

محدث

ماہنامہ
بنارس

جولائی ۲۰۲۳ء ♦ ذوالحجہ ۱۴۴۴ھ

۲

دعوت و ارشاد میں حکمت سے کام لینے کا حکم

۴

یوم عاشوراء: فضائل و مسائل

۶

محرم الحرام کچھ حقیقتیں و وضاحتیں

۲۱

علم و ہدایت کی بہترین مثال

۲۴

سنن رواتب کے احکام و مسائل

دارالتالیف والترجمہ، بنارس، الہند

دینی، علمی، اصلاحی اور تحقیقی ماہنامہ

جلد: ۴۰

شمارہ: ۷

مجلد محکمات

ذوالحجہ ۱۴۴۴ھ
جولائی ۲۰۲۳ء

اس شمارہ میں

- ۱- دعوت و ارشاد میں حکمت ... عبداللہ سعود ۲
- ۲- یوم عاشوراء: فضائل و مسائل ڈاکٹر عبدالخلیم بسم اللہ ۴
- ۳- محرم الحرام کچھ حقیقتیں و وضاحتیں مدیر ۶
- ۴- سنیچر کے روزے کی ممانعت ... مولانا رشید مرتضیٰ ۱۰
- ۵- محرم الحرام کتاب و سنت کی ... مولانا دل محمد سلفی ۱۴
- ۶- سنیچر کے دن عرفہ و عاشورہ ... محمد ایوب سلفی ۱۷
- ۷- علم و ہدایت کی بہترین مثال عبدالعلیم سلفی ۲۱
- ۸- سنن روایت کے احکام و مسائل ڈاکٹر عبدالصبور ابوبکر ۲۴
- ۹- بد نظری کا فتنہ محمد محبت اللہ محمدی ۳۴
- ۱۰- اخبار جامعہ مولانا ابوصالح دل محمد سلفی ۴۴
- ۱۱- باب الفتاویٰ مولانا نور الہدیٰ سلفی ۴۷

سرپرست
عبداللہ سعود سلفی

مدیر
محمد ایوب سلفی

معاون مدیر
اسرار احمد ندوی

مجلس مشاورت

مولانا محمد مستقیم سلفی
مولانا محمد ابوالقاسم فاروقی
مولانا صلاح الدین مقبول مدنی
مولانا محمد یونس مدنی
ڈاکٹر عبدالصبور ابوبکر مدنی

اشتراک کے لیے ڈرافٹ مندرجہ ذیل نام سے بنوائیں

Name: **DAR-UT-TALEEFWAT-TARJAMA**
Bank: **INDIAN BANK, KAMACHHA, VARANASI**
A/cNo. **21044906358**
IFSC Code: **IDIB000V509**

بدل اشتراک سالانہ

ہندوستان: 300 روپے
خصوصی تعاون: 1000 روپے
بہرون ممالک: 50 ڈالر امریکی
فی شمارہ: 30 روپے

Darut Taleef Wat Tarjama, B.18/1-G, Reori Talab, Varanasi - 221010

www.mohaddis.org

نوٹ: ادارہ کا مضمون نگار کی رائے سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے۔

درس قرآن

دعوت وارشاد میں حکمت سے کام لینے کا حکم

عبداللہ سعود سلفی

اللہ رب العالمین کا فرمان ہے: اذْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ. (النحل: ۱۲۵)
اپنے رب کے راستہ کی طرف حکمت اور بہتر نصیحت کے ساتھ دعوت دیجئے۔

علم و حکمت کے حصول کی کوشش کرنی چاہئے۔ یہ دعوت کا بنیادی عنصر ہے، اس کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے: يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا (البقرة: ۲۶۹) وہ جس کو چاہتا ہے حکمت (دانائی) بخشتا ہے اور جس کو دانائی و سمجھ ملی بے شک اس کو بہت بڑی بھلائی نصیب ہوگئی اور صرف وہی لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں جو صاحب عقل و دانش ہیں۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: من یرد اللہ بہ خیرا یرفقہ فی الدین. (بخاری: ۷۱) اللہ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر پوری کرنے کے بعد جو دعا فرمائی تھی اس میں یہ بات خاص تھی کہ ایک ایسا رسول مبعوث فرما جو ان کو کتاب و حکمت سکھائے و یعلمہم الكتاب والحکمة۔ قرآن مجید میں دس جگہ یہ واضح کیا گیا ہے کہ محمد ﷺ کتاب و حکمت کی تعلیم دینے کے لئے مبعوث کئے گئے ہیں اور یہ بات بطور احسان بتائی گئی کہ اللہ نے انسانوں میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔

اللہ کے رسول کی ازواج مطہرات اور امہات المؤمنین کو خطاب کر کے یاد دلایا کہ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ (الاحزاب: ۳۴) اللہ کی آیات اور حکمت کی باتوں کو جو تمہارے گھروں میں سنائی جاتی ہیں ان کو یاد رکھو۔

گزشتہ انبیاء کرام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت داود علیہ السلام، حضرت لقمان علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے بیان کیا ہے کہ سب علم و حکمت سے کام لیتے تھے۔

اللہ کے رسول محمد ﷺ کا فرمان ہے: لا حسد إلا فی اثنتین اس میں دوسرا شخص یہ ہے رجل آتاه اللہ الحکمة فهو یقضی بها ویعلمها (بخاری: ۷۳، مسلم: ۸۱۶) یعنی ایسا شخص جس کو اللہ نے حکمت سے نوازا ہے تو وہ اس حکمت سے فیصلہ کرتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نصیحت کیا کرتے: تفقہوا قبل أن تسودوا (بخاری) سربراہی کرنے سے پہلے فقہ و سمجھ حاصل کرنا چاہئے۔

حکمت و دانائی دعوت کی کامیابی کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اللہ کے رسول ﷺ کو خطاب کر کے فرمایا گیا: وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ (آل عمران: ۱۵۹) کہ اگر آپ بدمزاج اور سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے۔

آج ہم لوگ جس ماحول سے گزر رہے ہیں اس میں ہر داعی کو بہت سمجھ بوجھ، دانائی و حکمت سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری تقریروں میں، تحریروں میں اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہئے۔ کون سا اسلوب زیادہ موثر ہے، کون سی بات دل کو زیادہ موہ لینے والی ہے، کون سا طریقہ زیادہ بہتر ہے، اس کا سمجھنا دانائی و حکمت کا عنصر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو سچا مسلمان بنائے اور کتاب و حکمت پر عمل کی توفیق بخشے، آمین۔

درس حدیث

یوم عاشوراء: فضائل و مسائل

ڈاکٹر عبدالخلیم بسم اللہ

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قدم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء، فقال لهم رسول الله ﷺ: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ فقالوا: هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه، وغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكراً، فنحن نصومه، فقال رسول الله ﷺ: فنحن أحق وأولى بموسى منكم، فصامه رسول الله ﷺ وأمر بصيامه.

(بخاری: ۳۳۹۷، مسلم: ۱۱۳۰)

عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ مدینہ منورہ تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودی لوگ عاشوراء کے دن (محرم کی دسویں تاریخ کو) روزہ رکھتے ہیں تو آپ ﷺ نے ان سے پوچھا کہ اس دن تم لوگ روزہ کیوں رکھتے ہو تو یہودیوں نے جواب دیا کہ یہ عاشوراء کا دن بہت ہی عظیم دن ہے، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا لہذا موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر اس دن روزہ رکھا تو ہم بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں تو رسول ﷺ نے فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ قریب ہیں اور ان کی خوشی میں شرکت کے زیادہ حقدار ہیں، لہذا آپ ﷺ نے عاشوراء کے دن روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔

عاشوراء محرم کی دسویں تاریخ کو کہتے ہیں۔ اس دن کی فضیلت یہ ہے کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کے ظلم و استبداد سے نجات دی تھی جس کی خوشی میں موسیٰ علیہ السلام نے شکر یہ کے طور پر روزہ رکھا تھا۔ نبی کریم ﷺ کو یہ چیز معلوم نہ تھی لیکن جب آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے اور یہودیوں کو عاشوراء کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا اور آپ نے اس کے متعلق سوال کیا تو مدینہ کے یہودیوں نے آپ کو عاشوراء کے دن روزہ رکھنے کی علت اور اس کی فضیلت بتلائی۔

اور نبی ﷺ سے اس عاشوراء کے دن روزہ کی فضیلت میں یہ حدیث مروی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. (صحیح مسلم: ۱۱۶۲) کہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عاشوراء کے روزہ کی وجہ سے گزشتہ ایک سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔

اور نبی ﷺ نے عاشوراء کے روزے کو رمضان کے بعد افضل روزوں میں ذکر کیا ہے جیسا کہ حدیث میں ہے:

”أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم“ (صحیح مسلم: ۱۱۶۳)

چنانچہ نبی کریم ﷺ خود اس دن کا روزہ رکھتے تھے اور دوسروں کو اس کی تلقین کرتے تھے حتیٰ کہ قریش مکہ بھی اس دن روزہ رکھتے تھے، لیکن جب رمضان کے روزے فرض کر دیئے گئے تو آپ ﷺ نے لوگوں کو اختیار دے دیا کہ جو چاہے عاشوراء کا روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے: کانت قریش تصوم عاشوراء فی الجاہلیۃ، وکان رسول اللہ ﷺ یصومه، فلما ہاجر إلی المدینۃ صامہ وأمر بصیامہ، فلما فرض شہر رمضان قال: من شاء صامہ ومن شاء ترکہ. (صحیح مسلم: ۱۱۲۵)

چنانچہ ماہ رمضان کے روزوں کی فرضیت کے بعد عاشوراء کا روزہ مستحب و مسنون ہو گیا اور اس کی فرضیت ختم ہو گئی لہذا اس کے بعد اگر کوئی شخص عاشوراء کا روزہ رکھنا چاہتا ہے تو وہ دسویں تاریخ کے ساتھ یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے نویں تاریخ کو بھی روزہ رکھے کیونکہ نبی ﷺ نے وفات سے قبل اس کی خواہش ظاہر کی تھی جیسا کہ عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی ﷺ نے عاشوراء کے روزے سے متعلق فرمایا: لَنْ بَقِیتَ إلی قابلٍ لأصومن التاسع. (صحیح مسلم: ۱۱۳۴) کہ میں اگر آئندہ سال زندہ رہا تو عاشوراء کے ساتھ نویں تاریخ کو مزید روزہ رکھوں گا۔

سلف صالحین، صحابہ کرام اور تابعین عظام اس دن کی فضیلت کی خاطر سفر میں بھی عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے جیسے عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، ابواسحاق السبئی اور امام زہری رحمہم اللہ وغیرہ، اور امام زہری کہتے تھے: ”رمضان له عدة من أيام آخر، وعاشوراء یفوت“ (لطائف المعارف، ص: ۱۲۱) کہ رمضان کے روزے چھوٹ جانے پر بعد میں دوسرے دنوں میں اس کی قضاء کی جاسکتی ہے لیکن عاشوراء کا روزہ فوت ہو جائے تو دوبارہ وہ دن نہیں ملے گا۔

محترم قارئین! ان احادیث کی روشنی میں یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ عاشوراء کا دن ایک مبارک اور فضیلت والا دن ہے۔ اس دن مسلمانوں کو روزہ رکھنا چاہئے اور اس سے پہلے نویں تاریخ کو بھی، تاکہ یہودیوں کی مشابہت نہ ہو۔ اس روزے کے بدلے الہ العالمین گزشتہ ایک سال کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرمادیتا ہے۔ اس کے علاوہ اس دن ماتم کرنا، عید منانا، ڈھول تاشے بجانا وغیرہ سب غیر شرعی اعمال ہیں جن کا ثبوت کتاب و سنت میں نہیں ہے۔

اس حدیث سے ماخوذ فوائد:

- عاشوراء کا دن ایک تاریخی دن ہے۔
- عاشوراء کے دن روزہ رکھنا مسنون و مستحب ہے۔
- عاشوراء کے روزے کی وجہ سے گزشتہ ایک سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔
- یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے عاشوراء کے ساتھ محرم کی نویں تاریخ کو بھی روزہ رکھنا چاہئے۔
- نعمت کے حصول اور مصیبت کے خاتمہ کے موقع سے شکرانے کے طور پر روزہ رکھ سکتے ہیں۔

محرم الحرام کچھ حقیقتیں ووضاحتیں

مدیر

اسلامی مہینوں میں سے پہلا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ یہ حرمت والا مہینہ ہے، زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ اس مہینے کا احترام کرتے تھے، کفار و مشرکین عرب کے یہاں بھی یہ مہینہ قابل احترام تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے:

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فَمِنَ كُلِّ مِائَةٍ يَوْمٍ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ (التوبة: ۳۶) مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں بارہ کی ہے اسی دن سے جس دن سے آسمان وزمین کو اس نے پیدا فرمایا ہے، ان میں سے چار حرمت وادب کے مہینے ہیں، یہی درست دین ہے تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔

اس آیت کریمہ سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ ابتداء آفرینش ہی سے اللہ تعالیٰ نے بارہ مہینے مقرر فرمائے ہیں جن میں چار حرمت والے ہیں جن میں قتال و جدال اور فتنہ و فساد کی بالخصوص ممانعت ہے۔

اللہ کے رسول ﷺ کا ارشاد ہے: ”الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان“ (بخاری: ۴۴۰۶، مسلم: ۱۶۷۹) زمانہ گھوم گھا کر پھر اسی حالت پر آ گیا ہے جس حالت پر اس وقت تھا جب اللہ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی، سال بارہ مہینوں کا ہے جن میں چار حرمت والے ہیں تین پے درپے ذو القعدہ، ذوالحجہ اور محرم اور چوتھا رجب جو جمادی الآخر اور شعبان کے درمیان ہے۔

ماہ محرم سن ہجری کا پہلا مہینہ ہے، اس کی بنیاد نبی کریم ﷺ کے واقعہ ہجرت پر ہے اسی لئے اسلامی سن کو ہجری سن بھی کہا جاتا ہے۔ اس اسلامی سن کا آغاز ۷ ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد حکومت میں ہوا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ یمن کے گورنر تھے، ان کے پاس حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فرمان آتے تھے جن پر تاریخ درج نہ ہوتی تھی۔ ۷ھ میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے توجہ دلانے پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کو اپنے یہاں جمع فرمایا اور ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھا۔ تبادلہ افکار کے بعد قرار پایا کہ اپنے سن تاریخ کی بنیاد واقعہ ہجرت کو بنایا جائے اور اس کی ابتداء محرم سے کی جائے کیونکہ ۱۳ نبوت کے ذوالحجہ کے بالکل آخر میں مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا منصوبہ طے کر لیا گیا تھا اور اس کے بعد جو چاند طلوع ہوا وہ محرم کا تھا۔ (ماہ محرم اور موجودہ مسلمان، ص: ۵، بحوالہ فتح الباری: ۳/۳۸۸)

بلاشبہ مسلمانوں کا یہ اسلامی سن بڑی اہمیت کا حامل ہے اور یہ ایک ایسے واقعے سے متعلق ہے جس کی الگ ایک شان ہے۔ اللہ کے رسول اور مکہ کے مسلمانوں نے اپنا وطن صرف اس لئے چھوڑا کہ وہاں انہیں اپنے دین و عقیدہ اور مذہب پر عمل کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ مشرکین مکہ نے مسلمانوں کا قافیہ تنگ کر رکھا تھا، ایک صحیح دین اور صحیح عقیدہ جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر اتارا تھا اختیار کرنے کی وجہ سے مسلمان مظلوم تھے اور ظلم کا دائرہ اتنا وسیع تھا کہ مسلمان صرف اعلاء کلمۃ اللہ کی وجہ سے ہر چہاں جانب سے مصائب و آلام میں گھرے ہوئے تھے بلکہ رشتہ دار اور خویش واقارب ہی نبی ﷺ کے قتل کے درپے تھے۔ ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور صحابہ کرام کو ہجرت کرنے کا حکم فرمایا، یہ اتنا دشوار عمل تھا کہ اسے وہی لوگ انجام دے سکتے تھے جو حقیقت میں اللہ اور رسول کی محبت میں سرشار تھے، جنہیں اپنے دین و عقیدہ میں کسی قسم کی مداخلت منظور نہ تھی۔

حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ کا یہ جملہ بار بار دہرانے کے لائق ہے، آپ کا ارشاد ہے: ”چنانچہ اسی واقعہ ہجرت پر سن ہجری کی بنیاد رکھی گئی ہے جو نہ تو کسی انسانی برتری اور تفوق کو یاد دلاتا ہے اور نہ شوکت و عظمت کے کسی واقعہ کو، بلکہ یہ واقعہ ہجرت مظلومی اور بے کسی کی ایک ایسی یادگار ہے کہ ثبات قدمی، صبر و استقامت اور راضی برضائے الہی ہونے کی ایک زبردست مثال اپنے اندر پنہاں رکھتا ہے۔ یہ واقعہ ہجرت بتلاتا ہے کہ ایک مظلوم و بے کس انسان کس طرح اپنے مشن میں کامیاب ہو سکتا ہے اور مصائب و آلام سے نکل کر کس طرح کامرانی و شادمانی کا زریں تاج اپنے سر پر رکھ سکتا ہے اور پستی و گمنامی سے نکل کر رفعت و شہرت اور عزت و عظمت کے بام عروج پر پہنچ سکتا ہے۔ (ماہ محرم اور موجودہ مسلمان: ص ۶)

جیسا کہ واضح ہوا کہ محرم الحرام ایک حرمت والا مہینہ ہے اور یہ اسلامی سن کا پہلا مہینہ ہے اور اسلامی سن کا آغاز واقعہ ہجرت سے ہوا ہے جو ایک عظیم یادگار ہے ضروری تھا کہ مسلمان اس مہینہ کی عظمت و اہمیت کو سمجھتے، اس مہینے کا احترام کرتے اور اس مہینے کے مطلوب و مسنون اعمال ڈھونڈ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے۔

اس مہینے میں مسنون عمل صرف اور صرف روزے ہیں۔ حدیث رسول ﷺ کے اندر رمضان المبارک کے علاوہ نقلی روزوں میں محرم الحرام کے روزوں کو سب سے افضل قرار دیا گیا ہے۔ ارشاد نبوی ہے: ”أفضل الصیام بعد رمضان شهر اللہ المحرم“ (مسلم: ۱۱۶۳) رمضان کے بعد افضل روزہ اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے۔

بالخصوص دس محرم (یوم عاشوراء) کے روزے کی بہت زیادہ فضیلت وارد ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور اس دن روزہ رکھنے کا حکم بھی فرمایا۔ (متفق علیہ)

محرم کے اندر مسنون اعمال روزے کے علاوہ کچھ بھی نہیں، افسوس کہ اس ماہ حرام کے اندر مسلمانوں کی اکثریت نے غیر شرعی اعمال و رسومات، باطل طور طریقوں اور غیر اسلامی عقائد و افکار کا ایک لامتناہی سلسلہ قائم کر رکھا ہے۔ اس ماہ سے متعلق غیر شرعی اعمال و عقائد مختصراً چند نکات کی روشنی میں ذکر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔

♦ اس ماہ کے عشرہ اول میں شیعی اثرات سے متاثر ہو کر واقعہ کربلا کو مخصوص افسانوی اور دیومالائی انداز میں ذکر و بیان کا

خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس ضمن میں چند صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور یزید رحمہ اللہ کو گالیاں دی جاتی ہیں، انہیں برا بھلا کہا جاتا ہے بلکہ بعض زبان دراز صحابہ کرام کو مرتد اور کافر قرار دیتے ہیں، واقعہ کربلا کو حق و باطل کا معرکہ قرار دیا جاتا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ واقعہ کربلا اور شہادت حسین رضی اللہ عنہ کو ایک نوشیہ تقدیر اور ایک ناخوشگوار واقعہ کے علاوہ کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ اگر واقعہ کربلا کا اعتدال پسندانہ جائزہ لیا جائے تو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ معرکہ حق و باطل ہرگز نہیں تھا اس لئے کہ اس معرکہ میں حضرت حسین رضی اللہ اور ان کے اہل خانہ تھے۔ اس وقت صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت موجود تھی اور ان کے فیض یافتگان تابعین عظام بھی بکثرت موجود تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو حق کے لئے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے میں ذرہ برابر بھی پس و پیش نہیں کرتے، انہوں نے اس معرکہ میں شرکت کیوں نہیں کی بلکہ تاریخی روایتوں سے یہ ثابت ہے کہ بزرگ ترین صحابہ کرام نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بیک زبان ہو کر کوفہ کا سفر کرنے سے منع کیا تھا اور وہاں کے خطرات اور اہل کوفہ کی بے وفائیوں سے بھی آگاہ کیا تھا، لیکن اس کے باوجود حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کوفہ کا سفر اختیار کیا اور اس کے نتیجے میں یہ ناخوشگوار واقعہ پیش آیا جو تاریخ اسلامی کا ایک سنگین باب ہے۔

شیعی رنگ میں رنگے ہوئے بعض نام نہاد اہل سنت بھی اس ماہ میں واقعہ کربلا کو بیان کرنے میں غلو اور بے اعتدالی سے کام لیتے ہیں بلکہ اس موقع پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قتل کا ذکر کر کے عوام الناس کے جذبات کو خوب بھڑکاتے اور حضرت یزید رحمہ اللہ کے کفر و ارتداد کا جھوٹا قصہ ان کے دلوں میں بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ یزید ایک نیک اور صالح انسان تھے لیکن انسان تھے ان کی نیکی اور صالحیت کی شہادت خود حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بھائی محمد بن الحنفیہ نے دی ہے، ان کا قول ہے: ”ما رأیت منہ ما تذکرون وقد حضرت وأقمت عنده فرأيتہ مواظبا على الصلاة متحريا للخير يسأل عن الفقه ولازما للسنة“ (البدایۃ والنہایۃ: ۲۳۳/۸) یعنی تم ان کے متعلق جو کچھ کہتے ہو میں نے ان میں ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی، میں نے ان کے یہاں قیام کیا ہے اور میں نے انہیں نماز میں مواظبت برتنے والا، خیر کا متلاشی، مسائل شریعت سے لگاؤ رکھنے والا اور سنت کا پابند پایا ہے۔ پھر یزید اس حدیث رسول کے بھی مصداق قرار پاتے ہیں جس میں اللہ کے رسول ﷺ نے غزوہ فسطینہ میں شرکت کرنے والوں کو مغفرت کی بشارت دی ہے۔ مسلمانوں کو چاہئے کہ واقعہ کربلا کو انصاف کی نظر سے دیکھیں اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت یزید رحمہ اللہ سے متعلق معتدل موقف اختیار کریں۔

