کھایا کرو، خواہ وہ پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو۔ آپ ﷺ کا یہ معمول تھا کہ سحری آخری وقت میں تناول فرمایا کرتے تھے۔ گویا سحری کا آخری لمحات میں کھانا رسول اللہ ﷺ کی سنت ہے۔

برکت سے کیا مراد ہے؟

برکت سے مراد اجر عظیم ہے؛ کیونکہ اس سے ایک تو سنت ادا ہوتی ہے اور دوسرا روزہ کے لیے قوت و طاقت مہیا ہوتی ہے۔

محقق ابن ہمامؒ نے فرمایا ہے کہ اس حدیث میں برکت سے مراد دوسرے دن کے روزے کی قوت حاصل کرنا ہے۔

حدیث مبارکہ میں بھی اس فائدے کا ذکر ملتا ہے؛ جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

استعينوا بطعام السحر على صيام النهار وبقيلولة النهار على قيام الليل.

(سنن ابن ماجہ: ۱۲۳، کتاب الصیام، باب ما جاء فی السحر، رقم الحدیث: ۱۶۹۳)

”سحری کھا کر دن کے روزے کی قوت حاصل کرو اور دن کو قیلولہ کر کے رات کی نماز (تہجد) کے لیے

مدد حاصل کرو۔“

برکت سے مراد اجر و ثواب کی زیادتی ہے؛ کیونکہ سحری کھانا رسول اللہ ﷺ کی سنت ہے۔

علامہ نووی رحمہ اللہ سحری میں برکت کے فوائد کے حوالے سے لکھتے ہیں:

و اما البركة التي فيه فظاهرة لانه يقوى على الصيام وينشط له و تحصل بسببه الرغبة في الازيد من الصيام و قيل لانه يتضمن الاستيقاظ و الذكر و الدعاء في ذلك الوقت الشريف و قد تنزل الرحمة و قبول الدعاء و الاستغفار. (شرح صحيح مسلم)

”سحری میں برکت کی وجوہات ظاہر ہیں؛ جیسا کہ یہ روزے کو تقویت دیتی ہے اور اسے مضبوط کرتی ہے۔ اس کی وجہ سے روزے میں زیادہ کام کرنے کی رغبت پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا تعلق رات کو جاگنے کے ساتھ ہے اور یہ وقت ذکر اور دعا کا ہوتا ہے جس میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور دعا اور استغفار کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔“

سحری میں تاخیر اور افطار میں تعجیل:

سحری کرنے میں تاخیر اور افطار کرنے میں تعجیل رسول اللہ ﷺ کا زندگی بھر معمول رہا ہے؛ جس کے راوی حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. (صحیح مسلم: ۳۵۰۱، کتاب الصیام، باب فضل السحور، رقم

الحدیث: ۱۰۹۸، جامع الترمذی: ۸۸۱، کتاب الصوم، باب ما جاء في تعجيل الافطار، رقم الحدیث: ۷۰۰)

”میری امت کے لوگ بھلائی پر رہیں گے جب تک وہ روزہ جلد افطار کرتے رہیں گے۔“

حدیث قدسی ہے: قال الله تعالى احب عبادي الي اعجلهم فطرا.

(جامع الترمذی: ۸۸۱، کتاب الصوم، باب ما جاء في تعجيل الافطار، رقم الحدیث: ۷۰۰)

”اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: میرے بندوں میں مجھے پیارے وہ ہیں جو افطار میں جلدی کریں۔“

اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب تک اس امت کے لوگوں میں یہ دونوں باتیں (یعنی افطار میں

جلدی اور سحری میں تاخیر کرنا) رہیں گی تو اس وقت تک سنت کی پابندی کے باعث اور حدود و شرع کی نگرانی

کی وجہ سے خیریت اور بھلائی پر قائم رہیں گے۔

سحری میں تاخیر:

حضرت نبی اکرم ﷺ سحری تناول فرمانے میں تاخیر کرتے یعنی طلوع فجر کے قریب سحری کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

أَمْرُنَا أَنْ نُعَجِّلَ الْفِطَارَ نَا وَنُؤَخِّرَ سُحُورَنَا وَ نَضَعُ أَيْمَانَنَا عَلَى شِمَائِلِنَا فِي الصَّلَاةِ.

(السنن الکبریٰ: ۲۳۸/۳، سنن دارقطنی: ۲۸۴/۱)

”ہمیں (یعنی نبیوں کو) روزہ جلدی افطار کرنے، سحری میں تاخیر کرنے اور نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔“

اور حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

لَا تَزَالُ أُمَّتِي عَلَى سُنَّتِي مَا لَمْ تَنْتَظِرْ بِفِطْرِهَا النُّجُومَ.

(صحیح ابن حبان، رقم الحدیث: ۳۵۱۰، صحیح ابن خزیمہ، رقم: ۲۰۶۱، موارد الظمان: ۸۹۱)

”میری امت میری سنت پر اس وقت تک برابر قائم رہے گی، جب تک کہ وہ روزہ افطار کرنے کے لیے ستاروں کا انتظار نہ کرنے لگے گی۔“

آپ ﷺ کا یہ عمل یہودیوں کے برعکس تھا، جن کے ہاں سحری کرنے کا کوئی تصور نہیں تھا اور وہ افطاری کرنے کے معاملے میں آسمان پر ستاروں کے طلوع ہونے کا انتظار کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم جمیع کا معمول بھی یہی تھا کہ وہ آفتاب غروب ہوتے ہی افطار کر لیا کرتے تھے۔

حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سحری کھانے کی برکت کئی طرح سے حاصل ہوتی ہے۔ مثلاً: اتباع سنت، یہود و نصاریٰ کی مخالفت، عبادت پر قوت حاصل کرنا، آمادگی عمل کی زیادتی، بھوک کے باعث جو بد خلقی پیدا ہوتی ہے اس کی ممانعت، سحری میں کئی حقدار اور محتاجوں کو شریک کر لینا، جو اس وقت میسر آ جاتے ہیں۔

علامہ ابن دینق العید رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزے کا مقصد چونکہ پیٹ اور شرم گاہ کی خواہشات کو توڑنا اور درجہ اعتدال میں لانا ہے؛ لیکن اگر آدمی اتنا کھا جائے کہ جس سے روزے کے مقاصد پورے نہ ہوں؛ بلکہ ختم ہی ہو کر رہ جائیں۔ اور یہ روزہ کی روح کے خلاف ہے؛ جبکہ عیش پسند لوگ ایسا کرتے ہیں کہ

دن بھر کی کسر شام کو اور رات بھر کی کسر سحری میں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔

رسول اللہ ﷺ کس چیز سے روزہ افطار فرماتے تھے:

روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ اکثر اوقات کھجوروں سے روزہ افطار فرمایا کرتے تھے۔ اگر وہ میسر نہ ہوتیں تو پانی سے افطار فرمالیتے تھے؛ چنانچہ حضرت سلیمان بن عامر ؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

اِذَا افطر احدکم فلیفطر علی تمر فانه برکۃ فان لم یجد فلیفطر علی ماء فانه طهور.

(جامع الترمذی: ۸۳۱، کتاب الزکوٰۃ، رقم الحدیث: ۶۵۸)

”جب تم میں سے کوئی روزہ افطار کرے تو اسے چاہیے کہ کھجور سے کرے؛ کیونکہ اس میں برکت ہے اگر کھجور میسر نہ ہو تو پانی سے؛ کیونکہ پانی پاک ہوتا ہے۔“

حضرت رسول اکرم ﷺ نے کھجور کو بہترین سحری قرار دیا؛ چنانچہ حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

نعم سحور المؤمن التمر.

(سنن ابی داؤد: ۳۲۷۱، کتاب الصوم، باب من سحی السحور بالغداء، رقم الحدیث: ۲۳۳۵)

”مؤمن کی بہترین سحری کھجور ہے۔“

ہمارے ہاں اکثر و بیشتر افطاری کے وقت عجیب مضحکہ خیز صورت نظر آتی ہے۔ یہ ہماری مجلسی زندگی کا خاصہ ہے، جو الا ماشاء اللہ افراتفری، بد نظمی اور ذہنی انتشار کی آئینہ دار ہے۔ اس کی ایک جھلک افطاری کے وقت بھی نظر آتی ہے۔ ادھر مغرب کی اذان بلند ہوئی، اس کے ساتھ ہی ایک ہنگامہ شروع ہو گیا اور افطاری کے لیے بھاگ دوڑ مچ گئی۔ کوئی جلدی سے کھانے کی طرف لپک رہا ہے اور کلی کر کے مسجد کی طرف بھاگ رہا ہے۔ مؤذن کے اذان سے فارغ ہونے کے فوراً بعد مغرب کی نماز کھڑی ہو گئی۔ اس افراتفری میں افطاری کرنے والوں میں سے کسی کو دوسری اور کسی کو آخری رکعت میں جماعت ملی۔ بد نظمی اور عدم توازن پر مبنی یہ صورت حال ہماری کج فہمی کی پیداوار ہے، ہم اپنی لاعلمی کی بنا پر نماز مغرب میں غیر ضروری عجلت کو روا گردانتے ہیں؛ حالانکہ نماز کا وقت اتنا تنگ بھی نہیں، جتنا ہم سمجھ بیٹھے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آٹھ، دس

منٹ افطاری کے لیے دیں اور پھر اطمینان اور یکسوئی سے نمازِ مغرب باجماعت ادا کریں۔ اتنا وقفہ کرنے سے نماز مکروہ نہیں ہوگی۔ فقہی اعتبار سے نمازِ مغرب کا وقت گرما و سرما کے موسموں کے تفاوت کے پیش نظر سوا گھنٹے سے ڈیڑھ گھنٹے تک رہتا ہے۔ یہ اس کی آخری حد ہے اور اس کے بعد عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے؛ لہذا مناسب اور احسن بات یہی ہے کہ چند منٹوں کے توقف کے بعد نمازِ مغرب کی جماعت کا اہتمام کیا جائے؛ تاکہ سب مسلمان آسانی سے شامل جماعت ہو سکیں۔

بھوک کی حالت میں طعام کو نماز پر فوقیت دینا:

اسلام ایک سہل العمل دین ہے، جس میں ہر کس و نا کس کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں؛ لیکن ایک ہم ہیں کہ اپنی کم فہمی اور نادانی کے باعث شریعت کی عطا کردہ سہولتوں سے استفادہ نہیں کرتے اور خواہ مخواہ مشقت اٹھاتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے امت کو نماز کے معاملے میں یہاں تک آسانی مرحمت فرمادی کہ اگر ایک طرف بھوک لگی ہو اور کھانے کے لیے دسترخوان بچھ گیا ہو اور دوسری طرف نماز کا وقت آن پہنچا ہو تو ایسی صورت میں کھانا کھانے کو ترجیح دی جائے اور تناول ماحضر کے بعد نماز ادا کی جائے۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ بھوک کی حالت میں نماز میں وہ یکسوئی، انہماک، خشوع و خضوع اور طمأنینہ قلب نصیب نہیں ہو سکتی، جس کا حصول نماز کے باطنی آداب کا تقاضا ہے۔ ایسی نماز جس میں آپ بھوک کی شدت سے بے قرار ہوں اور دھیان بار بار دسترخوان کی طرف جا رہا ہو، ان کیفیات لذت و سرور سے کب آشنا ہو سکتی ہے، جو خدا کی بارگاہِ صمدیت میں محویت اور حضوری قلب کا موجب ہیں۔

یہاں یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ انسان پر شیطان ہمیشہ پیٹ کے راستے حملہ آور ہوتا ہے۔ وہ حصولِ رزق کی کوششوں میں پریشانی سے فائدہ اٹھا کر اسے حرام کی طرف راغب کر دیتا ہے اور بھوک کے ہتھیار سے اسے شکار کر لیتا ہے۔ گویا رزقِ حرام کی راہ شیطان کی آماجگاہ ہوتی ہے؛ لہذا فکرِ معاش اور روزگار کی پریشانیوں سے نجات پا کر ہی عبادت کا حقیقی لطف اور کیف و سرور نصیب ہوتا ہے۔

بہترین عمل؛ عملِ مداومت:

اسلام اعتدال اور توازن کی راہ پر چلنے کی تلقین کرتا ہے اور وہ معاملات و عبادات میں افراط و تفریط کی روش اختیار کرنے کو بنظرِ استحسان نہیں دیکھتا۔ نبی اکرم ﷺ نے اپنے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اسی راہ پر عمل پیرا

ہونے کی تعلیم فرمائی ہے۔ روایت میں ہے کہ ایک دفعہ چند صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جن میں حضرت عبداللہ بن عمروؓ بھی تھے، صائم الدہر اور قائم الیل رہنے پر متفق ہو گئے۔ آپؐ کو خبر ہوئی تو حضرت عبداللہ بن عمروؓ کو طلب فرمایا، پھر جو مکالمہ ہوا وہ انہی صحابی سے مروی حدیث پاک میں ملاحظہ فرمائیے:

قال لي رسول الله - ﷺ - يا عبد الله! ألم أخبر أنك تصوم الدهر و تقوم الليل، فقلت: بلى يا نبي الله! قال فلا تفعل، نم، و قم، و صم، و افطر، فان لجسدك عليك حقاً و ان لعينك عليك حقاً و لضيئك عليك حقاً و لنزورك عليك حقاً و لصام من صام الدهر، صوم ثلاثة ايام من كل شهر صوم الدهر كله، صم كل شهر ثلاثة ايام.

(صحیح مسلم: ۳۶۵/۱، کتاب الصیام، باب انہی عن صوم الدہر، رقم الحدیث: ۱۸۲)

”رسول اللہ ﷺ نے مجھے طلب کیا اور فرمایا: اے عبداللہ! مجھے پتہ چلا ہے کہ تم دن کو روزہ رکھتے ہو اور رات کو قیام کرتے ہو۔ میں نے عرض کیا: ہاں یا رسول اللہ! (ایسا ہی ہے)۔ آپ نے فرمایا: ایسا نہ کیا کرو۔ روزہ بھی رکھو اور افطار بھی کرو (رات کو) قیام بھی کرو اور سوؤ بھی؛ اس لیے کہ تمہارے بدن کا بھی تم پر حق ہے۔ تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے۔ تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے اور تمہارے مہمانوں کا بھی تم پر حق ہے جس نے ہمیشہ کا روزہ رکھا اس نے (کوئی) روزہ نہیں رکھا، ہر ماہ کے تین روزے ہمیشہ کے روزوں کا ثواب رکھتے ہیں؛ اس لیے بہتر ہے کہ تم ہر ماہ میں تین روزے رکھو۔“

ایک اور حدیث مبارکہ جسے حضرت ابن قیس رحمہ اللہ علیہ نے اپنے والد ماجد سے روایت کیا ہے، اسی مضمون پر دلالت کرتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں ایام بیض یعنی چاند کی تیرہویں، چودھویں اور پندرہویں تاریخ کے روزے رکھنے کی تلقین فرمائی اور فرمایا:

من صام من كل شهر ثلاثة ايام فللک الدهر.

(جامع الترمذی: ۳۲۷/۱، کتاب الصوم، رقم الحدیث: ۷۶۲)

”جس نے ہر ماہ تین روزے رکھے، ایسا ہی ہے جیسے وہ زندگی بھر روزے رکھنے والا ہو۔“

آنحضرت ﷺ کے یہ حکمت آموز ارشادات عبادت میں میانہ روی اور اعتدال کو ملحوظ رکھنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ ان کا لب لباب یہ ہے کہ سب سے بہتر اور افضل عمل وہ ہے، جو خواہ مقدار میں تھوڑا ہی ہو؛ لیکن

اسے پابندی وقت اور محافظت و مداومت کے ساتھ جاری رکھا جاسکے۔

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

أحب الأمر إلى الله مادام عليه صاحبه و إن أفل.

(صحیح مسلم: ۳۶۵۱، کتاب الصیام، باب صیام النبی ﷺ فی غیر رمضان، رقم الحدیث: ۷۸۲)

”اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے اچھا عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے؛ اگرچہ وہ قلیل ہو۔“

اسلام دین فطرت ہونے کے ناطے زندگی کے ہر معاملے میں نظم و ضبط (Discipline) پابندی وقت (Punctuality) اور باقاعدگی (Regularity) پر زور دیتا ہے؛ لیکن ہم نے اپنی کوتاہ نظری سے ان تصورات کو مغرب سے آئی ہوئی چیز سمجھ رکھا ہے؛ حالانکہ وہ اسلامی تعلیمات کا جزو لاینفک ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے دنیاوی اور دینی معاملات کو انہی تصورات کے سانچے میں ڈھالیں اور افراط و تفریط سے نجات حاصل کر کے دنیوی و اخروی کامیابیوں اور کامرانیوں سے بہرہ ور ہوں۔

(۲) معمول قیام رمضان:

آنحضرت ﷺ کا دوسرا مبارک معمول رمضان کی راتوں میں تواتر و کثرت کے ساتھ کھڑے رہنے اور نماز، تسبیح و تہلیل اور ذکر الہی میں محویت سے عبارت ہے۔ نماز کی اجتماعی صورت جو ہمیں تراویح میں دکھائی دیتی ہے، اسی معمول کا حصہ تھی۔ رسول اللہ ﷺ نے رمضان المبارک میں قیام کرنے کی فضیلت کے باب میں ارشاد فرمایا:

لَمَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.

(سنن النسائی: ۳۰۸۱، کتاب الصیام، رقم الحدیث: ۲۲۰۸)

”جس نے ایمان و احتساب (ثواب) کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اور راتوں کو قیام کیا وہ گناہوں سے اس دن کی طرح پاک ہو جاتا ہے، جس دن وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے وقت بے گناہ تھا۔“

اس ارشاد گرامی کی رو سے روزے کے آداب کی بجا آوری اور اس میں عبادت اور ذکر الہی کے لیے کھڑے رہنے سے انسان کے گناہ بارگاہ ایزدی کے غفور و کرم سے اس طرح مٹا دیے جاتے ہیں، گویا وہ ابھی ماں کے پیٹ

سے پیدا ہوا ہو۔ رات کے قیام کے لیے جو محبوب عمل سنت نبوی سے ثابت ہے وہ نماز تراویح ہے جس میں قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے۔

(۳) معمول ختم قرآن: ائمہ و فقہاء کی رائے میں:

رمضان المبارک کے دوران نماز تراویح میں کم از کم ایک بار قرآن ختم کرنے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ قرآن حکیم روزانہ کتنی مقدار میں پڑھا جائے؟ اس بارے میں ائمہ و علمائے فقہ کے فتاویٰ موجود ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کے نزدیک فی رکعت تراویح میں کم از کم دس آیات قرآنی کی تلاوت کی جائے۔ قرآن پاک کی کل آیات تقریباً چھ ہزار ہیں اور ایک ماہ کے دوران ادا کردہ تراویح کی رکعتوں کی تعداد چھ سو بنتی ہے۔ اس حساب سے اگر روزانہ دس سے بارہ آیتیں تلاوت کی جائیں تو بآسانی ماہ رمضان المبارک میں ایک قرآن ختم ہو سکتا ہے۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس سے زیادہ قرآن پاک پڑھنے کے حق میں تھے اور وہ روزانہ بیس سے پچیس آیات تک تلاوت کرنے کے قائل تھے۔ بہر حال اس سے مقصود یہ ہے کہ حفاظ کرام و قرائے عظام قرآن کریم کو اتنی مقدار میں نہ پڑھیں کہ ترتیل کے ساتھ تلاوت ممکن نہ رہے۔ قرآت میں اعتدال اور میانہ روی اختیار کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ نماز تراویح کی جماعت میں بچے اور بوڑھے بھی شامل ہوتے ہیں۔ اس بناء پر قراءت کو اتنا طول دینا ہرگز مناسب نہیں، جو ان کی برداشت سے باہر ہو جائے۔ صرف اتنی مقدار پر کفایت کی جائے کہ ہر شخص اطمینان و سکون کے ساتھ نماز تراویح کے دوران قراءت کو سن سکے۔

جس طرح نبی اکرم ﷺ کی ذات گرامی کل جہاں کے لیے پیکرِ رحمت ہیں، اس طرح آپ ﷺ کا لایا ہوا دین بھی سراپا رحمت ہے، جس پر عمل کرنا امت کے ہر فرد کے لیے سہل اور آسان ہے؛ لیکن ہم نے اپنی کم نظری اور کوتاہ اندیشی کی بنا پر اعتدال کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا ہے اور کم و بیش ہر معاملے میں افراط و تفریط کا شکار ہو کر رہ گئے ہیں۔ رمضان المبارک میں ہمارے اندر عرصہ سے ایک غلط رجحان جڑ پکڑ رہا ہے کہ ہم بزعیم خویش زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب کمانے کی غرض سے تراویح میں ایک سے زیادہ بار قرآن ختم کرنے کے رواج کو فروغ دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے طویل قراءت کے بوجھ کے کچھ مقتدی متحمل نہیں ہوتے اور نتیجتاً عبادت میں ذوق و شوق پیدا ہونے کی بجائے لوگوں میں قرآن حکیم سے بے رغبتی بڑھنے لگی ہے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ زیادہ سے زیادہ قراءت کا سماعت کرنا باعثِ اجر و ثواب ہے؛ لیکن اس شوق کو پورا کرنے کے لیے بجائے تراویح کے خواہشمند حضرات کو نوافل کی نماز کا اہتمام علیحدہ کیا جائے اور نماز تراویح میں صرف ایک بار قرآن سنایا جائے اور اس کی مقدار اتنی ہو کہ ہر شخص بغیر کسی دشواری کے نماز تراویح میں بطیب خاطر شریک ہو سکے۔

رمضان و قرآن میں گہرا ہی ربط و تعلق پایا جاتا ہے؛ جیسا کہ ارشادِ ربانی ہے:

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾ (البقرة: ۱۸۵/۲)

”رمضان کا مہینہ (وہ ہے) جس میں قرآن اُتارا گیا ہے۔“

رسول اللہ ﷺ کا دورانِ رمضان المبارک ایک بار ختم قرآن کا معمول تھا اور آپ نے اُمت کو بھی اسی اعتدال پر چلنے کی تعلیم و تلقین فرمائی ہے۔ اسلام سادہ اور فطرت سے ہم آہنگ دین ہے اور تعلیماتِ نبوی ﷺ میں بھی اسی فطری سادگی کی جھلک نظر آتی ہے۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میرے دین میں تنگی پیدا نہ کرو۔ اسی لیے ہر اُمتی کی سہولت کے پیش نظر آپ ﷺ ماہِ صیام میں ایک بار قرآن پاک ختم کرنے کے معمول پر زندگی بھر کا رہنما رہے؛ ورنہ اگر آپ چاہتے تو رمضان المبارک میں ہزار بار قرآن ختم کر سکتے تھے۔ آپ ﷺ کے غلاموں کی یہ شان ہے کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرقاة المفاتیح میں رقمطراز ہیں:

ان علیا۔ کرم اللہ وجہہ۔ کان یعدی القرآن من ابتداء قصد رکوبہ مع تحقیق المبانی و تفہیم المعانی و یختمہ حین وضع قلعه فی رکابہ الثانی۔ (مرقاة المفاتیح شرح مشکوٰۃ المصابیح: ۳۳۴/۵)

”حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شانِ تلاوت یہ تھی کہ وہ گھوڑے کی ایک رکاب پر پاؤں رکھتے ہوئے ترتیل الفاظ و تفہیم معانی کے ساتھ تلاوت شروع کرتے تو دوسری رکاب تک پورا قرآن والناس تک ختم کر ڈالتے۔“

جس کے غلام کی یہ شان ہو، اس آقا کی قدرت کی وسعت کا کیا عالم ہوگا؛ لیکن ہمارے آقا و مولا جناب رسول اللہ ﷺ کو اپنے کمزور امتیوں کا خیال تھا، جنہیں پریشانی اور تکلیف میں دیکھنا آپ کو ہرگز گوارا نہ تھا۔

دورانِ رمضان رسول اللہ ﷺ اور جبرئیل علیہ السلام کے دورہ ختم قرآن کا معمول:

صحیحین کی متفق علیہ حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ ہر رمضان المبارک میں رات کے وقت حضرت جبرئیل علیہ السلام قرآن پاک کا دور کرنے کے لیے آقائے دو جہاں ﷺ کے حجرہ مبارکہ میں تشریف

لاتے۔ جہاں باری باری ان دونوں ہستیوں میں سے ایک کلام پاک کی تلاوت کرتی تو دوسری سماعت فرماتی۔ یہ معمول ہر رمضان میں جاری رہا، یہاں تک کہ وصال مبارک سے پہلے آخری رمضان آیا تو آپ ﷺ نے سابقہ معمول کے برعکس دو مرتبہ قرآن پاک کا دور جبرئیل علیہ السلام کی معیت میں فرمایا۔ حفاظ و قراء کرام کی کتنی خوش قسمتی ہے کہ وہ دوران تراویح ہر رمضان میں قرأت اور سماعت کا فریضہ ادا کر کے بیک وقت رسول اللہ ﷺ اور جبرئیل علیہ السلام کی سنت پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔

(۴) معمول تہجد:

رمضان المبارک کے دوران نبی اکرم ﷺ کی نماز تہجد کی ادائیگی کے بارے میں معمول مبارک یہ تھا کہ آپ نماز تہجد میں آٹھ رکعت ادا فرماتے، جس میں وتر شامل کر کے کل گیارہ رکعتیں بن جاتیں۔ تہجد کا یہی مسنون طریقہ رسول اللہ ﷺ سے منسوب ہے۔

ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ تہجد کے بارے میں رسول اللہ ﷺ سے مختلف طرز عمل کیوں ثابت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عبادت کے معاملے میں سرکارِ دو جہاں ﷺ نے جس جس عمل کی تعلیم اُمت کو عطا فرمائی، اس میں سہولت اور آسانی کا پہلو مد نظر رکھا گیا ہے۔ تہجد میں رکعتوں کی کمی و بیشی کو وقت کی فراغت پر منحصر رکھا گیا ہے، اگر کسی کے پاس زیادہ وقت نہ ہو تو دو گانہ ادا کرے۔ وقت زیادہ ہونے کی صورت میں رکعتوں کی تعداد کو بڑھایا بھی جاسکتا ہے۔ بہر حال تہجد کی ادائیگی کی تاکید کی گئی ہے۔ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ ذَابُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ.

(سنن الترمذی: ۱۹۴۲، کتاب الدعوات، رقم الحدیث: ۳۵۳۹)

”تم پر رات کا قیام (نماز تہجد) لازمی ہے؛ کیونکہ یہ تم سے پہلے صالحین (نیک لوگوں) کا عمل رہا

ہے۔“

فضائل نماز تہجد:

نماز تہجد تمام نفل نمازوں میں افضلیت کا درجہ رکھتی ہے۔ اس کی فضیلت کا ذکر کرتے ہوئے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُهُ بِاللَّيْلِ وَعِزُّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ.

(سلسلة الاحادیث الصحیحة: ۵۲۶/۳، رقم الحدیث: ۱۹۰۳)

”مومن کی بزرگی قیام اللیل میں ہے اور عزت لوگوں سے استغناء میں ہے۔“

نماز تہجد میں مداومت اختیار کرنے سے بندہ اپنے رب کی نظر میں وہ مقام و مرتبہ حاصل کر لیتا ہے کہ اسے عزت و وقار اور شانِ استغناء نصیب ہوتی ہے، جس کے صلے میں اسے دنیا میں کسی کے آگے دستِ سوال دراز کرنے کی حاجت نہیں رہتی اور اس کی جبینِ نیاز آستانہ خداوندی کے سوا اور کسی در پر نہیں جھکتی۔ بندہ جب اپنے رب سے تعلق آشنائی محکم و پختہ تر کر لیتا ہے، تو اس کی زندگی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اس شعر کی عملی تفسیر بن جاتی ہے:

دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذتِ آشنائی

راتوں کی تنہائی میں خدا سے راز و نیاز اور اس کے آگے گڑ گڑا کر تضرع و زاری کے ساتھ دعائیں مانگنے سے بندہ دنیا سے مستغنی ہو جاتا ہے اور کسی فرعون کو خاطر میں نہیں لاتا۔ رسول مکرم ﷺ نے اپنی امت کے شب زندہ دار اور نماز تہجد کی خاطر قیام اللیل کرنے والوں کی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

عن ابن عباس - رضی اللہ عنہ - قال: قال رسول اللہ - ﷺ -:

أَشْرَافُ أُمَّتِي حَمَلَةُ الْقُرْآنِ وَأَصْحَابُ اللَّيْلِ. (شعب الایمان: ۵۵۷/۲، رقم الحدیث: ۲۷۰۳)

”میری امت کے برگزیدہ افراد وہ ہیں جو قرآن کو (اپنے سینوں میں) اٹھائے ہوئے ہیں اور شب بیداری کرنے والے ہیں۔“

امتِ محمدیہ ﷺ کے یہ پاک باز اور قدسی صفات مردانِ باخدا ہیں، جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا:

﴿إِنَّ نَافِثَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَهْلُ وَطْنَا وَالْقَوْمُ قِيْلًا﴾ (المزمل: ۶/۷۳)

”بیشک رات کا اٹھنا نفس کو سختی سے روندتا ہے اور (وقتِ دعا دل و زبان کی یکسانیت کے ساتھ) سیدھی بات نکلتی ہے۔“

اُن نفوسِ قدسیہ کی راتیں یوں بسر ہوتی ہیں کہ ان کے پہلو شب کی خلوت میں بستروں سے الگ رہتے ہیں، جب دوسری خدائی خواب گراں کی لذتوں میں غطاں ہوتی ہے، وہ اپنے رب کو منانے کے لیے اس کے حضور پیکرِ عجز و نیاز بنے گڑ گڑا رہے ہوتے ہیں۔ موسمِ سرما کی ٹھنڈی راتوں میں نرم و گداز بستر کے آرام کو چھوڑ

کر وہ اپنے نہایت دل کو ذرا الہی کے نور سے منور کرتے ہیں اور اس میں ایسی لذت و حلاوت پاتے ہیں، جو دنیا کے عیش و آرام اور آسائش و راحت میں نصیب نہیں ہو سکتی۔

رمضان المبارک کی راتوں میں نبی اکرم ﷺ کا معمول یہ تھا کہ آپ ﷺ نمازِ عشاء و تراویح ادا کرنے کے بعد سونے کے لیے تشریف لے جاتے، پھر رات کے کسی حصے میں نماز تہجد کے لیے بیدار ہوتے تو بشمول وتر گیارہ رکعتیں نماز کی ادا فرماتے۔

نماز تہجد کے لیے نمازِ عشاء کے بعد کچھ سونا شرط اور مسنون ہے، یہی عمل افضل و مستحب ہے، جو سنت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اور سنتِ صالحین سلف سے ثابت ہے، بغیر نیند کے نماز تہجد کا ادا کرنا مکروہ ہے۔

تہجد کا لغوی مفہوم:

”تہجد“ کا لفظ عربی لغت میں ”ہجود“ سے مشتق ہے جس کے معنی رات کو سونے کے آتے ہیں۔ گویا تہجد وہ نماز ہے جو رات کے کسی حصے میں سونے کے بعد ادا کی جائے۔ اس کے لیے نیند کرنا شرط ہے، خواہ اس کا وقت تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ پس نیند کے بغیر جو نماز ادا کی جائے گی، وہ نوافل کے زمرے میں آئے گی، جس کا اپنا ثواب اور اجر ہے؛ لیکن اس نماز کو تہجد ہرگز قرار نہیں دیا جاسکتا۔

نماز تہجد کے اوقات:

نماز تہجد کے لیے رات کا کوئی حصہ مخصوص و متعین نہیں۔ نمازِ عشاء کے بعد نیند کے لیے بستر پر چلے جائیں، خواہ وہ پندرہ منٹ کے لیے ہی کیوں نہ ہو۔ پھر آپ اٹھ کر نماز تہجد ادا کر سکتے ہیں۔ یہ خیال کہ تہجد صرف رات کے پچھلے حصے میں ہی ادا ہو سکتی ہے، کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ سید الطائفہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں نبی اکرم ﷺ کی نماز تہجد کے بارے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کرتے ہیں:

عن ابن عباس - رضی اللہ عنہ - قال، قال رسول اللہ - ﷺ -:

من صلی رکعتین بعد عشاء الاخرة یقرأ بفاتحة الكتاب مرة (قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ) بنی اللہ

لہ قصیرین فی الجنة اهل الجنة. (الدر المنثور: ۴۱۵/۶)

”جو شخص عشاء کے بعد دو رکعت اس طرح ادا کرے کہ ایک مرتبہ فاتحہ الکتاب اور بیس مرتبہ قل هو اللہ

اُحد پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں دو محل بنائے گا، جن کا اہل جنت مشاہدہ کریں گے۔

یاد رہے کہ نماز تہجد کا وقت فجر تک رہتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اور ان کے اتباع میں اکثر بزرگان دین کا یہ معمول تھا کہ وہ نماز عشاء کے بعد سوتے اور پھر نصف شب کے بعد آخری حصے میں اٹھتے تھے۔ بعض بزرگوں کا نصف شب کے پہلے حصے میں نماز تہجد کا معمول بھی رہا ہے۔

تہجد کے وقت کی دعا:

سیدنا عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب رات میں تہجد کے لیے اُٹھتے، تو یہ دعا پڑھتے:

اللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ نَوْرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ قَيُّومُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، أَنْتَ الْحَقُّ، وَقَوْلُكَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ الْحَقُّ، وَالْجَنَّةُ الْحَقُّ، وَالنَّارُ الْحَقُّ، وَالْبَعْثُ الْحَقُّ، وَالنَّبِيُّونَ الْحَقُّ، وَمُحَمَّدٌ ﷺ - الْحَقُّ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ انْتَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاعْفُ عَنِّي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ، أَنْتَ الْمَقْلَمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخَّرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ.

(سنن الدارمی، باب الدعاء عند التہجد باللیل، رقم الحدیث: ۱۵۲۵)

”اے میرے اللہ! ہر طرح کی تعریف تیرے ہی لیے ہے، تو آسمان وزمین اور ان میں بسنے والی تمام کائنات کا نور ہے، تو ہی آسمان وزمین اور اس میں رہنے والی تمام مخلوق کو سنبھالنے والا ہے، تمام تعریفیں تیرے ہی لیے زیبا ہیں اور تو ہی تمام آسمانوں اور زمینوں اور ان کے اندر جو کچھ مخلوق ہے ان کا بادشاہ ہے، تو سچا ہے، تیرا فرمان سچا ہے، تیرا وعدہ سچا ہے، تیری ملاقات برحق، جنت سچ ہے، دوزخ سچ ہے، مرنے کے بعد اٹھنا سچ ہے، تمام انبیاء سچے ہیں اور محمد ﷺ سچے ہیں، اے اللہ! میں فرماں بردار ہوں، اور تجھی پر ایمان لایا ہوں، اور تجھی پر بھروسہ ہے، اور تیری ہی طرف میں نے رجوع کیا ہے، اور تیرے ہی دلائل کے ذریعہ میں بحث کرتا ہوں، اور تجھی کو حکم بنایا ہے، پس جو خطائیں مجھ سے پہلے ہوئیں اور جو بعد میں ہوں گی ان سب کو معاف فرما، خواہ وہ ظاہر ہو گئی ہوں یا پوشیدہ ہوں، آگے کرنے والا اور پیچھے رکھنے والا تو ہی ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں اور طاقت و

نہ تیری ہی طرف سے ہے۔“

تہجد کے لیے اٹھنے والے خوش نصیبوں کے لیے نماز سے پہلے مذکورہ بالا دعا پڑھنا مسنون ہے۔

واقف ہوا اگر لذتِ بیداری شب سے

اونچی ہے ثریا سے بھی یہ خاکِ پُراسرار

آغوش میں اس کی وہ تجلی ہے کہ جس میں

کھوجائیں گے افلاک کے سب ثابت و سیار

☆☆☆

تیری محفل بھی گئی چاہنے والے بھی گئے

شب کی آہیں بھی گئیں صبح کے نالے بھی گئے

☆☆☆

کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے

ہم سے کب پیار ہے؟ ہاں نیند تمہیں پیاری ہے

قارئین باجمکین! یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ قیام اللیل (یعنی نمازِ تہجد) ایک عظیم روحانی عبادت

ہے۔

قرآن و سنت میں بکثرت اس نماز کے فضائل و مناقب وارد ہوئے ہیں، رات کی تاریکی میں دنیاوی

زندگی کا ہنگامہ نہیں ہوتا، طبعاً انسان دنیاوی افکار سے آزاد رہتا ہے، اجتماعی اور حضور قلب کی دولت رات کی

تاریکی اور وقتِ سحر میں بآسانی میسر ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ عاشقانِ الہی اور مجانبِ خدا ہمیشہ رات کے پچھلے

پہر عبادت و بندگی کو انجام دیتے ہیں جس کے ذریعے ایک طرف وہ اللہ والے روح کی پاکیزگی، قلوب کی

حیات حاصل کرتے ہیں، تو وہیں دوسری طرف نیک عزائم اور خلوص و للہیت کی شمعیں فروزاں کرتے ہیں؛

کیوں نہ ہو کہ وقتِ سحر میں انسان ریا سے پاک، خود نمائی سے دور ہوتا ہے اور اسے حضور قلب کمال تنہائی وہ

دولت میسر آتی ہے جو عاشقِ زارِ خداوندی کے بہت زیادہ روح پرور اور کمال آفریں ہوتی ہے حقیقت تو یہ ہے

کہ رسول پاک ﷺ پر تہجد کی یہ عاشقانہ نماز فرض تھی آپ ﷺ کمالِ محبوبیت و معصومیت کے باوجود راتوں کو تہجد

پڑھتے تھے سفر و حضر، صحت و بیماری، حالت امن اور حالت جنگ میں کبھی بھی نبی رحمت ﷺ سے تہجد کی نماز نہیں چھوٹی، اور بزرگوں نے لکھا ہے: کہ قیام اللیل کے بغیر کوئی ولی کمال ولایت کو نہیں پہنچ سکتا۔ تہجد کے کچھ فضائل و فوائد آئندہ اوراق میں آرہے ہیں وہاں ملاحظہ فرمائیں، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس اہم نماز کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین

(۵) کثرت صدقات و خیرات:

حضرت نبی اکرم ﷺ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ وہ صدقہ و خیرات کثرت کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ کوئی سوالی ان کے در سے خالی نہیں لوٹتا تھا؛ لیکن رمضان المبارک میں صدقہ و خیرات کی مقدار باقی مہینوں کی نسبت اور زیادہ بڑھ جاتی۔ اس ماہ میں صدقہ و خیرات میں اتنی کثرت ہو جاتی کہ ہوا کے تیز جھونکے بھی اس کا مقابلہ نہ کر سکتے؛ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے:

فَإِذَا لَقِيَہُ جِبْرِیلُ - عَلَیْہِ السَّلَامُ - كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ. (صحیح البخاری: ۲۵۵۱، کتاب الصوم، رقم الحدیث: ۱۸۰۳)

”جب جبریل امین آجاتے، تو آپ کی سخاوت کی برکات کا مقابلہ تیز ہوا نہ کر پاتی۔“

حضرت جبریل علیہ السلام چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام محبت لیکر آتے تھے۔ اور رمضان المبارک میں چونکہ عام دنوں کی نسبت کثرت سے آتے تھے۔ اس لیے حضرت نبی اکرم ﷺ ان کے آنے کی خوشی میں صدقہ و خیرات بھی کثرت سے کرتے۔

جس کا تذکرہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ یوں فرماتے ہیں:

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ قَوْلُهُ: مِنْهَا بَيَانٌ عَظِيمٌ جُودِهِ ﷺ وَمِنْهَا اسْتِحْبَابُ اكْتِسَابِ الْجُودِ فِي رَمَضَانَ وَمِنْهَا زِيَادَةُ الْجُودِ وَالْخَيْرِ عِنْدَ مَلَاقَةِ الصَّالِحِينَ وَعَقِبَ فِرَاقُهُمْ لِلتَّأَثُّرِ بِلِقَائِهِمْ وَمِنْهَا اسْتِحْبَابُ مَدَارَسَةِ الْقُرْآنِ. (شرح صحیح مسلم: ۶۹۱۵)

”اس حدیث پاک سے کئی فوائد اخذ ہوتے ہیں۔ مثلاً:

آپ ﷺ کی جود و سخا کا بیان

رمضان المبارک میں کثرت سے صدقہ و خیرات کے پسندیدہ عمل ہونے کا بیان

نیک بندوں کی ملاقات پر جو دوسخا اور خیرات ہونے کا بیان
نیک بندوں سے ملنے کے بعد ان کی ملاقات کی خوشی میں صدقہ و خیرات
قرآن مجید کے دور اور درس و تدریس کے لیے مدرس کے قیام کا جواز۔

(۶) معمول اعتکاف:

رمضان المبارک میں نبی اکرم ﷺ بڑی باقاعدگی کے ساتھ اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ زیادہ تر آپ
آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے، کبھی کبھار آپ نے پہلے اور دوسرے عشرے میں بھی اعتکاف فرمایا؛ لیکن
جب آپ ﷺ کو مطلع کر دیا گیا کہ شب قدر رمضان کے آخری عشرے میں ہے۔ اس کے بعد سے آپ ﷺ
نے ہمیشہ آخری عشرے میں ہی اعتکاف فرمایا۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ کے معمول اعتکاف کا ذکر کرتے ہوئے فرماتی ہیں:
أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْوَاحِدَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَلَّاهُ اللَّهُ تَعَالَى.
(صحیح البخاری: ۲۷۱/۱، کتاب الاعتکاف، رقم الحدیث: ۱۹۲۲)

”حضرت نبی اکرم ﷺ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک
کہ آپ اللہ تعالیٰ سے جا ملے۔“

رسول اللہ ﷺ نے ایک مرتبہ آخری عشرہ کے علاوہ رمضان المبارک کے پہلے اور دوسرے عشرے میں
بھی اعتکاف فرمایا؛ چنانچہ حضرت ابوسعید الخدریؓ سے مروی ہے:

ان رسول اللہ - ﷺ - اعتكف العشر الأول من رمضان ثم اعتكف العشر الأوسط في قبة
تركبة على سلتها حصير قال: فإخذ الحصير بيده فحشاها في ناحية القبة ثم اطلع راسه فكلم الناس
للأوامنه فقال: أتي اعتكف العشر الأول التمس هذه الليلة ثم اعتكف العشر الأوسط ثم أتيت فقيل
لي: إنها في العشر الآخر فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف.

(صحیح مسلم: ۳۷۰/۱، کتاب الصیام، رقم الحدیث: ۱۱۶۷)

”رسول اللہ ﷺ نے رمضان المبارک کے پہلا عشرہ کا اعتکاف فرمایا، پھر آپ ﷺ نے درمیانی عشرہ
کا اعتکاف فرمایا اور یہ اعتکاف ایسے ترکی خیمہ میں تھا جس کے دروازے پر بطور پردہ چٹائی تھی جس کو آپ

ﷺ نے مبارک ہاتھ سے پکڑ کر خیمہ کی طرف ہٹایا اور پھر اپنا سر اقدس نکال کر صحابہ کرام کو اپنے قریب آنے کے لیے فرمایا، جب وہ قریب آگئے تو فرمایا: میں نے لیلۃ القدر کی تلاش میں پہلا عشرہ کا اعتکاف کیا، پھر میں نے درمیانی عشرہ کا اعتکاف کیا، پھر مجھے بتایا گیا کہ وہ آخری عشرہ میں ہے۔ تم میں سے جو اعتکاف جاری رکھنا چاہتا ہے وہ اسے جاری رکھے۔

نیز روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وصال مبارک کے سال آپ ﷺ نے بیس دن کا اعتکاف فرمایا، چنانچہ حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے:

كان النبي - ﷺ - يعتكف في كل رمضان عشرة أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوماً. (صحیح البخاری: ۲۷۲۱، کتاب الاعتکاف، رقم الحدیث: ۱۹۳۹)

”نبی اکرم ﷺ ہر سال رمضان المبارک میں دس دن تک اعتکاف فرمایا کرتے تھے؛ لیکن جس سال آپ نے وصال فرمایا اس سال بیس دن تک معتکف رہے۔“

اعتکاف میں انسان دنیاوی معاملات سے علیحدگی اختیار کر کے خدا کی رضا کی تلاش میں گوشہ تنہائی اختیار کرتا ہے۔ اللہ کی طرف سے توفیق یافتہ بندے آج بھی دنیا بھر میں اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی میں متعدد بار اس عبادت کا اہتمام کرتے آئے ہیں؛ تاکہ وہ اس عمل کے ذریعے خدا کو راضی کر سکیں اور تزکیہ نفس کے مقام کو حاصل کر سکیں۔

☆.....☆.....☆

رمضان المبارک میں اسلاف کے معمولات

آج سے کچھ عرصہ قبل رمضان المبارک میں اہل مکہ اور اہل مدینہ کے معمولات نمایاں اور امتیازی حیثیت رکھتے تھے؛ لیکن امتدادِ زمانہ سے وہ سب اقدار زوال پذیر ہو چکی ہیں اور عبادت کا جوش و خروش قصہ ماضی بن چکا ہے۔

اہل مکہ کے معمولاتِ رمضان المبارک:

کتبِ تاریخ و سیر میں اہل مکہ کے معمولاتِ رمضان المبارک کے باب میں ان کے نماز تراویح ادا کرنے کا ذکر بڑی تفصیل سے کیا گیا ہے، ان کا انداز یہ تھا کہ وہ ہر چار رکعت ادا کرنے کے بعد طوافِ کعبہ کرتے اور ہر طواف کے سات چکروں کے دوران تسبیحات پڑھتے اور طواف مکمل کرنے کے بعد مقامِ ابراہیم پر دو گانہ نفل ادا کرتے۔ اس طرح بیس تراویح کی رکعتوں کے ساتھ اضافی طور پر پانچ مرتبہ طواف و تسبیحات کے علاوہ دس رکعت نفل زائد ادا کرتے۔ رمضان المبارک میں اہل مکہ کا شغفِ عبادت اور والہانہ پن اپنی مثال آپ تھا۔

اہل مدینہ کے معمولاتِ رمضان المبارک:

اہل مدینہ کے معمولاتِ رمضان کا ذکر سیدنا حضرت اقدس امام شافعیؒ، سیدنا حضرت اقدس امام مالکؒ اور سیدنا حضرت اقدس امام احمد بن حنبلؒ نے بطور خاص کیا ہے۔ ان کے بیان کے مطابق وہ ہر چار رکعت کے بعد کمالِ ذوق و شوق اور اطمینان و یکسوئی سے کلماتِ تسبیح و استغفار پڑھتے اور ہر ترویجہ کے اختتام پر چار رکعت نفل کا اضافہ کر لیتے۔ اس طرح وہ تراویح کی بیس رکعتوں کے علاوہ سولہ رکعت نفل اضافی طور پر ادا کر کے کل چھتیس رکعت ادا کرتے۔ کتبِ تاریخ میں ان کے اس عمل کو سترہ عشریہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اہل مدینہ کے ان معمولات پر ایک طویل عرصہ تک ائمہ امت اور ان کے متبعین عمل پیرا رہے۔ وہ کتنا ایمان پرور اور بصیرت افروز منظر ہو گا، جب لوگ حضرت اقدس امام الانبیاء والمرسلین جناب نبی اکرم ﷺ کے روضہ اطہر کے سامنے حضوری قلب اور والہانہ انہماک سے رات گئے تک عبادت اور ذکر و فکر میں مشغول رہتے ہوں گے۔

آہ! محفل سے پرانے بادہ کش رخصت ہوئے

افسوس صد افسوس کہ امتدادِ زمانہ کے ساتھ معاملہ کی بساط یکسر پلٹ چکی ہے۔ وہ سب معمولات جن کا ذکر اہل مکہ و اہل مدینہ کے ذیل میں گزر چکا ہے۔ محدث الہند حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ کے زمانے تک ان پر عمل ہوتا رہا، پھر اس کے بعد اُمت پر انحطاط و ادبار کے سائے چھانے لگے تو جہاں زندگی کے ہر شعبے میں بے عملی کا جمود اور نحوست طاری ہو گئی، وہاں عبادات و دینی معاملات میں وہ روحانی جوش و خروش، ذوق و ولولہ اور انہماک و استغراق نہ رہا۔ نوافل اور دعا و مناجات ترک کر دینے کا رجحان عام پایا جاتا ہے۔ ہمارے واعظین قوم میں الا ماشاء اللہ! وہ برقی طبعی اور شعلہ مقابل نہیں اور ان میں کردار کا وہ جوہر نہیں، جو ہمارے اسلاف کا طرہ امتیاز تھا۔ اب دین محض ظواہر پرستی کا نام بن کر رہ گیا ہے اور بقول ذاکر محمد اقبال مرحوم:

فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی

رہ گئی رسم اذان روحِ بلالی نہ رہی

حیف صد حیف! ہم میں عظمت و شوکتِ رفتہ کے سب آثار رفتہ رفتہ ناپید ہوتے جا رہے ہیں۔

نماز تراویح اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا معمول:

خواتین بھی اگر نماز تراویح باجماعت ادا کرنا چاہیں تو وہ اپنے طور پر کسی قاری کو مقرر کر کے اس کی اقتداء میں نماز ادا کر سکتی ہیں۔ اس ضمن میں اُم المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں روایت ہے کہ وہ اپنے غلام حضرت ذکوانؓ کی اقتداء میں نماز تراویح ادا فرمایا کرتی تھیں۔

ایک غلام کے پیچھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا نماز ادا کرنا انسانیت کے لیے کتنا انقلاب آفریں درس ہے۔ اسلام نے آقایت اور خواجگی کے تمام بت پاش پاش کر دیے اور انسانی مساوات کی وہ روح پرور اور بصیرت افروز مثالیں پیش کیں کہ آج کی نام نہاد مہذب، متمدن اور ترقی یافتہ دنیا اس کی کوئی نظیر پیش نہیں کر سکتی۔

رمضان المبارک میں ہمارا معمول: ایک لمحہ فکریہ!

رمضان المبارک کی ہر ساعت ہمارے لیے سعادتوں کی پیامبر اور خدائے ذوالجلال کی بے پایاں رحمتوں

کی نوید بن کر آتی ہے؛ لیکن کیا ہم ان سے مستفیض ہو کر اپنے لیے اخروی نجات اور کامیابی کا توشہ و سامان فراہم کرتے ہیں؟ کیا ہم اس ماہ مقدس کے شب و روز کے سعید لمحوں کو غنیمت جان کر اپنی عاقبت سنوارنے کا اہتمام کرتے ہیں؟ ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانک کر سوچنا چاہیے کہ ہم اس ماہ مبارک کا حق کہاں تک ادا کر پاتے ہیں۔

ہمیں اپنا یہ معمول بنانا چاہیے کہ جب ہم سحری کے لیے بیدار ہوں تو با وضو ہو کر کچھ وقت نماز تہجد کی ادائیگی کے لیے نکالیں اور پھر پورا ماہ اس کی پابندی کے لیے کوشاں رہیں۔ کیا بعید ہے کہ اس مشق سے ہماری نماز تہجد کی عادت مداومت اختیار کر جائے اور ہماری بقیہ زندگی میں تہجد کا معمول اس قدر راسخ ہو جائے کہ پھر اسے ترک کرنے کا تصور بھی نہ ہو سکے۔

رمضان المبارک کو یہ شرف اور فضیلت حاصل ہے کہ نماز تراویح اور نماز تہجد کے درمیان سونے کا وقفہ بھی شامل عبادت تصور کر لیا جاتا ہے۔ گویا اس مقدس اور مبارک مہینے کی ہر ساعت فیوض و برکات کی حامل ہو کر نلمہ اعمال میں بطور عبادت لکھ دی جاتی ہے۔

نماز تہجد اور اس کی اہمیت و فضیلت:

نماز تہجد کے مختصر فضائل و فوائد ہم گذشتہ اوراق میں بھی ذکر کر آئے ہیں، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث میں مذکور مزید چند فضائل قدر مکرر کے طور پر بیان کر دیے جائیں۔

قرآن کریم کی سورہ بنی اسرائیل (آیت: ۷۹) میں اللہ رب العزت والجلال کا ارشاد ہے:

﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَجُدْ لَهُ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَنصَحَكَ رَبُّكَ مَقَالَتًا خَيْرًا﴾

”اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کرو جو تمہارے لیے ایک اضافی عبادت ہے، امید ہے کہ تمہارا پروردگار تمہیں ”مقام محمود“ تک پہنچائے گا۔“

ذرا اندازہ تو کیجیے کہ نماز تہجد پڑھنے پر مقام محمود عطا کیے جانے کا وعدہ ہو رہا ہے، کسی اور نماز پر نہیں۔ معلوم ہوا کہ نماز تہجد کوئی عام نماز یا معمولی عبادت نہیں ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ نماز تہجد کے چند فضائل و فوائد قرآن و حدیث کی روشنی میں ذکر کر دیے جائیں۔

جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں صرف اور صرف اپنی عبادت و طاعت، اپنی بندگی و معرفت اور اپنی پہچان کروانے کے لیے بھیجا ہے؛ تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی بندگی کر کے اُس کی ذات کو

پہچان کر اور اُس کی معرفت حاصل کر کے اِس دُنیا میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے، اور پھر آخرت کی ہمیشہ ہمیش کی زندگی عیش و عشرت اور راحت و آرام میں بسر کرے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام، صحابہ کرامؓ، تابعینؓ، تبع تابعینؓ اور ائمہ مجتہدینؒ نے اپنے تمام شعبہ ہائے زندگی، معاشرت و معیشت، غمی و خوشی، تنگ دستی و فراوانی اور اپنی حرکات و سکنات اور نشست و برخاست کے ہر وقت اور ہر لمحہ میں اِس عظیم مقصد کو اپنے سامنے رکھا اور اس کے اختیار کرنے میں ہمیشہ وہ کوشاں رہے۔ وہ دُنوی کاروبار، زراعت و تجارت، صنعت و حرفت وغیرہ بھی کرتے تھے؛ لیکن اُن کے دل ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی محبت و الفت میں مست و سرشار رہتے اور کسی وقت بھی اُس کی یاد سے غافل نہیں رہتے تھے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے:

﴿وَجَالٍ لَا تَلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ﴾ (النور: ۳۷)

”(یہ وہ لوگ ہیں کہ) جنہیں کوئی تجارت یا کوئی خرید و فروخت نہ اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے، نہ نماز قائم کرنے اور نہ زکوٰۃ دینے سے۔“

یہی وہ لوگ ہیں جو رات جیسے پرسکون وقت میں بھی راحت و آرام کے بجائے اپنے محبوب حقیقی کے سامنے عبادت و بندگی کے لیے دست بستہ کھڑے ہوتے ہیں، اور نماز میں اُس کے سامنے راز و نیاز میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کا قرآن مجید میں مختلف انداز میں ذکر فرمایا ہے؛ چنانچہ ایک جگہ ارشاد ہے:

﴿تَجَالَىٰ جُنُودُهُمُ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَلْعَنُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۝ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ ۖ مَّا آتَاكَ﴾ (الم اسجدہ: ۱۶، ۱۷)

”اُن کے پہلو (رات کے وقت) اپنے بستر سے جدا رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو ڈرا اور اُمید (کے ملے جلے جذبات) کے ساتھ پکار رہے ہوتے ہیں، اور ہم نے اُن کو جو رزق دیا ہے وہ اُس میں سے (نیکی کے کاموں میں) خرچ کرتے ہیں، چنانچہ کسی تنفس کو کچھ پتہ نہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان اُن کے اعمال کے بدلے میں چھپا کر رکھا گیا ہے۔“

ایک دوسری جگہ ارشاد ہے:

﴿كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ۖ وَلَا سَحَابٌ مِّنْهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ۖ﴾ (الذاریات: ۱۷، ۱۸)

”وہ رات کے وقت کم سوتے تھے، اور سحری کے اوقات میں وہ استغفار کرتے تھے۔“

ایک اور جگہ ارشاد ہے:

﴿وَالَّذِينَ يَسْتَعْتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا﴾ (الفرقان: ۶۴)

”اور (رحمان کے بندے وہ ہیں) جو راتیں اس طرح گزارتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے آگے (کبھی) سجدے میں ہوتے ہیں اور (کبھی) قیام میں۔“

ایک اور جگہ ارشاد ہے:

﴿مَنْ هُوَ قَاتِلٌ أَثَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةً رَبِّهِ ذَلُّهُ هَلْ يَسْعَى الْبَاقُونَ وَالْبَاقِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (الزمر: ۹)

”بھلا (کیا ایسا شخص اُس کے برابر ہو سکتا ہے) جو رات کی گھڑیوں میں عبادت کرتا ہے، کبھی سجدے میں، کبھی قیام میں، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے پروردگار سے رحمت کا امیدوار ہے؟ کہو کہ: کیا وہ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے، سب برابر ہیں؟“

ایک دوسری جگہ ارشاد ہے:

﴿وَمِنْ أَثَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى﴾ (طہ: ۱۳۰)

”اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو اور دن کے کناروں میں بھی، تاکہ تم خوش ہو جاؤ۔“

ایک اور جگہ ارشاد ہے:

﴿إِنَّ لَيْلَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْناً وَأَقْرَبُ قِيلاً﴾ (الزلزل: ۶)

”بے شک رات کے وقت اٹھنا ہی ایسا عمل ہے، جس سے نفس اچھی طرح کچلا جاتا ہے اور بات بھی بہتر طریقے پر کہی جاتی ہے۔“

ایک جگہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر ﷺ سے فرماتے ہیں:

﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَوَّلَىٰ مِنَ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ اللَّيْلِ مَعَكَ﴾

(الزلزل: ۲۰)

”اے پیغمبر! تمہارا پروردگار جانتا ہے کہ تم دو تہائی رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی ایک تہائی رات (تہجد کی نماز کے لیے) کھڑے ہوتے ہو اور تمہارے ساتھیوں میں سے بھی ایک جماعت (ایسا ہی کرتی ہے)۔“

جاننا چاہیے کہ ابتدائے اسلام میں حضرت نبی اکرم ﷺ کو سورہ منزل میں مخاطب بنا کر امت کو آدھی رات یا کم و بیش تہجد پڑھنے کا استجابی حکم دیا تھا: اور یہ حکم پانچ مقاصد سے تھا:

(۱) حضرات صحابہ نے قرآن بڑی عمروں میں حفظ کیا تھا، ایسا حفظ کچا ہوتا ہے، جبکہ حافظ اہل زبان بھی ہو، اس لیے حفظ پکا کرنے کے لیے ہر رات نازل شدہ قرآن اللہ پاک کو سنانا ہوتا تھا، نماز میں پڑھنا اللہ کو سنانا ہے، اور چونکہ اس وقت تھوڑا قرآن نازل ہوا تھا، اس لیے ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا حکم دیا، تاکہ سارا وقت مشغول ہو جائے، اور تلاوت کا حق بھی ادا ہو جائے۔

(۲) آگے دعوت کی مشغولیت بڑھے گی، اس لیے ذمہ داری بڑھے گی، اس سے پہلے قرآن خوب پکا کر لیا جائے، بعد میں صحابہ کو وقت نہیں ملے گا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے: سردار بنائے جاؤ (یعنی ذمہ داری سرپے آجائے) اس سے پہلے علم حاصل کر لو، یعنی پھر موقع نہیں ملے گا۔

(۳) رات میں اٹھ کر عبادت کی ریاضت و مجاہدہ نفس کی اصلاح کے لیے بہت مفید ہے، اس سے نفس خوب پامال ہوتا ہے۔

(۴) رات میں پڑھنا دن کی بہ نسبت آسان ہے، زبان سے بات سیدھی نکلتی ہے؛ کیونکہ دل و دماغ زبان کے پیچھے صحیح کام کرتے ہیں، کسی اور چیز میں دل و دماغ مشغول نہیں ہوتے، اس کے علاوہ: رات کے مزاج میں انبساط ہے اور دن کے مزاج میں انقباض، اسی لیے رات کی نمازیں جہری ہیں اور دن کی سری۔

(۵) دن میں آدمی کے مشاغل ہوتے ہیں، انسان ادھر ادھر دوڑتا بھاگتا ہے، اور رات میں آدمی فارغ ہوتا ہے، اس لیے بھی رات کا وقت طویل نفل عبادت کے لیے بہت ہی موزوں ہے۔

اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی تہجد کی نماز پڑھنے کے بے شمار فضائل اور مختلف قسم کی ترغیبات وارد ہوئی ہیں؛ چنانچہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”جب نبی اقدس ﷺ مدینہ منورہ تشریف لائے، تو لوگ آپ ﷺ کی طرف دوڑنے لگے اور کہنے لگے کہ نبی اکرم ﷺ تشریف لائے ہیں، میں بھی لوگوں کے ساتھ آیا؛ تاکہ دیکھوں (کہ واقعی آپ ﷺ نبی ہیں یا نہیں؟) میں نے آپ کا چہرہ مبارک دیکھ کر کہا کہ: یہ چہرہ جھوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا۔ وہاں پہنچ کر جو سب سے پہلا ارشاد نبی اکرم ﷺ کی زبان سے سنا، وہ یہ تھا کہ: لوگو! آپس میں سلام کا رواج ڈالو اور (غرباء

کی کھانا کھلاؤ اور صلہ رحمی کرو اور رات کے وقت جب سب لوگ سوتے ہوں (تہجد کی) نماز پڑھا کرو، تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔“ (قیام اللیل)

سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”جنت میں ایسے بالا خانے ہیں (جو آنگینوں کے بنے ہوئے معلوم ہوتے ہیں) اُن کے اندر کی سب چیزیں باہر سے نظر آتی ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ! یہ کن لوگوں کے لیے ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: جو اچھی طرح سے بات کریں، اور (غرباء) کو کھانا کھلائیں اور ہمیشہ روزے رکھیں اور ایسے وقت میں رات کو نماز (تہجد) پڑھیں، جب کہ لوگ سو رہے ہوں۔“ (سنن الترمذی، مصنف ابن ابی شیبہ)

حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”تم رات کے جاگنے کو لازم پکڑو، کیوں کہ یہ تم سے پہلے صالحین اور نیک لوگوں کا طریقہ ہے اور رات کا قیام اللہ تعالیٰ کی طرف تقرب کا ذریعہ ہے اور گناہوں کے لیے کفارہ ہے، اور گناہوں سے روکنے اور حد سے دُور کرنے والی چیز ہے۔“ (قیام اللیل)

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”تین قسم کے آدمیوں سے حق تعالیٰ شانہ بہت خوش ہوتے ہیں: ایک اُس آدمی سے جو رات کو (تہجد کی نماز کے لیے) کھڑا ہو، دوسرے اُس قوم سے جو نماز میں صف بندی کرے، اور تیسرے اُس قوم سے جو جہاد میں صف بنائے (تاکہ کفار سے مقابلہ کرے)۔“ (قیام اللیل)

سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”رمضان کے روزے کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا روزہ محرم کا ہے۔ اور فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز رات (کے وقت تہجد) کی ہے۔“ (صحیح مسلم، مشکوٰۃ المصابیح)

پرانے وقتوں میں نماز تہجد بڑی کثرت اور اہتمام کے ساتھ پڑھنے کا رواج تھا، گھر کے بڑے بوڑھے مختلف افراد، مرد و عورتیں رات کے پچھلے پہر بستر چھوڑتے، ٹھنڈے، گرم پانی سے وضو کرتے، پھر مرد حضرات مسجد کی طرف چل دیتے، اور خواتین گھروں میں مخصوص جگہوں پر تہجد کی نماز ادا کرنے کا اہتمام کرتیں، اور یہ لوگ سپیدہ سحر نمودار ہونے تک اسی طرح اپنے محبوب حقیقی کے ساتھ راز و نیاز میں ہمہ تن مصروف اور منہمک رہتے، لیکن آج بہت دکھ اور

افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جب سے نئی ایجادات ٹی وی، وی سی آر، ڈش اور انٹرنیٹ؛ بالخصوص فیس بک وغیرہ متعارف ہوئی ہیں، تب سے ہم مسلمانوں سے ہمارا یہ قومی اور دینی ورثہ مکمل طرح سے چھوٹ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دیگر نمازوں کے اہتمام کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرما کر مستقل اس پر عمل پیرا فرمادے۔ آمین، بحوالہ النبی الامی الامین، صلی اللہ علیہ علی آلہ وصحبہ وسلم۔

نماز تہجد اور صلحائے اُمت:

یوں تو نفعی عبادتیں اور بھی ہیں، جن کا اپنا درجہ ہے؛ لیکن قرب الہی کے اعتبار سے جو مقام نماز تہجد کو حاصل ہے وہ کسی بھی اور عبادت کو نصیب نہیں۔ جب ساری کائنات خواب شیریں کے مزے لے رہی ہوتی ہے تو اللہ کا بندہ محض اپنے رب کی رضا کے لیے رات کی غیند اور آرام کو چھوڑ کر بارگاہ ایزدی میں قیام اور سجدہ ریزیاں کرتا ہے اور اپنے گناہوں اور لغزشوں کی بخشش و معافی کا طلب گار ہوتا ہے۔ خلوت کی ان ساعتوں میں بندے کو اپنے رب سے جو قرب نصیب ہوتا ہے، اس کا عشر عشر بھی وقت کی کسی اور گھڑی میں نصیب نہیں ہوتا۔

حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام اور ان کے تبعین جملہ اولیاء، عرفاء اور مشائخ کے یہاں شب بیداری اور نماز تہجد کی ادائیگی ہمیں اپنے نقطہ کمال پر نظر آتی ہے۔ اللہ کے ان سب برگزیدہ بندوں کے احوال میں مذکور ہے کہ وہ رات کو دیر تک نوافل اور نماز تہجد میں مشغول رہتے تھے۔ تہجد کے بغیر کوئی مقام ولایت پر فائز نہیں ہو سکتا اور جس کی تین تہجد نمازیں پے در پے قضا ہو جائیں، اس سے مقام ولایت سلب کر لیا جاتا ہے۔

امیر المؤمنین سیدنا حضرت عمر فاروق ؓ پر خلافت کی ذمہ داریوں کا بارِ عظیم تھا۔ وہ دن بھر امور مملکت، رعایا کی خبر گیری اور ان کی حاجت برداری میں مصروف رہتے اور ان کی راتیں اپنے رب کے ذکر و فکر، قیام و سجود اور گریہ و زاری میں بسر ہوتیں۔ گویا نہ دن کو آرام اور نہ رات کو سکون و قرار نصیب ہوتا۔ کسی نے پوچھا حضرت شب و روز یہ اضطراب و التہاب اور بے سکونی و بے آرامی کس لیے؟ آپ کے جسم و جان کا بھی آپ پر کچھ حق ہے۔

یہ سن کر سیدنا حضرت عمر فاروق ؓ فرمانے لگے اگر میں دن میں آرام کرنے لگوں تو رعایا کے حال سے بے خبر ہو جاؤں اور رات کو چین کی نیند سوؤں تو خدا کی یاد سے غافل قرار پاؤں۔ یہ دونوں حالتیں مجھے گوارا نہیں

ہیں، اس لیے میرے دن خلق خدا کے لیے اور راتیں ذات کبریا یعنی خالق کے لیے وقف ہیں۔

اس کے علاوہ صحابہ کرامؓ، تابعین عظامؓ، تبع تابعینؓ، ائمہ دینؓ، سلف صالحینؓ کے ہزارہا اقوال اور واقعات قیام اللیل (نماز تہجد) کی فضیلت میں وارد ہیں۔ ابتدائے اسلام میں قیام اللیل کا جس قدر اہتمام کیا جاتا تھا اسی کی نورانیت اور عظمت سے سارا عالم جگمگاتا تھا؛ لیکن آج شومی قسمت کہیے یا ہماری اعمال بد کی سزا کہ ہم اس نعمت سے محروم ہو کر اس شعر کے مصداق بن چکے ہیں۔

تیری محفل بھی گئی چاہنے والے بھی گئے

شب کی آہیں بھی گئیں صبح کے نالے بھی گئے

آج البتہ یہ ہو گیا ہے کہ ہر کوئی اس اہم عبادت سے غافل ہے کیا خاص کیا عام، کیا عالم کیا جاہل، کیا بڑا کیا چھوٹا سب میں یہ عبادت مفقود ہوتی جا رہی ہے، الا ماشاء اللہ

جبکہ یہ ایک عاشقانہ اور والہانہ عبادت ہے، قرب خداوندی اور محبت رسول کا زینہ ہے، خود رسول اکرم ﷺ نے نماز تہجد کی مسلسل پابندی فرمائی ہے اور تہجد گزار بندے کے لیے چار نمایاں خصوصیات بیان فرمائیں: ”قیام لیل کے پابند ہو جاؤ؛ کیوں کہ:

(۱) یہ تم سے پہلے کے صالحین کا شیوہ رہا ہے

(۲) یہ رب سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے

(۳) یہ گناہوں کی معافی کا سبب ہے

(۴) اور یہ گناہوں سے باز رہنے کی تدبیر ہے۔“

محترم قارئین!!

