

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

اس حدیث کی اہمیت :-

ائمہ کرام نے اس حدیث کو بہت اہمیت دی ہے حتیٰ کہ امام عبدالرحمن بن مہدی، امام شافعیؒ، امام احمد بن حنبلؒ، علی بن المدینی، ابو داؤد، ترمذی، دارقطنی وغیرہم ائمہ کرام نے اسے اسلام کی تہائی کہا ہے اور امام شافعیؒ سے یہ بھی روایت ہے کہ یہ حدیث نصف علم ہے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ نیت عبودیت قلب کو کہتے ہیں اور عمل عبودیت قالب کا نام ہے۔ یا یہ کہ دین کے دو حصے ہیں ظاہر اور باطن، ظاہر عمل ہے اور باطن نیت اور مراقبہ میں امام شافعیؒ سے بھی روایت ہے کہ یہ حدیث علم کا چوتھا حصہ ہے چنانچہ امام شافعیؒ فرماتے ہیں ۱۔

عُمْلَةُ الْخَيْرِ عِنْدَنَا كَلِمَاتٌ
أَرْبَعٌ ۖ قَالَ هُنَّ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ
اتَّقِ الشُّبُهَاتِ وَأَزْهِدْ دُعَا
لَيْسَ يُغْنِيكَ وَأَعْمَلْ بِنِيَّةٍ

۱۔ یا اس لئے کہ علم کا حصول دراصل اس پر عمل کرنے سے ہے اور عمل نیت کی صحت کے بغیر معتبر نہیں دوسرے معنوں میں تمام علم کے دو حصے ہوئے ایک نیت کی صحت دوسرا عمل اس لئے اس حدیث (پر عمل کرنا) کا علم باقی تمام علم کا نصف ہوا۔ ۲۔ عبدالسلام الکلیلانی

بہترین خیر ہمارے نزدیک چار کلمے ہیں جو خیر البریۃ یعنی حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ نے فرمائے ہیں (۱) شبہات سے بچ (۲) زہد اختیار کر (۳) جو چیز تجھے نفع نہ دے اسے چھوڑ دے (۴) نیک نیت کے ساتھ عمل کر۔

لیکن مولانا انور شاہ دیوبندی مرحوم فیض الباری جلد اول ص ۴ میں لکھتے ہیں کہ یہ اشعار امام شافعیؒ کے نہیں بلکہ کسی اور شاعر کے ہیں جیسے امام سیوطی کی کتاب شرح عقود الجمان سے معلوم ہوتا ہے۔

امام بیہقیؒ نے اس کے تہائی اسلام ہونے کی وجہ یہ بتلائی ہے کہ بندے کے کسب کا تعلق دل، زبان اور جوارح یعنی ہاتھ پاؤں وغیرہ سے ہے اور نیت دل کا فعل ہے اس بناء پر یہ اسلام کی تہائی ہے لیکن اگر غور کیا جائے تو زبان اور جوارح کا فعل کسی شمار میں نہیں جب تک اس فعل میں فاعل کی نیت صحیح نہ ہو پس سارے اسلام کا دار و مدار نیت ٹھہری اس لحاظ سے اس حدیث کی اہمیت اور بڑھ گئی۔

سند حدیث :-

اس حدیث کو نبی اکرم ﷺ سے صرف حضرت عمرؓ روایت کرتے ہیں اور حضرت عمرؓ سے روایت کرنے والے صرف علقمہؓ ہیں اور علقمہؓ سے روایت کرنے والے محمد بن ابراہیمؓ ہیں اور محمد بن ابراہیمؓ سے روایت کرنے والے یحییٰ بن سعیدؓ ہیں اس کے بعد یحییٰ بن سعیدؓ سے روایت کرنے والے بکثرت ہیں اور یہ حدیث مؤطا امام مالکؒ کے سوا حدیث کی تمام کتب معتبرہ میں موجود ہے۔ کئی علماء نے لکھا ہے کہ یہ حدیث متواتر ہے لیکن جب یحییٰ بن سعیدؓ تک راوی منفرد ہیں تو پھر متواتر کہنا صحیح نہیں ہاں اس حدیث کے مطلب کی احادیث بکثرت آئی ہیں۔

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ :-

نِيَّاتٌ "نِيَّة" کی جمع ہے "ی" کی تشدید کے ساتھ بعض لغات میں بغیر تشدید

کے بھی آیا ہے اس کا باب نووی، یُنُوِي (رَمَى، يَرْمِي) ہے۔

لفظ "بَا" کے متعلق اقوال :-

بالنیت کی "بَا" میں دو قول ہیں۔

۱. "بَا" مصاحبت کے لئے ہے۔

مصاحبت کی "بَا" اسے کہتے ہیں جس کا مجرور حکم میں ماقبل کے ساتھ شریک ہو۔

جیسے اشْتَرَيْتُ الْفَرَسَ بَسْرَجَه یعنی میں نے کاٹھی سمیت گھوڑا خریدا۔ یہاں حکم خرید ہے

جس میں گھوڑے کے ساتھ کاٹھی بھی شریک ہے اس بنا پر إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ کے معنی

یہ ہوئے کہ اعمال کا وجود نیت کے وجود کے ساتھ ہے۔

۲. "بَا" کے متعلق میں پانچ قول ہیں کہ "بَا" ترکیب میں کس کے ساتھ متعلق ہو تو

جملہ مکمل بنے۔

اول: وجود

دوم: صحت

سوم: اعتبار

چہارم: کمال

پنجم: ثواب

پہلی صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ اعمال کا وجود نیت کے ساتھ ہے۔

دوسری صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ اعمال کی صحت نیت کے ساتھ ہے۔

تیسری صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ نیت کے بغیر اعمال معتبر نہیں۔

چوتھی صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ اعمال کا کمال نیت کے ساتھ ہے۔

پانچویں صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ اعمال کا ثواب نیت کے ساتھ ہے۔

پہلی صورت پر بحث:-

کئی علماء کا خیال ہے کہ بالنیات جار مجرور کا متعلق وجود نکالنا صحیح نہیں کیونکہ بعض اعمال کا وجود نیت کے بغیر بھی ہو جاتا ہے جیسے کپڑے وغیرہ کو پلیدی لگ جائے تو اس کے دھونے میں کوئی نیت شرط نہیں مگر اوپر بحث شرائط میں معلوم ہو چکا کہ نیت اس کے لئے بھی ضروری تھی شریعت نے مشقت کے طور پر اس میں تخفیف کر دی گویا یہ دوسری دلیل سے نیت کے حکم سے مستثنی ہو گیا۔

دوسری صورت پر بحث:-

اگر متعلق صحت نکالیں تو یہ بھی وجود کے ہی قریب ہے کیونکہ صحت سے شرعی صحت

مراد ہے اور شرعی وجود اور صحت ایک ہی چیز ہے۔

تیسری صورت:-

اعتبار کے معنی بھی وجود اور صحت کے موافق ہیں کیونکہ اعتبار سے مراد یہ ہے کہ

شریعت میں اس کا شمار ہو۔

چوتھی صورت:-

کمال کا متعلق ماننا کمزور ہے کیونکہ اصل یہ ہے کہ جار مجرور کا متعلق افعال عامہ

سے ہو۔

پانچویں صورت:-

نور الانوار اور شرح وقایہ میں ثواب متعلق مانا گیا ہے اور وجہ اس کی یہ بیان کی ہے

کہ یہاں حقیقی معنی نہیں بن سکتا۔ حقیقی معنی یہ ہے کہ اعمال کا وجود بغیر نیت کے نہیں اور یہ

خلاف واقع ہے کیونکہ بہت سے اعمال کا وجود بغیر نیت کے ہوتا ہے جیسے کپڑے اور بدن سے پلیدی دھونا آخر مجازی معنی مراد ہوگا یعنی ثواب اعمال کا یا حکم اعمال کا نیت کے ساتھ ہے اگر حکم مراد ہو تو اس کی دو قسمیں ہیں۔

ایک دنیوی اور ایک اخروی:-

دنیوی یہ ہے کہ اصل عمل کا صحیح ہونا یا فاسد ہونا۔

اخروی یہ ہے کہ اس پر ثواب یا عذاب کا مرتب ہونا۔

دنیوی یہاں مراد نہیں ہو سکتا کیونکہ اس صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ اعمال کی صحت نیت کے ساتھ ہے صحت اور وجود قریباً ایک ہی ہیں تو اس کا مال (نتیجہ) بھی حقیقی معنی کی طرف ہو گیا۔ جو یہاں نہیں بن سکتا پس یہاں ثواب مراد ہوگا یعنی اعمال کا ثواب نیت کے ساتھ ہے۔ اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ اعمال کا وجود نیت پر موقوف نہیں پس وضو اور غسل جنابت کا وجود بغیر نیت کے ہو جائے گا ان کے وجود کے لئے نیت شرط نہیں۔

شبہ:-

اس پر یہ شبہ وارد ہوتا ہے کہ اس بنا پر عبادات مقصودہ نماز وغیرہ کا وجود بھی بغیر نیت ہو جانا چاہئے حالانکہ ان کا وجود بغیر نیت کے بالاتفاق نہیں ہوتا۔

جواب:-

اس شبہ کا جواب نور الانوار وغیرہ میں یہ دیا ہے کہ عبادات مقصودہ کا مقصد ہی ثواب ہے جب ثواب نہ ملا تو گویا ان کا وجود ہی نہ ہوا۔ بخلاف وضو و غسل کے ان کے دو مقصد ہیں ایک نماز کی ادائیگی کے لئے شرط ہونا۔

دوم حصول ثواب۔ بلانیت وضو و غسل وغیرہ کا چونکہ وجود ہو جاتا ہے اس لئے اس سے نماز ہو جائے گی ہاں اس سے وضو اور غسل کا ثواب نہیں ملے گا۔ یہ نور الانوار کی تقریر کا خلاصہ ہے

نور الانوار اور اس کی غلطیاں :-

اس میں کئی غلطیاں ہیں ذیل میں نمبر وار سنئے :

اول :-

یہ کہنا کہ یہاں حقیقی معنی نہیں بن سکتا، غلط ہے کیونکہ یہاں وجود سے مراد وہ ہوگا جو شریعت میں معتبر ہو تو معنی یہ ہوں گے کہ تمام اعمال کا شرعی وجود نیت کے ساتھ ہے بدن یا کپڑے سے پلیدی دھونا بھی نیت کے بغیر نہیں۔ مگر شریعت نے رفع مشقت کے لئے نیت کی معافی دیدی۔ پس کسی عمل کا شرعی وجود نیت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ وضو اور غسل جنابت وغیرہ بھی اس حکم میں داخل ہیں چنانچہ اس کا بیان شرائط کی بحث میں زیر عنوان نیت کا تعلق اعمال کے ساتھ ہو چکا ہے۔

دوم :-

مصنف نور الانوار کا یہ کہنا کہ حکم دنیوی مراد ہوگا یا اخروی۔ اس تقسیم کی ضرورت ہی نہیں بلکہ مطلق حکم مراد ہے دنیوی اور اخروی مطلق کے افراد ہیں جیسے دنیوی کے افراد صحت اور فساد اور اخروی کے افراد ثواب و عذاب ہیں معنی یہ ہوں گے کہ،
”اعمال کی صحت اور اعمال کا ثواب نیت کے ساتھ ہے“