◆ شہادت حسین رضی اللہ عنہ ہی کو لے کر اس ماہ محرم کو غم و ماتم کا مہینہ قرار دیا جاتا ہے اور مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت اس مہینے میں ماتم اور تعزیہ داری کا رسم ادا کرتی ہے۔ اس رسم کو اتنا دھوم دھام سے منایا جاتا ہے کہ ملک میں مختلف مقامات پر فسادات بھی رونما ہو جاتے ہیں، شہر و دیہات کے لوگ باضابطہ ماتمی لباس پہنتے ہیں اور اعلانیہ نوحہ کرتے ہیں، لوگ اپنے چہروں کو سیاہ کرتے ہیں، سیاہ لباس پہنتے ہیں اور سیدہ کو بی کرتے ہوئے سڑکوں اور بازاروں میں نکلتے ہیں۔ یہ تعزیہ اور نوحہ و ماتم دراصل معز الدولہ شیعہ کی ایجاد ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے پہلے بڑے بڑے صحابہ کرام کی شہادت ہوئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، دوسرے خلیفہ راشد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ

کی شہادت ہوئی لیکن ان کی شہادت پر مسلمانوں میں کسی قسم کا کوئی غم نہیں منایا جاتا اور نہ کوئی رسم ایجاد کی جاتی ہے جبکہ ان کی شہادتیں اسلام کے اندر اور اسلامی تاریخ میں کوئی معمولی سا نکتہ نہیں ہیں۔ مسلمانوں کے ہر فرقہ کے لوگوں کو ان پہلوؤں پر غور و فکر کر کے اپنے اعمال کو درست کرنے کی کوشش کرنی چاہئے تاکہ اسلام کا محلی و مصطفیٰ چہرہ دنیا کے سامنے آسکے۔

◆ تعزیہ پرستوں کے یہاں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ تعزیہ کے اندر (نعوذ باللہ) حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی روح موجود ہے لہذا تعزیہ کے سامنے جھکتے اور اس سے اپنی مرادیں مانگتے ہیں، تعزیہ کی عبادت کرتے اور بہت سارے شرکیہ امور انجام دیتے ہیں جبکہ اسلام شرک اور کفر کو مٹانے کے لئے آیا ہے اور آج اسلام کے ماننے والے لخص اپنے غلط افکار و نظریات کے زیر اثر آ کر شرکیہ و کفریہ اعمال و عقائد کو فروغ دے رہے ہیں۔

◆ اسی ماہ میں مشاجرات صحابہ کو اتنا غلط انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ بعض جلیل القدر صحابہ کرام کی شخصیت مجروح ہوتی نظر آتی ہے، اس رو میں بعض روشن خیال علماء بھی بہتے ہوئے نظر آتے ہیں، باضابطہ ایک مکتبہ فکر بنا ہوا ہے جس کے تحت صحابہ کرام کی تحریف شان کا فریضہ انجام دیا جاتا ہے۔ ضرورت ہے کہ سارے مسلمان شان صحابیت کو سمجھیں، ان کے مقام و مرتبہ کا پاس و لحاظ رکھیں، ان سے محبت کا اظہار کریں اس لئے کہ یہ ایمان کا حصہ ہے۔

◆ محرم کی دسویں تاریخ سے متعلق ایک نہایت ہی غلط رسم و رواج عام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے جس کی بنیاد شاید ایک من گھڑت روایت ہے، وہ یہ ہے کہ اس دن جو شخص اپنے اہل و عیال پر فریضہ کرے گا اللہ تعالیٰ پورے سال اس پر فریضہ کرے گا۔ اس کا اثر بہت ساری جگہوں پر دیکھا جا رہا ہے، لوگ اس دن مختلف قسم کے پکوان پکاتے اور بے انتہا فضول خرچی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی یہ وضاحت قابل غور ہے، آپ فرماتے ہیں: ”هذا من البدع المنكرة التي لم يسنها رسول الله ﷺ ولا الخلفاء الراشدون ولا استحبابها أحد من أئمة المسلمين لا مالك ولا أحمد بن حنبل ولا الشافعي ولا إسحاق بن راهويه ولا أمثال هؤلاء من أئمة المسلمين“ (فتاویٰ ابن تیمیہ: ۲/۳۵۴) یعنی دس محرم کو خاص کھانا پکانا، توسیع کرنا وغیرہ من جملہ ان بدعات و منکرات میں سے ہے جو نہ رسول اللہ ﷺ کی سنت سے ثابت ہے نہ خلفاء راشدین سے اور نہ ائمہ مسلمین میں سے کسی نے اس کو مستحب سمجھا ہے۔

بد قسمتی سے اس قسم کی چیزیں صرف شیعوں میں نہیں بلکہ بعض اہل سنت کے یہاں بھی فروغ پا رہی ہیں۔ ضرورت ہے کہ مسلمان اپنی زندگی کے تمام گوشوں میں صحیح اسلام اور صحیح اسلامی طریقہ ڈھونڈیں، سنت رسول کی پیروی کریں، مہینوں کے تعلق سے اللہ کے رسول ﷺ کی مکمل رہنمائیاں موجود ہیں ان کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں، بدعات و خرافات سے مکمل اجتناب کریں، اسلام کی صحیح تعلیم و تبلیغ کا بس یہی واحد راستہ ہے۔

اللہ ہمیں صحیح اسلام کا سچا ترجمان بنائے، آمین۔

سنیچر کے روزے کی ممانعت والی حدیث کا دراسہ

مولانا رشید مرتضیٰ

المستقیم: (2/79)، ابن العربی (البدرا المنیر: 5/763)، ابن تیمیہ (اقتضاء الصراط المستقیم: 2/75)، ابن القیم (تہذیب السنن: 3/298)، ابن حجر (الخصائص الحمیری: 2414 بلوغ المرام: 628، تہذیب التہذیب: 3/350، الإصابۃ: 12/160، 13، 23) وغیرہ۔

- دوسری چیز ہے اس حدیث کے مقابلے میں کئی ایک صحیح احادیث کا پایا جانا جن سے اس دن روزہ رکھنے کی واضح اجازت ملتی ہے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِلَّا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ." (صحیح البخاری 1985)

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: "... فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا فَذَلِكَ صِيَامٌ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَهُوَ أَفْضَلُ الصِّيَامِ" (صحیح البخاری 1976 صحیح مسلم 1159)

عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما اس حدیث پر زندگی بھر عمل پیرا رہے اور کہیں اس بات کا ثبوت نہیں ملتا کہ جب بھی سنیچر پڑتا تھا تو اس دن روزہ چھوڑ دیتے تھے اور ظاہر ہے کہ ہر مہینے دو بار سنیچر پڑتا تھا۔

سنیچر کے روزے کے تعلق سے بہت کچھ لکھا جا چکا ہے لہذا ساری دوسری تفصیلات سے صرف نظر کرتے ہوئے صرف اس نکتہ پر توجہ مرکوز کرتے ہیں جس پر ساری بحث کا دارومدار ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے:

"لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِي مَا افْتَرَضَ عَلَيْكُمْ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِحَاءَ عَنَبَةٍ أَوْ عُوْدَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهُ." (ابوداؤد: 2421، ترمذی: 744، ابن ماجہ: 1726 مسند احمد: 17686)

اس حدیث کا ظاہری مفہوم ہے کہ سنیچر کے دن فرض کے علاوہ ہر طرح کا روزہ حرام ہے۔ مگر یہ ظاہری مفہوم مراد لینے سے یہاں تین چیزیں مانع ہیں۔

- پہلی چیز ہے حدیث کی عدم صحت

- چنانچہ کبار ائمہ حدیث نے اس حدیث کو قابل حجت نہیں سمجھا:

زہری (أبو داؤد: 2423، حاکم: 1/436 بیہقی:

4/302، طحاوی (2/81)، اوزاعی، امام مالک (ابو داؤد: 2424)، یحییٰ بن سعید القطان (تہذیب السنن: 3/297)، ابو حاتم (اقتضاء الصراط المستقیم: 2/79، ابوداؤد، نسائی (البدرا المنیر: 5/667) ابوبکر الاثرم (اقتضاء الصراط

۳۶۴۶، ابن خزیمہ ۲۱۶، البیہقی ۸۴۹، شیخ الاسلام ابن تیمیہ اقتضاء الصراط المستقیم میں کہتے ہیں ۵۰۹: بعض حفاظ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔

چنانچہ اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے حاکم نے، ذہبی نے بھی موافقت کی ہے، اسی طرح ابن خزیمہ ابن حبان نے بھی صحیح قرار دیا ہے، امام البانی نے صحیح الجامع (4803) میں اسے حسن قرار دیا تھا پھر اسے السلسلۃ الضعیفۃ (3/219) میں ضعیف قرار دیا اور پھر ارواء الغلیل (4/125) کے حاشیہ میں کہتے ہیں: میں نے اسے صحیح ابن خزیمہ کی تعلق میں حسن قرار دیا ہے اور شاید وہی زیادہ صحیح ہے لہذا پھر سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔

اب اس حدیث میں تو خاص سنیچر اور اتوار کے دن روزہ رکھنے کی صراحت ہی مل رہی ہے۔ تیسری چیز ہے سلف میں سے کسی کا اس ظاہری مفہوم و مراد کو نہ لینا۔

مگر مانعین پوری قوت کے ساتھ یہی معنی مراد لیتے ہیں چنانچہ پوری صراحت کے ساتھ اس بات کا فتویٰ دیتے ہیں کہ سنیچر کے دن صرف عام نفلی روزے ہی حرام نہیں ہیں بلکہ عرفہ عاشوراء ست من شوال شعبان صوم داودی بھی حرام ہیں، چاہے ملا کر رکھیں یا انفرادی طور سے ہر صورت میں حرام ہیں۔

یہاں سوال یہ ہے کہ کیا سلف کے یہاں اس قول یا فتوے کا کچھ پتہ لگتا ہے؟

صوم داودی، ذی الحجہ کے نوروزے، شعبان کے کثرت سے روزے، شوال کے چھ روزے، عرفہ اور عاشوراء کے روزے، ایام بیض کے روزے، یہ اس امت کے خاص مستحب

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ تِسْعَ ذِي الْحِجَّةِ وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ (سنن أبي داود 2437)

شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مستمرہ یہاں نقل کی جا رہی ہے کہ آپ ذی الحجہ کے پہلے نو دنوں کا روزہ رکھا کرتے تھے، جس میں سنیچر بھی لامحالہ شامل ہے، اور راوی کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ آخری دم تک آپ کا یہی عمل رہا۔

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنْ صِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ صَامَ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ أَفْطَرَ، وَلَمْ أَرَهُ صَائِمًا مِنْ شَهْرِ قَطُّ، أَكْثَرَ مِنْ صِيَامِهِ مِنْ شَعْبَانَ، كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ، كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلَّا قَلِيلًا. (صحیح مسلم 1156)

یہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مستمرہ ذکر کی جا رہی ہے کہ آپ شعبان کے چند دنوں کو چھوڑ کر پورے مہینے روزے سے ہوتے تھے اب اس میں سنیچر بھی تو شامل ہو گیا اس لئے کہ اگر آپ بطور خاص ہر سنیچر کو روزہ چھوڑتے تو اس اہم پوائنٹ کو کہیں نہ کہیں اس حدیث میں ضرور ذکر کیا جاتا۔

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ يَوْمَ السَّبْتِ وَيَوْمَ الْأَحَدِ أَكْثَرَ مِمَّا يَصُومُ مِنَ الْأَيَّامِ، وَيَقُولُ: إِنَّهُمَا يَوْمَا عِيدِ الْمُشْرِكِينَ، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَخَالَفَهُمْ" (أحمد ۲۶۷۵۰، حاکم ۱۵۹۳، ابن حبان

(السنن الکبریٰ للنسائی 2785) آخری ٹکڑا "ولا عليك" چیخ چیخ کر عدم حرمت کو بیان کر رہا ہے۔

دوسری بات یہ کہ کراہت والا یہ قول خاص ہے اس صورت کے ساتھ جس میں انفرادی طور سے سنیچر کا روزہ رکھا جائے۔

یہ اعتراض کہ انفرادی کی قید کہاں سے لائی گئی؟ تو جاننا چاہئے کہ اس قید کا ذکر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: "عن عبيد الأعرج قال حدثتني جدتي يعني الصماء أنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم السبت هو يتغدى فقال: تعالي تغدى، فقالت إني صائمة فقال لها أصمت أمس فقالت لا قال كلي فإن صيام يوم السبت لا لك ولا عليك." (مسند أحمد 27076 السلسلة الصحيحة 225)

اس کے علاوہ دوسری بہت ساری حدیثیں ہیں جن کو ممانعت والی حدیث کے ساتھ ملا کر غور کرنے سے یہی نتیجہ نکلتا ہے۔

چنانچہ اس ناقص دراسہ میں جتنے بھی قدیم علماء کے اقوال سامنے سے گزرے سب میں یہی اختیار کیا گیا ہے کہ اگر سنیچر کے ساتھ ملا کر رکھتے ہیں تو کراہت زائل ہو جائے گی، بطور مثال بلا حصر کچھ نام یہ ہیں:

امام احمد ترمذی بیہقی نووی ابن قدامہ ابن الجوزی شیخ الاسلام ابن تیمیہ ابن القیم کاسانی حاکمی مناوی شوکانی وغیرہ۔

اس کے مقابلے میں کوئی ایک بھی کسی عالم کا قول مجھے نہیں ملا جس میں یہ صراحت ہو کہ سنیچر کا روزہ اقتزانی اور انفرادی ہر صورت میں حرام ہے یا عرفہ و عاشوراء اگر سنیچر کے دن پڑ جائے تو وہ روزہ حرام ہوگا، جیسا کہ دعویٰ کیا جا رہا ہے، اگر کسی

روزے ہیں، جن پر امت شروع سے لے کر آج تک عمل کرتی چلی آرہی ہے آخر سلف میں کیا کسی نے کبھی یہ کہا کہ جب یہ روزے سنیچر کو پڑ جائیں تو اس دن روزہ رکھنا حرام ہوگا؟؟ مانعین یہ قول ذکر کرتے ہیں:

قال أبو جعفر الطحاوی: "فذهب قوم إلى هذا الحديث فكروها صوم يوم السبت تطوعا. قال العيني: أراد بالقوم هؤلاء: مجاهدا وطاووس بن كيسان وإبراهيم وخالد بن معدان فإنهم كروها صوم يوم السبت تطوعا. وقال الطحاوی: وخالفهم في ذلك آخرون فلم يروا بصومه بأسا." (نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار 433-434/8)

مانعین طحاوی اور عینی کے اس قول کو ذکر کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سلف میں بھی ہمارے قول کے قائلین موجود ہیں، مگر یہ دعویٰ صحیح نہیں ہے: - جن کی طرف اس قول کی نسبت کی گئی ہے ان سے اس قول کا کہیں ثبوت نہیں ملتا۔

- اگر اس نسبت کو مان بھی لیا جائے تو اس سے مدعا ثابت نہیں ہوتا اس لئے کہ یہاں کراہت کی بات کہی گئی ہے اور مانعین سنیچر کے روزے کو حرام قرار دیتے ہیں۔

- بعض لوگوں نے کہا یہاں کراہت سے مراد کراہت تحریمی ہے، جبکہ دلائل اس کے خلاف ہیں اس لئے کہ خود راوی حدیث سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے حرمت کا فتویٰ نہیں دیا بلکہ کہا "صيام السبت لا لك ولا عليك"

ابن قاسم کہتے ہیں سنیچر کے روزے کے بارے میں:
"فإن صام معه غيره لم يكره إجماعاً." (حاشیة
الروض المربع 3/459)

خلاصہ یہ نکلا کہ سنیچر کے دن صوم داودی عرفہ عاشوراء
وغیرہ ہر طرح کے نقلی روزے اقرتانی اور انفرادی ہر صورت
میں حرام کہنے کا قول نہایت ہی محدث اور شاذ ہے، امت کی
چودہ سو سالہ تاریخ میں کہیں اس کا کوئی پتہ نہیں لگتا، لہذا یہ قول
معلوم البطلان ہے صحت سے اس کا کوئی تعلق ہو ہی نہیں سکتا۔
اور اس حدیث کا صحیح مفہوم وہ ہے جو دوسری ساری
احادیث کو ملا کر دیکھنے سے نکلتا ہے اور جسے امت کے علماء
نے لیا ہے کہ منع محمول ہے مطلق نقلی روزے پر جب انہیں
انفرادی طور سے رکھا جائے، مگر وہ روزے جو خاص اسباب
کے ساتھ جڑے ہیں اگر سنیچر کے دن پڑ جائیں تو منع ان کو
شامل نہیں، اسی طرح اگر سنیچر کے دن مطلق نقلی روزے آگے
یا پیچھے ملا کر رکھے جائیں تو ان کو بھی منع شامل نہیں۔

لہذا صوم داودی تسع من ذی الحجہ عرفہ عاشوراء وغیرہ کا
روزہ سنیچر کو پڑنے کی صورت میں بھی بلاشبہ رکھنا چاہئے اور
یہی قول صحیح ہے۔ واللہ اعلم۔

هذا ما توصلت إليه فإن كان صحيحاً
فهو توفيق من الله وإن كان غير ذلك فهو منى
ومن الشيطان.

ولا بأس من التعقيب والرد والمناقشة
فهى تثرى البحث العلمى .

وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

☆☆☆

کے پاس اس سلسلے میں علم ہو تو مہربانی کر کے مطلع کریں۔
امام البانی سے پوچھا گیا جیسا کہ سلسلۃ الہدی والنور
کی کیسیٹ نمبر ۵۳ میں ہے کہ کیا جواب ہوگا اس حدیث کا
"لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس"۔ اس
حدیث کی موجودگی میں "إذا دخل أحدكم المسجد
فلا يجلس حتى يصلى ركعتين"؟

تو شیخ البانی نے کہا کہ لا صلاة والی حدیث کے کئی
ایک مستثنیات ہیں انہیں میں سے یہ مسجد میں داخل ہونے
والی حدیث ہے، مزید کہتے ہیں کہ علماء محققین نے اس سلسلے
میں یہ قاعدہ پیش کیا ہے کہ مکروہ اوقات میں نماز سے منع
کرنے والی جتنی احادیث ہیں ان کو محمول کیا جائے گا نوافل
مطلقہ پر رہی بات ان نوافل کی جن کے خاص اسباب ہیں تو
وہ اس منع میں داخل نہیں۔

کیا یہی قاعدہ یہاں فٹ نہیں کیا جاسکتا کہ یوم سبت
روزہ رکھنے کی ممانعت والی حدیث محمول کی جائے نوافل مطلقہ
پر، اور خاص اسباب کے ساتھ جڑے ہوئے نقلی روزے جیسے
صوم داودی عرفہ عاشوراء وغیرہ تو وہ اس میں داخل نہیں۔

پھر مانعین کا یہ قول یا فتویٰ اجماع کے بھی خلاف ہے،
چنانچہ شیخ الاسلام کہتے ہیں: "ظاهر الحديث خلاف
الإجماع" (شرح العمدة 2/653)

ابن حجر کہتے ہیں: "قال أبو جعفر الطبري:
يفرق بين العيد والجمعة بأن الإجماع منعقد على
تحريم يوم العيد ولو صام قبله أو بعده بخلاف
يوم الجمعة فالإجماع منعقد على جواز صومه
لمن صام قبله أو بعده." (فتح الباری 4/234)

ماہ محرم الحرام کتاب وسنت کی روشنی میں

ابوصالح دل محمد سلفی

پیدا کرنے کے وقت تھا، سال بارہ مہینوں کا ہے، جن میں چار حرمت و عظمت والے ہیں، تین تو پے در پے اور لگاتار ہیں۔ ذیقعدہ، ذی الحجہ، محرم اور چوتھا رجب مضر، جو کہ جمادی الآخرا و شعبان کے درمیان ہے۔

سال کے بارہ مہینوں میں ماہ محرم کو یہ شرف و عزت اور قدر و منزلت حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ کی نسبت اپنی طرف کی ہے، نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: "أفضل الصیام بعد رمضان شهر الله المحرم" رمضان کے روزے کے بعد سب سے افضل روزہ اللہ تعالیٰ کے ماہ محرم کا ہے۔ (مسلم)

معلوم ہوا کہ دین اسلام میں ماہ محرم کو خصوصی فضیلت اور امتیازی شان حاصل ہے، چنانچہ علمائے محققین کی ایک جماعت نے حرمت والے چار مہینوں (ذیقعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب) میں ماہ محرم کو سب سے افضل قرار دیا ہے، علامہ ابن رجب رحمہ اللہ رقمطراز ہیں: "وقد اختلف العلماء فی أى الأشهر الحرم أفضل؟ فقال الحسن وغيره: أفضلها شهر الله المحرم" امام حسن وغیرہ رحمہم اللہ اس بات کے قائل ہیں کہ حرمت والے مہینوں میں سب سے افضل شہر اللہ المحرم ہے، علمائے متاخرین کی ایک جماعت نے اسی قول کو راجح قرار دیا ہے۔

ماہ محرم الحرام ہجری سن اور قمری تقویم کا پہلا مہینہ ہے، اور یہ ان چار مہینوں میں سے ایک ہے جن کی حرمت و عظمت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مقدس میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم. اللہ کی کتاب میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد بارہ ہے، اسی دن سے جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، ان میں سے چار مہینے حرمت و عظمت کے ہیں، یہی درست دین ہے، حرمت والے چار مہینوں میں تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ (توبہ: 36) مذکورہ آیت میں حرمت والے جن چار مہینوں کا اجمالی ذکر کیا گیا ہے ان کی توضیح و تشریح صحیح بخاری و مسلم کی اس حدیث سے ہو جاتی ہے جس میں پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: "إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض، السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم، ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى و شعبان" زمانہ گھوم گھما کر اسی حالت پر آ گیا جس حالت پر اللہ تعالیٰ کے آسمان و زمین