دست بستہ درخواست ہے کہ آج امت مسلمہ کمپرسی کی حالت میں ہے، امت کراہ رہی ہے، پوری دنیا اسلام اور مسلمانوں کو نیست و نابود کر دینا چاہتی ہے، اور دباؤں، بیماریاں ملکوں کی تاریخ میں تباہی کا ریکارڈ توڑ رہی ہیں اور انہی وباؤں و مخالف ماحول کے تحت آج ہر انسان اپنے اپنے گھروں میں محصور ہو کر رہ گیا ہے اور ماہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ سر پر کھڑا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت، تندرستی اور عافیت سے نوازا ہے، اور ماہ رمضان میں ہم سحری کے لیے اٹھتے ہیں، تو حفاظ اور علماء سے بالخصوص اور دیگر اصحاب سے بالعموم درخواست کرتا

ہوں کہ وضو کر کے دو رکعت، چار رکعت، چھ رکعت یا آٹھ رکعت جس قدر طاقت اور فرصت ہو، دل کی رغبت ہو، پڑھ لیا کریں، تہجد کا ثواب مل جائے گا، خصوصاً رمضان المبارک میں زیادہ خیال رکھا کریں، تہجد کے لیے کوئی خاص سورتیں مقرر نہیں ہیں، جس جگہ سے یاد ہو اور دل چاہے پڑھ لیا کریں، اور اللہ کے حضور دعا فرمائیں۔

یاد رکھیں!! دنیا کا وقت بہت کم ہے، زندگی بہت مختصر اور ناپائیدار ہے اور یہاں بہت کم عرصہ رہنا ہے، اور رات کی نماز، تلاوت، دعا، تسبیح اور استغفار کے ذریعہ مسلمان اپنی آخرت بہتر طریقے سے آباد کر سکتا ہے، اور ان عظیم اعمال صالحہ کو ہی اپنے رب سے ملاقات کے لیے ذخیرہ کر سکتا ہے، اور عقلمند وہی ہے جو رات کے آخری حصہ کو اپنے دین و دنیا کی اصلاح کے لیے غنیمت جانتا ہے۔

اللہ پاک سے دعا ہے کہ رمضان المبارک کے صحیح استقبال کی توفیق عطا فرمائے اور دعائے نیم شبی کی اہمیت اور اسکی رغبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم ﷺ

فرض نماز اور تہجد کی نماز میں فرق:

فرض نماز اور تہجد کی نماز میں خاصا فرق ہے، اس طور پر کہ فرض نماز کی ندا ”حی علی الصلوٰۃ“ کی شکل میں بندے کی آواز میں آتی ہے، جبکہ رات کے آخری پہر یعنی تہجد کی نماز کی ندا بندوں کے رب کی آواز میں آتی ہے، فرض نماز کی ندا ہر کوئی سنتا ہے، جبکہ تہجد کی نماز کی ندا بعض لوگ ہی محسوس کرتے ہیں، فرض نماز کی ندا ”حی علی الصلوٰۃ“ اور ”حی علی الفلاح“ کے الفاظ سے لگائی جاتی ہے؛ جبکہ تہجد کی نماز کی ندا ”هل من سائل فاعطيه“ کے الفاظ سے لگائی جاتی ہے، یعنی کوئی ہے مانگنے والا جس کو عطا کیا جائے، فرض نماز مسلمانوں کی اکثریت ادا کرتی ہے؛ جبکہ تہجد کی نماز وہی لوگ ادا کرتے ہیں جن کو اللہ نے چن لیا اور منتخب کر لیا ہے، فرض نماز بعض لوگ ریا کاری اور دکھلاوے کے لیے پڑھتے ہیں؛ جبکہ تہجد کی نماز اکثر لوگ تنہائی میں خالص اللہ ہی کے لیے پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس نماز کے اہتمام کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

رمضان المبارک میں اکابر و مشائخ کے معمولات

اللہ جل جلالہ و عظمیٰ نے رمضان المبارک کے مہینہ کو مسلمانوں کے لیے مغفرت اور رحمت کا سبب بنایا ہے، اس مہینہ کے روزوں کو فرض فرمایا ہے اور پھر اس کی علت (وجہ) یوں واضح فرمائی: ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (سورۃ البقرہ: ۱۸۳) اور رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ رمضان میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیاطین و جنات قید کر دیے جاتے ہیں اور ایک منادی ندا لگاتا ہے: يَا طَالِبُ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاطِلَ الشَّرِّ أَصْبِرْ. (مشکوٰۃ المصابیح: ۱۷۳)

”اے عمل خیر اور ثواب کے طلب گار آگے بڑھ اور اے گناہوں کے خواہش مند پس کر اور پیچھے ہٹ جا۔“ یہ ایسا مبارک مہینہ ہے جس میں آسمانی کتابیں نازل ہوتی ہیں، جس کے روزے دار کے منہ کی بدبو کو حق تعالیٰ شانہ مشک سے بھی زیادہ پسند فرماتے ہیں، روزہ دار کے لیے سمندر کی مچھلیاں استغفار کرتی ہیں، جنت کو خوشبوؤں کی دھونی دے کر مزین کیا جاتا ہے، معاصی کا زور کم ہو جاتا ہے، آخری رات میں سب روزہ داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔

رسول اللہ ﷺ رمضان کے اخیر عشرہ میں عبادت کے لیے کمر کس لیتے تھے، پوری رات بیدار رہتے تھے، اخیر عشرہ کا ہمیشہ اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ (مشکوٰۃ، کتاب الصوم: ۱۸۳)

اتباع سنت کے جذبہ و شوق میں صالحین و کاملین بھی ماہ مبارک کا اہتمام فرماتے، اس مبارک مہینہ میں ان کی طاعات و عبادات، تلاوت قرآن پاک، تسبیحات، وظائف، اذکار اور دعاؤں کا التزام صدقات و خیرات اور عبادات نافلہ قیام اللیل وغیرہ میں خاصا اضافہ ہو جاتا تھا؛ جیسا کہ حدیث قدسی میں ہے: طَال شَوْقُ الْأَبْرَارِ إِلَى وَأَنَا إِلَيْهِمْ أَشَدَّ شَوْقًا. (رواہ الذہبی فی الفردوس، رقم الحدیث: ۸۰۶۷)

”ابرار (نیک) و متقین کا شوق (اس ماہ میں) میری طرف بڑھ جاتا ہے اور میں (حق تعالیٰ شانہ) بھی ان کی طرف پوری محبت کے ساتھ متوجہ ہو جاتا ہوں۔“

الحمد للہ! برصغیر میں بالخصوص علمائے دیوبند سے عوام و خواص کی گہری وابستگی ہے، ان اکابر کے تذکرے بہت زیادہ مفید ہوتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ان حضرات نے سلف صالحین کی یاد تازہ کر دی، ان کا رمضان لائق

تقلید؛ بالخصوص اعتکاف تربیتی کورس، رجال سازی کیمپ ہوتا تھا، سالکین کی رہبری، عامی لوگوں کی فیض یابی کا عجیب موسم بن جاتا، اعتکاف گاہ بعد میں عظیم درس گاہ یا تاریخی خانقاہ میں بدل گئی۔

قطب الاقطاب شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کاندھلوی تدریس لکھتے ہیں:

اکابر کے مختلف معمولات اسی لیے جمع کیے جاتے ہیں کہ ہر صاحب ذوق اپنے ذوق کے موافق اور اپنے حالات کے موافق مشائخ میں سے جن کے معمول کو اپنے لیے آسان اور اپنے ذوق کے موافق سمجھے اس کے اتباع کی کوشش کرے، گلدستہ کا کمال یہی ہے کہ اس میں ہر نوع کے پھول ہونے چاہئیں، ایک ہی نوع کے اگر سارے پھول ہوں تو وہ گلدستہ کا کمال نہیں۔

گلہائے رنگارنگ سے ہے زینت چمن

اسے ذوق اس چمن کو ہے زیب اختلاف سے

اکابر کے معمولات اس وجہ سے نہیں لکھے جاتے کہ سرسری نگاہ سے ان کو پڑھ لیا جائے یا کوئی تفریحی فقرہ ان کو کہہ دیا جائے؛ بلکہ اس لیے ہیں کہ اپنی ہمت کے موافق ان کا اتباع کیا جائے اور حتی الوسع پورا کرنے کا اہتمام کیا جائے کہ ہر لائق اپنے مخصوص امتیازات میں دوسرے پر فائق ہے۔

اس ناکارہ کا خیال اپنے اکابر کے متعلق خوش اعتقادی سے نہیں؛ بلکہ حقیقت میں یہ ہے کہ ان حضرات کے افعال و اقوال حضور اقدس ﷺ جو جامع الکملات اور ”آنچہ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری“ کا سچا مصداق ہیں، آپ ﷺ ہی کے مختلف احوال کا پرتو ہیں، میں تو اپنے ان اکابر شمس و بدور ہدایت کے متعلق خوان خلیل میں حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ ہی کے ترجمہ میں لکھواچکا ہوں کہ ۔

یہی ہیں جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر

ان ہی کے اتقاء پر ناز کرتی ہے مسلمانی

ان ہی کی شان کو زیبا نبوت کی وراثت ہے

ان ہی کا کام ہے دینی مراسم کی نگہبانی

رہیں دنیا میں اور دنیا سے بالکل بے تعلق ہوں

پھریں دریا میں اور ہر گز نہ کپڑوں کو لگے پانی

اگر خلوت میں بیٹھے ہوں تو جلوت کا مزہ آئے

اور آئیں اپنی جلوت میں تو ساکت ہو خندانی

بہر کیف! رمضان المبارک میں مختلف اکابر کے متنوع رنگ رہے۔ تفصیل کے لیے اس سلسلے میں اُستاذ الاستاذ، قطب الاقطاب، فخر الامثال، زبدۃ الافاضل، شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کاندھلوی دسرہ کا مشہور زمانہ رسالہ ”اکابر کا رمضان“ مطالعہ کیا جاسکتا ہے، جو بعض اکابر کے معمولاتِ رمضان اور نظام الاوقات پر مشتمل ہے۔ بندہ نے اس رسالے کے ساتھ ساتھ دیگر حضرات اکابر کے معمولاتِ رمضان جاننے کے لیے بعض اور کتابوں سے بھی استفادہ کیا ہے۔

قارئین کرام کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اس موضوع پر بندہ کی مستقل کتاب ”معمولاتِ رمضان المبارک“ زیر ترتیب ہے، جس میں حضرت نبی اکرم ﷺ، حضرات صحابہؓ، تابعینؓ اور ملت کے اکابر و مشائخ کے رمضان المبارک میں معمولات و نظام الاوقات کے ساتھ ان کا ذکرِ خیر بھی شامل ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تکمیل و اشاعت کے مراحل آسان فرمائے اور ان حضرات کی طرح ہمیں بھی رمضان المبارک کی صحیح قدردانی کی توفیق، ہمت و استقلال، جابتِ قدمی و مداومت اور ان کے نقوشِ میمون پر چلنے کی غیرت نصیب فرمائے، آمین۔

حجۃ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی اور اللہ مرقدہ: (متوفی: ۱۲۹۷ھ/ ۱۸۸۰ء)

حجۃ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ ایک نادرۃً روزگار شخصیت تھے۔ ان کی ذاتِ گرامی ان صاحبِ کمال افراد میں سے تھی جن پر زمانہ رشک کرتا اور تاریخِ فخر محسوس کرتی ہے۔ وہ ان اوصاف و کمالات کے جامع تھے جن کا اجتماع کسی ایک ذات میں شاذ و نادر ہوا کرتا ہے۔ صدیوں میں ان جیسی ہشت پہلو شخصیت پیدا ہوتی اور قرطاسِ عالم پر ایسے نقوش مرتسم کر جاتی ہے جو ہمیشہ تابندہ رہتے ہیں اور راہِ عمل کا ہر مسافر ان کی روشنی میں اپنا سفر جاری رکھتا اور منزل کا نشان پاتا ہے۔

معمولاتِ رمضان المبارک:

قطب الاقطاب شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کاندھلویؒ ثم مہاجر مدنی نور اللہ مرقدہ، حضرت نانوتویؒ کے متعلق لکھتے ہیں:

حضرت قدس سرہ کے ماہ مبارک کے تفصیلی حالات تو مجھے نہیں ملے اور اب کوئی ایسا ہے بھی نہیں جس سے

تحقیقات کی جاسکے۔

البتہ یہ مشہور ہے کہ حضرت نے ۱۲۷۷ھ کے سفر حجاز میں ماہ مبارک میں قرآن پاک حفظ کیا تھا، روزانہ ایک دو بارے یاد کر کے تراویح میں سنایا کرتے تھے۔

مگر حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتویؒ نے سوانح قاسمی میں تحریر فرمایا کہ جمادی الثانی ۱۲۷۷ھ میں حج کے لیے روانہ ہوئے، آخر ذی قعدہ میں مکہ مکرمہ پہنچے، بعد حج مدینہ شریف پہنچے اور ماہ صفر میں مدینہ پاک سے مراجعت فرمائی، ربیع الاول کے اخیر میں بمبئی پہنچے، اور جمادی الثانی تک وطن پہنچے، جاتے ہوئے کراچی سے جہانزادہانی میں سوار ہوئے تھے، رمضان کا چاند دیکھ کر مولوی صاحب نے قرآن شریف یاد کیا تھا اور وہاں سنایا، بعد عید مکہ پہنچ کر حلواء مسقط خرید فرما کر شیرینی ختم دوستوں کو تقسیم فرمائی، مولوی صاحب کا اس سے پہلے قرآن یاد کرنا کسی کو ظاہر نہ ہوا تھا، بعد ختم مولوی صاحب فرماتے تھے کہ فقط دو سال رمضان میں میں نے یاد کیا اور جب یاد کیا پاؤں سپارہ کی قدر یا کچھ اس سے زائد یاد کر لیا پھر تو بہت کثرت سے پڑھتے۔

ایک ماہ یاد ہے کہ ستائیس بارے ایک رکعت میں پڑھے اگر کوئی اقتدا کرتا رکعت کر کے یعنی سلام پھیر کر اس کو منع فرمادیتے اور تمام شب تنہا پڑھتے رہتے۔

سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر کی نور اللہ مرقدہ (متوفی: ۱۳۱۷ھ/۱۸۹۹ء)

سید الطائفہ المصنوعہ حضرت حاجی امداد اللہ بن محمد امین تھانوی مہاجر کی قدس سرہ ان اولیاء اللہ میں سے ہیں کہ جن کی تعریف و توصیف کسی بیان کی محتاج نہیں۔

حضرت اقدس حاجی امداد اللہ مہاجر کی قدس سرہ کا شمار برصغیر ہندوپاک میں اہل السنۃ والجماعۃ اور حنفی مسلک و دیوبند کی مشرب مسلمانوں کے اکابرین میں ہوتا ہے۔

معمولات رمضان المبارک:

سید الطائفہ حضرت اقدس حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر کی نور اللہ مرقدہ کے رمضان کے معمولات حضرت حکیم الامت (مولانا اشرف علی تھانوی) نور اللہ مرقدہ نے امداد المشتاق میں نقل کیے ہیں کہ حضرت حاجی صاحب نے فرمایا کہ تمہاری تعلیم کے واسطے کہتا ہوں:

یہ فقیر عالم شباب (جوانی) میں اکثر راتوں کو نہیں سویا، خصوصاً رمضان شریف میں بعد مغرب دوڑ کے نابالغ

حافظ یوسف والد حافظ ضامن صاحب و حافظ احمد حسین میرا بھتیجا سوا سو پارہ عشاء تک سناتے تھے۔
بعد عشاء دو حافظ اور سناتے تھے، ان کے بعد ایک حافظ نصف شب تک اس کے بعد تہجد کی نماز میں
دو حافظ، غرض کہ تمام رات اسی میں گزر جاتی تھی۔ (امداد المصابیح)

امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ: (متوفی ۱۳۲۳ھ/۱۹۰۵ء)

گنگوہ ضلع سہارنپور کا قدیم قصبہ ہے، عرصہ قدیم سے بڑے بڑے اولیاء اللہ کا مولد اور مدفن ہے، سہارنپور
سے تقریباً سولہ میل اور تھانہ بھون سے تیرہ میل کے فاصلہ پر واقع ہے۔ قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد
گنگوہیؒ کی ولادت باسعادت قصبہ گنگوہ محلہ سرائے متصل خانقاہ حضرت شاہ عبدالقدوس گنگوہیؒ، مولانا ہدایت
احمد صاحب کے گھر ہوئی۔

معمولاتِ رمضان المبارک:

آپ بیتی نمبر: ۶ میں امام ربانی قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ دربرہ کے معمولاتِ رمضان
اور عبادات میں لکھا گیا ہے کہ:

ریاضت و مجاہدہ کی یہ حالت تھی کہ دیکھنے والوں کو رحم آتا اور ترس کھایا کرتے تھے؛ چنانچہ اس پیرانہ سالی میں
جبکہ آپ ستر (۷۰) سال کی عمر سے متجاوز ہو گئے تھے، کثرتِ عبادت کا یہ عالم تھا کہ دن بھر کا روزہ اور بعد مغرب
چھ کی جگہ بیس رکعت صلوٰۃ الاوائین پڑھا کرتے تھے، جس میں تحمینا دو پارے قرآن مجید سے کم تلاوت نہ ہوتی
تھی، پھر اس کے ساتھ رکوع سجدہ اتنا طویل کہ دیکھنے والوں کو سہو کا گمان ہو، نماز سے فارغ ہو کر مکان تک جانے
اور کھانا کھانے کے لیے مکان پر ٹھہرنے کی مدت میں کئی پارے کلام مجید ختم کرتے تھے، پھر تھوڑی دیر بعد
نماز عشاء اور صلوٰۃ التراويح جس میں گھنٹے سوا گھنٹے سے کم خرچ نہ ہوتا تھا تراویح سے فارغ ہو کر ساڑھے دس گیارہ
بجے آرام فرماتے اور دو ڈھائی بجے ضرور ہی اٹھ کھڑے ہوتے تھے؛ بلکہ بعض دفعہ خدام نے ایک ہی بجے آپ
کو وضو کرتے پایا، اس وقت اٹھ کر ڈھائی تین گھنٹے تک تہجد میں مشغولیت رہتی تھی، بعض مرتبہ سحر کھانے کے لیے
کسی خادم کو پانچ بجے جانے کا اتفاق ہوا تو آپ کو نماز ہی میں مشغول پایا، صلوٰۃ فجر کے بعد آٹھ ساڑھے آٹھ بجے
تک وظائف اور اوراد و مراقبہ و ملاحظہ میں مصروفیت رہتی، پھر اشراق پڑھتے اور چند ساعت استراحت فرماتے۔

سننے ڈاک آ جاتی تو خطوط کے جوابات اور فتاویٰ لکھواتے اور چاشت کی نماز سے فارغ ہو کر قیلولہ فرماتے

تھے، ظہر کے بعد حجرہ شریفہ بند ہو جاتا اور تا عصر کلام اللہ کی تلاوت میں مشغول رہتے تھے، باوجود یہ کہ اس رمضان میں جس کا مجاہدہ لکھا گیا ہے پیرانہ سالی و نقاہت کے ساتھ وجع الورک کی تکلیف شدید کا یہ عالم تھا کہ استنجا گاہ سے حجرہ تک تشریف لانے میں حالانکہ پندرہ سولہ قدم کا فاصلہ ہے، مگر راہ میں بیٹھنے کی نوبت آتی تھی، اس حالت پر فرائض تو فرائض نوافل بھی کبھی بیٹھ کر نہیں پڑھے اور ان میں گھٹنوں کھڑا رہنا، بارہا خدام نے عرض کیا کہ آج تراویح بیٹھ کر ادا فرمادیں تو مناسب ہے، مگر آپ کا جواب یہی تھا ”نہیں جی! یہ کم ہمتی کی بات ہے“۔ اللہ رے ہمت، آخر اَفَلَا اَکُوْنُ عَبْدًا شَکُوْرًا کے قائل کی نیابت کوئی سہل نہ تھی جو اس ہمت کے بغیر حاصل ہو جاتی۔

یوں تو ماہ رمضان المبارک میں آپ کی ہر عبادت میں بڑھوتری ہو جاتی تھی، مگر تلاوت کلام اللہ کا شغل خصوصیت کے ساتھ اس درجہ بڑھتا تھا کہ مکان تک آنے جانے میں کوئی بات نہ فرماتے تھے۔ نمازوں میں اور نمازوں کے بعد تخمیناً نصف قرآن مجید آپ کا یومیہ معمول قرار پایا تھا، جس شب کی صبح کو پہلا روزہ ہوتا، آپ حاضرین جلسہ سے فرمادیا کرتے تھے کہ آج سے کچھری درخواست، رمضان کو بھی آدمی ضائع کرے تو افسوس کی بات ہے، اس مجاہدہ پر غذا کی یہ حالت تھی کہ کامل رمضان بھر کی خوراک پانچ سیراناں تک پہنچنی دشوار تھی۔

تذکرۃ الرشید (مولفہ حضرت مولانا محمد عاشق الہی میرٹھی) میں دوسری جگہ ماہ مبارک کے معمولات میں حکیم محمد اسحاق صاحب نہپوری خلیفہ حضرت امام ربانی (مولانا گنگوہی) کی ایک تحریر لکھی ہے، وہ لکھتے ہیں:

رمضان شریف میں صبح کو خلوت خانہ سے دیر میں برآمد ہوتے، موسم سرما میں اکثر دس بجے تشریف لاتے، نوافل اور قراءت قرآن و سکوت و مراقبہ میں بہ نسبت دیگر ایام بہت زیادتی ہوتی، سونا اور استراحت (آرام) نہایت قلیل، کلام بہت کم کرتے، بعد نماز مغرب ذرا دیر خلوت نشینی کا ذائقہ لے کر کھانا تناول فرماتے، تراویح کی بیس (۲۰) رکعت اوائل میں خود پڑھاتے تھے اور آخر میں صاحبزادہ مولوی حافظ حکیم محمد مسعود احمد صاحب کے پیچھے پڑھتے، بعد وتر دو رکعت طویل کھڑے ہو کر کبھی بیٹھ کر پڑھتے، دیر تک متوجہ بقلہ بیٹھ کر پڑھتے رہتے، پھر ایک سجدہ تلاوت کر کے کھڑے ہو جاتے، بندہ نے بعض الفاظ سن کر اندازہ کیا ہے کہ اس درمیان میں سورہ تبارک الذی اور سورہ سجدہ اور سورہ دخان پڑھتے تھے، اکثر تمام عشرہ ذی الحجہ اور عاشور اور نصف شعبان کا روزہ رکھتے۔

شیخ الاعظم حضرت مولانا محمد یحییٰ کاندھلوی نور اللہ مرقدہ: (متوفی: ۱۳۳۴ھ/۱۹۱۶ء)

شیخ الاعظم والا کابر حضرت مولانا محمد یحییٰ کاندھلوی نور اللہ مرقدہ مولانا محمد اسماعیل کاندھلوی کے منجھلے صاحبزادہ

تھے آپ کی والدہ صاحبہ حضرت مولانا مظفر حسین کاندھلویؒ کی نواسی تھیں، بڑی پاکیزہ صفت، عابدہ، زاہدہ اور ذکر و شغل کرنے والی خاتون تھیں۔

حضرت والارحمہ اللہ مشہور زمانہ استاذ الاساتذہ اور بانی تبلیغی جماعت حضرت جی مولانا محمد الیاس کاندھلویؒ کے بڑے بھائی، تبلیغی جماعت کے امیر حضرت جی مولانا محمد یوسف کاندھلویؒ کے چچا اور شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کاندھلویؒ کے والد گرامی ہیں۔

معمولاتِ رمضان المبارک:

فخر الاماثل حضرت مولانا محمد عاشق الہی میرٹھی رحمہ اللہ "تذکرۃ الخلیل" میں شیخ الافاضل والعباقر حضرت مولانا محمد یحییٰ کاندھلوی نور اللہ مرتدہ کے حالات میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری درخواست پر رمضان میں قرآن شریف سنانے کے لیے میرٹھ تشریف لائے تو میں نے دیکھا کہ دن بھر میں چلتے پھرتے پورا قرآن ختم فرما لیتے اور انظار کا وقت ہوتا تو ان کی زبان پر ﴿قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ ہوتی تھی۔

ریل سے اترے تو عشاء کا وقت ہو گیا تھا، ہمیشہ باوجود رہنے کی عادت تھی اس لیے مسجد میں قدم رکھتے ہی مصلے پر آگئے اور تین گھنٹے میں دس پارے ایسے صاف اور رواں پڑھ گئے کہ نہ کہیں لکنت تھی نہ تشابہ، گویا قرآن سامنے کھلا ہوا ہے اور باطمینان پڑھ رہے ہیں، تیسرے دن ختم فرما کر روانہ ہو گئے کہ دور کی ضرورت تھی نہ سامع کی۔
قطب الاقطاب شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کاندھلوی ثم مہاجر مدنی نور اللہ مرتدہ اپنے والد گرامی کے متعلق لکھتے ہیں:

والد صاحب نور اللہ مرتدہ نے میرٹھ کے اس سفر سے متعلق یہ بھی فرمایا کہ میرٹھ کے لوگوں سے معلوم ہوا کہ جب لوگوں میں یہ تذکرہ ہوا کہ ایک شخص سہارنپور سے تین دن میں قرآن شریف سنانے کے لیے آ رہا ہے تو تمیں چالیس حافظ محض امتحان کے لیے میرے پیچھے تراویح پڑھنے آئے تھے۔

میرے والد صاحب نور اللہ مرتدہ نے یہ واقعہ بہت دفعہ سنایا کہ حضرت (اقدس مولانا رشید احمد گنگوہی) تدرس کی حیات کے آخری رمضان میں قرآن پاک میں نے سنایا کہ حکیم مسعود صاحبؒ نے کسی مجبوری کی وجہ سے قرآن پاک سنانے سے عذر فرما دیا تھا، والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ حضرت امام ربانی (حضرت اقدس مولانا رشید احمد گنگوہی) تدرس نے ماہ مبارک سے کئی دن پہلے یہ فرمانا شروع کیا کہ اب کے تو مسعود احمد معذور ہے ہمیں تراویح

کون پڑھا دے گا، والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ میں بار بار اس لفظ کو سنتا، مگر ادباً یہ کہنے کی ہمت نہ پڑتی کہ میں پڑھا دوں گا، ماہ مبارک سے دو دن قبل حضرت نے ارشاد فرمایا: مولوی یحییٰ! تم بھی تو حافظ ہو، میں نے عرض کیا کہ حضرت حافظ تو ضرور ہوں، مگر میں تو فارسی میں قرآن پڑھتا ہوں اور حضرت والا حکیم صاحب کا قرآن سننے کے عادی ہیں جو جید قاری ہیں، حضرت قدس سرہ نے فرمایا کہ نہیں تمہارا قرآن تو میں نے سنا ہے بس اب کے تو تم ہی تراویح پڑھا دیجو، والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ پہلے دن تو مجھ پر بہت بوجھ پڑا اور سواپارہ قرآن پاک کا دن میں دیکھ کر پڑھا کہ سات سال کی عمر میں قرآن پاک ختم کرنے کے بعد چھ مہینے تک ایک قرآن روز دیکھ کر پڑھا کرتا تھا، لیکن اس کے بعد سے کبھی دیکھ کر پڑھنے کی نوبت ہی نہ آئی، یوں فرمایا کرتے تھے پہلے دن سواپارہ تو دن میں دیکھ کر پڑھا تھا، پھر دوسرے دن سے خوف نکل گیا، پھر سارے رمضان دیکھ کر پڑھنے کی نوبت نہ آئی۔

میرے والد صاحب نور اللہ مرتدہ کے یہاں قرآن پاک حفظ پڑھنے کا تو اس قدر زور تھا کہ شاید کہیں لکھو اچکا ہوں کہ وہ اپنے تجارتی کتب خانہ کے پیکٹ وغیرہ اپنے ہاتھ سے بنایا کرتے تھے، خود ہی پتے لکھا کرتے تھے اور اس وقت بالآخر قرآن پاک پڑھا کرتے تھے اس میں کوئی تشابہ لگتا تھا۔

میرے والد صاحب نور اللہ مرتدہ کسی سفر سے واپس تشریف لائے، حکیم اسحاق صاحب کی بیٹھک میں استراحت فرمانے تشریف لے گئے، نصیر الدین کا چودھواں پارہ تھا، سامع بار بار لقمے دے رہا تھا وہ با وضو تھے، مسجد میں تشریف لے گئے نصیر الدین کو سلام پھیرنے کے بعد مصلے پر سے ہٹا کر سولہ رکعات میں سولہ پارے ختم کر دیے، مصلیوں کو گرانی تو ضرور ہوئی، مگر لوگوں کو جلد قرآن پاک ختم ہونے کی خوشی مشقت پر غالب ہوا کرتی ہے، بارہویں رات میں قرآن ختم کر کے سب مکان بھول گئے۔

بعض اعزہ کے اصرار پر کاندھلہ میں بھی امی بی (میرے والد کی نانی اور حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کی صاحبزادی لمتہ الرحمن جن کا عرف امی بی پڑ گیا تھا) کے مکان پر اخیر زمانہ میں ایک دفعہ قرآن شریف سنانے کا حال تو مجھے بھی معلوم ہے اور اپنی جوانی کا وہ قصہ سنایا کرتے تھے کہ ساری رات نوافل میں قرآن سنانے میں گذرتی تھی اور چونکہ ہمارے یہاں نوافل میں چار سے زیادہ مقتدیوں کی اجازت نہیں ہوتی تھی، اس لیے مستورات تو بدلتی رہتی تھیں اور میرے والد صاحب مسلسل پڑھتے رہتے تھے، میرے چچا جان (حضرت جی مولانا محمد الیاس کاندھلوی ثم دہلوی) نور اللہ مرتدہ نے بھی کبھی رمضان المبارک امی بی کی وجہ سے کاندھلہ گزارا، تراویح تقریباً ساری رات میں پوری ہوتی تھی

مسجد سے فرض پڑھنے کے بعد مکان تشریف لے جاتے تھے اور حرکت تراویح میں چودہ پندرہ پارے پڑھتے تھے۔
 مولانا رؤف الحسن صاحب میرے والد صاحب کے حقیقی ماموں اور میری سابقہ اہلیہ مرحومہ کے والد ان کا مفصل قصہ تو آپ بیتی نمبر ۶۷ کے تقویٰ کے مضمون میں آئے گا، اس کا یہ جزء یہاں کے مناسب ہے کہ ۱۳ رمضان المبارک (کی شب) کو اَلَم سے ﴿قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ تک ایک رکعت میں اور دوسری میں ﴿قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ پڑھ کر سحر کے وقت اپنی والدہ امی بی سے یہ کہہ کر کہ ”دو رکعت میں نے پڑھا دیں، اٹھا رہے آپ پڑھ لیں“ اور ان کی والدہ امی بی نے سارا قرآن کھڑے ہو کر سنا، بات پر بات نکلتی ہے، مگر یہ واقعات بھی اکابر کے ماہ مبارک کے معمولات میں داخل ہیں اس لیے زیادہ بے محل نہیں۔

میرے والد صاحب کا قیام مدرسہ کے اسباق کے علاوہ اوقات میں مویوں کی مسجد، متصل مکان حکیم یعقوب صاحب میں زیادہ رہا کرتا تھا، وہیں افطار فرمایا کرتے تھے، جس میں کسی خاص چیز کا کوئی اہتمام نہیں تھا، کھجور مزم اگر ہوتی تو مقدم ہوتی تھی؛ ورنہ جو بھی ہو۔

عشاء کے قریب تک یہ حضرات نوافل و اوراد میں مشغول رہتے، عشاء کے قریب اپنے اپنے گھریں جو مسجد کے قرب و جوار میں تھے ضروریات وغیرہ سے فارغ ہو کر مسجد میں مجتمع ہو جاتے، عشاء کی نماز سب مسجد میں پڑھتے اس کے بعد نو جوان پارٹی اپنے اپنے گھروں میں منتقل ہو جاتی اور حرکت نوافل کا زور ہوتا؛ کیونکہ اس پر شدت تھی کہ نوافل کے مقتدیوں میں تین سے زیادہ نہ ہوں اس لیے مستورات بدلتی رہتیں اور حافظ بھی بدلتے رہتے، چار رکعت فلاں فلاں رشتہ داروں کو ایک جگہ اور فلاں فلاں کو دوسری جگہ، حرکت یہی سلسلہ رہتا، سحر پر سب بڑے اور چھوٹے مرد اور عورت اپنے اپنے ٹھکانوں پر مجتمع ہو جاتے اور اجتماعی طور پر سحری کھایا کرتے، سحر میں جیسا اوپر لکھا گیا (گھی) چپڑی ہوئی روٹی اور کوفتہ تو ضروری تھا اور تیسرا جزو میٹھی چوری (ملیدہ) کا خاص اہتمام تھا اور یہ مشہور تھا کہ چونکہ دیر ہضم ہوتی ہے تو رمضان میں بھوک نہیں لگتی، اذان کے بعد اول وقت صبح کی نماز ہوتی اور پھر سب گہری نیند سوتے اور حسب توفیق جلدی یا بدی اٹھ کر قبیل الافطار تک بالآخر تلاوت میں مشغول رہتے، کوئی مسلسل پڑھتا کوئی سنانے کا سپارہ پڑھتا۔

میرے والد صاحب کا معمول صبح کی نماز پڑھ کر آرام کا تھا، اور دو تین گھنٹے سونے کے بعد اٹھ کر اپنے مشاغل علمیہ میں لگ جاتے، بعض طلبہ کو رمضان میں خصوصی اسباق بھی پڑھایا کرتے جو مدرسے میں مقیم ہوتے اور

والد صاحب سے مانوس ہوتے، افطار تک یہی معمول تھا، دن میں قرآن پاک کے سنانے یا دور کرنے کا معمول نہیں تھا، البتہ دن کے اوقات میں جو تھوڑا بہت وقت فارغ ملتا اس میں بالجبر پڑھنے کا معمول تھا۔

گنگوہ میں حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ کے دور میں مغرب کی اذان خود کہنے کا بڑا معمول تھا، اس میں جوہری الصوت اور نہایت طویل اذان کا معمول تھا، وہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میں اس وجہ سے اہتمام کرتا تھا کہ اطمینان سے لوگ اپنے اپنے گھروں سے فارغ ہو کر آجائیں، دور تک اذان کی آواز پہنچتی رہے، میری اذان کے درمیان میں بہت اطمینان سے آدمی افطار سے فارغ ہو سکتا ہے، اور اذان کے بعد اپنے گھر سے چلے تو حضرت قطب عالم امام ربانی (حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی) قدس سرہ کی تکبیر اولیٰ میں شریک ہو سکتا ہے۔

والد صاحب فرماتے تھے کہ میں غروب آفتاب سے ایک دو منٹ پہلے خانقاہ کی چھت پر چلا جایا کرتا تھا، خود روگھاس کے دو چار پتے توڑ کر ان کو چبا کر ان سے افطار کر کے اذان شروع کر دیتا تھا اور بہت ہی لمبی اور اطمینان سے اذان کہا کرتا تھا۔

آخر شب میں جہر (زور) سے قرآن پاک پڑھنے کی ان کی عادت بہت تھی، نماز میں بھی اور بغیر نماز کے بھی، بسا اوقات رات کو میرے گہری نیند سے سوتے ہوئے جاگنا بھی ان کے رونے کی آواز سے ہوا کرتا تھا، میں نے اپنے اکابر میں بکافنی اللیل (راتوں کو بہت رونے والا) دو کو دیکھا۔

واقعہ یہی تھا کہ حضرت شیخ الاسلام (مولانا سید حسین احمد مدنی)، حضرت رائے پوری ثانی (مولانا شاہ عبدالقادر صاحب)، میرے چچا جان (حضرت جی مولانا محمد الیاس کاندھلوی)، حضرت میرٹھی (مولانا محمد عاشق الہی صاحب) نور اللہ مرقدہ، ان سب حضرات کے یہاں جب حاضری ہوتی تو ان سب کا ارشاد امر یہ تھا کہ میری چار پائی ان کے قریب ہو، والد صاحب نور اللہ مرقدہ کے قریب تو ہمیشہ سونا ہوتا ہی تھا، میں نے رات کو بلبلہ کر روتے ہوئے اور ہچکیاں مار کر روتے ہوئے جیسے کوئی بچہ کتب میں پٹ رہا ہو، حضرت شیخ الاسلام اور اپنے والد ہی کو دیکھا۔

حضرت شیخ الاسلام نور اللہ مرقدہ تو روتے ہوئے ہندی کے دوہے بھی بہت پڑھا کرتے تھے، سنایہ ہے کہ حضرت گنگوہی قدس سرہ کے یہاں بھی ظہر کے بعد جب کواڑ بند ہو جاتے تھے بعض اوقات گریہ اور ہچکیوں کی آواز سہدری تک آتی تھی۔

حضرت مولانا مظفر حسین صاحب (کاندھلوی) نور اللہ مرقدہ کا معمول مشائخ کاندھلہ میں لکھا ہے کہ رمضان

المبارک میں تمام رات عبادت میں گزارتے اور ایک لمحہ کے لیے نہ سوتے اور نہ بستر پر لیٹتے تھے، روزِ محشر کے خوف سے ہر وقت آنسو آنکھوں سے جاری رہتے تھے۔

قطب العالم حضرت مولانا شاہ عبدالرحیم رائے پوری (متوفی: ۱۲۳۷ھ/۱۹۱۹ء)

سلسلہ عالیہ رحیمیہ رائے پور کے بانی مخدوم العلماء، مرشدِ ربانی، قطبِ عالم حضرت اقدس مولانا شاہ عبدالرحیم رائے پوری قدس سرہ ہیں۔

آپؒ نے اس سلسلہ عالیہ کا آغاز اپنے پیرومرشد کے حکم پر ۱۳۰۰ھ مطابق ۱۸۸۲ء میں قصبہ رائے پور ضلع سہارن پور سے کیا۔ اسی لیے یہ ”سلسلہ عالیہ رحیمیہ رائے پور“ کے نام سے مشہور ہوا۔ معمولاتِ رمضان المبارک:

قطب عالم حضرت مولانا شاہ عبدالرحیم صاحب رائے پوریؒ کے رمضان المبارک کے معمولات کے متعلق فرمایا کہ حضرت مولانا محمد عاشق الہی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ ”تذکرۃ الخلیل“ میں لکھتے ہیں:

حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو تعلیم قرآن پاک سے شغف تھا (دو دن کے دیہات میں بیسیوں مکاتب قرآن پاک کے جاری کرائے)۔

اسی طرح خود تلاوت کلام اللہ سے عشق تھا، آپ حافظ قرآن تھے اور شب کا قریب قریب سارا وقت تلاوت میں صرف ہوتا تھا۔

رات دن کے چوبیس (۲۴) گھنٹوں میں شاید آپ گھنٹہ بھر سے زیادہ نہ سوتے ہوں اور اسی لیے آپ کو لوگوں سے وحشت ہوتی تھی کہ معمول تلاوت میں حرج ہوتا تھا، عصر و مغرب کے درمیان کا وقت عام دربار اور سب کی ملاقات کے لیے مخصوص تھا۔

قطب الاقطاب شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کاندھلوی ثم مہاجر مدنی نور اللہ مرقدہ اس پر بین القوسین میں لکھتے ہیں:

”صبح کے وقت میں بھی نو دس بجے کے قریب ایک گھنٹہ مہمانوں کی عمومی ملاقات کا وقت تھا۔“

اور اس کے علاوہ بغیر کسی خاص ضرورت کے آپ کسی سے نہ ملتے اور حجرہ شریف کا دروازہ بند فرما کر خلوت کے مزے لوٹتے اور اپنے مولائے کریم سے راز و نیاز میں مشغول رہا کرتے تھے، خوراک آپ کی بہت ہی کم تھی۔

اور ماہ رمضان میں تو مجاہدہ اس قدر بڑھ جاتا تھا کہ دیکھنے والوں کو ترس آتا تھا۔

ماہ مبارک میں صبح اور عصر کے بعد کی مجلس بھی موقوف ہو جاتی تھی۔

افطار و سحر دونوں کا کھانا بمشکل دو پیالی چائے اور آدھی یا ایک چپاتی ہوتا تھا، شروع میں آپ قرآن مجید تراویح میں خود سناتے اور دو بجے ڈھائی بجے فارغ ہوتے تھے؛ مگر آخر میں دماغ کا ضعف زیادہ بڑھ گیا تو سامع بنتے اور اپنی تلاوت کے علاوہ تین چار ختم سن لیا کرتے تھے، ماہ مبارک میں چونکہ تمام رات اور تمام دن آپ کا مشغلہ تلاوت کلام اللہ رہتا تھا، اس لیے تمام مہمانوں کی آمد آپ روک دیا کرتے تھے۔

مہمانوں کا ہجوم تو رمضان میں اعلیٰ حضرت رانپوری کے یہاں بہت بڑھ جاتا تھا؛ البتہ ملاقات بالکل بند تھی، جب اعلیٰ حضرت قدس سرہ نمازوں کے لیے مسجد آتے جاتے تو وہ لوگ دور سے زیارت کرتے تھے۔

اور مکاتبت بھی پورے مہینے بند رہتی تھی کہ کوئی خط کسی کا بھی (الا ماشاء اللہ) عید سے قبل دیکھا یا سنانہ جاتا تھا، اللہ جل جلالہ کا ذکر جس پیرایہ پر بھی ہو آپ کی اصل غذا تھی، اور اسی سے آپ کو وہ قوت پہنچتی تھی، جس کے سامنے دواء المسک اور جواہر مہرہ بیچ تھا۔ (تذکرۃ الخلیل)

یہ اوپر لکھا جا چکا ہے کہ اعلیٰ حضرت نور اللہ مرقدہ کے یہاں رمضان میں ہجوم تو بہت رہتا تھا؛ مگر حقیقی طالبین کا رہتا تھا جن کے لیے ماہ مبارک میں کوئی ملاقات کا وقت نہیں تھا، صرف نماز کو آتے جاتے دور سے عشاق زیارت کیا کرتے تھے؛ لیکن جن لوگوں کے آنے پر حضرت نور اللہ مرقدہ کے قلب اطہر کو متوجہ ہونا پڑے ان کا آنا بڑا گراں تھا۔

آپ بیتی نمبر ۴۲ باب تحدیث بالنعمة میں لکھواچکا ہوں کہ اپنے والد صاحب نور اللہ مرقدہ کے زمانہ حیات کے آخری رمضان میں میں نے اعلیٰ حضرت رائے پوری قدس سرہ کی خدمت میں رمضان ۱۳۴۲ھ گزارنے کی خواہش ظاہر کی تھی تو اعلیٰ حضرت نے ازراہ شفقت تحریر فرمایا کہ رمضان کہیں آنے جانے کا نہیں ہوتا اور نہ ملنے کا، اپنی جگہ یکسوئی سے کام کرتے رہو، اس کے بعد اس ناکارہ نے صرف اخیر عشرہ میں حاضری کی اجازت چاہی، جس کا جواب میرے کاغذات میں مل گیا ہے جو آپ بیتی نمبر ۴۲ میں لکھواچکا ہوں کہ جو سبب شروع ماہ مبارک میں عدم قیام کا ہے وہ آخر ماہ میں بھی موجود ہے، باقی تم اور تمہارے ابا جان زبردست ہیں ہم غریبوں کی کیا چل سکے، یہ تمہاری زبردستی ہے کہ جو اس وقت ماہ مبارک میں جواب لکھوا رہا ہوں، باقی جو ذکر و شغل حضرت مولانا سلمہ نے

یقین فرمایا ہے وہی کرنا چاہیے، یہ خط تو وہاں گذر چکا۔

مگر میرے والد صاحب نے فرمایا کہ تیری وجہ سے حضرت کی یکسوئی میں فرق پڑے گا اور حضرت کو تیرے کھانے پینے کا فکر رہے گا، اس لیے حضرت کا حرج نہ کر، اس واقعہ کو تفصیل سے وہاں لکھوا چکا ہوں۔

شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ (متوفی: ۱۳۳۹ھ/۱۹۲۰ء)

حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کا شمار برصغیر ہند پاک و بنگلہ دیش کے ان عظیم راہنماؤں میں ہوتا ہے جنہوں نے برطانوی استعمار کی غلامی کے دو عروج میں سورج غروب نہ ہونے والی سلطنت کے غلبہ و استغلا کو نہ صرف یہ کہ خود ذہنی اور شعوری طور پر قبول نہ کیا بلکہ فکر و عمل، جہد و استقامت اور عزم و استقلال کی شمع کو اپنے خون سے روشن کر کے برادران وطن کو آزادی اور استقلال کی اس شاہراہ پر گامزن کر دیا جس پر چلتے ہوئے اس خطہ کے عوام نے غلامی کی ہولناک دلدل کو عبور کر کے حریت کے میدان میں قدم رکھا۔

بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ تاریخ ہند جن شخصیات پر بجا طور پر فخر کرتی ہے، وطن عزیز کا ذرہ ذرہ جن کے احسانات کو تسلیم کرتا ہے، باشندگان ہند جن کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے، علم و عمل کا قافلہ، فکر و نظر کا کارواں کبھی جن کی قافلہ سالاری سے اپنے آپ کو بے نیاز نہیں کر سکتا، مسند درس و تدریس کے اساتذہ، علوم فقہ و حدیث کے شناور کبھی اس کی نکتہ آفرینیوں سے بے پروا نہیں ہو سکتے، تفسیر قرآن میں غوطہ زنی کرنے والے کبھی اس کی صدف ریزیوں اور نکتہ بنجیوں سے نا آشنا نہیں رہ سکتے، تو وہ عظیم المرتبت شخصیت میر کارواں، بطل حریت، شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی ہیں۔

معمولاتِ رمضان المبارک:

حضرت اقدس الحاج مولانا سید اصغر حسین میاں دیوبندی رحمہ اللہ علیہ ”سوانح شیخ الہند“ میں تحریر فرماتے ہیں: رمضان المبارک میں مولانا کی خاص حالت ہوتی تھی اور دن رات عبادت خداوندی کے سوا کوئی کام ہی نہ ہوتا ان کو لیٹتے اور آرام فرماتے؛ لیکن رات کا اکثر حصہ بلکہ تمام رات قرآن مجید سننے میں گزار دیتے۔

حضرت شیخ مولانا محمد زکریا کاندھلوی ثم مہاجر مدنی رحمہ اللہ فرماتے لکھتے ہیں:

”حضرت شیخ الہند قدس سرہ خود حافظ نہیں تھے (اس لیے دیگر حضرات سے قرآن سنتے)۔“

کئی کئی حافظوں کو سنانے پر مقرر رکھتے، اگر وہ باہر کے رہنے والے خادم و شاگرد ہوتے تو ان کے قیام

وطعام کا اہتمام فرماتے اور تمام مصارف برداشت فرماتے، کبھی اپنے مرشد زادہ مولانا حافظ محمد احمد صاحب (مہتمم دارالعلوم) سے اصرار کر کے کئی قرآن مجید سنتے، کبھی اپنے بے تکلف پیر بھائی حافظ انوار الحق مرحوم سے، کبھی اپنے چھوٹے بھائی مولوی محمد حسن صاحب کو مقرر فرماتے اور کبھی اپنے عزیز بھانجے مولوی محمد حنیف صاحب کو اور اخیر زمانہ میں اکثر مولوی حافظ کفایت اللہ صاحب اس خدمت سے سرفراز ہوتے تھے، تراویح سے فارغ ہو کر بہت دیر تک حاضرین کو مضامین علمیہ اور حکایات اکابر سے محفوظ فرماتے اور پھر اگر موقع ملتا تو چند منٹ کے لیے لیٹ جاتے، اس کے بعد نوافل شروع ہوتیں ایک حافظ دو چار پارے سنا کر فارغ ہو کر آرام کرتا، مگر حضرت اسی طرح مستعد رہتے اور دوسرا حافظ شروع کر دیتا۔

اسی طرح متعدد حفاظ باری باری کئی کئی پارے سناتے، قاری بدلتے رہتے تھے، مگر مولانا کبھی دو تین بجے تک اور کبھی بالکل سحر کے وقت تک اسی طرح کھڑے سنتے رہتے، بعض رمضان میں فراغ مسجد میں پڑھ کر مکان میں باجماعت خدام و حاضرین تراویح ختم ہو جاتی، تو کوئی حافظ نوافل میں شروع کر دیتا، تمام رات یہی لطف رہتا اور اس قدر طویل قیام کے بعد جب پاؤں ورم کر جاتے تو خدام و مخلصین کو رنج ہوتا اور حضرت دل میں خوش ہوتے کہ حَتّٰی تَوَدُّمْتُ فَلَمَّاعًا مِّنْ سَيِّدِ الْاَوَّلِیْنَ وَالْاٰخِرِیْنَ ﷺ کا اتباع نصیب ہوا۔

ایک مرتبہ تقلیل طعام اور قلت منام اور پھر طویل قیام سے رمضان المبارک میں نہایت ضعیف ہو گئے، پاؤں کا ورم بہت زیادہ ہو گیا، مگر قلبی شوق چین نہ لینے دیتا تھا، کثیر مقدار میں قرآن مجید سننے کے لیے مستعد تھے۔ آخر لاچار ہو کر مکان میں سے عورتوں نے مولوی حافظ کفایت اللہ صاحب کو کہلا بھیجا کہ آج کسی بہانے سے قلیل مقدار پر بس کر دینا، مولوی صاحب نے تھوڑا سا پڑھ کر اپنی طبیعت کی کسل اور گرانی کا عذر پیش کر دیا، حضرت کو دوسروں کی راحت کا بہت خیال رہتا تھا، خوشی سے منظور کر لیا، اندر حافظ صاحب لیٹ گئے باہر مولانا، مگر تھوڑی دیر کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص آہستہ آہستہ پاؤں دبا رہا ہے، انہوں نے ہوشیار ہو کر جب دیکھا کہ خود حضرت شیخ الہندؒ ہیں تو ان کی حیرت اور ندامت کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا، وہ اٹھ کھڑے ہو گئے اور مولانا فرمانے لگے کہ نہیں بھائی کیا حرج ہے، تمہاری طبیعت اچھی نہیں ہے ذرا راحت آجائے گی۔ (سوانح شیخ الہند صغریٰ)

دوسری جگہ مالٹا سے واپسی کے بعد آخری رمضان کے تذکرہ میں سید صاحب لکھتے ہیں:

رمضان المبارک کی متبرک راتوں میں تراویح کے بعد دارالعلوم تشریف لے جاتے، طلبہ،

منتظمین سب جمع ہو جاتے، آدھی آدھی رات سے زیادہ گزر جاتی، مولانا کے لطائف و فیوض سے ماضی، حال و مستقبل محفوظ رہتے تھے، آہ! کس کو معلوم تھا کہ یہ آخری دور ہے!