سوم :-

وضوء اور غسل جنابت وغیرہ حکمی طہارت ہے جو خلاف قیاس یعنی محض تعبیدی امر ہے۔ کیونکہ قیاس یہ چاہتا ہے کہ جس جگہ نجاست ہو اسکو دھو دیا جائے لیکن وضوء اور غسل میں اس کے خلاف ہاتھ، منہ، پاؤں وغیرہ سب کچھ دھونا پڑتا ہے اور تعبیدی میں نیت ضروری ہے۔

چہارم :-

وضو اور غسل جنابت نماز کے لئے شرط ہے چنانچہ قرآن مجید میں ہے، إِذَا قُمْتُمْ

إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ (الایہ) پس اس کے شرط ہونے کا لحاظ رکھنا ہی نیت ہے۔
پنجم:-

مصنف نور الانوار کا یہ کہنا کہ عبادات مقصودہ کا ثواب نہ ہوا تو حدیث کے جملہ اِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ کی رو سے ان کی صحت ہی نہ ہوئی، یہ غلط ہے کیونکہ عمل کی صحت سے ثواب لازم نہیں آتا۔ چنانچہ اس کی تفصیلی بحث نمبر اول میں زیر عنوان ”جواب“ میں ہوگی۔
ششم:-

علامہ سندھی حاشیہ بخاری شریف وغیرہ میں لکھتے ہیں کہ اِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ سے مراد اعمال اختیاریہ ہیں اور اختیاری عمل کا وجود بغیر قصد ارادہ کے نہیں ہوتا اور اسی کا نام نیت ہے پس مصنف نور الانوار اور شرح وقایہ وغیرہ کا کہنا صحیح نہیں بن سکتا۔
ہفتم:-

اصول فقہ کی کتاب حسامی میں ہے کہ وضوء میں تین اعضاء، ہاتھ، منہ، پاؤں کا دھونا اور سر کا مسح یہ شرعاً سارے بدن کی طہارت ہے کیونکہ حدث (بے وضوء ہونا) یہ سارے بدن میں نجاست ہے۔ شریعت نے چار اعضاء کی طہارت سارے بدن کی طہارت شمار کی ہے۔
مولانا اشرف علی صاحب تھانوی مرحوم اپنے رسالہ ”الاقتصاد فی التقلید والا جتہاد“ میں لکھتے ہیں کہ سارے بدن کی طہارت اس صورت میں ہوگی جب بسم اللہ پڑھ کر وضوء کرے کیونکہ حدیث میں ہے بسم اللہ پڑھ کر وضوء کرے تو سارا بدن پاک ہو جائے گا ورنہ چار اعضاء پاک ہوں گے اس بناء پر نیت تو کجا بسم اللہ پڑھنا بھی ضروری ہوا اور ظاہر ہے کہ جب بسم اللہ پڑھ کر وضوء کیا تو اس میں نیت خود ہی ہو گئی۔

مختصر یہ کہ نیت ہر عمل کے لئے شرط ہے اور احناف کا قیاس غلط ہے۔

نیت کا معنی:-

سراج منیر شرح جامع صغیر جلد اول ص ۷ میں ہے، وَهِيَ لُغَةٌ الْقَصْدُ وَشَرْعاً قَصْدُ الشَّيْءِ مُقْتَرِناً بِفِعْلِهِ - یعنی لغت میں نیت کا معنی قصد و ارادہ ہے اور شرعاً کسی شے کا ایسا قصد جو اس کے فعل سے متصل ہو۔

نیل الاوطار مصر جلد اول ص ۸۳ باب الدَّلِيلُ عَلَى وَجُوبِ النِّيَّةِ لَهُ (ای الوضو) میں ہے،

قَالَ النَّوَوِيُّ وَالنِّيَّةُ الْقَصْدُ وَهُوَ عَزِيمَةُ الْقَلْبِ وَتَعَقُّبُهُ الْكِرْمَانِيُّ بِأَنَّ عَزِيمَةَ الْقَلْبِ قَدْرٌ زَائِدٌ عَلَى أَصْلِ الْقَصْدِ وَقَالَ الْبَيْضاوِيُّ النِّيَّةُ عِبَارَةٌ عَنْ انْبِعَاطِ الْقَلْبِ نَحْوَ مَا يَرَاهُ مُوَافِقًا لِعَرَضٍ مِنْ جَلْبِ نَفْعٍ أَوْ دَفْعِ ضَرَرٍ خَالِئًا أَوْ مَالًا وَالشَّرْعَ خَصَّصَهُ بِالْإِرَادَةِ الْمُتَوَجِّهَةِ نَحْوَ الْفِعْلِ لِابْتِغَاءِ رِضَاءِ اللَّهِ وَامْتِنَالِ حُكْمِهِ وَالنِّيَّةُ فِي الْحَدِيثِ مَحْمُولَةٌ عَلَى الْمَعْنَى اللَّغَوِيَّةِ لِيُصَحَّ تَطْبِيقُهُ عَلَى مَا بَعْدَهُ وَتَقْسِيمُهُ أَحْوَالُ أَلْمَهَا جَرِ فَاِنَّهُ تَفْصِيلٌ لِمَا أُجْمِلَ - خلاصہ ترجمہ:-

امام نووی نے فرمایا نیت کا معنی قصد اور دل کا پختہ ارادہ ہے۔ شارح بخاری کرمائی نے اس پر اعتراض کیا ہے عزمیۃ القلب کے معنی اصل قصد پر کچھ زیادتی ہے۔ کیونکہ عزمیۃ نہایت پختہ ارادہ کو کہتے ہیں اور قصد میں نہایت پختہ ہونا شرط نہیں اور بیضاوی نے کہا نیت سے مراد دل کا اس چیز کی طرف اٹھنا جس کو وہ اپنی غرض کے موافق سمجھے جو حصول نفع یا دفع ضرر کے لئے اس وقت ہو یا کبھی آئندہ۔ اور شریعت میں نیت اس ارادہ کو کہتے ہیں جو اللہ کی رضا اور اس کے حکم کی تعمیل کے لئے کسی کام میں اٹھے مگر اس حدیث میں نیت سے مراد لغوی (عام) معنی ہے یعنی صرف قصد تا کہ ہجرت بہ نیت

عورت وغیرہ کو بھی شامل ہو جائے۔

ایک شبہ:-

مصنف سراج المنیر کا نیت کے معنی میں فعل سے متصل ہونے کی شرط کرنا صحیح نہیں کیونکہ روزے کی نیت رات کو کر لے اور سوئے کو دن چڑھ جائے تو اس کا روزہ بالاتفاق صحیح ہے اور حنیفہ کے نزدیک زکوٰۃ کا مال علیحدہ کر کے رکھ دے اور ادا کرتے وقت زکوٰۃ کی نیت کا خیال نہ رہے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔

جواب:-

متصل ہونے سے مراد خواہ حقیقتاً ہو خواہ حکماً، حقیقتاً جیسے پوچھنے سے پہلے روزے کی نیت ہو اور اسی حالت میں پوچھئے۔

حکماً جیسے کہ رات کو روزے کی نیت کر کے سو جائے اور درمیان میں نیت کے منافی کوئی چیز نہ آئے جیسے روزہ رکھنے کا ارادہ فتح ہو جائے یا تردد پیدا ہو جائے یا زبان سے کہہ دے کہ میرا ارادہ روزہ رکھنے کا نہیں اگر اس صورت میں سوئے ہوئے کو صبح ہو جائے تو روزہ نہیں ہوگا۔
تَلَفُّظٌ بِالنِّيَّةِ یعنی زبانی نیت کرنا:-

امام ابن الہمام حنفی مذہب میں اتنے بڑے امام ہیں کہ شامی جلد ۴ میں ان کے متعلق لکھا ہے بَلَغَ رُتْبَةُ الْاجْتِهَادِ وہ درجہ اجتہاد تک پہنچ گئے۔ وہ اپنی کتاب فتح القدر شرح ہدایہ جلد اول میں لکھتے ہیں، قَالَ بَعْضُ الْحَفَاطِ لَمْ يَثْبُتْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِطَرِيقٍ صَحِيحٍ وَلَا ضَعِيفٍ أَنَّهُ كَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ عِنْدَ الْاِفْتِتَاحِ أَصَلِّيْ كَذًا وَلَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ بَلِ الْمُنْقُولُ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ كَبَّرَ وَهَذِهِ بَدْعَةٌ۔

(مرقاۃ شرح مشکوٰۃ ص: ۴۰)

بعض حفاظ فرماتے ہیں کہ نبی ﷺ سے کسی صحیح یا ضعیف طریق سے ثابت نہیں ہوا کہ آپ ﷺ نماز شروع فرماتے وقت زبان سے کہا^۱ ہو کہ میں اس طرح نماز پڑھتا ہوں بلکہ منقول یہ ہے کہ نبی ﷺ جب نماز کی طرف کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے اور یہ (زبان سے نیت کرنا) بدعت ہے۔ اس کی مزید تفصیل خود ابن الہمام فتح القدیر شرح ہدایہ کی عبارت وَيُحْسِنُ لِاجْتِمَاعِ عَظِيمَتِهِ کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

وَقَدْ يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ لَا جَمَاعَ عَظِيمَتِهِ أَنَّهُ لَا يُحْسِنُ لِغَيْرِ هَذَا الْقَصْدِ وَهَذَا لِأَنَّ الْإِنْسَانَ قَدْ يَغْلِبُ عَلَيْهِ تَفَرُّقُ خَاطِرِهِ فَإِذَا ذَكَرَ بِلِسَانِهِ كَانَ عَوْنًا عَلَى جَمْعِهِ - (مرقاۃ شرح مشکوٰۃ ص: ۴۰)

یعنی مصنف ہدایہ کے قول لا اجتماع عظیمتہ سے مفہوم ظاہر ہوتا ہے کہ قلبی انتشار کا ازالہ کرنا مقصد نہ ہو تو پھر زبان سے نیت کا بولنا اچھا نہیں اور قلبی انتشار کا دور کرنا اس وقت ہوتا ہے جب انسان کا دل پریشان ہو جب نیت کا لفظ زبان سے بولتا ہے تو اس سے جمعیت خاطر میں امداد ملتی ہے۔

نیز مرقاۃ شرح مشکوٰۃ زیر حدیث إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ میں ص ۴۱، ۴۲ ہے
وَصَرَّحَ السَّيِّدُ جَمَالُ الدِّينِ الْمُحَدِّثُ بِنَفْيِ رَوَايَةِ التَّلَفُّظِ بِالنِّيَّةِ عَنِ الْمُحَدِّثِينَ وَكَذَا ذَكَرَ الْفَيْرُوزُ أَبَادِيُّ صَاحِبُ الْقَامُوسِ فِي كِتَابِهِ الْمُسَمَّى بِالصَّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ وَقَالَ الْقُسْطَلَانِيُّ فِي الْمَوَاهِبِ وَالْجُمَلَةِ فَلَمْ يَنْقُلْ أَحَدٌ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ تَلَفَّظَ بِالنِّيَّةِ وَلَا أَعْلَمُ ۲ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ

۱۔ جیسے آج کل عموماً رواج ہے کہ نماز شروع کرتے وقت مصلیٰ دو رکعت نماز فجر فرض، فرض اللہ تعالیٰ کے منہ طرف کعبہ شریف کے پیچھے اس امام کے اللہ اکبر کہتے ہیں۔