بخش دے گا۔ (مسلم)

یوم عاشورا کے روزے کی فضیلت و اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ اس کا بڑا اہتمام کرتے تھے جیسا کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں: "كانت عاشوراء يوماً تصومه قريش في الجاهلية وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه فلما قدم المدينة صام وأمر الناس بصيامه، فلما نزلت فريضة شهر رمضان كان رمضان هو الذي يصومه فترك صوم عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء أفطر وفي رواية للبخاري: وقال رسول الله: ومن شاء فليصم ومن شاء أفطر" يوم عاشورا ایسا دن ہے کہ زمانہ جاہلیت میں قریش اس کا روزہ رکھتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ روزہ رکھا کرتے تھے، پھر آپ ﷺ جب مدینہ تشریف لے گئے تو یہ روزہ آپ نے خود بھی رکھا اور لوگوں کو بھی اس کا حکم دیا، پھر جب رمضان فرض کر دیا گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: جو چاہے عاشورہ کا روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے۔ (بخاری و مسلم)

یوم عاشورا کے روزہ کی مشروعیت کی حکمت:

یوم عاشورا کے روزے کی ابتداء اور اس کی مشروعیت کی حکمت و مقصد کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں: "قدم رسول الله المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فاستلوا عن ذلك، فقالوا: هذا اليوم الذي أظهر الله فيه

(طائف المعارف: 70) اس قول کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے جس میں آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: أفضل الأشهر شهر الله الذي تدعونه المحرم" تمام مہینوں میں افضل ترین مہینہ اللہ تعالیٰ کا وہ مہینہ ہے جن کو تم لوگ محرم کہتے ہو۔ (نسائی، دارمی، احمد، طبرانی، بیہقی)، علامہ ابن رجب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مذکورہ حدیث کو اس بات پر محمول کیا جائے گا کہ ماہ محرم تمام مہینوں میں رمضان کے بعد سب سے افضل ہے۔

ماہ محرم میں نفلی روزے کا اہتمام کرنا:

ماہ محرم الحرام میں نفلی روزے کا اہتمام کرنا چاہئے کیوں کہ شریعت مطہرہ میں اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم" رمضان کے روزے کے بعد سب سے زیادہ فضیلت ماہ محرم کے روزے کی ہے۔ (مسلم)

لہذا جملہ مسلمانوں کو چاہئے کہ ماہ محرم کی قدر کریں، اسے یوں ہی غفلت میں نہ گزاریں بلکہ اس میں بکثرت نفلی روزہ رکھیں، خاص طور پر یوم عاشورا کے روزہ پر خصوصی توجہ دینی چاہئے کیوں کہ اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے اور اس پر اجر عظیم کی خوش خبری سنائی گئی ہے، چنانچہ جب پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ ﷺ سے یوم عاشورا کے روزہ کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ ﷺ نے جواب میں ارشاد فرمایا: "احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله" اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یوم عاشورا کے روزہ سے اللہ تعالیٰ گذشتہ ایک سال کے گناہ کو

کی کتاب وسنت میں بڑی قدر و منزلت ہے اور آپ ﷺ نے اس مہینہ میں خاص طور سے یوم عاشورا کے روزے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، اس روزہ کے علاوہ اس مہینہ میں آپ ﷺ سے کوئی عمل اور کوئی عبادت ثابت نہیں ہے، لیکن انتہائی افسوس کی بات ہے کہ آج امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ ماہ محرم کا احترام کرنے اور اس میں روزہ رکھ کر اس کی فضیلتوں کو حاصل کرنے کے بجائے اس میں بدعات و محدثات اور غیر اسلامی رسوم و رواج انجام دیتا ہے اور ان خرافات کو اس انداز سے انجام دیتا ہے کہ غیر مسلم افراد ان کو عین اسلام تصور کر بیٹھتے ہیں، جس کی وجہ سے اسلام کی شبیہ بگڑتی ہے اور غیر مسلمین اسلام کے تعلق سے طرح طرح کی غلط فہمیوں اور شکوک و شبہات کے شکار ہو جاتے ہیں اور اسلام مخالف عناصر کو اسلام کے خلاف زہرا گلنے کا موقع مل جاتا ہے۔

علامہ عبد اللہ الفوزان نے ماہ محرم الحرام میں بدعات و خرافات اور غیر اسلامی رسوم و رواج انجام دینے والے گمراہ لوگوں کو دو گروہوں میں تقسیم کیا ہے۔

پہلا گروہ:

ماہ محرم الحرام میں اعمال غیر صالحہ انجام دینے والے گمراہ فرقوں میں سے ایک فرقہ کے لوگ یہودی کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، چنانچہ وہ یوم عاشورا (دسویں محرم) کو عید، تہوار اور مسرت و شادمانی کا دن قرار دیتے ہیں اور خوب خوشیاں مناتے ہیں، اہل و عیال پر معمول کے برخلاف بے دریغ خرچ کرتے ہیں اور اسراف و فضول خرچی کی حد تک اشیائے خورد و نوش کا انتظام کرتے ہیں۔ (بقیہ صفحہ ۲۳ پر)

موسیٰ و بنی اسرائیل علی فرعون، فنحن نصومہ تعظیما له، فقال رسول اللہ ﷺ:

"نحن أولى بموسیٰ منکم فامر بصیامہ" (بخاری و مسلم) و فی روایۃ مسلم: "فصام موسیٰ شکرا فنحن نصومہ....." نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ ﷺ نے یہود کو دس محرم کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، پس آپ ﷺ نے ان سے اس کا سبب معلوم کیا تو انہوں نے کہا یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات بخشی تھی، اس لئے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی شکر گزاری میں یہ روزہ رکھا، آپ ﷺ نے فرمایا: موسیٰ علیہ السلام کے تو ہم تم سے زیادہ مستحق ہیں چنانچہ آپ نے اس دن روزہ رکھا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی اس کا حکم دیا۔

یوم عاشوراء یعنی ماہ محرم کی دسویں تاریخ کا روزہ رکھتے وقت یہ ملحوظ رکھنا چاہئے کہ اس کے ساتھ ساتھ ماہ محرم کی نویں تاریخ کا بھی روزہ رکھا جائے تا کہ یہودیوں کی مشابہت لازم نہ آئے، چنانچہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم ﷺ نے دس محرم کا روزہ رکھا اور لوگوں کو اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا تو لوگوں نے کہا کہ یہودی تو (اس لئے روزہ رکھتے ہیں کہ) وہ اس دن کی تعظیم کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: آئندہ سال ہم ان شاء اللہ نو محرم کا بھی روزہ رکھیں گے لیکن (افسوس صد افسوس کہ) آئندہ سال نو محرم سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ (مسلم)

مذکورہ تفصیل سے یہ بات واضح ہوگئی کہ ماہ محرم الحرام

سنیچر کے دن عرفہ وعاشورہ کے روزے اکابر اہل علم کی وضاحتیں

تلخیص وترجمانی: محمد ایوب سلفی

علیکم، قال: فإن لم يجد أحدكم إلا لواء عنب أو عود شجرة فليعضها تم سنیچر کا روزہ مت رکھو الا یہ کہ جو فرض روزہ ہو، اگر تم میں سے کوئی کھانے کے لئے صرف انگور کے چھلکے یا درخت کی لکڑی ہی پائے تو اسی کو چبالے۔

شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ان تمام قولی و فعلی صحیح حدیثوں پر مقدم کیا ہے جو سنیچر کے دن روزہ رکھنے کے جواز پر دلالت کرتی ہیں۔ جیسے رسول اللہ ﷺ کا شعبان کا روزہ رکھنا، رسول اللہ ﷺ کا یہ فرمانا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ اللہ کے مہینہ محرم کا روزہ ہے۔ اسی طرح صوم داودی یعنی ایک دن روزہ رکھنا اور ایک دن افطار کرنا یہ افضل روزہ ہے۔ آپ ﷺ سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ ﷺ مسلسل روزہ رکھتے یہاں تک کہ کہنے والا کہتا آپ افطار نہیں کریں گے۔

یہ تمام حدیثیں اس بات پر دال ہیں کہ آپ ﷺ سنیچر کے دن دوسرے دنوں کے ساتھ روزے رکھتے تھے لہذا علماء نے حضرت صماء والی روایت پر شاذ یا منسوخ ہونے کا حکم لگایا ہے اور علماء کی ایک دوسری جماعت نے اس حدیث کو منفرداً سنیچر کا نفلی روزہ رکھنے پر محمول کیا ہے۔ علماء کرام نے اس طرح سے دونوں قسم کے ادلہ کے درمیان تطبیق کی صورت نکالی ہے۔ یہ ایک اچھی بات ہے، لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ اسے نہیں مانتے۔ ان کا خیال ہے کہ لفظ حدیث اس کا ساتھ نہیں دیتا کہ حدیث کو

سوال: علامہ البانی رحمہ اللہ کی ایک آڈیو کلپ لوگوں میں کافی مشہور ہے جس میں ہے کہ عاشورہ کا روزہ اگر سنیچر کے دن کے موافق ہو تو یہ روزہ نہیں رکھا جائے گا۔ انہوں نے جس حدیث رسول ﷺ سے استدلال کیا ہے وہ ہے: ”لا تصوموا یوم السبت إلا فیما افترض علیکم الخ“ شیخ نے مزید ذکر کیا ہے کہ اگر عاشورہ کا روزہ سنیچر کے دن آئے اسی طرح سوموار کا روزہ عید کے دن پڑ جائے تو یہ دونوں روزے نہیں رکھے جائیں گے۔

سوال یہ ہے کہ اس سلسلے میں صحیح اور درست موقف کیا ہے اور مذکورہ حدیث جو شیخ البانی رحمہ اللہ کی مستدل ہے کیا وہ ثابت ہے۔ جزاکم اللہ خیرا ونفع اللہ بعلمکم۔

جواب: الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: ایک زمانے سے شیخ البانی رحمہ اللہ کی جانب سے یہ بات مشہور ہے کہ آپ سنیچر کے روزے سے منع فرماتے ہیں۔ روزہ صرف سنیچر کا مفرداً رکھا جائے یا ایک دن آگے پیچھے ملا کر رکھا جائے، یہ باتیں ان کی بعض کتابوں میں مثلاً ”سلسلہ صحیحہ“ اور ”ارواء الغلیل“ کے اندر لکھی ہوئی ہیں اور انٹرنیٹ کے اندر صوتی کلپ میں بھی موجود ہیں اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے صما بنت بسر رضی اللہ عنہا والی روایت سے استدلال کیا ہے جو اس طرح ہے: ”لا تصوموا یوم السبت إلا فیما افترض

یہ بات معلوم ہے کہ جمعہ کے ایک دن بعد سینچر ہے اور صحیحین کے اندر یہ حدیث مذکور ہے، اور آپ ﷺ سینچر اور اتوار کے روزے رکھتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ دونوں ایام مشرکین کی عید ہیں میں چاہتا ہوں کہ ان کی مخالفت کروں۔ (مسند احمد)

اس معنی کی مزید بہت ساری حدیثیں ہیں جو سینچر کے نفلی روزے کے جواز پر دلالت کر رہی ہیں۔ (شیخ ابن باز کا یہ فتویٰ گوگل پر اور ان کے مجموع فتاویٰ کے اندر دیکھا جاسکتا ہے۔)

شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں: آپ کو معلوم ہونا چاہئے کہ سینچر کے دن صوم (روزہ رکھنے) کی کئی صورتیں ہیں۔

۱۔ فرض روزہ جیسے رمضان کا روزہ، خواہ ادا ہو یا قضاء، کفارہ کا روزہ، وہ روزہ جو فریضہ حج کی قربانی کے بدلے میں رکھا جاتا ہے، سینچر کے دن ان روزوں کو رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے جبکہ اس دن روزہ کو کسی فضیلت کا حامل سمجھتے ہوئے خاص نہ کیا جائے۔

۲۔ سینچر کو اس سے پہلے والے دن یعنی جمعہ کے ساتھ روزہ رکھنا، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ نبی ﷺ نے کسی ام المؤمنین کو جمعہ کے دن روزہ رکھتے ہوئے پایا تو ان سے پوچھا کہ کیا تم نے کل روزہ رکھا تھا، انہوں نے کہا: نہیں، آپ نے پھر پوچھا تم کیا کل روزہ رکھو گی، تو انہوں نے کہا نہیں، آپ ﷺ نے فرمایا: تم روزہ توڑ دو۔ آپ کا یہ فرمانا کہ کیا کل تم روزہ رکھو گی، اس بات کی دلیل ہے کہ جمعہ کے ساتھ سینچر کا روزہ رکھنا جائز ہے۔

۳۔ سینچر کے دن کوئی مشروع روزہ رکھنا جیسے کہ ایام بیض کے روزے، عرفہ کا روزہ، عاشورہ کا روزہ، شوال کے چھ روزے اور ذی الحجہ کے نو روزے۔ اس میں بھی کوئی حرج نہیں کیونکہ یہ روزے اس لئے نہیں رکھے جائیں گے کہ سینچر کا دن ہے بلکہ اس لئے رکھے جائیں گے کہ یہ مشروع نفلی روزے ہیں۔

سینچر کے دن منفرداً روزہ رکھنے پر محمول کیا جائے۔ اس لئے کہ اس کے اندر ایسے استثنائی کے ذریعہ نہیں کی تاکید ہے جو نبی کے عموم پر دال ہے۔ اس سے یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ شیخ البانی رحمہ اللہ کا یہ قول تمام اہل علم کے خلاف ہے، علماء یا تو حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں یا اس کے نسخ کے قائل ہیں یا اس حدیث کو شاذ قرار دیتے ہیں یا اس کو سینچر کے منفرد روزے کی ممانعت پر محمول کرتے ہیں۔

جن علماء وائمہ نے حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے وہ امام مالک، امام زہری، امام اوزاعی، امام احمد، امام طحاوی، شیخ الاسلام ابن تیمیہ، حافظ ابن حجر، شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہم اللہ ہیں اور جن ائمہ نے اس حدیث کو سینچر کے منفرد روزہ رکھنے کی ممانعت پر محمول کیا ہے وہ امام ترمذی، ابن خزیمہ، ابن حبان، امام بغوی، امام بیہقی، امام عراقی اور متاخرین میں امام شوکانی رحمہم اللہ ہیں اور امام ابوداؤد نے اسے منسوخ کہا ہے۔ لہذا شیخ البانی رحمہم اللہ کا سینچر کے روزہ سے مطلقاً منع کرنا قول شاذ ہے اسے لینا مناسب نہیں ہے۔

فتاویٰ شیخ عبدالرحمن بن ناصر البراک:

شیخ ابن باز رحمہم اللہ سے سینچر کے منفرداً روزہ کے بارے میں سوال کیا گیا اور اس حدیث کے بارے میں: لا تصوموا یوم السبت إلا فیما افترض علیکم الخ. تو آپ کا جواب تھا کہ یہ حدیث معروف ہے اور بلوغ المرام، کتاب الصیام کے اندر موجود ہے اور وہ ایک ضعیف، شاذ اور دیگر احادیث صحیحہ کے خلاف ہے۔ ان احادیث صحیحہ میں سے ایک یہ ہے: تم جمعہ کے دن روزہ مت رکھو الا یہ کہ اس کے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد بھی روزہ رکھو۔ (متفق علیہ)

رحمہ اللہ کی رائے ہے۔ اور اس رائے کی کمزوری کا بیان پچھلے صفحات پر گزر چکا ہے۔ ہندوستان کے بڑے سلفی جامعات کے دارالافتاء سے جڑے بڑے علماء سے فون کے ذریعہ اتصال کر کے میں نے ان کی رائے معلوم کرنے کی کوشش کی۔ سب نے عرفہ و عاشورہ اور سہمی روزوں کے سنیچر کے دن جائز ہونے کی بات کہی ہے۔ جن علماء سے گفتگو ہو سکی ہے ان کے اسماء درج ذیل ہیں:

شیخ ابوالقاسم عبدالعظیم جامعہ اثریہ دارالحدیث منو، شیخ محمد رحمانی جامعہ سنابل دہلی، شیخ احمد مجتبیٰ سلفی مدنی جامعہ ابو ہریرہ لال گوپال گنج الہ آباد، دکتور عبدالمنان مدنی جامعہ فیض عام منو، شیخ مظہر علی مدنی شیخ الجامعہ فیض عام منو، دکتور اسلم مبارک پوری جامعہ اثریہ دارالحدیث منو، دکتور جمیل احمد مدنی مفتی مرکزی جمعیت اہل حدیث دہلی، شیخ رضاء اللہ عبدالکریم مدنی، شیخ محفوظ الرحمن فیضی سابق شیخ الجامعہ فیض عام منو، ڈاکٹر ارشد نعیم مدنی رئیس دارالافتاء جامعہ امام ابن تیمیہ چندن بارہ، مولانا نور الاسلام مدنی جامعہ امام ابن تیمیہ چندن بارہ، مولانا کوثر مدنی جامعہ امام بخاری کشن گنج، شیخ اشفاق احمد سلفی مدنی دارالعلوم احمدیہ سلفیہ دربھنگہ، شیخ ابوالکلام عبداللہ مدنی جامعہ المفلحات حیدرآباد، شیخ ابوہمدان اشرف فیضی جامعہ محمدیہ رائے درگ، شیخ عبدالوہاب جامعی امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث کرناٹک وگوا، شیخ عبدالعظیم مدنی جامعہ دارالسلام عمرآباد، ڈاکٹر عبدالرحمن لیشی جامعہ خیر العلوم ڈومریا گنج، ڈاکٹر عبداللہ جولم مدنی جامعہ دارالسلام عمرآباد، شیخ ابراہیم مدنی جامعہ خیر العلوم ڈومریا گنج، ڈاکٹر امان اللہ سلفی مدنی سابق مدرس مسجد نبوی، مولانا احسن جمیل مدنی بنارس حفظہم اللہ۔ جامعہ سلفیہ مرکزی دارالعلوم کے اساتذہ کی رائے بھی یہی ہے کہ

۴- اگر کسی کا معمول کاروزہ سنیچر کے دن پڑ جائے جیسے کہ کسی کی ایک دن ناغہ کر کے روزہ رکھنے کی عادت ہو تو اس کے لئے بھی اس دن روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے جیسا کہ نبی ﷺ نے جب رمضان سے ایک یا دو دن پہلے روزہ رکھنے سے منع کیا تو فرمایا کہ سوائے اس شخص کے جو کوئی روزہ رکھتا آ رہا ہو تو وہ رکھے۔

۵- صرف سنیچر کے عام نفلی روزہ رکھنا۔ یہ ممنوع ہے اگر اس بارے میں وارد حدیث صحیح ثابت ہو تو۔ (مجموع فتاویٰ ورسائل: ۲۰/۵۷)

شیخ علی مسیح علی الرمیحی اپنی کتاب ”حکم صیام یوم السبت غیر الفرض“ کے آخر میں لکھتے ہیں: ”دراسہ کے بعد جو بات میرے لئے ظاہر ہوئی ہے وہ یہ کہ سنیچر کے نفلی روزے کی حرمت والے قول کی نسبت شد و ذکا کی طرف ہی صحیح ہے اور حرمت والا قول اجماع صحیح کے بھی خلاف ہے اور شیخ البانی رحمہ اللہ سے پہلے اس کا کوئی قائل نہیں رہا ہے اور اہل علم کی رائے سے بالکل الگ تھلگ ہونے کی وجہ سے اس کی غلطی واضح ہے اور ایسا کیوں نہ ہو کہ سنت متواترہ اس کے فساد کی خبر دے رہی ہے۔

شیخ مراد محمد شحرور کی کتاب اس موضوع پر بہت ہی مدلل اور جامع ہے جو ”صیام یوم السبت فی غیر الفرض واقوال العلماء فیہ“ کے نام سے شائع ہے۔ انہوں نے اس موضوع کے مالہ اور ماعلیہ پر بہت ہی جامع بحث کی ہے۔ آخر میں انہوں نے شیخ صالح العثیمین کے فتوے پر اپنی کتاب کا اختتام کیا ہے۔

شیخ سعد بن عبداللہ بن عبدالعزیز آل جمید نے اپنی کتاب ”حکم صوم یوم السبت فی غیر الفریضۃ“ کے آخر میں یہ لکھا ہے کہ سنیچر کے روزے کو مطلقاً حرام قرار دینا صرف شیخ البانی

بلاشبہ عرفہ، عاشورہ، ایام بیض و شوال کے چھ روزے یہ سب سببی روزے ہیں۔ ممانعت والی حدیث کو اگر صحیح بھی مان لیں تو اس سے ان روزوں کی ممانعت ثابت نہیں ہوتی ہے کیونکہ ان کا تعلق دن سے نہیں بلکہ تاریخ سے ہے۔ تاریخ ایک ہی رہتی ہے ایام بدلتے رہتے ہیں۔ لہذا ان روزوں کا بلاشبہ اہتمام کرنا چاہئے چاہے وہ کسی دن بھی پڑیں یہی حق و صواب ہے واللہ اعلم۔ اللہ ہمیں حق کی پیروی کرنے کی توفیق بخشے۔ آمین

☆☆☆

عرفہ، عاشورہ وغیرہ کے روزے اگر سینچر کے دن بھی پڑیں تو ان کا رکھنا جائز ہے۔ جامعہ کے افتاء کمیٹی کے اراکین میں جناب مفتی نورالہدیٰ رئیس دارالافتاء، دکتور عبدالحمید مدنی رکن دارالافتاء، شیخ خورشید احمد مدنی، رکن دارالافتاء، محمد ایوب سلفی رکن دارالافتاء، ان کے علاوہ مولانا محمد مستقیم سلفی شیخ الجامعہ، ڈاکٹر محمد ابراہیم مدنی، شیخ یونس مدنی، شیخ عبدالکبیر مدنی، شیخ اسعد اعظمی، دکتور عبدالصبور مدنی نائب شیخ الجامعہ، شیخ دل محمد سلفی، شیخ انس مکی، شیخ مجیب الرحمن سلفی حفظہم اللہ وغیرہم بھی یہی رائے رکھتے ہیں۔