شیخ الحدیث حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری (متوفی: ۱۳۳۶ھ/ ۱۹۲۷ء)

شیخ الشیخ حضرت مولانا خلیل احمد انصاری اہلبیوی سہارنپوری مدرسہ مسلم عالم ربانی، مفتی و پارس، مشہور محدث و مفتی، مستند شیخ طریقت اور عظیم استاد و مصنف تھے۔
آپ دارالعلوم دیوبند اور مظاہر علوم سہارنپور کے قدیم فضلاء میں سے تھے۔ استاذ الاساتذہ حضرت مولانا مملوک علی نانوتوی کے نواسے اور حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی کے بھانجے تھے۔
معمولاتِ رمضان المبارک:

شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کاندھلوی مدرسہ فرماتے ہیں:
اکابر کے چند معمولات ”فضائلِ رمضان“ کی ابتداء میں گزر چکے ہیں، اس کے بعد ”آپ بیتی“ لکھتے وقت بعض دوستوں کی درخواست پر میں نے حضرت سہارنپوری نور اللہ مرتدہ کے کچھ دیگر معمولات بھی رمضان المبارک کے ذکر کیے تھے، مضمون بالا کی مناسبت سے یہاں بھی نقل کراتا ہوں۔

(حضرت مدرسہ کے یہاں افطار میں) کھجور اور زمزم شریف کا بہت اہتمام ہوتا تھا، سال کے دوران میں جو کچھ کرام زمزم شریف لاتے تو خاصی مقدار میں رمضان تک محفوظ رہتا، لیکن کھجوریں اگر خراب ہونے لگتیں تو وہ رمضان سے پہلے ہی تقسیم کر دی جاتیں؛ البتہ افطار کے وقت آدھی یا پون پیری دودھ کی چائے کا معمول تھا اور بقیہ اس سیرے کا کو عطیہ ہوتا تھا۔

حضرت نور اللہ مرتدہ کے زمانے میں تقریباً دس منٹ کا فصل ہوتا تھا؛ تاکہ اپنے گھروں سے افطار کر کے آنے والے اپنے گھر سے افطار کر کے نماز میں شریک ہو سکیں۔

حضرت کا معمول مدرسہ (مظاہر علوم سہارنپور) میں افطار کا رہا، چند خدام یا مہمان ۱۵-۲۰ کے درمیان افطار میں ہوتے تھے، مدینہ منورہ میں (قیام کے دوران) مدرسہ شریعیہ میں افطار کا معمول تھا۔

مغرب کے بعد کی نوافل میں کٹھا (تعداد کے اعتبار سے) کوئی تغیر نہیں ہوتا تھا، کیفیات کے اعتبار سے ضرور ہوتا تھا کہ معمول سے زیادہ دیر لگتی تھی، عموماً سو پارہ پڑھنے کا معمول تھا، اور ماہ مبارک میں جو پارہ تراویح میں

حضرت سنا تے وی مغرب کے بعد (نوافل میں) پڑھتے۔

اوائین کے بعد مکان تشریف لے جا کر کھانا نوش فرماتے تھے، تقریباً ۲۰-۲۵ منٹ اس میں لگتے تھے، کٹا (مقدار کے اعتبار سے) اس وقت کی غذا میں بہت تقلیل (کی) ہوتی تھی۔

میرے حضرت قدس سرہ کا اخیر کے دو سالوں کے علاوہ کہ ضعف و نقاہت بہت بڑھ گیا تھا، ہمیشہ تراویح میں خود سنانے کا معمول رہا، دارالطلبہ بننے سے پہلے مدرسہ قدیم میں تراویح پڑھایا کرتے تھے، دارالطلبہ قدیم بن جانے کے بعد پہلے سال میں تو حضرت کی تعمیل حکم میں میرے والد صاحب نے قرآن پاک سنایا تھا، اس کے بعد سے ہمیشہ حضرت قدس سرہ کا وہاں قرآن پاک سنانے کا معمول رہا۔

اکثر ۲۹ کی شب میں ختم قرآن کا معمول تھا، چند روز تک شروع میں سوا پارہ اور اس کے بعد سے اخیر تک ایک ایک پارہ کا معمول تھا۔

اس سلسلہ میں ایک عجیب و غریب قصہ حضرت شاہ عبدالقادر صاحب دہلوی قدس سرہ کا معروف ہے کہ اگر رمضان المبارک ۲۹ رکا ہوتا تو حضرت شاہ صاحب قدس سرہ کا معمول یکم رمضان کو دو پارے پڑھنے کا تھا اور ۳۰ رکا ہوتا تو یکم رمضان کو ایک پارہ پڑھا کرتے تھے، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب (محدث دہلوی) کو مدثر قدیم رمضان کو اپنی مسجد میں تراویح پڑھانے کے بعد شاہ عبدالقادر صاحب کی مسجد میں تحقیق کے لیے آدمی بھیجا کرتے کہ بھائی نے آج ایک پارہ پڑھایا دو، اگر معلوم ہوتا کہ دو پڑھے، تو شاہ صاحب فرمایا کرتے اب کے رمضان ۲۹ رکا ہوگا، یہ علم غیب نہیں کہلاتا؛ بلکہ علم کشف کہلاتا ہے۔

تراویح کے بعد ۱۵-۲۰ منٹ حضرت قدس سرہ مدرسہ میں آرام فرماتے تھے، جس میں چند خدام پاؤں بھی دباتے اور قرآن پاک کے سلسلے میں کوئی گفتگو بھی رہتی، مثلاً کسی نے غلط قلمدے دیا، یا تراویح میں اور کوئی بات پیش آئی ہو اس پر تبصرہ فقرت چند منٹ تک ہوتی، حضرت قدس سرہ کے پیچھے تراویح پڑھنے کے لیے دور دور سے حفاظ آتے۔

یہ ناکارہ اپنی تراویح پڑھانے کے بعد جو اکثر حکیم محمد اسحاق صاحب کی مسجد میں اور کبھی اماں جی کے اصرار و ارشاد پر حضرت قدس سرہ کے مکان پر پڑھاتا تھا، جلد از جلد فراغت کے بعد حضرت قدس سرہ کے یہاں پہنچ جاتا اس وقت تک حضرت قدس سرہ کے یہاں ۴-۶ رکعتیں ہوتیں، اس لیے کہ حکیم صاحب مرحوم کی مسجد میں نماز سویرے ہوتی تھی، اور مدرسہ اور دارالطلبہ میں تاخیر سے اور بینا کارہ اپنی نااہلیت سے پڑھتا بھی بہت جلدی تھا۔

ایک مرتبہ حافظ محمد حسین صاحب نے (جو حضرت قدس سرہ کے مستقل سامع تھے، ہر سال اجراء سے ہارنور رمضان گزارنے تشریف لایا کرتے تھے) غلط لقمہ دے دیا، میں نے ایک دم صحیح لقمہ دیا، حضرت حافظ صاحب کی زبان سے بے اختیار نکل گیا نماز ہی میں ”ہاں“ اور پھر جو میں نے بتایا تھا وہی حافظ صاحب نے بتایا، تراویح کے بعد کے وقفہ میں میں نے حضرت سے عرض کیا: حضرت نے میرا لقمہ لیا یا حافظ صاحب کا؟ میرا مطلب یہ تھا کہ حافظ صاحب کی نماز تو ”ہاں“ کہنے سے ٹوٹ گئی اور حضرت نے اگر ان کا لقمہ لیا ہوگا تو میں عرض کروں گا کہ سب کی ٹوٹ گئی، حضرت قدس سرہ میری حماقت کو سمجھ گئے، حضرت قدس سرہ نے ارشاد فرمایا کہ میں باؤلا تھا جو ان کا لقمہ لیتا، اس قسم کے تفریحی فقرے یا کسی آیت شریفہ کے متعلق کوئی تفسیری نکتہ ہوتا تو اس پر بھی گفتگو فرماتے رہتے۔ ایک مرتبہ ﴿وَإِنْ تَعْلَمُوا بِعَمَةِ اللَّهِ﴾ کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایک نعمت میں ہزاروں نعمتیں شامل ہیں، اس لیے تَعْلَمُوا ارشاد فرمایا گیا۔

تراویح کے بعد چند منٹ قیام کے بعد جیسا کہ اوپر لکھا مکان تشریف لے جا کر ۱۵-۲۰ منٹ گھر والوں سے کلام فرماتے اور محلے کی کچھ مستورات اس وقت آجاتیں ان سے بھی کچھ ارشاد فرماتے، اس کے بعد ڈھائی تین گھنٹے سونے کا معمول تھا۔

تہجد میں عموماً دو پارے پڑھنے کا معمول تھا، کبھی کم و بیش حسب گنجائش اوقات، بذل الجود میں جب نظر نروالی حدیث آئی جو مصحف عثمانی کی ترتیب کے خلاف ہے تو حضرت قدس سرہ نے اس ناکارہ سے فرمایا تھا کہ اس حدیث کو ایک پرچہ پر نقل کر دینا، آج تہجد اسی ترتیب سے پڑھیں گے، یہ فرط محبت اور فرط عشق کی باتیں ہیں۔ ع محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دے گی

تقریباً صبح صادق سے باختلاف موسم دو یا تین گھنٹے پہلے اٹھنے کا معمول تھا اور صبح صادق سے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے سحر کا معمول تھا، ۱۵-۲۰ منٹ میں فراغت ہو جاتی تھی، یعنی طلوع فجر سے ۱۵-۲۰ منٹ پہلے۔

سحر میں دودھ وغیرہ کسی چیز کا اہتمام تو نہیں تھا، کبھی ہدایا میں پھیدیاں آجاتیں تو بلا اہتمام سب گھر والوں کے لیے بھگو دی جاتیں، ایک آدھ چمچہ حضرت قدس سرہ بھی نوش فرما لیتے، البتہ پلاؤ کبھی کبھی سحر میں حضرت کے یہاں پکائی جاتی تھی، البتہ افطار میں کبھی نہیں پکا کرتی تھی۔

حضرت نور اللہ مرقدہ کو وصال سے دو سال قبل کہ ان دو سال میں امراض کا اضافہ ہو گیا تھا ان سے قبل میں نے کبھی آخری عشرے کا اعتکاف ترک فرماتے نہیں دیکھا اور دارالطلبہ بننے سے مدرسہ قدیم کی مسجد میں کرتے تھے اور دارالطلبہ بننے کے بعد یعنی ۳۵ھ سے دارالطلبہ میں فرماتے تھے اور اس عشرہ میں بھی بذل کی تالیف ملتوی نہیں ہوتی تھی، بلکہ مسجد کلثومیہ کی غربی جانب جو حجرہ ہے اس میں ۲۰ تاریخ کو تالیف سے متعلقہ سب کتابیں پہنچ جاتی تھیں، جو صبح کی نماز کے بعد یہ ناکارہ اٹھا کر مسجد میں رکھ دیتا اور تالیف کے ختم پر پھر اسی حجرہ میں منتقل کر دی جاتیں، اخیر عشرہ کے علاوہ میں نے کبھی اعتکاف کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔

میں نے (حضرت قدس سرہ کے یہاں) کوئی خاص فرق (رمضان اور غیر رمضان کے معمول میں) نہیں دیکھا۔ بجز اس کے کہ اٹھنے میں کچھ تقدیم ہو جاتی، اگرچہ میں اجمالی طور پر فضائل رمضان میں لکھ چکا ہوں کہ حضرت قدس سرہ اور حضرت حکیم الامت (مولانا اشرف علی تھانویؒ) کے یہاں رمضان اور غیر رمضان میں کوئی فرق نہیں ہوتا تھا، بخلاف حضرت شیخ الہند (مولانا محمود حسن دیوبندی) اور اعلیٰ حضرت (مولانا شاہ عبدالرحیم) رائے پوری نور اللہ مرقدہ کے کہ ان دونوں کے یہاں رمضان اور غیر رمضان میں بہت فرق ہوتا تھا، جیسا کہ میں فضائل رمضان میں لکھ چکا ہوں۔

اس کے علاوہ کہ اخبار دیکھنے کا جو معمول کسی کسی وقت غیر رمضان میں ہوتا تھا وہ رمضان میں نہیں ہوتا تھا، بلکہ رمضان میں ان دو سالوں کے علاوہ جن میں میرے والد صاحب (حضرت مولانا محمد یحییٰ کاندھلویؒ) کے ساتھ دور ہوا تسبیح ہاتھ میں ہوتی تھی اور زبان پر اور آدا ہستہ آہستہ، کوئی خادم بات دریافت کرتا تو اس کا جواب مرحمت فرمادیتے۔

تذکرۃ الخلیل (مولفہ حضرت مولانا محمد عاشق الہی میرٹھی) میں ایک جگہ حضرت (مولانا خلیل احمد) سہارنپوری نور اللہ مرقدہ کے معمولات یہ لکھے ہیں:

جب رمضان المبارک کا چاند نظر آتا جو نزول قرآن کا مہینہ ہے اور کثرت کلام اللہ کے لیے مخصوص ہے تب تو آپ کی جدوجہد کی کوئی حد ہی نہ رہتی تھی، تراویح میں سوا پارہ سنانے کا معمول تھا، ہر رکوع پر رکوع فرماتے اور بیس رکوع روزانہ کے حساب سے ستائیسویں شب کو ختم فرمادیا کرتے، مظاہر علوم کی مدرسی کے بعد مدرسہ قدیم کی مسجد میں آپ کا معمول محراب سنانے کا رہا اور دارالطلبہ بننے کے بعد دو سال دارالطلبہ کی مسجد میں قرآن پاک سنایا دو سال وہاں کی مسجد میں محراب سنائی، سننے والوں کا ہجوم بہت زیادہ ہوتا اور مشتاق دور دور سے رمضان گزارنے آتے، بلکہ بعض حفاظ اپنا سنانا بند کر کے اقتداء کرتے۔

آپ متوسط جہر کے ساتھ نہایت ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے کہ ایک ایک حرف سمجھ میں آتا تھا، چونکہ جوانی میں یاد کیا تھا نیز پڑھنے میں بھی استغراق ہوتا تھا اس لیے انکسے کی نوبت بھی آتی، مگر غلط پڑھنے کی نوبت نہیں آتی تھی، دفعۃً زبان رک جاتی یا متشابہ لگتا تو بتلانے والے جیسا کہ رواج ہے، جلدی سے بولتے اور کبھی غلط بھی بتا دیتے تھے جس کو حضرت نہ لیتے اور خود سوچ کر یا دوبارہ صحیح بتانے والے کے صحیح بتانے پر آگے چلتے تھے، ہاں ہمہ آپ پر کبھی ناگواری کا اثر نہیں ہوتا؛ بلکہ سلام پھیر کر تسلی کے طور پر فرمایا کرتے کہ آخر جب حافظ بھولتا ہے تو سامع کو بھی بھولنا ضرور ہے، اگر بھول کر کہیں غلط بتا دیا تو تعجب ہی کیا ہے، محراب سنانے کا معمول حضرت کا ہمیشہ رہا، مگر عمر شریف جب ستر (۷۰) سال کو پہنچ گئی تو محراب سنانے کا تحمل دشوار ہو گیا۔

اور حضرت فرمانے لگے کہ رکوع کرتا ہوں تو خیال ہوتا ہے کہ دوسری رکعت میں کھڑا نہ ہو سکوں گا؛ مگر ہمت کر کے کھڑا ہو جاتا ہوں، آخر کار ۲۰ رکعت اسی طرح پوری ہوتی ہیں کہ ہر رکعت میں گر جانے کا اندیشہ رہتا ہے اور سجدہ سے اٹھ کر کھڑا ہونا پہاڑ پر چڑھنے سے زیادہ مشکل معلوم ہوتا ہے، اس حالت میں بھی آپ دو سال نبھا گئے اور ہمت نہ ہارے، آخر میں جب قوت نے جواب ہی دے دیا تو محراب سنانا چھوٹ گیا، مگر اس کے بدلہ دوسرے سے سننے اور خالی اوقات میں خود تلاوت کرنے کا شغل بڑھ گیا، ماہ مبارک میں اول اشراق سے لے کر گیارہ بجے تک تلاوت فرماتے۔ (تذکرۃ الخلیل)

حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی (متوفی ۱۳۶۲ھ/۱۹۴۳ء)

سولہویں صدی کے مجدد الف ثانی شیخ احمد فاروقی سرہندی، اٹھارہویں صدی کے مجدد حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور انیسویں صدی کے حضرت مولانا محمد قاسم النانوتوی کے بعد بیسویں صدی کے سب سے کامیاب مجدد حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی ہیں جن کو چوتھا مقام حاصل ہے۔
برصغیر ہند میں قرآن و حدیث اور تصوف کا اتنا بڑا عالم پیدا نہیں ہوا، برصغیر ہند و پاک میں حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کا وہ مقام ہے جو امام غزالی کا تھا، مولانا اشرف علی تھانوی کی تصانیف اور مکتوبات کی تعداد ایک ہزار کے قریب؛ بلکہ اس سے بھی زائد ہے۔

حکیم الامت، مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی فاروقی تھانوی جن کو جنوبی ایشیا کے مسلمانوں نے حکیم الامت (امت مسلمہ کا روحانی معالج) اور مجدد الملت کا لقب دیا ہے، بیسویں صدی میں جنوبی ایشیا میں بیداری

لانے والے اور اسلامی انقلاب کی ایک بلند پایہ شخصیت تھے۔ حضرت حکیم الامتؒ اپنے وقت کی سب سے معروف مذہبی شخصیت تھی، وہ کثیر تصانیف مصنف تھے اور ان کو جدید ہندوستان کا سب سے بڑا صوتی سمجھا جاتا تھا۔

آپ نے درس و تدریس، دعوت و تبلیغ، تصنیف و تالیف، وعظ و تقریر اور گاہے بگاہے سفر کرتے ہوئے بہت فعال زندگی گزاری ہے۔ وہ امتیازی علامت اور رہنما اصول جن سے آپ کے پیغام کو بہت زیادہ کامیابی حاصل ہوئی، آپ کی تقریروں اور تحریروں میں بے باکی اور اعتدال و سچائی کا غیر معمولی احساس تھا۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانویؒ اس آیت قرآنی کا نمونہ تھے:

”اور ایسے ہی ہم نے بنایا ہے تم کو ایک جماعت جو ہر پہلو سے اعتدال پر ہے، تاکہ تم مخالف لوگوں کے مقابلہ گواہ ہو۔“ (البقرہ: ۱۴۳)

علوم دینیہ کے تمام شعبوں پر آپ کی مکمل نظر تھی اور یہ بات آپ کی شخصیت، آپ کی تقاریر اور تصنیفات میں خوب عیاں تھی، قاضی ہند مولانا قاضی مجاہد الاسلام قاسمیؒ فرماتے ہیں کہ شاید ہی دین کا کوئی شعبہ ایسا ہو جس میں آپ کی تصانیف موجود نہ ہوں۔

ان کے مذہبی نظریات زیر بحث مسئلہ کے تمام پہلوؤں پر مشتمل ہیں، اور مختلف مسائل پر ان کی آراء خالص روایتی اسلامی افکار کی عکاس ہیں، آپ کی ذکاوت و ذہانت، درس و تدریس اور تربیت کا نیا انداز، اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی محبت، وقت کا صحیح نظم، وسعت ظرف، صبر و ضبط، اسلامی احکامات کی سمجھ کی وجہ سے آپ کو اسلامی تاریخ میں ایک مستقل جگہ مل گئی ہے۔

آپ کو عظیم مصلح، شیخ طریقت، کثیر تصانیف، مصنف، روحانی معالج، دانشور حکیم اور اسلامی روایات کے امین کے طور پر یاد کیا جائے گا۔ جنہوں نے اس وقت جب کہ مسلمان مغربی سامراجی طاقتوں کے جسمانی اور ذہنی حملوں کا شکار تھے، اپنی تقریروں، تحریروں، فتاویٰ، اور روحانی تربیت کی شکل میں علمی اور ادبی اسلحہ سے ان مسلمانوں کی مدد کی تاکہ جدید دور کے تمام غیر دینی اثرات کا مقابلہ کر سکیں۔ حضرت حکیم الامتؒ کی گراں قدر دینی خدمات اور کارناموں کے ذکر میں حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہ العالی لکھتے ہیں کہ حضرت تھانویؒ کی خدمات کی نظیر گذشتہ کئی صدیوں میں نہیں ملتی۔

معمولاتِ رمضان المبارک:

حکیم الامت مجدد الملت حضرت والا مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کے معمولاتِ رمضان المبارک کے متعلق معمولاتِ اشرفیہ میں یہ مضمون لکھا ہے کہ رمضان میں حضرت والا اکثر خود قرآن شریف سناتے ہیں اور بلا مانع قرآن سناتے کبھی نہیں چھوڑتے، نصف قرآن تک سوا پارہ، پھر ایک پارہ روز پڑھتے ہیں، ستائیسویں شب کو اکثر ختم کرتے ہیں، جو خوبیاں حضرت والا کے پڑھنے میں ہیں وہ سننے ہی سے تعلق رکھتی ہیں، ترتیل وہی رہتی ہے جو عام طور سے نماز پڑھانے میں ہوتی ہے، اگر کبھی جلدی بھی پڑھانا ہوتا ہے تو حرفوں کا تناسب وہی قائم رہتا ہے جو آہستہ پڑھنے میں ہوتا ہے، اوقاف و لہجہ کی رعایت جیسی حضرت والا کے پڑھنے میں ہوتی ہے، کہیں کم پائی جاسکتی ہے، یاد آتنا اچھا ہے کہ متشابہ شاذ و نادر ہی لگتا ہے، کوئی لفظ یا کوئی آیت پوچھی جائے کہ کہاں آئی ہے تو فی البدیہہ جواب دے سکتے ہیں۔

بہمقام کانپور جماعت تراویح میں مجمع اس قدر ہوتا تھا کہ جو کوئی مغرب کے بعد پھرتی کے ساتھ کھانا کھا کر پہنچ گیا تو جگہ ملی ورنہ محروم رہا، اس قدر مجمع میں سجدہ تلاوت کرنے میں دقت تھی اور بہتوں کی نماز جاتے رہنے کا اندیشہ تھا، اس واسطے ایک مرتبہ اس روایت پر عمل کیا گیا کہ آیت سجدہ کے بعد اگر فوراً رکوع کیا جاوے تو سجدہ صلوٰۃ میں سجدہ تلاوت بھی ادا ہو جاتا ہے، مگر تعریف یہ ہے کہ رکعتیں چھوٹی بڑی نہیں ہوتی تھی۔

رمضان میں روزہ عموماً مدرسہ میں مہمانوں کے ساتھ افطار فرماتے ہیں اور اذان اول وقت بہت ٹھیک وقت پر ہوتی ہے اور اطمینان کے ساتھ افطار کر کے ہاتھ دھو کر کلی کر کے باطمینان و سکون نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اذان اور جماعت کے درمیان اتنا وقت بخوبی ہوتا ہے کہ کوئی چاہے تو اطمینان سے وضو کر لے اور تکبیر اولیٰ نہ جائے۔

اہل محلہ اپنے گھروں پر افطار کر کے بخوبی تکبیر اولیٰ میں شریک ہوتے ہیں، نماز مغرب سے حسب معمول مع اور اذکار غ ہو کر کھانا نوش فرماتے ہیں اور عشاء کی نماز کے لیے روزانہ وقت کے قریب ہی کھڑے ہوتے ہیں، تراویح نہایت اطمینان کے ساتھ پڑھتے ہیں، بین الترویحات اذکار مسنونہ ادا فرماتے ہیں، رکعات کے رکوع و سجود ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے تمام نمازوں کے۔

تہجد کے وقت بھی قراءت اکثر سری اور کبھی جہری کرتے ہیں، اگر مسجد میں بیچہ مختلف ہونے کے ہوتے ہیں تو بسا اوقات حضرت کے پیچھے تہجد میں دو چار آدمی مقتدی بن جاتے ہیں اور حضرت اس کو منع نہیں کرتے، ہاں اس

کا اہتمام بھی نہیں کرتے کہ تہجد جماعت کے ساتھ ہوا کرے؛ بلکہ ایک مرتبہ یہ بھی دیکھا کہ آنکھ ذرا دیر میں کھلی تو مقررہ قرآن دور رکعت میں پڑھ کر فرمایا سحری کھالو، پھر اگر وقت بچے تو اپنا اپنا تہجد پورا کرلو، بعد تہجد آرام فرما کر فجر کے لیے حسب معمول اٹھ بیٹھتے ہیں، دن اور رات کے تمام معمولات جاری رہتے ہیں، کبھی اعتکاف کرتے ہیں۔

پورے عشرۂ اخیرہ یا تین روز اعتکاف میں رہتے ہیں، اس وقت انوار و برکات کا گویا مینہ برستا ہے، اعتکاف میں تصنیف کا سلسلہ برابر جاری رہتا ہے۔ ”قصد السبیل“ اعتکاف ہی میں آٹھ دن میں لکھی گئی ہے، ایک اور کتاب بھی قصد السبیل کے ساتھ ان ہی دنوں میں لکھی گئی تھی، یعنی ”الفتوح فیما یعلق بالروح“۔

ایک مرتبہ احقر (حکیم محمد مصطفیٰ) کو ۲۸ رمضان کو تھانہ بھون حاضر ہونے کا موقع ملا، خیال غالب یہ تھا کہ قرآن ختم ہو گیا ہوگا؛ کیونکہ اکثر جگہ ستائیسویں شب میں ختم ہو جاتا ہے، نیز مسجد کی کسی بیت میں یا جماعت میں معمول کے خلاف کوئی تبدیلی نہ تھی اور اس کے خلاف کاواجمہ بھی نہ ہوا اور اتفاقی بات ہے کہ حضرت نے قرآن سورۃ النحل سے شروع کی اس سے اور اس خیال کی تائید ہوئی؛ کیونکہ النحل سے اکثر اس وقت پڑھتے ہیں، جبکہ قرآن ختم ہو چکا ہو، جب حضرت نے سورۃ اقرآن پر بسم اللہ پڑھی تو خیال ہوا کہ آج ختم کا دن ہے، چنانچہ یہ خیال صحیح نکلا، بعد ختم دعا مانگی گئی، جس میں معمول سے کچھ مین زیادتی نہ تھی، اور ایک چراغ جو روزانہ جلتا تھا اس کے علاوہ نہ کوئی دوسرا چراغ تھا اور نہ آدمیوں میں زیادتی تھی نہ مٹھائی بیٹی، ایک شخص نے اجازت چاہی کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں کچھ مٹھائی بانٹوں، مگر حضرت نے منع فرمادیا کہ آج نہیں، آپ کا دل چاہے تو کل بانٹ دیجیے، نہ اجوائن وغیرہ پر دم ہوا، حضرت نے اوائل سورۃ بقرہ الی المفلقون تک پڑھا۔ (معمولات اشرفی)

دوسری جگہ حضرت نور اللہ مرقدہ کے روزانہ کے معمولات میں لکھتے ہیں کہ حضرت اکثر نصف شب کے بعد تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، کبھی سدرس لیل میں کبھی اس سے مقدم موخر، اکثری عادت آٹھ رکعت کی ہے کبھی کم زیادہ بھی، ماہ مبارک میں تہجد کی نماز میں ایک پارہ روزانہ پڑھتے دیکھا اور بعض دفعہ اس سے بھی زیادہ، جب حضرت تہجد کی نماز پڑھتے تو محسوس ہوتا تھا کہ ایک نور مثل صبح صادق اوپر کو اٹھتا اور سفید رنگ کے شعلے حضرت کے جسم سے بار بار اوپر کو اڑتے تھے۔ (معمولات اشرفی)

حسن العزیر جلد اول کے ملفوظات رمضان ۳۲ھ میں ایک ملفوظ ہے کہ افطار کے بعد کسی قدر کم کھاوے؛ تاکہ سحری رغبت کے ساتھ کھائی جاوے، یہ بھی فرمایا کہ میں زائد چیزیں مثلاً آم وغیرہ بعد تراویح کے کھاتا ہوں

ہر نماز میں کرائی نہ رہے۔

اس کے آگے لکھتے ہیں فرمایا کہ مجھ سے رمضان شریف میں اور عبادتیں نہیں ہوتیں، اوقات میں گزربڑ ہو جاتی ہے پس آج کل روزہ اور تراویح کے سامنے ساری عبادتیں ماند ہو جاتی ہیں، گویا رمضان شریف کا پورا نور مجھے حاصل ہوتا ہے، تراویح میں قاری صاحب کا کلام مجید سن کر پھر مستورات میں جا کر چار رکعت میں اپنا کلام مجید سناتے ہیں اس میں لیٹے لیٹے بدہنج جاتے ہیں، پھر ڈھائی بجے سحری کے لیے اٹھ بیٹھتے ہیں، پھر اکثر صبح تک نہیں سوتے، پھر نیند بھی حضرت کو مشکل تمام بہت دیر کے بعد آتی ہے اور وہ کبھی آتی ہے کبھی نہیں، نیند کی کمی کی ہمیشہ سے سخت کیفیت ہے، آج کل برائے نام دو گھنٹے سونے کو ملتے ہیں، پھر فرمایا کہ اس صورت میں تو خواہ مخواہ ہی سونے کا کام کرنا ہیوں، بھرتہ بھرتہ کروں تو ساری رات بیدار ہوں، دو گھنٹے بیٹھ کر کچھ پڑھتا ہوں، لیکن شاید اس لیے تو قیاسی بھرتہ نہیں ملتی کہ انھیں کوئی نیکو فیہ کلمہ ملے کہ ہم سالانی رات جاگتے ہیں۔ (سنن العزیم)

حضرت مولانا مظہر احسن صاحب مقیم تھانہ بھون راوی ہیں کہ حضرت اقدس تھانویؒ نے ایک مرتبہ بیان فرمایا کہ میرے معمولات ہی کیا ہیں، جن کو بیان کیا جائے میرے معمولات تو رمضان اور غیر رمضان میں یکساں ہیں تمام اوقات گھرے ہوئے ہیں، اس لیے رمضان میں کوئی نیا وقت نہیں ملتا جس سے زیادتی کی توفیق ہو، تمام وقت رمضان اور غیر رمضان میں ان ہی کاموں میں گھرا رہتا ہے۔

ایک مرتبہ یہ بھی فرمایا کہ فجر کے بعد اپنی جگہ ذکر تلاوت میں مشغول رہنا اور اشراق کی نفلیں پڑھ کر اٹھنا حسب روایت حدیث حج وغیرہ کا ثواب رکھتا ہے ہو سکتا ہے کہ بعض اعمال اس سے بھی فوق ہوں، میرے ذوق میں نماز فجر کے بعد چہل قدمی اور تلاوت بنیت ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّهُمْ﴾ الخ، اس سے افضل ہے، چنانچہ حضرت کا خود یہ معمول تھا کہ بعد نماز فجر تقریباً دو میل مشی فرماتے (پیدل چلتے، ٹہلتے) اور اس مشی میں کلام مجید کی ایک منزل کی تلاوت، مناجات مقبول کی ایک منزل بھی پوری فرمالیتے، پھر اشراق کی نفلیں پڑھتے۔

یہ تلاوت چونکہ تدبر کے ساتھ ہوتی تھی اس لیے عموماً بہت سے آئے ہوئے فقہی فتاویٰ اور تصوف کے سلسلہ کے سوالات کے جوابات بھی تلاوت کے ضمن میں آیات سے حل ہو جاتے، جن کو حالت مشی ہی میں ذہول کے خطرہ کی بنا پر پنسل کاغذ سے نوٹ فرمالیتے اور جائے قیام پر پہنچ کر اپنے موقع پر نقل فرمالیتے، بظاہر تو یہ صرف مشی ہوتی تھی جس کو عرفاً اور ادب و وظائف سے متعلق نہیں سمجھا جاتا اور حقیقت کے اعتبار سے یہ عرفی وظائف

سے بدرجہا بڑھی ہوئی علمی اور اصلاحی خدمت تھی خالقانہ سے مکان تک جانے میں راستہ میں ملنے والے بچوں سے تفریح اور خوش طبعی کی ان کی سمجھ کے مطابق گفتگو فرماتے جاتے ان کے جوابات سے نتائج اخذ فرماتے۔

دولت خانہ میں پہنچ کر گھر والوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے تفریحی گفتگو فرماتے، مہمان عورتوں کی حاجات سنتے، ان کے لیے اصلاحی باتیں فرماتے، گویا زندگی کا ہر لمحہ بظاہر دنیا کے مشاغل میں مصروف نظر آتا اور حقیقت میں وہ سب اصلاحی درس تھا، اس لیے عرفی اور ادو وظائف سے کہیں بالا تر تھا۔

شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کاندھلوی قدس سرہ فرماتے ہیں:

حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ کا میرے والد صاحب نور اللہ مرقدہ کے ساتھ بہت ہی معاصرانہ، بے تکلفانہ اور مزاحانہ برتاؤ تھا، اس کے تو بہت سے واقعات وقتاً فوقتاً ذہن میں آئے۔

ایک مرتبہ ماہ مبارک میں میرے والد صاحب حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ کے یہاں مہمان ہوئے تو والد صاحب نے حضرت حکیم الامت سے پوچھا کہ افطار کا کیا معمول ہے تو حضرت قدس سرہ نے فرمایا کہ گھنٹہ کے بعد تین چار منٹ شرح صدر کا انتظار کرتا ہوں اور میرے والد صاحب نور اللہ مرقدہ کی وجہ سے اس دن کچھ اہتمام بھی زیادہ تھا، میرے والد صاحب نے جنتری کے موافق گھڑی دیکھی اور پھر آسمان کو دیکھا اور افطار شروع کر دیا یہ کہہ کر کہ آپ اپنے شرح صدر کا انتظار کرتے رہیں اور ان کے ساتھ ان کے خدام نے بھی شروع کر دیا اور حضرت حکیم الامت اور ان کے خدام انتظار میں رہے، ایک دو منٹ کے بعد حضرت تھانوی قدس سرہ نے ارشاد فرمایا کہ اتنے میرا شرح صدر بگالے یہاں تو کچھ دینے کا نہیں پتا اس کے بعد حضرت تھانوی نے میرے والد صاحب سے پوچھا کہ مولانا سحر کا کیا معمول ہے؟ والد صاحب نے کہا کہ ایسے وقت ختم کرتا ہوں کہ دن بھر یہ خیال رہے کہ روزہ ہوا کہ نہیں (یہ تو مبالغہ تھا اور نہ دو تین منٹ صبح صادق سے پہلے ختم سحر کا معمول تھا) حضرت تھانوی قدس سرہ نے فرمایا کہ میرا معمول صبح صادق سے ایک گھنٹہ قبل فارغ ہونے کا ہے والد صاحب نے کہا کہ آپ اپنے وقت پر کھالیں میں اپنے وقت پر ڈیڑھ دن کا روزہ میرے بس کا نہیں، حضرت تھانوی نے فرمایا تو نہیں ہوگا، کھادیں گے تو ساتھ ایسا کریں کہ ایک دن کے لیے آپ کچھ مشقت اٹھالیں اور ایک دن کے لیے میں آپ کی خاطر مشقت اٹھاؤں، اس پر فیصلہ ہوا کہ پون گھنٹہ پہلے شروع کر دیا جائے تاکہ ۱۵-۲۰ منٹ کھانے میں لگیں اور تقریباً آدھ گھنٹہ پہلے فراغت ہو جائے۔ (آپ بقی نمبر ۴)

بانی تبلیغ حضرت جی مولانا محمد الیاس کاندھلوی اور ائمہ اہل سنت (متوفی: ۱۳۷۳ھ/۱۹۵۳ء)

اسلام کا سورج فاران کی چوٹیوں سے نمودار ہوا اور صرف ڈیڑھ صدی میں اس کی ضیاء اشیا، یورپ اور افریقہ کے تینوں براعظموں کو روشن کرنے لگیں، اسلام کی یہ عظیم الشان اشاعت مسلم سلاطین کی حکمرانیوں کی وجہ اور مسلم کمانڈروں کے لاکھوں کا نتیجہ نہیں تھیں؛ بلکہ وہ رسالت مآب ﷺ، صحابہ و تابعین اور تبع تابعین کی پیہم اور مسلسل کوششوں اور قربانیوں کا نتیجہ تھیں۔

مگر بعد کی صدیوں میں مسلمانوں کی تعداد تو بڑھ گئی، اسلامی سلطنتوں کے حدود تو وسیع ہو گئے؛ مگر رفتہ رفتہ دین کی دعوت و تبلیغ اور نشر و اشاعت کا جذبہ ٹھنڈا پڑنے لگا۔ دنیا کے مختلف گوشوں میں مسلمان گو تو موجود تھے؛ مگر کلمہ کے حقیقی معنی سے نا آشنا۔ اسلامی وضع قطع تو موجود تھی؛ مگر اسلامی روح سے خالی، اسلامی اور عربی نام تو موجود تھے؛ مگر اسلامی تہذیب و تمدن سے عاری اور برصغیر ہندوپاک کی صورتحال بھی اس سے کچھ مختلف نہ تھی۔

مگر انیسویں صدی میں ہندوستان میں ایک ایسی شخصیت پیدا ہوئی، جس نے دعوت و تبلیغ اور مسلمانوں کی اصلاح کا ایک ایسا گروہ پیدا کر دیا، جو قرآن پاک کی آیت ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَلْعَنُونَ إِلَى الْخَيْرِ﴾ کا واضح مصداق تھی۔

اس نے ایک ایسی جماعت کی بنیاد ڈالی جس کا آج بھی کوئی آرگنائزیشن، شکل، چارٹ نہیں، جس کا کوئی سلاسلہ، بیٹ اور بیٹک، اکاؤنٹ نہیں؛ مگر اس جماعت کے ایک کروڑ لوگ دنیا کے ۱۳۷۸ ممالک میں اپنے خرچ پر اللہ کے دین کو پہنچاتے اور ایک مسلمان کو مسلمان بنانے کے مشن میں مصروف ہیں۔

اسلامی تاریخ میں یہ ایک ایسا انقلاب تھا جس کی نظیر پورے ایک ہزار سال میں دکھائی نہیں دیتی۔ دنیا کے کروڑوں مسلمانوں کی زندگی میں جس جماعت نے یہ عظیم انقلاب برپا کیا اس کا نام تبلیغی جماعت ہے اور اس عظیم الشان اور عالمی جماعت کے بانی اور مؤسس کا نام حضرت مولانا محمد الیاس کاندھلویؒ ہے۔

معمولاتِ رمضان المبارک:

شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کاندھلویؒ فرماتے ہیں:

میرے چچا جان (بانی تبلیغی جماعت حضرت جی مولانا محمد الیاس کاندھلویؒ ثم دہلوی) نور اللہ مرقدہ کا معمول کاندھلہ کی خاندانی روایات کے مطابق جیسا کہ اوپر گزرا یہ تھا کہ افطار کے وقت جو کچھ کھانا ہوتا تھا اسی وقت

اپنا کھا لیتے تھے، چائے کا اہتمام چچا جان کے دور میں نہیں تھا۔

بہت ہی مختصر کھانا ہوتا تھا وہ کھانا: عشاءً ایک نہیں تھا، دفعۃً یہ فقرہ ابو دلو دشریف کی حدیث کا یاد آگیا، ابو دلو دشریف میں حضور ﷺ کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جب عشاء کی نماز کا وقت ہو جائے اور شام کا کھانا آجائے تو پہلے کھانا کھالے۔

حدیث پاک کا مطلب اور اس کے متعلقات تو شروح حدیث سے تعلق رکھتے ہیں، یہاں تو دفعۃً مجھے یہ فقرہ یاد آگیا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ایک شخص نے بڑے تعجب سے پوچھا کہ ہم نے حضور ﷺ کا یہ ارشاد سنا ہے اور گویا تعجب اس پر تھا کہ جب کھانے میں مشغول ہوگا تو جماعت وغیرہ تو سب فوت ہو جائے گی، تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اس سے کہا: **وَبِحَکْ مَا کَانَ عِشَاءَ هُمْ أَفْرَاهُ کَانَ مِثْلَ عِشَاءَ لَیْکَ**، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ارے تیرا ناس ہو ان کا کھانا ہی کیا تھا، کیا تیرا گمان یہ ہے کہ تیرے باوا جیسے کھانا تھا یعنی ان کے لمبے چوڑے دسترخوان نہیں ہوتے تھے، جیسے تیرے باوا کے یہاں، دو چار کھجوریں یا ایک آدھ پیالہ ستوکا بنفقط یہی دسترخوان میرے چچا جان نور اللہ مرتد کا تھا، ایک آدھ روٹی اس وقت کھانے کا معمول تھا، بہر حال افطار کے بعد مغرب کی نماز پڑھاتے۔

مغرب کے بعد طویل نفلوں کا معمول تو ان کا بچپن سے تھا؛ لیکن ماہ مبارک میں وہ عشاء کی اذان کے قریب ختم ہوتی تھیں، نفلوں کے بعد مسجد ہی میں تھوڑی دیر کو لیٹ جاتے، خدام کچھ بدن دبا دیتے، تقریباً آدھ گھنٹہ لیٹنے کے بعد عشاء کی نماز کا وقت ہو جاتا، خود ہی تراویح پڑھاتے تھے، تراویح پڑھانے کے بعد فوراً لیٹ جاتے اس وقت کسی مجلس بیابا ت کرنے کا معمول نہیں تھا، بہت دفعہ مجھ سے یہ فرمایا کہ قروں کا سلام پھیرنے کے بعد تکیہ پر سر رکھنے سے پہلے میں سو جاتا ہوں؛ البتہ جب یہ سیدہ کار ماہ مبارک میں حاضر ہوتا اور مجھ حریص و انگال کے یہاں ماہ مبارک میں تراویح کے بعد میری افطاری کا وقت ہوتا جس میں پھلکیاں وغیرہ تو لازمی تھیں اور بھی احباب وغیرہ کچھ پھل وغیرہ لے آتے تو ان سب کا وقت وہی تھا، اس زمانہ میں تھوڑی دیر کے لیے چچا جان ضرور شرکت فرماتے؛ مگر میں ان کو اصرار سے اٹھا دیا کرتا تھا اور وہ میرے اصرار کے باوجود پندرہ بیس منٹ اکثر لگا ہی دیتے۔

بارہ بجے اٹھنے کا معمول تھا، اس وقت خدام میں سے کوئی شخص دو بیضے ابلے ہوئے گرم گرم پیش کرتا، اس لیے کہ اٹھنے کے بعد اتنے وہ پیشاب وضو کرتے اتنی دیر میں وہ ابل جاتے تھے، وہ دو بیضے نوش فرما کر پھر تہجد کے لیے کھڑے ہو جاتے اور سحر کے آخری وقت میں سلام پھیر کر سحری نوش فرماتے، ایسے وقت میں نے اکثر اوقات خود بھی دیکھا کہ ان

کے رہنے ہاتھ میں لقمہ ہوتا ایک شخص سے کہتے کہ پانی لا اور دوسرے سے فرماتے اذان کہواتے مؤذن چھت پر پہنچاتے وہ اپنے لقمہ اور پانی سے فارغ ہو جاتے اور معنا اذان شروع ہو جاتی۔

میرے اور ان کے ایک عزیز جو دہلی میں امام تھے وہ یہ سمجھ کر کہ بھائی جان ساری دہلی کے پیر ہیں رمضان میں بہت فتوحات آتی ہوں گی، ایک رات گزارنے کو وہاں گئے، افطار کے وقت چچا جان نے پوچھا لاؤ بھائی کچھ کھانے کو ہے، لوگوں نے عرض کیا: حضرت! رات کے گولر رکھے ہوئے ہیں، فرمایا: واہ واہ لاؤ، وہی افطار تھا وہی مغرب کے بعد کا کھانا تھا اور پھر سحر کے وقت بھی انہوں نے دریافت کیا: کچھ ہے، لوگوں نے عرض کیا کہ وہی گولر ہیں، چار پانچ گولر نوش فرما کر سحر بن گئی، پورا قصہ آپ بیتی میں گزر گیا، اذان کے بعد اول وقت نماز پڑھاتے تھے، صبح کی نماز کے بعد کی تقریر کا دستور رمضان میں چچا جان کے یہاں نہیں تھا۔

اس کی ابتدا عزیز مولوی یوسف مرحوم نے کی، وہ نماز کے بعد اپنے مصلے ہی پر اشراف تک اور اوڈھٹا کف میں مشغول رہتے اور سارے خدام نماز پڑھتے ہی سو جاتے اور حسب توفیق اٹھتے رہے۔

وہ اشراف تک اپنے مصلے پر رہتے اور اشراف کی نماز پڑھ کر وہاں سے اٹھتے، فارغ ہونے کے بعد کبھی تکان محسوس ہونے پر فراغت رہتی تو تھوڑی دیر کے لیے لیٹتے، ورنہ میوات کے جانے والوں کو نصائح، آنے والے مہمانوں سے گفتگو فرماتے، آنے والے مہمانوں کا چچا جان کے یہاں بہت زیادہ اہتمام تھا اور حسب مراتب ان کی خاطر میں اپنے معمولات کا بھی حرج فرما دیا کرتے تھے، سیدوں کا چچا جان نور اللہ رحمہ اللہ کے یہاں خاص اہتمام تھا ان کے احترام و اہتمام اور خاطر کی مجھ پر بھی بہت مرتبتا کید فرمائی، ان کی باوجود شاگرد اور مرید ہونے کے بعد بعض اغرضوں پر بھی چشم پوشی فرماتے۔ میں نے ایک مرتبہ چچا جان کے شاگرد مرید خادم کی ایک شکایت کی، فرمایا کہ مجھے بھی معلوم ہے، مگر وہ سید ہیں اور اس لفظ کو کچھ ایسی عظمت سے فرمایا کہ میں بھی مرعوب ہو گیا۔

(مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن علی میاں (ندوی رحمہ اللہ) چچا جان کی سوانح ”مولانا الیاس صاحب اور ان کی دینی دعوت“ میں لکھتے ہیں کہ مولانا معین اللہ ندوی راوی ہیں کہ میں بیمار تھا، رمضان کا زمانہ تھا، میرا کھانا جانے لگا، مولانا نفل کے لیے کھڑے ہوئے تھے بڑے سے کہا کھانا رکھ دو میں لے جاؤں گا، وہ سمجھا نہیں کھانا کوٹھے پر پہنچا دیا نماز پڑھ کر تشریف لائے اور فرمایا کہ میں نے بچہ سے کہا تھا کہ کھانا میں لے جاؤں گا یہ خود لے آیا، پھر میرے پاس بیٹھے ہوئے در تک شفقت و محبت اور دلجوئی کی باتیں کرتے رہے۔ (دینی دعوت)

اس میں مولانا معین اللہ صاحب کی سیادت کو زیادہ دخل ہے۔

اور دوپہر کو تھوڑی دیر گھنٹہ دو گھنٹہ آرام فرمانے کا بھی معمول تھا، ظہر کی نماز کے بعد اپنے حجرہ شریف میں تشریف لا کر آنے جانے والے مہمانوں سے گفتگو فرماتے اور عصر تک یہی سلسلہ رہتا، اس درمیان میں ماہ مبارک کا کوئی سبق کسی کا ہوتا تو پڑھاتے۔

عصر کے بعد سے مغرب تک ذکر بالجہر میں مشغول رہتے، بغیر رمضان کے یہ ذکر اخیر شب میں ہوا کرتا تھا جو تہجد کے بعد سے صبح کی نماز کے قریب تک رہتا، اس لیے کہ بغیر رمضان کے صبح کی نماز غایت اسفار میں ہوتی، میں نے اپنے جملہ اکابر میں ذکر بالجہر کا اخیر تک پابند جتنا چچا جان نور اللہ مرتدہ کو پایا اتنا کسی کو نہیں پایا، بیماری کے چند سالوں سے قبل بارہ تہیج اور اسم ذات کا ذکر بغیر رمضان کے اخیر شب میں اور ماہ مبارک میں عصر سے مغرب تک کا بہت اہتمام تھا۔

مولانا محمد ثانی حسنی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ رمضان المبارک کا بڑا اہتمام فرماتے تھے، میوات کی بکثرت جماعتیں اس ماہ مبارک میں مرکز آتی تھیں، نیز اس مہینے میں مختلف علاقوں میں جماعتیں نکلتی تھیں خود مرکز میں مقامی کام بڑے اہتمام سے کیا جاتا تھا۔ (سوانح یونی)

شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ: (متوفی: ۱۳۷۷ھ/ ۱۹۵۷ء)

سرزمین ہند پر جتنی اہم اور تاریخ ساز شخصیات رونما ہوئیں، ان میں علمائے دیوبند سرفہرست ہیں، انھیں میں ساداتِ عظام اور خانوادہ مدنی میں بھی بہت سی قابل ذکر ہستیاں ظہور پذیر ہوئیں، جو سب کے سب علم و تقویٰ کے حامل تھے؛ لیکن خالق کائنات نے اس خاندان پر مزید احسان یہ فرمایا کہ آخری دور میں ایک ایسی عہد ساز، رجال کا شخصیت کو وجود بخشا، جسے آگے چل کر ایک مجاہد جلیل، محدث کبیر، جانشین شیخ الہند، خلیفہ گنگوہی، اور مدرس مسجد نبوی متعارف ہونا تھا، یعنی شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات بابرکت۔

شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اگر ایک طرف تقویٰ و طہارت میں شانِ قطبیت رکھتے تھے تو دوسری جانب ارشاد و طریقت میں شانِ مجددیت کے حامل تھے۔ ایک طرف دریائے علم و

عمل کے شہسوار تھے تو دوسری جانب میدانِ سیاست کے شہسوار بھی تھے۔ نیز ایک طرف اتباعِ ملت، اخلاقِ بہت، سیرتِ صحابہؓ اور اسوۂِ مشائخ کا سرچشمہ تھے، تو دوسری جانب جذباتِ حریت، ترقیِ ملت، حبِ وطن، ہمدردیِ خلقِ خدا، غمخواریِ نوعِ انسانیت، اور ایثار و قربانی جیسے عمدہ ثنائی و خصائل سے سرشار تھے، اس لیے کہ آپ کا قلب حاملِ شریعت اور عملِ تفسیرِ شریعت تھا، ذکر اللہ آپ کی روح، اتباعِ شریعت آپ کی جان، اہل آپ کی فطرت، حلم و بردباری آپ کی جبلت، اور جو دو عطا آپ کی خصلت تھی، مختصر یہ کہ آپ اپنی ذات میں ایک انجمن تھے۔

رمضان المبارک کے معمولات:

شیخ العرب والعجم، صدر المذہبین دارالعلوم دیوبند، شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کا سلہٹ (نگارہ) میں گذارے ہوئے رمضان ۱۳۶۵ھ کا تذکرہ مولانا عبدالحمید اعظمیؒ نے مستقل رسالہ میں بہت تفصیل سے لکھا ہے جس کی چند حלקیں یہاں پیش کی جاتی ہیں۔

وہ لکھتے ہیں کہ حضرت مولانا مدنی رحمہ اللہ کا قیام تو داروعدہ عبدالستار صاحب مرحوم کے مکان پر ہوتا تھا اور یہی مکان کی بڑی مسجد قیام گاہ سے تقریباً دو فرلانگ ہے اس میں حضرت پانچوں وقت کی نمازیں پڑھا کرتے تھے اور اسی میں زائرین و معتقدین دور دراز سے آکر ماہِ مبارک میں فروکش ہوتے تھے؛ چونکہ حضرت مدنی رحمہ اللہ کا پورے ماہ کا قیام ہوتا تھا اس لیے اقامت کی نیت ہوتی تھی اور جملہ نمازوں میں حضرت خود ہی امامت فرماتے تھے۔

اور ظہر کی نماز کے بعد مصلے کے چاروں طرف جو میسوں بوتلیں پانی دم کرنے کی رکھی رہتی تھیں (دم کرتے) اس کے بعد مصلے کے نیچے سے وہ درخواستیں نکالتے جو ظہر کی نماز تک وہاں جمع ہوتی رہتی تھیں اور ان میں سے ہر ایک کو پڑھ کر صاحبِ درخواست کو بلا کر اس کی درخواست پوری فرماتے، تعویذ وغیرہ لکھتے، جس میں بیعت کی درخواست ہوتی ان سب کو ایک کونہ میں جمع کرتے، ان درخواستوں سے فارغ ہونے کے بعد بیعت ہونے والے حضرات کو بیعت کرتے، پھر کچھ ارشاد و نصیحت کے بعد دولت خانہ پر تشریف لے جاتے، جانے کے ساتھ کبھی ذرا لیٹ گئے؛ ورنہ تلاوت میں مشغول ہو گئے، ڈاک کا کام اگر باقی رہ گیا تو اس کو پورا کیا، اسی درمیان میں خصوصی ملاقاتوں کا بھی سلسلہ جاری رہتا۔

اتنے میں عصر کی اذان ہو جاتی، حضرت ضروریات سے فارغ ہو کر نماز عصر کے لیے تشریف لے جاتے

نماز عصر سے فارغ ہونے کے بعد مولانا محمد جلیل صاحب، مدرس دارالعلوم دیوبند کے ساتھ سوپارے کا دور فرماتے، اس طرح پر کہ پاؤ پارہ حضرت پڑھتے اور پھر وہی پارہ مولانا محمد جلیل صاحب پڑھتے، اگر غروب سے پہلے دور ختم ہو جاتا تو حضرت مراقب رہتے اور رفقاء اپنے ذکر و شغل میں مشغول رہتے۔

حضرت کا افطاری کا دسترخوان بہت وسیع اور متنوع اشیاء پر مشتمل ہوتا تھا، اس سب کے باوجود حضرت کا افطار بہت ہی مختصر ہوتا، اس وقت میں سارے دسترخوان پر چہل پہل اور فرحت و سرور کا دور ہوتا، مگر حضرت نور اللہ مرتدہ نہایت استغراق میں ساکت رہتے۔ (از زکریا اللصائم فرحتان) افطار گاہ مسجد کے قریب ہی تھا؛ لیکن دور کے ختم ہونے کے بعد سے جو استغراقی کیفیت ہوتی تو بعض مرتبہ اذان کی بھی اطلاع کرنی پڑتی۔

شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کاندھلوی قدس سرہ لکھتے ہیں:

”یہ منظر اس ناکارہ نے بھی دیوبند کی حاضری میں بارہا دیکھا کہ لوگ کسی سیاسی مسئلہ پر زور و شور سے بحث و مباحثہ کرتے رہتے اور کسی موقع پر حضرت زور سے فرماتے آئیں آئیں، اس وقت میں سمجھتا کہ حضرت جی تو یہاں ہیں نہیں۔“

افطار کی اتنی تنوعات کے باوجود خواہ پڑ کر کیا گیا کھجور و زمزم کے بعد ایک آدھ قاش کسی پھل کی نوش فرما کر ناریل کا پانی نوش فرماتے اور ایک یا آدھی پیالی چائے کی نوش فرماتے، لیکن دسترخوان کے ختم ہونے تک وہیں تشریف فرما ہوتے اور کبھی کبھی مزاجی یا تفریحی فقرہ بھی فرمایا کرتے، ۸-۱۰ منٹ تک وہیں افطار میں لگ جاتے اس کے بعد حضرت مغرب کی نماز نہایت مختصر پڑھتے۔

اور اس کے بعد دو رکعت نفل نہایت طویل تقریباً نصف گھنٹے تک پڑھتے، اس کے بعد حضرت طویل دعاء مانگتے، جس میں سارے اہل مجلس چاہے مشغول ہوں یا فارغ شرکت کرتے اس کے بعد اگر کہیں کھانے کی دعوت ہوتی تو مسجد سے داعی کے مکان پر تشریف لے جاتے، ورنہ اپنے قیام گاہ پر تشریف لے جاتے۔

کھانے میں دو دسترخوان ہوا کرتے تھے، ایک حضرت اور ان کے رفقاء کا جو روٹی کھانے کے عادی تھے اور دوسرا ان مہمانوں کا جو چاول کھانے والے ہوتے تھے، حضرت کے رفقاء میں صاحب زادے (فدائے ملت حضرت اقدس) مولانا (سید) اسعد (مدنی صاحب) اور عزیزان (استاذ کرم امیر الہند حضرت اقدس مولانا سید محمد) ارشد (صاحب مدنی) عبد العالی (ورسبحانہ بھی ہوتے، یہ تینوں بھی چاول کھانے والوں میں ہوتے، حضرت مزمل اشراف فرمایا کرتے کہ دو بنگالی میرے

پاس بھی ہیں ان کے لیے بھی چاول لگا دیجیے۔

حضرت نور اللہ مرقدہ کا عمومی دسترخوان دیوبند میں اور یہاں بھی عرب کے قاعدہ کے موافق ایک بڑے طباق میں زکامی اور اس کے چاروں طرف حلقہ بنا کر کھانے والے بیٹھتے تھے۔

حضرت نور اللہ مرقدہ کے پاس ایک کپڑے میں گرم چپاتیاں لپٹی رہتی تھیں اور حسب ضرورت مہمانوں کو مرحمت فرماتے رہتے تھے، اگر کوئی شخص اپنی رکابی کو بھری ہوئی چھوڑ دیتا تو حضرت اس کو اٹھا کر بے تکلف اپنے دست مبارک سے صاف کر دیتے اور دسترخوان پر گرے ہوئے روٹی کے ٹکڑوں کو اٹھا کر بے تکلف کھا لیتے تھے، جس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو بھی اس کا اہتمام ہو گیا۔

حضرت کا معمول دو زانوں بیٹھ کر کھانے کا تھا، ایک چپاتی بائیں ہاتھ میں دبا لیتے اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑے توڑ کر کھاتے سب سے اول میں افتتاح کرتے، سب سے آخر میں فارغ ہوتے۔

یہ تو سب کو معلوم ہے کہ حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ کا مخصوص لہجہ اور ان کی نماز کا خشوع و خضوع نہ صرف ہندوستان؛ بلکہ عرب و حجاز میں بھی ممتاز و مسلم ہے۔

سلہٹ میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ نماز اور تراویح کی امامت خود فرماتے، اس لیے تراویح کی شرکت کے لیے دو دروازے روزانہ سیکڑوں آدمی آتے اور تراویح و تہجد کی شرکت فرما کر صبح کو سب اپنے گھر روانہ ہو جاتے۔

شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کاندھلوی تدریس لکھتے ہیں:

چونکہ اس سال (۱۳۶۳ھ) ۲۴ رجب کی صبح کو چچا جان (حضرت جی مولانا محمد الیاس کاندھلوی ثم دہلوی) کا انتقال ہو گیا تھا، اس لیے حضرت تدریس دہلی پہنچنے کے بعد مغرب کے بعد بسلسلہ تعزیت تشریف لے گئے تراویح کے وقت حضرت نے فرمایا جو امام تراویح ہے وہ تراویح پڑھائے، میں نے عرض کیا کہ کس کی ہمت ہے کہ آپ کے سامنے تراویح پڑھا سکے، آج تو آپ ہی کو پڑھانی ہے، تھوڑی سی روداد کے بعد حضرت نے قبول فرمایا اور اس شب کی تراویح کی امامت حضرت نے (بنگلہ والی مسجد، مرکز نظام الدین میں فرمائی اور اپنی تراویح کا قرآن جو پہلے سے شروع ہوا تھا اس میں پارہ نمبر ۱۴ کے نصف سے سورہ بنی اسرائیل کے ختم تک ایک پارہ بیس رکعت میں ایسے اطمینان سے پڑھا کہ لطف آ گیا۔

مولانا عبد الحمید صاحب اعظمی لکھتے ہیں:

چونکہ مجمع دور دور سے آتا تھا، اذان کے بعد ہی مسجد پر ہو جاتی تھی، بعد میں آنے والوں کو جگہ بھی نہیں ملتی تھی، حضرت کے تشریف لے جانے کے لیے درمیان میں تھوڑی سی جگہ خالی رکھی جاتی تھی، مسجد میں تشریف لاتے وقت متولی مسجد پانی کا گلاس پہلے سے بھر کر انتظار میں کھڑے ہوتے کہ حضرت مکان سے چائے وغیرہ سے فراغت کے بعد ایک پان کھا کر موٹر میں تشریف فرما ہوتے اور کھلی کر کے سیدھے مصلے پر پہنچتے تھے، کثرت ہجوم کی وجہ سے ایک دو مکمل تو ضرور تھے اور اخیر عشرہ میں کئی مکمل ہو جاتے تھے، تراویح میں ڈھائی پارے قرآن پاک اس طرح پڑھتے کہ اول چار رکعتوں میں مولوی جلیل سواپارہ پڑھتے اور اسی سواپارہ کو سولہ رکعتوں میں حضرت قدس سرہ پڑھتے، ترویج بہت لمبا ہوتا۔

حضرت پر تراویح میں قرآن پاک پڑھتے ہوئے بعض اوقات ایک جوش پیدا ہوتا کہ اس وقت کی لذت تو سننے والے ہی کو معلوم ہے، تراویح کے بعد بہت طویل دعا ہوتی جس میں حاضرین پر گریہ و بکا کا ایسا زور ہوتا کہ بسا اوقات ساری مسجد گونج جاتی، تراویح کے بعد حضرت اپنے رفقاء اور خدام کے ساتھ وہیں چائے نوش فرماتے۔

اور تقریباً دس منٹ بعد حضرت قدس سرہ وعظ کے لیے کھڑے ہو جاتے اور لوگ اپنی اپنی مساجد سے تراویح پڑھنے کے بعد حضرت کے وعظ میں شرکت کے لیے مسجد میں آ جاتے اور لوگوں کی کثرت کی وجہ سے تل رکھنے کی جگہ نہیں رہتی؛ بلکہ لوگ مسجد سے باہر سڑکوں پر کھڑے ہوتے وہاں آواز نہیں پہنچتی تھی، اس لیے آلہ مکمل الصوت کا انتظام کیا گیا اور اس وقت میں وعظ میں شرکت کرنے والوں کو جن کی ہزاروں کی تعداد ہوتی تھی، چائے بھی خاموشی سے ملتی رہتی تھی، مگر اس میں آواز بالکل نہیں ہوتی تھی اور نہ کوئی ایسا شخص ہوتا جس کو چائے نہ ملی ہو، اتنے حضرت نور اللہ رحمہ اللہ اپنی چائے سے فراغت پاتے اتنے مجمع بھی چائے سے فارغ ہو جاتا۔

ایک گھنٹہ بعد وعظ ختم ہو کر مصافحہ کا نمبر شروع ہوتا، باوجود انتظامات کے کار تک پہنچنے میں دیر لگ جاتی، مکان پر تشریف لانے کے بعد ہلکا سا ناشتہ پیش ہوتا، جس میں جملہ حاضرین شرکت کرتے، اس میں بھی بعض مخصوص حضرات سے تخلیہ میں بات کرتے۔ اس کے بعد تقریباً آدھ گھنٹہ حضرت آرام فرماتے اور پھر تہجد کے لیے بیدار ہو جاتے۔

شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کاندھلوی قدس سرہ لکھتے ہیں:

اس کا اس ناکارہ کو بھی بہت ہی کثرت سے تجربہ ہوا ہے کہ میرے حضرت مرشدی سہارنپوری اور حضرت مدنی رحمہ اللہ کی نیند اس قدر قابو کی تھی کہ جب سونے کا ارادہ فرماتے لیٹتے ہی آنکھ لگ جاتی اور جب اٹھنے کا ارادہ ہوتا، بغیر کسی الارم یا جگانے والے کے خود بخود آنکھ کھل جاتی جس کو میں کسی جگہ آپ بیتی میں تفصیل سے لکھا چکا ہوں۔

حضرت مولانا عبدالحمید اعظمیؒ لکھتے ہیں:

اور ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد مسجد میں تہجد کے لیے تشریف لے جاتے جو لوگ تہجد کی شرکت کے لیے دور دور سے آتے وہ سب حضرت نور اللہ مرقدہ کے پیچھے سے پہلے؛ ورنہ پہلی رکعت میں ضرور شریک ہو جاتے، تہجد میں دو قرآن کا معمول تھا، ایک حضرت نور اللہ مرقدہ پڑھتے دوسرا مولانا محمد جلیل صاحب، حضرت تہجد کے لیے تشریف لے جاتے وقت بہت اہتمام کرتے کہ آہٹ نہ ہو اور کسی کی آنکھ نہ کھلے، مگر لوگ فرط شوق میں جاگ ہی جاتے تھے۔

نفلوں کے بعد چونکہ سحری کا وقت بہت کم رہتا اس لیے فوراً اسی وقت مکان پر سحری کا دسترخوان، بچھ جاتا اور وقت کی تنگی کی وجہ سے جلدی جلدی انگلیاں اور منہ کھانے میں مشغول اور آنکھیں گھڑیوں پر اور کان مؤذن کی آواز پر ہمہ تن متوجہ رہتے اور حضرت سحری سے فراغت کے بعد تھوڑی دیر لیٹ جاتے اور پھر معانما کی تیاری کرتے، مسجد میں تشریف لے جاتے اور اسفار میں نماز ہوتی، لیکن اخیر عشرہ میں اعتکاف کے زمانہ میں غلّس میں شروع ہوتی اور اسفار نام میں ختم ہوتی، واپس جانے والے حضرات الوداعی مصافحہ کرتے اور حضرت اپنے قیام گاہ پر تشریف لاتے اور فوراً لیٹ جاتے، ایک دو خادم بدن دباتے اور سر مبارک پر تیل ملا جاتا۔

اور حضرت بعض مرتبہ باتیں کرتے کرتے ہی سو جاتے، رفقہ بھی سب سو جاتے، حضرت تھوڑی دیر آرام کے بعد وضو استنجا سے فارغ ہونے کے بعد تلاوت قرآن شریف میں مشغول ہو جاتے۔

اور دس بجے سے ان لوگوں کی آمد شروع ہو جاتی جن کو تخلیہ کا وقت دے رکھا تھا، لیکن اس درمیان میں بھی اگر کچھ وقت ملتا تو حضرت قدس سرہ تلاوت میں مصروف ہو جاتے اور اسی وقت میں ڈاک بھی تحریر فرماتے، اس درمیان میں جن لوگوں کو کچھ خصوصی بات کرنی ہوتی وہ بھی آتے جاتے، یہ سلسلہ کبھی کبھی تو ظہر تک چلتا اور اگر کبھی وقت مل

جاتا تو ظہر سے پہلے آدھ گھنٹہ آرام فرما لیتے۔

اس سال حضرت نور اللہ مرتدہ کی طبیعت بہت ناساز رہی اور وسط رمضان سے بخار وغیرہ کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا اس لیے بعض خدام نے اعتکاف کے متعلق استئجاز کیا کہ اعتکاف میں دقت زیادہ ہوگی، حضرت نے فرمایا: نہیں اعتکاف کی نیت کر لی ہے، چنانچہ مسجد کے ایک کونے میں حضرت کا معتکف بنادیا گیا، لیکن بخار کی شدت کی وجہ سے بسا اوقات دوران نماز میں سردی لگ جاتی، حضرت چادر اوڑھ لیتے، برقی پنکھے بند کر دیے جاتے اور بعض مرتبہ درمیان میں چائے پی کر اسی طرح نماز میں مشغول ہو جاتے۔

اسی طرح بخار ہی کی حالت میں تہجد میں طویل قیام اور لمبی قرأت کرنا پڑتی، چونکہ قیام گاہ پر حضرت کی ناسازی طبع کی وجہ سے چار راتوں میں تہجد کی نماز باجماعت نہیں ہو سکی تھی، اس لیے قرآن ختم ہونے کو کافی باقی رہ گیا تھا، اس کی کو اس عشرہ میں پورا کرنا ضروری تھا، اس پر مزید یہ کہ مسجد میں قیام اور لوگوں کے ہجوم و ازدحام کے باعث رات کے نصف گھنٹے کا وہ سکون اور خاموشی بھی یہاں میسر نہیں تھی جو قیام گاہ پر حاصل تھی، اس لیے مشاغل کی زیادتی کے ساتھ آرام کا بھی کوئی خاص موقع نہیں، اخیر عشرہ میں ہجوم بہت زیادہ بڑھ گیا تھا، مسجد سے باہر سڑکوں پر بھی آدمی رہتے تھے، جس کی وجہ سے ظہر کے بعد کی درخواستوں میں بھی کافی اضافہ ہو گیا تھا، اس طرح سے بیعت ہونے والوں کی تعداد بھی بہت بڑھ گئی اور مخصوص طالبین سالکین جن کو اپنے مخصوص حالات بنا کر ہدایات لینی تھیں ان کی تعداد تو بہت ہی بڑھ گئی، حتیٰ کہ ان کے لیے نمبر وار باری مقرر کرنی پڑی، صبح کی نماز سے فارغ ہو کر جانے والوں کے مصافحہ کی بہت کثرت ہوتی اس سے فارغ ہو کر حضرت معتکف میں تشریف لے جاتے۔

اور تھوڑی دیر آرام فرمانے کے بعد جب کہ رات کا جاگا ہوا سارا مجمع گہری نیند سویا ہوا ہوتا حضرت اٹھ کر نہایت آہستہ آہستہ قدم بچا کر استنجاء تشریف لے جاتے اور وضو فرما کر اپنے معمولات میں مشغول ہو جاتے اور شب قدر جو لوگوں میں ستائیسویں شب مشہور ہے کے ہجوم کا تو پوچھنا ہی کیا، ظہر کے بعد کے پرچوں میں بھی کثرت ہو گئی اور تراویح کے بعد کی بولتلیں حضرت نور اللہ مرتدہ کے مصلے کے چاروں طرف پھیل گئیں۔

اور جب تہجد کے بعد حضرت نے دعاء کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ساری مسجد رونے سے گونج گئی اور خود حضرت نور اللہ مرتدہ کے اوپر جس کیف و سرور کی حالت دیکھی وہ بیان سے باہر ہے۔

قطب الارشاد حضرت مولانا شاہ عبدالقادر رائے پوری نور اللہ مرقدہ (متوفی ۱۳۸۲ھ/۱۹۶۲ء)

ماضی قریب کی مشہور دینی و روحانی شخصیت اور عارف باللہ حضرت مولانا شاہ عبدالقادر رائے پوری نور اللہ مرقدہ، سچے تفصیلی حالات زندگی، ان کی شخصیت، ان کی نمایاں صفات، ان کا انداز تربیت، توازن و جامعیت، تعلق باللہ، خلوص و محبت، فیض و تاثیر اور معرفت و سلوک کا ایمان افروز اور دل آویز تذکرے کے لیے تو مستقل کتابیں موجود ہیں، یہاں پر مختصر طور پر چند باتیں معمولاتِ رمضان المبارک کے حوالے سے نقل کی جاتی ہیں۔

معمولاتِ رمضان المبارک:

شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کاندھلوی قدس سرہ لکھتے ہیں:

محسن و معتمد حضرت رائے پوری ثانی نے تو اپنی زندگی کے آخری سالوں میں نہ صرف ارشاد، بلکہ صراحت بھی فرمایا کہ یہ سیکارہ مبارک حضرت کی خدمت میں گزارا کرے، لیکن حضرت نور اللہ مرقدہ علیہ السلام کے وصال تک اس سیکارہ پر علم و حاجب الاکبر کا وہ زور تھا کہ علمی حرج بہت ہی شاق تھا شاید آپ بیتی میں کسی جگہ لکھوا بھی چکا ہوں کہ بغیر رمضان بھی حضرت نور اللہ مرقدہ کی اخیر زمانہ میں شفقتیں اس قدر بڑھ گئی تھیں کہ اس سیکارہ کی جدائی بہت شاق تھی۔

یہ ناکارہ ایک آدھ دن قیام کے بعد بخاری شریف کے سبق کے حرج کا اندر کر کے واپسی کی اجازت چاہتا تو حضرت نے کئی دفعہ ارشاد فرمایا جواب یاد آ کر زلتا ہے کہ بخاری شریف کا سبق تو پھر پڑھا لو گے مگر ہم کہاں ہوں گے۔

اس ناکارہ کے دوئم رمضان پہلا ۸۷ھ کا جبکہ حضرت قدس سرہ نے یہ رمضان سہارنپور میں بیٹ ہاؤس میں کیا، ذکر یا بعد ظہر سپارہ سنا کر بیٹ ہاؤس میں حاضر ہوتا اور حضرت قدس سرہ کے ساتھ تراویح پڑھ کر واپس آتا، اس رمضان کے وقائع اور برکات تو بہت ہی ہیں، ایک دن کا واقعہ ہمیشہ ہی نظروں میں رہے گا، حضرت قدس سرہ کے حجرہ میں ایک کونے میں اس ناکارہ کے بیٹھنے کی جگہ متعین تھی۔

اور بھائی الطاف کو اللہ بہت ہی جزائے خیر دے اس نے معکفین کی طرح سے میرے بیٹھنے کی جگہ پردے وردے لگا رکھے تھے، بسترہ اور تنکے وہاں ہر وقت بھائی کی برکت سے لگے رہتے تھے، میں چپکے سے جا کر اپنے بسترہ کے قریب کا دروازہ کھول کر اپنے بسترہ پر بیٹھ جاتا۔

عصر کی نماز کے وقت حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتا، حضرت کو میری حاضری کی اکثر خبر بھی نہیں ہوتی تھی

ایک دن میں حسب معمول پہنچا تو حجرے کے اندر حضرت کوئی دو انوش فرما رہے تھے، دو تین خادم ادھر ادھر کھڑے ہوئے تھے، اس وقت حجرہ میں انوار کا اس قدر مینہ برس رہا تھا کہ مجھ جیسے بے بصیرت کو بھی یہ محسوس ہو رہا تھا کہ حجرہ میں آفتاب نکل رہا ہے، میں دیر تک بلکہ عصر کی نماز تک یہی سوچتا رہا، بعضوں کے افطار میں بھی اتنی برکات کا ظہور ہے کہ لاکھوں کے روزے میں ان کا کوئی حصہ نصیب نہیں ہوتا وہ کیفیت نہ اس سے پہلے کبھی کہیں دیکھی نہ اس کے بعد، اب تک بھی جب وہ منظر یاد آ جاوے تو لطف آ جاتا ہے۔