۲۔ مراقہ میں اسی طرح ہے لیکن مواہب اللدنیہ میں علم ہے ترجمہ میں اصل کو ملحوظ کیا گیا ہے۔
التَّلَفُّظُ بِهَا وَلَا أَقْرَهُ عَلَى ذَلِكَ بَلِ الْمَنْقُولُ عَنْهُ فِي الشَّنَنِ أَنَّهُ قَالَ مِفْتَاحُ
الصَّلَاةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ۔

سید جمال الدین محدث نے تصریح کی ہے کہ زبانی نیت کی محدثین سے کوئی روایت نہیں آئی۔ صاحب قاموس اپنی کتاب صراط مستقیم قسطنطینی مواہب اللدنیہ میں زبانی نیت کی بحث کرتے ہوئے یہی کہتے ہیں کہ زبانی نیت کی کوئی روایت نہیں خلاصہ یہ کہ نبی ﷺ سے زبانی نیت کی روایت کسی نے نقل نہیں کی اور نہ ہی نبی ﷺ نے کسی صحابی کو تلفظ بالذیہ کی تعلیم فرمائی، اور نہ ایسا ہوا کہ کسی صحابی نے تلفظ کیا ہو اور نبی ﷺ نے اس کو برقرار رکھا ہو بلکہ نبی ﷺ سے کتب احادیث میں یہ منقول ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا وضو نماز کی کنجی ہے اور نماز کی ابتدا تکبیر ہے اور اس سے نکلنا سلام ہے۔ اس کے بعد مواہب اللدنیہ میں یہ عبارت بھی ہے: وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا عَلَّمَ الْمُسِيءَ صَلَاتَهُ هُوَ خَلَادٌ بْنُ رَافِعٍ الزُّرْقِيُّ قَالَ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ تَكْبِيرَةً الْأَحْرَامِ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تيسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ فَلَمْ يَأْمُرْهُ بِالتَّلَفُّظِ قَبْلَ التَّكْبِيرِ۔ (مواہب اللدنیہ جلد ۷ ص ۲۹۱، ۲۹۲ الفصل الثالث فی ذکر کیفیتہ صلوۃ ﷺ)

یعنی بخاری مسلم میں ہے کہ نبی ﷺ نے جب نماز خراب کر کے پڑھنے والے اعرابی کو نماز سکھائی تو اس کو فرمایا، جب تو نماز کی طرف کھڑا ہو تو اللہ اکبر کہہ پھر جو قرآن میں سے تجھے آسان ہو وہ پڑھ پس اس کو تکبیر تحریمہ سے پہلے کوئی چیز زبانی کہنے کا حکم نہیں ہوا۔ اس عبارت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر زبانی نیت کی ضرورت ہوتی تو اس اعرابی کو ضرور تعلیم دیتے کیونکہ نماز خراب کر کے پڑھنے والے سے زیادہ پریشان حال کون ہو سکتا ہے؟

مرقاۃ شرح مشکوٰۃ جلد اول ص: ۴۱ میں ملا علی قاری حنفی لکھتے ہیں:

وَاعْرَبَ ابْنُ حَجَرٍ وَقَالَ إِنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نَطَقَ بِالنِّيَّةِ فِي الْحَجِّ فَقَسْنَا عَلَيْهِ سَائِرَ الْعِبَادَاتِ فَقُلْنَا لَهُ ثَبَتَ الْعَرْشُ ثُمَّ انْقَشَ مِنْ جُمْلَةِ الْوَارِدَاتِ فَإِنَّهُ مَا وَرَدَ نَوَيْتُ الْحَجَّ وَإِنَّمَا وَرَدَ اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ وَهُوَ دُعَاءٌ وَأَخْبَارٌ لَا يَقُومُ مَقَامَ النِّيَّةِ إِلَّا يَجْعَلُهُ إِنشَاءً وَهُوَ يَتَوَقَّفُ عَلَى الْعَقْدِ وَالْقَصْدِ إِلَّا نَشَأَنِي غَيْرُ مَعْلُومٍ فَمَعَ الْإِحْتِمَالِ لَا يَصِحُّ إِلَّا سِتْدَالٌ وَمَعَ عَدَمِ صِحَّتِهِ جَعَلَهُ مَقْيَسًا عَلَيْهِ مَحَالٌ ثُمَّ قَالَ عَدَمَ وَرُودِهِ لَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ وَفُوعِهِ فَقُلْنَا هَذَا مَرْدُودٌ بَانَ الْأَصْلَ عَدَمَ وَفُوعِهِ حَتَّى يُوجَدَ دَلِيلٌ وَرُودِهِ وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبَّرَ فَلَوْ نَطَقَ بِشَيْءٍ آخَرَ لَنَقَلُوهُ وَرَدَ فِي حَدِيثِ الْمُسَيَّبِيِّ صَلَوَاتُهُ أَنَّهُ قَالَ لَهُ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرَ فَدَلَّ عَلَى عَدَمِ وَجُودِ التَّلَفُّظِ وَذَكَرَ أَبُو دَاوُدَ أَنَّهُ قَالَ قُلْتُ لِلْبَخَارِيِّ هَلْ تَقُولُ شَيْئًا قَبْلَ التَّكْبِيرِ قَالَ لَا - انتهى

ابن حجر (مکی) نے بڑی عجیب بات کہی ہے کہ نبی ﷺ نے حج میں زبانی نیت کی ہے ہم نے دیگر تمام عبادات کو حج پر قیاس کر لیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے تحت ثابت کر پھر اس پر نقش کر۔ جس قدر روایات آئی ہیں ان میں کسی روایت میں نَوَيْتُ الْحَجَّ یعنی حج کی نیت کرتا ہوں نہیں آیا۔ البتہ اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ آیا ہے اور یہ دعا اور خبر ہے جب تک اس کو انشاء نہ بنایا جائے نیت کے قائم مقام نہیں ہو سکتا اور انشاء ہونے کا دار و مدار اس پر ہے کہ یہ جملہ عقود کی قسم سے ہو، جیسے (بِعْثُ وَاشْتَرَيْتُ) اس کا انشاء ہونا معلوم نہیں (کیونکہ اس کی شکل و صورت جملہ خبریہ کی ہے جیسے قرآن مجید میں مریم علیہا السلام کی والدہ ماجدہ کا قول رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ جَبَّاسٌ مِّنْ مَّحْدُودٍ اس سے استدلال صحیح نہ

ہوا اور اس صورت میں اس پر قیاس کرنا بھی ناممکن ہوا، پھر ابن حجر مکی نے یہ بھی کہا ہے کہ کسی روایت میں زبانی نیت کا ذکر نہ ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ درحقیقت بھی نہ ہو ہم کہتے ہیں یہ قول بھی مردود ہے کیونکہ اصل یہی ہے کہ جب کسی روایت میں نہیں آیا تو واقع میں بھی نہیں ہے ورنہ کوئی نہ کوئی اس کو ضرور روایت کرتا (ورنہ ہر بدعت کے متعلق یہ کہا جاسکتا ہے)

اور نبی اکرم ﷺ سے ثابت ہو چکا ہے کہ آپ نماز کی طرف کھڑے ہوتے تو تکبیر کے سوا آپ ﷺ نے کوئی اور بات تلفظ کی ہوتی تو محدثین ضرور اس کو نقل فرماتے اور مسیئ الصلوۃ کی حدیث میں آیا ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے اس کو نماز سکھاتے ہوئے فرمایا کہ جب تو نماز کی طرف کھڑا ہو تو تکبیر کہہ یہ صاف دلیل ہے کہ زبانی نیت کوئی چیز نہیں (ورنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو ضرور تعلیم دیتے)۔ امام ابوداؤد فرماتے ہیں میں نے امام بخاریؒ سے پوچھا آپ تکبیر سے پہلے کچھ کہتے ہیں؟ فرمایا نہیں۔ ابن حجر (مکی) نے یہ بھی کہا ہے وَأَيْضًا فَهُوَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَا يَأْتِي إِلَّا بِالْأَكْمَلِ وَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ تَرْكِهِ أَجْمَاعًا يَعْنِي نَبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، بہتر اور افضل بات پر عمل فرماتے ہیں اور زبانی نیت کرنا نہ کرنے سے بالاتفاق افضل ہے۔

مصنف مرقاۃ اس کی تردید کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ الْأَفْضَلَ الْمُكْمِلَ عَدَمَ النُّطْقِ بِالنِّيَّةِ مَعَ أَنَّ دَعْوَى الْأَجْمَاعِ غَيْرُ صَحِيحَةٍ فَإِنَّ الْمَالِكِيَّةَ قَالُوا بِكَرَاهِيَّتِهِ وَالْحَنْبَلِيَّةُ نَصُّوا عَلَى أَنَّهُ بَدْعَةٌ غَيْرُ مُسْتَحَبَّةٍ وَإِنْ أَرَادَ بِهِ الْإِتْفَاقُ بَيْنَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنْفِيَّةِ فَلَيْسَ عَلَى الْإِطْلَاقِ بَلْ مَحَلُّهُ إِنْ اِحْتِجَ إِلَيْهِ بِالْإِسْتِعَانَةِ عَلَيْهِ وَقَدْ ثَبَتَ تَرْكُهُ عِنْدَ حُفَاطِ الْمُحَدِّثِينَ بِالْإِزْبِ - (مرقاۃ جلد اول ص ۴۱ زیر حدیث إِنَّمَا الْأَعْمَالُ)

مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ زبانی نیت نہ کرنا افضل ہے مکمل ہے پھر اجماع کا دعویٰ

بھی غلط ہے کیونکہ مالکیہ زبانی نیت کو مکروہ کہتے ہیں اور حنابلہ نے تصریح کی ہے کہ زبانی نیت بدعت اور غیر مستحب ہے۔ اگر اجماع سے مراد شافعیہ حنفیہ کا اتفاق ہو تو بھی علی العموم صحیح نہیں بلکہ وہ قلبی انتشار دور کرنے کی ضرورت کے وقت ہے اور زبانی نیت کا ترک حفاظ محدثین کے نزدیک بلا شک ثابت ہے۔ نیز مصنف مرقاۃ ص ۴۱ بحوالہ کتاب تجنیس مصنفہ ابن الہمام نقل فرماتے ہیں: وَالنِّيَّةُ بِالْقَلْبِ إِلَّا إِنَّهُ عَمَلُهُ وَالتَّكَلُّمُ لَا مَعْتَبَرُ بِهِ وَمَنْ اخْتَارَهُ لَتَجْتَمَعَ عَظِيمَتُهُ اور نیت دل سے ہوتی ہے، کیونکہ یہ دل کا فعل ہے اور زبانی نیت کا کوئی اعتبار نہیں اور اس کو اختیار کرنے والے کا مقصد یہ ہے کہ دل کا انتشار دور ہو جائے۔

اس عبارت کا آخری حصہ اور اس کو اختیار کرنے والے.... الخ سے اشارہ اس طرف ہے جو پریشان دل ہو وہ تلفظ کر سکتا ہے دوسرا نہ کرے اور مرقاۃ ص ۴۲ میں ہے:

وَقَاسَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يُلَبِّي بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ جَمِيعًا يَقُولُ لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجَّةً وَهَذَا تَصْرِيحٌ بِاللَّفْظِ وَالْحُكْمِ كَمَا يَنْبُتُ بِالنَّصِّ بِالْقِيَاسِ لِكُنْهٍ تَعَقَّبَ هَذَا بِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ ذَلِكَ فِي ابْتِدَاءِ إِحْرَامِهِ تَعْلِيمًا لِلصَّحَابَةِ مَا يَهْلُونَ بِهِ وَيَقْضُدُونَهُ مِنَ النَّسْكِ وَلَقَدْ صَلَّى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِينَ أَلْفَ صَلَاةٍ فَلَمْ يَنْقُلْ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ نَوَيْتُ أُصَلِّي صَلَاةً كَذَا وَكَذَا وَتَرَكَهُ سُنَّةً "كَمَا أَنَّ فِعْلَهُ سُنَّةٌ" فَلَيْسَ لَنَا أَنْ نُسَوِّيَ بَيْنَ مَا فَعَلَهُ وَتَرَكَهُ فَنَاتِي مِنَ الْقَوْلِ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي تَرَكَهُ بِنَظِيرِ مَا تَنَبَّأَ بِهِ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي فَعَلَهُ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْحَجِّ وَالصَّلَاةِ أَظْهَرُ مِنْ أَنْ يُقَاسَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرَةِ -

بعض نے زبانی نیت کو بخاری مسلم کی حضرت انس والی اس حدیث پر قیاس کیا

ہے کہ انہوں نے نبی اکرم ﷺ کو حج اور عمرہ دونوں کے ساتھ لبیک کہتے ہوئے سنا اس میں زبانی لفظ کی صراحت ہے اور حکم جیسے نص (صراحت) سے ثابت ہوتا ہے قیاس سے بھی اسی طرح ثابت ہوتا ہے۔ لیکن اس پر تعاقب کیا گیا ہے کہ یہ نبی ﷺ نے شروع احرام میں صرف صحابہ کرامؓ کو تعلیم کے لئے فرمایا کہ اس طرح احرام باندھا کریں اور احکام حج کا اس طرح قصد کیا کریں اور نبی ﷺ نے تیس ہزار سے زائد نمازیں پڑھی ہیں کسی نماز میں آپ ﷺ سے یہ منقول نہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا ہو میں فلاں فلاں نماز کی نیت کرتا ہوں اور جیسے آپ ﷺ کا فعل سنت ہے ایسے ہی آپ ﷺ کا کسی بات کو چھوڑ دینا بھی سنت ہے۔ پس ہمیں لائق نہیں کہ ہم فعل اور ترک کو برابر کر دیں اس طرح کہ جہاں (نماز میں) آپ ﷺ نے ایک کام کو چھوڑ دیا ہے وہاں اس قسم کا کام کریں جو آپ ﷺ نے دوسری جگہ (حج) میں کیا ہے۔

اور حج اور نماز میں ایسا واضح فرق ہے کہ ایک کو دوسرے پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ یہ جواب مراقاة میں ہے لیکن اصل جواب یہ ہے کہ حج عمرہ میں لبیک پکارنا اگر زبانی نیت ہو تو اس کا سلسلہ منی پہنچ کر جمرے مارنے پر ختم ہو جاتا ہے اس سے لازم آئے گا کہ سارا حج ہی نیت ہو حالانکہ نیت شروع میں ہوتی ہے۔
حاصل کلام:-

یہ کہ کتاب و سنت میں زبانی نیت کی کوئی دلیل نہیں زیادہ سے زیادہ یہ وجہ بیان کی گئی ہے کہ زبانی نیت سے انتشار قلبی دور ہو جاتی ہے۔
لیکن اول تو یہ عام نہیں بلکہ خاص اس شخص کے لئے جو نماز کے وقت پریشان حال ہو۔

دوم یہ کہ اگر یہ کوئی معقول وجہ ہوتی تو خیر قرون میں اس پر عمل کیوں نہ ہوا؟ اور

اس پر کسی نے فتویٰ کیوں نہ دیا؟ اور یہ کہنا غلط ہے کہ اس وقت کسی کو انتشار قلبی نہ تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ وجہ ہی غیر معقول ہے۔

علاوہ ازیں اگر اس قسم کی وجوہات سے کسی چیز کا دین میں داخل کرنا جائز ہو تو مروجہ بدعتیں تیجا، ساتا، چالیسواں، ششماہی، سالانہ اسقاط میت، روٹی پر ختم پیر کی گیارہویں، بی بی کی صحتک اور اس قسم کی ہزاروں بدعات درست ہونی چاہئیں کیونکہ ان بدعات کے کرنے والے بھی یہی کہتے ہیں کہ آج کل طبائع میں اکثر فساد اور ہوس پرستی غالب ہے اگر اس قسم کی پابندیاں نہ ہوں تو صدقہ خیرات اور ایصال ثواب ختم ہو جاتا ہے ان پابندیوں کی وجہ سے سلسلہ خیرات جاری رہتا ہے اگر انسان صدقہ خیرات نہ کرے تو مال کے ساتھ محبت بخل کے درجے پر پہنچا دیتی ہے اور بخل سے بچنا واجب ہے تو چاہئے کہ یہ پابندیاں بھی واجب ہوں مگر وجوب کی بجائے ان کو بدعت کیوں کہا جاتا ہے؟ صرف اس لئے کہ یہ پابندیاں اللہ و رسول ﷺ کی طرف سے نہیں بلکہ محض اپنی من گھڑت ہیں۔

اسی بنا پر حافظ ابن قیمؒ نے اپنی کتاب زاد المعاد فصل فی ہدیہ ﷺ فی

الصلوة میں زبانی نیت کی پرزور الفاظ میں تردید کی ہے چنانچہ ان کے الفاظ ہیں۔

كَانَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا قَبْلَهَا وَلَا تَلْفَظَ بِالنِّيَّةِ الْبَتَّةَ وَلَا قَالَ أَصَلَّى لِلَّهِ صَلَاةً كَذَا مُسْتَقْبَلِ الْقِبْلَةِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ إِمَامًا أَوْ مَأْمُومًا وَلَا قَالَ إِدَاءً أَوْ قَضَاءً وَلَا فَرَضَ الْوَقْتُ وَهَذِهِ عَشْرُ بَدْعٍ لَمْ يَنْقُلْ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَحَدٌ قَطُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ وَلَا ضَعِيفٍ وَلَا مُتَّصِلٍ وَلَا مُرْسَلٍ لَفْظَةً وَاحِدَةً مِنْهَا الْبَتَّةُ بَلْ وَلَا عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ وَلَا اسْتَحْسَنَهُ أَحَدٌ مِنَ التَّابِعِينَ وَلَا الْأَئِمَّةُ الْأَرْبَعَةُ وَإِنَّمَا غَرَّ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي الصَّلَاةِ إِنَّهَا لَيْسَتْ كَالصِّيَامِ وَلَا

يَدْخُلُ فِيهَا أَحَدٌ إِلَّا بَذَكَرٍ فَظَنَّ أَنَّ الذِّكْرَ تَلَفُظُ الْمُصَلِّيِ بِالنِّيَّةِ وَإِنَّمَا أَرَادَ الشَّافِعِيُّ بِالذِّكْرِ تَكْبِيرَ الْإِحْرَامِ لَيْسَ إِلَّا وَكَيْفَ يَسْتَحِبُّ الشَّافِعِيُّ أَمْرًا لَمْ يَفْعَلْهُ النَّبِيُّ ﷺ فِي صَلَوةٍ وَاحِدَةٍ وَلَا أَحَدٌ مِنْ خُلَفَائِهِ وَأَصْحَابِهِ وَهَذَا هَدْيُهُمْ وَسِيرَتُهُمْ فَإِنْ أَوْجَدْنَا أَحَدًا حَرَفًا وَاحِدًا عَنْهُمْ قَبْلَنَا وَقَابَلَنَا بِالْقَبُولِ وَالتَّسْلِيمِ وَلَا هَدَى اكْمَلُ مِنْ هَدْيِهِمْ وَلَا سُنَّةَ إِلَّا مَا تَلَفَّوهُ عَنْ صَاحِبِ الشَّرْعِ ﷺ -

نبی اکرم ﷺ جب نماز کی طرف کھڑے ہوتے اللہ اکبر کہتے اس سے پہلے کچھ نہ کہتے آپ ﷺ نے کبھی زبان سے نیت کا لفظ نہ بولا اور نہ ہی کبھی یہ کہا میں اللہ کے لئے پڑھتا ہوں فلاں نماز قبلہ رخ ہو کر چار رکعت امام یا مقتدی بن کر ادا یا قضا وقتی فرض (ظہر عصر وغیرہ)۔ اور یہ دس بدعتیں ہیں رسول اللہ ﷺ سے کسی نے کبھی صحیح یا ضعیف مرسل یا متصل قطعاً کوئی لفظ نقل نہیں کیا بلکہ کسی صحابیؓ سے بھی نہیں اور نہ تابعین اور ائمہ اربعہ میں سے کسی نے اس کو مستحب سمجھا۔ بعض متاخرین کو امام شافعی علیہ الرحمۃ کے اس قول سے دھوکہ لگا ہے کہ نماز روزے کی طرح نہیں اس میں کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا۔

دھوکہ کھانے والے نے یہ سمجھا کہ ذکر سے مراد نماز کی زبانی نیت کرنا ہے حالانکہ امام شافعیؒ کی مراد ذکر سے صرف تکبیر تحریمہ ہے امام شافعیؒ ایسے کام کو کیسے مستحب سمجھتے ہیں جس کو نبی اکرم ﷺ نے کبھی ایک نماز میں بھی نہیں کیا نہ ہی آپ کے خلفاء اور صحابہؓ میں سے کسی نے کیا ان کا طریقہ اور دستور یہی ہے اگر کوئی شخص ان سے زبانی نیت کے متعلق ایک حرف بھی ثابت کر دے تو ہم اسے خندہ پیشانی کے ساتھ قبول و تسلیم کریں گے ان کے طریقے سے بہتر اور کوئی کامل طریقہ نہیں اور سنت اسی چیز کا نام ہے جو صحابہ کرامؓ

نے نبی اکرم ﷺ سے اخذ کی ہے۔

مولانا عبدالحی لکھنوی حنفی اپنی کتاب عمدۃ الرعاۃ حاشیہ شرح وقایہ میں لکھتے ہیں:

(ص ۱۵۹ حاشیہ ۵)

أَحَدَهَا الْإِكْتِفَاءُ بِنِيَّةِ الْقَلْبِ وَهُوَ مُجْزِيٌ "إِتْفَاقاً وَهُوَ الطَّرِيقَةُ
الْمَشْرُوعَةُ الْمَأْثُورَةُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابِهِ فَلَمْ يَنْقُلْ عَنْ أَحَدٍ
مِنْهُمْ التَّكَلَّمَ بِنَوَيْتٍ أَوْ أَنْوَى صَلَوةً كَذَا فِي وَقْتٍ كَذَا وَنَحْوُ ذَلِكَ كَمَا
حَقَّقَهُ ابْنُ الْهَمَامِ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَابْنُ الْقَيِّمِ فِي زَادِ الْمَعَادِ وَقَدْ فَصَّلْتُ
ذَلِكَ فِي السَّعَايَةِ -

مولانا انور شاہ دیوبندی مرحوم فرماتے ہیں:

فَالْحَاصِلُ أَنَّ فِي الْوَسَائِلِ أَيْضاً نِيَّةً "عِنْدَنَا وَلَوْ فِي
الْجُمْلَةِ وَلَوْ تَعَمَّقْنَا النَّظَرَ فَالنِّيَّةُ مَرْعِيَّةٌ فِي الْوُضُوءِ مِنَ الْمَاءِ الْمُطْلَقِ أَيْضاً
فَانَّهُمْ إِنْ أَرَادُوا بِالنِّيَّةِ الْمَلْفُوظَةِ وَالْعِبَارَةِ الْمَخْصُوصَةِ فَلَنْ يَجِدُوا إِلَيْهَا
سَبِيلاً وَقَدْ صَرَّحَ ابْنُ تَيْمِيَّةٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ التَّلَفُّظَ بِالنِّيَّةِ لَمْ يَثْبُتْ عَنِ
النَّبِيِّ ﷺ مَدَّةَ عُمُرِهِ وَلَا عَنْ وَاحِدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَلَا مِنَ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ
رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى وَإِنْ أَرَادُوا بِهِ النِّيَّةَ الَّتِي تَكُونُ قَبِيلُ الْأَفْعَالِ الْإِخْتِيَارِيَّةِ فَنَحْنُ
وَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ "وَلَا نَنْكُرُهَا أَصْلاً وَالنِّيَّةُ قَبْلَ الصَّلَاةِ كَيْسَتْ إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ بِقَلْبِهِ أَنَّهُ
أَيَّ صَلَاةٍ يُصَلِّي فَكَذَلِكَ فِي الْوُضُوءِ وَلَا أَرَى أَحَدًا مِنَ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهُ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ لَا
يَكُونُ لَهُ شَعُورٌ "فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ يَتَطَهَّرُ أَمْ لَا فَالنِّيَّةُ أَمْرٌ "قَلْبِي "لَا مَنَاصَ عَنْهَا فِي
الْأَفْعَالِ الْإِخْتِيَارِيَّةِ وَإِنْ أَرَادُوا بِهَا زَائِدًا عَلَى هَذَا الْقَدْرِ فَلَيْسَ إِلَيْهِ إِيمَاءٌ "فِي
الْحَدِيثِ وَلَا حَرْفٌ "وَلَا شَيْئٌ " (فيض الباری شرح بخاری جلد اول ص ۸)

حاصل کلام یہ کہ شرائط وغیرہ میں ہمارے نزدیک بھی نیت شرط ہے خواہ مجمل طور پر ہو اور اگر ہم گہری نظر سے دیکھیں تو مطلق پانی سے جو وضو کیا جاتا ہے نیت اس میں بھی ملحوظ ہے کیونکہ نیت سے مراد اگر زبانی نیت ہو تو اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ چنانچہ ابن تیمیہؒ اور دیگر بہت سے علماء نے تصریح کی ہے کہ زبانی نیت کا ثبوت نہ تو نبی ﷺ سے ہے نہ صحابہ کرامؓ اور تابعینؒ سے نہ ائمہ اربعہ رحمۃ اللہ علیہم اجمعین سے اور اگر نیت سے مراد وہ ہو جو افعال اختیار یہ سے پہلے ہوتی ہے تو ہم اور دیگر اہل مذاہب اس میں برابر ہیں ہمیں اس سے بالکل انکار نہیں اور نماز سے پہلے نیت یہی ہوتی ہے کہ انسان دل سے جانتا ہے کہ کون سی نماز پڑھتا ہوں ایسے ہی وضو میں میں نے کسی خفی کو نہیں دیکھا کہ وہ وضو کرتا ہو اور اس کو اس بات کا شعور نہ ہو کہ وہ وضو کر رہا ہے۔ پس نیت ایک قلبی امر ہے جس کے بغیر افعال اختیار یہ میں چارہ نہیں اور اگر ان کی مراد اس شعور سے زیادہ ہے تو حدیث میں اس کی طرف کوئی اشارہ اور ایک حرف تک نہیں۔

نیت کی خصوصیات

خصوصیت نمبر ۱:-

نیت خود عمل: نیت اگرچہ دوسرے عمل کے لئے ہوتی ہے لیکن شریعت نے نیت کو بھی مستقل عمل کا درجہ دیا ہے چنانچہ حدیث میں ہے:

لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ. (متفق علیہ)

(مشکوٰۃ کتاب الجہاد فصل اول)

یعنی فتح مکہ کے بعد (مکہ سے) ہجرت نہیں لیکن جہاد اور نیت ہے۔

نیز حدیث میں ہے:

ایک شخص کے پاس مال نہیں لیکن اس کی نیت ہے کہ اللہ تعالیٰ مال دے تو میں دین کی خدمت کروں ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سسختیوں کے برابر درجہ عطا فرمائے گا۔ (مشکوٰۃ باب استحباب المال والعمر للطاعة فصل ۲)

خصوصیت نمبر ۲

نیت عمل سے بہتر ہے:-

ایک حدیث میں ہے نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِهِ (مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے)

یہ حدیث اگرچہ ضعیف ہے لیکن مراقبہ میں ہے کہ اس کی کئی سندیں ہیں اس لئے اس کو کچھ قوت حاصل ہو جاتی ہے اس کی بعض روایات میں یہ الفاظ ہیں، اِنَّ اللّٰهَ لَيُعْطِي الْعَبْدَ عَلَى نِيَّتِهِ مَا لَا يُعْطِيهِ عَلَى عَمَلِهِ۔ یعنی اللہ تعالیٰ بندے کو اس کی نیت پر وہ درجہ دیتا ہے جو اس کے عمل پر نہیں دیتا۔
اس کی تین وجوہات:-

- اول: یہ کہ نیت میں ریا کا دخل نہیں یعنی یہ پوشیدہ شے ہے۔
- دوم: یہ کہ نیت ایمان کی طرح دائمی چیز ہے اور اس کا تعلق ہر عمل سے ہے۔
- سوم: عمل کا وقت محدود ہے نیت ہمہ وقتی چیز ہے۔

ایک شبہ:-

حدیث میں ہے جب انسان نیکی کا قصد کرتا ہے تو ایک نیکی لکھی جاتی ہے جب عمل کرتا ہے تو دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں (ملاحظہ ہو تفسیر ابن کثیر وغیرہ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ امْتَالِهَآپ ۸) تو پھر نیت عمل سے بہتر کس طرح ہوئی؟
ازالہ شبہ:-

- نیت عمل سے بہتر ہے کی وجہ بیان ہو چکی رہا یہ سوال کہ جب نیت عمل سے بہتر ہے تو اس پر ایک نیکی کیوں اور عمل پر دس نیکیاں کیوں لکھی جاتی ہیں؟
۱. جواب اس کا یہ ہے کہ نیت کرنے میں تکلیف نہیں ہوتی اور عمل ادا کرنے میں تکلیف ہوتی ہے اس لئے عمل پر نیکیاں زیادہ عطا کی جاتی ہیں۔
۲. نیت عمل کے لئے شرط ہے تو دس نیکیوں میں نیت کا بھی دخل ہوا لہذا اس حدیث کے ساتھ اعتراض صحیح نہ رہا۔

ایک شبہ:-

البتہ اس میں ایک باریک شئی ہے وہ یہ کہ جب کوئی چیز دوسری شے سے مرکب ہو تو اس موقع پر یہ کہنا غلط ہے کہ یہ چیز مجموعہ مرکب سے بہتر ہے کیونکہ اس سے تَفْضِيلُ الشَّيْءِ عَلَى نَفْسِهِ لازم آتی ہے جو محال ہے مثلاً ایک چیز ایک تولہ سونا اور ایک تولہ چاندی سے ملا کر بنائی جائے تو یہ کہنا غلط ہے کہ یہ چیز سونے سے بہتر ہے اس کا حل یہ ہے کہ نیت عمل کی شرط ہے جز نہیں۔

کافر کی نیت:-

حدیث نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِهِ (مراقبة جلد اول ص: ۴۲) سے مفہوم ہوتا ہے کہ کافر کی نیک نیت اس کے عمل سے بہتر نہیں بلکہ اس کا عمل اس کی نیت سے بہتر ہے کیونکہ محض نیت سے اس کو کچھ نہیں اگر کافر نیک عمل صدقہ خیرات یا کسی کی ہمدردی وغیرہ کرے تو اس کا کچھ معاوضہ دنیا میں مل جاتا ہے اور کبھی آخرت میں تخفیف عذاب کا فائدہ بھی ہو جاتا ہے جیسے ابو طالب کے متعلق رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میرے ساتھ ہمدردی کرنے کی وجہ سے وہ عذاب میں سب کافروں سے ہلکا ہوگا۔

مشہور اعتراض کا جواب :-

مذکورہ بیان سے ایک مشہور اعتراض کا جواب بھی ہو گیا وہ یہ کہ عمل کی مدت محدود ہے تو پھر خُلُوذُ فِي الْجَنَّةِ وَخُلُوذُ فِي النَّارِ کی کیا وجہ؟
جواب اس کا یہ ہے کہ مومن کی نیت ایمان پر ہمیشہ قائم رہنے کی ہوتی ہے اور کافر کی کفر پر اس لئے رحمت اور عذاب کا سلسلہ بھی ہمیشہ کے لئے ہے مومن کے لئے غلود فی الجنة کا جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ محض اللہ کا فضل ہے۔

اس بیان سے یہ بھی معلوم ہوا کہ برائی کی صرف نیت ہو عمل میں نہ آئی ہو تو اس پر بھی مواخذہ ہے؟ جیسے زنا اور چوری کا پختہ ارادہ ہو لیکن موقع نہ ملنے کی وجہ سے برائی عمل میں نہ آئی ہو تو شرعاً گرفت نہیں ہوگی اس کی علیحدہ دلیل قرآن مجید میں ہے چنانچہ قرآن مجید میں ہے۔
إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا أَلَا يَـٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَٰؤُلَاءِ فَسَيَكُنْ أَعْيُنُكُمْ حَاغِبًا مَّا فِي الصُّلُوحِ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاغِبُونَ إِلَىٰ عَذَابِ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (سورہ النور)
شبہ :-

حدیث میں ہے جو شخص گناہ کا ارادہ کرنے کے بعد گناہ نہ کرے تو کچھ نہیں لکھا جاتا جب برائی کر لیتا ہے تو بھی نیکیاں لکھنے والا فرشتہ برائی لکھنے والے کو روک دیتا ہے کہ شاید یہ توبہ کر لے تو ایک برائی لکھی جاتی ہے یہ حدیث مذکورہ بیان کہ گناہ کی نیت پر مواخذہ ہوگا کے خلاف ہے۔

اول

اللہ تعالیٰ کے لئے برائی کا ترک :-

اس پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے چنانچہ صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس

نے میری خاطر گناہ ترک کیا ہے۔

دوم: دوسری صورت یہ ہے کہ بھول کر یا غفل ہو کر چھوڑ دے اس پر نہ ثواب ہے نہ عذاب ہے۔

سوم: تیسری صورت یہ ہے کہ پوری کوشش کرنے کے بعد عاجز ہو کر گناہ چھوڑ دے ایسے شخص کا مواخذہ ہوگا چنانچہ صحیح حدیث میں ہے جب دو مسلمان ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لئے مقابل ہوں تو قاتل مقتول دونوں جہنمی ہیں صحابہؓ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ﷺ قاتل تو دوزخ میں جائے گا لیکن مقتول کیوں؟ فرمایا وہ اپنے حریف کے قتل پر حریص تھا۔

خصوصیت نمبر ۳:-

نیت دل کا فعل اور عمل ہے مگر اس عمل کے لئے نیت شرط نہیں کیونکہ نیت کے لئے جو نیت ہوگی وہ اسی نیت کا ایک فرد ہوگی جو سب اعمال کے لئے شرط ہے تو وہ کوئی علیحدہ نیت نہ ہوئی۔ جیسے دوسری چیزوں کو دیکھنے کے لئے لیمپ کی ضرورت ہے مگر خود لیمپ کو دیکھنے کے لئے کسی دوسرے لیمپ کی ضرورت نہیں وہ خود ہی روشن ہے۔