(بقیہ صفحہ ۲۶)

جنرل سکریٹری رابطہ عالم اسلامی، مکہ مکرمہ سے محترم ناظم اعلیٰ صاحب حفظہ اللہ کی خصوصی ملاقات

رابطہ عالم اسلامی، مکہ مکرمہ کے جنرل سکریٹری ڈاکٹر محمد بن عبدالکریم العیسیٰ حفظہ اللہ سے دارالحکومت دہلی میں ان کی قیام گاہ پر 14 جولائی 2023 بروز جمعہ، بوقت رات 9 بجے جامعہ سلفیہ (مرکزی دارالعلوم) بنارس کے محترم ناظم اعلیٰ فضیلۃ الشیخ عبداللہ سعود صاحب سلفی حفظہ اللہ وتولاه اور جامعہ کے دو موقر ذمہ دار استاذ (فضیلۃ الدکتور عبدالصبور ابوبکر مدنی، فضیلۃ الدکتور عبدالحمید بسم اللہ مدنی) حفظہما اللہ نے خصوصی ملاقات کی۔ ایک گھنٹہ کے اس اہم و تاریخی اور یادگار ملاقات میں تعلیم و تربیت اور ملک و ملت سے متعلق درج ذیل اہم اور حساس موضوعات پر قدرے تفصیل سے تبادلہ خیال ہوا:

- جامعہ سلفیہ بنارس کی تاسیس میں سعودی عرب کے قدآور سیاسی و علمی شخصیات کی شرکت۔

- معیاری تعلیم و تربیت، تصنیف و تالیف، دعوت و اصلاح اور ملک و ملت کی تعمیر و ترقی میں جامعہ سلفیہ بنارس کی گراں

قدر خدمات۔

- دینی و عصری علوم سے مزین کر کے قوم کے بچوں کو ملک و ملت کے لئے مفید بنانے اور ان کے مستقبل کو سنوارنے پر

جامعہ سلفیہ بنارس کا مثالی کردار۔

- ہندوستانی معاشرہ کے تمام طبقات کے درمیان بقائے باہم اور آپس میں ایک دوسرے کے احترام کی اہمیت و

ضرورت اور اس کی افادیت۔

- جامعہ سلفیہ بنارس اور سعودی جامعات کے درمیان مذکورہ التفاهم (باہم علمی استفادہ) کی اہمیت و افادیت۔

واضح رہے کہ ڈاکٹر محمد العیسیٰ صاحب سے محترم ناظم اعلیٰ صاحب حفظہ اللہ کی یہ تاریخی ملاقات ان کی دعوت پر ہوئی تھی

جس کی اطلاع رابطہ عالم اسلامی کے جنرل ڈائریکٹر آف کانفرنسز عالی جناب شاکر العدوانی حفظہ اللہ نے دی تھی۔

☆☆☆

علم و ہدایت کی بہترین مثال

عبدالعلیم بن عبدالحفیظ سلفی

فَشْرَبُوا وَسَقَوْا وَرَزَعُوا، وَأَصَابَتْ مِنْهَا طَائِفَةً أُخْرَى، إِنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ لَا تُمْسِكُ مَاءً وَلَا تَنْبِتُ كَلًّا، فَذَلِكَ مَثَلٌ مَن فَقَّهَ فِي دِينِ اللَّهِ، وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ، وَمَثَلٌ مَن لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا، وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ. اللہ تعالیٰ نے جس ہدایت اور علم کے ساتھ مجھے مبعوث کیا ہے اس کی مثال اس موسلا دھار بارش کی ہے جو روئے زمین کے اس حصے پر پڑی جو عمدہ اور زرخیز تھی، جس نے پانی کو اپنے اندر جذب کیا، نئی نئی ہری گھاس اور خوب سبزیوں کو اگایا، اس کے علاوہ زمین کے ایک سخت اور بخر ٹکڑے نے بارش کے پانی کو جمع کر لیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعہ بھی لوگوں کو نفع پہنچایا، لوگوں نے (اس سخت زمین کے جمع شدہ پانی کو) خود بھی پیا اور اپنے جانوروں کو پلایا اور اپنی کھیتوں کو سیراب کیا، اس کے علاوہ بارش کا وہ پانی زمین کے ایسے حصے پر بھی برسنا جو سپاٹ اور چٹیل میدان تھا جس کے اندر نہ تو پانی کو جمع کرنے کی صلاحیت تھی اور نہ ہی گھاس پودوں کو اگانے کی۔ یہی مثال اس شخص کی ہے جس نے اللہ کے دین میں سمجھ حاصل کی، اور اللہ نے جس علم اور ہدایت کے ساتھ مجھے مبعوث کیا اس سے اسے فائدہ بھی پہنچا، اس نے خود بھی (دین حق) کو سیکھا اور دوسروں کو بھی سکھایا۔ اور یہی اس

قرآن و سنت میں موقع اور محل کے اعتبار سے بہت ساری مثالوں کے ذریعہ انسانی اذہان و قلوب کو رام کرنے کی کوشش کی گئی ہے، کبھی انبیاء و صلحاء کے بہترین اور دل چھولینے والے واقعات اور قصوں کے ذریعہ تو کبھی کائنات کے کسی انوکھی اور منفرد شی کے ذریعہ، جن میں آسمان سے لے کر تحت الثری کی چیزیں شامل ہیں، چرند، پرند، جاندار اور بے جان اشیاء کی مثالیں قرآن و سنت میں احسن اور ابلیغ انداز میں پیش کی گئی ہیں، جن سے خوش بخت عبرت حاصل کر کے صراط مستقیم پہ گامزن ہوتا ہے اور بد بخت ان سے اعراض کر کے اور بے راہ روی اختیار کر کے دنیا و آخرت میں اپنے اوپر بد نصیبی کا ٹھپہ لگا لیتا ہے۔

زیر نظر تحریر میں ایک حدیث کے اندر علم و ہدایت اور ظلم و ضلالت کی مثال کو نہایت ہی بلیغانہ انداز میں پیش کیا گیا ہے:

ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مَثَلٌ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ، كَمَثَلِ الْغَيْثِ الْكَثِيرِ أَصَابَ أَرْضًا، فَكَانَ مِنْهَا نَقِيَّةٌ، قَبِلَتِ الْمَاءَ فَأَنْبَتَتِ الْكَلَّاءَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبٌ، أُمْسَكَتِ الْمَاءَ، فَفَنَعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسَ،

ایک روایت میں علم و ہدایت کے اسی افادہ اور نفع بخشی اور ایسے شخص کی فضیلت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: نَضَرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِي، فَبَلَّغَهَا، فَرُبَّ حَامِلٍ فِقْهٍ، غَيْرُ فَقِيهِ، وَرُبَّ حَامِلٍ فِقْهٍ إِلَىٰ مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ. اللہ تعالیٰ اس شخص کو تروتازہ رکھے جس نے میری کوئی حدیث سنی اور اسے دوسروں تک پہنچا دیا، اس لیے کہ بہت سے وہ لوگ جنہیں حدیث پہنچائی جاتی ہے وہ سننے والوں سے زیادہ ادراک رکھنے والے ہوتے ہیں۔

(سنن الترمذی / 2658-2657، سنن ابن ماجہ / 232، علامہ البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے)۔

یہ قسم ہدایت اور علم کا سب سے بلند مقام ہے۔ دوسری قسم: سپاٹ اور چٹیل میدان جس کے اندر پانی جذب کر کے کوئی چیز اگانے کی طاقت نہیں ہے البتہ وہاں پانی تالابوں، یا گڑھوں میں جمع ہو جاتا ہے، جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور خود بھی پیتے ہیں، اپنے چوپایوں کو بھی پلاتے ہیں، نیز اس سے کھیتیاں اور باغات کو بھی سیراب کرتے ہیں، اور اس پانی سے مدنی زندگی کی ساری ضرورتیں بھی پوری کرتے ہیں۔ یعنی اس سپاٹ اور چٹیل سرزمین نے اس پانی کو اپنے اندر جذب کر کے خود تو اس پانی سے فائدہ نہیں اٹھایا لیکن دوسروں کو فائدہ پہنچا رہا ہے، یہ مثال ان لوگوں کی ہے جن کے پاس صلاحیت کی کمی نہیں، سوچ و فکر بھی اللہ رب العزت نے دے رکھی ہے، لیکن علم و ہدایت سے استفادہ کی توفیق نہیں ہے۔ اس قسم میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں: اولاً: دوسروں کو علم اور حکمت

شخص کی مثال ہے جس نے اللہ کے دین کی طرف سر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، اور اللہ نے جس ہدایت و نور کے ساتھ مجھے مبعوث کیا ہے اسے قبول بھی نہیں کیا۔ (صحیح بخاری / 79، صحیح مسلم / 2282)

یہ روایت اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نہایت ہی بہترین انداز میں تعلیم دیتے، اور نہایت ہی بلیغ اور فصیح انداز میں مثالیں بیان کرتے جس سے ذہن میں علم و ہدایت کی روشنی پہنچتی۔

اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی تشبیہ مختلف قسم کی زمینوں پر برسنے والی بارش سے دی ہے جو اپنی طبیعت اور صلاحیت کے حساب سے اس بارش کے پانی سے فائدہ اٹھاتی ہیں، اور دوسروں کو فائدہ پہنچاتی ہیں، یہاں پر تشبیہ کے لئے ان زمینوں کی تین قسموں کا بیان ہوا ہے:

پہلی قسم: سرسبز و شاداب پانی کے جذب کی صلاحیت رکھنے والی زمین جو کیڑے مکوڑوں کے نقصان سے محفوظ ہے، اور جو بارش کے پانی کو اپنے اندر جذب کر کے باذن اللہ ہرے بھرے اور سوکھے بے شمار گھاس اور اناج پیدا کرتی ہے جن سے اللہ کی مخلوق مستفید ہوتی ہے، یہ مثال ایک ایسے عالم دین کی ہے جو شریعت کے اندر تفقہ اور سمجھ رکھتا ہو، جو خود اپنے علم کے مطابق عمل کرتا ہے اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دیتا ہے، گویا علم و عمل کا بہترین پیکر ہے، اور اس علم سے اس نے خود کو تروتازہ رکھا اور نہ یہ کہ خود کی دنیا و آخرت سنواری دیگر لوگوں کے رشد و ہدایت اور اور ان کی تشقیق و تہذیب کا سبب بنا، اور سلسلہ آگے تک بھی چلتا رہتا ہے،

و ہدایت کی باتیں بتا تو دیتے ہیں لیکن خود اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔

اور ثانیاً: اس سے مراد وہ عالم ہے جو دوسروں کو تو علم بانٹتا ہے لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتا، دوسرے الفاظ میں کہا جائے تو عالم بلا عمل ہے ٹھیک اس چراغ کی طرح جو خود کو جلا کر دوسروں کو روشنی پہنچاتا ہے۔

تیسری قسم: وہ سرزمین جس کے اندر نہ کچھ پیدا کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے اور نہ ہی وہاں پانی اکٹھا ہو سکتا ہے، اس سے نہ خود فائدہ اٹھاتی ہے اور نہ ہی جمع کر کے دوسرے کو فائدہ پہنچاتی ہے، یہ ان لوگوں کی مثال

ہے جو نہ خود علم اور ہدایت سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور نہ ہی دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا طلبی میں لگن ہوتے ہیں اور علم ہدایت سے بیگانہ ہو کر اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔

اللہ رب العزت ہمیں علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کی توفیق دے۔ آمین

وصلی اللہ علی نبینا محمد و علی آلہ و صحبہ وسلم.

☆☆☆

(بقیہ صفحہ: ۱۶)

دوسرا گروہ: ماہ محرم میں گمراہی کے شکار فرقوں میں سے دوسرا فرقہ وہ ہے جس نے یوم عاشورا کو حزن و ملال اور نوحہ و ماتم کا دن بنا لیا ہے، اسی تاریخ میں نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا سانحہ پیش آیا تھا، جس کو یاد کر کے یہ لوگ محرم کی دسویں تاریخ میں غم مناتے ہیں اور اظہار حزن و ملال کرتے ہیں، نوحہ و ماتم کرتے ہیں، چہرہ نوچتے اور گریبان پھاڑتے ہیں، حزن و غم کے قصیدے پڑھتے ہیں اور شہادت حسین سے متعلق موضوع و من گھڑت واقعات و روایات سنتے سنا تے ہیں اور اس طریقے سے امت مسلمہ کے درمیان تفریق پیدا کرتے ہیں اور فتنہ پھیلاتے ہیں۔ (رسالہ فی أحادیث شہر اللہ المحرم)

اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہم اہل سنت و جماعت کو اس طرح کے باطل افکار و نظریات، غیر اسلامی اعمال و افعال اور بے بنیاد رسوم و رواج سے محفوظ رکھا ہے اور ہم دین اسلام کے تمام مسائل کی طرح اس مسئلہ میں بھی نبی کریم ﷺ کے قول و عمل کی اطاعت و اتباع کرتے ہیں اور ماہ محرم میں روزہ رکھنے کو مشروع و ممدوح اور اجر و ثواب کا عمل قرار دیتے ہیں۔ نہ ہی ہم یہودیوں کی مشابہت اختیار کر کے عاشورا کے دن کو حزن و ملال اور نوحہ و ماتم کا دن قرار دیتے ہیں اور نہ ہی اس میں مسرت و شادمانی کے غیر اسلامی طریقے کو روا سمجھتے ہیں کیوں کہ یوم عاشورا میں روزہ کے علاوہ کوئی مخصوص عبادت کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق بخشے، آمین۔

☆☆☆

سنن رواتب کے احکام و مسائل

ڈاکٹر عبد الصبور ابوبکر

استاد حدیث، جامعہ سلفیہ، بنارس

پڑھتے ہوئے سنا: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، تباركت وتعاليت. لفظ أبي يعلى (صیغہ جمع کے ساتھ)۔

مذکورہ روایت کا حال:

اس حدیث کی سند میں مؤمل بن اسماعیل بصری ہیں جو اگرچہ بعض علمائے جرح و تعدیل کے بقول ثقہ ہیں لیکن متعدد اہل علم نے ان پر حفظ و ضبط کے اعتبار سے کلام کیا ہے چنانچہ امام بخاری نے ان کو "منکر الحدیث" (۳)، ابن ابی حاتم نے "کثیر الخطا" (۴)، ابو زرعة نے "فی حدیثہ خطأ کثیر" (۵) کہا ہے اور تمام اقوال کو سامنے رکھتے ہوئے حافظ ابن حجر نے ان کا درجہ متعین کرتے ہوئے کہا: "صدوق سىء الحفظ" (۶) اور اس تعبیر کا مفہوم ہے کہ حالتِ تفرّد میں ان کی روایت قبول نہیں کی جائے گی البتہ متابعات یا شواہد میں قبول کی جائے گی۔ لہذا جمع کے صیغہ کے ساتھ یہ روایت مؤمل بن اسماعیل کی وجہ سے ضعیف ہے اور اس کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ شعبہ کے آٹھ ثقہ تلامذہ (جس کی تخریج گزر چکی ہے)

(نویں قسط: گزشتہ سے پیوستہ)
دعائے قنوت جمع کے صیغہ کے ساتھ پڑھنے کا حکم:
وتر میں دعائے قنوت کی حدیث صحابہ کرام میں سے صرف حسن بن علی سے ثابت ہے اور ان سے مروی اس حدیث کے بعض طرق میں یہ دعا صیغہ افراد کے ساتھ وارد ہے اور یہی مشہور ہے اور بعض میں صیغہ جمع کے ساتھ۔ صیغہ افراد والی روایت کی تخریج گزر چکی ہے یہاں صیغہ جمع کے ساتھ وارد طرق کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔

حسن بن علی کی یہ روایت جن راویوں سے جمع کی ضمیر کے ساتھ مروی ہے وہ مؤمل بن اسماعیل، موسیٰ بن عقبہ، عیسیٰ بن موسیٰ اور عبداللہ بن زبیر ہیں، جس کی تفصیل درج ذیل ہے:

اولاً: مؤمل بن اسماعیل کی روایت:

اس حدیث کو روایت کیا ہے ابو یعلیٰ موصلی (۱) نے محمد بن خطاب سے۔ اور ابن حبان (۲) نے احمد بن حسن ترمذی کے طریق سے۔ دونوں (محمد بن خطاب اور احمد بن حسن) نے مؤمل بن اسماعیل سے، وہ شعبہ سے، وہ برید بن ابی مریم سے انہوں نے کہا کہ میں نے ابو حوراء سعدی کو حسن سے یہ پوچھتے ہوئے سنا کہ ان کو اللہ کے رسول ﷺ کی کون سی حدیث یاد ہے؟ حسن نے کہا کہ میں نے آپ ﷺ کو یہ

ثانیاً: موسیٰ بن عقبہ کی حدیث تین طرق سے مروی ہے:
- اسماعیل بن ابراہیم بن عقبہ کا طریق:

اسے روایت کیا ہے طبرانی (۸) نے علی بن سعید بن بشیر رازی سے، وہ حسن بن داؤد منکدری سے۔ نیز روایت کیا ہے طبرانی (۹) نے حسن بن علی بن شہر یار بغدادی سے وہ اسماعیل بن عبد اللہ بن زرارہ رقی سے۔ دونوں (منکدری اور رقی) نے محمد بن اسماعیل بن ابی فدیک سے، وہ اسماعیل بن ابراہیم بن عقبہ سے، وہ اپنے چچا موسیٰ بن عقبہ سے، وہ ہشام بن عروہ سے، وہ اپنے والد عروہ سے، وہ عائشہ سے، کہا کہ مجھے خبر دی حسن بن علی نے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے مجھے قنوت وتر کی یہ دعا سکھائی: "اللهم اهدنا فیمن ھدیت، وعافنا فیمن عافیت..." (صیغہ جمع کے ساتھ)۔

اور روایت کیا ہے طبرانی (۱۰) نے علی بن سعید رازی سے، وہ حسن بن داؤد منکدری سے۔ اور ابن ابی عاصم (۱۱) نے عبد اللہ بن شیبہ بن خالد سے، وہ ابن ابی اویس سے۔ اور ابن مندہ (۱۲)، حاکم (۱۳) اور بیہقی (۱۴) نے فضل بن محمد بن مسیب شعرانی کے طریق سے، وہ عبد الرحمن بن عبد الملک بن شیبہ جزامی سے۔

تینوں (منکدری، ابن ابی اویس، عبد الرحمن) نے محمد بن اسماعیل ابن ابی فدیک سے، وہ اسماعیل بن ابراہیم سے، وہ موسیٰ بن عقبہ سے، وہ ہشام بن عروہ سے، وہ اپنے والد عروہ سے، وہ عائشہ سے، وہ حسن بن علی سے کہ انہیں اللہ کے رسول ﷺ نے وتر کی یہ دعا سکھائی: "اللهم اهدنی فیمن ھدیت، وبارک لی فیما أعطیت، وقلنی

نے اسے صیغہ افراد کے ساتھ روایت کیا ہے اور مؤمل نے صیغہ جمع کے ساتھ روایت کرنے میں ان ثقہ راویوں کی مخالفت کی ہے ان کی روایت شاذ ہوگی۔

اہم تنبیہ:

حافظ ابن حجر نے "إتحاف المہرۃ" (۷) میں صحیح ابن حبان سے مؤمل کی روایت نقل کرنے کے بعد کہا کہ اس حدیث کو ابن حبان نے کتاب الصلاۃ (جو کہ مفقود ہے) میں "وکبج بن جراح و محمد بن بشار عن شعبۃ" روایت کیا ہے، مگر ابن حجر رحمہ اللہ نے ان دونوں کے الفاظ کو ذکر نہیں کیا ہے کہ جس سے معلوم ہو سکے کہ انہوں نے مؤمل کی حدیث کی طرح صیغہ جمع کے ساتھ روایت کیا ہے یا ان کی روایت شعبہ کے دیگر تلامذہ کی روایت کی طرح صیغہ افراد کے ساتھ ہے، البتہ وکبج اور بنداریہ دونوں ثقہ راوی ہیں اس لیے اس بات کا قوی احتمال ہے کہ ان کی روایتیں شعبہ کے بقیہ تلامذہ کی طرح صیغہ افراد کے ساتھ ہوں گی نہ کہ مؤمل جو کہ متکلم فیہ ہیں ان کی روایت کی طرح جمع کے صیغہ کے ساتھ ہوگی۔ اور اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ ان دونوں نے صیغہ جمع کے ساتھ روایت کرنے میں مؤمل کی متابعت کی ہے تو بھی ان تینوں کی تعداد شعبہ کے ان تلامذہ کے مقابلے میں کم ہے جنہوں نے افراد کے ساتھ روایت کیا ہے لہذا ان تینوں کی روایت قلت تعداد کی وجہ سے مرجوح قرار پائے گی، اس لیے صیغہ جمع کو ثابت کرنے کے لیے ابن حبان کی ان مشارالہ دونوں روایتوں سے استدلال کرنا محل نظر ہے۔ واللہ اعلم۔

موسیٰ بن عقبہ کی روایت:

اللہ کے رسول ﷺ نے مجھے وتر کی یہ دعا سکھائی: اللہم اهدنی فیمن ہدیت، وبارک لی فیما أعطیت، وقنی شر ما قضیت، فإنک تقضی ولا یقضی علیک، وإنہ لا یذل من والیت، تبارکت ربنا وتعالیت (صیغہ افراد کے ساتھ)۔

تینوں طرق کا جائزہ:

موسیٰ بن عقبہ کی روایت کی سابقہ تخریج سے معلوم ہوا کہ ان سے روایت کرنے میں ان کے تلامذہ مختلف ہیں اور ان سے تین طرح کی روایتیں کی گئی ہیں، ان تینوں روایتوں کا حال درج ذیل ہے۔

اسماعیل بن ابراہیم کی روایت کا حال:

درج ذیل وجوہات کی بنا پر اسماعیل کی روایت ضعیف ہے:

● اسماعیل بن ابراہیم کی حدیث کو طبرانی نے "المعجم الکبیر" اور "الدعاء" میں اپنے دو استاد حسن بن علی بن شہر یار مصری اور علی بن سعید بن بشر رازی سے روایت کیا ہے اور حسن بن علی ضعیف (۱۹) اور علی بن سعید متکلم فیہ ہے (۲۰)، حدیث کے سیاق سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ طبرانی کے دونوں اساتذہ نے اس دعا کو جمع کی ضمیر کے ساتھ روایت کیا ہے کیونکہ طبرانی نے یہ صراحت نہیں کی ہے کہ یہ الفاظ ان دونوں میں سے کس کے ہیں لیکن خود طبرانی نے اسی حدیث کو اسی سند کے ساتھ صرف علی بن سعید کے طریق سے اپنی کتاب "المعجم الأوسط" میں روایت کیا ہے اور وہاں اس دعا کو صیغہ واحد کے ساتھ ذکر کیا ہے جس سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ جمع کا صیغہ حسن

شر ما قضیت، فإنک تقضی ولا یقضی علیک، وإنہ لا یذل من والیت، تبارکت ربنا وتعالیت" (صیغہ افراد کے ساتھ)، یہ الفاظ طبرانی کے ہیں۔

بعض طرق میں یہ اضافہ ہے: "علمنی رسول اللہ ﷺ أن أقول إذا فرغت من قراءتی فی الوتر فلم یبق علی إلا الركوع" اور بعض میں ہے: "علمنی رسول اللہ ﷺ فی وتری إذا رفعت رأسی ولم یبق إلا السجود"۔

یحییٰ بن عبد اللہ بن سالم کا طریق:

اسے روایت کیا ہے نسائی (۱۵) اور ان کے واسطے سے ابن حجر (۱۶) نے یحییٰ بن عبد اللہ بن سالم کے طریق سے، انہوں نے موسیٰ بن عقبہ سے، وہ عبد اللہ بن علی سے، وہ حسن بن علی سے، انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ کے رسول ﷺ نے وتر کے لیے یہ کلمات سکھائے ہیں: "اللہم اهدنی فیمن ہدیت، وبارک لی فیما أعطیت، وتولنی فیمن تولیت، وقنی شر ما قضیت، فإنک تقضی ولا یقضی علیک، وإنہ لا یذل من والیت، تبارکت ربنا وتعالیت، وصلی اللہ علی محمد النبی" (صیغہ افراد کے ساتھ)۔

محمد بن جعفر بن ابی کثیر کا طریق:

اسے روایت کیا ہے حاکم (۱۷) اور طبرانی (۱۸) نے محمد بن جعفر بن ابی کثیر کے طریق سے، انہوں نے موسیٰ بن عقبہ سے، وہ ابواسحاق سے، وہ برید بن ابی مریم سے، وہ ابو حوراء سعدی سے، وہ حسن بن علی سے، انہوں نے کہا کہ

بن علی مصری نے ذکر کیا ہے اور وہ ضعیف ہے۔

● اس کی سند میں ہشام، عروہ اور عائشہ کا ذکر خطا ہے اور یہ غلطی اسماعیل بن ابراہیم سے واقع ہوئی ہے کیونکہ وہ اگرچہ ثقہ ہیں مگر انہوں نے یہاں اپنے سے اوثق راوی محمد بن جعفر بن ابی کثیر کی مخالفت کی ہے، ابن جعفر نے اس حدیث کو "موسیٰ بن عقبہ، عن ابی إسحاق، عن برید بن ابی مریم، عن ابی حوراء" کے طریق سے روایت کیا ہے اور اس حدیث کی یہی سند مشہور و معروف ہے لہذا اسماعیل بن ابراہیم کی یہ روایت شاذ ہے، شذوذ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حاکم نے کہا: "هذا حدیث صحیح علی شرط الشيخین إلا أن محمد بن جعفر بن ابی کثیر قد خالف إسماعیل بن ابراهیم بن عقبہ فی إسناده" (۲۱)

"بظاہر یہ حدیث بخاری و مسلم کی شرط پر ہونے کی وجہ سے صحیح ہے مگر اس کی سند کے اندر ایک علت ہے وہ یہ کہ محمد بن جعفر بن ابی کثیر نے اسماعیل بن ابراہیم بن عقبہ کی مخالفت کی ہے۔"

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی اس سند کے غیر محفوظ ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔

شیخ البانی رحمہ اللہ حاکم کی سند کے بارے میں فرماتے ہیں: "اگرچہ استاد احمد محمد شا کرنے "المحلی" کے حاشیہ میں حاکم کی تصحیح کی موافقت کی ہے مگر یہ سند ضعیف ہے اور حاکم کا یہ کہنا کہ یہ حدیث شیخین کی شرط پر صحیح ہے، وہم ہے، معلوم نہیں یہ بات احمد شا کر رحمہ اللہ پر کیسے مخفی رہ گئی... سچ یہ ہے کہ حاکم کی یہ روایت شیخین بلکہ ان دونوں میں سے کسی کی

شرط پر نہیں ہے کیونکہ بخاری و مسلم نے اپنی صحیح میں حسن بن علی کی کوئی روایت ذکر نہیں کی ہے اور نہ ہی ان کے یہاں "موسیٰ بن عقبہ، عن ہشام، عن عروہ" کوئی روایت موجود ہے اسی طرح اسماعیل بن ابراہیم بن عقبہ مسلم کے راویوں میں سے نہیں ہیں" (۲۲)۔

● معلوم ہوا کہ اسماعیل کی یہ روایت محفوظ نہیں ہے اسی لیے طبرانی رحمہ اللہ نے "المعجم الأوسط" میں اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا:

لم یرو هذا الحدیث عن ہشام بن عروہ إلا موسیٰ بن عقبہ، ولا رواہ عن موسیٰ بن عقبہ إلا ابن أخیہ إسماعیل بن ابراهیم، تفرد به ابن ابی فدیك، ولا یروی عن عائشہ عن الحسن بن علی إلا بهذا الإسناد (۲۳)۔

"اس حدیث کو ہشام بن عروہ سے صرف موسیٰ نے روایت کیا ہے اور موسیٰ بن عقبہ سے صرف ان کے بھتیجے اسماعیل بن ابراہیم نے، نیز اس حدیث کو روایت کرنے میں ابن ابی فدیك منفرد ہیں اور عائشہ کی حسن بن علی سے اس سند کے علاوہ کوئی روایت نہیں ہے۔"

یحییٰ بن عبد اللہ بن سالم کی روایت کا حال:

یہ روایت درج ذیل علتوں کی وجہ سے ضعیف ہے:

● اس کی سند منقطع ہے، ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

"إنه منقطع فإن عبد الله بن علی وهو ابن الحسين بن علی لم یلق الحسن بن علی" (۲۴) "یہ سند منقطع ہے کیونکہ عبد اللہ بن علی بن حسین بن علی کی ملاقات حسن بن علی سے ثابت نہیں ہے۔"

اور ایک جگہ فرمایا:

"عبد الله بن علي لا يعرف، وقد جوز الحافظ عبد الغني أن يكون هو عبد الله بن علي بن الحسين بن علي، وجزم المزي بذلك، فإن يكن كما قال، فالسند منقطع... لم يسمع من جده الحسن بن علي" (۲۵) "عبد الله بن علي مجهول راوی ہے، البتہ حافظ عبد الغنی نے امکان ظاہر کیا ہے کہ یہ عبد اللہ بن علی بن حسین بن علی ہے، اور مزی نے یقین کے ساتھ یہی نام ذکر کیا ہے، اگر مزی کا قول صحیح ہے تو اس کی سند منقطع ہے کیونکہ عبد اللہ کا اپنے دادا حسن بن علی سے سماع ثابت نہیں ہے۔"

ومن يحيى بن عبدالله بن سالم، فرجع الحديث إلى رواية أبي إسحاق عن بريد، عن أبي الحوراء، وهو المعروف، والله أعلم" (۲۷) "یہ سند صحت کے زیادہ قریب ہے کیونکہ محمد بن جعفر بن ابی کثیر مدنی یہ اسماعیل بن ابراہیم بن عقبہ اور یحییٰ بن عبد اللہ بن سالم سے زیادہ ثقہ اور بڑے حافظ ہیں اور اس طرح یہ حدیث "أبو إسحاق عن بريد، عن أبي حوراء" کی سند کی طرف لوٹ آئی اور یہی سند اس حدیث کے لیے معروف ہے، واللہ اعلم۔"

اور ایک جگہ محمد بن جعفر کی روایت کو ذکر کرنے کے بعد جزم کے ساتھ فرمایا: "هو الصواب" (۲۸) کہ یہی سند درست ہے۔

معلوم ہوا کہ یہ حدیث موسیٰ بن عقبہ سے تین سندوں سے مروی ہے، پہلی اور دوسری سند معلول ہے اور تیسری سند جس میں دعائے قنوت صیغہ افراد کے ساتھ مذکور ہے، محفوظ ہے۔

ثالثاً: عیسیٰ بن موسیٰ کی روایت:

اسے روایت کیا ہے خطیب بغدادی (۲۹) نے عیسیٰ بن موسیٰ ابو خلف کوئی کے طریق سے، وہ ابن شبرمہ سے، وہ ابو زرعد بن عمرو بن جریر سے، وہ ابو ہریرہ سے، وہ حسن بن علی سے انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے نانا صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر یاد کیا ہے کہ... آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چند کلمات سکھائے اور حکم دیا ہے کہ میں انہیں وتر میں پڑھوں اور وہ کلمات ہیں: "اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت..." الخ. اس روایت میں دعائے قنوت صیغہ جمع کے ساتھ

● اس سند میں عبد اللہ بن علی کا ذکر کرنے میں تکبیلی بن عبد اللہ بن سالم منفرد ہیں جیسا کہ حافظ ابن حجر نے بیان کیا ہے، فرمایا: "وتفرد يحيى بن عبدالله بن سالم عنه (موسى) بقوله عن عبدالله بن علي" (۲۶).

محمد بن جعفر بن ابی کثیر کی روایت کا حال:

محمد بن جعفر کی روایت جس میں دعائے قنوت صیغہ افراد کے ساتھ مروی ہے، محفوظ ہے، اس کے محفوظ ہونے کی طرف حاکم نے اشارہ کیا ہے جیسا کہ پیچھے گزر چکا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ مذکورہ تینوں سندوں کو ذکر کرنے کے بعد محمد بن جعفر والی روایت کے بارے میں فرماتے ہیں: "هذه الطرق أشبه بالصواب؛ لأن محمد بن جعفر هو ابن أبي كثير المدني أثبت وأحفظ من إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة،

وتعالیت".

یہ روایت ضعیف ہے، اس کے بارے میں ابن عساکر رحمہ اللہ حدیث نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں: "هذا منقطع وقد أدرج فيه غيره" "یہ سند منقطع ہے اس میں دوسری چیزیں بھی داخل کر دی گئی ہیں۔"

اس سند کا انقطاع واضح ہے، مصعب بن عبد اللہ نے

عبد اللہ ہی سے نہیں سنا ہے۔

ایک شاہد کا ذکر:

عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت:

- اس حدیث کو روایت کیا ہے عبد الرزاق (۳۱) نے ابن جریج سے انہوں نے کہا کہ مجھے خبر دی ہے اس شخص نے جس نے مسجد خیف میں ابن عباس اور محمد بن علی کو کہتے ہوئے سنا کہ اللہ کے رسول ﷺ صبح کی نماز اور رات میں وتر کی نماز میں ان کلمات کے ذریعے قنوت کیا کرتے تھے: "اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضي عليك، وإنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت" (صیغہ افراد کے ساتھ)۔

- اور روایت کیا ہے ابو محمد فاکھی (۳۲) اور ان کے واسطے سے بیہقی (۳۳) نے ابو یحییٰ عبد اللہ بن احمد بن ابی مسرہ سے، وہ اپنے والد احمد سے، وہ عبد المجید بن عبد العزیز بن ابی رواد سے، وہ ابن جریج سے، انہوں نے کہا مجھے خبر دی ہے عبد الرحمن بن ہر مز نے کہ انہیں خبر دی برید بن ابی مریم نے کہ انہوں نے ابن عباس اور محمد بن علی ابن الحنفیہ سے

وارد ہے مگر اس کی سند میں کئی ایسے راویان ہیں جن کی جرح و تعدیل سے متعلق تراجم کی کتابوں میں کوئی معلومات درج نہیں ہے مزید یہ کہ ابو ہریرہ کی حسن بن علی سے اس کے علاوہ کوئی اور روایت کتب احادیث میں موجود نہیں ہے۔ لہذا صیغہ جمع کو ثابت کرنے کے لیے اس روایت پر قطعاً اعتماد نہیں کیا جاسکتا۔

رابعاً: عبد اللہ بن زبیر کی روایت:

اسے روایت کیا ہے ابن عساکر (۳۰) نے زبیر بن بکار کے طریق سے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے میرے چچا مصعب بن عبد اللہ نے بیان کیا ہے کہ عبد اللہ ہی مولیٰ زبیر سے بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک دن ہم آپس میں بحث کر رہے تھے کہ نبی کریم ﷺ کے اہل میں سے کون آپ کے زیادہ مشابہ تھا اس دوران عبد اللہ بن زبیر ہمارے پاس آگئے اور انہوں نے کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ آپ کے بال بچوں میں سے کون آپ ﷺ کے زیادہ مشابہ اور آپ کے نزدیک محبوب تھا، وہ حسن بن علی تھے... پھر آگے فرماتے ہیں کہ حسن سے پوچھا گیا کہ آپ نے رسول اللہ ﷺ سے کیا سنا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں نے آپ ﷺ کو ایک آدمی کو کہتے ہوئے سنا: "دع ما يريبك إلی ما لا يريبك... اور میں نے آپ سے پانچوں نمازوں اور ان کلمات کو یاد کیا ہے جنہیں میں نمازوں کے آخر میں پڑھتا ہوں: "اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافينا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضي عليك، إنه لا يذل من واليت، تبارك

بنا پر ضعیف ہے:

● ابن ہرمز کی تعیین میں اختلاف ہے بعض نے کہا کہ اس سے مراد عبدالرحمن بن ہرمز ہے جیسا کہ ابو محمد فاکہی کی روایت میں صراحت ہے اور بعض نے کہا کہ عبداللہ بن ہرمز ہے جیسا کہ بیہقی نے اشارہ کیا ہے (۳۵)، اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے عبدالرحمن بن ہرمز ہونے کو قوی قرار دیا ہے اور عبدالرحمن بن ہرمز یہ غیر معروف راوی ہے۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں: "و عبد الرحمن بن ہرمز یحتاج إلی الکشف عن حاله. فقد رواه أبو صفوان الأموی عن ابن جریج فقال: عبد الله بن ہرمز، والأول أقوى" (۳۶)

"عبدالرحمن بن ہرمز کے بارے میں بحث و تحقیق کی ضرورت ہے کیونکہ ابو صفوان اموی نے ابن جریج سے روایت کرتے ہوئے "عبدالله بن ہرمز" کہا ہے اور پہلا (یعنی عبدالرحمن بن ہرمز) زیادہ قوی ہے۔"

ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں:

"ابن ہرمز المذكور شیخ مجهول، والأكثر أن اسمه عبد الرحمن، وليس هو الأعرج الثقة المشهور، وصاحب أبي ہرمز" (۳۷)

اس سند میں مذکور ابن ہرمز مجهول راوی ہے، اکثر لوگوں کے نزدیک اس کا نام عبدالرحمن ہے اور یہ اعرج نہیں ہے جو مشہور ثقہ راوی اور ابو ہرمز کا شاگرد ہے۔"

اور ایک جگہ فرمایا: "وفی سندہ ضعف" (۳۸) اس کی سند میں ضعف ہے۔

خیف میں سنا وہ دونوں کہہ رہے تھے کہ نبی کریم ﷺ فجر اور وتر کی نماز میں ان کلمات کے ذریعہ قنوت کیا کرتے تھے:

"اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت" (صيغۃ افراد کے ساتھ)۔

— اور روایت کیا ہے بیہقی (۳۴) نے ہشام بن خالد ازرق کے طریق سے، انہوں نے ولید بن مسلم سے، وہ ابن جریج سے، وہ ابن ہرمز سے، وہ برید بن ابی مریم سے، وہ عبداللہ بن عباس سے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ﷺ ہمیں ایک دعا سکھاتے تھے جسے ہم نماز فجر کی قنوت میں پڑھتے تھے: "اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت" (صيغۃ جمع کے ساتھ)۔

عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت کا حال:

اس حدیث کی تخریج سے معلوم ہوتا ہے کہ عبدالرزاق کی سند میں ابن جریج نے اپنے شیخ کا ذکر نہیں کیا ہے لہذا یہ سند ابن جریج کے شیخ کے مجهول ہونے کی وجہ سے ضعیف ٹھہری لیکن بعد کی دونوں روایتوں میں ابن جریج کے شیخ کے نام کی صراحت ہے، ایک روایت میں ابن ہرمز ہے اور ایک میں عبدالرحمن بن ہرمز ہے۔

عبداللہ بن عباس کی یہ روایت درج ذیل وجوہات کی

جانتا ہوں لیکن یہ حدیث منکر ہے اور "أبو إسحاق عن بريد" کا طریق زیادہ معتبر ہے کیونکہ اسے ابو اسحاق سے ایک جماعت نے روایت کیا ہے۔"

اسی طرح فاکہی کی سند میں موجود عبد الجبید بن عبد العزیز بن ابی رواد کے بارے میں حافظ ابن حجر نے کہا: "صدوق یخطیء" (۴۲) اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے کہا: "فیہ ضعف من قبل حفظہ" (۴۳) اس کے اندر حافظہ کے اعتبار سے ضعف پایا جاتا ہے۔

● اس روایت کے متعدد طرق میں سند اور متن میں کئی اختلافات موجود ہیں جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ راوی نے اس حدیث کو صحیح طور پر ضبط نہیں کیا ہے چنانچہ بعض طریق میں عبد اللہ بن عباس اور محمد ابن الحنفیہ کا ذکر ہے اور بعض میں صرف عبد اللہ بن عباس کا، بعض میں ابن جریج کے شیخ کو جہولاً ذکر کیا گیا ہے اور بعض میں شیخ کے نام کی صراحت ہے اور بعض میں ان کے شیخ کا نام عبد الرحمن بن ہرمز مذکور ہے، بعض میں صرف ابن ہرمز اور بعض میں عبد اللہ بن ہرمز ہے، بعض میں مسجد خیف کا ذکر ہے اور بعض میں نہیں ہے اور متن کے اعتبار سے بعض میں فجر اور وتر دونوں نمازوں کا ذکر ہے اور بعض میں صرف فجر کا، اسی طرح دو طریق میں دعائے قنوت صیغہ افراد کے ساتھ مذکور ہے اور ایک میں جمع کے صیغہ کے ساتھ۔

ان متعدد وجوہات سے واضح ہوتا ہے کہ عبد اللہ بن عباس سے مروی یہ روایت ضعیف ہے۔

شیخ الحدیث مبارکپوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: "وفی صحة حدیث ابن عباس عندی نظر" (۴۴) ابن

صنعانی رحمہ اللہ کہتے ہیں: "وفیہ عبد الرحمن بن ہرمز ضعیف" (۳۹) اس کی سند میں عبد الرحمن ہے اور وہ ضعیف ہے۔

شیخ البانی رحمہ اللہ نے فرمایا: "لم أجد من ذکر عبد الرحمن هذا، أما الأعرج فهو ثقة معروف" (۴۰) میں نے اس عبد الرحمن کا ذکر کہیں نہیں پایا البتہ اعرج معروف ثقہ راوی ہیں۔"

● یہ حدیث "برید بن ابی مریم، عن ابی الحوراء، عن الحسن بن علی" کے طریق سے مشہور ہے، ثقافت حفاظ نے اسی طرح روایت کیا ہے جیسا کہ گزرا اور سند اور متن دونوں میں عبد الرحمن بن ہرمز نے ان ثقہ راویوں کی مخالفت کی ہے، سند میں اس طرح کی حدیث کو ابن عباس رضی اللہ عنہما کے مسند میں سے بنا دیا جب کہ یہ حسن بن علی کے مسند سے مشہور ہے اور متن میں صبح کی نماز کا اضافہ کر دیا ہے اس طرح یہ روایت سند اور متن دونوں اعتبار سے شاذ ہے۔

فاکہی کی روایت پر نقد کرتے ہوئے امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

"والد أبی یحییٰ هو أحمد بن زکریا بن الحارث بن أبی مسرّة، وما علمت فیہما جرحاً مع نکارة الحدیث، وطریق أبی إسحاق، عن بريد أثبت: فقد رواه عن أبی إسحاق جماعة" (۴۱)

"ابو یحییٰ کے والد احمد بن زکریا بن حارث بن ابی مسرہ ہیں، میں احمد اور ان کے والد کے بارے میں کوئی جرح نہیں

صیغے کے ساتھ دعا کرے گا جیسے سورہ فاتحہ کی دعا میں ہے "اهدنا الصراط المستقیم"، کیونکہ مقتدی اس بنا پر آمین کہتا کہ وہ سمجھتا ہے کہ امام ان دونوں کے لیے دعا کر رہا ہے اگر امام ایسا نہ کرے تو وہ مقتدی کے ساتھ خیانت کا مرتکب ہوگا۔"

شیخ الحدیث عبید اللہ مبارکپوری رحمہ اللہ کی بھی یہی رائے ہے کہ دعائے قنوت نماز باجماعت میں امام جمع کی ضمیر کے ساتھ پڑھ سکتا ہے (۴۹)۔

خلاصہ کلام:

وتر میں دعائے قنوت جمع کی ضمیر کے ساتھ پڑھنا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے لیکن چونکہ قنوت وتر کے لیے وارد دعا میں کچھ اضافہ کیا جاسکتا ہے جیسا کہ پیچھے گزرا، لہذا امام کا وتر باجماعت میں دعائے قنوت جمع کی ضمیر کیساتھ یعنی "اللہم اهدنی، وعافنی، وتولنی الخ کے بجائے "اللہم اهدنا، وعافنا، وتولنا... " پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہی موقف بعض اہل علم نے اختیار کیا ہے۔ واللہ اعلم۔

حواشی:

(۱) مسند ابی یعلیٰ (12/127، رقم 6759)۔

(۲) صحیح ابن حبان (2/498، رقم 722)۔

(۳) میزان الاعتدال (4/228، رقم 8949)۔

(۴) البحر والتحدیل (8/374، رقم 1709)۔

(۵) میزان الاعتدال (4/228، رقم 8949)۔

(۶) تقریب التہذیب (7029)۔

(۷) رتخاف المبرہ (4/293)۔

(۸) المعجم الکبیر (3/73، رقم 2700)۔

عباس کی حدیث کی صحت میرے نزدیک محل نظر ہے۔"۔
مسئلہ سے متعلق ائمہ کے اقوال:

عبدالرزاق صنعانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: "ولو كنت إمامًا قلت هذا القول، ثم قلت: اللهم اهدنا فيمن هديت" (۴۵) "اگر میں نماز وتر کے لیے امام ہوتا تو اس دعا کو پڑھتا پھر یہ دعا پڑھتا: "اللہم اهدنا فيمن هديت"۔"

امام عبدالرزاق کے اس قول سے معلوم ہوتا ہے کہ وتر باجماعت پڑھنے کی صورت میں دعائے قنوت جمع کی ضمیر کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔

شوافع اور حنابلہ کا کہنا ہے کہ اگرچہ روایت صیغہ افراد کے ساتھ وارد ہے لیکن امام کے لیے مستحب ہے کہ حسن بن علی سے مروی دعائے قنوت کو جمع کے صیغہ کے ساتھ پڑھے (۴۶)۔

علامہ رافعی رحمہ اللہ دعائے قنوت کے بارے میں فرماتے ہیں: "والإمام لا يخصّ نفسه، بل يذكر بلفظ الجمع" (۴۷) "امام دعا قنوت کو اپنے لیے خاص نہ کرے بلکہ جمع کے صیغہ کے ساتھ پڑھے۔"

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

"وإذا كان المأموم مؤمنًا على دعاء الإمام فيدعو بصيغة الجمع كما في دعاء الفاتحة في قوله: (اهدنا الصراط المستقيم) فإن المأموم إنما أمن لاعتقاده أن الإمام يدعو لهما جميعًا فإن لم يفعل فقد خان الإمام المأموم" (۴۸)
"جب مقتدی امام کی دعا پر آمین کہے تو امام جمع کے

- (۹) حوالہ مذکور۔
- (۱۰) المعجم الاوسط، رقم (4/169)، رقم (3887)۔
- (۱۱) الاحاد والمثنائی، رقم (1/301)، رقم (415)۔
- (۱۲) التوحید، رقم (2/191)، رقم (343)۔
- (۱۳) المستدرک، رقم (3/188)، رقم (4800)۔
- (۱۴) السنن الکبریٰ، رقم (5/456)، رقم (4923)۔
- (۱۵) السنن الکبریٰ، رقم (2/172)، رقم (1447)۔
- (۱۶) نتائج الافکار، رقم (2/153)۔
- (۱۷) المستدرک، رقم (3/188)، رقم (4801)۔
- (۱۸) المعجم الکبیر، رقم (3/73)، الدعاء (ص: 235، رقم 740)۔
- (۱۹) سوالات الحاکم للذقطنی (ص: 110، رقم 79)۔
- (۲۰) ان کے بارے میں دارقطنی نے کہا: "لیس بذاک تفرد بأشیاء" یہ بہت قوی نہیں ہیں متعدد حدیثوں کے بیان کرنے میں منفرد ہیں اور ابن یونس نے کہا: "وکان حسن الفہم یفہم ویحفظ وکان من المحدثین الأجلاء وتکلموا فیہ" "انہم فہم والے تھے، حفظ و فہم کا ملکہ رکھتے تھے، بڑے محدثین میں سے تھے، لوگوں نے ان پر کلام کیا ہے، ذہبی نے کہا: "الحافظ البارع" دیکھیے: تاریخ دمشق (41/512)، سیر اعلام النبلاء (14/145)، میزان الاعتدال (3/131)۔
- (۲۱) المستدرک (3/188)۔
- (۲۲) صفیہ صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم - الاصل (72-3/971)۔
- (۲۳) المعجم الاوسط، رقم (4/169)، رقم (3887)۔
- (۲۴) التلخیص الحجیر، رقم (2/708)۔
- (۲۵) نتائج الافکار (ص: 154)۔
- (۲۶) التلخیص الحجیر، رقم (2/708)۔
- (۲۷) نتائج الافکار (2/155)۔
- (۲۸) الدرر البیضاء فی تخریج احادیث الہدایہ (1/194)۔
- (۲۹) المستفق والمفترق (2/958)۔
- (۳۰) تاریخ دمشق (13/177)۔
- (۳۱) مصنف عبدالرزاق (3/108)، رقم (4957)۔
- (۳۲) فوائد ابی محمد الفاکہی (ص: 275، رقم 103)۔
- (۳۳) السنن الکبریٰ (4/151)، رقم (3183)۔
- (۳۴) السنن الکبریٰ (4/151)، رقم (318)۔
- (۳۵) حوالہ مذکور (4/152)۔
- (۳۶) التلخیص الحجیر (2/707)۔
- (۳۷) نتائج الافکار (3/134)۔
- (۳۸) بلوغ المرام (ص: 148، رقم 309)۔
- (۳۹) سبل السلام (1/279)۔
- (۴۰) ارواء الغلیل (2/174)۔
- (۴۱) المہذب فی اختصار السنن الکبریٰ (2/750)، رقم (2791)۔
- (۴۲) تقریب التہذیب (4160)۔
- (۴۳) ارواء الغلیل (2/174)۔
- (۴۴) مرعاة المفاتیح (3/516)۔
- (۴۵) مصنف عبدالرزاق (3/110)۔
- (۴۶) دیکھیے: منہاج الطالبین، نووی (ص: 27)، المعنی فی شرح القنع، منجی التوتوی (1/429)، انصر الخضر، ابن بلبان حنبلی (ص: 118)۔
- (۴۷) الشرح الکبیر، رافعی (1/516)۔
- (۴۸) مجموع الفتاویٰ (23/118)۔
- (۴۹) فتاویٰ شیخ الحدیث (1/440)۔

☆☆☆

بد نظری کا فتنہ

محمد محبت اللہ بن محمد سیف الدین الحمدی، سپول، بہار

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أْبْصَرِهِمْ وَيَحْفَظُوا
فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا
يَصْنَعُونَ (النور: ۳۰)

اور ایک جگہ رب تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ
وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ
مَسْئُولًا (الاسراء: ۳۶)

جب آنکھ دیکھتی ہے اور کان سنتے ہیں، تبھی دل میں
کچھ کرنے کی تحریک پیدا ہوتی ہے اس لیے اللہ رب العزت
نے ڈرایا کہ لوگو! تم سے ان نعمتوں کے متعلق سوال کیا جائے
گا، یہ حکم بطور وعید ہے، اور بخاری و مسلم کی حدیث ہے:

أَرَدَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ يَوْمَ النَّحْرِ خَلْفَهُ عَلَى عَجْزِ
رَأْسِهِ، وَكَانَ الْفَضْلُ رَجُلًا وَضِيئًا، فَوَقَفَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنَّاسِ يُفْتِيهِمْ،
وَأَقْبَلَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَتَمَ وَضِيئَةٌ تَسْتَفْتِي رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَطَفِقَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ
إِلَيْهَا، وَأَعْجَبَهُ حُسْنُهَا، فَالْتَفَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا، فَأَخْلَفَ بِيَدِهِ
فَأَخَذَ بِذَقَنِ الْفَضْلِ، فَعَدَلَ وَجْهَهُ عَنِ النَّظَرِ

اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اتنے انعامات سے نوازا
ہے کہ انہیں کوئی حیطہ شمار میں بھی نہیں لاسکتا۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. كَمَا كَرَّمَ اللَّهُ
كِي نِعْمَتِمْ كُو شَارِكُنَا چاہو تو تم انہیں شمار نہیں کر سکتے

معزز قارئین: آنکھ رب تعالیٰ کا بہت ہی قیمتی عطیہ
ہے، اللہ رب العالمین نے استفہام تقریری والے انداز میں
اپنی اس نعمت کا ذکر کیا ہے:

أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ (سورة البلد: ۸) کیا ہم نے
اسکے لئے دو آنکھیں نہیں بنائیں۔

بے حیائی کے اس پرفتن دور میں بد نظری و نگاہ کی
چوری جس طرح پھل و پھول رہی ہے، وہ اصحاب بصیرت
و فکر و نظر سے پوشیدہ نہیں ہے، نہایت ہی کم لوگ ہیں جو اس
آنکھ کی ہولناکیوں سے بچے ہوئے ہیں، وگرنہ کیا بچے، کیا
جوان اور کیا بوڑھے سب ہی آنکھ کے اس موذی مرض کا
شکار ہیں، پوری قوم (الامن رحم ربنا)

اس سرطانی اور متعدی مرض میں مبتلا ہیں، اس عادت
نے من حیث المجموع پوری قوم کا اخلاق تباہ کر کے رکھ دیا
ہے، آنکھ کے اس خطرناکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سورہ نور
میں ارشاد فرمایا:

مشہور تابعی ابن زیاد بصری فرماتے ہیں "اپنی نگاہ عورت کی چادر پر بھی مت ڈال، کیونکہ یہ نظر دل میں شہوت پیدا کرتی ہے۔ (کتاب الزہد 255)
اصل اور جڑ نگاہ کا بھٹکنا ہے۔

علامہ ابن القیم الجوزی رحمہ اللہ نے فرمایا: "والنظر أصل عامة الحوادث التي تصيب الإنسان، فالنظرة تولد خطرة، ثم تولد الخطرة فكرة، ثم تولد الفكرة شهوة، ثم تولد الشهوة إرادة، ثم تقوى فتصير عزيمة جازمة، فيقع الفعل ولا بد، مالم يمنع مانع"

جب نگاہیں بھٹکتی ہیں تو عالم انسانیت میں بھونچال آتا ہے، اور کہانیوں کی آغاز ہوتا ہے وہ کیسے، نظر سے کھٹک، فکر و خیال، آرزو و تمنا، عزم بالجزم، اب ملاقات۔
محترم قارئین: بد نگاہی کی اصل محرک خواہش نفس کی پیروی ہے، اور جس نے اپنی خواہش کی پیروی کی اس کی مثال کتے کی مثال کی طرح ہے۔

وَ اتَّبِعْ هَوَاهُ فَ مَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ (سورة الاعراف: ۱۷۶)

آنکھ سے اکثر خرابیوں کی ابتدا ہوتی ہے، آنکھ میں گیٹ ہے، یہ پہلا زینہ ہے، نفس مچلتا ہے، انگلیں جوان ہوتی ہیں، اور جذبات بھڑکتے ہیں، ملاقاتیں ہوتی ہیں، اور پھر ڈوب جاتے ہیں۔

تیرتے تیرتے بیزار ہوئے ڈوب گئے
ہم محبت کے گنہ گار ہوئے ڈوب گئے
ہم خیالوں میں ترے شام کو سورج کی طرح

إِلَيْهَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ، أَدْرَكْتُ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا، لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، فَهَلْ يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أُحَجَّ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ.

آخر جالبخاری: 6228، مسلم: 1334

حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ حجۃ الوداع کے دوران میں منیٰ آتے ہوئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر تھے کہ قبیلہ نضعم کی ایک حسین عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مسئلہ پوچھنے آئی تو فضل بن عباس اس عورت کی طرف دیکھنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا چہرہ ٹھوڑی سے پکڑ کر دوسری طرف پھیر دیا۔
لہذا نتیجہ بالکل واضح ہے کہ اگر غیر محرم کی طرف دیکھنا جائز ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فضل بن عباس رضی اللہ عنہ کو اس لڑکی کی طرف دیکھنے سے عملاً منع نہ فرماتے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزَّوْنِ، أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ، فَرَزْنَا الْعَيْنَ النَّظْرَ، وَزَنَا اللِّسَانَ الْمَنْطِقَ، وَالنَّفْسُ تَمْنَى وَتَشْتَهِي، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَيَكْذِبُهُ.

آدم کے بیٹے پر اس کے زنا کا حصہ لکھا گیا ہے جسے وہ لامحالہ پہنچے گا۔ آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے۔ کانوں کا زنا سننا ہے۔ زبان کا زنا کلام کرنا ہے۔ ہاتھ کا زنا پکڑنا اور پاؤں کا زنا چلنا ہے اور دل آرزو اور تمنا کرتا ہے اور شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے۔

جب بھی تنہائی سے بیزار ہوئے ڈوب گئے
 عشق کے بحر میں جو ڈوب گئے پار ہوئے
 اور جو لوگ یہاں پار ہوئے ڈوب گئے
 تم سے پہلے بھی کئی چاند یہاں پر ابھرے
 جو ستاروں کے گنہ گار ہوئے ڈوب گئے،
 الغرض بد نظری اپنے دامن میں گناہوں کا اتھاہ سمندر
 رکھتی ہے، نظر کی بے لگامی، اور اس کی عدم حفاظت سے شر
 و فساد جنم لیتا ہے، اور دنیا و آخرت تباہ ہوتی ہے۔
 حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں دین کی حفاظت
 چار چیزوں لحظات، خطرات، لفظات، خطوات میں ہے۔
 یعنی نظر، دل کا خیال، بات چیت اور پاؤں سے آنا جانا۔ اور
 ان میں سرفہرست یہی ”اللحظات“ یعنی نظر بازی
 ہے۔ ”فہی رائد الشهوة ورسولها، وحفظها
 أصل حفظ الفرج، فمن أطلق بصره أورد
 نفسه موارد المهلكات“
 یہ شہوت و خواہشات کے قاصد اور پیامبر ہے اور نگاہ
 کی حفاظت درحقیقت شرمگاہ اور شہوت کی جگہ کی حفاظت
 ہے۔ جس نے نظر کو آزاد چھوڑ دیا اس نے اسے ہلاکت میں
 ڈال دیا اور انسان عموماً جن حوادث سے دوچار
 ہوتا ہے۔ نظر ان کی بنیاد ہے کیونکہ نظر دل میں کھٹک پیدا
 کرتی ہے پھر کھٹک فکر کو وجود بخشتی ہے پھر فکر شہوت کو ابھارتی
 ہے۔ پھر شہوت ارادہ کو جنم دیتی ہے اور وہ قوی ہو کر عزیمت
 اور ارادہ کی پختگی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی مانع حاصل
 نہ ہو تو اس کے نتیجہ میں انسان بدکاری کا مرتکب ہو جاتا
 ہے۔ اسی بنا پر کہا گیا ہے کہ الصبر علی غض البصر

أيسر من الصبر على ألم ما بعده.
 آنکھ جھکانے پر صبر آسان ہے بعد کی تکلیف پر صبر
 کرنے سے یعنی آنکھ بند کر لینا آسان ہے مگر بعد کی تکلیف
 پر صبر مشکل ہے۔

عربی شاعر نے کہا ہے ے
 كل الحوادث مبداهها من النظر
 ومعظم النار من مستصغر الشرر
 كم نظرة بلغت من قلب صاحبها
 كمبلغ السهم بين القوس والوتر
 کہ تمام حوادث کی اساس و بنیاد نظر ہے اور بڑی
 آگ کا سبب چھوٹی سی چنگاری ہے کتنی نگاہیں دیکھنے والے
 کے دل میں ایسی پیوست ہو جاتی ہیں جیسے تیرکمان سے نکل
 کر پیوست ہو جاتا ہے۔

(بحوالہ، الداء والدواء 150 تا 153)

اور ظاہر ہے کہ نظر کا تیراگر پیوست ہو گیا تو ”أنه
 يورث الحسرات والذفريات وحرقات، فيرى
 العبد ما ليس قادرا عليه ولا صابرا عنه“
 پھر اس سے حسرت، دل کی بے چینی و میتراری بڑھتی
 ہے اور آہ و بکا نیم شمی پیدا ہوتی ہے۔ انسان کے لئے یارائے
 ضبط باقی نہیں رہتا ہے اور یہ ایک مستقل عذاب بن کر نیم
 بسمل کی طرح اسے تڑپانے کا سبب بن جاتا ہے۔
 مشہور شاعر میر درد نے اسی معنی میں کہا ہے ے
 وہ نگاہیں جو چار ہوتی ہیں برچھیاں ہیں کہ پار ہوتی ہیں
 کوئی اپنے درد کی کہانی یوں شروع کرتا ہے ے
 مارا بغمزہ کشت و قضا را بہانہ ساخت

خود سوئے ماندید و حیاء را بہانہ ساخت
کسی نے اس حقیقت کا اظہاریوں کیا۔

یہ سب کہنے کی باتیں ہیں ہم ان کو چھوڑ بیٹھے ہیں
جب آنکھیں چار ہوتی ہیں محبت آہی جاتی ہے
مصحفی نے بھی شکوہ کیا ہے۔

دل لے گئے آنکھوں میں یہ تدبیر لگا کر
آئے تھے جو کل سرمہء تسخیر لگا کر
کسی نے کہا۔

آئے ادھر کھڑے ہوئے زلفوں کو بل دیے
آنکھیں چلا کے دل کو لیا اور چل دیے
عربی شاعر نے بھی کہا ہے۔

نظرة، فابتسامة، فسلام، فکلام، فموعد،
فلقاء۔

پہلے نظر، پھر مسکراہٹ، پھر سلام، پھر کلام، پھر وعدہ،
پھر ملاقات

اور کوئی کہتا ہے:

آنکھیں ہیں جیسے کے پیالے بھرے ہوئے
غرض کہ جتنے منہ اتنی باتیں۔

انہیں خرابیوں کو دور کرنے کے لئے اسلام نے نگاہ کی
حفاظت کی تاکید کی ہے۔

حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے فرزند ارجمند
سے کہا تھا۔

امش وراء الأسد والأسود ولا تمش وراء
امراة۔

(ذم الہوی، ص: ۸۱) کہ شیر اور سانپ کے پیچھے چلو

مگر عورت کے پیچھے مت چلو۔

کیونکہ شیر کے حملے اور سانپ کے ڈسنے سے صرف
جان جاتی ہے لیکن عورت کا پیچھا کرنے سے ایمان بھی
جاتا ہے۔ جس طرح لکڑیوں کو آگ کا معمولی شعلہ جلا کر
راکھ کر دیتا ہے اسی طرح نظر کا فتنہ دولت ایمان کو بھسم کر
دیتا ہے۔

حافظ ابن جوزی رحمہ اللہ نے ذم الہوی میں ذکر
کیا ہے، کہ ایک آدمی بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا "إذ بصر
بامرأة ذات جمال وقوام فأفتنته وشغلت
قلبه" اسی دوران میں اس کی نگاہ ایک خوبصورت عورت پر
پڑی تو نقد دل بار بیٹھا اور عین بیت اللہ میں چلا اٹھا۔

ما كنت أحسب أن الحب يعرض لي
عند الطواف ببیت اللہ ذی السُتر
حتى ابتليت فصار القلب مختبلا
من حب جارية حوراء كالقمر
يا ليتني لم أكن عاينت صورتها
للہ ماذا توخانی به بصری

میرے وہم وگمان میں نہ تھا کہ غلاف والے بیت اللہ
کے طواف کے دوران میں مجھے محبت سے سابقہ پیش آجائے
گا یہاں تک کہ میں محبت میں مبتلا ہو گیا اور دل ایک چاند
جیسی خوبصورت لڑکی کی محبت میں دیوانہ ہو گیا۔

کاش میں نے اس کی صورت نہ دیکھی ہوتی، خدارا!
میری نگاہ نے کیا چیز میرا مطلوب و مقصود بنا دی ہے۔

علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ مصر میں ایک
نوجوان رہتا تھا مسجد میں اذان دیتا نماز پڑھتا تھا۔ اس کے

ہوتا ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ سورۃ النور میں اللہ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (النور: ۳۵) کہ اللہ کا نور آسمانوں اور زمین پر ہے سے پہلے یہ حکم دیا کہ ایمانداروں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ یہ اس بات کا قرینہ ہے کہ غضب بصر اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کے حصول کا ایک ذریعہ ہے۔

۳- محرمات سے غضب بصر میں نور بصیرت پیدا ہوتا ہے۔ جس کی بدولت صحیح فراست کا ملکہ حاصل ہوتا ہے۔ شیخ شجاع الکرمانی فرماتے ہیں:

من عمر ظاہرہ باتباع السنة وباطنہ بدوام المراقبة و غضب بصرہ عن المحارم و كف نفسه عن الشهوات و اكل من الحلال لم تخطى فراسته کہ جو اپنے ظاہر سے سنت کی تابعداری کرتا ہے اور باطن میں مراقبہ کا اہتمام کرتا ہے محرمات سے نگاہ بچا کر رکھتا ہے۔ نفس کو شہوات سے روکتا اور حلال کھاتا ہے اس کی فراست کبھی غلط نہیں ہوتی۔

گویا غضب بصر کے عوض اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کو نور بصیرت عطا فرماتے ہیں۔ شیخ ابوالحسن الوراق فرماتے ہیں:

من غضب بصرہ عن محرم اورثہ اللہ بذ لك حكمة على لسانہ يهدى بها سامعوه ومن غضب بصرہ عن شبهة نور اللہ قلبه بنور يهتدى به الى طريق مرضاته۔ (ذم الهوى، ص: ۱۱۷)

یعنی جو کوئی اپنی نگاہ کو محرمات سے بچاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زبان پر حکمت و دانائی کی باتیں جاری کر دیتا ہے جس سے سننے والے ہدایت پاتے ہیں اور جو کوئی مشتتہات سے آنکھیں بند کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسکے دل کو نور سے منور کر دیتا ہے جس

چہرے پر عبادت کا نور عیاں تھا۔ ایک روز وہ حسب عادت مسجد کے منارہ پر اذان دینے کے لئے چڑھا تو مسجد کے پڑوس میں ایک عیسائی کی خوبصورت لڑکی پر اس کی نگاہ پڑ گئی۔ منارے سے اتر کر اس کے گھر چلا گیا اس لڑکی نے کہا تم کیسے اور کیوں یہاں آئے ہو؟ اس نے کہا تیری محبت مجھے یہاں کھینچ لائی ہے۔ اس نے کہا میں تیری آرزو کبھی پوری نہیں کر سکتی۔ کہنے لگا میں تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم مسلمان ہو اور میں عیسائی۔ میرا والد اس صورت میں نکاح پر رضامند نہیں ہوگا کہنے لگا میں عیسائیت اختیار کر لیتا ہوں۔ کہنے لگی اگر یوں ہو جائے تو نکاح ہو سکے گا چنانچہ وہ عیسائی ہو گیا اور ان کے ساتھ رہنے کا اسی اثنا میں وہ ایک رات سونے کے لئے مکان کی چھت پر گیا۔ پاؤں پھسلا تو نیچے آگرا اور مر گیا۔ یوں وہ اس سے نکاح پر قادر نہ ہو سکا بلکہ دولت ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا۔ (اعاذنا اللہ منہ)