اور حضرت کا تو اصرار تھا کہ میری حاضری پر اطلاع ہو جایا کرے؛ لیکن میں نے دوستوں کو یہ کہہ کر منع کر دیا تھا کہ حضرت کی توجہ میں فرق پڑے گا۔

اس سہ کار کا دوسرا رمضان جو حضرت دس سرہ کی حیات کا آخری رمضان ہے، ۱۳۸۱ھ کا ہے، اس میں چند ماہ سے حضرت کے شدید اصرار پر اور اس اصرار پر کہ مدرسہ اور بخاری تو دونوں رہیں گے؛ مگر ہم کہاں رہیں گے، ناکارہ کا یہ معمول ہو گیا تھا کہ جمعہ کی نماز کے بعد فوراً بغیر کھانا کھائے راتپور روانہ ہو جاتا تھا، میں آپ بیتی میں کسی جگہ لکھوا چکا ہوں کہ نظام الدین اور راتپور کی حاضری میں ان دونوں اکابر کے میرے کھلانے پر انتہائی خوشی کی وجہ سے میں دونوں جگہ کے لیے جانے سے ایک دن پہلے کھانا چھوڑ دیتا تھا اور جمعہ کے بعد جا کر دو دن قیام کے بعد پیر کی صبح کو علی الصبح اول وقت حضرت دس سرہ کے ساتھ نماز فجر پڑھ کر اور چائے پی کر سہارنپور واپس ہو جاتا تھا، ماہ مبارک کے متعلق یہ طے ہوا کہ آدھا سہارنپور گزرے گا اور آدھا راتپور، اس لیے ۱۵ رمضان کو راتپور کی روانگی طے تھی، مگر مولانا محمد یوسف صاحبؒ کی خبر آئی کہ وہ ۷ رمضان کو آرہے ہیں، ان کے انتظار میں بجائے ۱۵ کے ۷ کو جانا ہوا، اسی دن وہ دہلی سے تشریف لائے اور فوراً ہی ان کی کار میں راتپور حاضری ہو گئی، اور افطار حضرت نور اللہ مرقدہ کی مجلس میں ہوا، مولانا یوسف صاحبؒ تو دوسرے دن واپس تشریف لے آئے اور یہ ناکارہ حضرت دس سرہ کے ساتھ خانقاہ شریف میں عید کی نماز آزاد صاحب کی اقتداء میں پڑھ کر سہارنپور واپس آیا۔

اس سال حضرت رائے پوریؒ نور اللہ مرقدہ کے یہاں ظہر کے بعد کی خلوت کا بہت اہتمام تھا، ایک آدھ خادم کے سوا جو اس ضرورت سے کہ نہ معلوم کب اجابت یا پیشاب کی ضرورت ہو جائے حاضری کی اجازت نہیں تھی۔

مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن علی میاں ندوی رحمہ اللہ اپنے پیرومرشد حضرت والا رائے پوری موصوفؒ کی سوانح میں بعنوان ”رائے پور کا رمضان“ تحریر فرماتے ہیں:

رمضان المبارک میں خاص بہار ہوتی، لوگ بہت پہلے سے اس کے منتظر ہوتے اور تیاریاں کرتے ملازمین چھٹیوں لے کر آتے، مدارس دینیہ کے اساتذہ اس موقع کو غنیمت جان کر اہتمام سے آتے علماء و حفاظ کی خاصی تعداد جمع ہو جاتی، تقسیم سے پہلے مشرقی پنجاب کے اہل تعلق و خدام اور وہاں کے مدارس کے علماء کی تعداد غالب ہوتی، بلال راسپور اور ہریانہ کے اہل تعلق اولو العزمی اور عالی ہمتی سے مہمانوں اور مقیمین خانقاہ کے افطار طعام اور سحر کا انتظام کرتے۔

رمضان المبارک میں اپنے شیخ کی اتباع میں مجلسیں سب ختم ہو جاتیں مہاتوں کے لیے کوئی خاص وقت نہ تھا ڈاک بھی بند رہتی تجلیہ نماز کے وقت کے علاوہ تقریباً ۳۳ گھنٹے رہتا، کسی ایسے کے آنے سے گرانی ہوتی جس کے لیے وقت صرف کرنا پڑتا، افطار علالت سے پیشتر مجمع کے ساتھ ہوتا، جس میں کھجور اور زمزم کا خاص اہتمام ہوتا، مغرب کے متصل کھانا علالت سے پہلے مجمع کے ساتھ اس کے بعد چائے، عشاء کی اذان تک یہی وقت چوبیس گھنٹے میں مجلس کا تھا۔

اذان کے بعد نماز کی تیاری اس درمیان میں حضرات علماء کا مجمع آگلی صف میں ہوتا، بعض اہم اہم سوالات کرتے اور حضرات ان کا جواب دیتے، عشاء کے بعد تقریباً آدھ گھنٹہ کبھی نشست اور کبھی لیٹ جاتے خدام بدن دہانا شروع کرتے، مسجد و خانقاہ میں تراویح ہوتی، مسجد میں قرآن مجید ہوتا اور خانقاہ میں بھی، یوں تو حفاظ کی کثرت ہوتی مگر حضرت اچھے پڑھنے والے بہتر حافظ کو پسند کرتے۔

حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو ہمیشہ سے یہ فکر تھی کہ خانقاہ اور مدرسہ کا سلسلہ میرے بعد بھی جاری رہے، اس لیے کئی بار مشورے بھی ہوئے اور مختلف تجویزیں مختلف اوقات میں سامنے بھی آئیں، لیکن کوئی تجویز اطمینان بخش طریقے پر نہیں چل سکی، اسی سلسلہ میں آخری رمضان سے پیشتر مولانا حافظ عبدالعزیز صاحب کو پاکستان سے بلایا گیا مولانا اوپر کی منزل میں تشریف رکھتے تھے اور حسب معمول رمضان کے اشغال میں عالمی ہمتی سے مشغول تھے، رات پور کی اس خانقاہ کو آباد رکھنے کے لیے کسی موزوں شخصیت کے انتخاب و تعیین کی ضرورت تھی۔

حضرت نے ان کو رات پور میں قیام کے لیے تجویز فرمایا اور رمضان کے بعد شوال ۱۳۸۱ھ کا پہلا ہفتہ تھا، حضرت کے ارشاد سے حضرت شیخ الحدیث (مولانا محمد زکریا کاندھلوی) نے جو تشریف رکھتے تھے، متعلقین خانقاہ کے ایک مجمع میں اعلان فرمایا کہ حضرت نے حافظ صاحب کو یہاں قیام کے لیے تجویز فرمایا ہے، اور حافظ صاحب نے اس کو قبول بھی فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے، ہمیں تو بڑا فکر ہو رہا تھا کہ یہاں یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا، اللہ کا شکر ہے اور

امید ہے کہ یہ جگہ آواز پر سلسلہ قائم رہے گا۔ (سوانح حضرت داتے پوری)

ریس التبلیغ حضرت جی مولانا محمد یوسف کاندھلوی (متوفی: ۱۳۸۳ھ/۱۹۶۵ء)

دعوت و تبلیغ کے نام سے معروف جماعت (جس نے آج پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں میں ایک غیر معمولی انقلاب برپا کیا ہے) نہ کسی تعارف کی محتاج، اور نہ اس کے سودمند اور مشہور ہونے میں کسی کو القباس۔ بہت کم مدت میں اس کی کرنیں پوری دنیا میں پھیل گئیں۔ مختلف رنگوں والے، مختلف زبانوں والے، مختلف نسلوں والے قرن اول کے اس ہیرے کو اپنے سینے سے لگا کر در بدر، کوچہ کوچہ، اقلیم باقلیم اللہ کے اس مبارک دین کو زندہ کرنے کے لیے ٹھوکریں کھاتے ملیں گے۔

اس محنت نے اگر ایک طرف گرے پڑے، ہندوانہ رسوم کی سنگلاخ وادیوں میں بھٹکے ہوئے مسلمانوں کی ایمانی کیفیات کو درجہ احسان تک پہنچایا، تو دوسری طرف اہل باطل کے دماغ پر چوٹ لگا کر ان کے سارے منصوبوں پر پانی پھیر دیا۔ اسی طرح اگر ایک طرف داعیانِ تہلیل اپنی باطل پرستی سے تائب ہو کر گمراہی کے اندھیروں سے نکل کر اسلام کے نور سے منور ہو گئے، تو دوسری طرف اہل عرب کی غیرت کو بھی لٹکا اور **بِضَاعًا رَدُّتْ اِلَیْنَا** پکارتے ہوئے اس مبارک فریضے کے لیے کمر بستہ ہوئے:

خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے

ان تمام ثمرات میں اگرچہ ایک طرف علمائے المسلمین کی قربانیاں ہیں، تو دوسری طرف خواصِ اُمت (علماء، صلحاء، اہل قلوب) کی توجہ اور دعائیں، ان کی تائید و حمایت اور ان کی قربانیوں اور مجاہدات کا بڑا دخل ہے، ان خواصِ اُمت اور علماء ربانین میں سے ایک شخصیت وہ ہے جن کو آج دنیا ”حضرت جی (ثانی) مولانا محمد یوسف کاندھلوی“ کے نام سے جانتی ہے، انہوں نے اپنی قربانیوں اور مجاہدوں سے اس مبارک محنت کو بام عروج تک پہنچا دیا۔

معمولاتِ رمضان المبارک:

اکابر و مشائخ کے یہاں رمضان المبارک خاص ذوق و شوق اور حلاوت کا مہینہ ہے، اس ماہ میں ان کی طاعات و عبادات، بالخصوص تلاوت قرآن میں کمیت و کیفیت کے اعتبار سے نمایاں اضافہ ہو جاتا ہے، حضرت جی مولانا محمد الیاس کاندھلوی رحمہ اللہ کے یہاں بھی رمضان المبارک اور اس کے آخری عشرہ کے اعتکاف کا بہت اہتمام ہوتا تھا، ریس التبلیغ حضرت جی مولانا محمد یوسف کاندھلوی بھی ان ہی خاصانِ خدا میں تھے جو اس ماہ سے

پورا پورا لطف و سرور حاصل کرتے اور دعوتی مشاغل کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت، تسبیحات اور اوراد و وظائف کا کچھ زائد ہی اہتمام فرماتے، نیز تصنیف و تالیف کا اوسط اس ماہ میں پورے سال کے مقابلہ میں بڑھ جایا کرتا تھا، آپ گاہ بگاہ اپنے روزہ و تراویح کے معمولات قطب الاقطاب شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا دہلوی اقدس سرہ کو بھی تحریر کرتے رہتے تھے۔

بانی تبلیغ حضرت جی مولانا محمد الیاس کاندھلوی ثم دہلوی کے جانشین ہونے کی حیثیت سے آپ بائیس سال حیات رہے، اس بائیس سالہ دور کے رمضان المبارک کی تفصیلات قدرے وضاحت کے ساتھ یہاں پیش کی جاتی ہیں؛ تاکہ دعوت و تبلیغ، تصنیف و تالیف اور خلوت و اعتکاف کا ایک مجموعی نقشہ قارئین کے سامنے آجائے۔
دورِ امارت کے رمضان المبارک کی تفصیلات لکھنے سے قبل یہاں آپ کے دورِ شباب کا ایک مکتوب پیش کیا جاتا ہے، اس میں حضرت جی نے بڑی وضاحت کے ساتھ اپنے روزہ و تراویح وغیرہ کے معمولات قطب الاقطاب حضرت اقدس شیخ نور اللہ مرقدہ کو تحریر فرمائے ہیں، ۲۲ رمضان المبارک ۱۳۵۲ھ مطابق ۹ جنوری ۱۹۳۳ء میں لکھے جانے والے اس مکتوب کے موقع پر حضرت مولانا کی عمر صرف سترہ (۱۷) سال تھی۔

یا کبلی اذا وصلت الیہ فبحق اللہ لہ قبل بلدیہ

صف لہ ماقری من الوجه علی وبکئی و طول شوقی الیہ

حضرت شیخ الحدیث نور اللہ مرقدہ کے نام مکتوب:

بسم اللہ الرحمن الرحیم

مخدومی و کرمی جناب بھائی صاحب، دام مجدکم العالی

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

خدا تعالیٰ کالا کھ لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہاں سب خیریت سے ہیں اور آپ کی مع سب اعزہ خیریت مطلوب، عبد الحمید کے ہاتھ ایک عطر کی شیشی اور ایک نوکری ارسال کر رہا ہوں، شرف قبول سے ممنون و مشکور فرمادیں، نیز گھر میں سے کچھ چیزیں ایک نوکری میں بندھی ہوئی ارسال ہیں، حضرت والا کاتب کے کوئی والا نامہ صادر نہیں ہوا جس سے تشویش ہے، اگرچہ اس میں اپنی نااہلیت اور تساہل کو دخل ہے، بندہ کے لیے اوقات خاصہ میں دعا فرمادیں کہ حق تعالیٰ نیک کاموں کی مع اخلاص کے توفیق عطا فرما کر اپنی رضا سے مالا مال فرمادیں۔

آج تک تو اپنا دستور العمل یہ رہا ہے کہ عشاء کے بعد چائے اور اس کے بعد ایک منزل پڑھنی، پھر کل والے سپارہ کو ایک دفعہ پڑھنا اس کے بعد ڈیڑھ بجے تک لکھنا۔

دو سے تین تک اس سپارہ کو تہجد میں پڑھ کر استغفار و درود کی تسبیح پڑھنا، ساڑھے تین بجے سے پونے پانچ تک ڈیڑھ سپارہ کو تین دفعہ پڑھنا، پونے پانچ بجے سے سوا پانچ بجے تک سحری۔

پھر نماز، بعد نماز تا طلوع شمس جو کچھ کام باقی ہو اس کو پورا کر کے سوم کلمہ کی تسبیح پڑھنا اور بعد طلوع فجر اشراق کی نماز پڑھ کر سورہنا، ظہر کے بعد ایک دفعہ سپارہ کو کہہ کر سنانا۔

نماز مغرب سے قبل چائے و کھانے سے فارغ ہو کر نماز کے بعد اس ڈیڑھ سپارہ کو صلوٰۃ الاوائین میں پڑھنا پھر تراویح، رات قرآن شریف ختم ہو گیا، آج دوسرا قرآن شروع کرنے کا ارادہ ہے، حق تعالیٰ کامیاب فرمادیں، بھائی ظہیر آج کل دہلی آئے ہوئے ہیں اور اس وقت وہ اور حافظ صاحب وغیرہ یہیں موجود ہیں، اب کے رمضان میں بھائی ظہیر بیعت ہوئے ہیں، دعا فرمادیں کہ اللہ تعالیٰ بہتر فرمادیں۔

خوید کم الفقیر

محمد یوسف غفرلہ

۲۲ رمضان ۱۳۵۲ھ (سات بجے)

تمام اکابر و مشائخ کے نام مکتوب:

۱۳۶۳ھ میں رمضان المبارک سے ایک ماہ قبل حضرت جی مولانا محمد الیاس کاندھلوی نور اللہ مرقدہ کا سانحہ ارتحال پیش آیا تھا، اسی مبارک ماہ کی نو (۹) تاریخ میں حضرت جی مولانا محمد یوسف کاندھلویؒ نے تمام اکابر و مشائخ کو ایک خط تحریر فرمایا، جس میں ان سے اس دعوتی کام کے لیے دعا و توجہ کی درخواست فرمائی، ذیل میں وہ خط پیش کیا جاتا ہے۔

گذارش خادمانہ آں کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ باوجودیکہ سراپا خلوص اور مجسم دعا تھے اور ہر وقت اس مبارک کام اور تبلیغ کے لیے جلوت و خلوت میں دعا فرماتے رہتے تھے، ساری ساری رات اس کام کے کامیاب ہونے اور اصولوں کی پابندی و نصیحت رضاء الہی کے ساتھ دنیا میں رائج ہونے اور اسلام کے سرسبز ہونے اور ادا و مرخداوندی کے دنیا میں از سر نو چمک جانے کے لئے تڑپتے تھے اور گڑگڑاتے تھے، مگر اس کے باوجود اس کو نا کافی سمجھ کر اہل حق کی

خدمت میں اس کام کی کامیابی کے لئے تمام اوقات میں عموماً اور رمضان میں خصوصاً (دعا کی) استعداد فرمایا کرتے تھے اور بار بار فرمایا کرتے تھے کہ نظام عالم اہل حق کی توجہات باطنیہ اور دعاؤں کے ساتھ ہے، لہذا اب ایسے وقت میں جب کہ ہم خدام ان بے نہایت توجہات اور دعاؤں سے بظاہر محروم ہو گئے ہیں، اس وقت آپ کی دعاؤں اور توجہ کی بے حد ضرورت ہے، اب تک یہ کام آپ کی دعاؤں اور توجہات سے چلا اور آئندہ بھی ان شاء اللہ آپ کی توجہات اور دعاؤں سے چلتا رہے گا۔

خوید کم - محمد یوسف غفرلہ

۹ رمضان المبارک ۱۳۶۳ھ

آخری رمضان المبارک کے معمولات:

گذشتہ صفحات میں حضرت جی مولانا محمد یوسف کاندھلویؒ کے رمضان المبارک کے معمولات لکھے جا چکے ہیں، یہ معمولات آپ کی جوانی اور عہد امارت کے تھے، اب آپ کی حیات کے آخری رمضان المبارک کے معمولات قدرے تفصیل کے ساتھ لکھے جاتے ہیں۔

ماہ رمضان المبارک ۱۳۸۳ھ میں ملک اور بیرون ملک سے آنے والی جماعتوں اور آخری عشرہ میں اعتکاف کرنے والوں کا ہجوم گذشتہ سالوں کے مقابلہ میں کہیں زائد تھا، واردین کو شب میں قیام کی جگہ مسجد میں نہیں ملتی تھی، جس کی وجہ سے قرب و جوار کی مساجد میں شب گزاری کے لیے جانا پڑتا تھا۔

نماز فجر اذان ہونے کے بعد ادا کر لی جاتی اور پھر حضرت والا کا ڈھائی تین گھنٹے طویل بیان ہوتا اور اس پورے دورانیہ میں تقریر کی روانی اور دروس و سوز میں کوئی کمی نہ ہوتی تھی۔

قطب الاقطاب شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کاندھلویؒ فرماتے ہیں:

صبح کی نماز کے بعد کی تقریر کا دستور رمضان میں چچا جان (حضرت جی مولانا محمد الیاس کاندھلویؒ) کے یہاں نہیں تھا، اس کی ابتداء عزیز مولوی یوسف مرحوم نے کی۔ (اکابر کا رمضان)

بیان سے فراغت پر تشکیل ہوتی اس میں بھی کافی وقت صرف ہوتا، اس مرتبہ رمضان المبارک کے شروع ہی سے حضرت جیؒ نے تین چلوں کا مطالبہ شروع کر دیا تھا، تشکیل سے فراغت کے بعد حضرت والا اپنے حجرے میں نوافل پڑھ کر کچھ دیر قرآن پاک دیکھ کر تلاوت فرماتے، تقریباً گیارہ بجے پھر مسجد میں تشریف لا کر دعا فرماتے اور

جماعتوں کو رخصت کرتے، اسی طرح جو جماعتیں اپنا وقت گزار کر واپس مرکز میں آئی ہوئی ہوتیں ان سے بھی مصافحہ و ملاقات فرماتے، اس کے بعد حسب گنجائش وقت آرام فرماتے، اذان ظہر پر بیدار ہو کر نماز کی تیاری ہوتی۔
 رمضان المبارک میں چونکہ سفر نہ کرنے کا معمول تھا، اس لیے ہانچوں نمازوں کی امامت خود فرماتے، نماز ظہر سے فارغ ہو کر حافظ محمد شفیع صاحب کو تراویح میں پڑھا جانے والا سپارہ سناتے، بعد اذان خصوصی خطوط کے جوابات لکھواتے، یہ سلسلہ عصر کی اذان پر ختم ہوتا۔

نماز عصر کے بعد کچھ دیر کے لیے گھر میں تشریف لاتے، والدہ محترمہ، اہلیہ محترمہ اور خاندان کی دیگر مستورات سے ملاقات، مزاج پرسی اور خانگی امور پر بات چیت فرماتے، غروب آفتاب سے دس منٹ قبل قبلہ رو ہو کر متوجہ الی اللہ ہو جاتے، روزہ افطار کرنے کا معمول حجرہ میں تھا، جس میں ۱۵-۲۰ کی تعداد میں مخصوص احباب اور خدام کی شرکت ہوتی، نماز مغرب سے قبل ہی افطاری، کھانا اور چائے سے فراغت ہو جاتی۔

نماز مغرب کے بعد صلوٰۃ الاوابین پڑھتے، جس میں کم و بیش ایک گھنٹہ صرف ہوتا، اوابین سے فارغ ہو کر کچھ دیر آرام فرماتے، اتنے میں عشاء کی اذان ہو جاتی تو نماز اور تراویح کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے۔

حضرت والا اطمینان اور ترتیل کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کے عادی تھے، جس کی بنا پر دو گھنٹے میں تراویح پوری ہوتی تھی، وتر سے فارغ ہو کر کچھ دیر کے لیے حجرے میں تشریف فرما ہوتے، مولانا معین الدین صاحب بلند شہری اس وقت کوئی مقوی خمیرہ یادوا کھلاتے۔

اس کے بعد پھر مسجد میں آ کر کتاب حیاۃ الصحابہ اور اس کا ترجمہ سنا کر اس کی توضیح و تشریح فرماتے، کتاب سے فارغ ہوتے ہوتے تقریباً آدھی رات گزر جاتی، بمشکل ڈیڑھ دو گھنٹے آرام کے بعد نماز تہجد میں مصروف ہو جاتے اور اس سے فارغ ہو کر سحری تناول فرماتے۔ (ماخوذ از سوانح حضرت جی ٹالٹ)

شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کاندھلوی (متوفی: ۱۴۰۲ھ/۱۹۸۲ء)

دین و دنیا کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جس میں تدبیر الہی کا فرمانہ ہو، حق تعالیٰ شانہ نے سلسلہ نبوت، سید المرسلین، خاتم النبیین، امام المتقین، قائد الغر المجاہدین حضرت محمد رسول اللہ ﷺ پر ختم فرما کر دین کی تکمیل کردی اور قیامت تک اس دین کو قائم و دائم رکھنے کا وعدہ فرمایا، اس گلشن نبوی کی غور و پرداخت، اس کی حفاظت و صیانت، اس کی تجدید و احیاء اور اس کی بقاء و دوام کے لیے ایسا معجزانہ اور محیر العقول نظام قائم

فرمایا جس کے ذریعہ ہر دور میں وعدہ الہی: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ کا ظہور ہوتا رہا۔
 دین کی حفاظت وصیانت کا یہ کام تدبیر الہی نے ایسے رجال کار سے لیا جنہوں نے تمام مشاغل سے یکسو
 ہو کر اپنی حیات مستعار کے لمحات دینی خدمات کے لیے وقف کر دیے، اور پھر جس سے جو کام لینا منظور تھا اس کو اس
 کام کے مناسب ہمت واستعداد اور قوی وملکات سے آراستہ کیا گیا اور اس کے دل میں اس کا ایسا جذبہ وداعیہ اور ایسا
 شوق و ولولہ پیدا فرمایا کہ گویا دنیا میں کرنے کا بس یہی ایک کام ہے اور انسان کو بس اسی کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔

مصلحت دید من آنست کہ یار ان همه کار

بگذارند و خم طره یارے گیرند

خدمت دین کے مختلف شعبے ہیں، اور حکمت الہیہ کو یہ بھی شعبے چلانے ہیں، اس لیے حق تعالیٰ
 شانہ نے خدام دین کے اذواق بھی مختلف رکھے ہیں، کسی کو کسی شعبہ سے فطری و ذوقی مناسبت ہے اور کسی
 کو کسی دوسرے سے، ہر شخص اپنے ذوق کے مطابق خدمت دین کی کوئی سی لائن اختیار کر لیتا ہے اور اس
 فطری اختلاف ذوق ہی کی برکت ہے کہ دین کے تمام شعبے چل رہے ہیں، جس کے لیے نہ کوئی منصوبہ بندی
 کی جاتی ہے اور نہ کسی کو یہ احساس ہوتا ہے کہ کارخانہ خدمت دین میں تقسیم کار کا کوئی تکنیکی اصول
 کار فرما ہے، الغرض خدام دین، دین کا کام خود نہیں کرتے بلکہ تدبیر الہی ان سے کام لیتی ہے۔

کار زلف تست مشک افشاں اما عاشقاں

مصلحت را تہمت بر آہوئے چہیں بستہ اند

پھر بعض حضرات ایسے ہیں جو صرف کسی ایک شعبہ کے کارکن ہیں اور بعض سے ایک سے زیادہ
 شعبوں میں کام لیا جاتا ہے اور بعض حضرات کو عنایت ازلیہ خدمات دینیہ کا قطب مدار بنا دیتی ہے، حق تعالیٰ
 ان کی شخصیت میں ایسی محبوبیت و موزونیت، ایسی جامعیت و جاذبیت اور ایسی ایمانی و روحانی مقناطیسی قوت
 ودیعت فرما دیتے ہیں کہ اس دور کے مختلف اذواق و مزاج کے اہل قلوب و رجال کار کشاں کشاں ان کے گرد
 جمع ہو جاتے ہیں، اس طرح ان کی شخصیت دینی خدمات کی تمام لائنوں کے رجال کار کے لیے نقطہ ارتکاز اور
 مرکز ثقل کی حیثیت اختیار کر جاتی ہے، ان کی تاثیر صحبت اور تربیت و توجہ سے دینی کام کے تمام شعبوں میں ایک
 نئی حرارت اور نئی زندگی پیدا ہو جاتی ہے اور علم و عرفان کی رگوں میں نیا خون دوڑنے لگتا ہے اور خدام دین میں

شوق و ولولہ کی ایک نئی لہر پیدا ہو جاتی ہے۔

حفاظتِ دین کا یہ وہ تکوینی نظام ہے جسے تدبیرِ الہی ہر دور میں بروئے کار لاتی رہی ہے، خود برصغیر (پاک و ہند) کے حالات پر غور کیا جائے تو نظر آئے گا کہ جب سے یہ خطہ اسلام کے نور سے منور ہوا ہے ہر زمانے میں ایک نہ ایک ایسی مرکزی شخصیت موجود رہی ہے، خصوصاً امام ربانی مجدد الف ثانی قدس سرہ کے دور سے مسلسل ایسی طاقتور شخصیتیں مسندِ اصلاح و ارشاد پر جلوہ گر رہی ہیں، مثال کے طور پر مجددی سلسلہ میں حضرت شیخ آدم بنوریؒ، حضرت خواجہ محمد معصومؒ اور ان کے خلفاء، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ اور ان کے اخلافِ رشید، حضرت سید احمد شہیدؒ اور ان کے متوسلین، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر کی، حضرت حجۃ الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتویؒ، حضرت امام ربانی مولانا رشید احمد گنگوہیؒ، حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانویؒ، حضرت مولانا شاہ عبدالرحیم رائے پوریؒ، حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوریؒ، حضرت مولانا محمد الیاس دہلویؒ، حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنیؒ، حضرت اقدس مولانا شاہ عبدالقادر رائے پوریؒ قدس سرہ اور دیگر بہت سے اکابر اپنے دور میں مرجعِ خلائق رہے ہیں۔

شہید اسلام حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانویؒ لکھتے ہیں:

حضرت قطب الاقطاب شیخ المشائخ الحاج الحافظ الحجۃ مولانا محمد زکریا کاندھلوی مہاجر مدنی قدس سرہ ہمارے اس آخری دور میں اسی سلسلۃ الذہب کی ایک کڑی اور اسی مقدس قافلہ کے ایک فردِ فرید تھے، جو اپنے تمام اکابر کے محبوب، ان کے جانشین اور ان کی نسبتوں کے جامع تھے، اکابرِ مشائخ کے بعد جس طرح آپ کی طرف مخلوق کا رجوع عام ہوا اور آپ نے اپنے امراض و اعراض کے باوجود جس ہمت و عزیمت، نشاط و توجہ اور بلند ہمتی کے ساتھ اصلاح و ارشاد اور مردم سازی کا کام کیا اس سے اکابرِ سلف کی یاد تازہ ہو گئی۔ آپ کے فیضانِ صحبت سے خلفاء و متوسلین کی ایک ایسی جماعت تیار ہوئی جنہوں نے اقلیم در اقلیم دینی خدمات کے مختلف شعبوں کو سنبھالا۔

معمولاتِ رمضان المبارک:

قطب الاقطاب، فخر الامثال، زبدۃ الافاضل شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کاندھلوی نور اللہ مرقدہ کے یہاں ماہِ سعید، رمضان المبارک کا کتنا انتظار و استقبال، اس کی قدر شناسی، اس کے حقوق کی ادائیگی میں کتنا اہتمام و انہماک اور اس کے خصوصی اعمال، ذکر و تلاوت، عبادت میں کتنی محویت و استغراق ہوتا ہے، اس کا کچھ اندازہ دیکھ کر ہی ہو سکتا ہے، یہ

کاغذ میں کب سمائے جو وہ ماجرا لکھوں

حضرت شیخ قدس سرہ نے لڑکپن کے رمضان اپنے والد ماجد حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحبؒ کے ظلِ مہافت میں بسر کیے، اس کے بعد تقریباً ۱۳۲۸ھ تا ۱۳۳۵ھ ۷ ارسال اپنے شیخ و مرشد حضرت مولانا غلیل احمد (انہوی) سہارنپوریؒ کی خدمت میں گزارے، اسی دوران چند رمضان اپنے چچا جان داعی الی اللہ حضرت جی مولانا محمد الیاس کاندھلویؒ کے ساتھ گزارنے کا موقع ملا، قطب الارشاد حضرت مولانا شاہ عبدالقادر رائے پوریؒ کی محبت و رفاقت میں بھی دور رمضان گزارنے کا اتفاق ہوا، شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کی رفاقت میں پورا رمضان گزارنے کا تو موقع نہ ہوسکا، تاہم رمضان المبارک کے مختلف ایام میں متفرق طور پر کئی بار ساتھ ہوا، جن کے قصے حضرت شیخ قدس سرہ نے خود ”اکابر کا رمضان“ میں نہایت ذوق و شوق سے بیان فرمائے ہیں، جیسا کہ گذشتہ اوراق میں بھی اس کی چند مثالیں گزری ہیں۔

لذیذ بود حکایت دراز تر گفتیم

حضرت اقدس شیخ قدس سرہ کے معمولات میں سب سے اہم ایک قرآن پاک روزانہ ختم کرنے (پڑھنے) کا معمول ہے، اس کا ذکر کرتے ہوئے حضرت والاؒ نے تحریر فرمایا ہے:

۱۳۲۸ھ سے ماہ مبارک (رمضان) میں ایک قرآن شریف روزانہ پڑھنے کا معمول شروع ہوا، جو تقریباً ۱۳۸۰ھ تک رہا؛ بلکہ اس کے بھی بعد تک، ابتدائی معمول یہ تھا کہ سوا پارہ جس کو عموماً حکیم محمد اسحاق صاحب کی مسجد میں سنانے کی نوبت آتی تھی، یا میرے حضرت نور اللہ مرقدہ کے گھر میں، اس کو تراویح کے بعد شب میں دیکھ کر اور اکثر ترجمہ کے ساتھ سحر تک چار پانچ دفعہ پڑھتا تھا، گرمیوں کی شب میں کچھ کم سردیوں میں کچھ زائد، اس کے بعد تہجد میں اس کو دو مرتبہ، اس کے بعد سحر کھانے سے لے کر صبح کی نماز تک اور نماز کے بعد سونے تک ایک دفعہ، پھر صبح کو سونے کے بعد اٹھ کر جو عموماً دس بجے ہوا کرتا تھا، چاشت کی نماز میں سردیوں میں ایک مرتبہ گرمیوں میں دو دفعہ، اس کے بعد ظہر کی اذان سے پندرہ منٹ پہلے تک ایک یا دو مرتبہ دیکھ کر، پھر ظہر کی سنتوں میں ابتداء اول کی سنتوں میں ایک دفعہ اور آخر کی سنتوں میں دوسری دفعہ اور بعد میں دونوں سنتوں میں ایک ہی مرتبہ رہ گیا۔

ظہر کے بعد دوستوں میں سے کسی کو ایک مرتبہ سنانا اور پھر عصر تک موسم کے اختلاف کی وجہ سے ایک

یاد دفعہ پڑھنا، عصر کے بعد کسی اونچے آدمی کو سنانا، ابتداء حضرت (مولانا خلیل احمد سہارنپوریؒ) کی حیات تک حافظ محمد حسین صاحب اجڑوی کو اور اس کے بعد دو تین سال تک مولوی اکبر علی صاحب مدرس مظاہر علوم کو، اس کے بعد بہت عرصہ (تقریباً ۲۵ برس) تک مفتی محمد یحییٰ کو اور ان ہی کے ساتھ ان کے دونوں بھائی حکیم الیاس، مولوی عاقل بھی شریک ہونے لگے۔

مغرب کے بعد نفلوں میں ایک دفعہ پڑھنا اور نفلوں کے بعد تراویح تک ایک دفعہ پڑھنا، تراویح کے بعد یہ پارہ ختم ہو جاتا تھا اور اگلے کا نمبر شروع ہو جاتا تھا، ۲۴ گھنٹہ میں اس کی تکمیل ضروری تھی کہ ۳۰ پارے پورے ہو جائیں۔ (آپ بقی: ۳۵/۲)

بعد العصر کلام پاک سنانے کے معمول کی مزید وضاحت حضرت شیخ قدس سرہ نے مقدمہ اکمال الشیم میں اس طرح فرمائی ہے:

اس سیاہ کار کا معمول رمضان ۱۳۳۵ھ سے گذشتہ سال ۱۳۸۵ھ تک ۵۱ سال ماہ مبارک میں عصر سے مغرب تک قرآن پاک سنانے کا رہا ہے، رمضان ۱۳۴۴ھ تک جب تک میرے حضرت اور میرے شیخ حضرت اقدس مولانا خلیل احمد صاحب در اللہ مردہ کا قیام سہارنپور رہا، اس وقت تک دس برس مخدومی جناب الحاج حافظ محمد حسین صاحب، ناظم مدرسہ اجڑوہ، جو حضرت گنگوہیؒ کے خدام میں تھے اور حضرت گنگوہیؒ قدس سرہ کے انتقال کے بعد حضرت سہارنپوریؒ کی طرف رجوع کر لیا تھا، وہ ہر سال رمضان المبارک حضرت کی خدمت میں گزارنے سہارنپور تشریف لاتے تھے، وہ ظہر کے بعد میرے حضرت قدس سرہ کا پارہ سنا کرتے تھے اور عصر کے بعد اس نا کارہ کا۔ (مقدمہ اکمال الشیم: ۳۰)

اسی سال (۱۳۳۸ھ) سے ماہ مبارک کی راتوں میں نہ سونے کا معمول شروع ہوا، جو تقریباً آخر عمر تک رہا، یہ معمول کیسے شروع ہوا؟ اس کا ذکر کرتے ہوئے ایک مجلس میں ارشاد فرمایا:

رمضان المبارک کی راتیں تو جاگنے کے لیے ہوا کرتی ہیں، میں نے ۱۳۳۸ھ میں پہلا سفر کیا، اس وقت سے رمضان المبارک کی راتوں کو جاگنے کا معمول بنا لیا تھا، مگر اب پانچ چھ سال سے بیماروں نے چھڑا دیا ہے، یہ درحقیقت میں نے عرب سے سیکھا ہے، وہاں لوگ رمضان کی راتوں میں بیدار رہتے ہیں۔ (صحیفۃ باولیاء: ۲۷، آپ بقی: ۳۰/۲)

گذشتہ اقتباس میں حضرت والاؒ کے جس معمول (تراویح کے بعد قرآن پاک دیکھ کر تلاوت) کا ذکر آیا ہے، اس معمول کی کچھ اور وضاحت حضرت والاؒ نے دوسرے مقامات پر فرمائی ہے، تالیفات کے ضمن میں حواشی کلام پاک کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں:

اس ناکارہ کا معمول ۱۳۳۸ھ سے لے کر ۱۳۸۵ھ تک ماہ مبارک کی راتوں میں سونے کا نہیں تھا، بغیر رمضان کے تو کلام مجید دیکھ کر پڑھنے کا وقت بہت ہی کم ملتا رہا، لیکن رمضان المبارک میں دو چار رمضانوں کے علاوہ علمی کام سب بند ہو جاتے تھے اور قرآن پاک کے دیکھ کر پڑھنے کا معمول بہت اہتمام سے ہو جاتا تھا، تراویح کے بعد سے تہجد کے وقت تک ترجمہ کے تدبر و تفکر کے ساتھ پڑھنے کی نوبت آتی تھی اور اس میں جو اشکال پیش آتا تھا، اسی وقت تفاسیر سے مراجعت کر کے بین السطور کے حواشی پر لکھ لیتا۔ (آپ بقی: ۱۵۳۲)

حضرت شیخ قدس سرہ کا ذوق تلاوت ۱۳۲۵ھ میں قرآن پاک حفظ کرنے کے بعد سے آج تک روز افزوں ہی ہے، حضرت نے ایک مرتبہ ماہ مبارک میں اکٹھ قرآن پاک ختم کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اور چند مخصوص متعلقین سے بھی ایسا ہی کرنے کی خواہش ظاہر کی، ان میں سے اکثر نے کوشش کی اور حضرت کو نتائج سے مطلع کیا، حضرت نے اس کا ایک مجلس میں ان الفاظ سے ذکر فرمایا:

”ایک رمضان میں، میں نے اپنے بعض دوستوں کو اکٹھ قرآن ختم کرنے کے لئے لکھا، میرے دوستوں نے کوشش کی، مولوی انعام نے اکٹھ قرآن سنائے، ایک نے چھپن اور بعض لوگوں نے ساٹھ ساٹھ ختم کئے۔“

(صحیفۃ بابا اولیاء (ملفوظات شیخ): ۲۰۴)

آپ کے خلیفہ ارشد اور محبوب خادم و تمیز قطب یورپ شیخ الحدیث و التفسیر حضرت مولانا محمد یوسف متالاً (بانی و مبانی: دارالعلوم العربیۃ الاسلامیہ، بری، لندن) تحریر فرماتے ہیں:

”ایک مرتبہ حضرت مغرب کی نماز کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، حضرت کے مکان کے برابر میں جہاں شیخ عالم کا مکان ہے وہاں خالی میدان ہے، جہاں کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا تھا، خدام نے تربوز کاٹ کر چھلکے وہاں پھینکے ہوئے تھے، حضرت کو ان چھلکوں میں کچھ سرخی نظر آئی دو چار ٹکڑے اٹھوا کر دیکھے تو سب میں تھوڑی تھوڑی سرخی پائی غصہ میں فرمایا:

”کون تھا اس طرح کاٹنے والا؟“ ساتھ ہی ارشاد فرمایا:

”ان سب کو لے جا کر دھو کر سرخ حصہ کاٹ لو“

اور رات کو عشاء کے بعد کی مجلس میں سب سے پہلے اسی میں سے خود کھایا اور فرمایا کہ:

”یہ کوڑے پر سے اٹھا کر اس میں سے کاٹا گیا ہے، جس کا جی چاہے اسے کھائے میں تو آج اسی کو کھاؤں گا۔“

اشراق کے وقت سے قبل الزوال تک حضرت مسجد کے صحن میں دھوپ میں طویل نفلوں میں مشغول رہتے، جو اس قدر خشوع و خضوع کے ساتھ ہوتیں کہ بارہا دیکھا کہ کھیاں آپ کی گردن اور رخسار پر شہد کی مکھیاں کے چھتے پر بیٹھنے کی طرح اس قدر چھا جاتیں کہ کھال مبارک کہیں سے نظر نہ آتی پھر بھی ذرا حس و حرکت نہ ہوتی؛ البتہ کبھی کبھی وجہ کی حالت میں آپ کا دایاں کندھا بڑی تیزی اور قوت سے حرکت کرتا۔

نوافل سے فراغت پر حضرت وہیں پر ڈاک لکھواتے اور مہمان اپنے طور پر اٹھتے اور نوافل و تلاوت میں مشغول رہتے۔

ظہر کی نماز کے بعد ذکر اور عصر کے بعد حضرت مفتی سید محمد یحییٰ صاحب اور حکیم الیاس صاحب حضرت کا قرآن سننے اور سارے مہمان مجلس کی ہیئت پر حلقہ بنا کر بیٹھے ہوتے اور ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ﴾ پر عمل کرتے اور قرآن پاک کی تلاوت کیسے کی جاتی ہے اسے سیکھتے کہ حضرت والا کا اثناء تلاوت کا حال دیدنی ہے نا کہ شنیدنی، شروع سے اخیر تک مسلسل آنسو جاری رہتے اور گریہ کا اس قدر غلبہ ہوتا کہ آواز بند ہو جاتی، تھوڑی دیر روتے رہتے پھر شروع فرماتے پھر یہی حال ہوتا، اس کا اثر سامعین پر بھی پڑتا اور ان کی آنکھوں سے بھی آنسو برابر جاری رہتے، افطار سے قبل تلاوت بند فرما کر حضرت مراقب ہو جاتے۔

معتمدین اور غیر معتمدین کے لیے دفتر کی سہ دری میں دسترخوان بچھتا جو بعد میں مہمانوں کی کثرت کے بعد صحن میں بچھنے لگتا تھا، اس کے بعد نماز مغرب اور سنن و نوافل ادا بین سے فراغت کے بعد اسی طرح دونوں طرح کے الگ الگ دسترخوان بچھتے۔

افطار اور شام کے کھانے میں تو معتمدین اور غیر معتمدین کے کھانے میں کوئی نمایاں فرق نہ ہوتا تھا، مگر سحر کے کھانے میں عام دسترخوان کے کھانوں کے علاوہ معتمدین کے لیے حضرت کے گھر والوں کی طرف سے گھی چٹری روٹی اور کوٹے مزید آتے تھے۔

شام کے کھانے کے بعد قبل العشاء والی مجلس اس سال نہیں ہوتی تھی، جو بعد کے سالوں میں چوبیس گھنٹے کے نظام میں سب سے زیادہ اہم بن گئی تھی۔

پھر عشاء اور تراویح ہوتی، تراویح میں پورے ماہ مبارک میں ایک قرآن پاک پڑھا گیا تھا اور تراویح سمیت تمام نمازوں کی امامت مفتی مظفر حسین صاحب حال ناظم مدرسہ فرماتے تھے، سامع کوئی متعین تھے یا نہیں؟ یہ تو یاد نہیں؛ البتہ ہمیشہ حضرت نور اللہ مرتد ہی لقمہ دیا کرتے تھے۔

ایک مرتبہ حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا یونس صاحب جو پنپوریؒ نے کسی غلطی پر ”ہوں“ کے ذریعے ٹوکا اور پھر نئے سرے سے نیت باندھ لی۔

تراویح کے بعد مجلس میں نمکین، میٹھی چیزیں تقسیم ہوتی، مجلس کے بعد سب لوگ اپنے اپنے طور پر مشغول ہو جاتے اور جو سو جاتے انہیں سحری کے وقت جگا دیا جاتا اور صبح صادق کے کچھ دیر بعد فجر کی جماعت ہوتی۔

شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کاندھلویؒ ثم مہاجر مدنیؒ اور اللہ مرتد لکھتے ہیں:

شاید میں پہلے کہیں لکھوا چکا ہوں کہ حضرت (مولانا غلیل احمد سہارنپوریؒ) دس روہ کے یہاں سے قبل کاندھلہ یا گنگوہ میں سحری میں پلاؤ کھانا جرم تھا، مشہور یہ تھا کہ اس سے پیاس لگتی ہے مگر حضرت دس روہ کے یہاں کھانے کے بعد سے جب تک اس ناکارہ کی صحت رہی اور سحر کا اہتمام رہا اس وقت تک تو میرا معمول سحری میں پلاؤ کھانے کا رہا اور اب تو دس بارہ سال سے جب سے مہمانوں کا ہجوم بڑھ گیا ہے انظار میں پلاؤ اور گوشت روٹی کے علاوہ سحری میں میٹھے چاولوں کا بھی ہو گیا، حضرت دس روہ کے یہاں سحری میں تازہ روٹی پکتی تھی؛ البتہ سحری میں چائے کا معمول حضرت کے یہاں تھا، اس ناکارہ کو اپنے سحری میں کبھی چائے پینا یا نہیں؛ کیونکہ رمضان میں نماز فجر کے بعد سونے کا معمول ہے، ۲۸ھ یعنی پہلے سفر حج سے رمضان میں رات کو نہ سونے کا معمول شروع ہوا تھا، جواب سے ۷-۸ سال پہلے تک بہت اہتمام سے رہا؛ لیکن اب تو امراض نے سارے ہی معمولات چھڑا دیئے۔ (اکابر کا رمضان)

حضرت شیخ دس روہ کے یہاں رات کو تراویح کے بعد چائے کا ہمیشہ معمول رہا، اس کے متعلق ایک مجلس میں ارشاد فرمایا:

”چائے کی عادت شام کو ساری زندگی رہی اور رمضان میں تراویح کے بعد چائے پیتا تھا، مگر دو تین دن سے

اس کی طرف بھی رغبت نہیں رہی۔ (صحیحہ بااولیاء: ۲۱۰)

حضرت شیخ قدس سرہ رمضان میں ملاقات کے معمول کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں:

”رمضان میں ہمیشہ میرا چوبیس گھنٹوں میں تراویح کے بعد کی چائے میں گھنٹہ آدھ گھنٹہ دوستوں اور مہمانوں

سے ملاقات کا معمول رہا۔“ (آپ بیتی: ۳۱/۳)

حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوریؒ کے وصال کے بعد حضرت شیخ قدس سرہ کے متعدد رمضان سہارنپور میں نہایت یکسوئی کے گزرے، اس وقت حضرت کے اوقات کتنے مصروف اور عبادت و تلاوت میں کتنا انہماک رہتا تھا اس کا کچھ اندازہ اس دلچسپ واقعہ سے ہوگا، جسے خود حضرت نے آپ بیتی میں نقل فرمایا ہے، تحریر فرماتے ہیں:

میرے عزیز مخلص دوست حکیم طیب رام پوری، میرے دوسرے مخلص دوست مولوی عامر سلمہ کے والد اس زمانہ میں ان کی آمد و رفت بہت کثرت سے تھی اور چونکہ بہت مختصر وقت کے لیے آتے تھے اور سیاسیات کی خبریں بہت مختصر الفاظ میں جلدی جلدی سنا جاتے تھے، اس لیے ان کی آمد میں میرے یہاں کوئی پابندی نہیں تھی۔

ایک مرتبہ رمضان میں ۸-۹ بجے صبح کو آئے، مولوی نصیر سے کہا: کواڑ کھلوادو، اس نے کہا رمضان ہے! خود زنجیر کھڑکھڑانے کا ارادہ کیا، اس نے منع کیا اور یہ بھی کہا کہ یا تو وہ سو رہا ہوگا تو نیند خراب ہوگی اور اگر اٹھ گیا ہوگا تو نفلوں کی نیت باندھ لی ہوگی، کھڑکھڑاتے رہو، اس پر وہ خفا ہو کر مدرسہ چلے گئے، راستہ میں مولانا منظور احمد خاں صاحب ملے، انہوں نے کہا: حکیم جی! تم کہاں آ گئے، شیخ کے یہاں تو رمضان ہے، اس پر کچھ سوچ پیدا ہوا اور نصیر سے غصہ کم ہوا، اس کے بعد حضرت ناظم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے، وہ ڈاک لکھوا رہے تھے، فرمایا: حکیم جی! تم کہاں آ گئے، شیخ کے یہاں تو رمضان ہے، وہاں سے اٹھ کر مفتی صاحب کے حجرہ میں گئے، مفتی صاحب کا قیام اس زمانہ میں مدرسہ قدیم ہی کے حجرہ میں تھا، مفتی صاحب نے بھی یہی فقرہ دہرایا، حکیم نے پوچھا: آخر رمضان میں کوئی وقت بات کا ملاقات کا ہو سکتا ہے یا نہیں؟ مفتی صاحب نے کہا: تراویح کے بعد آدھ گھنٹہ، حکیم جی نے کہا: مجھے تو رام پور واپس جانا ہے، تب مفتی جی نے کہا: ظہر کی نماز سے پندرہ منٹ پہلے تشریف لائیں گے، اس وقت مل لینا، یا ظہر کی نماز کے بعد گھر جاتے ہوئے راستہ میں مل لینا، وہ ظہر سے پہلے مسجد میں آئے تو میں نیت باندھ چکا تھا، ظہر کی نماز کے بعد پھر میں نے سنتوں کی نیت باندھ لی، بڑی دیر تک انہوں نے

انتظار کیا، مگر جب دیکھا کہ رکوع کا ذکر ہی نہیں اس لیے کہ اس زمانہ میں سنتوں میں دو دفعہ پارہ پڑھنے کا معمول تھا، وہ بڑی دیر تک انتظار دیکھ کر گشت میں چلے گئے، وہ واپس آئے تو میں اپنے کمرے میں پہنچ کر قرآن پاک پڑھنے میں مشغول ہو گیا تھا، وہ بہت کھٹ کھٹ کر کے اوپر چڑھے اور جاتے ہوئے بہت زور سے کہا: بھائی جی! السلام، بات نہیں کرتا صرف ایک فقرہ کہوں گا، ”رمضان اللہ کے فضل سے ہمارے یہاں بھی آتا ہے، مگر یوں بخار کی طرح کہیں نہیں آتا“۔ (آپ ہجری: ۳۶/۲-۳۷، صحیحہ ماہ اولیاء: ۳۱)

اس رمضان کے روح پرور ماحول اور دلآویز کیفیات کا تذکرہ حضرت مولانا سید ابوالحسن علی میاں ندوی رحمہ اللہ نے استاذ الاساتذہ حضرت مولانا منور حسین بہاریؒ کے حوالہ سے فرمایا ہے، جس کا دل چاہے اس کی تفصیل ”سوانح مولانا محمد یوسف کاندھلوی“ مؤلفہ مولانا محمد ثانی حسنیؒ میں دیکھ سکتا ہے۔

”حضرت نے خود فرما دیا تھا کہ تراویح کے بعد کتاب ہوا کرے گی؛ چنانچہ کتاب ہی سنانے کا معمول رہا، اس وقت چنانچہ پھلکی وغیرہ کا جو معمول پہلے سے چلا آ رہا تھا اس رمضان میں بند کر دیا گیا تھا کہ وقت ضائع ہوگا، کتاب وغیرہ سے فراغت کے بعد حضرت فرماتے: جاؤ وقت کی قدر کرو؛ چنانچہ اکثر حضرات تلاوت یا نماز میں لگ جاتے اور حضرت بھی مشغول ہو جاتے۔

..... اس جفاکشی و مجاہدہ اور قلیل غذا کے باوجود حضرت کا بتیس (۳۲) پارے یومیہ تلاوت کا معمول

رہا۔ (سوانح مولانا محمد یوسف کاندھلوی: ۱۱۲-۱۱۳، معمولات رمضان: ۶۸)

مسیح الامت حضرت مولانا شاہ مسیح اللہ خاں جلال آبادیؒ (متوفی: ۱۳۱۲ھ/۱۹۹۲ء)

مسلمانان ہند کی علمی، مذہبی، ثقافتی اور سیاسی تاریخ میں شروانی خاندان کے نامور علماء، فضلاء، مشائخ و صوفیاء، رؤساء و امراء اور ارباب سیاست نے بہت قیمتی اضافے کیے ہیں اور اس سلسلے میں ان کی خدمات کے نقوش مستحکم اور نہایت وسیع ہیں۔

اسی خانوادہ کے چشم و چراغ مسیح الامت حضرت مولانا مسیح اللہ خاں جلال آبادیؒ تھے۔

امام السلوک، مسیح الامت حضرت مولانا شاہ مسیح اللہ خاں شروانی جلال آبادی نور اللہ مرقدہ دارالعلوم دیوبند کے ممتاز فاضل، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ کے ممتاز خلیفہ و مجاز اور مدرسہ مفتاح العلوم، جلال

آباد کے عظیم مہتمم شیخ الحدیث، پیر طریقت درہر شریعت اور بڑی ہی با فیض شخصیت کے مالک تھے۔

معمولاتِ رمضان المبارک:

حضرت جلال آبادی قدس سرہ کا معمول اذان فجر سے تقریباً ایک گھنٹہ قبل اٹھنے کا تھا، صبح اٹھ کر حوائجِ بشریہ سے فراغت کے بعد وضو فرما کر پہلے تہجد پڑھتے، ہمیشہ عادت شریفہ بارہ رکعت پڑھنے کی رہی۔

چنانچہ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ الحمد للہ اس سفر، حضر، صحت و بیماری، کسی حال میں آج تک کبھی میری تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی، خواہ میں نے لیٹ کر اشاروں سے پڑھی ہو، مگر تہجد کبھی ناغہ نہیں ہوئی۔

فجر کے بعد اپنے معمولات کو بیان فرماتے ہوئے بروز بدھ ۱۷/۱۱/۱۴۱۱ھ کو مجلس کے دوران

ارشاد فرمایا کہ:

(۱) قرآن پاک کی تلاوت

(۲) یسین شریف

(۳) مناجات مقبول

(۴) منزل

(۵) شجرہ طیبہ

(۶) درود شریف عربی

(۷) حزب المحر

ان تمام معمولات سے فارغ ہونے کے بعد ڈاک بھی تحریر فرماتے تھے۔

آپ کی سحری میں ہمیشہ نہایت ہلکی غذا رہتی اور سحری تاخیر سے فرماتے ہیں، افطار جامع مسجد کا گولا چھوٹے پر فرماتے تھے۔

گرمی کے موسم میں بالعموم شربت روح افزا نوش فرماتے، بعض مرتبہ زیادہ ضعف ہو گیا، رمضان المبارک میں ضعف، کمزوری اور پیرانہ سالی کی وجہ سے روزہ رکھنے کی طاقت نہ رہی تو روزہ کا فدیہ ادا کیا۔

ملفوظ: ۱-۲۱/رمضان المبارک ۱۴۱۰ھ فرمایا کہ ضعف بہت زیادہ ہے، بس میرا افطار یہ ہے:

۶ ماشہ خمیرہ اور تھوڑا سا آب زمزم اور نماز مغرب کے بعد ایک چپاتی جو تقریباً آٹھ انگل کی ہوتی ہے۔

حضرتؒ جب تلاوت کے لیے قرآن پاک کو کھولتے، تو قرآن پاک کو دونوں ہاتھوں سے دونوں جانب سے تھام کر کھلا ہوا قرآن پاک سینے سے لگاتے، اس کے بعد آنکھوں سے لگاتے، بوسہ دیتے، پھر سر مبارک کو جھکا کر قرآن پاک کو سر پر رکھتے، اس کے بعد پھر سینے سے لگاتے، اس کے بعد تلاوت فرماتے تھے اور تلاوت ختم فرمانے کے بعد بھی اسی طرح سے قرآن پاک کی تقبیل و تعظیم فرماتے، اس کے بعد جزدان میں رکھتے تھے۔

حضرتؒ ہمیشہ نماز اعتدال کے ساتھ پڑھتے تھے، رکوع، سجود، قیام ہر ایک رکن کو تناسب کے ساتھ ادا فرماتے، نوافل، تہجد، چاشت، اشراق، اذانین کی ہمیشہ پابندی فرماتے، رمضان المبارک میں تراویح گھر پر ہی کسی حافظ کے پیچھے پڑھنے کا معمول تھا، ایک قرآن پاک سنتے تھے جو بالعموم ستائیس (۲۷) رمضان المبارک (یا اس کی شب میں) کو ختم ہو جاتی۔

نماز میں زیادہ طویل قیام یا طویل سجود رکوع نہیں فرماتے، آپ کی نماز کی ادائیگی خشوع و خضوع کا مکمل نمونہ ہوتی، نیت باندھنے سے سلام پھیرنے تک پوری طرح سنن و مستحبات کی رعایت کے ساتھ نماز ادا فرماتے تھے۔

نماز باجماعت میں کوئی خاص اہتمام ایک جگہ کا نہیں فرماتے، جو جگہ خالی ہو صف میں شامل ہو جاتے، اکثر دوسروں کی اقتداء میں نماز پڑھتے تھے، امامت نہیں فرماتے۔

حضرت والا رحمہ اللہ کو اکثر بیماری کی حالت میں جب کہ خود کھڑے ہونے کی سکت بالکل نہیں، دوا آدمی پکڑ کر نماز کے لیے کھڑا کرتے تھے اور جب کھڑے ہو جاتے تو پھر پوری فرض نماز کھڑے ہو کر ہی پڑھتے تھے اور عجیب ہمت و قوت منجانب اللہ پیدا ہو جاتی تھی۔

البتہ نوافل ضعف و نقاہت کے حال میں بیٹھ کر پڑھتے تھے، چنانچہ بعض مرتبہ بھائی جان کے عرض کرنے پر تراویح بھی بیٹھ کر پڑھی تھی اور بحالت معذوری بیماری کے ایام میں لیٹ کر چارپائی پر بھی نماز ادا فرمائی تھی فرض بھی اور نفل بھی۔

حضرتؒ ہمیشہ چستی اور ہمت کے ساتھ کام میں لگے رہتے تھے، کبھی سستی یا تساہل کی وجہ سے اپنے معمولات کو ترک یا مؤخر نہیں فرماتے، چنانچہ ایک مرتبہ ایک شخص نے دریافت کیا: حضرت طبیعت کیسی ہے؟

اس پر ارشاد فرمایا کہ الحمد للہ! ٹھیک ہوں، اچھا ہوں، تم جوانوں سے اچھا ہوں، تساہل نہیں ہے، الحمد للہ! ثم الحمد للہ! پھر فرمایا کہ ”مولوی اور سستی“ تعجب ہے۔ (ماخوذ از سوانح مسیح الامت)

حضرت جی ثالث مولانا انعام الحسن کاندھلوی (متوفی: ۱۳۱۶ھ/ ۱۹۹۵ء)

مروجہ دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت اور عظیم عالمی تحریک کے تیسرے امیر یعنی حضرت جی ثالث مولانا انعام الحسن کاندھلوی نور اللہ مرقدہ ایک عظیم صاحب نسبت بزرگ، عالم ربانی، بے مثل واعظ و ناصح، اور علم و عمل و صلاح و تقویٰ کی جامع شخصیت کے مالک تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سے کمالات و خصوصیات سے نوازا تھا۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت جی رحمہ اللہ کو علم و عمل کا بحر ذخار اور ”النصح لكل مسلم“ کا حقیقی نمونہ بنایا تھا، آپ جب کسی مجلس میں گفتگو فرماتے تو جذبہ نصیحت سے معمور ہو کر علم و حکمت کے موتی بکھیرتے، آپ کی گفتگو میں قرآن و حدیث کی تشریحات بھی ہوتیں اور تصوف و تزکیہ کی توضیحات بھی، اس میں تجربات و معلومات کے خزانے بھی بکھیرے جاتے اور لطائف و نکات کے چشمے بھی بہائے جاتے، اولیاء کرام اور اسلاف کے حالات بھی بتائے جاتے، دعوت و تبلیغ و اصلاح معاشرہ کے رہنما اصول بھی سکھائے جاتے، علماء و طلباء کی تربیت بھی کی جاتی اور انہیں علمائے ربانی بننے کے گریز بھی سکھائے اور بتلائے جاتے!