نیت کا تعلق اعمال سے:-

اعمال سے مراد مسلمانوں کے اعمال اختیار یہ^۱ ہیں نہ کافر کے۔ کیونکہ کافر کی

۱۔ غیر اختیار یہ جو اختیار یہ کے تابع یا ان کے معاون ہوں یا دوسرے عمل کا سبب ہوں وہ بھی اختیار یہ کے حکم میں ہیں جیسے نیند کا غلبہ غیر اختیار یہ ہے لیکن اگر سونے والے کی نیت یہ ہو کہ نیند کے بعد میں تہجد پڑھوں گا یا اور کوئی نیک عمل کروں گا تو یہ نیند بھی عبادت میں شامل ہے سبب کی مثال جیسے بیمار ہونے والا یہ نیت کرے کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری کو گناہ کا کفارہ بنائے تو یہ بھی عبادت میں شامل ہوگی وغیر ذلک۔
تابع کی مثال: جیسے کوئی آدمی جنگ کی نیت سے گھوڑا پرورش کرے تو اس کا کھانا پینا، لید اور

پیشاب کرنا حتی کہ وہ اگر رسی توڑ کر چلا جائے تو اس کے قدموں کے نشان یا مجاہد کسی نہر سے گزرے اس کا ارادہ پانی پلانے کا نہیں لیکن گھوڑے نے پی لیا یہ سب کچھ نیکیوں میں شمار ہوتا ہے (مشکوٰۃ کتاب الزکوٰۃ فصل اول) نیک نیت شریعت میں معتبر نہیں صرف اس کا صدقہ، خیرات اور عتق یعنی غلام آزاد کرنا معتبر ہے مگر اس کے لئے علیحدہ دلائل ہیں اس حدیث سے اس کا تعلق نہیں۔

اعمال کی کئی قسمیں ہیں

- اول: عبادات، مقصود جیسے نماز روزہ حج زکوٰۃ وغیرہ۔
دوم: عبادات، مقصود کے شرائط جیسے نماز کے لئے طہارت وضو تیمم وغیرہ۔
سوم: منہیات، یعنی جن امور سے شریعت نے منع کیا ہے جیسے جھوٹ چوری، زنا وغیرہ
چہارم: مباحات، جن کے کرنے سے نہ ثواب ہے اور نہ عذاب۔
بحث نمبر اول: عبادات مقصودہ میں جب تک محض رضاء الہی کی نیت نہ ہو ثواب نہیں ملتا بلکہ بعض دفعہ وہ عبادت ضائع ہو جاتی ہے اور بعض دفعہ الٹا گناہ بن جاتی ہے۔
گناہ کی مثال:-

جیسے حدیث ابو ہریرہؓ میں ہے قیامت کے روز سب سے پہلے تین شخصوں کا فیصلہ ہوگا۔

- (۱) شہید (۲) عالم قاری (۳) سخی

شہید کو کہا جائے گا تو نے دنیا میں بہادر کہلانے کے لئے جنگ کی۔ عالم قاری کو کہا جائے گا تو نے عالم کہلانے کے لئے علم پڑھا۔ اور سخی کو کہا جائے گا کہ تو سخی کہلانے کے لئے سخاوت کی۔ جو کچھ تمہیں ملنا تھا دنیا میں مل چکا اس کے بعد منہ کے بل گھسیٹ کر دوزخ میں ڈال دیئے جائیں گے۔ (مشکوٰۃ کتاب العلم فصل اول ص ۲۵)
عمل ضائع ہونے کی مثال:-

اس حدیث اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ میں اس ہجرت کا ذکر ہے جو دنیا و عورت

کے حصول کی وجہ سے ہو۔

ایک ضروری سوال:-

یہاں پر یہ چیز قابل غور ہے کہ جس عبادت میں خلوص نہ ہو جیسے آج کل عموماً کسی کے لحاظ دباؤ اور لالچ وغیرہ میں آخر نمازیں پڑھی جاتی ہیں مثلاً بعض لوگ کسی نمازی کے گھر مہمان بن کر جائیں تو وہاں نماز پڑھ لیتے ہیں اپنے گھر نہیں پڑھتے۔ اسی طرح بعض لوگ کسی بڑے آدمی کے کہنے سے مجبوراً نماز پڑھتے ہیں اپنے آپ نہیں پڑھتے۔ ایسی عبادت کا شرعاً کیا حکم ہے؟ اس کا وجود ہو جاتا ہے مثلاً کسی نے ظہر کی نماز اسی حالت میں پڑھی اور عصر کے وقت توبہ کر کے سچی نیت سے نماز پڑھنے کا ارادہ ہو گیا تو کیا ظہر کی نماز اس کو لوٹانی ہوگی یا نہیں؟

جواب:-

اس بارے میں ہم نے ایک چھوٹا سا رسالہ بنام ”امامت مشرک“ لکھا ہے اس میں پوری تفصیل سے یہ بیان ہے کہ عبادات کا شرعی وجود اور قبولیت دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں مثلاً، بدعتی شخص اور وہ امام جس پر مقتدی ناراض ہوں، عورت جس پر خاوند ناراض ہو وہ غلام جو آقا سے بلا اجازت بھاگ جائے اور وہ شخص جو (بلا عذر) جماعت ہو جانے کے بعد نماز کے لئے آئے۔

ان سب کے متعلق حدیث میں آیا ہے کہ ان کی نماز مقبول نہیں۔ لیکن اس کا کوئی بھی قائل نہیں کہ توبہ کے بعد ان کو یہ نماز لوٹانی پڑے گی اس سے معلوم ہوا کہ اس کا شرعی وجود ہو جاتا ہے لیکن وہ معلق رہتی ہے اس پر ثواب نہیں ملتا۔

مصنف مرقاۃ ص ۴۴ بھی اس حدیث کے جملہ **وَ اِنَّمَا لَا مُرِيٍّ مَّا نَوَىٰ** میں فرق بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں **لَا يَلْزِمُ مِنْ صِحَةِ الْعَمَلِ قُبُولُهُ وَ وُجُودِ ثَوَابِهِ**

لِقَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّمَا يَنْتَقِبُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ - یعنی عمل کے صحیح ہونے سے اس کا قبول ہونا اور اس پر ثواب مرتب ہونا لازم نہیں آتا کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ متقین کے عمل قبول فرماتا ہے۔

اس کا خلاصہ مطلب یہ ہے کہ عمل غیر متقی کا بھی صحیح ہو جاتا ہے لیکن قبولیت اور ثواب کے لئے تقویٰ شرط ہے اس کی مثال حیات میں ایسی ہے جیسے کوئی شخص بہ نیت انعام بادشاہ کے پاس لے جانے کے لئے کوئی تحفہ تیار کرے تو اس تحفہ کا وجود ہو گیا لیکن قبول اس وقت ہوگا جب بادشاہ اسے منظور کرے گا۔ ایسا ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں عبادات کا معاملہ ہے۔
نوٹ:-

بعض عبادات بغیر نیت کے بھی ہو جاتی ہیں اور ان پر ثواب مل جاتا ہے جیسے کوئی شخص مذاق میں غلام سے کہہ دے تو آزاد ہے۔ اس موقع پر آزاد کرنے کی نیت نہ بھی ہو تو بھی غلام آزاد ہو جائے گا اور اس پر ثواب ملے گا لیکن اس میں صریح حدیث آگئی ہے اس لئے اس پر دوسری عبادات کو قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ عام عبادات کا وہی حکم ہے جو اوپر بیان ہوا کہ وہ بغیر نیت کے نہیں ہوتیں۔ بعض عبادات میں دو نیتیں بھی ہو سکتی ہیں مثلاً کوئی شخص مسجد میں آکر سنتیں پڑھے نماز فرض تیار ہو تو اس میں تحیۃ المسجد بھی ادا ہو جائے گا مگر حافظ ابن حجرؒ لکھتے ہیں تحیۃ المسجد کی نیت نہ ہو تو بھی ادا ہو جائے گا۔ کیونکہ تحیۃ المسجد کا مقصد یہ ہے کہ مسجد میں آنا نماز سے خالی نہ ہو۔

اور احناف کے نزدیک آیہ سجدہ پر رکوع کر دے تو اس سے بھی سجدہ تلاوت ہو جاتا ہے۔ اور بعض صورتوں میں جس فرض کو ادا کرنا ہو اس کی نیت نہیں بلکہ نیت دوسری عبادت کی ہو تو شریعت اس عبادت کو دوسری عبادت بنا دیتی ہے جس کی نیت نہیں۔ جیسے حنفیہ کہتے ہیں کسی نے روزے کی نذر مانی اس کو پورا کرنے کے لئے روزہ رکھا۔ یا ویسے ہی

روزہ رکھا بعد میں معلوم ہوا کہ رمضان شریف کا دن تھا رمضان کا روزہ ہو جائے گا۔
اور بعض عبادات میں نیت معلق بھی ہو سکتی ہے جیسے حضرت علیؓ نے حج کا احرام
باندھتے وقت کہا کہ میں اس حج کے ساتھ احرام باندھتا ہوں جس کے ساتھ رسول اللہ
ﷺ نے احرام باندھا آپ ﷺ کا حج قرآن تھا آپ ﷺ نے فرمایا اے علیؓ تو بھی
حلال نہیں ہو سکتا جب تک قربانی کا دن نہ آئے۔

اور بعض دفعہ معاملہ سپرد خدا رہتا ہے جیسے ایک شخص نے اکیلے نماز پڑھی پھر اسی
نماز کی جماعت پائی تو جماعت کے ساتھ پڑھی۔ عبد اللہ عمرؓ سے مسئلہ پوچھا کہ میں فرض کون
سی بناؤں؟ فرمایا یہ تیرے سپرد نہیں خدا جس کو چاہے گا فرض بنا دے گا۔

اور بعض دفعہ نیت عمل کے درمیان کام دے جاتی ہے جیسے نفلی روزہ کی نیت دو پہر
سے پہلے ہو جائے تو روزہ ہو جائے گا۔ غرض اس قسم کی کمی بیشی اور تبدیلیاں عبادات کی نیت
میں ہو جاتی ہیں مگر ان میں رائے قیاس کو دخل نہیں جیسے شریعت میں آیا ہے اسی طرح کرنا
چاہئے۔ اس میں شبہ نہیں کہ نیت کا جتنا گہرا تعلق عبادات کے ساتھ ہے اتنا کسی اور کے
ساتھ نہیں۔

بحث نمبر ۲:-

بعض شرائط ایسی ہیں کہ ان میں نیت بالاتفاق شرط نہیں جیسے بدن یا کپڑے پر
حسی (ظاہری) پلیدی ہو تو اسے دھونا کیونکہ شریعت کا مقصد ازالہ نجاست ہے خواہ وہ بلا نیت
حاصل ہو جائے۔

شبہ:-

ازالہ نجاست ایک تعبدی (شرعی) امر ہے کیونکہ ازالہ نجاست عقل سے بالاتر چیز
ہے مثلاً جب کپڑے یا بدن کی پلیدی کو دھونے لگیں تو جو پانی اس پر ڈالا جائے گا وہ نجاست

سے مل کر پلید ہوتا جائے گا اور اس پانی پر جو پانی ڈالا جائے گا وہ بھی اس پلید پانی سے مل کر پلید ہوتا جائے گا علیٰ ہذا القیاس تو پھر ازالہ نجاست کی عقلاً کوئی صورت نہیں البتہ ظاہر میں نجاست کا اثر زائل ہونے سے شریعت نے طہارت کا حکم لگا دیا اور ہر تعبدی امر میں نیت ضروری ہے کیونکہ تعبدی کا معنی ہی یہ ہے کہ اسے عبادت کا حکم سمجھ کر کیا جائے۔

جواب:-

جب کسی کام میں زیادہ تنگی اور مشقت ہو تو شریعت کی طرف سے تخفیف ہو جاتی ہے جیسے بلی کا جھوٹا پاک ہے۔ نیز رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں لَوْلَا أَنَا شَقُّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ وَبِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ (متفق علیہ) اگر مجھے مشقت کا خیال نہ ہوتا تو میں اپنی امت کو عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھنے اور ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ (مشکوٰۃ کتاب السواک)

چونکہ انسان حسی (ظاہری) پلیدی کی صفائی میں عموماً اپنی بیوی بچوں اور خدام وغیرہ سے کام لیتا ہے اس لئے ہر موقع پر نیت کی حفاظت مشکل ہوتی ہے اس وجہ سے شریعت نے نیت کی معافی دے دی!