(بحوالہ، الداء والدواء، ص: ۲۴۴)

غضب بصر کے چند عظیم فوائد:

۱- غضب بصر سے انسان کا دل حسرت و یاس کی تکلیف سے محفوظ رہتا ہے۔ کیونکہ جو شخص اپنی نظر کو کھلا چھوڑ دیتا ہے اسے اکثر و بیشتر سوائے حسرت کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ وہ ایسی چیز کو دیکھتا ہے جسے وہ حاصل نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس کے بغیر وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کر سکتا ہے۔ کرب و الم کی اس کیفیت سے محفوظ رہنے کا یہی طریقہ ہے کہ انسان اپنی نظر نیچی رکھے۔

۲- غضب بصر سے دل میں نور اور عبادت میں سرور پیدا

مست کر دیتی ہے۔ اس حقیقت کو یوں سمجھئے کہ کسی غیر محرم کی طرف دیکھنا ایسا ہے جیسے شراب کا پیالہ۔ عشق اس شراب کا نشہ ہے۔ عشق کا نشہ شراب کے نشہ سے زیادہ خطرناک اور مہلک ہے کیونکہ شراب کے نشہ سے تو جان چھوٹ جاتی ہے مگر عشق کا نشہ جان لیوا ثابت ہوتا ہے۔

۹- غض بصر اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ ہے۔

حسن بن مجاہد فرماتے ہیں:

غض البصر عن محارم اللہ یورث حب اللہ محرمات سے آنکھیں نیچی کر لینا اللہ تعالیٰ کی محبت کا باعث ہے۔

۱۰- غض بصر سے دل مضبوط ہوتا ہے اور اپنے آپ میں اعتماد کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، جبکہ نظر بازی کا مرتکب بزدل اور گناہ کی بنا پر ذلت و رسوائی اس کا مقدر بنتی ہے کیونکہ عزت اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں ہے نافرمانی میں نہیں۔

۱۱- غض بصر سے دل میں سرور، فرحت اور ایسا انبساط پیدا ہوتا ہے جو نظر بازی سے قطعاً حاصل نہیں ہوتا۔ ہمیشہ اپنے دشمن کو زیر کرنے میں خوشی حاصل ہوتی ہے۔ غض بصر سے بھی نفس امارہ کو جب جھٹک دیا تو اس سے خوشی ہوگی اور اللہ تعالیٰ اپنی اس فرمانبرداری پر یقیناً ایسی کامل لذت عطا فرمائیں گے جو خواہشات کی تکمیل میں حاصل نہیں ہو سکتی۔

اور یہ بات تو مسلمہ حقیقت ہے کہ لذت العفة اعظم من لذت الذنب۔ عفت و پاکدامی کی لذت گناہ کی لذت سے بہت بڑی ہے۔

(بحوالہ، روضۃ المحبین و نزہۃ المشائقین صفحہ نمبر 153

تا 164)

سے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے راستے معلوم کر لیتا ہے۔

۴- دل کے اسی نور سے علم کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ علم کا حصول آسان ہو جاتا ہے۔ کیونکہ علم نور ہے دل بھی نور سے منور ہو تو اس کا حصول آسان تر ہو جاتا ہے اور اشیاء کی حقیقتیں منکشف ہونے لگتی ہیں۔

۵- غض بصر سے دل شہوات کا اسیر نہیں ہوتا۔ آنکھوں کو کھلا چھوڑ دیا جائے تو دل شہوات و خواہشات کا شکار ہو کر رہ جاتا ہے۔ جس کے نتیجہ میں اکثر و بیشتر انسان دنیا و آخرت میں ذلیل و رسوا ہو کر رہتا ہے۔

۶- غض بصر سے انسان جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازے سے محفوظ ہو جاتا ہے کیونکہ جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ احکام شریعت کی پابندی ہے مگر جو شخص محرمات کی پرواہ نہیں کرتا اور شریعت کے حجاب کو توڑ دیتا ہے۔ وہ جہنم کے راستے پر چل نکلتا ہے۔ نظر بازی کا مریض چونکہ نت نئے دن حسن و جمال کے پیکر کا متلاشی ہوتا ہے جس کے نتیجہ میں وہ گناہ سے محفوظ نہیں رہتا، یوں وہ دن بدن جہنم کے قریب اور جنت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ جبکہ نظر کی حفاظت کرنے والا عموماً اس سے محفوظ رہتا ہے۔

۷- غض بصر عقلمندی کی، جبکہ نظر بازی حماقت اور بیوقوفی کی علامت ہے۔ کیونکہ عقلمند ہمیشہ عواقب پر نظر رکھتا ہے۔ اگر نظر بازی کا مرتکب اپنے انجام سے خبردار ہوتا تو وہ اس حماقت کا ارتکاب ہی نہ کرتا۔

۸- غض بصر سے انسان عشق کے نشہ نیز غفلت اور بے پرواہی سے محفوظ رہتا ہے۔ کیونکہ نظر بازی انسان کو اللہ تعالیٰ اور آخرت سے غافل کرتی ہے اور عشق کے نشہ میں

غض بصر اور ہمارے اسلاف:

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر کی آوارگی اور اس کے فتنے سے جس انداز سے خبردار کیا ہے اسی کا نتیجہ ہے کہ ہمارے اسلاف نے عملاً اس میں بڑے حزم و احتیاط کا مظاہرہ فرمایا اور تاریخ میں اپنے عمل و کردار کے ایسے نقوش چھوڑے جو ہمیشہ ہمارے لئے مشعل راہ ہیں۔ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا فرمان ہے: کہ ایک آدمی کسی اجنبی عورت کو دیکھتا ہے اور جب محسوس کرتا ہے اس کی توجہ میری طرف ہے تو وہ اپنی نگاہیں نیچی کر لیتا ہے مگر جب وہ محسوس کرتا ہے کہ وہ بے خبر ہے تو اس کی طرف دیکھنے لگتا ہے لیکن اچانک دوبارہ عورت اس کی طرف التفات کرتی ہے تو وہ پھر آنکھیں نیچی کر لیتا ہے ایسے شخص کو یاد رکھنا چاہئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اس کی ہر حرکت کو دیکھتے ہیں وہ انسان کی آنکھ کی خیانت کو بھی جانتے ہیں اور دل کے مخفی رازوں سے بھی واقف ہیں۔ اسے خوب معلوم ہے کہ اس کے دل میں کیا خیالات چمکیاں لے رہے ہیں۔

حضرت عطاء بن ابی رباح رحمہ اللہ فرماتے ہیں: کہ جو نظر دل میں گھر کر جائے، اس میں کوئی خیر نہیں۔ امام ربیع بن حشیم رحمہ اللہ جن کا شمار تابعین میں ہوتا ہے حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور حضرت ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ کے وہ تلمیذ ہیں جن کے بارے میں حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ:

لَوْ رَأَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَحْبَبَكَ الْخ

اگر تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیتے تو تم سے

محبت کرتے میں جب بھی تمہیں دیکھتا ہوں تو مجھے اللہ والے یاد آجاتے ہیں انہی کے بارے میں امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ امام ربیع رحمہ اللہ عموماً اپنی نگاہیں نیچی رکھتے، راہ چلتے انہیں عورتیں دیکھ کر کہتیں: ربیع رحمہ اللہ نابینا ہے۔

وَتَعَوَّذَنَ بِاللّٰهِ مِنَ الْعَعْيِ (ذم الھوی)

اور انہیں دیکھ کر بینائی کے ضائع ہونے پر اللہ کی پناہ طلب کرتیں۔

امام سفیان ثوری رحمہ اللہ سے جب کوئی امر دیکھی حدیث کے بارے میں استفسار کرتا، یا کوئی مسئلہ دریافت کرتا تو فرماتے یا غلام درمن خلفی کہ بچے میرے پیچھے ہو جاؤ (تہذیب ابن عساکر: ۳۹/۴)

عمر و بن مرہ رحمہ اللہ کا شمار بھی طبقہ تابعین کے حفاظ حدیث میں ہوتا ہے صحاح ستہ کے مشہور راوی ہیں آخر میں نابینا ہو گئے تھے۔

امام شعبہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں انہیں نماز پڑھتے دیکھتا تو خیال کرتا کہ سلام پھیرنے سے پہلے ان کی نماز قبول و منظور ہو جائے گی۔

انہیں کے بارے میں ان کے شاگرد کا بیان ہے کہ انہوں نے ایک بار کہا: ما احب انی بصیر انی اذکر انی نظرت نظرة وانا شاب.

جوانی کے عالم میں مجھے اپنی ایک نگاہ یاد ہے اس لئے میرے دل میں کبھی یہ خواہش پیدا نہیں ہوئی کہ میری نظر ہوتی۔

حضرت حسان بن ابی سنان رحمہ اللہ کا شمار امام حسن بصری رحمہ اللہ کے تلامذہ میں ہوتا ہے۔

راہ چلتے ہوئے نگاہ نیچی رکھنے میں ان کا حال یہ تھا کہ

عبداللہ بن ابی الہذیل رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اپنے رفقاء کے ہمراہ ایک مریض کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے وہاں ان کے مصاحبوں میں سے ایک صاحب خاتون خانہ کی طرف دیکھنے لگے تو انہوں نے فرمایا لو تفقات عیناک کان خیر الیک کہ اس عورت کو دیکھنے کی بجائے تیری آنکھیں پھوٹ جائیں تو یہ تمہارے لئے بہتر ہوتا

(الادب المفرد، ص: ۲۳۳، ذم الہوی)

شیخ الاسلام امام یحییٰ بن شرف نووی رحمہ اللہ صحیح مسلم کے شارح اور شرح المہذب کے مصنف سے کون واقف نہیں؟ ان کے بارے میں انہی کے تلمیذ یحییٰ بن علی الصالحی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ میں ابھی امرد تھا کہ میرے والد مجھے امام نووی رحمہ اللہ کی مجلس میں لے گئے۔ تاکہ ان سے علم حاصل کروں۔ انہوں نے فرمایا: أنا أرى انّ النظر إلى الأمرد حرام مطلقاً میں امرد کو دیکھنا مطلقاً حرام سمجھتا ہوں۔ اس لئے آپ کے بیٹے کو پڑھانیں سکتا۔ آپ اسے شیخ تاج الدین کے پاس لے جائیں۔ (الدرر الکامیۃ: ۴/۲۲۲)

(منقول از کتاب، آفات نظر اور ان کا علاج صفحہ نمبر 41 تا 55)
قصہ پارینہ کو جانے دیجئے برصغیر میں سیدین شہیدین یعنی سید احمد اور سید محمد اسماعیل رحمہما اللہ سے کون واقف نہیں؟ احیاء سنت اور استیصال بدعت کے ساتھ ساتھ عملاً جہاد اور نفاذ اسلام کے سلسلے میں ان کی مساعی جمیلہ سے کون بے خبر ہے؟ عملی زندگی کا جو تصور انہوں نے پھونکا اس سے قرون اولیٰ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ مولانا غلام رسول مہر

ایک مرتبہ جب وہ نماز عید پڑھ کر واپس لوٹے تو کسی نے کہا آج نماز عید میں بہت عورتیں شریک ہوئی تھیں۔ انہوں نے فرمایا: ماتلقتنی امرأة حتی رجعت واپسی تک مجھے تو کوئی عورت نہیں ملی۔

عید ہی کے روز باتوں باتوں میں ان کی بیوی نے ان سے کہا آج تو آپ نے خوبصورت عورتوں کو دیکھا ہوگا فرمانے لگے گھر سے نکلنے سے واپسی تک اپنے آنکھوں کو دیکھتا رہا مجھے تو کوئی عورت نظر نہیں آئی۔

حافظ ابن جوزی رحمہ اللہ ہی نے ذکر کیا ہے کہ داؤد بن عبداللہ رحمہ اللہ بصرہ تشریف لے گئے ایک آدمی نے انہیں اپنا مہمان ٹھہرایا۔ اتفاقاً اسے گھر سے باہر جانے کی ضرورت ہوئی تو اس نے نیک سیرت بیوی جس کا نام زرقاء تھا سے کہا میرے مہمان کی خدمت میں کوئی کمی نہ آنے پائے۔ صاحب خانہ واپس لوٹے تو اس نے داؤد بن عبداللہ سے پوچھا زرقاء نے آپ کی خدمت مدارت میں کوئی کمی تو نہیں کی، اسے آپ نے کیسا پایا؟ فرمانے لگے: زرقاء کون؟ اس نے کہا اس گھر کی ملکہ، میری بیوی کا نام ہے۔ کہنے لگے میں نے کسی زرقاء یا کھلاء یعنی نیلی یا سیاہ آنکھوں والی کو نہیں دیکھا۔ خاوند حیران رہ گیا۔ گھر جا کر بیوی کو سخت سست کہا کہ میں نے تمہیں اپنے مہمان کے بارے میں نصیحت کی تھی تو نے اس کی کوئی خدمت نہیں کی۔ اس نے جواباً کہا اوصیتنی برجل أعمی واللہ ما رفع طرفه إلی۔ آپ نے مجھے اندھے آدمی کی خدمت کے بارے میں کہا اللہ کی قسم اس نے میری طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔

خاص کشش کا باعث ہوتی ہے، چنانچہ آج کل خواتین جو برقعہ پہنتی ہیں اس میں آنکھیں خاص طور پر رنگی رہتی ہے، جو کہ صحیح نہیں ہے، جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے، وہ آنکھ کی تباہ کاریوں کا شکار ہوتے ہیں، اور نتیجہً اغوا، گینگ ریپ، کے واقعات وقوع پذیر ہوتے ہیں، جعلی اور جھوٹی محبت کے عہد و پیمان ہوتے ہیں، اور کبھی ایک فریق اپنی پسندیدہ شے نہ ملنے پر خودکشی کر لیتا ہے، اسی نظر کے متعلق عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ ”النظر

سهم من سهام ابلیس“

نظر ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اگر نظر کو کنٹرول میں کر لیا جاتا تو ان شاء اللہ یہ متوقع تصادم ہو ہی نہیں پاتا، بعض ہٹ دھرم لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس لئے دیکھتے ہیں تاکہ اللہ کی پیدا کردہ شے کو دیکھ کر اس کے پیدا کرنے والے کی قدرت کی تعریف کریں، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، کیا پوری کائنات کو دیکھ کر انہیں اللہ کی تسبیح و تعریف نہیں کرنا آتی؟

کیا صرف غیر عورتوں کو دیکھ کر ہی اللہ کی تعریف یاد آتی ہے، ایسے لوگ اپنی بہن، بیوی اور بیٹی کی طرف ایسی پر ہوس اور ”تعریفی“ نظروں کا اٹھنا پسند کریں گے؟ ہرگز نہیں، اگر عورتیں بے پردہ ہو کر بازاروں میں گھومتی ہیں تو خود کو جہنم کا ایندھن بنا رہی ہیں، ان کے ولیوں کو یہ حدیث یاد رکھنی چاہیے کہ ایک عورت باپ، بیٹا، بھائی شوہر کو انہی اسباب کی بنا پر جہنم میں لے جائے گی۔

اسی طرح کسی کے گھر میں بھی نہیں جھانکنا چاہئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ”من اطلع فی بیت

مرحوم نے لکھا ہے:

غازیوں کے زہد و تقویٰ سے ہر شخص متاثر تھا ایک مرتبہ ملا کلیم اخوندزادہ نے خود گاؤں کی عورتوں کو آپس میں باتیں کرتے سنا کہ سید بادشاہ کے ساتھی یا تو خلقتاً خواہشات نفسی سے محروم ہیں یا اولیاء ہیں۔ پن چکیوں پر آٹا پسوانے آتے ہیں لیکن کیا مجال آج تک کسی غازی کی نگاہ عورت کی طرف اٹھی ہو۔ (سید احمد شہید، ص: ۴۴۳)

ابھی کل کی بات ہے، حضرت مولانا محمد ابراہیم میر سیالکوٹی رحمہ اللہ کے علم و فضل سے سبھی واقف ہیں مولانا محمد عبد اللہ صاحب آف بورے والا مدظلہ نے ایک بار ذکر کیا کہ جھنگ شہر کی جامع مسجد اہل حدیث میں سالانہ تبلیغی کانفرنس تھی۔ مولانا سیالکوٹی بھی مدعو تھے۔ تقریر کے لئے اسٹیج پر تشریف لائے تو خطبہ کے دوران سامنے برآمدے کی چھت پر عورتوں کو دیکھ کر پگڑی کے ایک بند کو آنکھوں پر ڈال لیا اور یوں ہی پوری تقریر کی۔ تقریر سے فارغ ہو کر انتظامیہ کے ساتھ جب مجلس میں بیٹھے تو فرمایا: میں جلسہ کو خراب کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اسی وقت عورتوں کو وہاں سے اٹھانے کا کہتا تو آپ کے لئے مشکلات کا باعث ہوتا اس کا انتظام میں نے خود ہی کر لیا۔ آئندہ عورتوں کو کہیں اور مناسب جگہ پر بٹھانے کا انتظام ہونا چاہیے۔

ان واقعات سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آنکھ کی بے جابانی سے ہمارے اسلاف کس قدر خائف تھے اور اس بارے میں وہ کتنے محتاط تھے۔ اللہم اجعلنا منهم.

محترم قارئین: آنکھ سے اکثر خرابیوں کی ابتدا ہوتی ہے، ایک تو دیکھنے سے، دوسرے آنکھ لوگوں کے لئے بطور

غیرت ہو گئے ہیں کہ گناہ کر کے انہیں مزہ آتا ہے، گناہوں کا ڈھنڈورا پیٹتے رہتے ہیں، گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کے نام سے پیسے مال و دولت لٹاتے ہیں، یہاں تک کہ دین اور عقیدہ تک پہنچ ڈالتے ہیں۔

نوجوانوں نظر کی حفاظت کرو، وقت پر شادی کر لو، ایمان اور تقویٰ اور سنت پر چلنے کی ہمیشہ کوشش کرو، دنیا صرف لذتوں کے حصول کیلئے نہیں ہے کہ ہمیشہ کسی نئی خوبصورت لڑکی کو پانے کی فکر میں رہو چاہے غلط طریقے ہی سے کیوں نہ ہو کسی غیر محرم کی طرف نہ دیکھو چاکنک بغیر ارادہ کے نظر پڑ جائے تو فوراً ہٹا لو، کسی غیر محرم کی طرف دیکھنا ایسا ہے جیسے شراب کا پیالہ۔ عشق اس شراب کا نشہ ہے۔ عشق کا نشہ شراب کے نشہ سے زیادہ خطرناک اور مہلک ہے کیونکہ شراب کے نشہ سے توجان چھوٹ جاتی ہے مگر عشق کا نشہ جان لیوا ثابت ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی فتنوں سے محفوظ رکھے، نظر و نگاہ کی مطلق العنانی کے فتنہ سے محفوظ رکھے، تقویٰ و طہارت کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

قوم بغیر اذنہم ففقتوا عینہ فلا دية له ولا قصاص“ (النسائي: ۴۸۶۰، وصححه الألباني والبخاري ومسلم بلفظ متقارب) جو شخص کسی کے گھر بلا اجازت تاک جھانک کرتا ہے، اور وہ اس کا آنکھ پھوٹ دیتے ہیں تو اس کی نہ دیت ہے اور نہ ہی قصاص۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی سختی فرما رہے ہیں، بلکہ ایک جگہ تو فرمایا کہ جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو دستک دے لیا کرو۔

اس کے علاوہ اخبار و جرائد، موبائل، فیس بک، یوٹیوب، انٹرنیٹ اور گوگل کی دنیا تو سر سے پیر تک فحش و ہیجان تصویقین سے پر ہے۔ سڑکوں پر لگے بورڈز وغیرہ پر بھی عورتوں کی تصاویر دیکھنے سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔

محترم قارئین: ہمیں اللہ کی عطا کردہ تمام نعمتوں کو درست استعمال کرنا چاہئے وگرنہ یہ اشیاء عطا کرنے والا اپنی نعمتوں کے غلط استعمال ہونے پر واپس بھی لے سکتا ہے، جیسا کہ سورہ یاسین میں ارشاد ہوتا ہے:

ولو نشاء لطمسنا علی اعینہم فاستبقوا الصراط فانى يبصرون (سورہ یاسین: 66)

اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھیں بے نور کر دیتے پھر یہ راستے کی طرف دوڑتے پھرتے، لیکن انہیں یہ کیسے دکھائی دیتا؟ اس وقت بالخصوص نوجوانوں کے سامنے مختلف چیلنجز ہیں ان میں سے ایک نظر کی حفاظت کا مسئلہ ہے، سماج و سوسائٹی زنا و بدکاری کے جرائم سے کراہ رہا ہے، چہا رسو بدکاری، فحش و زنا کا لانتنا ہی سلسلہ ہے، ہر آنے والا دن ایک نئے حادثہ کا خبر دیتا ہے، افسوس کہ لوگ اتنے بے

اخبار جامعہ

مولانا ابوصالح دل محمد سلفی

برنائج اتقان کا پہلا پروگرام:

رواں تعلیمی سال (۲۰۲۳-۲۰۲۴ء) میں ”برنامج اتقان لتنمية المهارات العلمية والثقافية“ کا پہلا پروگرام ۲۰ جولائی ۲۰۲۳ء بروز جمعرات بعد نماز عشاء ”قائمت المحاضرات“ میں بعنوان ”عظمت صحابہ رضی اللہ عنہم“ زیر صدارت فضیلۃ الشیخ محمد مسلم صاحب مدنی حفظہ اللہ منعقد ہوا۔