معمولاتِ رمضان المبارک:

ماہ مبارک میں حضرت جی کے چوبیس گھنٹے کے معمولات و مشاغل یہ ہوتے تھے:

نماز فجر کے بعد ضروریات سے فارغ ہو کر اوپر زنان خانہ کے کمرہ میں تقریباً بارہ بجے تک آرام فرماتے، پھر نیچے تشریف لا کر وضو کرتے اور واپسی والوں سے گفتگو و ملاقات فرما کر ڈاک ملاحظہ کرتے، اس کے بعد مسجد میں آتے اور روانگی والوں کو پسند و نصائح فرما کر دعا و مصافحہ کرتے، پھر مسجد والے حجرہ میں تشریف فرما ہوتے، وہاں بیعت ہوتی، اسی دوران مرکز کے روزمرہ کے مشورہ کے لیے احباب جمع ہو جاتے اور وہاں چوبیس گھنٹہ کی ترتیب بن کر مشورہ ختم ہو جاتا، ذکر بارہ تسبیح سیکھنے والے اور اپنی ضروریات اور حوائج کے لیے دعا کی درخواست کرنے والے بھی اسی وقت آتے تھے ان تمام امور سے فارغ ہو کر اگر کچھ وقت بچ جاتا تو تراویح میں سنانے والے سپارہ کی تلاوت کرتے اور اگر تعب محسوس ہوتا تو آرام فرماتے، اذان ظہر تک یہ سلسلہ جاری رہتا۔

ظہر کی سنتیں پڑھ کر نماز ظہر ادا کرتے اور تراویح والا سپارہ مختلف حفاظ مولانا معین الدین صاحب، مولانا محمد یعقوب صاحب، حافظ نور الدین صاحب، مولانا محمد زبیر الحسن صاحب، مولانا محمد سلیمان صاحب جھانجی وغیرہ کو سناتے۔

ماہ مبارک میں گھڑی کا وقت بالکل صحیح رکھنے کا بڑا اہتمام تھا، اس کے لیے مولانا معین الدین صاحب متعین تھے وہ پہلے صبح وقت معلوم کر کے اپنی گھڑی درست کر لیتے، اس کے بعد حضرت جی کو بتلاتے، حضرت کے سامنے اس وقت تین ٹائم پیس رکھے رہتے اور حضرت اپنے ہاتھ سے تینوں کا وقت خود درست فرماتے، اس کام سے فارغ ہو کر کبھی آرام فرما لیتے یا ڈاک کا کچھ حصہ باقی رہ گیا ہوتا تو اس کو ملاحظہ فرماتے۔

نماز عصر کے بعد کچھ دیر گھر میں مستورات کے پاس تشریف لاتے اور گھر سے متعلقہ امور ان سے دریافت فرماتے، مثلاً کس کس نے آج کتنا قرآن پاک پڑھا، شب میں نوافل میں کتنے سپارے ہو گئے، افطار میں مہمان مستورات کا کیا اوسط رہا، گھر میں اگر مستورات کی کوئی جماعت آئی ہوتی تو اس کی نوعیت اور حیثیت سے اہل خانہ کو مطلع کر کے ان کی خاطر داری اور مناسب دیکھ بھال کی تاکید فرماتے، ماہ مبارک سے دو تین یوم قبل گھر کی مستورات سے پورے ماہ کے لیے سامان خورد و نوش کا تفصیلی پرچہ لکھوا لیتے اور پھر یہ سب سامان گھر میں آجاتا۔ روزہ مرہ کے سامان خورد و نوش کے متعلق بھی وقفہ وقفہ سے دریافت فرماتے اور جس چیز کی اہل خانہ ضرورت بتلاتے اس کے متعلق باہر تشریف لا کر ہدایت دیتے۔

افطار سے تھوڑی دیر قبل زنان خانہ کے باہر تشریف لا کر قبلہ رخ متوجہ الی اللہ ہو کر دعائیں مشغول ہو جاتے، مولانا معین الدین صاحب، مولانا محمد بن سلیمان پہلے سے کھجور زمزم میں بھگو کر تیار رکھتے تھے، افطار کا بالکل صحیح وقت ہو جانے پر روزہ کھولتے اور اسی وقت گھر کی جملہ مستورات کو اطلاع کر دی جاتی کہ وہ بھی افطار کر لیں۔

نیچے حجرہ میں ہمیشہ روزہ کھولنے کا معمول رہا، پچیس تیس خواص نیز دہلی کے اہل تعلق احباب بھی ساتھ میں روزہ افطار کرتے، افطار کے ساتھ کھانا کھا کر فوراً چائے پینے کا ہمیشہ معمول رہا، اس دسترخوان کا نظم مولانا محمد اظہار الحسن صاحب فرماتے تھے، شرکائے دسترخوان کو چائے پلانے کی ذمہ داری ابتدا میں حضرت مولانا محمد ہارون کاندھلوی (والد ماجد مولانا محمد سعد صاحب کاندھلوی رند) کی تھی، ان کی وفات کے بعد یہ خدمت حضرت مولانا زبیر الحسن کاندھلوی کے سپرد ہو گئی تھی، آخری سالوں میں حضرت جی مولانا محمد سعد صاحب کاندھلوی زید مجاہد بھی شریک ہو گئے تھے۔

کھانے پینے سے فراغت پر نماز مغرب کی ادائیگی ہوتی اور اس کے بعد حضرت مولانا آؤابین ادا فرماتے جس میں اچھا خاصا وقت صرف ہوتا، اس کے بعد تھوڑا سا وقت حجرہ میں گذرتا اور پھر عشاء کی اذان ہو جاتی تو نماز

کی تیاری فرماتے، پھر مسجد میں تشریف لا کر فرض اور تراویح و وتر کی امامت خود فرماتے۔

عادت مبارکہ مناسب جہر کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر صاف پڑھنے کی تھی کہ ایک ایک حرف واضح طور پر سمجھ میں آتا تھا، تراویح سے فراغت پر کتاب ”حیۃ الصحابہ“ پڑھتے، اس کے بعد مختصر سی دعا کے بعد آرام فرماتے، بحری سے دو گھنٹہ قبل بیدار ہو کر تہجد میں مشغول ہو جاتے۔

جس زمانہ کے یہ معمولات لکھے جا رہے ہیں اس زمانہ میں صرف تہجد میں تین یوم کے اندر ایک کلام مجید ختم فرمایا کرتے تھے۔

تراویح میں کلام پاک سنانے کا معمول برسہا برس رہا؛ لیکن جب عمر ستر سال سے تجاوز کر گئی اور ضعف بڑھ گیا تو پھر سنانا ترک کر دیا تھا، لیکن مختلف اوقات میں تلاوت کا معمول زیادہ ہو گیا تھا، نیز صحت و قوت کے زمانہ میں سالہا سال تک ایک کلام پاک یومیہ ختم کرنے کا معمول رہا، ایک مرتبہ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کاندھلوی دس سرہ نے اپنے مخصوصین سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ اکٹھ کلام پاک ماہ مبارک میں ختم کریں، چنانچہ حضرت مولانا کے ذریعہ حضرت شیخ کی یہ خواہش پوری ہوئی، ایک مجلس میں حضرت شیخ نے اس کا ذکر ان الفاظ سے فرمایا ہے:

”ایک رمضان میں، میں نے اپنے بعض دوستوں کو اکٹھ قرآن ختم کرنے کے لئے لکھا، میرے دوستوں نے کوشش کی، مولوی انعام نے اکٹھ قرآن سنائے، ایک نے چھپن اور بعض لوگوں نے ساٹھ ساٹھ ختم کئے۔“ (صحیفہ با اولیاء یعنی مجموعہ ملفوظات حضرت شیخ: ۲۰۴)

آخری عشرہ کا اعتکاف بھی سالہا سال تک بہت اہتمام سے فرماتے رہے، مسجد کی صف اول میں داہنی جانب آپ کا معتکف ہوتا، اس سے متصل حضرت مولانا محمد عمر پالن پوری اور پھر ترتیب وار مرکز کے دیگر خواص کی جگہیں ہوتی تھیں۔

فقہ الامت حضرت مفتی محمود الحسن گنگوہی نور اللہ مرقدہ: (متوفی: ۱۳۱۷ھ/۱۹۹۶ء)

اتباع سنت کے جذبہ و شوق میں اولیاء کاملین و عارفین کا بھی ماہ مبارک میں اہتمام عبادت، اعتکاف اور اکثر تلاوت و نوافل کا معمول ہمیشہ رہا ہے۔

مفتدین کا ذکر نہیں، ابھی ماضی قریب کے اکابر حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت رائے پوری، حضرت

تھانوی، حضرت مدنی اور اخیر میں شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کاندھلوی اور اللہ مرادیم رحمہما کے یہاں رمضان المبارک میں سینکڑوں کی تعداد میں مریدین و خدام اور ماہ مبارک کے قدرداں حضرات جمع ہو جاتے تھے اور ذکر و شغل، تلاوت و عبادت میں پوری سرگرمی و عالی ہمتی سے مشغول رہتے اور گویا ایک رمضان گزرنے کے بعد سے ہی آنے والے رمضان کا انتظار شروع ہو جاتا اور ان اکابرین کے اندر رمضان آتے ہی ایک نیا جوش و ولولہ اور ایک نئی نشاط و امنگ پیدا ہو جاتی تھی اور وہ کبھی زبان حال سے گویا ہوتے تھے:

هذا الذي كانت الايام تنتظر فليوف لله اقوام بما للروا

”یہ وہ دولت ہے جس کا زمانہ کو انتظار تھا، اب وقت آ گیا ہے کہ نذر ماننے والے اپنی نذر پوری کریں۔“ اور کبھی یہ شعر ان کے حسب حال ہوتا:

پلا ساقیا وہ مئے دل فروز کہ آتی نہیں فصل گل روز روز

فقیر الامت حضرت مفتی محمود الحسن گنگوہی قدس سرہ جو ان اکابر کے علوم و معارف اور باطنی و روحانی اوصاف و کمالات کے حامل و امین اور ان کے صحیح وارث تھے، کو بھی ماہ مبارک کا اہتمام ہمیشہ سے رہا۔

فقیر الامت حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمہ اللہ ایک عظیم صاحب نسبت بزرگ، عالم ربانی، مفتی بے مثل اور جامع علمی شخصیت کے مالک تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سے کمالات و خصوصیات سے نوازا تھا۔ آپ دارالعلوم دیوبند صدر مفتی رہے اور اور مظاہر علوم سہارن پور میں بھی افتاء کے فرائض انجام دیے۔ مسند افتاء پرفائز ہونے کے علاوہ، دارالعلوم میں صحیح بخاری، سنن نسائی و دیگر کتب حدیث و فقہ کی تدریس بھی آپ سے متعلق رہی۔ نہایت منکسر المزاج، وسیع المطالعہ، ذاکر و شاعر، فراخ حوصلہ اور سیر چشم بزرگ تھے۔

معمولاتِ رمضان المبارک:

حضرت اقدس مفتی صاحب قدس سرہ کے یہاں بھی اتباع سنت میں شعبان ہی سے ماہ مبارک کا اہتمام شروع ہو جاتا تھا، محترم جناب حضرت مولانا محمد ابراہیم صاحب رحمہم شعبان بلکہ بعض دفعہ اس سے پہلے ہی ماہ مبارک میں آنے والے مہمانوں کے لیے انتظامات شروع فرما دیتے، کیا کیا سامان آتا ہے، کس کس چیز کی ضرورت پیش آئے گی، کھانا کون پکائے گا، تقسیم کون کرے گا، مہمان اور معتمدین کی خدمت کون کون کریں گے، بیرونی ممالک سے آنے والے مہمانوں کا کیا انتظام ہوگا، ٹکٹ وغیرہ کی سہولیات کس طرح ہوں گی، سردی و گرمی کا کیا ہوگا؟

غرضیکہ ماہ مبارک سے پہلے ہی آنے والوں کی ہر امکانی سہولت و راحت رسانی کی فکر کی جاتی اور تمام انتظامات درست کیے جاتے اور ماہ مبارک آنے سے پہلے ہی مسجد مہمانوں سے بھر جاتی، ہر وقت مہمانوں کا تامل لگا رہتا، کوئی دن میں آ رہا ہے کوئی رات میں آ رہا ہے، کوئی قافلہ صبح پہنچ رہا ہے کوئی شام میں، کسی کی آمد کی اطلاع آرہی ہے، کسی کو لانے کے لیے اسٹیشن پہنچ رہے ہیں، کوئی اہلیہ کو لیے آ رہا ہے اس کے لیے الگ انتظام کیا جا رہا ہے، کوئی بچوں کو ساتھ لایا ہے، ایک عجیب بہار ہو رہی ہے، دیکھتے ہی دیکھتے ۲۹ رمضان کو مسجد اندر باہر، اوپر نیچے سب بھر گئی، مسجد کے دائیں بائیں اور دارالعلوم کے بعض دیگر کمروں میں غیر معتمدین حضرات کا انتظام کرنا پڑتا، مجمع کی کثرت کی وجہ سے جگہ تقسیم کی جا رہی ہے، ایک کے حصہ میں بعض دفعہ ڈیڑھ فٹ ہی جگہ آسکی، مگر اس پر ہر ایک خوش ہے کہ کیا دولت میسر آگئی، مہمانوں کی سہولت کے لیے بعض ہدایتیں لکھ کر آویزاں کر دی گئیں، آنے والے مہمان فلاں کے پاس اپنا نام اور مدت قیام درج کرائیں، زائد سامان فلاں کمرے میں فلاں کے پاس رکھیں، دیگر ضروریات کے لیے فلاں سے رابطہ قائم کریں، زبانی بھی ان ہدایات کو دہرایا جاتا، احاطہ مسجد کے غسل خانے، بیت الخلاء، ناکافی ہو جاتے، جس کی وجہ سے دارالعلوم کے اندر یا دارالعلوم ہی کی عمارت افریقی منزل میں مزید سہولت فراہم کی جاتی، مہمانوں کو ان کی نشان دہی کی جاتی، آداب اعتکاف اور آداب مسجد نیز باہم ایک دوسرے کے حقوق بھی بتائے جاتے اور بار بار اس پر تہیہ کی جاتی کہ اس کی کوشش ہو کہ وقت ضائع نہ ہو اور کسی کو اذیت نہ پہنچے، چوبیس گھنٹہ کے نظام الاوقات کا نقشہ بھی آویزاں کر دیا جاتا، نیز ایک کاغذ پر ضروری ہدایات بھی آویزاں کی جاتیں۔

غرضیکہ اس کا پورا اہتمام ہوتا کہ کسی کو کسی سے اذیت نہ پہنچے اور وقت بھی ضائع نہ ہو؛ چنانچہ بہت سے حضرات یومیہ قرآن پاک ختم فرما لیتے تھے، بعض حضرات نصف قرآن یومیہ، اس کا بھی اہتمام ہوتا کہ رات کو حفاظ نفلوں میں قرآن پاک سنانے کا اہتمام کریں، اس کی یہ شکل ہوتی کہ ایک حافظ کے ساتھ دو تین آدمی شریک ہوتے، حافظ سناتا یہ حضرات سامع بنتے، بہت سے حضرات مسجد کے باہر صحن میں قرآن پاک دیکھ کر تلاوت میں مشغول رہتے اور پوری رات نوافل و تلاوت کا یہ سلسلہ جاری رہتا، بعض حضرات کچھ دیر آرام کرتے اور پھر اٹھ کر کھڑے ہوتے۔

حضرت فقیہ الامت دہلوی کی طرف سے مہمانوں کی راحت رسانی میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہ کیا جاتا، مختلف شہروں، صوبوں اور ملکوں سے آنے والے مہمانوں کے مزاج کی رعایت کھانے میں رکھی جاتی، سحر و افطار اور شام کے

کھانے میں دسترخوان صبح وقت پر بچھانے اور دونوں وقت چائے کا بھی نظم ہوتا، افطار میں مختلف قسم کے میوہ جات، پھلوں اور مختلف قسم کے مشروبات کا انتظام کیا جاتا، پورے مجمع کے لیے کھجور و زمزم کا بھی انتظام ہوتا، زمزم خواص کے لیے فنجان اور پیالوں میں پیش کیا جاتا اور بقیہ مجمع کے لیے ایک بڑے ٹپ میں زمزم ڈال دیا جاتا، مدنی کھجوروں کا بھی اہتمام کیا جاتا، حکیم و ڈاکٹروں کا بھی انتظام کیا جاتا، ان کا وقت مقرر ہوتا کہ فلاں فلاں وقت حکیم صاحب اور ڈاکٹر صاحب آئیں گے، بیمار حضرات حسب مزاج ان سے رجوع کرتے۔

تراویح میں عموماً تین قرآن پاک ختم ہوتے، ہر عشرہ میں الگ الگ حافظ سنا تا اور درمیانی عشرہ میں بقیہ معتمدین کو موقع دیا جاتا کہ ایک ایک پارہ ایک ایک حافظ پڑھتا اس طرح ہر شب میں تین حافظ تین پارے سناتے۔

سحر میں ڈھائی بجے بیدار کر دیا جاتا، اخیر رمضان میں تقریباً سوا دو بجے بیدار کیا جاتا جو حضرات بیدار کرنے پر مقرر تھے، وہ سونے والوں کا ہلکے سے پیر دباتے یا پیر پر ہاتھ رکھتے اور سونے والا اٹھ کھڑا ہوتا، چند منٹ میں سب بیدار ہو جاتے، نہ آواز ہوتی، نہ شور نہ الارم بجایا جاتا نہ اعلان کیا جاتا نہ روشنی کر دی جاتی جس کو شب میں تقریباً بارہ بجے حضرت فقیہ الامت قدس سرہ کے بیان کے چند منٹ بعد بند کر دیا جاتا تھا، ہر شخص استنجاء و وضوء سے فارغ ہو کر نوافل میں مشغول ہو جاتا اور منتظمین کی جانب سے اڑھائی بجے ہی دسترخوان بچھا دیا جاتا اور برتن لگادیے جاتے اور اعلان کر دیا جاتا مہمان حضرات دسترخوان پر تشریف لے آئیں، کھانا شروع ہو جاتا، جو حضرات کھانا کھلانے اور پانی پلانے پر مقرر تھے سب خوبصورتی اور خاموشی کے ساتھ اس کو انجام دیتے، کھانے چائے سے فارغ ہونے والے نوافل، تلاوت اور دعاء میں مشغول ہو جاتے ساڑھے تین بجے یا پونے چار بجے عموماً سب فارغ ہو کر تلاوت میں مشغول ہو جاتے، یہ منظر بھی عجیب پر کیف منظر ہوتا نماز فجر اول وقت ہوتی اور پھر اندر کے حصہ کی بجلی بند کر دی جاتی اور سب سو جاتے، کچھ حضرات اس وقت بھی تلاوت کرتے اور دعا پڑھتے ہیں، بیٹھ کر تلاوت کرتے، تاکہ سونے والوں کو اذیت نہ ہو۔

سونے کا یہ وقت دس بجے تک ہوتا، دس بجے سے قبل کسی کو بیدار نہ کیا جاتا؛ البتہ از خود حسب توفیق بیدار و مشغول ہوتے رہتے؛ لیکن دس بجے سب کو بیدار کر دیا جاتا، دس بجے تک وہی حضرات عموماً سوتے جو شب میں بالکل نہ سوتے، اور سب استنجاء وغیرہ سے فارغ ہو کر نوافل و تلاوت میں مشغول ہو جاتے، گیارہ بجے سے بارہ بجے تک کتاب سنائی جاتی، فضائل رمضان، اکابر کا رمضان اور الاعتدال فی مراتب الرجال۔

اس کے بعد پھر تلاوت کا سلسلہ شروع ہو جاتا، کچھ حضرات تھوڑی بہت دیر استراحت فرماتے، اذان پڑاؤ

کر نماز ظہر کی تیاری اور اس سے فارغ ہو کر آیت کریمہ کا ختم ہوتا، اس کے بعد اجتماعی دعاء ہو کر ذکر بالجہر کی مجلس شروع ہو جاتی، کسی پر ذوق و شوق، کسی پر لطف و سرور اور کسی پر گریہ و بکا کا غلبہ طاری رہتا، قبل عصر یہ مجلس ختم ہو کر عصر بعد حضرت فقیہ الامت دس سر کی مجلس ہوتی جس میں ارشاد الملوک، اکمال الشیم پڑھ کر سنائی جاتی، مغرب سے پندرہ منٹ پہلے یہ مجلس ختم ہوتی اور سب حضرات دعا و تلاوت اور مراقبہ وغیرہ میں مشغول ہو جاتے، منتظرین حضرات افطار کے لیے دسترخوان بچھا دیتے اور افطار سے پانچ منٹ پہلے اعلان ہوتا کہ مہمان حضرات دسترخوان پر تشریف لے آئیں، افطار کا اعلان کبھی زبانی ہوتا کبھی صرف اذان پر اکتفا ہوتا، گھنٹی یا نقارہ کا دستور نہیں تھا، افطار اطمینان سے ہوتا، اس کے بعد نماز ادا کی جاتی، نماز کے بعد کھانے کے لیے دسترخوان لگادیا جاتا، مہمان حضرات مختصر نفلیں پڑھ کر دسترخوان پر آ جاتے اور پھر بعد میں اپنے نوافل پورے کرتے، کھانے کے بعد چائے کا بھی اہتمام ہوتا۔

سحر و افطار ہر موقع پر میزبان یعنی حضرت فقیہ الامت نور اللہ رحمہ کی سخاوت اور فیاضی کا خوب ظہور ہوتا، مختلف انواع کے ذریعہ مہمانوں کی دلداری کی جاتی، عشاء کے بعد معمولات تراویح وغیرہ سے فراغت پر تقریباً بارہ بجے رفقائے کار آپس میں مذاکرہ کرتے، کسی مہمان کو کسی کے رویہ سے شکایت تو نہیں ہوئی، اگر کسی کے بارے میں معلوم ہوتا اس سے احتساب ہوتا، باز پرس ہوتی اور اس مہمان سے معافی اور تدارک کی کوشش کی جاتی۔

دُعا کے بعد صلوٰۃ و سلام کی چہل حدیث ہوتی، ایک شخص پڑھتا اور پورا مجمع سنتا، اس کے بعد حضرت مفتی صاحب دس سر کا بیان ہوتا، سیدھے سادھے الفاظ ہوتے، مگر آبدار موتیوں کی طرح صاف ستھرے، نہ دماغوں جیسا جوش ہوتا، نہ آواز سخت ہوتی اور نہ ہی اس میں تکلف و تصنع کا شائبہ ہوتا، اخیر سالوں میں ناسازی طبع کی وجہ سے وعظ کے بجائے فضائل صدقات یا حضرت والا کے مواعظ پڑھ کر سنائے جاتے، دعاء کبھی بالجہر ہوتی کبھی بالسر، کسی ایک طریق کا التزام نہیں تھا، دعاء میں بھی سادہ الفاظ ہوتے، دعا بالجہر ہوتی یا بالسر مجمع پر گریہ غالب ہوتا، اکثر کی ہچکیاں بندھ جاتیں اور بعض کی چیخیں نکل جاتیں، دعا شروع ہوتے ہی مجمع کی حالت بدل جاتی، بجلی کے مثل کوئی چیز قلوب میں کوند جاتی جو دلوں میں گرمی و رقت پیدا کر دیتی اور مجمع کو بے خود بنا دیتی۔

ابتدائی دور کے رمضان کے معمولات تو اوپر گزر چکے ہیں، اخیر دور میں حضرت مفتی صاحب دس سر شب میں ڈھائی بجے یا اس سے پہلے بیدار ہو کر نوافل میں مشغول ہو جاتے، طویل نفلیں ہوتیں جن سے ساڑھے تین

بچے کے قریب فراغت ہو جاتی، پھر سحری تناول فرماتے جو صرف چند لقمے ہوتی اور پھر نوافل میں مشغول ہو جاتے، اذان فجر پر سنت الفجر مختصر پڑھتے، فوراً فرض نماز ہوتی، نماز بعد استراحت فرماتے اور سات ساڑھے سات بجے تقریباً بیدار ہو جاتے، استنجاء و وضو سے فراغت فرماتے۔

اس کے بعد اشراق میں مشغول ہو جاتے، اس وقت قرأت کافی طویل ہوتی اور نماز میں استغراق اور انقطاع عن الخلق کی وہ کیفیت ہوتی گویا الصلوٰۃ معراج المؤمنین و مناجات رب العالمین اور فلا حسئل عن حسنہن و طولہن (ان کی خوبصورتی اور لمبائی کو مت پوچھ) کا پورا ظہور ہوتا، اس ضعف و پیری اور ناتوانی و کثرت امراض (کہ کھڑے ہوتے ہی عموماً فوراً چکراتا تھا) کے باوجود نماز میں خدا معلوم کہاں سے یہ قوت آ جاتی کہ ضعف کا شائبہ تک بھی نہ ہوتا، کمال خشوع و خضوع کے ساتھ ساڑھے نو بجے تقریباً اشراق سے فراغت ہوتی اس کے بعد ایک دو صاحب کا قرآن پاک سماعت فرماتے تقریباً دس بجے تک۔

اس کے بعد اہم اور ضروری خطوط اور فتاویٰ کے جوابات املا کراتے اسی دوران معتکفین میں سے کوئی سوال کرتا، تو حضرت جواب ارشاد فرماتے تقریباً گیارہ بجے تک یہ سلسلہ رہتا، گیارہ سے ساڑھے گیارہ تک حضرت قدس سرہ کے فتاویٰ یا اور کوئی رسالہ حضرت کو سنایا جاتا اور حضرت مناسب ترمیم، حذف یا اضافہ فرماتے۔

ظہر کی نماز کے بعد معمولات آیت کریمہ وغیرہ کے ختم کے بعد حضرت قدس سرہ اپنے معتکف میں تشریف لے جاتے، جہاں بیعت ہونے والے حضرات پہلے سے جمع ہو جاتے ان کو بیعت فرماتے، پہلے سے بیعت شدہ حضرات میں سے کسی کو کچھ پوچھنا ہوتا یا ذکر میں اضافہ کرنا ہوتا وہ بھی حاضر ہو کر اپنی اپنی باتیں مختصراً عرض کرتے حضرت والا ہر ایک کے موافق جواب سے سرفراز فرماتے، اس کے بعد ذکر میں مشغول ہو جاتے اور ذکرین کی طرف توجہ فرماتے جس کے اثرات حسب حال ذکرین محسوس فرماتے۔

نماز عصر کے بعد پھر عمومی مجلس ہوتی، جس میں خود حضرت قدس سرہ شرکت فرماتے، غروب سے تقریباً پندرہ منٹ قبل یہ مجلس ختم ہوتی۔

اس کے بعد افطار میں ایک فنجان زہرم ایک آدھ کھجور تناول فرماتے، فنجان بھی آدھا خود نوش فرماتے اور آدھا خادم خاص مستغنی عن اللقب محترم جناب حضرت مولانا محمد ابراہیم صاحب پانڈورا فریقی مدظلہ کے حوالے فرماتے، چند گھنٹہ کوئی شربت نوش فرماتے اور دوسری چند چیزیں بھی چکھتے، گو بظاہر بالکل اخیر تک مشغول رہتے،

مگر یہ مشغولی محض خدام کی دلداری کے طور پر ہوتی، اس کے بعد نماز مغرب ہوتی، حضرت والا نماز مغرب کے بعد نوافل میں مشغول رہتے اور اطمینان کے ساتھ نوافل سے فراغت پر کھانے میں شرکت فرماتے، یہ شرکت بھی برائے نام ہوتی، آدھی چپاتی شاید ہی بمشکل تناول فرماتے ہوں؛ ورنہ تو کوئی ہڈی چوستے رہتے، جس سے معلوم ہو کہ کھانے میں مشغول ہیں، کئی سال قبل ایک موقع پر ماہ مبارک ہی میں شام کے کھانے کے بارے میں فرمایا تھا: مہمانوں کی رعایت میں بیٹھ جاتا ہوں؛ ورنہ خواہش نہیں ہوتی، کھانے کے بعد ۱۵-۲۰ منٹ استراحت فرماتے اور اذان عشاء پر وضوء استنجا سے فارغ ہو کر قبل عشاء کی سنتوں میں مشغول ہوتے، پھر فرض و تراویح ادا ہوتی، اس کے بعد سورہ یسین کا ختم پھر صلوٰۃ و سلام پڑھا جاتا، جس میں حضرت والا برابر شریک رہتے اس کے بعد حضرت دسرہ کا وعظ ہوتا، آدھ پون گھنٹہ کبھی کم و بیش حسب ذوق، جس کی کچھ کیفیت اوپر گزر چکی، اخیر سالوں میں ناسازئی طبع کی وجہ سے کوئی کتاب پڑھ کر سنائی جاتی، بیان کے بعد نئے آنے والے یا صبح کو جانے والوں کا مصافحہ ہوتا کہ عمومی مصافحہ کا ایک یہی وقت ہوتا تھا دن میں آئے ہوئے مہمان حضرات اسی وقت مصافحہ کرتے اور جو حضرات کل کسی وقت جانے والے ہیں وہ بھی اسی وقت مصافحہ کر لیتے، خواص حضرات دن میں بھی کسی وقت موقع پا کر جب حضرت والا استنجا و وضوء کے لیے تشریف لے جاتے، آتے جاتے وقت مصافحہ کر لیتے، مصافحہ سے فراغت پر حضرت دسرہ اپنے معتکف میں تشریف لے جاتے اور بظاہر استراحت فرماتے کہ دیکھنے والے سمجھتے کہ سورہ ہیں؛ ورنہ بعض خدام خواص نے لیٹے ہوئے بھی آہستہ آہستہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا۔

ان تمام معمولات و مشاغل کے ساتھ ایک قرآن پاک یومیہ ختم فرماتے کہ نصف صدی سے زائد سے ہر ماہ مبارک میں یومیہ ختم کلام اللہ کا معمول تھا۔ (مواعظ فقہ الامت)

ان تمام تر خدمات اور معتکفین و مقیمین کی امکانی راحت رسانیوں کے باوجود حضرت فقیہ الامت دسرہ آخری دن میں آنے والوں کا شکریہ ادا فرماتے اور معذرت فرماتے کہ میں آپ حضرات کے شایان شان کوئی خدمت نہیں کر سکا، اپنے گھروں میں آپ حضرات آرام سے رہتے یہاں وہ آرام نہیں مل سکا، اس لیے معافی چاہتا ہوں، آپ حضرات معاف فرمائیں۔

ان کلمات کے سنتے ہی حالت بدل جاتی، چیخ و پکار اور ہچکیوں کی آواز بلند ہو جاتی اور یہ حال ہوتا گویا زچہ کر دیا گیا بہ مشکل حاضرین اپنے آپ کو قابو میں کر پاتے۔ (ماخوذ از: حیات محمود)

حبیب الامت حضرت مولانا قاری سید صدیق احمد باندوی (متوفی ۱۳۸۸ھ/ ۱۹۹۷ء)

اس دنیائے فانی میں اللہ پاک کے کچھ نیک بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو سچے اور کھرے ہوتے ہیں، اللہ کے خاص دوست ہوتے ہیں، وہ خشیت الہی اور عشق خداوندی میں ایسے ڈوبے ہوتے ہیں کہ ”الصلین اذراء واذکر اللہ“ کے مصداق بن جاتے ہیں، ان کے ساتھ چند لمحات گزارنا بھی عبادت ہوتا ہے، بقول مولانا روم:

یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از صد سالہ طاعت بے ریا

ایسے لوگوں کے ساتھ رہنے کا حکم ”کونوامع الصادقین“ کی صورت میں خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نازل فرمایا ہے، ان حضرات کی صحبتیں، مجلسیں اور باتیں ایسی مشک بار ہوتی ہیں کہ ایک زمانہ ان سے معطر ہوتا ہے، اور بندگان خدا انہیں سن کر اپنے رب کے قریب تر ہو جاتے ہیں، ان کے الفاظ میں ان کے ملکات و جذبات سموئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ جو کہتے ہیں دل سے کہتے ہیں، اس لیے ان کی گفتگو، پند و نصائح اور وعظ و تذکیر دلوں کی کایا پلٹ دیتی ہے، کسی نے خوب ہی کہا ہے:

دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے
پر نہیں، طاقت پر واز؛ مگر رکھتی ہے

ایسی ہی بااثر شخصیات میں سے ایک اور اسی سلسلۃ الذہب کی ایک روشن کڑی اور اللہ کے ایک نیک بندے، یادگار اسلاف، پیکر زہد و تقویٰ حبیب الامت حضرت مولانا قاری سید صدیق احمد باندوی ندس رہی تھے۔

معمولاتِ رمضان المبارک:

حضرت مولانا عبید اللہ صاحب اسعدی مدظلہ العالی لکھتے ہیں:

رمضان کے فرض روزوں کی پابندی تو کوئی خاص بات نہیں کہ یہ روزے رکن اسلام ہیں، ہر مسلمان کو ان کا اہتمام کرنا چاہیے اور لوگ خوب کرتے ہیں، حضرت کے حالات میں اہمیت ہے رمضان کے اعتکاف کی اور رمضان میں روزوں کے علاوہ دوسرے معمولات کی۔

رمضان میں یوں تو پہلے عشرہ کا معاملہ بھی اعتکاف جیسا ہوتا تھا، اگرچہ باقاعدہ اعتکاف نہیں ہوتا تھا، اصل میں رمضان اور اس کے معمولات کے اہتمام کے پیش نظر حضرت پہلے عشرہ میں بھی مسجد کے اندر ہی رہا کرتے تھے، خاص ضرورت کے تحت نکلتے اور خاص طور سے جب تک جامع مسجد باندہ میں سنا تے رہے تو جتنے دن

سناتے اتنے دن کے اعتکاف کی نیت فرما لیتے تھے۔

باقی آخری عشرہ کا اعتکاف جو مسنون ہے، اس کا اہتمام نہیں؛ بلکہ ایک طرح سے التزام تھا، پہلے عشرہ میں ایک ختم کے بعد حضرت سفر فرماتے تھے، مدرسہ کی نسبت سے کچھ لوگوں سے ملنا ہوتا؛ ورنہ اصلاً بزرگوں کے یہاں چندیوم کو جانا ہوتا، حضرت ناظم صاحب (مولانا شاہ محمد اسعد اللہ رام پوری، سابق ناظم اعلیٰ: جامعہ مظاہر علوم رہارنپور) اور حضرت شیخ الحدیث صاحب (مولانا محمد زکریا کاندھلوی) جب تک باحیات رہے تو سہارنپور تشریف لے جاتے، اس کے بعد مفتی محمد صاحب کے قیام ہند کی صورت میں ان کے پاس جاتے؛ حتیٰ کہ جس رمضان میں حضرت مفتی صاحب مدرسہ میں تھے، حضرت وہاں بھی چندیوم کے لیے تشریف لے گئے اور ایک سال افریقہ کے قیام کے موقع سے وہاں بھی رمضان کے ابتدائی دنوں میں قیام رہا، ان حضرات کی وفات کے بعد یہ سفر مختصر اور مدرسہ کے مصالح کے لیے رہ گیا، بہر حال! جہاں بھی تشریف لے جاتے ۱۸-۱۹ رمضان کو واپس آ ہی جاتے؛ تاکہ وقت پر اعتکاف کر سکیں، ویسے کوشش ۱۸ ویں شب سے ہتور میں رہنے کی ہوتی؛ تاکہ تین تین پارے کے حساب سے ۲۷ ویں شب کو قرآن مجید پورا ہو سکے۔

رمضان کے آخری عشرہ کا اعتکاف حضرت کانہیں چھوٹا، شدید بیماریوں کے زمانے میں بھی حضرت نے یہ معمول پورا کیا، اعتکاف کا معمول حضرت کی نو عمری سے اور خود حضرت کے بیان کے مطابق ۱۶ سال کی عمر سے تھا، اس میں اس احساس کا بھی دخل تھا کہ گاؤں میں کسی نہ کسی کو اعتکاف کرنا چاہیے، حضرت نے دادا صاحب کو اہتمام کرتے دیکھا تھا، ان کی وفات کے بعد کچھ دن سلسلہ منقطع رہا، پھر حضرت نے جواہر اہتمام کیا تو الحمد للہ! اب تک ایک جماعت کے اعتکاف کا معمول چلا آ رہا ہے۔

پہلے تو حضرت گاؤں کی مسجد میں اعتکاف فرماتے تھے، جیسا کہ پہلے عشرہ میں باندہ شہر کی جامع مسجد میں قیام رہتا تھا، بعد میں پہلا عشرہ اور آخری عشرہ دونوں مدرسہ کی مسجد میں گزرنے لگا تھا، جس کی خاص وجہ متعلقین و مہمانوں کی کثرت و وسعت تھی، یوں تو جب تک گاؤں کی مسجد میں اعتکاف کا سلسلہ رہا تب بھی کچھ نہ کچھ لوگ حضرت کے ساتھ اعتکاف میں رہتے اور بعض سالوں میں ۱۵۰ اور ۲۰۰ تک صرف متعلقین ہوئے اور دوسرے حضرات الگ ہوئے، جن کے لیے مسجد سے الگ قیام کا نظم کیا گیا، اگرچہ مسجد چھوڑ کر نہ گئے۔

حضرت کی مقبولیت و محبوبیت کے اضافہ کے ساتھ رمضان میں حضرت کے پاس آنے والوں اور اعتکاف

سرنے والوں کو تعداد میں برابر اضافہ ہوتا رہا، جامع مسجد میں پہلے عشرہ میں مقامی اور ضلع کے اطراف کے کافی لوگ ہوتے تھے اور باہر سے بھی آنے لگے تھے اور آخری عشرہ کا اعتکاف جو گاؤں میں ہوتا تھا اس میں کہاں تک نوبت پہنچی جانے والے خوب جانتے ہیں؛ بالخصوص آخری عشرہ کے آخری دنوں، اور ۲۵-۲۶ کو تو بہت بڑا مجمع ہونے لگا تھا، مدرسہ و گاؤں میں بڑی رونق آ جاتی تھی، مدرسہ جو تقریباً دو ماہ سے خالی ہوتا تھا چند دنوں کے لیے پورا مدرسہ آباد ہو جاتا تھا اور ۲ کی صبح سے یہ مجمع واپس ہونے لگتا تھا، کوئی صبح، کوئی شام، کوئی ۲۸ کو، کوئی ۲۹ کو۔ جہاں تک رمضان کے مہمانوں کی ضیافت کا معاملہ ہے تو جب تک پہلے عشرہ میں حضرت شہر باندہ میں قرآن مجید سناتے رہے وہاں مہمانوں کا نظم شہر کے محبین کرتے تھے، اگرچہ حضرت اپنے مہمانوں کے نظم میں بے فکر و مستغنی نہیں رہتے تھے خود بھی کچھ نہ کچھ کرتے تھے، مگر اصل ذمہ داری شہر کے حضرات سنبھالتے تھے، جس سے حضرت کو بوجھ بھی محسوس ہوتا تھا اور یہی چیز پہلے عشرہ میں بھی ہوتی رہی تھی کہ قیام و نظام کا باعث بنی؛ کیونکہ حضرت کو یہ بالکل پسند نہ تھا کہ حضرت کی وجہ سے کسی پر کوئی بوجھ ہو، وہ بھی مستقل اور بار بار۔ اسی طرح آخری عشرہ میں گاؤں کی مسجد کا نظام جب تک رہا تو گاؤں کے حضرات بڑے ذوق و شوق سے ضیافت کرتے رہے اور اس میں حصہ لیتے رہے۔

پھر جب حضرت نے پہلے و آخری، دونوں عشروں کا نظام ہوتا اور مدرسہ کی مسجد کا بنایا تو پھر سارے مہمانوں کی ضیافت حضرت کی طرف سے ہوتی، اس میں محبین مختلف قسم کا سامان پہنچاتے، شہر کے حضرات اور گاؤں کے لوگ بھی اپنی اپنی وسعت کے مطابق حسب سابق کرتے رہے، مگر اب آنے والوں کی تعداد بہت ہو چکی تھی اور نظم بھی مختلف قسم کا کرنا ہوتا، اس لیے کہ ملک کے مختلف خطوں کے مہمان اور بیرون ملک کے مہمان بھی ہوتے اور حضرت کا مزاج تھا کہ ضیافت میں آنے والوں کے مزاج و معمول کے مطابق ضیافت و راحت کا نظم کیا جائے، یہ سارا نظم اور فکر تو حضرت اور حضرت کی ہدایات کے مطابق خدام ہی کر سکتے تھے۔

بہر حال! اصلاً یہ سارا بوجھ حضرت کے ذمہ ہوتا تھا اور حضرت ایک ایک چیز کا حساب اپنے پاس سے کرتے، مدرسہ کے بجٹ سے اس کا کوئی واسطہ نہ تھا؛ حالانکہ ان آنے جانے والوں کی وجہ سے مدرسہ کا بہت فائدہ ہوتا تھا، نقد بھی اور بعد میں بھی؛ مگر حضرت نے رمضان کی ضیافت میں مدرسہ کی شرکت کو بالکل پسند نہ کیا؛ بلکہ اپنی ضیافت میں مدرسہ کو شریک کیا، یوں کہ رمضان کی ضیافت صرف مہمانوں تک ہی محدود نہ تھی،

جو طلباء مدرسہ میں ہوتے وہ حضرت کے دسترخوان ہی سے مستفید ہوتے، نیز مدرسہ کے کارکنوں میں جو لوگ ہوتے اور گاؤں کے بھی بہت سے لوگ حضرت کی ضیافت سے خوب خوب بہرہ ور ہوتے اور یہ تو ہوتا ہی تھا کہ حضرت کی طرف سے کھانا اور پھل وغیرہ حسب موقع سب کو پہنچتا رہتا تھا۔

حضرت باندوئی رمضان کے حساب میں مدرسہ کے مطبخ، عمارت، برتن وغیرہ سب کا کرایہ بھی ادا فرماتے تھے؛ حتیٰ کہ مسجد کی بجلی و جنریٹر، چٹائی سب کو شمار کر لیتے تھے اور سب کا پیسہ ادا فرماتے تھے اور رمضان میں بھی حضرت مزاج کے مطابق مہمانوں کے حق میں یہ اہتمام فرماتے کہ ان کو فلاں جگہ ٹھہراؤ، ان کو فلاں جگہ کھلاؤ اور ان کے لیے فلاں چیز کا نظم کرو اور ماہ رمضان میں آنے والے حضرات خوب جانتے ہیں کہ کیسے بہتر سے بہتر کھانے کا نظم ہوتا تھا؛ جیسا کہ عام طور سے ماہ رمضان میں گھروں میں کرتے ہیں، روزانہ مختلف قسم کا ایسا سالن ہوتا کہ پرہیز والوں کو پریشانی نہ ہو، دال، ترکاری، گوشت اور ادھر تو بڑے کا گوشت بند کر دیا گیا تھا، بسا اوقات شکار کا گوشت بھی ہو جاتا تھا اور افطار میں مختلف قسم کے پھلوں کے علاوہ گرمی کے دنوں میں روزانہ شربت کا بھی نظم رہتا تھا اور سحری میں کوئی میٹھی چیز ضرور ہوتی تھی، البتہ چائے کا نظم بہت محدود اور خصوصی ہوتا، اس کے لیے حضرت مسجد کے قریب ہوٹل کا نظم فرمادیتے؛ بلکہ یہ بات پیش نظر رہتی تھی کہ آج کل مدرسہ کی چھٹی کی وجہ سے ہوٹل بند رہتے ہیں تو کچھ ان کا بھلا ہو جائے گا۔

ماہ مبارک میں باندہ و تورا میں رہتے ہوئے حضرت کا جو معمول تھا، اس کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت افطار و سحر بہت مختصر برائے نام فرماتے تھے، دونوں مواقع میں اصلاً سنت کی ادائیگی کی بات تھی، غیر رمضان میں بھی روزہ رکھنا ہو تو سحر میں برائے نام کچھ کھاتے، اسی لیے بے تکلف بغیر سحری کے روزہ رکھ لیتے تھے، کھانا بعد تراویح تناول فرماتے تھے اور اسی وقت کچھ کھا لیتے تھے، چائے وغیرہ پینے کا حضرت کا معمول نہ تھا، قرآن مجید پورا ہو جانے کے بعد مغرب بعد ہی حسب خواہش کھانا تناول فرما لیتے تھے۔

یوں حضرت کا دن بھر کا اپنا ذاتی معمول یہ تھا کہ رات کے کچھ حصے میں آرام فرمانے کے بعد بیدار ہوتے اور تہجد ادا فرماتے، جس میں حسب موقع چند پاروں کی تلاوت فرماتے، پھر اپنی سحر اور مہمانوں کی فکر، اس کے بعد اول وقت فجر ادا فرماتے۔

باندہ کے قیام میں بعد فجر کچھ دیر بیان فرماتے اور اگر کوئی عالم آیا ہوا ہوتا تو اس سے بیان کرواتے، اس کے بعد

اشراق ادا کر کے آرام فرماتے، کچھ گھنٹے آرام کے بعد بیدار ہوتے اور چاشت کی نماز ادا فرماتے، پھر تلاوت فرماتے اور حسب موقع جو حافظ ملتا اس کو سناتے، ظہر سے قبل پھر آرام فرماتے اور ظہر بعد تلاوت سنانے کی صورت میں فرماتے، ان اوقات میں آنے والوں کا کام اور کچھ لکھنے لکھانے کا بھی کام ہوتا۔

عصر بعد حضرت دیکھ کر تلاوت فرماتے، حضرت کے حفظ کا قرآن مجید محفوظ تھا اسی میں تلاوت فرماتے تھے اور اس کے بعد تسبیحات میں مشغول رہتے، مغرب بعد معمول کے مطابق اوابین ادا فرماتے، اس کے بعد مہمانوں کی فکر میں رہتے، تراویح اور حسب خواہش کھانے سے فارغ ہو کر اعتکاف میں آئے ہوئے نیز دیگر مقیم مہمانوں سے کچھ درملاقات فرماتے، پھر آرام فرماتے، رمضان میں روزانہ یا حسب موقع صلوٰۃ التسخیر کا بھی اہتمام فرماتے۔

متعلقین جو رمضان کے لیے آتے تھے وہ بھی اسی کے مطابق معمولات کے پابند تھے، بعد ظہر حضرت کا (تقریباً) ایک گھنٹہ بیان ہوتا، اسکے بعد حضرت تلاوت فرماتے یا جو کام سامنے ہوتا، عصر بعد فضائل اعمال سنائی جاتی اور اس کے بعد لوگ حضرت کی ہدایت کے مطابق ذکر کرتے اور حضرت بھی ذکر کرتے، نیز دیکھ کر تلاوت کرتے اور تراویح کے بعد زاد السعید سے درود پاک سنانے اور دعا کا بھی معمول تھا۔

آنے والوں کا مشغول رہنا اور ان کو مشغول رکھنا ضروری تھا، حضرت اس کی فکر رکھتے اور شروع میں اہتمام سے اور اس کے بعد بھی وقتاً فوقتاً توجہ دلاتے رہتے، اہم ہدایت یہی تھی کہ وقت کی پوری قدر کی جائے اور وقت کو ضائع نہ کیا جائے اور تلاوت و ذکر وغیرہ کس وقت میں کیا جائے؟ اپنے طور پر، اپنے مزاج کے مطابق معمول مقرر کیا جائے، اس بابت تفصیل مطلوب ہو تو ”افادات صدیقی“ وغیرہ کا مطالعہ کیا جائے۔

ایک اہم سلسلہ بالخصوص آخری عشرہ کے متعلقین کے لیے تعلیمی مجلسوں و حلقوں کا تھا، بعد ظہر حضرت کے بیان کے بعد تمام لوگ چھوٹے چھوٹے حلقوں میں ہو جاتے اور خصوصیت سے قرآن مجید کی تفسیر کرتے اور مزید کچھ ضروری مذاکرے بھی کرتے۔

ماہ مبارک کے اہتمام میں حضرت کا ذوق و مزاج کیا چاہتا تھا اور کیا جذبہ تھا، ایک ملفوظ ملاحظہ ہو، مولوی احمد عبداللہ صاحب فرماتے ہیں:

”ایک مرتبہ حضرت نے فرمایا: رمضان المبارک کے مہینے میں طبیعت تو یہ چاہتی ہے کہ میں ہوں اور کچھ ہم مزاج احباب ہوں، قرآن پاک کی تلاوت ہو اور اس کی یاد ہو، لیکن کیا کروں مجبوری ہے، ان دنوں اگر کوئی

مجھ سے (بلا مقصد) بات کرتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے کسی نے مجھ پر گولی چلا دی ہے۔

دن میں جو لوگ موجود تھے ان سے بعد ظہر و عصر خطاب میں فرمایا:

”آج کی رات کا اہتمام کریں، عشاء سے صبح تک رات کو ادھر ادھر کے شغل میں نہ لگائیں، کوئی رات تو ایسی ہو کہ جس کے اہتمام میں چائے و پان چھوڑ دیں، یہ جگہ تو ایسی تھی کہ یہاں کچھ نہ ملتا تھا، مگر آپ کھاتے پیتے ہیں اس لیے سب ملتا ہے، مجھے وقت ضائع کرنا بہت کھلتا ہے، مگر میں بخدا کہتا ہوں کہ آپ کے اکرام و احترام میں کچھ نہیں کہتا۔“

اسی دن کچھ لوگوں نے بعد مغرب تعویذ کے لیے سوال کیا تو ناراض ہو کر فرمایا:

”آج بالکل مت چھیڑو، میرا وقت ادھر ادھر مت لگاؤ۔“

قرآن کریم کی تلاوت اور اس سے متعلقہ علوم کے ساتھ خصوصی تعلق اور شدید شغف کا معاملہ رہا، حضرت موقع و فرصت ملتے ہی تلاوت میں لگ جاتے، بالخصوص سفر میں تو یہ ایک خاص معمول تھا، فرمایا کرتے تھے کہ اسی وجہ سے سفر میں لوگوں کا بات کرنا مجھ کو بہت گراں گذرتا ہے، اپنے لڑکوں کو بھی حضرت سفر میں تلاوت کے اہتمام کو فرمایا کرتے تھے۔

تلاوت کے اس شغف اور اس کی کثرت کا اصل مظاہرہ ماہ مبارک میں ہوتا تھا کہ حضرت رمضان المبارک میں نہ تو تلاوت سے تھکتے اور نہ تراویح میں سنانے سے تھکتے۔

حضرتؒ نے اولین محراب بلوغ سے پہلے سنائی اور پھر اس وقت سے لے کر عمر کے آخری رمضان تک (یعنی ۵۳-۱۳۵۴ھ سے لے کر ۱۴۷۷ھ تک) جو ساٹھ سال سے زائد کا عرصہ ہوتا ہے بغیر ناغہ کے ہر رمضان میں قرآن مجید سنایا اور کسی سال کا ناغہ نہ ہوا، عمر کے آخری سالوں میں دل کی بیماری اور اس کے بعد آپریشن، کوئی چیز مانع نہ بنی، حالانکہ دل کی بیماری کا حملہ حضرت پر ماہ شعبان میں ہوا تھا اور اس کے چند سال بعد حضرت کے ایک سے زائد آپریشن بھی اخیر شعبان میں ہی ہوئے تھے مگر آپ نے قرآن مجید سنانے سے ہمت نہیں ہاری، قرآن کریم سے شغف و تعلق کی اس سے بڑھ کر کیا دلیل ہو سکتی ہے، اس لیے کہ اس حال میں بھی سنانا اس شغف و تعلق کے علاوہ کس بنا پر ہو سکتا ہے؟ جبکہ اکثر حفاظ اخیر عمر میں یونہی سنانا بند کر دیتے ہیں اور عوارض و بیماریاں وغیرہ تو سبب بن ہی جلیا کرتی ہیں۔

حضرتؒ کے پڑھنے کا انداز بڑا پیارا، دل لگانے والا اور دل میں بیٹھنے والا تھا، نہ آواز بہت پست نہ بلند نہ

رفتار بہت تیز نہ ہی بالکل دھیمی، بس ایک رفتار اور ایک نغمہ، جیسے سمندر کی پرسکون سطح کہ جس میں بالکل ہی موج نہ ہو اور قواعد تجوید کی پوری رعایت۔

شروع کرتے تو بس پڑھتے چلے جاتے اور خود حضرت کی طبیعت منشرح ہوتی اور کھلتی چلی جاتی، جس سال قلب (یعنی دل کے عارضہ) کی شکایت ہوئی ظاہر ہے کہ بڑی پابندیاں تھیں، چاند رات آئی تو فرمایا: ذرا دیکھوں، شاید کچھ پڑھ سکوں اور (امام کی حیثیت سے) بیٹھ کر نیت باندھی اور شروع کیا، تو معمول کے مطابق چند پارے پڑھ ڈالے اور بس پھر چھ سات دن میں قرآن مجید پورا کر لیا۔

فدائے ملت حضرت مولانا سید اسعد مدنی نور اللہ مرقدہ: (متوفی: ۱۴۲۷ھ/۲۰۰۶ء)

امیر الہند، فدائے ملت حضرت مولانا سید اسعد مدنی نور اللہ مرقدہ کی شخصیت اس دور میں جہد مسلسل اور حق کی حمایت کے لیے شبانہ روز محنت اور جدوجہد کا عنوان تھی۔ آپ کی ۸۰ سالہ زندگی کے بیشتر لمحے قوم و ملت کے لیے وقف رہے، آپ کی مخلصانہ اور دور اندیشانہ رہنمائی سے ملت اسلامیہ برابر مستفیض ہوتی رہی۔

آپ فدائے ملت، امیر الہند ثانی، ہندوستانی مسلمانوں کے عظیم قائد، شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کے بڑے صاحبزادے و جانشین، جمعیت علماء ہند کے صدر اور دارالعلوم دیوبند کی مجلس شوریٰ کے رکن رکین تھے۔

معمولاتِ رمضان المبارک:

جانشین شیخ الاسلام، فدائے ملت، امیر الہند حضرت مولانا سید اسعد مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ کے یہاں رمضان المبارک ہر اوتھ، قیام اللیل اور اعتکاف کا خاص اہتمام ہوتا تھا، اس ماہ میں آپ کے مخصوص معمولات ہوتے تھے، ان معمولات کو ذیل میں مختصراً ذکر کیا جا رہا ہے۔

محبوب العلماء والا ولیاء حضرت مولانا بدر الدین اجمل صاحب آسامی قاسمی رحمہ اللہ تعالیٰ کا بیان و مشاہدہ ہے: ”رمضان المبارک کے مہینے میں حضرت کا پورا وقت تراویح، تہجد، اعتکاف، ذکر و وظائف اور دیگر اعمال میں گزرتا؛ لیکن دن کا اکثر حصہ تلاوت کلام اللہ میں صرف فرماتے۔

رمضان المبارک کے مہینے میں اعتکاف میں آنے والے معتکفین مہمانوں کے انتظام کے لیے اور ان کو سہولیات فراہم کرانے کے لیے حضرت کم از کم تین مہینے یا اس سے بھی پہلے تیاری شروع فرمادیتے، گیہوں کہاں

سے آئیں گے؟ مہمانوں کے لیے اچھے چاول کا انتظام کون کرے گا؟ لکڑیاں کون لائے گا؟ خرچے کی باریک باریک چیز کی نگرانی حضرت والا خود فرماتے، Sample منگواتے، یہاں تک کہ گوشت کہاں سے آئے گا؟ باورچی کہاں سے اور کتنے آئیں گے؟ مکمل تفصیل حضرت بذات خود معلوم کرتے، معتمدین کے لیے افطار میں زرمز اور مدینہ طیبہ کی کھجوروں کا پابندی سے اہتمام فرماتے، اس میں بھی اس بات کا اہتمام رہتا کہ وہ خاص مدینہ طیبہ سے منگوائی گئی ہوں، رمضان المبارک میں حضرت امیر الہند دیوبند کے اکابر کے گھروں میں افطار کا سامان بھیجنے کا اہتمام فرماتے، خاص کر حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب، حضرت شیخ الہند اور اپنے رشتہ داروں کے گھروں میں پھلوں کی بڑی بڑی نوکریاں اور دوسری اقسام کے افطار کا سامان بھیجنے کا اہتمام فرماتے، تندرستی کے زمانے میں جب حضرت چل پھر سکتے تھے تو ہم نے دیکھا کہ افطار سے فارغ ہو کر مغرب کی نماز کے بعد کھانا لگ جاتا تو حضرت بذات خود چل پھر کر مہمانوں کی نگرانی فرماتے اور ایک ایک دسترخوان پر پہنچتے کہ کہیں کوئی کمی تو نہیں ہے اور یہی معمول حادثے کے بعد بھی رہا، حضرت ذیل جیہڑ پر تشریف رکھتے اور انتہائی تکلیف کے باوجود گھوم گھوم کر ایک ایک مہمان کی خبر لیتے اور تہجد کے بعد سحری کے وقت بھی یہی معمول دیکھنے میں آتا تھا، کبھی منتظمین کی خبر گیری فرماتے کہ کہیں کوئی بد نظمی نہ ہو اور اگر کہیں کوئی بد نظمی یا کمی ہوتی تو منتظمین حضرات پر خوب برستے۔

قابل ذکر بات یہ ہے کہ حضرت کے گھرانے کے سارے بچے خدمت گاروں میں ہوتے اور ہر ایک خادم بن کر تمام معتمدین کی خدمت میں مشغول نظر آتا، رمضان المبارک میں پوری دنیا سے آنے والے معتمدین میں جو مخصوص مہمان ہوتے ان کے لیے حضرت تاکید کے ساتھ ناچیز سے ہدیہ دینے کے لیے اچھے عطر منگایا کرتے اور خود ہی ان میں تقسیم بھی فرماتے۔

آپ کے یہاں آخری رمضان المبارک سے پہلی والی رات قرآن کریم ختم کرنے کا معمول تھا، شروع زمانے یعنی ۱۹۷۵ء کی بات ہے کہ اس زمانے میں حضرت کامدنی مسجد میں اعتکاف کا معمول تھا، حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب مات بکا ہم تراویح پڑھاتے تھے اور ختم والی رات میں بڑی لمبی دعا ہوتی تھی، دو دروازے ہزاروں لوگ تشریف لاتے، ان کی سحری اور افطار کا انتظام ہوتا۔

آخر میں جب حضرت امیر الہند جامع رشید میں اعتکاف فرمانے لگے تو اکثر مولانا محمود مدنی صاحب نے تراویح پڑھائی، آخری رات میں وہی معمول ہوتا کہ ختم قرآن کریم بڑے اہتمام سے ہوتا، جس میں عورتیں بھی

شریک ہوتیں، مسجد کی بالائی منزل میں دائیں طرف انتہائی پردے کے ساتھ ان کے لیے علیحدہ انتظام ہوتا اور در در دور تک عورتوں اور مردوں کا اختلاط بالکل نہ ہوتا، اکثر رمضان المبارک کے آخری دن بعد نماز ظہر حضرت تقریر فرماتے، جس میں رمضان المبارک میں اپنی کوتاہیوں کا ذکر کرتے، رمضان المبارک کی ناقدری پر افسوس کا اظہار فرماتے، مہمانوں سے مہمان نوازی میں کمی کی وجہ سے انتہائی شرمندگی کا اظہار فرماتے، خود بھی روتے اور سارے اہل مجلس کو رلاتے، یہاں تک کہ لوگوں کی ہچکیاں بندھ جاتیں، اسی مجلس میں اکثر جن حضرات کو اجازت دینی ہوتی تو اجازت بھی مرحمت فرما دیتے، اجازت دینے کا سلسلہ کبھی رمضان المبارک کے دو تین دن کے بعد بھی ہوتا۔

حضرت مولانا قاری سید محمد عثمان منصور پوریؒ (سابق نائب مہتمم دارالعلوم دیوبند) اور عزیزم حافظ محسن ابن حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا حضرت امیر الہندؒ کے پاس قیام ہوتا تھا، دونوں حضرات مل کر تہجد کی نماز باجماعت پڑھتے تھے، کبھی معتکفین کی درخواست پر حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب بھی چند رکعتیں پڑھا دیا کرتے تھے، تہجد کے بعد حضرت انتہائی پابندی کے ساتھ آخری رات تک اس میں شریک ہوتے رہے، انتہائی گریہ وزاری کے ساتھ دعا فرماتے، اخیر عشرے میں حضرت کے اوپر گریہ وزاری کی کیفیت بہت زیادہ طاری رہتی، تمام اوقات آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری رہتے اور بہت زیادہ رقت طاری رہتی۔

نماز عصر کے بعد حضرت امیر الہند قرآن پاک کا دور کرتے، دور ختم ہوتے ہی مسجد میں دو ستر خوان لگا دیے جاتے، ان میں سے ایک عام اور ایک خاص ہوتا۔ افطار ختم ہوتے ہی نماز کے لیے اقامت کہی جاتی، اقامت شروع ہوتے ہی حضرت والا امام کے بالکل پیچھے ذرا سادائیں طرف کھڑے ہوتے تھے، باوجودیکہ آپ چلنے پھرنے سے معذور تھے اور زیادہ تر وہ چیل چیر پر ہی کہیں آنا جانا ہوتا تھا؛ لیکن نماز الحمد للہ اباقاعدہ کھڑے ہو کر پڑھا کرتے۔

نماز کے بعد فوراً بعد دعا سے فارغ ہو کر مائیک ہاتھ میں لے کر آپ یہ اعلان فرماتے کہ:

”بھائی! جتنے معتکفین ہیں، ان کے کھانے کا انتظام مسجد رشید میں ہے، وہ تہہ خانے میں تشریف لے چلیں اور ان کے علاوہ جو مہمانان کرام ہیں، وہ مکان میں تشریف لے چلیں، ان کے کھانے کا وہیں انتظام ہے، وہ براہ کرم معتکفین میں نہ بیٹھیں۔“

رمضان المبارک میں بعد نماز عصر تا مغرب متعدد حضرات؛ بالخصوص جملہ صاحبزادگان سے قرآن کریم کے پارے سنتے رہتے، اور تراویح کے بعد حضرت خود کس پندرہ منٹ امداد السلوک پڑھتے، پھر حضرت کے حکم سے مسجد کی

بقیاء بجا دی جاتیں، لوگ ذکر و فکر میں مشغول ہو جاتے اور حضرت بھی کافی دیر تک اس میں تشریف رکھتے اس کے بعد تہ خانے میں تشریف لے جاتے اور وضو وغیرہ سے فارغ ہو کر بیعت ہونے والے لوگوں کو بیعت فرماتے۔

آخری عشرے میں دن میں ظہر کے بعد لوگوں سے پرچیاں لی جاتیں، تصوف و سلوک میں جس کا جہاں درس ہوتا سالک کے احوال کے اعتبار سے حضرت رہنمائی فرماتے، آخری دنوں میں کسی ایک دن ظہر کے بعد سارے متکفین کو لے کر حضرت محن میں پہنچ جاتے، آخری تین دنوں میں کبھی ۲۷، کبھی ۲۸ اور کبھی ۲۹ کو جن حضرات کو قرآن پاک بیان ہوتا، وہ ختم قرآن کریم میں شرکت فرماتے اور باقی لوگ ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ ختم فرماتے، پھر پوری امت کے لیے ایصالِ ثواب کا اہتمام کیا جاتا۔

اس موضوع پر مزید تفصیل کے لیے بندہ کی کتاب ”معمولاتِ رمضان المبارک“ کا مطالعہ کیا جائے، جو اسلاف و اکابر کے معمولاتِ رمضان المبارک کے ساتھ ساتھ ان کے تذکارِ خیر بھی مشتمل ہے؛ جس کے مطالعہ سے ہمیں معلوم ہو سکے گا کہ یہ حضرات کون تھے؟ ان کا میدانِ عمل کیا تھا؟ دین و ملت کے تئیں ان کی خدماتِ جلیلہ کیا تھیں؟ یہ کس درجہ اولوالعزم اور بابر دار شخصیات تھیں؟

امید ہے کہ ہم ان حضرات کی زندگیوں کے مطالعہ کے بعد اپنی زندگیوں کو بھی ان کے نقوشِ خیر کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں گے و ما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔

☆.....☆.....☆

عید کی رات؛ انعام کی رات

رمضان المبارک کے بابرکت اور مقدس مہینے کے اختتام پر آنے والی رات ”لَيْلَةُ الْجَائِزَةِ“ یعنی شبِ عید الفطر، جو ”چاند رات“ کے نام سے معروف ہے، خصوصی برکتوں، رحمتوں، بخشش و مغفرت اور نہایت فضیلت کی حامل ہے۔ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک کی تمام راتوں سے زیادہ نخی اور فیاض ہو کر اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے؛ مگر یہ انتہائی کم نصیبی کی بات ہے کہ لوگ عموماً اس سے غافل رہتے ہیں اور نتیجتاً اس عظیم رات کے فیوض و برکات سے محروم رہ جاتے ہیں۔

حدیث مبارکہ میں اس شبِ عید کو ”انعام کی رات“ سے پکارا گیا ہے، جس میں ایمان و احتساب کے ساتھ ثواب کی نیت سے عبادت کرنے والوں کے لیے بڑی سعادتیں اور خوش خبریاں ہیں کہ جو اپنی عبادات اور روزوں سے ماہِ مقدس کی برکات و فضائل سے فیض یاب ہوئے، اللہ کی رحمت اور مغفرت کو اپنے لیے برحق بنایا، جہنم سے خلاصی کا پروانہ حاصل کیا اور یوں اللہ تعالیٰ کی تجلیات، انوارات اور انعامات کے حق دار ٹھہرے۔

نیز احادیث مبارکہ میں بھی شبِ عید (لیلۃ الجائزہ) کی بہت فضیلت آئی ہے۔

”لیلۃ الجائزہ“ پر فرشتوں میں بھی خوشی کی دھوم مچی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اُن پر تجلی فرما کر دریافت فرماتا ہے: ”اُس مزدور کی اجرت کیا ہے، جس نے اپنی مزدوری پوری کر لی؟“ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ ”اُسے پوری پوری جزا اور اجرت ملنی چاہیے“۔ اس پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ”اے فرشتو! تم گواہ رہو، میں نے اُمّتِ محمد (ﷺ) کے روزے داروں کو اجرت دے دی“، یعنی روزے داروں کو بخش دیا۔

سیدنا حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ امام الانبیاء والمرسلین جناب حضرت نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

أُعْطِيتُ أُمِّي فِي شَهْرِ رَمَضَانَ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ نَبِيٌّ قَبْلِي:

أَمَّا وَاحِدَةٌ: فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ نَظَرَ اللَّهُ إِلَيْهِمْ وَمَنْ نَظَرَ اللَّهُ إِلَيْهِ لَمْ يَعْذِبْهُ أَبَدًا.

وَأَمَّا الثَّانِيَّةُ: فَإِنَّ خُلُوفَ أَفْوَاهِهِمْ حِينَ يُمَسُّونَ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ.

وَأَمَّا الثَّالِثَةُ: فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ.

وَأَمَّا الرَّابِعَةُ: فَإِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ جَنَّتَهُ فَيَقُولُ لَهَا: اسْتَعِدِّي وَتَزَيَّيْ لِعِبَادِي أَوْشْكُرُوا أَنْ يَسْتَرِيحُوا مِنْ تَعَبِ الدُّنْيَا إِلَى دَارِي وَكَرَامَتِي.

وَأَمَّا الْخَامِسَةُ: فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ آخِرُ لَيْلَةٍ غُفِرَ لَهُمْ جَمِيعًا، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَهِيَ لَيْلَةُ الْقُلُوبِ؟ فَقَالَ: لَا، أَلَمْ تَرَ إِلَى الْعُمَّالِ يَعْمَلُونَ فَإِذَا فَرَغُوا مِنْ أَعْمَالِهِمْ وَفُتُوا أُجُورَهُمْ؟

(أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ، ٣٠٣/٣، الرِّقْمُ: ٣٦٠٣، وَفِي فَضَائِلِ الْأَوْقَاتِ، ١٤٥/١، الرِّقْمُ: ٣٦،

وَالْمَنْدَرِيُّ فِي التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهيبِ، ٥٦/٢، الرِّقْمُ: ١٤٧٧)

”میری امت کو رمضان شریف سے متعلق پانچ چیزیں مخصوص طور پر دی گئی ہیں، جو پہلی امتوں کو نہیں

ملیں۔ وہ یہ کہ:

- (۱) اُن کے (روزے دار کے) منہ کی بو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔
- (۲) اُن کے (روزے دار کے) لیے مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں۔
- (۳) جنت ہر روز اُن کے لیے آراستہ کی جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قریب ہے کہ میرے نیک بندے (دنیا کی) مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر میری طرف آئیں۔
- (۴) اس میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔
- (۵) رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ صحابہؓ نے عرض کیا ”کیا یہ شبِ مغفرت، ”شبِ قدر“ ہے۔“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”نہیں؛ بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کا کام ختم ہونے کے وقت اُسے مزدوری دے دی جاتی ہے۔“

شبِ عید کی فضیلت:

حقیقت یہ ہے کہ لیلۃ الجائزۃ یعنی عید کی رات دراصل زیادہ سے زیادہ عبادات میں مشغول رہنے کی رات ہے۔ حضرت ابو امامہؓ سے روایت ہے کہ حضرت نبی اکرم ﷺ کا ارشادِ گرامی ہے:

مَنْ قَامَ لَيْلَتِي الْعَيْتَيْنِ مُحْتَسِبًا لِلَّهِ، لَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ يَوْمَ تَمُوتُ الْقُلُوبُ.

(أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهَ فِي السَّنَنِ، كِتَابُ الصِّيَامِ، بَابُ فَيَمُنُ قَامَ فِي لَيْلَتِي الْعَيْتَيْنِ، ٥٦٧/١، رَقْمُ الْحَدِيثِ: ١٧٨٢،

وَالْبَيْهَقِيُّ فِي السَّنَنِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ: ٣١٩/٣، رَقْمُ الْحَدِيثِ: ٦٠٨٧)

”جو شخص ثواب کی نیت (یقین) کر کے دونوں عیدوں (عید الفطر اور عید الاضحیٰ) میں جاگے (اور عبادت میں مشغول رہے) اُس کا دل اُس دن نہ مرے گا (مردہ نہیں ہوگا) جس دن (اہل فسق و ضلال کے) دل مرجائیں گے (یعنی فتنہ و فساد کے وقت اور قیامت کے ہول ناک اور دہشت ناک دن میں یہ محفوظ رہے گا)۔“

اور حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى لَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ يَوْمَ تَمُوتُ الْقُلُوبُ.

(أخرجہ الطبرانی فی المعجم الأوسط: ۵۷/۱، الرقم: ۱۵۹، وذكره الهندي فی كتر العمال: ۲۵۱/۸، الرقم: ۲۴۱۰۸)

”جس نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی شب نماز پڑھی اس کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جب (اہل فسق و ضلال کے) دل مردہ ہو جائیں گے۔“

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے ایک مرفوع روایت میں مروی ہے کہ حضرت نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے:

مَنْ أَحْيَا اللَّيْلَى الْأَرْبَعَ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ: لَيْلَةُ التَّرْوِيَةِ، وَلَيْلَةُ عَرَفَةَ، وَلَيْلَةُ النَّحْرِ، وَلَيْلَةُ الْفِطْرِ.

(أخرجہ ابن عساکر فی تاریخ مدینة دمشق، ۹۳/۴۳، وذكره المنذرى فی الترغيب والترهيب ۹۸/۲، والهندي فی

كثر العمال: ۲۶/۵، الرقم: ۱۲۰۷۶، والمنأوى فی فیض القلید: ۳۸/۶، وأيضاً فی التيسير بشرح الجامع الصغير: ۳۹۰/۲)

”جس نے چار راتوں میں (عبادت کے ساتھ) شب بیداری کی اس کے لیے جنت واجب ہوگئی: شب ترویہ (یعنی ذوالحجہ کی آٹھویں رات)، شب عرفہ (یعنی ۹ رزی الحجہ کی رات)، شب عید قربان اور شب عید الفطر۔“

علامہ منذری اور ابو نعیم اصفہانی رحمہما اللہ تعالیٰ نے ایک اور حدیث مبارکہ میں حضرت نبی اکرم ﷺ کا یہ ارشاد گرامی اس طرح نقل کیا ہے:

”جو شخص پانچ راتوں میں (عبادت کے لیے) جاگا، اُس کے واسطے جنت واجب ہو جائے گی۔ (وہ پانچ راتیں یہ ہیں)

(۱) لیلۃ الترویہ (۸ رزی الحجہ کی رات)

(۲) لیلۃ العرفہ (یوم عرفہ یعنی ۹ رزی الحجہ کی رات)

(۳) لیلۃ النحر (۱۰/۱۰ ذی الحج، یعنی عید الاضحیٰ کی رات)

(۴) لیلۃ الجائزہ (عید الفطر کی رات) اور (۵) شب برأت (پندرہویں شعبان کی رات)۔

(ذکرہ المنذری فی الترغیب والترہیب ۹۸/۲، حلیۃ الأولیاء، رقم الحدیث: ۳۷۶)

یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ کرامؓ، تابعینؒ، تبع تابعینؒ اور ہمارے اسلافؒ ان راتوں کی قدر فرماتے اور ان میں عبادات، ذکر واذکار اور دعا و مناجات کا خصوصی اہتمام فرماتے تھے۔ فقہاء نے بھی عیدین کی راتوں میں جاگنا مستحب لکھا ہے۔

صحابہ کرامؓ اور ائمہ سلف صالحینؒ کے ارشادات و معمولات:

سیدنا حضرت علی بن ابی طالبؓ فرماتے ہیں:

يُعْجِبُنِي أَنْ يُفَرِّغَ الْوَجُلُ نَفْسَهُ فِي أَرْبَعِ لَيَالٍ: لَيْلَةِ الْفِطْرِ، وَلَيْلَةِ الْأَضْحَى، وَلَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ

شَعْبَانَ وَأَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ رَجَبٍ. (ذکرہ ابن الجوزی فی التبصرة: ۲۱/۲-۲۲-۴۲۴)

”مجھے یہ بات بہت پسند ہے کہ بندہ ان چار راتوں میں اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کر لے:

عید الفطر کی رات، عید الاضحیٰ کی رات، شعبان کی پندرہویں رات اور رجب کی پہلی رات۔“

مروی ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے (بصرہ کے گورنر) عدی بن ارجاثہ کی طرف خط لکھا:

إِنَّ عَلَيْكَ بِأَرْبَعِ لَيَالٍ، فَإِنَّ اللَّهَ يُفَرِّغُ فِيْهِنَّ الرَّحْمَةَ إِفْرَاقًا، فَذَكَرَ هَذِهِ اللَّيَالِيَ الْأَرْبَعِ.

(ذکرہ ابن الجوزی فی التبصرة: ۲۱/۲-۲۲-۴۲۴)

”تجھ پر ان چار راتوں میں عبادت لازم ہے؛ کیوں کہ اللہ تعالیٰ ان راتوں میں اپنی رحمت کو وسیع

فرماتا ہے۔ پھر انہوں نے مذکورہ چار راتوں کا ذکر فرمایا۔“

سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے:

خَمْسُ لَيَالٍ لَا يُؤَدُّ فِيْهِنَّ اللَّعَاءُ: لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ، وَأَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ رَجَبٍ، وَلَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ

، وَلَيْلَةُ الْعِيدِ. (شعب الایمان للیہقی: ۳۴۱/۳، رقم الحدیث: ۳۷۰۹، ط: دار الکتب العلمیۃ، بیروت)

”پانچ راتوں میں دعا و نہیں ہوتی (ضرور قبول ہوتی ہے) جمعہ کی رات، ماہ رجب کی پہلی رات، نصف

شعبان کی رات، عیدین کی راتیں۔“

اور حضرت اقدس سیدنا امام شافعیؒ نے بیان کیا ہے کہ ہمیں یہ خبر پہنچی ہے (صحابہ اور تابعین کے ہاں یہ) کہا جاتا تھا:

إِنَّ السَّعَاءَ يُسْتَجَابُ فِي خَمْسٍ لَيَالٍ: فِي لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ، وَلَيْلَةِ الْأَضْحَى، وَلَيْلَةِ الْفِطْرِ، وَأَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ رَجَبٍ، وَلَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ.
وَأَنَا أُسْتَجِبُ كُلَّ مَا حَكَيْتُ فِي هَذِهِ اللَّيَالِي مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ فَرَضًا.

(أخرجہ البيهقي في السنن الكبرى، كتاب صلاة العيدين، باب عبادة ليلة العيدين: ٣/٣١٩، الرقم: ٦٠٨٧، وذكره ابن رجب الحنبلي في لطائف المعارف: ٢٦٤، وانظر: الأم: ١/٢٦٤)

”بے شک پانچ راتوں میں دعا قبول کی جاتی ہے:

(۱) جمعہ کی رات (۲) عید الاضحیٰ کی رات (۳) عید الفطر کی رات (۴) ماہِ رجب کی پہلی رات اور (۵) ماہِ شعبان کی پندرہویں رات۔

میں نے ان راتوں کے متعلق جو بیان کیا ہے، اسے مستحب سمجھتا ہوں، فرض نہیں سمجھتا۔“
حضرت اقدس امام شافعیؒ یہ بھی نقل فرماتے ہیں:

وَبَلَّغْنَا أَنَّ ابْنَ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - كَانَ يُحِبُّ لَيْلَةَ جَمْعٍ، وَلَيْلَةَ جَمْعٍ هِيَ لَيْلَةُ الْعِيدِ لِأَنَّ فِي صُحُبِهَا النَّحْوَ. (رواه البيهقي في شعب الإيمان: ٣/٣١٤، الرقم: ٣٧١٢)

”ہمیں یہ خبر پہنچی ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما جمع میں بیدار رہتے۔ لیلہ جمع سے مراد عید الاضحیٰ کی رات ہے؛ کیونکہ اس کی صبح کو قربانی ہوتی ہے۔“

حضرت ابراہیم بن محمد رحمہما اللہ فرماتے ہیں:

وَأَيْتُ مَشِيخَةٍ مِنْ خِيَارِ أَهْلِ الْمَلِيَّةِ يَطْهَرُونَ عَلَى مَسْجِدِ النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةَ الْعِيدِ، فَيَلْحَقُونَ وَيَذْكُرُونَ اللَّهَ حَتَّى يَلْهَبَ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ. (رواه الامام الشافعي في الأم: ١/٢٦٤، والبيهقي في معرفة السنن والآثار: ٦٧/٣، الرقم: ١٩٥٩)

”میں نے اہل مدینہ کے بہترین افراد کو عید کی رات مسجد نبویؐ میں حاضری دیتے دیکھا ہے۔ وہ رات کے ایک پہر تک مناجات اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رہتے تھے۔“

علامہ زین الدین بن ابراہیم الشہیر بابن نجیم مصری حنفی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

”رمضان کی آخری دس راتوں، عیدین کی راتوں، ذوالحجہ کی دس راتوں اور شعبان کی پندرہویں رات میں شب بیداری کرنا مستحبات میں سے ہے، جیسا کہ احادیث میں آیا ہے اور علامہ منذریؒ نے انہیں ”الترغیب والترہیب“ میں مفصلاً بیان کیا ہے۔ (البحر الرائق: ۵۶/۲)

فقہ الامت حضرت مفتی محمود الحسن گنگوہیؒ ایک سوال کے جواب میں لکھتے ہیں:

”مراقی الفلاح میں لکھا ہے کہ عیدین کی شب تمام رات عبادت کرنا اور نفلیں پڑھنا مستحب ہے، نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام ہمیشہ تہجد پابندی سے ادا فرماتے تھے، حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ نے حجۃ اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ صرف ایک شب ایسی گزری ہے جس میں آپؐ نے تہجد ادا نہیں فرمائی اور نہ دن میں اس کی قضا کی، جب کہ آپؐ مزدلفہ میں تھے۔ فقط، واللہ تعالیٰ اعلم۔“ (فتاویٰ محمودیہ: ۳۳۰/۷، مطبوعہ: ادارۃ الفاروق)

سچی بات یہ ہے کہ لیلة الجائزہ، یعنی چاند رات اللہ رب العزت کے خصوصی فضل و کرم کی حامل اور بہت عظمت و فضیلت والی رات ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے امت محمدیہ کے لیے ایک خصوصی تحفہ ہے، جس کی اس کے بندوں مسلمانوں کو بے حد قدر کرنی چاہیے اور اس مبارک شب کے قیمتی و بابرکت لمحات کو خرافات میں ضائع کرنے کی بجائے توبہ و مناجات، اللہ کے ذکر و اذکار، نوافل اور دعاؤں میں بسر کیا جائے۔ عموماً لوگ اس رات میں شب بیداری میں عبادات کا کوئی اہتمام نہیں کرتے؛ بلکہ اسے سیر و تفریح، پارلرز، ہوٹل میں کھانے پینے، گانے سننے اور بازاروں و مارکیٹوں میں خریداری کی نذر کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ بعض تاجر کاروبار میں اس قدر مشغول رہتے ہیں کہ نماز عید تک نکل جاتی ہے، جو انتہائی محرومی کی بات ہے؛ لہذا پوری کوشش کریں کہ یہ مبارک رات کسی قیمت خرافات کی نذر نہ ہو کر ضائع نہ ہونے پائے۔

لیکن ذرا غور کیجئے! ذرا تصور کیجئے! ایک شخص اپنی پوری زندگی کی پونجی ایک عالیشان مکان اور محل بنانے پر صرف کردے اور جب خون پسینے کی گاڑھی کمائی سے بننے والا اس کا خوبصورت محل تیار ہو جائے تو یکایک وہ شخص اپنے ہی ہاتھوں بنائے ہوئے اس محل کو گرانے پر کمر بستہ ہو جائے، کیا ایسے شخص کو ہوشمند و عاقل سمجھا جائے گا؟ کیا اسے پاگل اور مجنون نہیں سمجھا جائے گا؟ ایک طالب علم سال بھر امتحان کی تیاری کرے، دن رات کا آرام، چین، نیند اور سکون اپنے اوپر حرام کرے؛ بالآخر اللہ اللہ کر کے وہ کمرہ امتحان میں داخل ہو، بڑی تندہی، محنت اور

کامیابی سے وہ اپنا پرچہ حل کرے؛ لیکن اچانک وہ اپنا سارا حل شدہ پرچہ پھاڑ کر کمرۂ امتحان سے باہر نکل آئے اور بلاوجہ، بے لگام اچھلنا کودنا، ناچنا گانا اور ہنگامہ کرنا شروع کر دے تو ایسے طالب علم کو کیا کہا جائے گا؟ کیا اسے بے وقوف اور دیوانہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے تمام سال کی مشقت اور خون جگر کی محنت پر لکھت پانی پھیر دیا؟ کیا دنیا میں ایسے انسانوں اور ایسے طالب علموں کا تصور کیا جاسکتا ہے؟

جی ہاں! ہمارا تجربہ اور مشاہدہ بتاتا ہے کہ دنیا میں ایسے انسان موجود ہیں؛ البتہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ ایسے انسان دنیا میں بہت کم ہوتے ہیں۔

لیکن یہ کیا؟ یہاں تو معاملہ بالکل الٹا ہے، ایسی مجنونانہ حرکتیں کرنے والوں کی اتنی زیادہ تعداد؟ ذرا اپنے ارد گرد دیکھئے یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک ہنگامہ برپا ہے، کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی ہے، ایک ہجوم ہے، انسانوں کا سمندر ہے، چکا چوند روشنیاں ہیں، آنکھوں کو شرم سے پانی پانی کر دینے والے مناظر ہیں، یہ کون ہے؟ حوا کی بیٹی ہے، اسلام کی بیٹی ہے، ارے بھئی! ابھی کچھ وقت پہلے ہی کی بات ہے، یہ شرم و حیا کی پتی تھی، ایمان میں سر تاپا ڈوبی تھی، صوم و صلوٰۃ کے زیور سے لدی تھی، نظریں شرم سے جھکی تھیں، پردہ و حجاب میں لپٹی اور سمنی تھی، لیکن آج اسے کیا ہوا؟ یہ چاند نکلتے ہی اس پر کیا جنون چھا گیا، کیا اس کا ایمان ہی رخصت ہو گیا؟ اس کا پردہ اور حجاب کہاں گیا؟

اور ہاں! ذرا ان مسلم نوجوانوں کو بھی دیکھئے! مہینہ بھر صوم و صلوٰۃ کے پابند رہنے والے، پانچوں وقت مسجدوں کو آباد کرنے والے، ایک ماہ میں کئی کئی قرآن ختم کرنے والے، اعتکاف کرنے والے، چاند رات آتے ہی یوں شتر بے مہار ہو گئے جیسے ایمان ان کو چھو کر بھی نہیں گیا تھا، کہیں عورتوں پر ٹنگی بندھی ہوئی ہے تو کہیں ان پر آوازے کسے جا رہے ہیں، کہیں شیطان کی آواز موسیقی کی دھنوں پر بڑے بڑے ٹیک لگا کر ناچ کود رہے ہیں، شریعوں اور مریضوں کا جینا دو بھر کیسے ہوئے ہیں، بہت سے وہ ہیں جو فلم اور ڈرامہ میں مست ہیں یا سگریٹ کے مرغولے بنا رہے ہیں۔

کیا یہ سب اپنی محنت کو اپنے ہاتھوں برباد کرنے کے مترادف نہیں؟ کیا یہ جنون اور حماقت نہیں؟ خدا رکھے سوچیں! ہم رمضان میں بنی ہوئی ایمان کی یہ عمارت عید کی ایک ہی رات میں کیوں زمین بوس کرنا چاہتے ہیں؟

اس کے برعکس ہمارے اکابر اور بزرگوں کا طرز عمل تو یہ تھا: حضرت عامر ابن قیس کے بارے میں مروی ہے کہ وہ اختتام رمضان پر رونے لگے، تو لوگوں نے کہا آپ کیوں رورہے ہیں؟ فرمایا قسم بخدا متاع دنیا کے ضائع ہونے پر

نہیں رو رہا ہوں، میں تو روزے میں پیاس کی شدت پر اور ٹھنڈی رات میں اللہ کے حضور میں کھڑے ہونے کی مشقت کے ہاتھوں سے چلے جانے پر رو رہا ہوں۔

سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں مروی ہے کہ جب رمضان المبارک کی آخری رات ہوتی تو آپ فرماتے، ہائے کاش مجھے معلوم ہو جائے کہ کون ہے وہ شخص جس کی رمضان المبارک کی عبادت قبول ہوگی، تو میں اسے مبارکباد دیتا، اور اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کون ہے، جس کی عبادت قبول نہ ہو سکی اور وہ محروم رہا تو میں اس کی تعزیت کرتا۔

اس پس منظر میں ضروری ہے کہ ہم انعام کی اس رات کو اس طرح گزاریں کہ انعام دینے والا ہم سے خوش ہو۔ ہم نے مہینے بھر، رب کریم کے ساتھ جو تعلق استوار کرنے کی کوشش کی، اُسے اللہ تعالیٰ سے معافی، بخشش، مغفرت اور جہنم سے آزادی کا پروانہ حاصل کرنے میں صرف کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری مہینے بھر کی محنت اور جدوجہد، جو کہ ہم نے رب سے اپنا ٹوٹا رشتہ استوار کرنے میں صرف کی اور اب جب کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو رہا ہے، اپنے مؤمن بندوں اور بند یوں پر انعامات کی برسات برسانے والا ہے، ہماری کسی معمولی نافرمانی و کوتاہی یا غلط عمل سے خدا نخواستہ ضائع ہو جائے؛ لہذا شبِ عید الفطر کو، اللہ تعالیٰ سے اپنی عافیت و سلامتی، مغفرت اور رحمت طلب کرتے ہوئے اسے خوب یادِ الہی میں گزارنا چاہیے۔

☆.....☆.....☆

عید کا دن

یومِ عید، ماہِ صیام کی تکمیل پر اللہ تعالیٰ سے انعامات پانے کا دن ہے، تو اس سے زیادہ خوشی و مسرت کا موقع کیا ہو سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ امتِ مسلمہ میں اس دن کو ایک خاص مقام اور اہمیت حاصل ہے۔

عید کا لفظ ”عود“ سے مشتق ہے، جس کے معنی ”لوٹنا“ کے ہیں، یعنی عید ہر سال لوٹتی ہے، اس کے لوٹ کے آنے کی خواہش کی جاتی ہے۔ اور ”فطر“ کے معنی ”روزہ توڑنے یا ختم کرنے“ کے ہیں؛ چونکہ عید الفطر کے روز، روزوں کا سلسلہ ختم ہوتا ہے اور اس روز اللہ تعالیٰ بندوں کو عباداتِ رمضان کا ثواب عطا فرماتے ہیں، تو اسی مناسبت سے اسے ”عید الفطر“ قرار دیا گیا۔

جاننا چاہیے کہ شوال المکرم کے مہینہ کی پہلی تاریخ کو عید الفطر (عید) اور ذی الحجہ کی دسویں تاریخ کو عید الاضحیٰ (بقر عید) اور دونوں کو ”عیدین“ کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں۔

یہ دونوں تاریخیں مذہبِ اسلام میں عید اور خوشی کے دن ہیں، جن میں دو رکعت نماز بطور شکرانہ ادا کی جاتی ہے، عیدین کی نماز حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک واجب؛ جبکہ دوسرے علماء اور فقہاء عیدین کی نماز کو سنتِ مؤکدہ کہتے ہیں۔

عید کو عید کیوں کہتے ہیں؟

جیسا کہ عرض کیا گیا: ”عید“ لفظ ”عود“ سے مشتق ہے، جس کے معنی ہیں: ”بار بار آنا“؛ چنانچہ اس دن کو عید اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ دن بار بار یعنی ہر سال آتا ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس دن کا نام ”عید“ اس لیے ہے کہ اس روز اللہ تعالیٰ عود کرتا ہے، یعنی بندوں پر اپنی رحمت و رأفت اور بخشش و مغفرت کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے۔

(مظاہر حق جدید: ۲/۲۷۷)

اور چونکہ اہل عرب بھی ہر مسرت بخش اجتماع کو عید سے یاد کرتے ہیں، اس لیے اس اجتماع کو بھی عید سے

تعبیر کیا جاتا ہے۔ (الصبح النوری علی مختصر القدوری: ۱۷۷)

عیدین کے مشروع ہونے کی دلیل:

عید کی نماز ہجرت کے پہلے سال میں مشروع ہوئی؛ چنانچہ حضرت انس بن مالک انصاریؓ کی ایک روایت

میں ہے:

قَلِمَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - الْمَدِينَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا فَقَالَ: مَا هَٰلَكَ الْيَوْمَانِ؟ قَالُوا: يَوْمَانِ كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا يَوْمَ الْأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ. (رواه أحمد: ۲۵۰/۳، وأبو داود في كتاب الصلاة، باب صلاة العيدين: ۲۹۵/۱، رقم الحديث: ۱۱۳۴، والنسائي في أول كتاب صلاة العيدين: ۱۷۹/۳، ۱۵۵۶، والحاكم في المستدرک: ۴۳۴/۱)

”رسول اللہ ﷺ جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو اہل مدینہ (جن کی بڑی تعداد پہلے ہی سے اسلام قبول کر چکی تھی) دو دن (بطور عید و تہوار) منایا کرتے تھے اور ان میں کھیل تماشے کیا کرتے تھے، رسول اللہ ﷺ نے ان سے پوچھا کہ یہ دو دن جو تم مناتے ہو ان کی حقیقت و حیثیت (یعنی اصلیت و تاریخ) کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم زمانہ جاہلیت میں اسلام سے پہلے یہ دو دن (بطور عید و تہوار) اسی طرح منایا کرتے تھے (بس وہی رواج اب تک چلا آرہا ہے) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے تمہارے ان دو دنوں (یعنی تہواروں) کے بدلہ میں ان سے بہتر دو دن تمہارے لیے مقرر کر دیے ہیں (اب وہی تمہارے قومی اور مذہبی دن و تہوار ہیں، ایک) عید الاضحیٰ کا دن اور (دوسرا) عید الفطر کا دن۔“

قوموں کے تہوار دراصل ان کے عقائد و تصورات اور ان کی تاریخ و روایات کے ترجمان اور ان کے قومی و مذہبی مزاج کے آئینہ دار ہوتے ہیں، اس لیے بظاہر اسلام سے پہلے اپنی جاہلیت کے دور میں اہل مدینہ جو دو تہوار مناتے تھے وہ جاہلی مزاج و تصورات اور غلط روایات ہی کے آئینہ دار ہوں گے۔

رسول اللہ ﷺ نے؛ بلکہ حدیث کے صریح الفاظ کے مطابق خود اللہ تعالیٰ نے ان قدیمی تہواروں کو ختم کرا کر ان کی جگہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ (عیدین) دو تہوار اس امت کے لیے مقرر فرمادیے، جو اس کے توحیدی مزاج اور اصول حیات کے عین مطابق اور اس کی تاریخ و روایات اور عقائد و تصورات کے پوری طرح آئینہ دار ہیں۔

کاش! اگر مسلمان اپنے تہواروں ہی کو صحیح طور پر اور رسول اللہ ﷺ کی ہدایت و تعلیم کے مطابق منائیں اور بنائیں، تو اسلام کی روح اور اس کے پیغام کو سمجھنے سمجھانے کے لیے صرف یہ دو تہوار ہی کافی ہو سکتے ہیں۔

(معارف الحدیث: ۳۹۸/۳، کتاب الفقه: ۵۲۸/۱)

عیدین (یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ) کیا ہیں؟

جیسا کہ عرض کیا گیا ہر قوم کے کچھ خاص تہوار اور جشن کے دن ہوتے ہیں، جن میں اُس قوم کے لوگ اپنی اپنی حیثیت اور سطح کے مطابق اچھا لباس پہنتے اور عمدہ کھانے پکاتے ہیں، ان کے علاوہ دیگر طریقوں سے بھی اپنی اندرونی مسرت و خوشی کا اظہار کرتے ہیں، یہ گویا انسانی فطرت کا تقاضا ہے، اسی لیے انسانوں کا کوئی طبقہ اور فرقہ ایسا نہیں ہے جس کے یہاں تہوار اور جشن کے کچھ خاص دن نہ ہوں۔

اسلام میں بھی دو (۲) دن رکھے گئے ہیں، ایک: عید الفطر اور دوسرا: عید الاضحیٰ، پس یہی مسلمانوں کے اصل مذہبی و ملی تہوار ہیں، ان کے علاوہ کچھ مسلمان جو تیسری اور چوتھی عید یا تہوار و جشن اور عرس مناتے ہیں اُن کی کوئی مذہبی حیثیت اور دینی بنیاد نہیں ہے؛ بلکہ اسلامی نقطہ نظر سے ان میں سے اکثر مذہب و موم قسم کی بدعات، بے دینی اور قبیح قسم کی رسوم و خرافات ہیں۔ اللہم احفظنا منہم۔

معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کی اجتماعی زندگی اس وقت سے شروع ہوتی ہے جبکہ رسول اللہ ﷺ ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ آئے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ ان دونوں تہواروں کا سلسلہ بھی اسی وقت سے شروع ہوا ہے۔ جیسا کہ معلوم ہے کہ عید الفطر ماہ رمضان المبارک کے ختم ہونے پر یکم شوال المکرم کو منائی جاتی ہے اور عید الاضحیٰ (بقرعید) دس ذی الحجہ کو، رمضان المبارک دینی اور روحانی حیثیت سے سال کے بارہ مہینوں میں سب سے مبارک مہینہ ہے، اسی مہینہ میں قرآن کریم نازل ہونا شروع ہوا، اسی پورے مہینہ کے روزے اُمت مسلمہ پر فرض کیے گئے، اس کی راتوں میں ایک مستقل باجماعت نماز (تراویح) کا اضافہ کیا گیا اور ہر طرح نیکیوں میں اضافہ کی ترغیب دی گئی، الغرض یہ پورا مہینہ خواہشات کی قربانی، مجاہدے اور ہر طرح کی طاعات و عبادات کی کثرت کا مہینہ قرار دیا گیا، ظاہر ہے کہ اس مہینہ کے خاتمہ پر جو دن آئے، ایمانی اور روحانی برکتوں کے لحاظ سے وہی سب سے زیادہ اس کا مستحق ہے کہ اس کو اُمت کے جشن و مسرت کا دن اور تہوار بنایا جائے؛ چنانچہ اسی دن کو عید الفطر قرار دیا گیا۔

حضرت نبی اکرم ﷺ نے عیدین کے موقع پر شرعی حدود میں رہتے ہوئے خوشیاں منانے کی اجازت دینے کے ساتھ، دوسروں کو بھی ان خوشیوں میں شامل کرنے کی ترغیب دی اور ان مواقع پر عبادات کی بھی تاکید فرمائی کہ بندہ مومن کسی بھی حال میں اپنے رب کو نہیں بھولتا؛ چنانچہ اوپر بھی بیان کیا گیا کہ احادیث

مبارک کہ میں شبِ عید اور یومِ عید کی بہت فضیلت بیان فرمائی گئی ہے۔

عید کے دن فرشتوں کا راستوں کے کناروں پر کھڑے ہو کر مبارکباد دینا:

حضرت سعید بن اوس انصاری رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

إِذَا كَانَ يَوْمُ الْفِطْرِ وَقَعَتِ الْمَلَائِكَةُ عَلَى أَبْوَابِ الطُّرُقِ، فَادْعُوا: اغْلُظُوا يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى رَبِّ كَرِيمٍ، يَمُنُّ بِالْخَيْرِ ثُمَّ يُثِيبُ عَلَيْهِ الْجَزِيلَ، لَقَدْ أَمَرْتُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَصُمْتُمْ، وَأَمَرْتُمْ بِصِيَامِ النَّهَارِ فَصُمْتُمْ، وَأَطَعْتُمْ رَبَّكُمْ، فَاقْبِضُوا جَوَائِزَكُمْ، فَإِذَا صَلَّوْا، نَادَى مُنَادٍ: أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ لَذَخَّرَ لَكُمْ فَارْجِعُوا إِلَى رَحَالِكُمْ، فَهُوَ يَوْمُ الْجَازَةِ، وَيُسَمَّى ذَلِكَ الْيَوْمُ فِي السَّمَاءِ يَوْمَ الْجَازَةِ.

(أُخْرِجَهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي الْمَعْجَمِ الْكَبِيرِ: ٢٢٦/١، الرَّقْمُ: ٦١٧، وَذَكَرَهُ الْمُنْذَرِيُّ فِي التَّرغِيبِ

والتَّهْذِيبِ: ١٥٣/٢، وَالْعَسْكَلَانِيُّ فِي الْإِصَابَةِ فِي تَمِيزِ الصَّحَابَةِ: ١٦١/١، الرَّقْمُ: ٣٦٢)

”جب عید الفطر کا دن آتا ہے تو فرشتے راستوں کے کناروں پر کھڑے ہو کر پکارتے ہیں: اے گروہِ مسلمین! کرم والے رب کی بارگاہ کی طرف چلو! وہی تمہیں نیکی کی توفیق عطا فرما کر احسان فرماتا ہے۔ پھر اس نیکی پر بہت بڑا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تمہیں راتوں کو قیام کا حکم دیا گیا تو تم نے قیام کیا، دن کے روزے رکھنے کا حکم دیا گیا تو تم نے روزے بھی رکھے، اور تم نے اپنے پروردگار کی اطاعت و فرمانبرداری کی۔ اب جزائیں سمیٹ لو۔ پھر جب لوگ (عید کی) نماز پڑھتے ہیں تو ایک ندا دینے والا ندا دیتا ہے: سن لو! تمہارے رب نے تمہیں بخش دیا ہے، خیرات و برکات سینٹے ہوئے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ؛ کیونکہ یہ انعام و اکرام کا دن ہے۔ آسمانوں میں اس دن کا نام یوم الجازہ (انعام کا دن) ہے۔“

عید کے دن اللہ تعالیٰ کا اپنے عبادت گزار بندوں پر فخر فرماتا:

سیدنا حضرت انس ابن مالک انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

إِذَا كَانَ لَيْلَةُ الْقَلْبِ نَزَلَ جِبْرِيلُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فِي كَبْكَبَةٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، يُصَلُّونَ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ قَائِمٍ أَوْ قَاعِدٍ يَذْكُرُ اللَّهَ تَعَالَى، فَإِذَا كَانَ يَوْمٌ عَلَيْهِمْ يَغْنَى يَوْمَ فِطْرِهِمْ بَاهِي بِهِمْ مَلَائِكَتَهُ، فَقَالَ: يَا مَلَائِكَتِي، مَا جَزَاءُ أَجِيرٍ وَفِي عَمَلَةٍ؟ قَالُوا: رَبَّنَا، جَزَاؤُهُ أَنْ يُؤْفَى أَجْرُهُ، قَالَ: مَلَائِكَتِي، عَيْدِي وَإِمَائِي قَضَوْا فَرِيضَتِي عَلَيْهِمْ، ثُمَّ خَرَجُوا يَعْبُجُونَ إِلَيَّ بِالْذُّعَاءِ، وَعِزَّتِي

وَجَلَالِي وَكَرَمِي وَعُلُوِّي وَارْتِفَاعِ مَكَانِي، لَا جِئْتُهُمْ، فَيَقُولُ: اِرْجِعُوا قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ وَبَلَلْتُ سَبِيحَتِكُمْ حَسَنَاتٍ، قَالَ: فَيَرْجِعُونَ مَغْفُورًا لَهُمْ. (أخرجہ البيهقي في شعب الإيمان: ۳/۳۴۳، الرقم: ۳۷۱۷، وأيضا في فضائل الأوقات: ۳۱۸، الرقم: ۱۵۵، وذكره الخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح: ۱/۶۴۷، الرقم: ۲۰۹۶)

”جب شب قدر ہوتی ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اترتے ہیں، اور ہر اس شخص پر سلام بھیجتے ہیں جو کھڑا یا بیٹھا ذکر میں مشغول ہوتا ہے۔ جب ان کی عید کا دن یعنی عید الفطر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان عبادت گزار بندوں پر فرشتوں کے سامنے نحر کرتے ہوئے فرماتا ہے: اے میرے فرشتو! اُس مزدور کی اجرت کیا ہونی چاہیے جو اپنا کام پورا کر دے؟ وہ عرض کرتے ہیں: الہی! اس کی اجرت یہ ہے کہ اسے پورا پورا اجر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اے فرشتو! میرے بندوں اور بندویوں نے اپنے ذمہ واجب الادا میرا فریضہ ادا کر دیا ہے۔ پھر جب وہ مجھ سے دعا کرتے ہوئے دست طلب دراز کریں تو مجھے اپنی عزت، اپنے جلال، اپنی سخاوت، اپنی بلند شان اور رفعت مکانی کی قسم! میں ان کی دعا ضرور قبول کروں گا۔ پھر (اپنے بندوں سے) فرماتا ہے: لوٹ جاؤ، میں نے تمہیں بخش دیا اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: پھر یہ لوگ بخش یافتہ ہو کر لوٹتے ہیں۔“

عید کے دن فقراء و مساکین کو کھانا کھلانے کا ثواب:

سیدنا حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُنَا يَوْمَ الْفِطْرِ أَنْ نَفْطِرَ الْفُقَرَاءَ مِنْ إِخْوَانِنَا، وَكَانَ يَقُولُ: مَنْ فَطَرَ وَاحِدًا، يُعْطَى مِنَ النَّارِ، وَمَنْ فَطَرَ اثْنَيْنِ، تُحِبُّ لَهُ بَرَاءَةٌ مِنَ الشِّرْكِ وَبَرَاءَةٌ مِنَ الْفَقَاقِ، وَمَنْ فَطَرَ ثَلَاثَةً، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَرَوْجُهُ مِنَ الْخُورِ الْعَيْنِ، قَالَ: وَكَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُطْعِمَ الْخُبْزَ وَاللَّحْمَ، وَالْخُبْزَ وَالزَّيْتُ، وَالْخُبْزَ وَاللَّبَنَ، وَكَانَ يَقُولُ: اذِمُّوا طَعَامَكُمْ، يُؤَدِّمَ لَكُمْ عَيْشُكُمْ. (ذكره ابن الجوزي في التبصرة: ۲/۱۰۷)

”رسول اللہ ﷺ ہمیں عید الفطر کے دن حکم فرمایا کرتے تھے کہ ہم اپنے فقراء بھائیوں کو کھانا کھلائیں۔ آپ ﷺ فرماتے تھے: جس نے کسی ایک کو کھانا کھلایا اسے جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا، جس نے دو کو کھانا

کھلایا اس کے لیے شرک اور نفاق سے پاک ہونا لکھ دیا جائے گا اور جس نے تین کو کھانا کھلایا اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ اس کا نکاح حورِ عین سے کرے گا۔ آپ ﷺ میں حکم فرمایا کرتے تھے کہ ہم روٹی اور گوشت، روٹی اور زیتون کا تیل، روٹی اور دودھ کھلائیں۔ آپ ﷺ فرماتے تھے: تم سالن کے ساتھ کھانا کھایا کرو، تمہاری زندگی تمہارے لیے اُلُفَت کا باعث ہوگی۔

عید کا دن؛ دعاؤں کی قبولیت کا دن:

حضرت عثمان بن ابی العاتکہ رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے عید الفطر کے

خطبہ میں فرمایا:

اَللّٰهُمَّ مَا مَخْرَجُكُمْ هَذَا صُمْتُمْ ثَلَاثِينَ يَوْمًا، وَقُمْتُمْ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً، ثُمَّ خَرَجْتُمْ تَسْأَلُونَ رَبَّكُمْ اَنْ يَقْبَلَ مِنْكُمْ. (أخرجہ أبو نعیم الأصبہانی فی حلیۃ الأولیاء: ۳۰۲/۵، وذكرہ ابن رجب الحنبلی فی لطائف المعارف: ۳۷۶)

”(لوگو!) کیا تم جانتے ہو کہ آج تم کیوں اپنے گھروں سے باہر نکلے ہو؟ تم نے تیس دن روزے رکھے ہیں اور تم نے تیس راتیں قیام کیا ہے؛ لہذا آج تم اپنے رب سے سوال کرنے آئے ہو کہ وہ تمہاری ان عبادات کو قبول فرمائے۔“

عید کے دن دُف بجانا:

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا:

دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَعِنْدِي جَارِيتَانِ مِنْ جَوَارِي الْأَنْصَارِ، تَغْنِيَانِ بِمَا تَقَاوَلَتِ الْأَنْصَارُ يَوْمَ بُعَاثَ، قَالَتْ: وَلَيْسَتْا بِمُغْنِيَتَيْنِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: أَمَرَ أَمِيرُ الشَّيْطَانِ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَذَلِكَ فِي يَوْمِ عِيدِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَا أَبَا بَكْرٍ، إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا وَهَذَا عِيدُنَا. وَفِي رِوَايَةٍ مُسْلِمٍ: وَفِيهِ جَارِيتَانِ تَلْعَبَانِ بِدُفٍّ.

(أخرجہ البخاری فی الصحيح، کتاب العیدین، باب سنة العیدین لأهل الإسلام: ۳۲۴/۱، الرقم: ۹۰۹، ومسلم

فی الصحيح، کتاب صلاة العیدین، باب الرفعة فی اللعب الذی لا معصية فيه فی أيام العید: ۶۰۷/۲، الرقم: ۸۹۲، وابن

ساجہ فی السنن، کتاب النکاح، باب الغناء والدف: ۶۱۲/۱، الرقم: ۱۸۹۸، وابن حبان فی الصحيح: ۱۸۷/۱۳، ۱۸۸/۱۳، ۱۸۹/۱۳، ۱۹۰/۱۳، ۱۹۱/۱۳، ۱۹۲/۱۳، ۱۹۳/۱۳، ۱۹۴/۱۳، ۱۹۵/۱۳، ۱۹۶/۱۳، ۱۹۷/۱۳، ۱۹۸/۱۳، ۱۹۹/۱۳، ۲۰۰/۱۳، ۲۰۱/۱۳، ۲۰۲/۱۳، ۲۰۳/۱۳، ۲۰۴/۱۳، ۲۰۵/۱۳، ۲۰۶/۱۳، ۲۰۷/۱۳، ۲۰۸/۱۳، ۲۰۹/۱۳، ۲۱۰/۱۳، ۲۱۱/۱۳، ۲۱۲/۱۳، ۲۱۳/۱۳، ۲۱۴/۱۳، ۲۱۵/۱۳، ۲۱۶/۱۳، ۲۱۷/۱۳، ۲۱۸/۱۳، ۲۱۹/۱۳، ۲۲۰/۱۳، ۲۲۱/۱۳، ۲۲۲/۱۳، ۲۲۳/۱۳، ۲۲۴/۱۳، ۲۲۵/۱۳، ۲۲۶/۱۳، ۲۲۷/۱۳، ۲۲۸/۱۳، ۲۲۹/۱۳، ۲۳۰/۱۳، ۲۳۱/۱۳، ۲۳۲/۱۳، ۲۳۳/۱۳، ۲۳۴/۱۳، ۲۳۵/۱۳، ۲۳۶/۱۳، ۲۳۷/۱۳، ۲۳۸/۱۳، ۲۳۹/۱۳، ۲۴۰/۱۳، ۲۴۱/۱۳، ۲۴۲/۱۳، ۲۴۳/۱۳، ۲۴۴/۱۳، ۲۴۵/۱۳، ۲۴۶/۱۳، ۲۴۷/۱۳، ۲۴۸/۱۳، ۲۴۹/۱۳، ۲۵۰/۱۳، ۲۵۱/۱۳، ۲۵۲/۱۳، ۲۵۳/۱۳، ۲۵۴/۱۳، ۲۵۵/۱۳، ۲۵۶/۱۳، ۲۵۷/۱۳، ۲۵۸/۱۳، ۲۵۹/۱۳، ۲۶۰/۱۳، ۲۶۱/۱۳، ۲۶۲/۱۳، ۲۶۳/۱۳، ۲۶۴/۱۳، ۲۶۵/۱۳، ۲۶۶/۱۳، ۲۶۷/۱۳، ۲۶۸/۱۳، ۲۶۹/۱۳، ۲۷۰/۱۳، ۲۷۱/۱۳، ۲۷۲/۱۳، ۲۷۳/۱۳، ۲۷۴/۱۳، ۲۷۵/۱۳، ۲۷۶/۱۳، ۲۷۷/۱۳، ۲۷۸/۱۳، ۲۷۹/۱۳، ۲۸۰/۱۳، ۲۸۱/۱۳، ۲۸۲/۱۳، ۲۸۳/۱۳، ۲۸۴/۱۳، ۲۸۵/۱۳، ۲۸۶/۱۳، ۲۸۷/۱۳، ۲۸۸/۱۳، ۲۸۹/۱۳، ۲۹۰/۱۳، ۲۹۱/۱۳، ۲۹۲/۱۳، ۲۹۳/۱۳، ۲۹۴/۱۳، ۲۹۵/۱۳، ۲۹۶/۱۳، ۲۹۷/۱۳، ۲۹۸/۱۳، ۲۹۹/۱۳، ۳۰۰/۱۳، ۳۰۱/۱۳، ۳۰۲/۱۳، ۳۰۳/۱۳، ۳۰۴/۱۳، ۳۰۵/۱۳، ۳۰۶/۱۳، ۳۰۷/۱۳، ۳۰۸/۱۳، ۳۰۹/۱۳، ۳۱۰/۱۳، ۳۱۱/۱۳، ۳۱۲/۱۳، ۳۱۳/۱۳، ۳۱۴/۱۳، ۳۱۵/۱۳، ۳۱۶/۱۳، ۳۱۷/۱۳، ۳۱۸/۱۳، ۳۱۹/۱۳، ۳۲۰/۱۳، ۳۲۱/۱۳، ۳۲۲/۱۳، ۳۲۳/۱۳، ۳۲۴/۱۳، ۳۲۵/۱۳، ۳۲۶/۱۳، ۳۲۷/۱۳، ۳۲۸/۱۳، ۳۲۹/۱۳، ۳۳۰/۱۳، ۳۳۱/۱۳، ۳۳۲/۱۳، ۳۳۳/۱۳، ۳۳۴/۱۳، ۳۳۵/۱۳، ۳۳۶/۱۳، ۳۳۷/۱۳، ۳۳۸/۱۳، ۳۳۹/۱۳، ۳۴۰/۱۳، ۳۴۱/۱۳، ۳۴۲/۱۳، ۳۴۳/۱۳، ۳۴۴/۱۳، ۳۴۵/۱۳، ۳۴۶/۱۳، ۳۴۷/۱۳، ۳۴۸/۱۳، ۳۴۹/۱۳، ۳۵۰/۱۳، ۳۵۱/۱۳، ۳۵۲/۱۳، ۳۵۳/۱۳، ۳۵۴/۱۳، ۳۵۵/۱۳، ۳۵۶/۱۳، ۳۵۷/۱۳، ۳۵۸/۱۳، ۳۵۹/۱۳، ۳۶۰/۱۳، ۳۶۱/۱۳، ۳۶۲/۱۳، ۳۶۳/۱۳، ۳۶۴/۱۳، ۳۶۵/۱۳، ۳۶۶/۱۳، ۳۶۷/۱۳، ۳۶۸/۱۳، ۳۶۹/۱۳، ۳۷۰/۱۳، ۳۷۱/۱۳، ۳۷۲/۱۳، ۳۷۳/۱۳، ۳۷۴/۱۳، ۳۷۵/۱۳، ۳۷۶/۱۳، ۳۷۷/۱۳، ۳۷۸/۱۳، ۳۷۹/۱۳، ۳۸۰/۱۳، ۳۸۱/۱۳، ۳۸۲/۱۳، ۳۸۳/۱۳، ۳۸۴/۱۳، ۳۸۵/۱۳، ۳۸۶/۱۳، ۳۸۷/۱۳، ۳۸۸/۱۳، ۳۸۹/۱۳، ۳۹۰/۱۳، ۳۹۱/۱۳، ۳۹۲/۱۳، ۳۹۳/۱۳، ۳۹۴/۱۳، ۳۹۵/۱۳، ۳۹۶/۱۳، ۳۹۷/۱۳، ۳۹۸/۱۳، ۳۹۹/۱۳، ۴۰۰/۱۳، ۴۰۱/۱۳، ۴۰۲/۱۳، ۴۰۳/۱۳، ۴۰۴/۱۳، ۴۰۵/۱۳، ۴۰۶/۱۳، ۴۰۷/۱۳، ۴۰۸/۱۳، ۴۰۹/۱۳، ۴۱۰/۱۳، ۴۱۱/۱۳، ۴۱۲/۱۳، ۴۱۳/۱۳، ۴۱۴/۱۳، ۴۱۵/۱۳، ۴۱۶/۱۳، ۴۱۷/۱۳، ۴۱۸/۱۳، ۴۱۹/۱۳، ۴۲۰/۱۳، ۴۲۱/۱۳، ۴۲۲/۱۳، ۴۲۳/۱۳، ۴۲۴/۱۳، ۴۲۵/۱۳، ۴۲۶/۱۳، ۴۲۷/۱۳، ۴۲۸/۱۳، ۴۲۹/۱۳، ۴۳۰/۱۳، ۴۳۱/۱۳، ۴۳۲/۱۳، ۴۳۳/۱۳، ۴۳۴/۱۳، ۴۳۵/۱۳، ۴۳۶/۱۳، ۴۳۷/۱۳، ۴۳۸/۱۳، ۴۳۹/۱۳، ۴۴۰/۱۳، ۴۴۱/۱۳، ۴۴۲/۱۳، ۴۴۳/۱۳، ۴۴۴/۱۳، ۴۴۵/۱۳، ۴۴۶/۱۳، ۴۴۷/۱۳، ۴۴۸/۱۳، ۴۴۹/۱۳، ۴۵۰/۱۳، ۴۵۱/۱۳، ۴۵۲/۱۳، ۴۵۳/۱۳، ۴۵۴/۱۳، ۴۵۵/۱۳، ۴۵۶/۱۳، ۴۵۷/۱۳، ۴۵۸/۱۳، ۴۵۹/۱۳، ۴۶۰/۱۳، ۴۶۱/۱۳، ۴۶۲/۱۳، ۴۶۳/۱۳، ۴۶۴/۱۳، ۴۶۵/۱۳، ۴۶۶/۱۳، ۴۶۷/۱۳، ۴۶۸/۱۳، ۴۶۹/۱۳، ۴۷۰/۱۳، ۴۷۱/۱۳، ۴۷۲/۱۳، ۴۷۳/۱۳، ۴۷۴/۱۳، ۴۷۵/۱۳، ۴۷۶/۱۳، ۴۷۷/۱۳، ۴۷۸/۱۳، ۴۷۹/۱۳، ۴۸۰/۱۳، ۴۸۱/۱۳، ۴۸۲/۱۳، ۴۸۳/۱۳، ۴۸۴/۱۳، ۴۸۵/۱۳، ۴۸۶/۱۳، ۴۸۷/۱۳، ۴۸۸/۱۳، ۴۸۹/۱۳، ۴۹۰/۱۳، ۴۹۱/۱۳، ۴۹۲/۱۳، ۴۹۳/۱۳، ۴۹۴/۱۳، ۴۹۵/۱۳، ۴۹۶/۱۳، ۴۹۷/۱۳، ۴۹۸/۱۳، ۴۹۹/۱۳، ۵۰۰/۱۳، ۵۰۱/۱۳، ۵۰۲/۱۳، ۵۰۳/۱۳، ۵۰۴/۱۳، ۵۰۵/۱۳، ۵۰۶/۱۳، ۵۰۷/۱۳، ۵۰۸/۱۳، ۵۰۹/۱۳، ۵۱۰/۱۳، ۵۱۱/۱۳، ۵۱۲/۱۳، ۵۱۳/۱۳، ۵۱۴/۱۳، ۵۱۵/۱۳، ۵۱۶/۱۳، ۵۱۷/۱۳، ۵۱۸/۱۳، ۵۱۹/۱۳، ۵۲۰/۱۳، ۵۲۱/۱۳، ۵۲۲/۱۳، ۵۲۳/۱۳، ۵۲۴/۱۳، ۵۲۵/۱۳، ۵۲۶/۱۳، ۵۲۷/۱۳، ۵۲۸/۱۳، ۵۲۹/۱۳، ۵۳۰/۱۳، ۵۳۱/۱۳، ۵۳۲/۱۳، ۵۳۳/۱۳، ۵۳۴/۱۳، ۵۳۵/۱۳، ۵۳۶/۱۳، ۵۳۷/۱۳، ۵۳۸/۱۳، ۵۳۹/۱۳، ۵۴۰/۱۳، ۵۴۱/۱۳، ۵۴۲/۱۳، ۵۴۳/۱۳، ۵۴۴/۱۳، ۵۴۵/۱۳، ۵۴۶/۱۳، ۵۴۷/۱۳، ۵۴۸/۱۳، ۵۴۹/۱۳، ۵۵۰/۱۳، ۵۵۱/۱۳، ۵۵۲/۱۳، ۵۵۳/۱۳، ۵۵۴/۱۳، ۵۵۵/۱۳، ۵۵۶/۱۳، ۵۵۷/۱۳، ۵۵۸/۱۳، ۵۵۹/۱۳، ۵۶۰/۱۳، ۵۶۱/۱۳، ۵۶۲/۱۳، ۵۶۳/۱۳، ۵۶۴/۱۳، ۵۶۵/۱۳، ۵۶۶/۱۳، ۵۶۷/۱۳، ۵۶۸/۱۳، ۵۶۹/۱۳، ۵۷۰/۱۳، ۵۷۱/۱۳، ۵۷۲/۱۳، ۵۷۳/۱۳، ۵۷۴/۱۳، ۵۷۵/۱۳، ۵۷۶/۱۳، ۵۷۷/۱۳، ۵۷۸/۱۳، ۵۷۹/۱۳، ۵۸۰/۱۳، ۵۸۱/۱۳، ۵۸۲/۱۳، ۵۸۳/۱۳، ۵۸۴/۱۳، ۵۸۵/۱۳، ۵۸۶/۱۳، ۵۸۷/۱۳، ۵۸۸/۱۳، ۵۸۹/۱۳، ۵۹۰/۱۳، ۵۹۱/۱۳، ۵۹۲/۱۳، ۵۹۳/۱۳، ۵۹۴/۱۳، ۵۹۵/۱۳، ۵۹۶/۱۳، ۵۹۷/۱۳، ۵۹۸/۱۳، ۵۹۹/۱۳، ۶۰۰/۱۳، ۶۰۱/۱۳، ۶۰۲/۱۳، ۶۰۳/۱۳، ۶۰۴/۱۳، ۶۰۵/۱۳، ۶۰۶/۱۳، ۶۰۷/۱۳، ۶۰۸/۱۳، ۶۰۹/۱۳، ۶۱۰/۱۳، ۶۱۱/۱۳، ۶۱۲/۱۳، ۶۱۳/۱۳، ۶۱۴/۱۳، ۶۱۵/۱۳، ۶۱۶/۱۳، ۶۱۷/۱۳، ۶۱۸/۱۳، ۶۱۹/۱۳، ۶۲۰/۱۳، ۶۲۱/۱۳، ۶۲۲/۱۳، ۶۲۳/۱۳، ۶۲۴/۱۳، ۶۲۵/۱۳، ۶۲۶/۱۳، ۶۲۷/۱۳، ۶۲۸/۱۳، ۶۲۹/۱۳، ۶۳۰/۱۳، ۶۳۱/۱۳، ۶۳۲/۱۳، ۶۳۳/۱۳، ۶۳۴/۱۳، ۶۳۵/۱۳، ۶۳۶/۱۳، ۶۳۷/۱۳، ۶۳۸/۱۳، ۶۳۹/۱۳، ۶۴۰/۱۳، ۶۴۱/۱۳، ۶۴۲/۱۳، ۶۴۳/۱۳، ۶۴۴/۱۳، ۶۴۵/۱۳، ۶۴۶/۱۳، ۶۴۷/۱۳، ۶۴۸/۱۳، ۶۴۹/۱۳، ۶۵۰/۱۳، ۶۵۱/۱۳، ۶۵۲/۱۳، ۶۵۳/۱۳، ۶۵۴/۱۳، ۶۵۵/۱۳، ۶۵۶/۱۳، ۶۵۷/۱۳، ۶۵۸/۱۳، ۶۵۹/۱۳، ۶۶۰/۱۳، ۶۶۱/۱۳، ۶۶۲/۱۳، ۶۶۳/۱۳، ۶۶۴/۱۳، ۶۶۵/۱۳، ۶۶۶/۱۳، ۶۶۷/۱۳، ۶۶۸/۱۳، ۶۶۹/۱۳، ۶۷۰/۱۳، ۶۷۱/۱۳، ۶۷۲/۱۳، ۶۷۳/۱۳، ۶۷۴/۱۳، ۶۷۵/۱۳، ۶۷۶/۱۳، ۶۷۷/۱۳، ۶۷۸/۱۳، ۶۷۹/۱۳، ۶۸۰/۱۳، ۶۸۱/۱۳، ۶۸۲/۱۳، ۶۸۳/۱۳، ۶۸۴/۱۳، ۶۸۵/۱۳، ۶۸۶/۱۳، ۶۸۷/۱۳، ۶۸۸/۱۳، ۶۸۹/۱۳، ۶۹۰/۱۳، ۶۹۱/۱۳، ۶۹۲/۱۳، ۶۹۳/۱۳، ۶۹۴/۱۳، ۶۹۵/۱۳، ۶۹۶/۱۳، ۶۹۷/۱۳، ۶۹۸/۱۳، ۶۹۹/۱۳، ۷۰۰/۱۳، ۷۰۱/۱۳، ۷۰۲/۱۳، ۷۰۳/۱۳، ۷۰۴/۱۳، ۷۰۵/۱۳، ۷۰۶/۱۳، ۷۰۷/۱۳، ۷۰۸/۱۳، ۷۰۹/۱۳، ۷۱۰/۱۳، ۷۱۱/۱۳، ۷۱۲/۱۳، ۷۱۳/۱۳، ۷۱۴/۱۳، ۷۱۵/۱۳، ۷۱۶/۱۳، ۷۱۷/۱۳، ۷۱۸/۱۳، ۷۱۹/۱۳، ۷۲۰/۱۳، ۷۲۱/۱۳، ۷۲۲/۱۳، ۷۲۳/۱۳، ۷۲۴/۱۳، ۷۲۵/۱۳، ۷۲۶/۱۳، ۷۲۷/۱۳، ۷۲۸/۱۳، ۷۲۹/۱۳، ۷۳۰/۱۳، ۷۳۱/۱۳، ۷۳۲/۱۳، ۷۳۳/۱۳، ۷۳۴/۱۳، ۷۳۵/۱۳، ۷۳۶/۱۳، ۷۳۷/۱۳، ۷۳۸/۱۳، ۷۳۹/۱۳، ۷۴۰/۱۳، ۷۴۱/۱۳، ۷۴۲/۱۳، ۷۴۳/۱۳، ۷۴۴/۱۳، ۷۴۵/۱۳، ۷۴۶/۱۳، ۷۴۷/۱۳، ۷۴۸/۱۳، ۷۴۹/۱۳، ۷۵۰/۱۳، ۷۵۱/۱۳، ۷۵۲/۱۳، ۷۵۳/۱۳، ۷۵۴/۱۳، ۷۵۵/۱۳، ۷۵۶/۱۳، ۷۵۷/۱۳، ۷۵۸/۱۳، ۷۵۹/۱۳، ۷۶۰/۱۳، ۷۶۱/۱۳، ۷۶۲/۱۳، ۷۶۳/۱۳، ۷۶۴/۱۳، ۷۶۵/۱۳، ۷۶۶/۱۳، ۷۶۷/۱۳، ۷۶۸/۱۳، ۷۶۹/۱۳، ۷۷۰/۱۳، ۷۷۱/۱۳، ۷۷۲/۱۳، ۷۷۳/۱۳، ۷۷۴/۱۳، ۷۷۵/۱۳، ۷۷۶/۱۳، ۷۷۷/۱۳، ۷۷۸/۱۳، ۷۷۹/۱۳، ۷۸۰/۱۳، ۷۸۱/۱۳، ۷۸۲/۱۳، ۷۸۳/۱۳، ۷۸۴/۱۳، ۷۸۵/۱۳، ۷۸۶/۱۳، ۷۸۷/۱۳، ۷۸۸/۱۳، ۷۸۹/۱۳، ۷۹۰/۱۳، ۷۹۱/۱۳، ۷۹۲/۱۳، ۷۹۳/۱۳، ۷۹۴/۱۳، ۷۹۵/۱۳، ۷۹۶/۱۳، ۷۹۷/۱۳، ۷۹۸/۱۳، ۷۹۹/۱۳، ۸۰۰/۱۳، ۸۰۱/۱۳، ۸۰۲/۱۳، ۸۰۳/۱۳، ۸۰۴/۱۳، ۸۰۵/۱۳، ۸۰۶/۱۳، ۸۰۷/۱۳، ۸۰۸/۱۳، ۸۰۹/۱۳، ۸۱۰/۱۳، ۸۱۱/۱۳، ۸۱۲/۱۳، ۸۱۳/۱۳، ۸۱۴/۱۳، ۸۱۵/۱۳، ۸۱۶/۱۳، ۸۱۷/۱۳، ۸۱۸/۱۳، ۸۱۹/۱۳، ۸۲۰/۱۳، ۸۲۱/۱۳، ۸۲۲/۱۳، ۸۲۳/۱۳، ۸۲۴/۱۳، ۸۲۵/۱۳، ۸۲۶/۱۳، ۸۲۷/۱۳، ۸۲۸/۱۳، ۸۲۹/۱۳، ۸۳۰/۱۳، ۸۳۱/۱۳، ۸۳۲/۱۳، ۸۳۳/۱۳، ۸۳۴/۱۳، ۸۳۵/۱۳، ۸۳۶/۱۳، ۸۳۷/۱۳، ۸۳۸/۱۳، ۸۳۹/۱۳، ۸۴۰/۱۳، ۸۴۱/۱۳، ۸۴۲/۱۳، ۸۴۳/۱۳، ۸۴۴/۱۳، ۸۴۵/۱۳، ۸۴۶/۱۳، ۸۴۷/۱۳، ۸۴۸/۱۳، ۸۴۹/۱۳، ۸۵۰/۱۳، ۸۵۱/۱۳، ۸۵۲/۱۳، ۸۵۳/۱۳، ۸۵۴/۱۳، ۸۵۵/۱۳، ۸۵۶/۱۳، ۸۵۷/۱۳، ۸۵۸/۱۳، ۸۵۹/۱۳، ۸۶۰/۱۳، ۸۶۱/۱۳، ۸۶۲/۱۳، ۸۶۳/۱۳، ۸۶۴/۱۳، ۸۶۵/۱۳، ۸۶۶/۱۳، ۸۶۷/۱۳، ۸۶۸/۱۳، ۸۶۹/۱۳، ۸۷۰/۱۳، ۸۷۱/۱۳، ۸۷۲/۱۳، ۸۷۳/۱۳، ۸۷۴/۱۳، ۸۷۵/۱۳، ۸۷۶/۱۳، ۸۷۷/۱۳، ۸۷۸/۱۳، ۸۷۹/۱۳، ۸۸۰/۱۳، ۸۸۱/۱۳، ۸۸۲/۱۳، ۸۸۳/۱۳، ۸۸۴/۱۳، ۸۸۵/۱۳، ۸۸۶/۱۳، ۸۸۷/۱۳، ۸۸۸/۱۳، ۸۸۹/۱۳، ۸۹۰/۱۳، ۸۹۱/۱۳، ۸۹۲/۱۳، ۸۹۳/۱۳، ۸۹۴/۱۳، ۸۹۵/۱۳، ۸۹۶/۱۳، ۸۹۷/۱۳، ۸۹۸/۱۳، ۸۹۹/۱۳، ۹۰۰/۱۳، ۹۰۱/۱۳، ۹۰۲/۱۳، ۹۰۳/۱۳، ۹۰۴/۱۳، ۹۰۵/۱۳، ۹۰۶/۱۳، ۹۰۷/۱۳، ۹۰۸/۱۳، ۹۰۹/۱۳، ۹۱۰/۱۳، ۹۱۱/۱۳، ۹۱۲/۱۳، ۹۱۳/۱۳، ۹۱۴/۱۳، ۹۱۵/۱۳، ۹۱۶/۱۳، ۹۱۷/۱۳، ۹۱۸/۱۳، ۹۱۹/۱۳، ۹۲۰/۱۳، ۹۲۱/۱۳، ۹۲۲/۱۳، ۹۲۳/۱۳، ۹۲۴/۱۳، ۹۲۵/۱۳، ۹۲۶/۱۳، ۹۲۷/۱۳، ۹۲۸/۱۳، ۹۲۹/۱۳، ۹۳۰/۱۳، ۹۳۱/۱۳، ۹۳۲/۱۳، ۹۳۳/۱۳، ۹۳۴/۱۳، ۹۳۵/۱۳، ۹۳۶/۱۳، ۹۳۷/۱۳، ۹۳۸/۱۳، ۹۳۹/۱۳، ۹۴۰/۱۳، ۹۴۱/۱۳، ۹۴۲/۱۳، ۹۴۳/۱۳، ۹۴۴/۱۳، ۹۴۵/۱۳، ۹۴۶/۱۳، ۹۴۷/۱۳، ۹۴۸/۱۳، ۹۴۹/۱۳، ۹۵۰/۱۳، ۹۵۱/۱۳، ۹۵۲/۱۳، ۹۵۳/۱۳، ۹۵۴/۱۳، ۹۵۵/۱۳، ۹۵۶/۱۳، ۹۵۷/۱۳، ۹۵۸/۱۳، ۹۵۹/۱۳، ۹۶۰/۱۳، ۹۶۱/۱۳، ۹۶۲/۱۳، ۹۶۳/۱۳، ۹۶۴/۱۳، ۹۶۵/۱۳، ۹۶۶/۱۳، ۹۶۷/۱۳، ۹۶۸/۱۳، ۹۶۹/۱۳، ۹۷۰/۱۳، ۹۷۱/۱۳، ۹۷۲/۱۳، ۹۷۳/۱۳، ۹۷۴/۱۳، ۹۷۵/۱۳، ۹۷۶/۱۳، ۹۷۷/۱۳، ۹۷۸/۱۳، ۹۷۹/۱۳، ۹۸۰/۱۳، ۹۸۱/۱۳، ۹۸۲/۱۳، ۹۸۳/۱۳، ۹۸۴/۱۳، ۹۸۵/۱۳، ۹۸۶/۱۳، ۹۸۷/۱۳، ۹۸۸/۱۳، ۹۸۹/۱۳، ۹۹۰/۱۳، ۹۹۱/۱۳، ۹۹۲/۱۳، ۹۹۳/۱۳، ۹۹۴/۱۳، ۹۹۵/۱۳، ۹۹۶/۱۳، ۹۹۷/۱۳، ۹۹۸/۱۳، ۹۹۹/۱۳، ۱۰۰۰/۱۳، ۱۰۰۱/۱۳، ۱۰۰۲/۱۳، ۱۰۰۳/۱۳، ۱۰۰۴/۱۳، ۱۰۰۵/۱۳، ۱۰۰۶/۱۳، ۱۰۰۷/۱۳، ۱۰۰۸/۱۳، ۱۰۰۹/۱۳، ۱۰۱۰/۱۳، ۱۰۱۱/۱۳، ۱۰۱۲/۱۳، ۱۰۱۳/۱۳، ۱۰۱۴/۱۳، ۱۰۱۵/۱۳، ۱۰۱۶/۱۳، ۱۰۱۷/۱۳، ۱۰۱۸/۱۳، ۱۰۱۹/۱۳، ۱۰۲۰/۱۳، ۱۰۲۱/۱۳، ۱۰۲۲/۱۳، ۱۰۲۳/۱۳، ۱۰۲۴/۱۳، ۱۰۲۵/۱۳، ۱۰۲۶/۱۳، ۱۰۲۷/۱۳، ۱۰۲۸/۱۳، ۱۰۲۹/۱۳، ۱۰۳۰/۱۳، ۱۰۳۱/۱۳، ۱۰۳۲/۱۳، ۱۰۳۳/۱۳، ۱۰۳۴/۱۳، ۱۰۳

”حضرت ابو بکر ؓ آئے اور میرے پاس انصار کی دو (نا بالغ) لڑکیاں (انصار نے جنگ بعاث میں جو بہادری دکھائی تھی) وہ بیان کر رہی تھیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ یہ (پیشہ ور) گانے والی نہ تھیں۔ حضرت ابو بکر ؓ نے فرمایا: رسول اللہ ﷺ کے گھر میں شیطانی باجہ! یہ عید کے دن کی بات ہے۔ حضرت نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: اے ابو بکر! ہر قوم کی عید ہوتی ہے اور یہ ہماری عید ہے۔

امام مسلم کی روایت میں ہے کہ وہ دونوں لڑکیاں دف بجاری تھیں۔“
عید کے دن کھیل کود کے پروگرام اور ان کو دیکھنا:

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا:

دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعِنْدِي جَارَتَانِ تَغْنِيَانِ بِغَنَاءِ بُعَاثَ، فَاصْطَجَعَ عَلَى الْفِرَاشِ وَحَوْلَ وَجْهَهُ، وَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ - ؓ - فَاتَّهَرَنِي وَقَالَ: مِزْمَارَةُ الشَّيْطَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ؟ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: دَغَّهُمَا، فَلَمَّا غَفَلَ، غَمَزَتْهُمَا، فَخَرَجَتَا.
وَكَانَ يَوْمَ عِيدٍ يَلْعَبُ السُّودَانُ بِاللَّرْقِ وَالْحِرَابِ، فَلَمَّا سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَإِنَّمَا قَالَ: تَشْتَهَيْنَ تَنْظَرَيْنِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، فَأَقَامَنِي وَرَاءَهُ، خَلَيْتُ عَلَى خَدِّهِ، وَهُوَ يَقُولُ: كُونُكُمْ يَا بَنِي أَرْفَلَةَ، حَتَّى إِذَا مَلَيْتُ، قَالَ: حَسْبُكَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَذْعِبِي.