نوٹ:-

اس بیان سے یہ بھی معلوم ہوا کہ پانی کے بغیر کسی دوسری چیز سرکہ وغیرہ سے ازالہ نجاست شرعاً نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ جب یہ امر تعبدی ہو تو اس میں قیاس کو دخل نہ رہا بلکہ شریعت میں جس چیز کے ساتھ ازالہ نجاست کا حکم آیا ہے اسی سے ہوگا اور وہ صرف پانی ہے۔

۱۔ احناف تو رفع مشقت کے لئے بعض دفعہ عبادات مقصودہ (نماز وغیرہ) میں بھی نیت کی معافی کے قائل ہیں چنانچہ مرقاۃ شرح مشکوٰۃ میں زیر حدیث إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ لکھتے ہیں مَنْ أُنْتَبِلَى بِوَسْوَاسَةٍ فِي تَأْيِثِ النَّيَّةِ وَعَجَزَ عَنْ آدَائِهَا فَإِنَّهُ قَبِلَ فِي حَقِّهِ إِذَا تَلَفَّظَ بِالنِّيَّةِ سَقَطَ عَنْهُ الشَّرْطُ دَفْعًا لِلْحَرَجِ۔ یعنی جو شخص وسوسے کی بیماری میں مبتلا ہونے کی وجہ سے قلبی نیت سے عاجز ہو اس کے متعلق

کہا گیا کہ جب وہ نیت کا لفظ زبان سے بولے تو اس سے یہ شرط (دل کی نیت) معاف ہو جاتی ہے۔

شیخ رشید رضا مصری کی غلطی:۔

شیخ رشید رضا مصری مرحوم نے اس مسئلہ میں دو غلطیاں کی ہیں چنانچہ مغنی ابن قدامہ جلد اول ص ۹ حاشیہ نمبر ۱ میں لکھتے ہیں:

وَأَزَالَةُ النَّجَاسَةِ لَيْسَتْ مِنَ الْأُمُورِ التَّعْبُدِيَّةِ وَلِهَذَا لَمْ تَشْتَرِطْ فِيهَا النِّيَّةُ. یعنی ازالۃ النجاست تعبدی امور میں سے نہیں اس میں نیت شرط نہیں۔

آگے چل کر اس سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں فَيُحْصَلُ مِنْ كُلِّ مَزِيلٍ یعنی ہر ایسی چیز جس سے ازالۃ نجاست ہو سکے اس سے طہارت حاصل ہو جائے گی۔ (خواہ سرکہ ہو یا پانی)

نیت کی شرط نہ ہونے سے تعبدی نہ ہونے کا استدلال اور پھر اس پر یہ تصریح کہ پانی کے علاوہ دوسری چیزوں سے بھی طہارت ہو سکتی ہے دونوں چیزیں غلط ہیں کیونکہ نیت شرط نہ ہونا یہ مشقت کی وجہ سے ہے اس سے تعبدی ہونے کی نفی نہ ہوئی تو اس پر یہ تصریح ہی غلط ہوگی کہ پانی کے علاوہ دوسری چیزوں سے طہارت حاصل ہو جاتی ہے چنانچہ اوپر کے بیان سے واضح ہو چکا ہے۔

بعض شرائط کے متعلق اختلاف ہے جیسے وضو، غسل جنابت وغیرہ اس میں حنفیہ کے نزدیک نیت شرط نہیں لیکن یہ غلط ہے کیونکہ حدث (بے وضو ہونا جنابت وغیرہ) یہ نجاست حکمی ہے اور اس کا ازالہ امر تعبدی ہے اس لئے پانی کے علاوہ کسی دوسری چیز سے وضو غسل جنابت وغیرہ بالاتفاق جائز نہیں^۱ پس جب یہ امر تعبدی ہو تو اس میں نیت ضروری

۱۔ صرف کھجوروں کے شربت سے حنفیہ وضو کے قائل ہیں جس کی دلیل وہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ عبد اللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں نبی ﷺ نے کھجوروں کے شربت سے وضو جائز قرار دیا مگر یہ حدیث

ضعیف ہے۔ ملاحظہ ہو آخر تک ہدایہ وغیرہ۔

ہوئی۔ چنانچہ حنفیہ کے نزدیک تیمم میں نیت اسی لئے شرط ہے کہ وہ امر تعبدی ہے۔

مصنف ہدایہ وغیرہ کی غلطی:-

مصنف ہدایہ وغیرہ نے تیمم میں نیت شرط ہونے کی جو ایک وجہ بیان کی ہے کہ تیمم کے معنی قصد کے ہیں تو اس کے معنی میں ہی نیت پائی گئی یہ ڈبل غلطی ہے۔ کیونکہ قرآن مجید میں مٹی کے قصد کا ذکر ہے نہ اس فعل کا جس کا نام شریعت نے تیمم رکھا مثلاً کسی نے گرد و غبار جھاڑنے کے لئے یا کسی اور کام کے لئے مٹی کا قصد کیا جس سے اس کے ہاتھ پر گرد و غبار پڑ گیا تو کیا اس سے تیمم ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں۔

پس معلوم ہوا کہ محض مٹی کے قصد سے فعل تیمم کی نیت ثابت نہیں ہوتی البتہ وضوء کے لئے قرآن مجید کے الفاظ سے نیت ثابت ہوتی ہے چنانچہ ارشاد ہے:

إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ لَعْنَىٰ جِبْتِمْ نَمَازِکِی طَرَفِ کھڑا ہونے کا ارادہ ہی اس کی نیت ہے۔

بحث نمبر ۳:-

بعض منہیات کے ساتھ نیک کاموں کا کوئی تعلق نہیں جیسے زنا، شراب، جوا وغیرہ ہاں ان کے ترک میں نیک نیت کا تعلق ہے جیسے کسی منع امر کو لَوْجِهَ اللہ ترک کر دے اور بعض منہیات کے کرنے میں نیک نیت کا تعلق ہے جیسے چوری یا کسی کو مار پیٹ کر نا وغیرہ۔ وہ اس طرح کہ نیک نیت ان کو منہیات سے خارج کر دیتی ہے جیسے کسی شخص کے متعلق یہ خیال ہو کہ یہ پیسے عیاشی بد معاشی میں خرچ کرے گا تو اس کے پیسے اس نیت سے چرالئے جائیں کہ بد معاشی سے بچ جائے اور بعد میں اس کو دیدیئے جائیں تو یہ چوری منہیات سے

خارج ہو جائے گی۔ اسی طرح فریقین میں صلح کرانے کے لئے جھوٹ بولنا۔ تادیب کے لئے کسی کو مارنا وغیرہ وغیرہ۔

رہائیت کا لغوی معنی تو اس میں تمام منہیات برابر ہیں یعنی لغوی معنوں کے لحاظ سے سب منہیات میں نیت کا دخل ہے کیونکہ انسان اپنی خواہش کی تکمیل کے لئے اپنے ارادہ و اختیار سے منہیات کا ارتکاب کرتا ہے۔
بحث نمبر ۴:-

مباحات میں دو طرح کی چیزیں ہیں ایک شرعی ایک دنیوی۔
شرعی: مثلاً طلاق ایک شرعی چیز ہے اس میں اگر طلاق کا صریح لفظ بولے تو پھر نیت کو کوئی دخل نہیں۔

کوئی شخص لفظ طلاق بولنے کے بعد کہے کہ میری نیت لغوی معنی ہے تو یہ معتبر نہیں ہوگا طلاق واقع ہو جائے گی بلکہ اگر مذاق کے طور پر طلاق کا لفظ بول دے تو بھی طلاق واقع ہو جائے گی چنانچہ حدیث میں ہے، ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ الْبَكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ - (مشکوٰۃ باب الطلاق)

یعنی تین چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا قصد بھی قصد ہے اور مذاق بھی قصد ہے نکاح، طلاق اور رجوع اور بعض روایات میں عتاق یعنی غلام آزاد کرنے کا ذکر بھی ہے۔ (تفصیل کے لئے نیل الاوطار مصری ج ۶ ص ۲۰۰)

اور اگر لفظ طلاق صریح نہ ہو تو اس میں ضروری ہے بغیر نیت کے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ جیسے کوئی شخص اپنی بیوی کو کہے اپنے گھر چلی جاؤ۔ اس قسم کے لفظ سے نیت طلاق کی ہو یا قرآن ایسے ہوں جن سے طلاق کی نیت سمجھی جائے تو طلاق ہو جائے گی ورنہ نہیں (اس مسئلہ کی تفصیل کتاب الطلاق میں آئے گی) (ان شاء اللہ)

دنئیوی: جیسے بیوی کے پاس جانا اور محنت و مزدوری کرنا اگر اس میں کوئی نیک نیت نہ کرے تو اس پر نہ کوئی ثواب ہے نہ عذاب۔ اگر بیوی کے پاس جانے سے یہ مقصد ہو کہ اللہ تعالیٰ حرام سے بچائے نیک اولاد بخشے تو بہت بڑا ثواب ہے حدیث میں اس کو صدقہ فرمایا ہے۔ (مشکوٰۃ باب فضل الصدقہ فصل اول)

اسی طرح اگر محنت یا مزدوری کرنے والوں کی نیت یہ ہو کہ کسی کا محتاج نہ ہو حلال روزی نصیب ہو جن کی تربیت ذمے ہے ان کی کفالت ہو تو یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے۔
التَّاجِرُ الصَّدُوقِيُّ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّ وَالصَّادِقَيْنِ وَالشُّهَدَاءِ -
(مشکوٰۃ باب المساہلۃ فی المعاملۃ فصل ثانی)

یعنی سچا ایمان دار تاجر قیامت کے روز نبیوں، صدیقوں، شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔
حدیث کے دونوں جملوں میں فرق:-

پہلے جملے **إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ** سے مقصد یہ ہے کہ اعمال کا وجود یا اعمال کی صحت کا مدار نیت پر ہے یعنی شرعاً اعمال نیت کے ساتھ معتبر ہوتے ہیں اور دوسرے جملے **وَأَنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ** سے مقصد یہ ہے کہ اعمال کا ثمرہ بھی حسب نیت ہوگا لیکن بالنیات سے نیک نیت مراد ہوگی اور لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ میں مطلق نیت مراد ہے تاکہ آگے حدیث کے الفاظ **فَمَنْ كَانَ مِنْ هَجْرَتِهِ.....** الخ میں جو تقسیم ہے وہ صحیح ہو جائے۔