پروگرام کا آغاز کلیۃ الشریعہ سال اول کے طالب حافظ ابراہیم شہبندری کی تلاوت قرآن مجید سے ہوا۔ اس کے بعد کلیۃ الدعوة سال اول کے طالب علم حافظ عباس الدین نے نعت نبی پڑھی۔ پھر عالم اول کے طالب حافظ یاسر محمد اسلم نے ”عظمت صحابہ رضی اللہ عنہم“ کے عنوان پر ایک مختصر جامع تقریر بہتر آواز و انداز میں پیش کی۔ پھر عالم ثانی کے طالب حافظ عبد الرب انصاری نے ”صحابہ کرام کا دفاع کیوں اور کیسے؟“ کے عنوان پر ایک علمی و مدلل مقالہ بڑی سنجیدگی و سلیقہ مندی سے پیش کیا۔ اس کے بعد عالم ثانی کے طالب منیر ظفر ظفر الدین نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر ایک بہترین نظم اچھی آواز و انداز میں پڑھی۔ پھر ناظم پروگرام نے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ”سوال و جواب“ کا سلسلہ شروع کیا جو کہ اس پروگرام کی ایک اہم، مفید اور علمی نیز دلچسپ کڑی ہوا کرتی ہے۔

حسب دستور سوال و جواب کے تین گروپ بنائے گئے۔

پہلا گروپ مرحلہ ثانویہ کے طلبہ کے لئے اور دوسرا گروپ مرحلہ کلیت کے طلبہ کے لئے جبکہ تیسرا گروپ مرحلہ کلیات (حدیث شریعہ، دعویہ) کے طلبہ کے لئے خاص تھا۔ تینوں گروپوں سے تین تین سوالات ”عظمت صحابہ“ سے متعلق کئے گئے۔ مسرت و شادمانی کی بات ہے کہ تینوں گروپ کے طلبہ نے سوالوں کے صحیح صحیح جواب دینے میں کامیابی حاصل کی، فالحمد للہ علی ذلک۔

اخیر میں صدر مجلس فضیلۃ الشیخ محمد مسلم صاحب مدنی حفظہ اللہ نے صدارتی خطاب پیش فرمایا۔ صدر مجلس نے اپنے صدارتی خطاب میں پروگرام کو کامیاب قرار دیتے ہوئے طلبہ کے علمی مظاہرہ کو سراہا اور کہا کہ عناوین و سوالات کے انتخاب میں حساسیت بہت اہم ہوتی ہے جس کا لحاظ آج کے پروگرام میں کیا گیا لیکن اس میں مزید توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ نیز آپ نے دلائل کی روشنی میں بتایا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں اہل حدیث کا مذہب بہت ہی درست اور برحق ہے۔ نظامت کا فریضہ کلیۃ الحدیث سال آخر کے طالب محمد فاروق انصاری نے برنائج اتقان کا جامع تعارف کرتے ہوئے بحسن و خوبی انجام دیا۔

”سلسلۃ المحاضرات العلمیۃ“ کا پہلا پروگرام:

بلاشبہ یہ دور الیکٹرانک اور ٹکنالوجی کا دور ہے، جس کی ضرورت، اہمیت اور افادیت مسلم ہے۔ جدید الیکٹرانک آلات سے استفادہ کرتے ہوئے محترم ناظم اعلیٰ فضیلۃ الشیخ عبد اللہ

میں آگے بڑھیں۔ ”سلسلہ المحاضرات العلمیة“ اسی سلسلے کی ایک کوشش ہے لہذا آپ سبھی طلبہ اس سے زیادہ سے زیادہ استفادہ کریں، اپنے علمی مستوی کو بلند کریں اور حالات کے لحاظ سے خود کو مستقبل کے لئے تیار کریں۔

ابنائے قدیم کے موقر وفد کی جامعہ تشریف آوری:

ابنائے قدیم جامعہ سلفیہ بنارس کی اپنے مادر علمی سے عقیدت و محبت ایک معروف و مثالی حقیقت ہے، جس پر جامعہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اس کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس طرح جامعہ کے جدید و قدیم فارغین مستفیدین جامعہ کی زیارت کرنے، اساتذہ کرام حفظہم اللہ سے ملاقات کرنے اور جامعہ کی تعلیمی و تربیتی سرگرمیوں و پیش رفتوں کو دیکھنے کے خواہش مند ہوتے ہیں، اسی طرح جامعہ کے ذمہ داروں خصوصاً محترم ناظم اعلیٰ فضیلیہ الشیخ عبداللہ سعود سلفی صاحب حفظہ اللہ بھی اس کے متمنی ہوتے ہیں کہ ابنائے قدیم، جامعہ سلفیہ تشریف لائیں، جامعہ کو قریب سے دیکھیں، یہاں کی تعلیمی و تربیتی اور علمی نشا طات و سرگرمیوں کو بنظر خود مشاہدہ کریں اور جامعہ کو مزید آگے بڑھانے اور ارتقائی منازل طے کرانے میں اپنے تجربات و مشاہدات کی روشنی میں مشورہ دیں تعاون کریں۔ یوں تو جامعہ سلفیہ بنارس کے فارغین و مستفیدین ہمیشہ سے اپنے مادر علمی آتے رہے ہیں، لیکن ابنائے قدیم کے دوسرے دو روزہ عظیم الشان و بہت ہی کامیاب اجتماع (۲۸، ۲۹ نومبر ۲۰۱۸ء بروز جمعرات) کے بعد یہ شوق نسبتاً بڑھا ہے اور ابنائے قدیم کی ضیافت کا شرف جامعہ کو کچھ زیادہ ہی ملا ہے۔ چنانچہ ۱۳ جولائی ۲۰۲۳ء جمعرات کی رات ۱۲ بجے ۸ فارغین جامعہ پر مشتمل ایک موقر وفد جامعہ تشریف لایا، جن کے نام یہ ہیں:

سعود سلفی حفظہ اللہ نے طلبہ جامعہ کے علمی معیار کو مزید بلند کرنے کے لئے ”سلسلہ المحاضرات العلمیة“ کے نام سے ایک آن لائن برنامہ شروع کیا ہے جس کا مقصد ملک و بیرون ملک کے مخلصین و ماہرین فن کے آن لائن محاضرات سے طلبہ کو مستفید کرانا اور ان کے علمی معیار کو جلا بخشنا ہے۔

”سلسلہ المحاضرات العلمیة“ کا پہلا آن لائن پروگرام ۱۷ جون ۲۰۲۳ء بروز ہفتہ بعد نماز عشاء قانعہ المحاضرات میں زیر صدارت محترم ناظم اعلیٰ فضیلیہ الشیخ عبداللہ سعود سلفی حفظہ اللہ بعنوان ”طب یونانی اور طلبہ مدارس“ منعقد ہوا۔ اس پروگرام کے محاضر جامعہ کے ممتاز فارغ عالیجناب ڈاکٹر اشفاق احمد صاحب سلفی علیگ حفظہ اللہ ریسرچ آفیسر طب یونانی حیدرآباد تھے۔ پروگرام کی تفصیل حسب ذیل ہے:

حسب دستور پروگرام کا آغاز جامعہ کے طالب عبدالرحمن بن محمود علی کی تلاوت قرآن سے ہوا، پھر اسامہ خالد اور اس کے رفقاء نے ترانہ جامعہ پڑھا۔ اس کے بعد مجلس تعلیمی کے صدر ڈاکٹر عبداللہ بسم اللہ مدنی حفظہ اللہ نے پروگرام کے محاضر ڈاکٹر اشفاق احمد سلفی علیگ صاحب کا مختصر اور جامع تعارف پیش کیا پھر ”طب یونانی اور طلبہ مدارس“ کے عنوان پر ڈاکٹر اشفاق احمد صاحب کا محاضرہ شروع ہوا جس کو طلبہ نے بغور سنا اور خوب استفادہ کیا۔ پھر اخیر میں محترم ناظم اعلیٰ حفظہ اللہ نے صدارتی خطاب پیش فرمایا۔ آپ نے کتاب و سنت کی روشنی میں دائرہ اسلام میں رہتے ہوئے جدید ٹکنالوجی سے علمی استفادہ کرنے کی مشرور و عیت، اہمیت و افادیت پر جامع و پرمغز خطاب فرمایا اور طلبہ جامعہ کو ترغیب دیتے ہوئے کہا کہ اس میدان میں دوسری قومیں بہت آگے بڑھ چکی ہیں۔ وقت کا تقاضا ہے کہ ہم بھی اس میدان

ابراہیم مدنی صاحب حفظہ اللہ کی دعوت پر ان کے گھر ٹی پارٹی میں شریک ہوا۔ استاذ محترم نے کافی دیر تک مختلف علمی موضوعات خصوصاً عقیدہ کے مسائل پر گفتگو کی۔ ابنائے قدیم کے اس وفد نے اجتماعی طور پر جو تازہ قلمبند کیا وہ درج ذیل ہے:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام
على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد:

ماشاء اللہ، الحمد للہ آج مورخہ ۱۴ جولائی ۲۰۲۳ء ہم ابناء قدیم جامعہ سلفیہ بنارس کا ایک وفد آٹھ لوگوں پر مشتمل جامعہ پہنچا۔ جامعہ کی درسگاہ، سنٹرل لائبریری، دارالافتاء، اسماٹ کلاسز، مطبخ وغیرہ دیکھنے کا شرف حاصل ہوا۔

۲۰۰۰ء اور ۲۰۲۳ء کے انتظام و انصرام میں زمین و آسمان کا فرق دکھائی دیا۔ صفائی ستھرائی کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ ہم بطور خوشنما کو دارالضیافہ میں ٹھہرانا اور ناظم اعلیٰ شیخ عبد اللہ سعود صاحب کا ملاقات کے لئے خصوصی وقت دینا ہم جمع کے لئے باعث فخر ہے۔

شاہانہ مہمان نوازی کا، اساتذہ جامعہ خصوصاً شیخ دل محمد صاحب سلفی، دکتور عبدالصبور صاحب سلفی و دیگر اساتذہ کرام کا خلوص سے ملنا ہم سب کو کئی سبق دے گیا نیز مربی استاذ الاساتذہ شیخ محمد مستقیم صاحب کا بچوں جیسا پیار باپ جیسی شفقت قابل تعریف ہے۔

استاذ محترم در ابراہیم مدنی حفظہ اللہ کا اپنے دولت کدہ پر ہم سب کو عصرانہ کی دعوت کے لئے مدعو کرنا قابل فخر ہے۔

اللہ سے دعا ہے کہ مادر علمی کو دن و رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور جمع اساتذہ جامعہ کو صحت و عافیت اور لمبی عمر دے۔ آمین
(بقیہ صفحہ ۲۰)

شیخ عزیز احمد سلفی، استاذ جامعہ اثریہ دارالحدیث، مؤ
ڈاکٹر فرید احمد سلفی، منیجر و ڈائریکٹر سلفیہ پبلک اسکول، سلفیہ

ہاسپٹل، سدھارت نگر

شیخ سراج اللہ سلفی، پراپرٹی ڈیلر، سدھارت نگر

شیخ عبدالرحمن سلفی، الوج، تبوک، سعودی عرب

شیخ ابوبکر سلفی، کویت

شیخ نعیم الحق سلفی، جامعہ الملک ریاض

شیخ بدر الزماں سلفی

شیخ ثار احمد سلفی، استاذ جامعہ اسلامیہ دریا یاد

۱۴ جولائی جمعہ کی صبح نماز فجر کے بعد یہ وفد شیخ الجامعہ

فضیلیہ ایشیخ محمد مستقیم سلفی صاحب حفظہ اللہ کے کمرے میں ان سے خصوصی ملاقات کے لئے پہنچا۔ محترم شیخ الجامعہ اتنی تعداد میں اپنے تلامذہ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور بڑا ہی مشفقانہ استقبال کیا، پھر کیا تھا آٹھ فضلاء جامعہ کے اس وفد نے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے محترم شیخ الجامعہ کو اپنے حلقے میں لے لیا اور ان سے تعلیمی و تربیتی، جامعہ و جماعت کی تاریخ وغیرہ مختلف موضوعات پر استفادہ کیا، نیز شیخ محترم نے اپنی علمی سرگرمیوں، طریقہ تدریس اور تعلیم و تعلم سے متعلق کچھ اہم واقعات بھی سنائے۔

۱۵ جولائی بروز ہفتہ ابنائے قدیم کے اس وفد نے جامعہ

کی سنٹرل لائبریری، کلاس روم، زیر تعمیر ڈیجیٹل درسگاہوں، آفسوں وغیرہ کا دورہ کیا۔ اساتذہ جامعہ سے ملاقات کی اور محترم ناظم اعلیٰ فضیلیہ ایشیخ عبداللہ سعود سلفی صاحب حفظہ اللہ سے ان کی آفس میں خصوصی ملاقات کی اور جامعہ کی تعلیم و تربیت، نصاب تعلیم، درس و تدریس کے ساتھ ساتھ جامعہ کی تعمیر و ترقی اور مالی تعاون پر تبادلہ خیال کیا اور نماز عصر کے بعد استاذ محترم ڈاکٹر محمد

باب الفتاویٰ

وشعبان. (صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب
سورة التوبة)

ان دونوں نصوص قرآن وحدیث سے معلوم ہوا کہ ماہ محرم
ایک عظیم الشان اور مبارک اور حرمت وادب کے چار مہینوں میں
سے ایک مہینہ ہے، ہر انسان کو اس مہینے کی تعظیم و تکریم کرتے
ہوئے ظلم و ستم اور گناہ سے باز رہنا چاہئے۔

ایک دوسری بات جو اس مہینے کے سلسلے میں کہی جاسکتی
ہے کہ یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے یعنی ہجری سن اسی مہینہ سے
شروع ہوتا ہے، ہجری سن کا استعمال رسول اللہ ﷺ کے عہد
مبارک میں نہیں تھا، بلکہ حضرت عمر فاروق کے عہد خلافت میں
شروع ہوا۔ اس سے پہلے لوگ رسول اللہ ﷺ کے عہد میں
ہجرت اور وفات کے درمیانی سالوں کو خاص خاص ناموں سے
موسوم کرتے تھے۔ مثلاً ہجرت کے بعد والے پہلے سال کو سنۃ
الإذن بالرحیل، دوسرے کو سنۃ الأمر بالقتال، تیسرے کو
سنۃ التمحيص، چوتھے کو سنۃ الاستغلاب، پانچویں کو
سنۃ الزلزال، چھٹے کو سنۃ الاستیناس، ساتویں کو سنۃ
الاستغلاب، وغیرہ سے یاد کیا کرتے تھے، لیکن ظاہر ہے کہ اس
سے سالوں کا تسلسل قائم رہنا ممکن نہ تھا۔

چنانچہ حضرت عمر فاروق کے عہد خلافت میں
حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر کو اس کی

سوال: ماہ محرم کیا ہے اور کیا اس میں عبادت کی کوئی خاص
فضیلت ہے؟ قرآن وسنت کی روشنی میں جواب دیں۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الجواب بعون اللہ الوہاب وهو الموفق للصواب.

صورت مسئلہ میں واضح ہو کہ ابتدائے آفرینش ہی سے
اللہ تعالیٰ کے نزدیک سال کے مہینوں کی تعداد بارہ ہے، ان میں
چار حرمت والے مہینے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت نے اپنی
آخری کتاب قرآن حکیم میں اس کی وضاحت کر دی ہے۔
ملاحظہ فرمائیں: إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا
فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ
حُرْمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ
أَنْفُسَكُمْ (التوبة: ۳۶) یعنی مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک لوح
محفوظ میں بارہ ہے اور یہ اس وقت سے ہے جب سے اللہ نے
آسمان وزمین کو پیدا کیا ہے، ان میں چار حرمت والے ہیں، یہی
مضبوط دین ہے لہذا تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔

اب رہی یہ بات کہ حرمت وادب کے وہ چار مہینے کون کون
سے ہیں تو اس کی تعیین حضرت ابو بکرہ سے مروی اس روایت سے
ہو جاتی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: السنة اثنا عشر شهرا
منها أربعة حرم، ثلاثة متواليات ذو القعدة، وذو
الحجة والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى

کتاب الصوم، باب صیام عاشوراء: ۲۰۰۱ء، مسلم: (۱۱۲۵)

(۳) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے عاشوراء کا روزہ رکھا اور اس کا حکم دیا۔ لوگوں نے ایک بار حضور سے کہا کہ اس دن کو یہود و نصاریٰ بڑی اہمیت دیتے ہیں (مطلب یہ تھا کہ آپ تو ہمیں ان کی مخالفت کا حکم دیتے ہیں اور یوم عاشوراء کے معاملے میں موافقت ہو جا رہی ہے) (مرعاۃ: ۲۷۲/۳) تو آپ نے فرمایا: آئندہ سال اگر اللہ نے چاہا تو ہم نویں تاریخ کو بھی روزہ رکھیں گے۔ راوی حدیث حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ مگر اگلا سال آنے سے پہلے ہی آپ انتقال فرما گئے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ (مسلم، کتاب الصیام، باب أي یوم یصام فی عاشوراء: ۱۱۳۴)

اس لئے یہود و نصاریٰ کی مخالفت کرتے ہوئے یوم عاشوراء یعنی دسویں محرم کے ساتھ ساتھ نویں محرم کا بھی روزہ رکھنا چاہئے۔

ان احادیث صحیحہ کے علاوہ اور بھی بہت ساری احادیث اس معنی و مفہوم کی موجود ہیں جن سے روزے کی اہمیت واضح ہوتی ہے اور ماہ محرم میں اس عمل (روزہ رکھنے) کے علاوہ جتنے اعمال کئے جاتے ہیں وہ سب کے سب خرافات و بدعات اور محرثات ہیں۔ شریعت مطہرہ سے ان اعمال کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔

هذا ما عندي والله اعلم بالصواب
ابوعفان نور الهدى عين الحق سلفي

☆☆☆

طرف توجہ دلائی تو امیر المؤمنین حضرت عمر نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور حضرت عثمان و حضرت علی وغیرہ کے مشورہ سے رسول اللہ ﷺ کی ہجرت کے واقعہ کو اسلامی سن کی ابتداء قرار دے کر اسلامی سالوں کا شمار شروع کیا۔ (فتح الباری، کتاب المناقب، رحمۃ للعالمین و دیگر کتب حدیث و سیر)

اس لئے اس مہینے کو اسلامی سال کا پہلا سن قرار دینے جانے کے پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے اسلام کی سر بلندی اور اعلاء کلمۃ اللہ کی خاطر ہر ممکن کوشش کرنی چاہئے۔

اس مہینے میں نقلی روزوں کی بڑی فضیلت احادیث صحیحہ میں بیان کی گئی ہے۔ ذیل میں احادیث ملاحظہ فرمائیں۔

(۱) حضرت ابوقحافہ رضی اللہ عنہ سے ایک لمبی حدیث مروی ہے جس میں یہ ٹکڑا بھی ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے صوم عاشوراء کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا: یُکفر السنة الماضية، یعنی یوم عاشوراء کا روزہ گزشتہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ (مسلم، باب استحباب صیام ثلاثة أيام في كل شهر صوم يوم عرفة وعاشوراء والاثنتين والخميس: ۱۱۶۳، ابو داؤد، باب في صوم الدهر)

(۲) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ قریش زمانہ جاہلیت میں یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے اور رسول اللہ ﷺ بھی جب تک مکہ مکرمہ میں رہے عاشوراء کا روزہ رکھتے رہے، پھر جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو بھی آپ نے عاشوراء کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی حکم دیا، مگر جب رمضان کے روزے فرض کئے گئے تو آپ نے اس کا اہتمام ترک کر دیا اور فرمایا جو چاہے عاشوراء کا روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے۔ (البخاری:

PRINTED BOOK

July 2023

ISSN 2394-0212

Vol.XL No.07

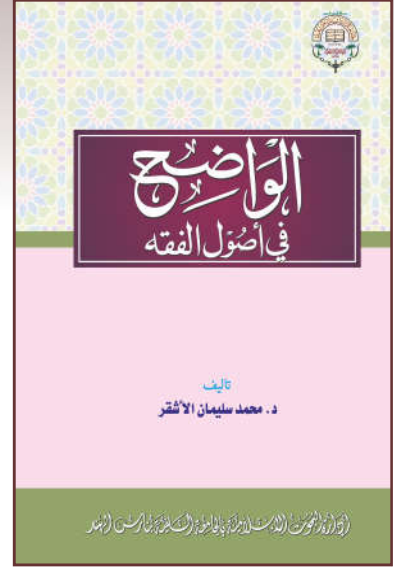
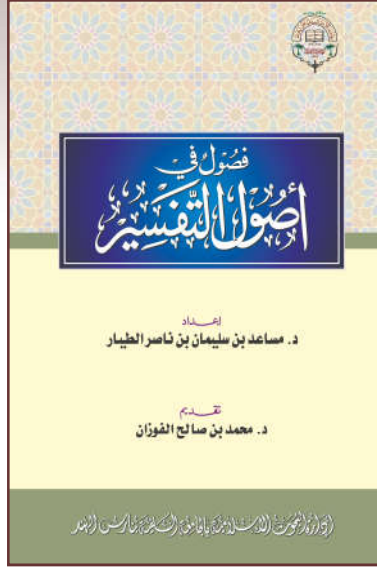
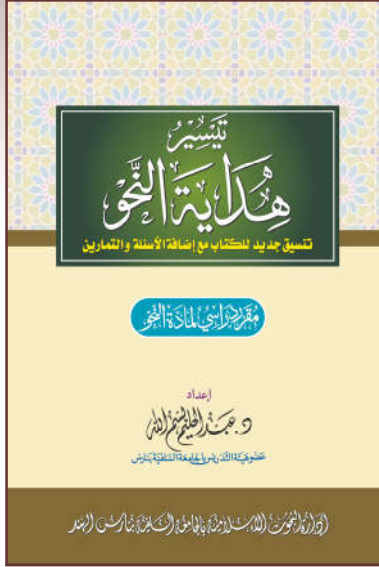
R.No. 40352/81

MOHADDIS

THE ISLAMIC CULTURAL & LITERARY MONTHLY MAGAZINE

Website: www.mohaddis.org

جامعہ سلفیہ بنارس کی جدید مطبوعات

Published by: Obaidullah Nasir, on behalf of Darut-Taleef Wat-Tarjama

B.18/1-G, Reori Talab, Varanasi, Edited by: Mohammad Ayoob Salafi

Printed at Salafia Press, Varanasi.