(أخرجہ البخاری فی الصحيح، کتاب العیدین، باب الحراب والدرق يوم العيد: ۳۲۳/۱،

الرقم: ۹۰۷، ومسلم فی الصحيح، کتاب صلاة العیدین، باب الرخصة فی اللعب الذی لا معصية فيه فی أيام العيد: ۶۰۹/۲، الرقم: ۸۹۲، وأبو یعلی فی المسند: ۲۴۷/۸، الرقم: ۴۸۲۹، والبيهقی فی السنن الكبرى: ۲۱۸/۱۰)

”نبی اکرم ﷺ میرے پاس تشریف لائے اور میرے پاس دو لڑکیاں جنگ بعاث کے ترانے گارہی تھیں۔ آپ ﷺ بستر پر آرام فرما ہو گئے اور چہرہ اقدس دوسری طرف پھیر لیا۔ پھر حضرت ابو بکر ؓ تشریف لے آئے تو انہوں نے مجھے ڈانٹا اور فرمایا: نبی اکرم ﷺ کے پاس شیطانی ساز! نبی اکرم ﷺ نے حضرت ابو بکر ؓ کی جانب متوجہ ہو کر فرمایا: (ابو بکر) انہیں چھوڑ دو۔ (حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ) جب حضرت ابو بکر ؓ کسی اور طرف متوجہ ہوئے تو میں نے لڑکیوں کو نکل جانے کا اشارہ کیا۔

وہ حبشیوں کی عید کا دن تھا جو ڈھالوں اور برچھیوں سے کھیلتے تھے۔ میں نے نبی اکرم ﷺ سے عرض کیا، یا آپ ﷺ نے خود ہی فرمایا: (اے عائشہ! کیا) تم دیکھنا چاہتی ہو؟ میں نے عرض کیا: جی ہاں۔ آپ ﷺ نے مجھے اپنے پیچھے کھڑا کر لیا اور میرا خسار آپ ﷺ کے رخسار مبارک پر تھا اور آپ ﷺ فرماتے رہے: اے بنو آفندہ! اور دکھاؤ۔ یہاں تک کہ جب میں اکتا گئی، تو مجھ سے فرمایا: بس! تو میں نے عرض کیا: جی (یا رسول اللہ!)۔ آپ ﷺ نے فرمایا: جاؤ۔

حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ ”فتح الباری“ میں اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں:

وَقَالَتْ - أُمِّي عَائِشَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - : "كَانَ يَوْمَ عِيدٍ" فَتَبَيَّنَ بَيْنَنَا اللَّهُ مَوْصُولٌ كَالْأَوَّلِ، قَوْلُهُ: "يَلْعَبُ فِيهِ السُّودَانُ" فِي رِوَايَةِ الزُّهْرِيِّ الْمَذْكُورَةِ: "وَالْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ". وَزَادَ فِي رِوَايَةِ مُعَلَّقَةٍ وَوَصَلَهَا مُسْلِمٌ "بِحَرَابِهِمْ" وَلِمُسْلِمٍ مِنْ رِوَايَةِ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ: "جَاءَ حَبَشٌ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ". قَالَ الْمُحِبُّ الطَّبْرِيُّ: هَذَا السِّيَاقُ يُشِيرُ بَأَنَّ عَادَتَهُمْ ذَلِكَ فِي كُلِّ عِيدٍ، وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ جَبَانَ: "لَمَّا قَدِمَ وَقَدْ الْحَبَشَةُ، فَأَمَرُوا يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ". وَهَذَا يُشِيرُ بَأَنَّ التَّرْخِصَ لَهُمْ فِي ذَلِكَ بِحَالِ الْقُلُومِ، وَلَا تَنَالِي بَيْنَهُمَا لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونُوا قُلُومُهُمْ صَادِقَ يَوْمَ عِيدٍ وَكَانَ مِنْ عَادَتِهِمْ اللَّعِبُ فِي الْأَعْيَادِ، فَفَعَلُوا ذَلِكَ كَمَا قَدِمَ ثُمَّ صَارُوا يَلْعَبُونَ يَوْمَ كُلِّ عِيدٍ، وَيُؤَيِّلُهُ مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : "لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ، لَعِبَتِ الْحَبَشَةُ فَرِحًا بِذَلِكَ لَعَبُوا بِحَرَابِهِمْ". وَلَا شَكَّ أَنَّ يَوْمَ قُلُومِهِ ﷺ كَانَ عِنْتَهُمْ أَكْثَرُ مِنْ يَوْمِ الْعِيدِ.

(فتح الباری علی صحیح البخاری: ۴۴۳/۲)

”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: ”وہ عید کا دن تھا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ حدیث بھی پہلی حدیث کی طرح موصول ہے جس میں ہے کہ ”اس دن حبشہ والے مسجد میں رقص کرتے“ اور امام زہریؒ کی مذکورہ روایت میں ہے: ”اہل حبشہ مسجد میں کھیلتے“۔ اور امام زہریؒ نے ایک روایت (جو امام مسلم سے متصل ہے۔ میں لفظ بِحَرَابِهِمْ (اپنے جنگی ساز و سامان کے ساتھ) کا اضافہ کیا ہے اور امام مسلم کی روایت جو کہ حضرت ہشام کی اپنے والد سے ہے) میں یہ الفاظ آتے ہیں: جَاءَ حَبَشٌ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ کہ حبشہ کے لوگ مسجد میں کھیلنے کے لیے آئے۔ علامہ محبت الدین طبریؒ نے بیان کیا ہے کہ یہ سیاق بتلاتا ہے کہ

ہر عید میں ان کی یہ عادت تھی کہ وہ مسجد میں (اپنے سامانِ حرب کے ساتھ) کھیلتے تھے۔ امام ابن حبان کی روایت میں ہے کہ جب حبشہ کا وفد آیا تو وہ مسجد میں (اپنے سامانِ حرب کے ساتھ) رقص کرنے لگے۔ یہ چیز بتلاتی ہے کہ انہیں اس کام کی اجازت وہاں آتے وقت ملی تھی۔ ان دونوں چیزوں میں مغایرت نہیں ہے؛ کیوں کہ ممکن ہے ان کا وہاں آنا عید کے روز ہو، اور عیدوں میں کھیلنا ان کی عادت ہو؛ لہذا انہوں نے ایسا اپنی عادت کے مطابق کیا ہو، اور پھر وہ ہر عید کو ایسا کرنے لگے ہوں۔ اس چیز کی تائید وہ روایت بھی کرتی ہے، جسے امام ابو داؤد نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا: جب نبی اکرم ﷺ مدینہ منورہ تشریف لائے تو اہل حبشہ نے آپ ﷺ کی آمد کی خوشی میں اپنے سامانِ حرب کے ساتھ رقص کیا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت نبی اکرم ﷺ کی مدینہ منورہ تشریف آوری کا دن ان کے نزدیک (تمام خوشیوں اور) عید کے دنوں سے بڑھ کر تھا۔“

تشریح:

مذکورہ دونوں احادیث پاک سے متعلق چند قابل توجہ اور لائق ذکر باتیں ذیل میں پیش کی جاتی ہیں:

(۱) دف بجانا غیر ضروری کام تو ہے؛ مگر حرام نہیں، لہذا خوشی کے موقع پر نابالغ وغیرہ مکلف بچیاں اگر یہ کام کر لیں تو عید کی وسعت چشم پوشی کا تقاضا کرتی ہے۔ اگرچہ اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی جائے گی؛ مگر روکا بھی نہیں جائے گا؛ البتہ حرام کام، مثلاً: موسیقی یا ڈھول وغیرہ، کو روکا جائے گا۔ حوصلہ افزائی تو کسی صورت بھی نہ کی جائے گی؛ جبکہ روایت میں مذکور ہے کہ رسول اللہ ﷺ چہرہ انور ڈھانپ کر لیٹے ہوئے تھے گویا نہ ان کی طرف توجہ کی، نہ دیکھا، نہ ان سے پیار کیا، نہ شاباش دی؛ بلکہ اعراض کیا اور چشم پوشی فرمائی۔

(۲) عید اور شادی وغیرہ کے موقع پر اگر چھوٹی بچیاں اپنے طور پر دف بجالیں اور پاکیزہ گانے گالیں تو کوئی حرج نہیں؛ البتہ اس کام کا اہتمام نہ کیا جائے۔

(۳) دف نصف ڈھول کو کہہ سکتے ہیں، یعنی ایک طرف سے بند اور دوسری طرف سے کھلا۔ اسے بجانے سے زیادہ آواز نہیں پیدا ہوتی۔ گھڑایا پرات وغیرہ بجانا بھی دف کی ذیل میں آسکتا ہے؛ لیکن شرط یہ ہے کہ بجانے والیں نابالغ بچیاں ہوں؛ البتہ ڈھول کی آواز بہت بلند اور مکروہ ہوتی ہے؛ لہذا وہ منع ہے۔

(۴) جنگ باعث ایک جنگ کا نام ہے جو اہل مدینہ میں اس وقت ہوئی تھی جب اہل مدینہ کو ابھی

قبول اسلام کا شرف حاصل نہیں ہوا تھا، اس مناسبت سے ہر قبیلے کے شعراء نے جوشیلے شعر کہے تھے۔ چنانچہ علامہ خطابی رحمہ اللہ کہتے ہیں:

يوم بعثت يوم مشهود من أيام العرب كانت فيه مقتلة عظيمة للأوس والخزرج ولقيت الحربة قائمة مائة وعشرين سنة إلى الإسلام على ما ذكر ابن إسحاق وغيره. (فتح الباری)

”یوم بعثت تاریخ عرب میں ایک عظیم لڑائی کے نام سے مشہور ہے جس میں اوس اور خزرج کے دو بڑے قبائل کی جنگ ہوئی تھی جس کا سلسلہ نسلاً بعد نسل ایک سو بیس سال تک جاری رہا یہاں تک کہ اسلام کا دور آیا اور یہ قبائل مسلمان ہوئے۔“

اور بعثت ایک قلعہ ہے جس پر اوس اور خزرج کی جنگ ایک سو بیس برس سے جاری تھی، اسلام کی برکت سے یہ جنگ موقوف ہو گئی اور دونوں قبیلوں میں الفت پیدا ہو گئی، اس جنگ کی مظلوم روداد تھی جو یہ بچیاں گارہی تھیں جن میں ایک حضرت عبداللہ بن سلامؓ کی لڑکی اور دوسری حضرت حسان بن ثابتؓ کی لڑکی تھی۔ (فتح الباری شرح صحیح البخاری)

(۵) شعر کہنا سنانا جائز ہیں بشرطیکہ شرعی حدود کے اندر ہوں۔

(۶) گانے کا پیشہ اختیار کرنا اسلامی معاشرے میں ایک مذموم فعل سمجھا جاتا ہے اور ایسے افراد قابل احترام نہیں؛ بلکہ قابل نفرت ہیں۔

(۷) غلط کام ہوتا دیکھ کر سختی سے ڈانٹا جاسکتا ہے؛ جبکہ ڈانٹنے والا اس مقام کا حامل ہو کہ غلطی کرنے والا اس کا احترام کرتا ہو اور اس کی ناراضی سے ڈرتا ہو۔

(۸) عید اور شادی وغیرہ کے موقع پر تفریحی پروگرام جائز ہیں؛ بشرطیکہ ان میں کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جو اسلامی تعلیمات کے منافی ہو؛ تاہم اس واقعہ سے راگ رنگ کی مخلوط محفلوں اور بے ہودہ گاہوں کا جواز نکالنے کی کوشش کرنا غلط ہے۔

(۹) حبشیوں کے کھیل کا واقعہ ۷ رجری میں پیش آیا؛ جبکہ حبشہ سے وفد آیا تھا اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آلات جنگ کے ساتھ کھیلنا اور جنگی آلات کے کرتب دکھانا جائز ہے؛ کیونکہ یہ ہتھیار اور آلات جنگ میں کام آتے ہیں اور ان کے کھیل اور کرتب سے ان کے استعمال میں مہارت اور ٹریننگ حاصل ہوتی ہے،

اس لیے فوج اور مجاہدین کا فوجی اور جہادی مظاہرے کرنا درست ہے؛ تاکہ دوسروں کے دلوں میں بھی ان کی تربیت لینے کا شوق اور ولولہ پیدا ہو اور فوج اور مجاہدین کی تربیت میں بھی کمال اور ہنرمندی پیدا ہو۔
بنوارفہ حبشیوں کا لقب ہے، آپ ﷺ نے برچھوں اور ڈھالوں سے ان کے جنگی کرتیوں کو ملاحظہ فرمایا اور ان پر خوشی کا اظہار کیا۔

اس حدیث سے اور بھی بہت سی باتوں کا ثبوت ملتا ہے:
مثلاً یہ کہ خاوند کی موجودگی میں باپ اپنی بیٹی کو ادب کی بات بتلا سکتا ہے۔
یہ بھی معلوم ہوا کہ اپنے بڑوں کے سامنے بات کرنے میں شرم کرنی مناسب ہے۔
یہ بھی ظاہر ہوا کہ شاگرد اگر استاذ کے پاس کوئی مکروہ امر دیکھے تو وہ ازراہ ادب نیک نیتی سے اصلاح کا مشورہ دے سکتا ہے، اور بھی کئی امور پر اس حدیث سے روشنی پڑتی ہے، جو معمولی غور و فکر سے واضح ہو سکتے ہیں۔

عید کا دن؛ اللہ تعالیٰ کی عطا اور بخشش کا دن:

حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:
فَإِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ الْفِطْرِ سَمِيتَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ لَيْلَةَ الْجَائِزَةِ، فَإِذَا كَانَتْ غَدَاةُ الْفِطْرِ بَعَثَ اللَّهُ الْمَلَائِكَةَ فِي كُلِّ بَلَدٍ فَيَهْبِطُونَ إِلَى الْأَرْضِ فَيَقُومُونَ عَلَى أَفْوَاهِ السُّكَّكِ، فَيَنَادُونَ بِصَوْتٍ يَسْمَعُ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا الْجِنَّ وَالْإِنْسَ فَيَقُولُونَ: يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ! اخْرُجُوا إِلَى رَبِّكُمْ كَرِيمٍ يُعْطِي الْجَزِيلَ، وَيَعْفُو عَنِ الذَّنْبِ الْعَظِيمِ، فَإِذَا بَرَزُوا إِلَى مَصْلَاهُمْ، يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلْمَلَائِكَةِ: مَا جَزَاءُ الْأَجِيرِ إِذَا عَمِلَ عَمَلَهُ؟ فَقُولِ الْمَلَائِكَةُ: إِلَهْنَا وَسَيِّدُنَا! جَزَاؤُهُ أَنْ تُوفِّيَهُ أَجْرَهُ، قَالَ: فَيَقُولُ: فَايُّ أَشْهَدِكُمْ يَا مَلَائِكَتِي أَلَنِي قَدْ جَعَلْتُ ثَوَابَهُمْ مِنْ صِيَامِهِمْ شَهْرَ رَمَضَانَ وَقِيَامِهِ رَضَائِي وَمَغْفِرَتِي، وَيَقُولُ: يَا عِبَادِي، سَلُونِي فَوْعَزْتِي وَجَلَالِي لَا تَسْأَلُونِي الْيَوْمَ شَيْئًا فِي جَمْعِكُمْ لَا خَيْرَ لَكُمْ إِلَّا أُعْطِيْتُمْ، وَلَا لِدُنْيَاكُمْ إِلَّا نَظَرْتُ لَكُمْ، فَوْعَزْتِي لِأَسْتَرْنَ عَلَيْكُمْ عَثْرَاتِكُمْ مَا رَاقَبْتُمُونِي، فَوْعَزْتِي لَا أَخْزِيَكُمْ وَلَا أَفْضَحُكُمْ بَيْنَ يَدَيِ أَصْحَابِ الْحُلُودِ، انْصَرَفُوا مَغْفُورًا لَكُمْ قَدْ أَرْضَيْتُمُونِي وَرَضِيتُ عَنْكُمْ، فَفَرَحَ الْمَلَائِكَةُ وَبَشَّرُوهُ بِمَا يُعْطِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَذِهِ

الامة اذا افطروا من شهر رمضان. (شعب الإيمان، التماس ليلة القدر في الوتر من العشر الاواخر من [شهر]

رمضان: ۳۳۵/۳، رقم الحديث: ۳۶۹۴، ط: دار الكتب العلمية، بيروت)

”جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے، تو اسے آسمانوں پر ”لیلۃ الجائزہ“ یعنی ”انعام کی رات“ کے عنوان سے پکارا جاتا ہے اور جب صبح عید طلوع ہوتی ہے، تو حق تعالیٰ جل شانہ فرشتوں کو تمام بستیوں میں بھیجتا ہے اور وہ راستوں کے کونوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسی آواز سے، جسے جنات اور انسانوں کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے، پکارتے ہیں کہ ”اے امت محمدیہ (ﷺ) اس کریم رب کی بارگاہ کرم میں چلو، جو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے۔“ جب لوگ عید گاہ کی طرف نکلتے ہیں، تو اللہ رب العزت فرشتوں سے فرماتا ہے: ”اُس مزدور کا کیا بدلہ ہے، جو اپنا کام پورا کر چکا ہو؟“ وہ عرض کرتے ہیں: ”اے ہمارے معبود! اس کا بدلہ یہی ہے کہ اُس کی مزدوری اور اجرت پوری پوری عطا کر دی جائے“، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ”اے فرشتو! تمہیں گواہ بنانا ہوں کہ میں نے اُنہیں رمضان کے روزوں اور تراویح کے بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت عطا فرمادی“ اور پھر بندوں سے ارشاد ہوتا ہے کہ ”اے میرے بندو! مجھ سے مانگو، میری عزت و جلال اور بلندی کی قسم! آج کے دن آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے، عطا کروں گا۔ دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے، اُس میں تمہاری مصلحت پر نظر کروں گا۔ میرے عزت و جلال کی قسم! میں تمہیں مجرموں اور کافروں کے سامنے زُورانہ کروں گا۔ میں تم سے راضی ہو گیا۔ پس فرشتے اس اجر و ثواب کو دیکھ کر جو اس امت کو عید کے دن ملتا ہے خوشیاں مناتے ہیں اور کھل جاتے ہیں۔“

بلاشبہ وہ لوگ نہایت خوش قسمت ہیں کہ جنہوں نے ماہِ صیام پایا اور اپنے اوقات کو عبادات سے منور رکھا۔ پورا رمضان اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کے لیے دامن پھیلائے رکھا۔ یہ عید ایسے ہی خوش بخت افراد کے لیے ہے اور اب اُنہیں مزدوری ملنے کا وقت ہے۔

فرمانبرداروں کے لیے خوشی اور نافرمانوں کے لیے حسرت کا دن:

تاہم حضراتِ صحابہ کرامؓ اور بزرگانِ دین اپنی عبادات پر اترانے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دُعائیں کیا کرتے تھے: چنانچہ سیدنا حضرت علیؓ نے عید کی مبارک باد دینے کے لیے آنے والوں سے فرمایا: ”عید تو اُن کی ہے، جو عذابِ آخرت اور مرنے کے بعد کی سزا سے نجات پا چکے ہیں۔“

یہ ایک حقیقت ہے کہ عید کا دن جہاں روزے داروں کے لیے خوشی اور انبساط لاتا ہے وہیں یہ دن نافرمانوں اور روزہ نہ رکھنے والے کے لیے عبرت کا بھی دن ہے۔

روایت میں آتا ہے کہ عید کے دن کچھ لوگ امیر المؤمنین سیدنا حضرت عمر فاروق ؓ کے کاشانہ اقدس پر حاضر ہوئے تو دیکھا کہ آپ دروازہ بند کر کے زار و قطار رو رہے ہیں۔ لوگوں نے حیران ہو کر عرض کیا: ”یا امیر المؤمنین! آج تو یوم عید ہے جو شادمانی و مسرت اور خوشی منانے کا دن ہے، پھر یہ رونا کیسا؟“ آپ نے آنسو پونچھتے ہوئے ارشاد فرمایا: **هَذَا يَوْمُ الْعِيدِ** یعنی یہ عید کا دن بھی ہے اور عید کا دن بھی ہے، بلاشبہ اس کے لیے آج عید کا دن ہے جس کے نماز و روزے مقبول ہو گئے اور جس کے نماز و روزے اس کے منہ پر مار دیے گئے ہوں (یعنی رد کر دیے گئے ہوں) اس کے لیے تو آج عید کا دن ہے، اور میں اس خوف سے رو رہا ہوں کہ میں نہیں جانتا کہ میں مقبول بندوں میں سے ہوں یا ٹھکرائے جانے والوں میں سے؟۔ (فیضان رمضان: ۳۰۳)

سیدنا حضرت انس بن مالک ؓ سے منقول ہے:

لِلْمُؤْمِنِ خَمْسَةُ أَعْيَادٍ: كُلُّ يَوْمٍ يَمُرُّ عَلَى الْمُؤْمِنِ وَلَا يَكْتَبُ عَلَيْهِ ذَنْبٌ فَهُوَ يَوْمٌ عِيدٌ، الْيَوْمُ الَّذِي يَخْرُجُ فِيهِ مِنَ الدُّنْيَا بِالْإِيمَانِ فَهُوَ يَوْمٌ عِيدٌ، وَالْيَوْمُ الَّذِي يَجَاوِزُ فِيهِ الصَّرَاطَ وَيَأْمَنُ أَهْوَالُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَهُوَ يَوْمٌ عِيدٌ، وَالْيَوْمُ الَّذِي يَدْخُلُ فِيهِ الْجَنَّةُ فَهُوَ يَوْمٌ عِيدٌ، وَالْيَوْمُ الَّذِي يَنْظُرُ فِيهِ إِلَى رَبِّهِ فَهُوَ يَوْمٌ عِيدٌ. (صيد الفوائد)

”مؤمن کے لیے پانچ مراحل عید کے دن ہیں: مؤمن پر گزرنے والا ہر دن جس میں اس سے گناہ سرزد نہ ہو وہ ”عید“ کا دن ہے، وہ دن جب وہ دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت ہو ”عید“ کا دن ہے، جس دن قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ ہو کر پل صراط سے گزر جائے وہ ”عید“ کا دن ہے، وہ دن جب وہ جنت میں داخل کیا جائے ”عید“ کا دن ہے اور وہ دن جب وہ اپنے رب کا دیدار کرے ”عید“ کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے اور ہمیں راہ راست کی توفیق بخشے۔ آمین۔

کس قدر افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ہاں ”چاند رات“ کو ایک لحاظ سے شرعی پابندیوں سے فرار کی حیثیت حاصل ہو گئی ہے، حالانکہ چاند رات کو حدیث شریف میں ”لیلۃ الجائزۃ“ یعنی ”انعام والی رات“ کہا گیا ہے۔

جو لوگ پورے ماہ مقدس میں تقویٰ و پرہیزگاری کی راہ پر کار بند رہے، اُن میں سے بھی بہت سے اس

رات لہو و لعب میں مشغول ہو کر اپنی ساری محنت اکارت کر بیٹھتے ہیں۔

دراصل شیطان آزاد ہوتے ہی خلق خدا کو تقویٰ و پرہیزگاری کے راستے سے ہٹا کر فسق و فجور کی طرف مائل کرنے کی کوششوں میں لگ جاتا ہے اور بد قسمتی سے بہت سے لوگ اُس کے پُر فریب جال میں پھنس جاتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ ”جب یوم عید آتا ہے، تو شیطان چلا چلا کر روتا ہے، اُس کی ناکامی اور رونادیکھ کر تمام شیاطین اُس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تجھے کس چیز نے غم ناک اور اُداس کر دیا؟ شیطان کہتا ہے کہ ہائے افسوس! اللہ تعالیٰ نے آج کے دن امت محمدیہ کی بخشش فرمادی ہے؛ لہذا تم انہیں پھر سے لذتوں اور خواہشاتِ نفسانی میں مشغول کر دو۔“

مروی ہے کہ سیدنا حضرت علی المرتضیٰؓ کو زمانہ خلافت میں لوگ عید کی مبارک باد دینے لگے، تو دیکھا کہ امیر المؤمنین خشک روٹی کے ٹکڑے تناول فرما رہے ہیں۔ کسی نے کہا: آج تو عید کا دن ہے؟ یہ سن کر آپؓ نے ایک سر داہ بھری اور فرمایا: جب دنیا میں ایسے بہت سے لوگ موجود ہوں، جنہیں یہ ٹکڑے بھی میسر نہیں، تو ہمیں عید منانے کا حق کیوں کر حاصل ہے؟

اسی لیے صدقہ فطر ہر صاحب استطاعت مسلمان پر واجب ہے، اس ضمن میں حضرت عبداللہ ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے صدقہ فطر واجب کیا؛ تاکہ روزہ لغو اور بے ہودہ باتوں سے پاک ہو جائے اور مساکین کے لیے کھانے کا بندوبست بھی ہو جائے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بنیادی طور پر صدقہ فطر کا فلسفہ یہی ہے کہ عید الفطر کی خوشیوں میں غریب مسلمان بھی بھرپور طریقے سے شریک ہو سکیں۔

اسی طرح ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ ”فقراء کو ایسے دنوں میں سوال کرنے سے غنی کر دو (یعنی تعاون کر کے ان کو خوشحال کر دو)۔“ (سنن الدارقطنی، کتاب زکوٰۃ الفطر: ۱۹۲/۲، رقم الحدیث: ۲۱۱۴)

اسی لیے صدقہ فطر عام طور پر ماہ رمضان کے آخری دنوں میں ادا کیا جاتا ہے، جب کہ بہت سے لوگ نماز عید کے لیے جاتے ہوئے راہ میں بیٹھے بھکاریوں کو فطرانہ دیتے جاتے ہیں، جو کہ مناسب طریقہ نہیں۔ بہتر یہی ہے کہ عید سے قبل ہی فطرانہ ادا کر دیا جائے؛ تاکہ ضرورت مند افراد بھی عید کی تیاری کر سکیں۔

لہذا ہمیں چاہیے کہ اس رات بے مقصد گھومنے پھرنے اور گناہ کے کاموں میں گزارنے کی بجائے نوافل، نماز تہجد، تلاوت قرآن اور دیگر عبادات میں مشغول رہیں؛ تاکہ اس کی برکات حاصل کر سکیں۔

عید کے اس پر مسرت موقع پر ہمارا ایک کام یہ بھی ہونا چاہیے کہ پاس پڑوس اور رشتے داروں پر نظر دوڑائیں کہ کہیں اُن میں سے کوئی ایسا تو نہیں، جو اپنی غربت اور تنگ دستی کے سبب عید کی خوشیوں میں شامل ہونے سے محروم ہے۔ اگر ایسا ہے، تو یقین جانئے، ہم خواہ کتنے ہی اچھے کپڑے پہن لیں، طویل دسترخوان سجا لیں، عیدیاں بانٹتے پھریں، ہماری عید پھر بھی پھیکی ہی رہے گی؛ بلکہ ایسی عید، عید کہلانے کے قابل ہی نہیں، جس میں دیگر افراد شامل نہ ہوں۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے خوشی کے موقع پر سفید پوش افراد کو ڈھونڈ کر ان کی مدد کی جائے؛ تاکہ وہ اور ان کا خاندان بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکے۔

عید الفطر کو خوشی کا دن کیوں قرار دیا گیا؟

عید الفطر دراصل بہت سی خوشیوں کا مجموعہ ہے۔ ایک رمضان المبارک کے روزوں کی خوشی، دوسری قیام شب ہائے رمضان کی خوشی، تیسری نزول قرآن، چوتھی لیلۃ القدر اور پانچویں اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزہ داروں کے لیے رحمت و بخشش اور عذاب جہنم سے آزادی کی خوشی۔ پھر ان تمام خوشیوں کا اظہار صدقہ و خیرات جسے صدقہ فطر کہا جاتا ہے کے ذریعے کرنے کا حکم ہے؛ تاکہ عبادت کے ساتھ انفاق و خیرات کا عمل بھی شریک ہو جائے۔ یہی وہ وجوہات ہیں جن کی بناء پر اسے مومنوں کے لیے ”خوشی کا دن“ قرار دیا گیا۔

نماز عید الفطر اور اس کے احکام و مسائل

قارئین کرام! اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ ”عید الفطر“ اخوت و اجتماعیت، درودِ دل، ایثار و ہمدردی، تقویٰ و پرہیزگاری، خدمتِ خلق اور احترامِ انسانیت کا پیغام اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، جب کہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اسلام احترامِ انسانیت، خدمتِ خلق اور معاشرتی و سماجی فلاح کا سب سے بڑا داعی ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو ایک جسم کے اعضاء کی مانند قرار دیتا ہے، جس میں ہر ایک، دوسرے کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد تصور کرتا ہے۔

حضرت نعمان بن بشیرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”اہل ایمان کی مثال ایک دوسرے سے محبت کرنے، ایک دوسرے کا غم کھانے اور ایک دوسرے پر مہربانی کرنے میں جسم کی مانند ہے کہ اگر اس کا ایک حصہ تکلیف سے دوچار ہوتا ہے تو سارا جسم اُسی کیفیت کا شکار ہو جاتا اور بے خوابی اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔“ (صحیح مسلم)

حضرت نبی اکرم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

”تمام مسلمان ایک جسم کے مانند ہیں کہ اگر اُس کی ایک آنکھ کو تکلیف پہنچتی ہے تو تمام جسم اس تکلیف کو محسوس کرنے لگتا ہے اور اگر اُس کے سر کو کوئی تکلیف لاحق ہوتی ہے تو پورا بدن اُسی تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔“ (صحیح مسلم)

ہمارے پیارے آقا جناب رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

”مسلمان، مسلمان کے لیے آئینہ ہے، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وہ اُسے زیاں سے بچاتا ہے، اور ہر وقت اُس کی مدد کے لیے کھڑا رہتا ہے۔“ (سنن ابوداؤد)

عید الفطر کا پیغام:

”عیدین“ کے پُر مسرت مذہبی اور ملی تہوار اُمتِ مسلمہ کے توحیدی اور ایمانی مزاج اور اصولِ حیات کے عین مطابق اور اس کی روایات اور مذہبی و ملی اقدار کے پوری طرح آئینہ دار ہیں۔ عہدِ نبوی سے آج تک اُمتِ مسلمہ عید الفطر کے اس عظیم پُر مسرت اور روح پروردن کو ایک خاص اہتمام اور دینی جوش و جذبے سے مناتی ہے، یہ غلبہٴ اسلام، دین کی عظمت و شوکت اور مسلمانوں پر اللہ کے فضل و انعام کی علامت ہیں۔ اس کی

حقیقی مسرت ہمیں تزکیہ نفس، ایثار و ہمدردی اور تقویٰ و خوفِ خدا کی خصوصی مشق اور عبادت و ریاضت کے بعد حاصل ہوتی ہے۔

رمضان المبارک کا پورا مہینہ عبادت اور اطاعتِ ربانی میں گزارنے کے بعد اہل ایمان کو ”عید الفطر“ کے دن اعزاز و اکرام اور انعام سے نوازا جاتا اور رحمت و مغفرت کا مژدہ سنایا جاتا ہے۔ اسلام نے امت مسلمہ کو اس پر مسرت مذہبی و ملی تہوار کے موقع پر سب سے پہلے پروردگارِ عالم کی تقدیس و تحمید اور عبادت کی ادائیگی کا حکم دیا، یہ درحقیقت اس کا اظہار ہے کہ اللہ کی عظمت و کبریائی کا اظہار کیا جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے، اس کی تسبیح و تقدیس بیان کی جائے، اعزاز و اکرام اور اللہ کی بارگاہ سے انعام کے اس عظیم اور مثالی دن تمام امتیازات کے بندھن توڑ دیے جائیں، ہر قسم کے تعصبات کا خاتمہ کر دیا جائے، گلے شکلوں کو فراموش کر دیا جائے، اور اس اخوت و اجتماعیت کا عملی مظاہرہ کیا جائے، جس کا اسلام داعی ہے، ہر قسم کی تفریق کا خاتمہ کر دیا جائے، امیر و غریب شاہ و گدا، حاکم و محکوم، غرض محمود و ایاز ایک ہی صف میں شریک عبادت ہو کر اتحاد و یگانگت اور اخوت و اجتماعیت کا وہ مظاہرہ کریں، جس کی اسلام تعلیم دیتا ہے، چنانچہ امت مسلمہ اجتماعِ عید کے موقع پر اپنے خالق و مالک کے حضور سجدہ ریز ہو کر اخوت و اجتماعیت، اتحاد و یگانگت اور اطاعت و فرماں برداری کی عملی تصویر پیش کرتی ہے گویا اس حقیقت کا اظہار ہوتا ہے کہ:

ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز
نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز
بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے
تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے

غریبوں، حاجت مندوں اور معاشرے کے مفلوک الحال طبقے کو بھی اس پر مسرت مذہبی و ملی تہوار میں ہرگز فراموش نہ کیا جائے، خلقِ خدا اس خالق کا کنبہ ہے جس کی عظمت و کبریائی کے اظہار کے لیے ہم عید الفطر کے اجتماعات میں جمع ہوتے ہیں۔ ہمدردی، رحم دلی اور نمٹگساری کا جذبہ نہ صرف اس دن؛ بلکہ پورے سال اور زندگی بھر قائم رہے۔ یہی اسلام میں عید کی حقیقی روح اور اس کا فلسفہ ہے۔

یاد رکھیے! اسلام؛ احترامِ انسانیت، خدمتِ خلق اور معاشرتی و سماجی فلاح کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا

داعی ہے، وہ صاحب ثروت مسلمانوں کو پابند کرتا ہے کہ وہ معاشرے کے مفلوک الحال طبقے اور معاشی طور پر بد حال مسلمانوں کا سہارا بنیں۔ اسی حقیقت اور فلسفے کے پیش نظر اللہ کی عظمت و کبریائی کے اظہار و فریضہ عبادت، نماز عید الفطر کی ادائیگی سے قبل ہی حکم ہوا کہ ”صدقۃ الفطر“ ادا کر دیا جائے، اس میں درحقیقت یہ پیغام مضمر ہے کہ اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں، حقیقی جینا وہ ہے جو دوسروں کے لیے ہو۔ انہیں بھی مسرت کے اس عظیم تہوار میں شریک کیا جائے۔ یہی اسلامی طرز معاشرت کی بنیاد اور اسلامی فلسفہ عبادت و حیات کی حقیقی روح ہے، عید کے اس عظیم پُر مسرت تہوار میں بھی درحقیقت یہی روح اور پیغام پوشیدہ ہے۔

مسلم اُمہ آج جن بے پناہ مسائل اور چیلنجز سے دوچار ہے اور جس طرح دورِ حاضر کی نمرودی اور فرعونی طاقتیں اور طاغوتی قوتیں اسلام اور مسلم اُمہ کے خلاف صف آرا ہیں، اس کا تقاضا ہے کہ ہم ”بیانِ مرصوص“ بن کر اخوت و یگانگت اور اتحادِ امت کا وہ نمونہ پیش کریں، جس کی تعلیم ہمارا دین دیتا ہے۔ اسی میں ہماری عظمت، بقاء، اسلام کی سربلندی، دین کی سرفرازی اور اُمتِ مسلمہ کی عظمت کا راز مضمر ہے۔

اسلام کے پیغام امن و سلامتی کو دنیا میں عام کرنا، انسانیت کو ہدایت کی راہ پر گام زن کرنا اور دکھی انسانیت کی فلاح کے لیے جدوجہد کرنا ہمارے دین کی تعلیم اور اسلام کا بنیادی تقاضا ہے۔ اتحادِ اُمت، دینی اقدار کا تحفظ، اسلامی تعلیمات پر عمل اور دین سے گہری وابستگی میں ہماری شان و شوکت کا راز پوشیدہ ہے، انہیں اپنا کر اور ان پر عمل کر کے ہی درحقیقت ہم حقیقی شادمانی اور مسرت حاصل کر سکتے ہیں، اسی میں ہماری فلاح اور عید کا حقیقی پیغام پوشیدہ ہے۔

عید الفطر کے سنن و آداب:

(۱) عید کی رات میں عبادت کا اہتمام کرنا۔ (مجموع ابن الاثیر باب الدال ۲۷۲، ۱۰۲، رقم الحدیث: ۳۵۳)

(۲) عید کے دن صبح سویرے اُٹھنا۔ (صحیح البخاری، کتاب العیدین: ۱۳۲۱، رقم: ۹۶۸)

(۳) مسواک کرنا۔ (مصنف عبدالرزاق، کتاب العیدین، باب الاستنن: ۳۰۸۷، رقم: ۵۷۴۵)

(۴) غسل کرنا۔ (موطائما مالک، باب الاغتسال قبل العیدین: ۱۷۷، رقم: ۷۰)

(۵) پاک و صاف اور عمدہ کپڑے پہننا۔ (شرح السنۃ، کتاب الحجۃ: ۳۰۲۴)

(۶) عطر (خوشبو) لگانا۔ (جمع الوسائل: ۵۳)

(۷) عید گاہ جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دینا۔

(صحیح البخاری، باب الصدقة قبل العيد: ۲۰۴۲، رقم الحدیث: ۱۵۰۹)

(۸) عید الفطر میں عید گاہ جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز (خصوصاً کھجور، چھوہارے) کھانا۔

(سنن الترمذی، ابواب العیدین، باب فی الاکل یوم الفطر قبل الخروج: ۱۲۰۱، رقم الحدیث: ۵۴۲)

(۹) عید کی نماز سے پہلے کوئی نفل نماز نہ پڑھنا۔ (سنن ابن ماجہ، ما جاء فی صلاة العیدین: ۹۲، رقم: ۱۲۹۳)

(۱۰) عید کے دن عید گاہ کی جانب صبح سویرے جانا۔ (صحیح البخاری، کتاب العیدین: ۱۳۶۱، رقم: ۹۶۸)

(۱۱) عید الفطر کی نماز تاخیر سے اور عید الاضحیٰ کی نماز جلدی پڑھنا۔

(السنن الکبریٰ، باب الفطر والی العیدین: ۳۹۹/۲، رقم: ۶۱۳۹)

(۱۲) نماز عید کے لیے جاتے ہوئے عید الفطر میں آہستہ تکبیر پڑھنا۔

(سنن دار قطنی، کتاب العیدین: ۳۸۰/۲، رقم: ۱۷۱۳)

(۱۳) ایک راستہ سے جانا، دوسرے راستہ سے واپس آنا۔ (صحیح البخاری، کتاب العیدین: ۱۳۶۱، رقم: ۹۸۶)

(۱۴) ہو سکے تو نماز عید کے لیے پیدل جانا۔ (سنن ابن ماجہ، ما جاء فی صلاة العیدین: ۹۲، رقم: ۱۲۹۳)

(۱۵) عید کی نماز عید گاہ میں ادا کرنا۔ (صحیح البخاری، کتاب العیدین: ۱۳۶۱، رقم: ۹۵۶)

(۱۶) عیدین کی نماز کے لیے اذان و اقامت نہ کہنا۔ (صحیح البخاری، کتاب العیدین: ۱۳۶۱، رقم: ۹۶۰)

(۱۷) خطبے کے وقت امام کا لوگوں کی طرف متوجہ ہونا اور لوگوں کا اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ کر خطبہ سننا۔

(صحیح البخاری، کتاب العیدین: ۱۳۶۱، رقم: ۹۶۰)

(۱۸) امام کا خطبے میں لوگوں کو صدقہ فطر کے فضائل و مسائل بتلانا۔ (ہدایہ اول: ۱۵۴)

(مزید تفصیل کے لیے دیکھئے: الدر المختار مع الشامی: ۶۲۳، فتاویٰ ہندیہ: ۱۵۰/۱، حلبی کبیر: ۲۸۷، احسن الفتاویٰ: ۱۲۹/۳، عمدۃ

الرعایہ: ۳۹۱)

نماز عید مع طریقہ:

عید کی نماز دو رکعت ہیں دوسری نمازوں کی طرح، فرق صرف اتنا ہے کہ اس میں ہر رکعت کے اندر تین تین تکبیریں زائد ہیں، پہلی رکعت میں ثناء پڑھنے کے بعد قرأت سے پہلے اور دوسری رکعت میں قرأت کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے، ان زائد تکبیروں میں کانوں تک ہاتھ اٹھانے چاہیے، پہلی رکعت میں تکبیر تحریرہ کے بعد

دو تکبیروں میں سے ہر تکبیر پر ہاتھ چھوڑ دیں، اور تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ اٹھا کر باندھ لیں، دوسری رکعت میں تینوں زائد تکبیروں میں سے ہر تکبیر پر ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیے جائیں اور چوتھی تکبیر بلا ہاتھ اٹھائے کہہ کر رکوع میں چلے جائیں اور بقیہ نماز حسب معمول پوری کی جائے۔ (شرح معانی الآثار ۲/۳۷۲، معجم کبیر ۵۹۳/۴، مصنف ابن ابی شیبہ ۲/۱۶۸، مصنف عبدالرزاق ۲۹۳/۳، فتاویٰ تاتارخانیہ ۶۰۲/۳، حلبی کبیر: ۵۶۷، کتاب النوازل: ۳۱۷۵)

چند مسائل:

☆..... اگر دوران نماز امام یا کوئی مقتدی عید کی زائد تکبیریں یا ترتیب بھول جائے، تو ازدحام کی وجہ سے نماز درست ہو جائے گی، سجدہ سہو بھی ضروری نہیں۔

☆..... اگر کوئی شخص نماز عید میں تاخیر سے پہنچا اور ایک رکعت نکل گئی، تو فوت شدہ رکعت کو پہلی رکعت کی ترتیب کے مطابق قضاء کرے گا، یعنی ثناء ”سبحانک اللہم“ کے بعد تین زائد تکبیریں کہے گا اور آگے ترتیب کے مطابق رکعت پوری کرے گا۔

☆..... یاد رہے کہ نماز عید کے بعد خطبہ سننا واجب ہے؛ لہذا خطبہ سننے کا اہتمام کرنا چاہیے، خطبہ سے پہلے اٹھنا درست نہیں ہے۔

عید کی نماز سے قبل نوافل پڑھنا:

عید کے دن نماز عید سے پہلے گھر، مسجد یا عید گاہ میں کسی طرح کی بھی نفل نماز (اشراق یا تحیۃ المسجد وغیرہ) پڑھنا جائز نہیں ہے۔ (سنن الترمذی: ۱۲۰/۱، رد المحتار: ۵۰/۳، البحر الرائق: ۱۶۰/۲، فتاویٰ رحمیہ: ۲۷۳/۱)

عید کی نماز کے بعد دعا کا حکم:

عید کی نماز کے بعد بھی باقی نمازوں کی طرح ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا جائز ہے، عید کے دن دعا کا ذکر تو صحیح احادیث میں موجود ہے؛ لیکن روایت میں یہ تصریح نہیں ہے کہ یہ دعا عید کی نماز کے بعد خطبہ سے پہلے ہوتی تھی یا خطبہ کے بعد، اس لیے اس میں دونوں باتوں کا اختیار ہے کہ امام اور مقتدی مل کر کسی ایک موقع پر دعا مانگ لیں، خواہ نماز کے بعد یا خطبہ کے بعد، اور جس بھی موقع پر مانگیں اس کو دعا کے لیے مخصوص اور مسنون نہ سمجھیں، اور نماز کے بعد دعا مانگنے والے خطبہ کے بعد دعا مانگنے والوں کو ملامت نہ کریں اور نہ ہی خطبہ کے بعد دعا مانگنے والے نماز کے بعد دعا کرنے والوں پر طعن و تشنیع کریں۔

صحیح البخاری اور دیگر صحاح ستہ کی اس حدیث میں جو عورتوں کے لیے عید گاہ آنے سے متعلق ہے یہ الفاظ ہیں: **فليشهدن الخير ودعوة المسلمين، وليعتزلن المصلیٰ**۔
یعنی حاضر عورتیں بھی جائیں اور نیکی اور مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک ہو جائیں، ہاں نماز (یا نماز گاہ) سے علیحدہ رہیں۔

حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ ایک سوال کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں:
”واقعی بعد نماز عید یا خطبہ دعا مانگنا بالخصوص منقول تو نہیں دیکھا گیا اور دعوتہم سے استدلال نامتام ہے؛ کیوں کہ اس میں کسی محل کی تصریح نہیں کہ یہ دعا کس وقت ہوتی ہے، پھر محل خاص میں اس کے ہونے پر استدلال کرنا ظاہر ہے کہ غیر تمام ہے، ممکن ہے کہ یہ دعا وہ ہو جو نماز کے اندر یا خطبہ کے اندر عام صیغوں سے کی جاتی ہے جو سب مسلمانوں کو شامل ہوتی ہے اور حاضرین پر اس کے برکات اول فائض ہوتے ہیں؛ لیکن بالخصوص منقول نہ ہونے سے حکم ابتداء کا بھی مشکل ہے؛ کیوں کہ عموماً نصوص سے فضیلت دعا بعد الصلاۃ کی ثابت ہے، پس اس عموم میں اس کے داخل ہونے کی گنجائش ہے، اور اگر کوئی شخص بالخصوص منقول نہ ہونے کے سبب اس کو ترک کرے اس پر بھی ملامت نہیں۔ بہر حال یہ مسئلہ ایسا مہتمم بالشان نہیں ہے دونوں جانب میں توسع ہے۔“ (امداد الفتاویٰ: ۲۰۵/۱، ط: دارالعلوم کراچی)

مفتی اعظم ہند حضرت مفتی کفایت اللہ دہلویؒ ایک سوال کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں:
”عیدین کے بعد دعا مانگنے کا کافی الجملہ تو ثبوت ہے؛ مگر تعین موقع کے ساتھ ثبوت نہیں کہ نماز کے بعد یا خطبہ کے بعد، دونوں موقعوں میں سے کسی ایک موقع پر دعا مانگنے میں مضائقہ نہیں ہے۔“ (کفایت المفتی: ۲۵۱/۳، ط: مکتبہ حقانیہ)

تاہم بعض کبار اہل علم کی تحقیق یہ ہے کہ عیدین میں دعا نماز کے بعد ہوگی (کیونکہ اس کی مثال موجود ہے کہ دیگر نمازوں میں بھی نماز سے فراغت پر دعا ہوتی ہے) خطبہ کے دعا مانگنا ثابت نہیں ہے۔ (امداد الفتاویٰ: ۲۰۲/۱، ط: دارالعلوم کراچی، ۲۹۵/۳، فتاویٰ رحمیہ: ۷۵/۳)

خطبہ کے دوران کی تکبیریں:

عیدین کے خطبہ کے دوران مقتدی دل دل میں ہی تکبیر پڑھیں، زبان سے نہیں۔

(رد المحتار: ۲۵۱/۳، کتاب النوازل: ۴۶۳/۵)

نماز عید: عید گاہ میں پڑھنا سنت مؤکدہ ہے:

رسول اللہ ﷺ کی سنت یہ ہے کہ نماز عید، عید گاہ میں ہی ادا کی جائے، آپ ﷺ عید والے دن مدینہ سے نکل کر باہر عید گاہ میں نماز ادا کرتے تھے۔

چنانچہ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں:

”رسول اللہ ﷺ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن عید گاہ کی طرف نکلتے تھے۔“

(صحیح البخاری، کتاب العیدین: باب الخروج إلى المصلى بغير منبر، رقم: ۹۵۶)

حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری میں ”اخبار المدینہ“ کے حوالے سے لکھا ہے کہ المصلى (عید گاہ) مدینہ میں ایک معروف جگہ ہے، اس کے اور مسجد کے دروازے کے درمیان ایک ہزار ہاتھ کی مسافت ہے۔

اور حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں:

”رسول اللہ ﷺ عید گاہ کی طرف نکلتے تھے، تو آپ کے ساتھ ایک نیزہ ہوتا جسے آپ کے آگے عید گاہ میں نصب کیا جاتا، آپ اس کی طرف نماز ادا کرتے تھے۔“

(صحیح البخاری، کتاب العیدین: باب حمل العترة أو الحرية الغن، رقم: ۹۷۳)

معلوم ہوا کہ رسول اللہ ﷺ کی دائمی سنت یہ ہے کہ نماز مسجد کی بجائے عید گاہ میں پڑھی جائے۔

اسی وجہ سے حضرات فقہاء نے صراحت کی ہے کہ آبادی سے باہر، عید گاہ میں ہی جا کر عیدین کی نماز ادا کرنا سنت مؤکدہ ہے، بلا کسی عذر کے شہر کی کسی ایک یا متعدد مسجدوں میں نماز عید پڑھنا خلاف سنت ہے۔

(البحر الرائق: ۲۷۸/۳، الدر المختار مع الروا: ۳۹۳، احسن الفتاویٰ: ۱۲۹/۳، فتاویٰ رحمیہ: ۲۷۵/۵، عمدة الرعاہ: ۳۹۱، فتاویٰ دارالعلوم: ۱۸۵/۵)

البتہ عذر کی صورت میں نماز عید مسجد میں ادا کی جاسکتی ہے، اس کے بارے میں روایت تو ضعیف ہے جس میں ذکر کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ بارش کی صورت میں مسجد میں نماز عید ادا کی؛ لیکن امام ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”حضرات عمر اور عثمان رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے عید کے دن بارش کی بنا پر لوگوں کو مسجد میں نماز عید پڑھائی۔“ (المحلی: ۱۲۸/۵، ۱۲۹)

باش یا کسی اور عذر کی وجہ سے مسجد میں نماز عید؟

عیدین میں ”اُمت مسلمہ کا تہوار“ اور ”دینی جشن“ ہونے کی جو شان ہے، اس کا تو تقاضا یہی ہے کہ دنیا کی قوموں کے جشنوں اور میلوں کی طرح ہمارا عیدین کی نماز والا اجتماع بھی کہیں کھلے میدان میں ہو، حضرت نبی اکرم ﷺ کا عام معمول و دستور بھی یہی تھا، جیسا کہ اوپر عرض کیا گیا، اس لیے عام حالات میں یہی سنت ہے کہ نماز عیدین، عید گاہ میں ہی ہو؛ تاہم اگر باش یا ایسا ہی کوئی اور عذر ہو تو عیدین کی نماز بھی کسی ایک یا متعدد بڑی مساجد میں پڑھی جاسکتی ہے۔ (معارف الحدیث: ۳۰۶/۳، مظاہر حق جدید: ۲/۲۹۴)

جیسا کہ حضرت ابو ہریرہؓ سے ایک روایت مروی ہے کہ ایک دفعہ عید کے دن باش ہونے لگی، تو رسول اللہ ﷺ نے ہم کو عید کی نماز مسجد نبوی میں پڑھائی۔ (سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ)

عیدین کی نماز میں مسنون قرأت:

متعدد روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ عیدین کی نماز میں حضرت نبی اکرم ﷺ مختلف سورتوں کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، جن میں سے مشہور یہ ہیں:

(۱) حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الْجُمُعَةِ بِـ ”سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى“ وَ”هَلْ أَتَاكَ خَلِيقُ الْغَاشِيَةِ“ قَالَ: وَإِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدُ وَالْجُمُعَةُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ قَرَأَ بِهِمَا فِي الصَّلَاتَيْنِ.

(صحیح مسلم، کتاب الجمعة، رقم الحديث: ۸۷۸، مشکاة المصابیح: ۲۶۶/۱)

”رسول اللہ ﷺ عیدین و جمعہ کی نماز میں سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (یعنی سورۃ اعلیٰ) اور ”هَلْ أَتَاكَ خَلِيقُ الْغَاشِيَةِ“ (یعنی سورۃ الغاشیہ) پڑھا کرتے تھے۔ نیز فرماتے ہیں کہ ”جب عید اور جمعہ ایک دن جمع ہو جاتے، تو آپ ﷺ (عید و جمعہ میں بھی) دونوں نمازوں میں یہی دونوں سورتیں پڑھتے تھے۔“

اور (۲) حضرت ابو واقد لیثی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ عید اور بقر عید میں سورۃ ق اور سورۃ القمر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے (معلوم ہوا کہ کبھی وہ، اور کبھی یہ تلاوت فرماتے تھے)۔

(صحیح مسلم، کتاب صلاة العیدین، رقم الحديث: ۸۹۱، سنن ابی داؤد، رقم: ۱۱۵۳)

وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيْدًا وَهَذَا عِيْدُنَا ۝ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ ۝

وَقَدْ قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا كَانَ يَوْمٌ عَلَيْهِمْ يَوْمَ لِفْطَرِهِمْ بَاهِي بِهِمْ مَلَائِكَتُهُ، فَقَالَ: يَا مَلَائِكَتِي! مَا جَزَاءُ أَجِيرٍ وَفِي عَمَلَةٍ؟ قَالُوا: رَبَّنَا جَزَائُهُ أَنْ يُؤْفَى أَجْرُهُ، قَالَ: مَلَائِكَتِي! عِبِيدِي وَإِمَائِي قَضَوْا فِرْيَضَتِي عَلَيْهِمْ ثُمَّ خَرَجُوا يَعْجُونَ إِلَى الْمَغَاءِ، وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَكَرَمِي وَغُلُوِّي وَارْتِفَاعُ مَكَانِي لِأَجْسِهِمْ، فَيَقُولُ: ارْجِعُوا فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ، وَيَمْلَأُ سَبِيحَكُمْ حَسَنَاتٍ، فَيَرْجِعُونَ مَغْفُورًا لَهُمْ ۝ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ ۝

وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْتُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ كَانَ فَضْلَهُ، وَأَمَّا أَحْكَامُهُ، فَمِنْهَا: صَلَاةُ الْفِطْرِ، فَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: صَاعٌ مِنْ بُرٍّ أَوْ قَمْحٍ عَنْ الثَّيْنِ، صَغِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ، خَرُّ أَوْ عِبْدٌ، ذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ. وَمِنْهَا: الصَّلَاةُ وَالْخُطْبَةُ: فَقَدْ كَانَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى، فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَتَدَأُّ بِهِ الصَّلَاةَ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ، وَالنَّاسُ جُلُوسٌ عَلَى صُفُوفِهِمْ، فَيَعْظُمُهُمْ، وَيُؤْصِيهِمْ، وَيَأْمُرُهُمْ. وَمِنْهَا: التَّكْبِيرُ فِي أَثَاءِ الْخُطْبَةِ: فَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَكْبُرُ بَيْنَ أَضْعَافِ الْخُطْبَةِ، وَيَكْثُرُ التَّكْبِيرُ فِي خُطْبَةِ الْعِيدَيْنِ ۝ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ ۝

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ۝ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ۝﴾

بَارَكَ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعَنَا وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ. أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوهُ، إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝

﴿عيد الفطر كادوسرا خطبه﴾

اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ
شُرُورِ الْفُتُنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ ۝ اللَّهُ
أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ ۝

وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا
عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ۝ أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ، مَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ
رَشَدَ، وَمَنْ يُعْصِهِمَا فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ إِلَّا نَفْسَهُ وَلَا يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا ۝ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ ۝

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ☆ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ اللَّهُمَّ
صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ طِبِّ الْقُلُوبِ وَقَوَائِمِهَا وَعَافِيَةِ الْأَبْدَانِ وَشِفَائِهَا وَتَوْرِ الْأَبْصَارِ وَضِيَّائِهَا ۝
وَصَلِّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ
وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ۝ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ ۝
قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَرْحَمُ أُمَّتِي بِأُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ، وَأَشْلَهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عُمَرُ، وَأَصْلَقَهُمْ حَيَاءُ
عُثْمَانُ، وَأَقْضَاهُمْ عَلِيٌّ، وَفَاطِمَةُ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ
أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَحَمْرَةُ أَسَدُ اللَّهِ وَأَسَدُ رَسُولِهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ - اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْعَبَّاسِ
وَوَلَدِهِ مَغْفِرَةً ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً لَا تُغَايِرُ ذُبَابًا، اللَّهُ اللَّهُ فِي أَصْحَابِي لَا تَخْلُوهُمْ غَرَضًا مِنْ بَعْدِي،
فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحَبِّي أَحَبَّهُمْ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِغَضِي أَبْغَضَهُمْ، وَخَيْرُ أُمَّتِي قُرْبَى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ
ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، وَالسُّلْطَانُ (الْعَادِلُ) ظِلُّ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ مَنْ أَهَانَ سُلْطَانَ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ
أَهَانَ اللَّهُ ۝ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ ۝

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ ۝ فَاذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوهُ يُسْتَجِبْ لَكُمْ،
وَلَذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى أَعْلَى وَأَوْلَى وَأَعَزُّ وَأَجَلُّ وَأَتَمُّ وَأَهَمُّ وَأَعْظَمُ وَأَكْبَرُ ۝

قلت: وسائر الألفاظ المذكورة مثل قوله: من السنة كذا، وأمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا، أو أمر فلان بكذا، ونحوه، ويدخل فيه أيضاً ما لا يقال من قبل الراي، لا مجال للاجتهاد فيه، فيحمل على السماع، فإذا جاء عن الصحابي فهو في حكم المرفوع المتصل، وإذا جاء عن التابعي فمرفوع مرسل، أي مرفوع معني ومرفوع لفظاً.

(إعلاء السنن: ٦١٤)

أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَّ التَّكْبِيرَ فِي الْأُولَى مِنَ الْخُطْبَتَيْنِ بِتِسْعٍ، وَفِي الْآخِرَةِ بِسَبْعٍ.

(معرفة السنن والآثار للبيهقي: ٨٨/٥، والسنن للبيهقي، رقم الحديث: ٦٢١٦)

وَيَذَّأُ بِالتَّكْبِيرَاتِ فِي خُطْبَةِ الْعِلَيْنِ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُسْتَفْتَحَ الْأُولَى بِتِسْعٍ تَكْبِيرَاتٍ تَتْرَى وَالثَّانِيَةَ بِسَبْعٍ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ مَسْعُودٍ: هُوَ مِنَ السُّنَّةِ وَيَكْبَرُ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ مِنَ الْمِنْبَرِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ.

(البحر الرائق: ٢٨٢/٢، الدر المختار: ١٢٠/٢)

وَيَكْبَرُ فِي عِيدِ الْأَضْحَى أَكْثَرَ مِمَّا فِي خُطْبَةِ الْفِطْرِ. (مراقى الفلاح، باب أحكام العيدين: ٢١٦) عيدي مبارک باددینا:

واضح رہے کہ عید کی مبارک باددینا اس کے بابرکت ہونے کی دعا دینا ہے، جو کہ بذاتِ خود جائز ہے، اس لیے عید کے موقع پر ایک دوسرے کو مبارک باددینا جائز؛ بلکہ مستحب عمل ہے۔ اس سلسلے میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے مستقل ایک رسالہ ”وصول الامانی بأصول التهاني“ تصنیف فرمایا ہے، جس میں التهنة بالعيد اور التهنة بشهر رمضان کے عنوانات قائم کیے ہیں۔

حضرت جبیر بن نفیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا اتَّقُوا يَوْمَ الْعِيدِ يَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: تَقَبَّلَ اللَّهُ

مِنَّا وَمِنْكَ. (فتح الباري لابن حجر: ٥٠٢/٢، الحاوي للفتاوى: ٨١، مجموع الفتاوى: ٢٥٣/٢٤)

”حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عید کے دن جب ایک دوسرے سے ملتے، تو مبارکبادی پیش فرماتے اور تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْكَ (اللہ تمہارے اور ہمارے (نیک اعمال) قبول فرمائے) کہا کرتے تھے۔“

اور علی بن ثابت رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ حضرت امام مالک بن انس رحمہ اللہ سے ایک بار پوچھا گیا:
عن قول الناس يوم العيد: تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْكَ، فقال: مَا زَالَ ذَالِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا،
مَا تَرَى بِهِ بَأْسًا. (الثقات لابن حبان: ۹۰/۹)

”لوگوں کے عید کے دن ایک دوسرے کو تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْكَ کے متعلق کہ یہ کہنا کیسا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا: ہمیشہ آج تک ہمارے یہاں (مدینہ منورہ میں) اسی پر عمل چلا آ رہا ہے، ہم اس کے کہنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے۔“

ایک اور مقام پر اس طرح ہے کہ امام مالک سے معلوم کیا گیا کہ عید کے دن ایک دوسرے کو تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْكَ اور غَفَرَ اللَّهُ لَنَا وَلَكَ کہنا مکروہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا: نہیں؛ بالکل مکروہ نہیں۔

(المتقى شرح الموطأ: ۳۲۲/۱)

علامہ شامی نے محقق ابن امیر حاج سے نقل کیا ہے کہ ہمارے شام میں لوگ ایک دوسرے کو ”عید مبارک“ کہتے ہیں، تو اس کو بھی اس دعا کے عموم میں شامل کیا جاسکتا ہے، اس لیے جس شخص کے اعمال قبول ہو گئے تو وہ زمانہ اس کے لیے بابرکت ہو گیا، اس لیے برکت کی دعا دینا جائز ہے؛ لیکن ”عید مبارک“ کہنا فرض یا واجب نہیں؛ اس لیے اس کو لازم سمجھنا اور اس پر اصرار کرنا درست نہیں ہے اور اگر کوئی شخص کسی کو عید مبارک نہ کہے تو اس پر ناراض ہونا درست نہیں۔

فتاویٰ شامی میں ہے:

(قوله لا تنكر) خبر قوله والتهنئة وإنما قال كذلك لأنه لم يحفظ فيها شيء عن أبي حنيفة وأصحابه، وذكر في القنية أنه لم ينقل عن أصحابنا كراهة وعن مالك أنه كرهها، وعن الأوزاعي أنها بدعة، وقال المحقق ابن أمير حاج: بل الأضبط أنها جائزة مستحبة في الجملة ثم ساق آثاراً بأسانيد صحيحة عن الصحابة في فعل ذلك ثم قال: والمتعامل في البلاد الشامية والمصرية عيد مبارك عليك ونحوه وقال يمكن أن يلحق بذلك المشروعية والاستحباب لما بينهما من التلازم فإن من قبلت طاعته في زمان كان ذلك الزمان عليه مباركا على أنه قد ورد الدعاء بالبركة في أمور شتى فيؤخذ منه استحباب الدعاء

بہا ہنا ایضاً۔ (کتاب الصلاة، باب العیدین: ۱۶۹/۲، ط: سعید)

معلوم ہوا کہ عید کی مبارک بادینے میں کوئی حرج نہیں؛ لیکن گفتگو کا آغاز سلام سے ہی ہونا چاہیے، بغیر سلام کے ”عید مبارک“ نہ کہا جائے۔ (دیکھئے: معجم کبیر: ۵۲۲/۲، سنن کبریٰ: ۷۶۳/۳، رد المحتار: ۳۹/۳)

عید کی نماز کے بعد مصافحہ و معانقہ:

ابتدائے ملاقات کے وقت سلام و مصافحہ کرنا اور طویل وقفے کے بعد ملاقات ہوئی ہو تو گلے ملنا (معانقہ کرنا) مسنون ہے، چاہے عید کا دن ہو یا کوئی اور دن، اگر کسی مسلمان بھائی سے خاص عید کے دن یا عید کی نماز کے بعد ہی ملاقات ہوئی ہے تو اس سے سلام مصافحہ کیا جاسکتا ہے اور گہرا تعلق و محبت ہو تو گلے بھی ملا جاسکتا ہے۔ اس سے کوئی منع نہیں کرتا؛ لیکن اپنی طرف سے مصافحہ اور معانقہ کو عید کے دن یا عید کی نماز کے بعد کے ساتھ خاص کر لینا، اس کو عیدین کا جزو (حصہ) سمجھ لینا، صحیح نہیں۔ عموماً یہی دیکھا جاتا ہے کہ جن لوگوں سے روزانہ ملاقات ہو رہی ہوتی ہے؛ بلکہ عید کی نماز سے پہلے بھی ملاقات ہو چکی ہوتی ہے وہ لوگ عید کی نماز کے بعد پھر بطور خاص مصافحہ کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں یہی تخصیص و التزام بدعت ہے، یہ تخصیص نہ رسول اللہ ﷺ سے ثابت ہے نہ صحابہ کرامؓ کے قول و عمل سے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔

(مرقاۃ المفاتیح: ۳۹۳/۸، رد المحتار: ۳۸۱/۶، الموسوعة الفقهیة: ۳۶۳/۳، کتاب النوازل: ۳۶۸/۵، مجالس الامامین: ۳۹۸)

عورتوں کا عید کی نماز کے لیے عید گاہ جانا:

واضح رہے کہ عورتوں کے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آنا مکروہ تحریمی ہے، خواہ فرض نماز ہو یا جمعہ و عیدین کی نماز ہو یا تراویح کی جماعت ہو، رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں عورتیں مسجد میں نماز کے لیے آتی تھیں، وہ بہترین زمانہ تھا، آپ ﷺ نفسِ نفیس موجود تھے، اور وحی کا نزول ہوتا تھا، اسلامی احکام نازل ہو رہے تھے اور عورتوں کے لیے بھی علمِ دین اور شریعت کے احکامات سیکھنا ضروری تھا، مزید یہ کہ آپ ﷺ کی مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب بھی عام مساجد سے کئی گنا زیادہ تھا؛ لیکن اس وقت بھی انہیں یہی حکم تھا کہ عمدہ لباس اور زیورات پہن کر نہ آئیں اور خوشبو لگا کر نہ آئیں، نماز ختم ہونے کے فوراً بعد مردوں سے پہلے واپس چلی جائیں، اور ان پابندیوں کے ساتھ اجازت کے بعد بھی حضرت نبی اکرم ﷺ نے ترغیب یہی دی کہ عورتوں کا گھر میں نماز ادا کرنا مسجد میں نماز ادا کرنے سے افضل ہے، اور گھر کے کمرے میں نماز ادا کرنا برا آمدے میں نماز ادا کرنے سے

افضل ہے، اور گھر کی کوٹھری میں نماز ادا کرنا کمرے میں نماز ادا کرنے سے افضل ہے۔

روایات میں ہے کہ حضرت اُمّ حمید رضی اللہ عنہا نے بارگاہِ نبوی میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ مجھے آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کا شوق ہے، آپ ﷺ نے فرمایا: تمہارا شوق (اور دینی جذبہ) بہت اچھا ہے؛ مگر تمہاری نماز اندرونی کوٹھری میں کمرے کی نماز سے بہتر ہے، اور کمرے کی نماز گھر کے احاطے کی نماز سے بہتر ہے، اور گھر کے احاطے کی نماز محلے کی مسجد سے بہتر ہے، اور محلے کی مسجد کی نماز میری مسجد (مسجد نبوی) کی نماز سے بہتر ہے۔

چنانچہ حضرت اُمّ حمید ساعدی رضی اللہ عنہا نے فرمائش کر کے اپنی کوٹھری کے آخری کونے میں جہاں سب سے زیادہ اندھیرا رہتا تھا مسجد (نماز پڑھنے کی جگہ) بنوائی، وہیں نماز پڑھا کرتی تھیں، یہاں تک کہ ان کا وصال ہو گیا اور اپنے خدا کے حضور حاضر ہوئیں۔

رسول اللہ ﷺ کے وصال فرمانے کے بعد جب حالات بدل گئے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے زمانہ میں یہ دیکھا کہ عورتیں اب ان پابندیوں کا خیال نہیں کرتیں تو سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی موجودگی میں عورتوں کو مسجد آنے سے منع کر دیا گیا، اور اس پر گویا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا اتفاق ہو گیا۔

اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ عورتوں کی جو حالت آج ہو گئی ہے وہ حالت اگر رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں ہوئی ہوتی تو آپ عورتوں کو مسجد آنے سے منع فرما دیتے۔

یہ اس زمانہ کی بات ہے کہ حضرت نبی اکرم ﷺ کے وصال کو زیادہ عرصہ بھی نہیں گزرا تھا، اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حضرت نبی کریم ﷺ کا مزاج خوب سمجھتی تھیں، اسی لیے فرمایا کہ اگر آپ ﷺ کے زمانے میں عورتوں کی ایسی حالت ہوتی تو آپ عورتوں کو آنے سے منع فرما دیتے۔ اس لیے موجودہ پرفتن دور جس میں فتنہ، فساد، اور بے حیائی عام ہے، اور مرد و زن میں دین بے زاری کا عنصر غالب ہے، عورتوں میں فیشن، اور بن سنور کر باہر نکلنے کا رواج ہے، آج کے دور میں اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ موجود ہوتے یا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا موجود ہوتیں تو موجودہ زمانہ میں عورتوں کے متعلق کیا رائے قائم کی جاتی؟! علماء احناف ان روایات اور دیگر نصوص کی بنا پر عورتوں کو مسجد یا عید گاہ آنے سے منع کرتے ہیں

عورتوں کو مسجد میں آکر باجماعت نماز پڑھنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے، خواہ پردے کے ساتھ ہی کیوں نہ آئیں، پس عورتیں اپنے گھروں میں نماز ادا کریں، یہی ان کے لیے زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے نیز عورتوں پر عید کی نماز بھی واجب نہیں۔

مذکورہ بالا گفتگو سے متعلق چند حوالہ جات بھی ملاحظہ فرمائیں۔

سنن أبی داؤد میں ہے:

عن عبد الله، عن النبي - ﷺ - قال: صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاحها في حجرتها، وصلاحها في مخدعها أفضل من صلاحها في بيتها.

(كتاب الصلاة، باب التشديد في ذلك: ٤٢٦/١، ط: دار الرسالة العالمية)

الترهيب والترغيب میں ہے:

عن أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي - رضي الله عنهم - أنها جاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله إني أحب الصلاة معك، قال: قد علمت أنك تحبين الصلاة معي وصلاحك في بيتك خير من صلاحك في حجرتك وصلاحك في حجرتك خير من صلاحك في دارك وصلاحك في دارك خير من صلاحك في مسجد قومك وصلاحك في مسجد قومك خير من صلاحك في مسجدك، قال: فأمرت فبنى لها مسجد في أقصى شيء من بيتها وأظلمه وكانت تصلي فيه حتى لقيت الله عز وجل. (رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما).

(كتاب الصلاة: ١٤٠/١، ط: دار الكتب العلمية)

عمدة القاری شرح صحیح البخاری میں ہے:

(لأن قلت) من أين علمت عائشة - رضي الله تعالى عنها - هذه الملازمة والحكم بالمنع وعلمه ليس إلا الله تعالى (قلت) مما شاهدت من القواعد الدينية المقتضية لحسم مواد الفساد والأولى في هذا الباب أن ينظر إلى ما يخشى منه الفساد فيجرب لإشارته - صلى الله عليه وسلم - إلى ذلك بمنع الطيب والتزين لما روى مسلم من حديث زينب امرأة ابن مسعود "إذا

شہدت إحداكن المسجد فلا تمس طيباً“ وروى أبو داؤد من حديث أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال: ”لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن ليخرجن وهن ثفلات“، وكذلك قيد

ذلك في بعض المواضع بالليل ليتحقق الأمن فيه من الفتنة والفساد. (كتاب مراقبت الصلوة، باب

خروج النساء الى المساجد بالليل والغسل: ١٥٩/٦ ط: دار احياء التراث العربی)

الغنايه شرح الهدايه میں ہے:

وقوله: (ويكره لهن حضور الجماعات) كانت النساء يباح لهن الخروج إلى الصلوات، ثم لما صار سبباً للوقوع في الفتنة منعهن عن ذلك، جاء في التفسير أن قوله تعالى ﴿وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْلِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ﴾ (الحجر: ٢٤) نزلت في شأن النسوة حيث كان المنافقون يتأخرون للاطلاع على عوراتهن، ولقد نهى عمر النساء عن الخروج إلى المساجد فشكون إلى عائشة -رضي الله عنها- فقالت: لو علم النبي -صلى الله عليه وسلم- ما علم عمر -رضي الله عنه- ما أذن لكن في الخروج، فاحتج به علماؤنا ومنعوا الشواب عن

الخروج مطلقاً. (كتاب الصلاة، باب الإمامة: ٣٦٥/١، ط: دار الفکر)

فتاوی شامی میں ہے:

(ويكره حضورهن الجماعة) ولو لجمعة وعيد ووعظ (مطلقاً) ولو عجزوا ليلاً

(على المذهب) المفتى به لفساد الزمان، واستثنى الكمال بحثاً العجائز والمتفانية.

(قوله على المذهب المفتى به) أي مذهب المتأخرين. قال في البحر: وقد يقال هذه

الفتوى التي اعتمدها المتأخرون مخالفة لمذهب الإمام وصاحبيه، فإنهم نقلوا أن الشابة تمنع

مطلقاً اتفاقاً. وأما العجز فلها حضور الجماعة عند الإمام إلا في الظهر والعصر والجمعة أي

وعندهما مطلقاً، فالإفتاء بمنع العجائز في الكل مخالف للكل، فالاعتماد على مذهب الإمام.

قال في النهر: وفيه نظر، بل هو مأخوذ من قول الإمام وذلك أنه إنما منعها لقيام

الحامل وهو فرط الشهوة بناء على أن الفسقة لا ينتشرون في المغرب لأنهم بالطعام

مشغولون وفي الفجر والعشاء نائمون؛ فإذا فرض انتشارهم في هذه الأوقات لغلبة

فسقہم کما فی زماننا بل تحریمہم یاہا کان المنع فیہا أظهر من الظہر. الخ. قلت: ولا یخفی ما فیہ من التوریة اللطیفۃ. وقال الشیخ إسماعیل: وهو کلام حسن إلی الغایة (قولہ واستثنی الکمال إلخ) ای مما أفتی بہ المتأخرون لعدم العلة السابقة فیبقی الحکم فیہ علی قول الإمام فافہم. (کتاب الصلاة، باب الإمامة: ۵۶۶/۱، ط: دارالفکر)

آپ کے مسائل اور ان کا حل میں ہے:

سوال: عورتیں مسجد میں جمعہ کی نماز امام صاحب کے ساتھ باجماعت ادا کر سکتی ہیں یا نہیں؟

جواب: عورتوں کا مسجد میں نماز باجماعت کے لیے جانا فسادِ زمانہ اور خوفِ فتنہ کی وجہ سے مکروہ

ہے۔ (جمعہ کی نماز: ۱۵۶/۳، مطبوعہ: مکتبہ لدھیانوی)

جمعہ کے دن عید ہو تو جمعہ کا حکم:

جمعہ کے دن عید کی نماز پڑھ لینے سے جمعہ کی نماز ساقط نہیں ہوتی، جمعہ کی فرضیت اپنی جگہ ہے،

دونوں نمازیں جدا جدا اپنے اپنے وقت پر ادا کی جائیں گی اور دونوں کا خطبہ بھی پڑھا جائے گا۔ نمازِ عید کی وجہ سے جمعہ ترک نہیں کیا جائے گا۔

شامی میں ہے:

أما ملھنا فلزوم کل منھما. قال فی الھدایة نقلاً عن الجامع الصغیر: عیدان اجمعا فی یوم واحد

فالأول سنة والثانی فریضة ولا یترک واحد منھما الخ. (۱۶۶۳، سعید)

عید کی نماز میں ایک رکعت یا دونوں نکل جائے:

اگر کوئی شخص عید کی نماز میں دوسری رکعت میں پہنچے تو وہ امام کے سلام کے بعد کھڑے ہو کر پہلے ثناء،

پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر سورۃ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھے، پھر تین تکبیرات زوائد کہہ کر رکوع کرے، اور بقیہ

نماز پوری کرے۔

اور اگر عیدین کی نماز کی دونوں رکعتیں چھوٹ جائیں تو امام کے سلام کے بعد کھڑے ہو کر دو رکعت

عید کی نماز کے طریقہ کے مطابق ادا کرے، یعنی امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو کر پہلے ثناء

پڑھے، پھر تین زوائد تکبیرات کہے، پھر تعوذ پڑھے، پھر بسم اللہ، پھر سورۃ فاتحہ اور دوسری سورت یا چند آیات

پڑھے، پھر دوسری نمازوں کی طرح رکوع، سجدہ وغیرہ کر کے پہلی رکعت مکمل کرے، پھر دوسری رکعت کے شروع میں بسم اللہ، سورہ فاتحہ اور کوئی سورت یا چند آیات پڑھے، اس کے بعد تین تکبیرات زوائد کہیں، چوتھی تکبیر رکوع کے لیے کہہ کر رکوع میں جائے اور دوسری نمازوں کی طرح دوسری رکعت بھی پوری کر لے۔

ایسے شخص کو دوبارہ نماز دہرانے کی ضرورت نہیں۔ نیز اگر کسی کی تنہا عید کی نماز رہ جائے تو گھر میں انفرادی طور پر عید کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، عید کی نماز کے لیے جماعت شرط ہے۔

الدر المختار میں ہے:

ولو سبق برکعة یقرأ ثم یکبر لتلا یموالی التکبیر.

اور در المختار میں ہے:

(قوله: لتلا یموالی التکبیر) أى لأنه إذا کبر قبل القراءة وقد کبر مع الإمام بعد القراءة لزم توالی التکبیرات فی الرکعتین، قال فی البحر: ولم یقل به أحد من الصحابة، ولو بدأ بالقراءة یصیر فعله موافقاً لقول علی -رضی اللہ عنہ- فكان أولى، کذا فی المحيط. (فتاویٰ شامی ۱/۴۲۲، سعید)

اما لو أدرکه واکتفا فان غلب ظنه إدراکه فی الرکوع کبر قائماً برأی نفسه ثم رکع، وإلا رکع وکبر فی رکوعه خلافاً لأبی یوسف ولا یرفع یدیه؛ لأن الوضع علی الرکبتین سنة فی محله، والرفع لا فی محله وإن رفع الإمام رأسه سقط عنه ما بقى من التکبیر لتلا فتوته المتابعة، ولو أدرکه فی قیام الرکوع لا یقضیها فیہ؛ لأنه یقضى الرکعة مع تکبیراتها. (فتاویٰ شامی ۱/۴۲۲)

عید کی جماعت نہ مل سکے تو کیا کرے؟

واضح رہے کہ عید کی نماز دین کے شعائر میں سے ہے، اور اظہار شکر کے علاوہ عید کی نماز سے مسلمانوں کی شان و شوکت اور قوت کا اظہار بھی مقصود ہے، یہی وجہ ہے کہ عید کی نماز عید گاہ میں پڑھنا مسنون ہے؛ تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان ایک جماعت میں شریک ہو سکیں۔

لہذا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ عید کی نماز پورے اہتمام کے ساتھ عید گاہ یا بڑی جامع مسجد میں ادا کی جائے، پھر ایک دفعہ جس جامع مسجد میں عید کی نماز ادا کر لی جائے، اسی مقام پر دوسری جماعت کرنا مکروہ ہے؛ لہذا اگر کسی کی ایک جماعت نکل جائے تو شہر میں دوسری جگہ اگر نماز عید ادا کرنے کا موقع ہو تو وہاں شرکت کر لی

جائے۔ اور اگر شہر کی تمام مساجد میں عید کی نماز ادا کی جا چکی ہو تو بھی نماز عید کی علیحدہ جماعت نہ کریں؛ بلکہ اپنے مکان جا کر دو چار نفلیں الگ الگ پڑھ لیں۔ (فتاویٰ محمودیہ: ۳۷۷/۸)

الدر المختار وحاشیۃ ابن عابدین (رد المحتار) میں ہے:

فإن عجز صلی أربعاً كالضحی. (۱۷۶/۲)

اگر جمعہ یا عید کی نماز فاسد ہو جائے تو کیا کرے؟

اگر جمعہ یا عید کی نماز میں امام سے کوئی ایسی غلطی ہو جائے جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہو تو وقت کے اندر جماعت سے اس نماز کا اعادہ کرنا چاہیے۔ اگر کوئی مقتدی اس مسجد سے جا چکا ہو اور اسے نماز فاسد ہونے کا علم ہو جائے تو وقت کے اندر اندر دوسرے امام کی اقتدا میں ادا کر سکتا ہے۔

اور اگر وقت گزرنے کے بعد نماز کے فساد کا علم ہو تو جمعے کی بجائے ظہر کی چار رکعت پڑھے، اور عید کی قضا نہیں۔

اور اگر جمعہ یا عید کی نماز میں امام سے ایسی کوئی غلطی ہو جائے جس سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہو؛ لیکن مجمع زیادہ ہونے کی وجہ سے مجمع کے انتشار (غلط فہمی) میں پڑنے کا اندیشہ ہو تو ایسی صورت میں سجدہ سہو نہ کرنا افضل ہے۔

الدر المختار وحاشیۃ ابن عابدین (رد المحتار) میں ہے:

(والسہو فی صلاة العید والجمعة والمکوبة والتطوع سواء) والمختار عند المتأخرین

علمہ فی الأولین للرفع القیۃ کما فی جمعة البحر، وأقرہ المصنف، وبہ جزم فی الدرر. (۹۲/۲)

☆.....☆.....☆

رمضان المبارک کے بعد کی زندگی!

رمضان المبارک کا مہینہ گزر گیا، اس کے گزرنے سے بہت سے لوگوں پر ایک مایوسانہ کیفیت طاری ہوئی، جیسے کوئی عزیز مہمان رخصت ہو جائے اور بہت دنوں میں اس کے آنے کی اُمید ہو۔ بہت سے لوگوں پر اطمینانی کیفیت طاری ہوئی، جیسے ان کا کام ختم ہو گیا اور اب ان پر کوئی ذمہ داری نہیں۔ یہ دونوں کیفیتیں اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے منشا اور رمضان المبارک کی روح و پیام کے منافی ہیں۔ رمضان اگر رخصت ہوا تو ایمان اور اس کے تقاضے، شریعت اور اس کے احکام، اللہ تعالیٰ اور اس سے تعلق بہر حال باقی ہے۔

رمضان درحقیقت ایک دور کا خاتمہ نہیں؛ بلکہ ایک دور کا آغاز ہے۔ رمضان انتہا نہیں ابتدا ہے۔ رمضان سب کچھ لے کر اور سب نعمتیں تہہ کر کے اور لپیٹ کر نہیں جاتا ہے، وہ بہت کچھ دے کر، جھولیاں بھر کر اور نعمتیں لٹا کر جاتا ہے، رمضان کے بعد آدمی گناہوں سے ضرور ہلکا ہوتا ہے؛ لیکن ذمہ داریوں سے بوجھل اور گرانبار ہو جاتا ہے۔ اس سب کے باوجود بہت سے بھائی دل میں کہتے ہوں گے کہ رمضان گیا، اب کیا کریں؟ اس مختصر مضمون میں اسی سوال کا جواب مقصود ہے، یہاں ان باتوں کا تذکرہ کیا جائے گا جو رمضان کے بعد اور ہمیشہ کرنے کی ہیں۔

اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ اللہ رب العزت کی جانب سے دنیا اور آخرت میں انسان کے عمل کے مختلف خوبصورت اور حوصلہ افزا ملنے والے معاوضوں کو اس عمل کا ثواب کہتے ہیں، مثلاً: جب نماز کو اس کے مختلف مسائل کی پابندی کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے تو بدلے میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے گناہوں سے رکنے اور رزق میں برکت ہونے جیسے انعامات دیئے جاتے ہیں۔ اسی طرح جب انسان ماہ رمضان کو اس کے درست شرعی مسائل اور آداب کی رعایت سے بسر کرتا ہے تو دنیا میں اس کا ثواب یہ ہے کہ اس کے کردار میں تقویٰ آتا چلا جاتا ہے اور آخرت میں اللہ کی جانب سے وہ خصوصی اجر کا حقدار ہو جاتا ہے۔

یہاں ایک سوال اٹھتا ہے کہ جب ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (البقرہ: ۱۸۳) کا وعدہ موجود ہے، یعنی رمضان میں از خود یہ قوت پائی جاتی ہے کہ اس سے آدمی کے اندر تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے اور اس کے اعمال درست ہو جاتے ہیں

تو پھر آدمی کو رمضان کے بعد کی زندگی کو سیکھنے اور اپنے اعمال کی درستی کی محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سمجھ لیا جائے کہ قرآن و حدیث کے ایسے وعدوں کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ مثلاً: رمضان کے بعد فرشتے روزہ دار کو زبردستی بازو سے کھینچ کر جوئے کے ڈیرے سے اٹھا کر نماز کے پھٹے پر کھڑا کر دیں گے۔ اور نہ ہی یہ ایسی سادہ بات ہے کہ جب ایک مہینہ روزانہ بار بار کچھ اعمال کو کیا جائے گا تو جسم کو ان کی عادت ہو جائے گی، اور تقویٰ محض یہ بھی نہیں کہ پانچ وقت مسجد میں جانے کی عادت ہو جائے۔

در اصل تقویٰ تو قلب و روح کی پاکیزگی اور درستی کا ایک قدرتی نظام ہے۔ اس نظام میں ہر عبادت کے ذریعے اللہ پاک بندے کے اندر ایک روحانی کیفیت پیدا فرماتے ہیں جس سے اس کے لیے وہ کام کرنا آسان ہو جاتا ہے جنہیں عموماً سوچا بھی نہیں جاسکتا، چنانچہ رمضان کے روزوں سے بھی آدمی کے اندر دو ایسی صلاحیتیں قوت پاتی ہیں جو آدمی کو نیکی پر چلانے کے لیے کمان کی ڈوری کا کام کرتی ہیں۔ آئیے! دیکھتے ہیں کہ وہ صلاحیتیں کیا ہیں؟

(۱) رمضان میں شیاطین کے قید ہونے سے انسان میں گناہ سے بیزاری اور نیکی کا شوق بڑھتا ہے اور پورے معاشرے میں جو ایک خاص ماحول اس ماہ مبارک میں بن جاتا ہے، اس میں ان جذبات کو مزید تقویت ملتی ہے۔ دیگر الفاظ میں رمضان انسان میں فرشتوں جیسی صفت کو ترقی دیتا ہے۔ فرشتوں کی اس صفت کو اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے:

﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ (التحریم: ۶)

”اللہ کے کسی حکم میں اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔“ اس سے آدمی کے لیے اللہ کی اطاعت میں لگنا قطعاً بوجھ نہیں رہ جاتا اور گناہوں سے بچنا بھی مشکل محسوس نہیں ہوتا۔

(۲) اگر کسی کے دل پر اللہ کی جانب سے پردے نہ پڑ گئے ہوں تو ہر انسان کے دل میں نیکی سامنے آنے پر اس کے لیے رغبت، اور برائی سامنے آنے پر اس سے بچنے کی یاد دہانی ضرور پیدا ہوتی ہے۔ یہ یاد دہانی براہ راست الہام کے ذریعے ہو، کسی فرشتے کی پکار پر ہو، یا خود اپنے ہی ضمیر کی بے چینی سے ہو، ہوتی ضرور ہے۔ مثلاً: حدیث مبارکہ میں آیا ہے:

دُعَا مَا يَرِيكَ إِلَى مَا لَا يَرِيكَ، فَإِنَّ الصَّدَقَ طَمَئِنَّةٌ وَإِنَّ الْكَلْبَ رِيَّةٌ.

(سنن الترمذی، الرقم: ۲۵۱۸)

ترجمہ: جو چیز تمہیں شک میں ڈالے اسے چھوڑ کر وہ چیز اختیار کرو جو تمہیں شک میں نہ ڈالے، کیونکہ بیچ اطمینان (کا باعث) ہے اور جھوٹ بے چینی (کا باعث) ہے۔

اس کے بعد کسی کا دل اس یاد دہانی کو جلد قبول کر لیتا ہے، کسی کا کچھ دیر سے، کوئی اس یاد دہانی کے مطابق اپنے اعمال فوراً درست کر لیتا ہے، کوئی کچھ دیر سے۔ رمضان دل کو اتنا حساس کر دیتا ہے کہ جب اللہ کا حکم سامنے آئے تو یہ فوراً اعضاء کو اس کی تعمیل کے لیے آمادہ کرتا ہے اور جب کوئی پرکشش گناہ سامنے آجائے تو یہ دل فوراً اعضاء کو اس سے بچنے کی ہدایت کرتا ہے، جیسا کہ پرہیزگاروں کے بارے میں ارشادِ ربانی ہے:

﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ اتَّقِوَا إِذَا مَسَّهُمْ طَافٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ﴾ (الأعراف: ۲۰۱)

”جن لوگوں نے تقویٰ اختیار کیا ہے، انہیں جب شیطان کی طرف سے کوئی خیال آ کر چھوٹا بھی ہے تو وہ (اللہ کو) یاد کر لیتے ہیں، چنانچہ اچانک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔“

اب رمضان المبارک کے ذریعے اللہ حکیم کے اس تربیتی پروگرام کو ایک مثال سے سمجھیے۔ ایک رنگ آلود اور خستہ حال مشین کو اگر دوبارہ صاف ستھرا اور قابل استعمال بنا دیا جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب وہ از خود تمام کام کرنے لگے گی، بلکہ کاریگر کو ہاتھ پاؤں ہلانے پڑیں گے اور جن کاموں کے لیے اس مشین کو تیار کیا گیا ہے، وہ کام اسی کو اس مشین سے لینے ہوں گے، بشرطیکہ اسے پتا ہو کہ یہ مشین کن امور کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور اگر مشین کی کسی ضرورت، مثلاً: آئل کی تبدیلی، پانی کی کمی، شارٹ سرکٹ وغیرہ کی صورت میں کوئی میٹر یا الارم متنبہ کرے تو یہ ضرورتیں کاریگر کو ہی متوجہ ہو کر پوری کرنی ہوں گی۔ اسی طرح رمضان کے ذریعے ہمارے قلب و روح کی ایک تربیت درج بالا دو صلاحیتوں کی صورت میں کر دی گئی ہے، اب یہ ہمارا کام ہے کہ رمضان کے بعد جب بھی دل میں نیکی کے لیے رغبت اور بدی کے خلاف کھڑا پیدا ہو تو ہم پورے شعور سے متوجہ ہوں۔ اور اپنے جسم سے درست سمت میں وہ کام لیں جن کے لیے رمضان میں اسے تیار کیا گیا ہے۔ رمضان کا بنیادی ہدف انسان میں تقویٰ کی صفت کو پیدا کرنا اور اسے بڑھانا ہے۔

تقویٰ:

تقویٰ: جس کے انعام کا وعدہ رمضان کے روزوں کے ساتھ جوڑا گیا ہے، مومن کے کردار کے ہر پہلو کو

سنوارنے اور اس کی حفاظت کرنے والی شے ہے۔ البتہ! اس کردار کے کچھ شعبے ایسے ہیں جن کی تقویت میں ان روزوں کا خاص اور براہ راست اثر ہے، اور یہ شعبے پھر مؤمن کی باقی زندگی کو بالواسطہ متاثر کرتے ہیں۔

اب ہم ان شاء اللہ! ذیل میں ان شعبوں کے بارے میں مختصر تعارف حاصل کریں گے؛ تاکہ انہیں بعد از رمضان نظر انداز نہ کیا جائے۔

تعلق مع اللہ:

کہتے ہیں جس چیز کے لیے جان، مال اور وقت لگتا ہے اس کی اہمیت اور محبت دل میں پیدا ہوتی ہے۔ مسلسل پورا ماہ جن محنتوں اور مشقتوں سے مسلمان گزرتا ہے، یہ اس کی اللہ کی ذات سے محبت و تعلق کو بہت زیادہ قوی تر کر دیتی ہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے بھوک برداشت کرنا، پیاس سہنا، بے آرام ہونا، سونے جاگنے میں اوقات کی بے ترتیبی اور روزمرہ کے گھریلو کے دھندلوں کے ساتھ لمبی لمبی رکعتیں پڑھنا، اور بسا اوقات یہ سب کچھ کرنے میں اپنے امراض کا بھی کچھ خیال نہ کرنا۔ یہ سب مشقتیں دیکھیے کہ ہمیں کس چیز کے لیے تیار کر رہی ہیں۔ اعتکاف کے زمانہ میں ساری دنیا اور اس کے ظاہری اسباب سے کٹ کر اللہ ہی کا ہو رہنا اور طاق راتوں میں لیلۃ القدر کی تلاش بھی اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں، بلکہ یہ اس تعلق کو عروج پر پہنچانے والے اعمال ہیں۔

اچھا، پھر ان سب کے ساتھ ایک بڑی اہم بات! آدمی جسمانی تکالیف تو پھر بھی برداشت کر لیتا ہے، البتہ! ذہنی تکلیف اٹھانا اور وہ بھی ایسی جو سمجھ سے باہر ہو، یہ بہت مشکل کام ہے۔ اور جب ایسی تکلیف بلا سوچے سمجھے کسی کی محبت میں اٹھائی جائے تو پھر وہ محبت انتہائی اعلیٰ درجے پر جا پہنچتی ہے۔ ذرا غور کیجیے! ایک عجیب سے وقت پر اٹھ بیٹھنا اور اس وقت نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ کھانا، پھر سارا دن اپنے حلال رزق اور حلال بیوی سے دور رہنا اور پھر سارے دن کے بعد عین آرام کے وقت ٹوٹے ہوئے جسم کو لے کر ایک طویل نماز کے لیے کھڑے ہو جانا، کیا اس میں بہ ظاہر جان، مال اور وقت کا حرج نظر نہیں آتا؟ کیا عموماً ایسے طرز و ترتیب والے کو بے وقوف نہیں کہا جاتا؟ کیا پھر بھی اس ماہ میں یہ سب کچھ خوشی سے نہیں کیا جا رہا؟ کیا یہ سب باتیں سمجھ میں آنے والی ہیں؟ نہیں، تو کیا ایسا نہیں ہے کہ اس ماہ مقدس میں انسان کی عقل و سمجھ کو اللہ تعالیٰ کی منشا کے تابع کر دیا گیا ہے؛ اور ایک گوشت پوست کے کمزور خاکی جسم کو حیرت انگیز توانائیاں عطا کر کے اس رحیم و کریم دوست کی دوستی پر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار کر دیا گیا ہے؟

اب رمضان کے بعد بھی اس تعلق کو ہمہ وقت اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنے اور ذاتی خواہشات سے اس کو بچاتے رہنے کی ضرورت ہے، یعنی ہم ہر معاملے میں اللہ رب العزت کی منشا کو ترجیح دیں گے، اگرچہ بظاہر اپنا نقصان ہوتا ہوا نظر آئے اور اس کے دین کو سنت طریقے پر اپنی اور دوسروں کی زندگیوں میں لانے کی کوشش کریں گے۔

اخلاص:

اخلاص کا معنی ہے کسی شے کو ہر دوسری شے کی آمیزش سے پاک کر دینا۔ اصطلاحاً: امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ نے اخلاص کی تعریف فرمائی ہے:

فَحَقِيقَةُ الْإِخْلَاصِ؛ التَّبَرُّؤُ عَنْ كُلِّ مَا دُونِ اللَّهِ تَعَالَى. (المفردات فی غریب القرآن: ۲۹۳/۱)

یعنی اخلاص کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت (اور اس کی رضا جوئی) کے علاوہ ہر ایک کی عبادت (اور اس کی رضا جوئی) سے بری ہو جائے۔ اخلاص تمام اعمال کی بنیاد ہے، اس کے بغیر کوئی عمل میزان تک نہیں پہنچ سکتا۔

کسی کام میں عدم اخلاص کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ آدمی اس کام کے کرنے میں دوسروں سے ممتاز معلوم ہو، اور ایک دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ اپنے کام کا بہتر معیار لوگوں کو دکھانے کا موقع ملے، وگرنہ دل میں یہ خیال ہی نہیں گزرتا کہ لوگ میری تعریف کریں۔ ایک وجہ عدم اخلاص کی یہ بھی ہوتی ہے کہ آدمی کا کوئی دنیوی نفع اس کام سے جڑا ہوا ہو، اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں۔

دیکھیے! سبحان اللہ کہ رمضان کیسے ان تینوں وجوہات کو مٹا کر انسان کو اخلاصِ نیت کا موقع فراہم کرتا ہے:

(۱) ہر کوئی اسی ایک (روزہ رکھنے والے) کام میں لگا ہے۔

(۲) کوئی اپنی کارکردگی کی خوبی نہیں دکھا سکتا۔

(۳) کام کے اختتام پر اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ ملے گا بھی نہیں۔

دیکھیے! کیسے ایک مسلمان کو صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے مخلص ہو جانے کی مشق سے گزارا جاتا ہے؛ اور یہی کیفیت غیر رمضان کا تقاضا بن جاتی ہے، یعنی: اب جو بھی کام کیا جائے، محض اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی غرض سے ہی کیا جائے۔ اور جب بھی کسی کام کے کرنے میں کوئی اور غرض سامنے آئے، ہم فوراً

چوکنے ہو کر اپنی اصلاح نیت کی کوشش میں لگ جائیں۔ ہم ہر کام میں سے عدم اخلاص کی درج بالا تینوں وجوہات کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ باقی ان شاء اللہ جب آدمی اخلاص کے راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ پاک بڑی رہنمائی فرماتے ہیں۔

عبادات:

اس سالانہ تربیتی پروگرام میں مؤمنین کی کامیابی کے لیے اللہ رب العزت نے ایک دلچسپ اسلوب اختیار فرمایا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے مسلمان کو نیکیوں پر لانے اور گناہوں سے ہٹانے کے لیے ان سے متعلق ایسے امور کو بنیاد بنایا ہے جو عموماً بہت چھوٹے سمجھے جاتے ہیں۔ اور یہ کہ نیکیوں کی تربیت کے لیے مسلمان کو ایسے امور پر کھڑا کیا ہے جو فرض نوعیت کے نہیں، اور بعض گناہوں کی شدت کے پیش نظر اسے جائز اور حلال امور سے بھی روک دیا ہے، مثلاً:

آپ جانتے ہیں کہ نماز کی دین میں کتنی اہمیت بتلائی گئی ہے، چنانچہ اس کی قبیل سے تراویح کی نماز، جو کہ فرض و جب کی نہیں، کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر حیثیت دے دی گئی۔ ساتھ ہی ساتھ یہ پابندی لگا دی کہ جب قرآن مجید پڑھا جائے تو اسے متوجہ ہو کر غور سے سنو اس طرح عبادت نماز کے ساتھ ایک قلبی لگاؤ پیدا کر دیا۔ بات صرف اتنی ہی نہیں، بلکہ نماز کو تو رسول اللہ ﷺ نے دین میں ایسا بتلایا ہے جیسے جسم پر سر ہوتا ہے:

إِنَّمَا مَوْضِعُ الصَّلَاةِ مِنَ الدِّينِ كَمَوْضِعِ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ. (الترغیب والترہیب عن ابن عمر، الرقم: ۸۱۳)

لہذا جسے پورا ماہ روزانہ اس عبادت میں سے گزرتے ہوئے نماز کا شوق ہو گیا ہو اور رکوع و سجود کی لذت سے وہ آشنا ہو گیا ہو اور پھر رمضان گزرتے ہی وہ اس سے لا پرواہی برتنے لگے تو اپنا ہی نقصان اور اپنی ہی کم بختی ہے۔ اسی طرح زبان رسالت سے مختلف الفاظ و انداز میں قرآن مجید کی تلاوت اور اذکار و استغفار کو اس مہینے سے مخصوص کر کے بڑی خوبی سے مسلمان کے قلب و زباں کو اللہ رب العزت کی یاد سے مانوس کر دیا گیا ہے، مثلاً رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: الصَّيَّامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَقُولُ الصَّيَّامُ: أَيْ رَبِّ! مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ، فَشَفَعْنِي فِيهِ، وَيَقُولُ الْقُرْآنُ: مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ، فَشَفَعْنِي فِيهِ، قَالَ: فَيُشَفَّعَانِ. (مسند أحمد بن حنبل، رقم الحديث: ۶۶۲۶)

ترجمہ: روزہ اور قرآن (دونوں) بندے کے لیے قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا: اے

میرے رب! میں نے اسے کھانے پینے اور خواہش نفس سے روک رکھا! لہذا اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما، اور قرآن کہے گا: اے میرے رب! میں نے اسے رات کے وقت سونے سے روک رکھا (اور تراویح میں یہ مجھے پڑھتایا سنتارہا) لہذا اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: دونوں کی شفاعت (اس بندے کے حق میں) قبول کر لی جائے گی۔

پھر اس یاد کے پھل کا سب سے بڑا حصہ اس فرد بشر کے لیے رکھا گیا ہے جو اس اللہ کریم کے عفو و کرم کی تلاش اور امید میں اپنے گھر، کاروبار، آرام اور ہر شے سے الگ ہو کر اسی ذات کے توکل پر رمضان کے آخری عشرہ میں خود کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ یہ اعتکاف اس کے لیے نفلی تھا، لیکن اس کی ترغیب اور پھر اس کے شروع ہونے کے بعد اس کے احکام کے ذریعہ اس کی اہمیت اتنی بڑھادی گئی کہ یہ روزہ دار اب ان دنوں میں مکمل طور پر اللہ پاک ہی کا ہو رہے، اسی کی لوگی رہے۔ اس قرب کی لذت جسے اللہ پاک عطا فرمادیں، الفاظ میں بیان نہیں کی جاسکتی۔

اور یہی اس مشق کا تقاضا ہے کہ ماہ رمضان کے علاوہ اپنی عمومی زندگی میں بھی ایمان والے رب کائنات پر مکمل توکل کرتے ہوئے دنیا اور اس کے دھندوں میں بقدر ضرورت ہی لگیں، اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے ان شاء اللہ ان کے سب کام بنائے گا۔

اتفاق فی سبیل اللہ:

اسی طرح دین نے رمضان المبارک میں صدقۃ الفطر یعنی فطرانہ متعارف کرایا۔ یہ صدقہ صاحب حیثیت افراد پر، نماز عید الفطر سے پہلے پہلے، مستحقین کو ادا کرنا واجب ہوتا ہے۔ معاشرے میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے اور غرباء کی حاجت روائی کی عمومی فضا قائم کرنے کے لیے، زکوٰۃ اور عام صدقہ سے ہٹ کر، شریعت مطہرہ نے فطرانہ میں چار دلچسپ خوبیوں کا اضافہ فرمادیا ہے:

(۱) ایک یہ کہ اس صدقہ کے وجوب کے لیے صاحب مال کے مال پر ایک سال گزرنا ضروری نہیں، عید الفطر کے دن صبح صادق کے وقت حسب نصاب مال ملکیت میں آگیا، تو فطرانہ واجب ہو گیا۔

(۲) دوسری یہ کہ شریعت حکیمانہ نے اس بات کی بھرپور ترغیب دی ہے کہ وہ لوگ جن پر فطرانہ واجب نہیں ہوتا، وہ بھی اس کی ادائیگی کر دیں تو ان کے حق میں بہتر ہے۔

(۳) تیسری یہ کہ ادا کرنے والا محض اپنی طرف سے نہیں، بلکہ اپنے زیر کفالت تمام افراد کی جانب

سے صدقہ ادا کرے۔

(۴) اور چوتھی یہ کہ اسی لیے لوگوں کی مختلف مالی حیثیت کے پیش نظر فطرانہ کی مختلف مقداریں مقرر فرمائی ہیں، تاکہ کوئی بھی کمانے والا اس صدقہ کی ادائیگی سے محروم نہ ہو، چنانچہ جب زیادہ سے زیادہ لوگ اس صدقہ کی ادائیگی میں سے گزرتے اور مستحقین کی تلاش میں کھپتے ہیں تو یہ بھلائی محض امراء کے دائرہ تک محدود نہیں رہ جاتی، بلکہ پورے معاشرہ میں روانہ پاتی ہے۔ ان مستحقین کے اندرونی حالات ان لوگوں پر بھی کھل جاتے ہیں جو پہلے ان سے بے خبر تھے۔ یہ خبر پھر رمضان کے بعد بھی ان کی دلجوئی، غم گساری اور مالی تعاون کے لیے معاشی طور پر ان سے بہتر طبقے کو ضرور اُکساتی رہتی ہے۔

انفاق فی سبیل اللہ کی صفت کو اندر پیدا کرنے کے لیے رمضان میں ہی ایک اور مشق، جو اس سلسلے میں مالدار مسلمان کو غریب مسلمان کے لیے فکر مند کرتی ہے، یہ ہے کہ اُس مالدار کو روزے کی حالت میں اُس کے اپنے رزق سے ہی گھنٹوں دور رکھ کر بھوک کے احساس میں سے گزارا جاتا ہے۔ اس احساس میں سے غریب آدمی سارا سال گزرتا ہے، حالانکہ اللہ پاک نے مالداروں کے رزق میں اس کے لیے ایک حصہ مقرر فرما رکھا ہے، فرمایا:

﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ، لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ (المعارج: ۲۴)

”اور جن کے مال و دولت میں ایک متعین حق ہے، سوالی اور بے سوالی کا۔“

البتہ قانوناً یہ غریب آدمی اپنی مرضی سے اپنے اُس حصہ سے لے بھی نہیں سکتا۔ اب مالدار کو بھی اس غریب اور مستحق بندے کی طرح اس احساس کا تھوڑا سا ذائقہ دیا جا رہا ہے کہ اس مالدار روزے دار کے سامنے اس کے اپنے گھر میں وہ رزق موجود ہے جس پر اس کا اپنا مالکانہ حق ہے، مگر روزہ کی وجہ سے یہ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ سور رمضان کی برکت سے پیدا ہونے والی اس مبارک کیفیت کو سامنے رکھتے ہوئے رمضان کے بعد والی زندگی میں بھی حتی المقدور اللہ کے راستے میں اللہ کی مخلوق پر خرچ کرنے کی ضرورت ہے۔

حیا اور شائستگی:

یہی مندرجہ بالا انداز معاشرے سے بے حیائی کے عمومی خاتمہ کے لیے اختیار کیا گیا ہے؛ یعنی لوگ اپنے جائز ازدواجی تعلق میں بھی خود پر ایسا قابو حاصل کریں کہ کسی نامحرم کی طرف نظر نہ اٹھے۔ یہی ایک دل ہے جس میں نفسانی جذبات پیدا ہوتے ہیں اور یہی ایک جسم ہے جس سے ان جذبات کی تکمیل ہوتی ہے۔ اب یہ

جذبات مثبت ہوں یا منفی، ان کا اظہار جائز راستہ سے ہو یا ناجائز راستہ سے، ہر صورت میں یہ جذبات پیدا اسی دل میں ہوں گے اور ان کا اظہار بھی اسی جسم سے ہوگا، لہذا جو شخص، مرد ہو یا عورت، با حیا بننا چاہے وہ اپنے اندرونی اسی نظام پر قابو پانا اور اسے درست رخ پر استعمال کرنا سیکھے۔

ایک دوسری بات بھی سمجھنے کی ہے کہ اگر روزے کی حالت میں مثلاً: میاں بیوی حدود سے آگے بڑھیں تو کیا ان پر بجلی آگرے گی؟ یا وہ زمین میں دھنس جائیں گے؟ نہیں، اللہ کا عمومی ضابطہ تو ایسا نہیں، تو پھر ان دونوں میاں و بیوی کو باوجود تنہائی کے کئی مواقع ملنے کے ان کے حدود سے آگے بڑھنے سے کیا چیز روکتی ہے؟ تو جان لیجیے کہ یہ تو دراصل اس ذات اکبر کی ناراضی کا خوف ہے جو ہر کسی کو نافرمانی سے روکے رکھتا ہے اور حقیقت تو یہ ہے کہ سارا سال یہ خوف ہر نافرمانی کے موقع پر قائم رہنا چاہیے۔

ان دونوں باتوں کی مشق رمضان میں کرائی جاتی ہے، یعنی دل میں اللہ پاک کی ناراضی کا خوف رکھنا اور اپنے آپ پر قابو رکھنا۔ یہ اس تفصیل کا موقع نہیں ہے کہ شادی شدہ اور غیر شادی شدہ افراد کے لیے اس سلسلہ میں روزے کے کمزوریاں و مفسدات کے کیا کیا احکام ہیں؟ یہاں بس یہ اشارہ دینا مقصود ہے کہ ان احکام سے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سختی نہیں بلکہ ہماری تربیت فرمانا چاہتے ہیں، چنانچہ ہم سارا سال اپنی زندگیاں پاکیزہ طور پر گزارنے کے لیے اس تربیت میں سے شعوری طور پر گزریں، صرف یہی نہیں کہ جناب بڑی مشکل سے کچھ ضابطوں کی پابندی کر لی ہے اور ہر دفعہ کی طرح بس روزے رکھ لیے ہیں۔ اب سوچیں کہ اس مشق کے اعلیٰ تربیت یافتہ شخص کے سامنے جب رمضان کے بعد کسی شیطانی حملے کے موقع پر اندر سے یہ آوازیں پیدا ہوں گی:

﴿قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْنَ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْنَ اَفْرُوجَهُمْ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا

يَصْنَعُوْنَ﴾ (النور: ۳۰)

”مومن مردوں سے کہہ دیجیے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہی ان کے لیے پاکیزہ ترین طریقہ ہے، وہ جو کاروائیاں کرتے ہیں اللہ ان سب سے پوری طرح باخبر ہے۔“ اور ﴿وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰی، فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَاوٰی﴾ (النازعات: ۴۰) لیکن وہ جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے کا خوف رکھتا تھا اور اپنے نفس کو بری خواہشات سے روکتا تھا؛ تو جنت ہی اس کا ٹھکانا ہوگی، تو کیا یہ شخص ان شاء اللہ اس امتحان سے کامیابی سے گزر نہیں جائے گا؟ ایہ تربیت ان شاء اللہ اس وقت

کام آئے گی اور یہ اندر کی آواز کو پہچاننا، سمجھنا اس تربیت کے لیے مفید ہوگا۔ کسی معاشرے کا حسن، اس کی صفت ”حیا“ ہے، جبکہ اس کی کمی اللہ تعالیٰ کے غضب کو متوجہ کرنے کا سبب ہے، اور مذکورہ طریقے سے ان شاء اللہ اس غضب کو ٹھنڈا کیا جاسکتا ہے۔

اخلاق اور حسن معاشرت:

زیر مطالعہ یہی اسلوب تربیت ایک مسلمان کے انفرادی اخلاق کی تعمیر اور اجتماعی حسن معاشرت میں بھی کارفرما ہے۔ ایک بہت چھوٹی سی مثال ملاحظہ فرمائی جائے۔ عام دنوں کی طرح رمضان میں بھی لوگوں کے گھر اور کاروبار کی ذمہ داریوں کے اوقات کار مختلف ہی ہوتے ہیں، پھر بھی اس ماہ میں روزانہ ہر کھانے کے وقت گھر کے تمام افراد اکٹھے ایک دسترخوان پر موجود ہوتے ہیں۔ تو کیا اس ترتیب کو اپنی عمومی زندگی میں لاگو کرنے سے ہر کنبے کے افراد میں باہمی محبت اور تعلق میں بہت زیادہ اضافہ نہیں ہوگا؟!

اسی طرح اس ماہ عظیم میں بظاہر معمولی دیکھنے والی کوتاہیوں کو بنیاد بنا کر بڑی بڑی اخلاقی برائیوں کی صفائی کر دی گئی ہے، مثلاً: غیبت، ایک عام مسلمان سات پردوں میں بھی شراب کو ہاتھ نہیں لگاتا، مگر اس کے لیے غیبت کرنا بیت اللہ میں بیٹھ کر بھی آسان ہے۔ غیبت کے متعلق قرآن و سنت میں واضح ارشادات موجود ہیں، پھر بھی اسے رمضان کے ساتھ خصوصی طور پر نتھی کیا گیا۔ دو خواتین کو روزہ میں حالت غیر ہونے کے باعث قے کروائی گئی اور ان کے اندر سے تازہ گوشت کے ٹوٹھڑے نکلے۔ آپ ﷺ نے ان کی اس حالت کا سبب یہ بتایا کہ وہ دونوں سارا دن لوگوں کی غیبت میں مصروف رہیں۔ ملاحظہ ہو:

حضرت انس ابن مالک انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت نبی اکرم ﷺ نے لوگوں کو یہ حکم دیا کہ وہ ایک دن روزہ رکھیں اور جب تک میں اجازت نہ دوں اس وقت تک کوئی روزہ افطار نہ کرے۔ لوگوں نے روزہ رکھا، جب شام ہوئی تو ایک شخص حضرت نبی اکرم ﷺ کے پاس حاضر ہو کر عرض کی: میں سارے دن روزے سے رہا ہوں، آپ مجھے افطار کی اجازت دیں، آپ نے اس کو افطار کی اجازت مرحمت فرمائی، پھر ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا: آپ کے گھر کی دو کنیریں صبح سے روزے سے ہیں، آپ انہیں بھی افطار کی اجازت دیں۔ آپ ﷺ نے اس شخص سے اعراض کیا، نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: ان کا روزہ نہیں ہے، ان لوگوں کا روزہ کیسے ہو سکتا ہے جو سارا دن لوگوں کا گوشت کھاتے رہے ہوں؟ جاؤ! انہیں جا کر کہو: اگر وہ روزہ دار ہیں تو قے کریں، انہوں نے قے کی تو ہر ایک

سے جما ہوا خون نکلا۔ اس شخص نے جا کر نبی اکرم ﷺ کو خبر دی، آپ نے فرمایا: اگر وہ مرجائیں اور وہ جما ہوا خون ان میں باقی رہ جاتا تو دونوں کو دوزخ کی آگ کھائی۔ (مسند ابی داؤد الطیالسی، الرقم: ۲۲۲۱)

گویا قرآن مجید نے جو اس گناہ کو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے جیسا قرار دیا ہے، تو روزے کے دوران اس واقعہ سے اس بات کی عملی تشریح لوگوں کے سامنے آگئی۔ یہ واقعہ اور ایسے ہی کچھ دیگر واقعات کی بنا پر کچھ فقہاء یہاں تک گئے ہیں کہ غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔

پھر اتنا ہی نہیں کہ آدمی کسی سے بدزبانی نہ کرے، بلکہ یہاں تک ترغیب دی گئی کہ اگر کوئی تم سے جھگڑنے لگے تو اس سے کہہ دو کہ بھئی میرا روزہ ہے؛ یعنی مجھ سے جھگڑا نہ کرو، یا یہ کہ میں جھگڑنا نہیں چاہتا۔ اس کے ساتھ ساتھ روزے کی اپنی کیفیات میں ایسا تاثر رکھ دیا کہ خود ہی کسی سے زائد بات کرنے سننے کو جی نہ چاہے۔

اس کے علاوہ خصوصی حکم جاری کیا گیا کہ رمضان میں روزہ داروں کی مشقت کم کر دی جائے۔ اس کا معنی محض یہ نہیں ہے کہ اپنے ملازمین کے اوقات کار کم کر دیئے جائیں، بلکہ اس کی وسعت میں تھوڑا غور کر کے دیکھیں؛ باہمی احسان و شکرگزاری، ہمدردی، ایثار، محبت، رشتوں کی قدر و قربت اور احساس کی مٹھاس اس حکم میں پائی جاتی ہے۔ مختصر اشارے سے یوں سمجھیے کہ اپنے گھر میں اور گھر سے باہر اپنے تمام ماتحتوں سے ان کی ذمہ داریوں کا بوجھ جتنا ہو سکے ہلکا کر دیجیے؛ اور اپنے سرپرستوں سے مطالبات جتنا ہو سکے کم کر دیجیے۔ شاید یہ ہے روزہ دار کی مشقت کم کرنے کا مفہوم، اور اگر یہی ہے تو ان لوگوں کا تصور کیجیے جو ان اخلاق کو اپنے مزاج کا حصہ بنا کر رمضان سے نکل رہے ہیں کہ وہ کیسا خوبصورت معاشرہ تشکیل دیں گے۔

شریعتِ حسنہ کی یہ چھوٹی چھوٹی ترغیبات ہم سے تقاضا کر رہی ہیں کہ ہم رمضان کے بعد بھی اپنی زندگی کو رسول اللہ ﷺ کی مبارک سنت کی روشنی میں ان صفات کے مطابق ڈھالیں۔

یہ کچھ معروضات ترتیب دے دی گئی ہیں۔ اہل علم و تقویٰ تھوڑی سی جستجو کر لیں تو اس سمندر کی تہوں سے اور بھی کئی گوہر نکالے جاسکتے ہیں۔ ہمارا مقصد تو محض اس طرف متوجہ کرنا تھا کہ ہم اس پر غور کریں کہ یہ مبارک و محترم مہینہ کن کن طریقوں سے ہماری تربیت کرتا ہے؟! اور پھر اس تربیت کی روشنی میں یہ غور کریں کہ اب آئندہ کے زمانہ میں یعنی رمضان کے بعد اگلے رمضان تک کے زمانہ میں ہم پر عمومی طور پر ہماری انفرادی و

یادداشت

[illegible]

پاوداشت

[illegible]

دارالکتب کی ایک اور اہم پیش کش

زیر سرپرستی: حیدر اقدس الحاج مولانا نعیم احمد صاحب مظاہر عمری و ابراہیم اسحاق صاحب مظاہر عمری و سہیل انور

نام کتاب: تحفہ عید الاضحیٰ

مولانا محمد سلمان الحیرتی نقشبندی سہیل انور
مولانا محمد نعیم احمد صاحب مظاہر عمری و ابراہیم اسحاق صاحب مظاہر عمری

صفحات: ۱۲۸

قیمت: ₹ 150/-

ناشر: دارالکتب، متصل دفتر مدرسہ مظاہر علوم سہیل انور

اہم اجاث

- (۱) ماہ ذوالحجہ اور عید الاضحیٰ
- (۲) قربانی کا پس منظر آیات قرآنیہ کی روشنی میں
- (۳) عید الاضحیٰ منانے کے تصور کا فلسفہ
- (۴) حقیقی قربانی کے اہداف
- (۵) عشرہ ذی الحجہ کے فضائل و مناقب اور مخصوص اعمال
- (۶) عید الاضحیٰ کے سنن و آداب مع طریقہ نماز عید اور عربی خطبے
- (۷) نماز عید، عید گاہ میں پڑھنا سنت مؤکدہ ہے!
- (۸) قربانی کی فضیلت، حقیقت اور اس کا حکم قرآن و سنت کی روشنی میں
- (۹) قربانی کی ابتدا، تاریخ، فلسفہ اور حکمت
- (۱۰) فلسفہ قربانی اور ملحدین کے شکوک و شبہات، نیز قربانی پر اعتراضات کا جائزہ
- (۱۱) عید الاضحیٰ اور قربانی سے متعلق متعدد متفرق مسائل
- (۱۲) کیا تمام گھروالوں کی طرف سے صرف ایک قربانی درست ہے؟
- (۱۳) کتاب ہذا میں ہر بات مدلل و مبرہن اور محقق و صدق، نیز حوالہ جات کی بھرمار کے ساتھ ذکر کی گئی ہے۔

رعایتی قیمت کے ساتھ ملنے کا پتہ

دارالکتب

شیخ جمیل مارکیٹ دکان نمبر ۱۲ متصل دفتر مدرسہ مظاہر علوم وقف سہیل انور

9927419209, 8279366417

مکتبہ دارالسلام کی ایک اور اہم پیش کش

زیر سرگسٹئی : حینر اقدس الحاج بیگ مولانا عظیم احمد صاحب مظاہر جہری و اکبر تھم استاد و حدیث مظاہر حضرت مولانا سید ابوبکر

الْبُلُوغُ وَالْمَرْحَاتُ فِي خُلَاصَةِ الْقُرْآنِ
یعنی قرآن مجید کا خلاصہ

₹ 1150/-

تالیف
میرزا محمد سلمان الخیر نعمی قاضی سہیل پوری
میرزا جام محمد بیگ خان العلوم صاحب خانہ و کاتب خانہ سہیل پوری انڈیا

قارئین کرام! یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اس دنیا کا مستقبل قرآن کے سوا کچھ نہیں، دینی پریشانیوں، قلبی بیماریوں، سیاسی اختلافات، باہمی تنازعات، معاشرتی فتنہ و فساد اور معاشی مجبوریوں میں اُلجھے ہوئے انسان کو ایک نہ ایک دن اس حقیقت کا یقین آکر رہے گا کہ اس کے تمام مسائل کا حل صرف قرآن میں ہے، اس کی روحانی تشفی کا سامان قرآن کے سوا کہیں نہیں ہے۔ آئیے! دنیا بھر کے بیابانوں کو اس چشمہ صافی کی راہ دکھانے میں ہم بھی اپنا کردار ادا کریں، جس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ "الْكَافِرُونَ وَالْمُزَيِّنَاتُ" کی صورت میں آپ کے سامنے یہ جو فلم قرآن کی حقیر سی کوشش ہے اسے اپنے احباب اور دنیا بھر کے مسلمانوں تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں!

قرآن عظیم الشان کی اس موقع خدمت کو ملک و بیرون ملک کے اکابر علماء، فقہاء، مصلحاء اور مفسرین کرام نے خوب سراہا اور اس کی صحت پر اپنے اعتماد و اطمینان کا اظہار فرمایا ہے؛ جیسا کہ ان حضرات کے ان کلمات سے پتہ چلتا ہے جو تقاریر و وعائے کلمات کے عنوان سے شامل کتاب ہیں۔

کتاب ہذا پر مکمل نظر ثانی کرنے والے حضرات مفسرین علماء اور با کمال فقہاء کے تاثرات و تقاریر سے مقتبس

چند اہم خصوصیات

- ☆ یہ خلاصہ تفسیر سلف صالحین اور اکابر امت کے تفسیری نکات کا حامل ہے۔
- ☆ ہر پارہ اور سورت کے اندر بیان کردہ مضامین کی شروع کتاب میں فہرست شاندار کاڈ ہے۔
- ☆ ہر سورت سے پہلے ”تعداد سورت“ کے عنوان سے پوری سورت کا مکمل بھر جمل خلاصہ بھی پیش کیا گیا ہے۔
- ☆ قرآنی آیات کے ذکر کے ساتھ ساتھ ان کا نمبر شمار اور سلیس و با محاورہ ترجمہ بھی بین القوسین شامل کیا گیا ہے۔
- ☆ متعدد سورتوں، آیتوں اور قرآنی کلمات کے فضائل و فوائد کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔
- ☆ جاہ علمی و ذائقہ سائنسی حقائق کو تفسیری نکات کے ذکر کے ساتھ ساتھ قرآن کی اصل حقیقت و پیغام سے روشناس کرانے کو ترجیح دی گئی ہے۔
- ☆ قرآنی پیغام کی اشاعت اور عوام الناس و طلباء کی قرآنی فیاضیت کی خاطر اردو زبان کے سلیس و آسان اور رواں اسلوب کو اختیار کیا گیا ہے۔
- ☆ علمہ الناس کی تسبیل کے پیش نظر اہم آیات کی تفسیر اہم منتخب مضامین پر اکٹھا کیا گیا ہے۔
- ☆ اس تفسیر میں انتہائی اہم اور قابل ذکر فوائد و فضائل، احکام و مسائل، واقعات و اخبار اور حالات حاضرہ کے تناظر میں جو باتیں قابل افہام و تفہیم تھیں ان کو اچھوتے انداز سے مرتب کیا گیا ہے۔
- ☆ حقدہ من و متاخرین کی اہم، بڑی اور معتبر تفاسیر کو سامنے رکھ کر ان سے حسب ضرورت مواد اخذ کر کے گھر پورا استفادہ کیا گیا ہے۔
- ☆ کمال کی بات یہ ہے کہ ذکر کردہ ہر بات مستند مظان سے باحوالہ پیش کی گئی ہے۔
- ☆ موقع جمل کے اعتبار سے تحت الآیہ ایمانیات، عبادات، معاملات، اخلاقیات اور معاشرت جیسے وسیع مضامین سے متعلق نہایت اہم، مخصوص، مگر مختصر باتیں اصلاحی و روحانی انداز میں ذکر کی گئی ہیں۔

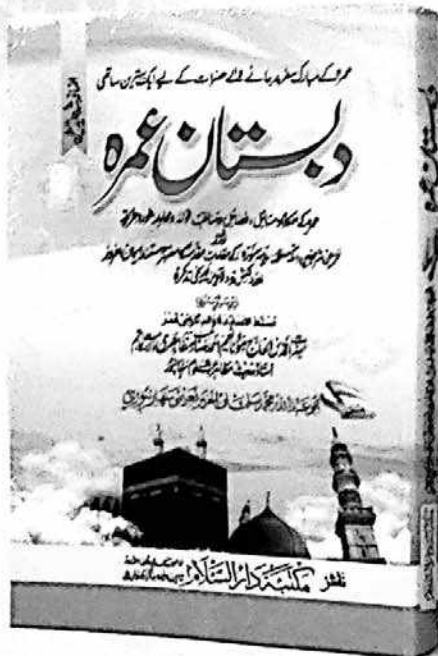
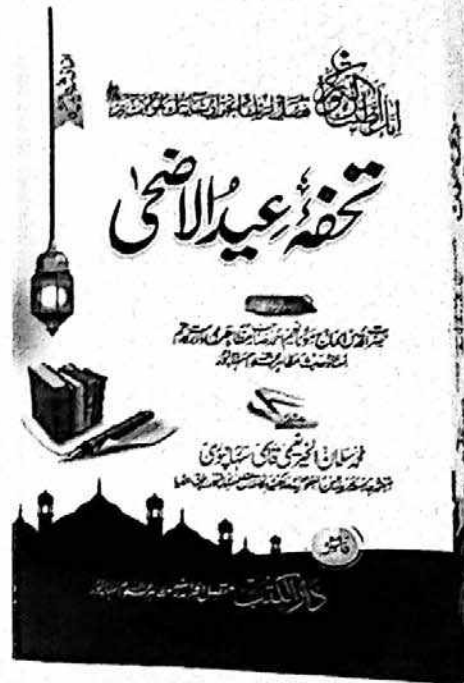
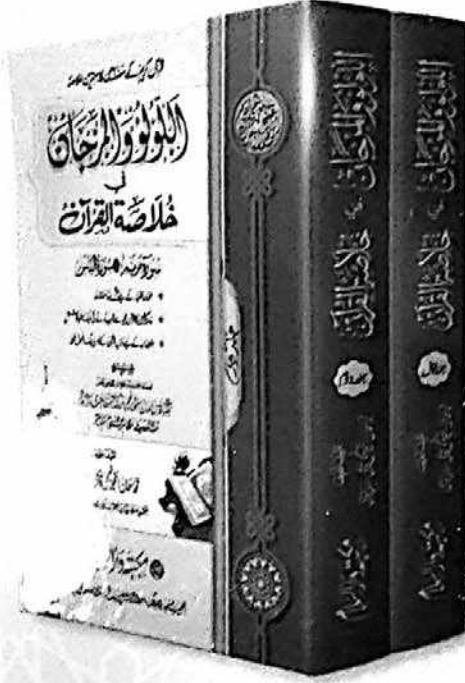
رعایتی قیمت کے ساتھ ملنے کا پتہ

سرخ جمل، مارکیٹ دکان نمبر ۱۲ متصل دفتر سہ ماہی مظاہر علوم وقف سہیلانور

☎ 9927419209, 8279366417

كتاب الطب

ہماری چند اہم مطبوعات

ہر قسم کے قرآن، دینی علمی اور درسی کتابوں کے لئے تشریف لائیں

DARUL KUTUB

Office Madrasa Mazahir Uloom Waqf, Saharanpur (U.P.) India

☎ 9927419209, 82793 66417

Price
₹ 600/-