مصنف مرقاۃ، مرقاۃ میں اور علامہ سندھی شرح بخاری اور ابن ماجہ وغیرہ کے حاشیہ میں لکھتے ہیں کہ عمل سے مراد فعل اختیاری ہے اور **إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ** عقلی جملہ ہے جو حدیث کے دوسرے جملے **وَأَنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ** کے لئے بطور تمہید ہے اور معنی اس کے یہ ہیں کہ ہر فعل اختیاری کا تحقق اور وجود یا صدور فاعل کے قصد و ارادہ سے ہوتا ہے اور قصد و ارادہ ہی نیت ہے اور دوسرے جملے کا مقصد وہی ہے جو اوپر بیان ہوا۔

حدیث کے مختلف الفاظ بخاری شریف کے شروع میں إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ اور بخاری کتاب الایمان اور کتاب العتق اور باب ہجرتہ النبی ﷺ میں الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ اور بخاری کتاب النکاح میں الْعَمَلُ بِالنِّيَّةِ صحیح ابن حبان مسند ابو حنیفہ اور ربیعین حاکم میں الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ آیا ہے۔ اور حاکم نے اس کو صحیح بھی کہا ہے الفاظ مختلف ہیں مطلب تقریباً سب کا ایک ہی ہے، بخاری شریف کے شروع میں حدیث کے یہ الفاظ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ نہیں ہیں اس کی کئی وجوہ بیان کی گئی ہیں۔

وجوہ:-

اول: یہ کہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد حمیدی سے یہ روایت انہی الفاظ سے سنی اور اپنی کتاب کے شروع میں حمیدی والی روایت درج کی ہے دوسری سند سے بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو پوری حدیث بھی پہنچ گئی جیسا کہ بخاری شریف کے دوسرے مقامات پر یہ حدیث موجود ہے۔

دوم: یہ کہ امام بخاری علیہ الرحمۃ نے بطور کسر نفسی اپنے خلوص نیت کو اس حدیث کا پورا مصداق نہیں سمجھا اس لئے یہ الفاظ حذف کر دیئے۔

سوم: بعض روایتوں میں یہ جملہ حدیث کے اخیر میں ہے چنانچہ بخاری باب ہجرتہ النبی ﷺ میں اور شروع کتاب میں جس غرض کے لئے بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو لائے وہ غرض پہلے جملہ سے حاصل ہو جاتی ہے اس لئے شروع میں ساری حدیث ذکر نہیں کی۔ اصل وجہ یہی ہے۔ پہلی بھی ٹھیک ہے البتہ دوسری وجہ کمزور ہے۔ لفظ بالنیات دو طرح مروی ہے۔

(۱) بِالنِّيَّةِ (مفرد) (۲) بِالنِّيَّاتِ (جمع)

نیت چونکہ دل کا فعل ہے وہ واحد ہے اس لئے بِالنِّيَّةِ مفرد فرمایا، اور بِالنِّيَّاتِ جمع اس بناء پر کہ عارضی طور پر اس کے بہت سے افراد ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ حافظ ابن حجر فتح الباری میں فرماتے ہیں، اللہ کی رضا کے لئے عمل یا عذاب الہی کے خوف یا جنت کی امید پر اس طرح نیت کے بہت سے عمل کرنے والے ہیں ان کی طرف اضافت کیوجہ سے نیتیں بھی بہت ہوں گی ایک کثرت افراد کی صورت یہ بھی ہے کہ نیت کبھی نیک ہوتی ہے کبھی بری، کبھی دین کی کبھی دنیا کی، جیسے آگے اسی حدیث میں تقسیم ہے۔

مفرد اور جمع (بِالنِّيَّةِ اور بِالنِّيَّاتِ) دونوں صورتوں میں الف لام جنسی ہے۔ الف لام جنسی کے ساتھ جمع کا فائدہ کثرت افراد کی طرف اشارہ ہے اور مرقاۃ میں بالنیات کے الف لام کو عوض مضاف الیہ کا بھی بنایا ہے یعنی بِنِّيَّاتِہَا تھا اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ تمام اعمال نیتوں کے ساتھ ہیں۔

فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ اس جملے میں شرط جزا ایک ہی ہے ایسا ہی دوسرے جملے وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا... الخ میں بھی۔ پہلے جملے کا مطلب عام طور پر یہ بیان کیا کرتے ہیں کہ ہجرت اس کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک معتبر ہے یہاں سبب کا ذکر کر کے مسبب مراد لیا گیا ہے اللہ اور رسول ﷺ کی طرف ہجرت مقبولیت کا سبب ہے قبولیت کی جگہ ہجرت کا ذکر کر دیا ہے مراد ہجرت کی مقبولیت ہے اور یہ کلام بطور مبالغہ کے ہوتا ہے جیسے کہتے ہیں پانی تو پانی ہی ہے مطلب یہ کہ اپنی حقیقت میں کامل ہے یعنی ٹھنڈا، میٹھا اور پیاس کو بجھانے والا ہے اور دوسرے جملے کا مطلب حصر ہے یعنی اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہے یعنی یہی چیز ملے گی اس کے علاوہ اسے اور کچھ نہیں ملے گا۔ اور بعض نے پہلے جملے کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ جو اللہ اور رسول ﷺ کی طرف ہجرت کرے اس کا ثمرہ اس کو

ہجرت ہی ملے گا۔ یعنی میدانِ محشر میں اس کو ہجرت کی نیکی ملے گی اور دوسرے جملے کا مطلب یہ کہ اس کو دنیا میں عورت ملے گی یا اور جو اس کی نیت ہوگی اور دلیل اس کی حدیث کا یہ جملہ ہے لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ کیونکہ اس کے معنی ہیں ”جو نیت کی وہ ملے گا“ عورت کا ذکر اس حدیث میں اس لئے آیا ہے کہ اس وقت ایک شخص نے ایک عورت جس کی کنیت ام قیس اور نام قبیلہ ہے کی خاطر ہجرت کی تھی اس سے نکاح کرنا چاہتا تھا عورت نے ہجرت کی شرط رکھی اس نے منظور کر لی۔

ہجرت کا معنی:-

ہجرت کے لغوی معنی ہیں چھوڑنا جو وصل کا مقابل ہے اور شریعت میں ہجرت کے معنی ہیں اسلام کی خاطر ترک وطن اور یہ اسلام میں دو طرح واقع ہوئی ہے۔ ایک دار الخوف سے دار الامن کی طرف جیسے مکہ معظمہ سے حبشہ کی طرف یا مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کی طرف بعض صحابہ کرامؓ کی وہ ہجرت جو نبی ﷺ کی ہجرت سے پہلے کی گئی۔

دوسری دار الکفر سے دار الایمان کی طرف جیسے مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کی طرف وہ ہجرت جو حضور ﷺ صَلَّوْا وَسَلَامٌ کی ہجرت کے بعد کی گئی۔ چنانچہ حدیث میں ارشاد ہے:

الْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ وَرَسُولُهُ، یعنی حقیقی مہاجر وہ ہے جو کہ اللہ اور رسول ﷺ کے منہیات کو ترک کر دے۔

ترکیب نحوی:-

فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ کی ”ف“، فصيحة ہے یعنی جزا شرط مقدر کی کہ تقدیر اس کی اِذَا تَقَرَّرَ اِنَّ لِكُلِّ اِنْسَانٍ مِّنْ طَاعَةٍ اَوْ مَبَاحٍ اَوْ غَيْرِ هُمَا ہے۔ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ میں کان تامہ ہے اور الی جار مجرور ہجرت سے متعلق ہے۔

مصنف مرقاة نے اس کو ناقصہ بھی بنایا ہے اور کہا ہے کہ جار مجرور ہجرت سے متعلق نہیں ہوگا بلکہ منقسمہ سے متعلق ہوگا جو کان ناقصہ کی خبر محذوف ہے لیکن یہ ترکیب کچھ صحیح معلوم نہیں ہوتی۔ اس لئے کہ تقسیم کے بعد دو چیزیں ہونی چاہئیں اور یہاں دو چیزیں نہیں ہاں اگر عبارت یوں ہوتی۔

مَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَوَّالِي دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةً يَتَزَوَّجُهَا -

تو پھر یہ ترکیب صحیح ہو سکتی تھی البتہ ایک اور طریق سے کان ناقصہ بن سکتا ہے اور وہ یہ کہ بعض روایات میں وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا آیا ہے تو اس قرینہ سے فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ میں بھی الی حرف لام کے معنی میں ہو یعنی لِلَّهِ وَرَسُولِهِ اور دونوں جملوں میں جار مجرور ثابتہ سے متعلق ہو کر کان ناقصہ کی خبر ہو جائے گی لیکن اصل ترکیب یہی ہے کہ کان تامہ ہے اور جار مجرور ہجرت کے متعلق ہے تو شرط میں بھی ہجرت سے متعلق ہو جانا چاہئے تاکہ انتشار پیدا نہ ہو اور اس صورت میں لدنیا آیا ہے وہ لام الی کے معنی میں ہوگا۔
دنیا کا معنی :-

دنیا ادنیٰ کی مونث ہے اس کے اصل معنی بہت نزدیک کے ہیں مگر اب اس سے وصف مراد نہیں بلکہ موجودہ جہان مراد ہے اس کا استعمال بغیر الف لام کے جائز ہے جیسے اس حدیث میں ہوا ہے ورنہ اصل معنی کے لحاظ سے اس کا استعمال الف لام یا اضافت یا من کے بغیر جائز نہیں کیونکہ فعل التفضیل کا استعمال ان تین طریقوں کے بغیر نہیں ہو سکتا۔

اور جب دنیا موجودہ جہاں کا اسم ہو گیا تو اس پر تنوین بھی جائز ہوگی چنانچہ یہاں تنوین کے ساتھ دنیا بھی پڑھ سکتے ہیں اور مناسب بھی یہی ہے کیونکہ یہاں مقابلہ ہے عورت سے تو گویا تنوین تنکیر کے لئے ہوگی اور اس سے اشارہ ہوگا دنیا کی کوئی سی چیز۔

يُصِيبُهَا:۔

اصابت سے ہے اس کے لغوی معنی ہیں کسی چیز کا اصل ٹھکانے کو ایسے پہنچ جانا جیسے تیر نشانے پر پہنچتا ہے چونکہ نفس انسان کا میلان دنیا کی طرف ہے اور وہ اس کی طرف بہت جلدی پہنچنا چاہتا ہے اس لئے يُصِيبُهَا فرمایا يُحْصِلُهَا نہیں فرمایا اگرچہ مراد حاصل کرنا ہی ہے۔

فَهَجَرْتُهُ إِلَى مَا هَا جَرَّ إِلَيْهِ:۔

یہاں اختصار کر دیا گیا ہے اور فَهَجَرْتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ میں بطور اختصار فَهَجَرْتُهُ إِلَيْهِمَا نہیں فرمایا گیا اس لئے کہ وہاں ہجرت کی تنظیم (و ترغیب) مقصد تھی اس لئے اللہ تعالیٰ اور رسول ﷺ کا ذکر مکرر فرما دیا۔ (ترغیب دیتے وقت اختصار نہیں کرتے اور جب طوالت اور تفصیل مقصد ہو تو پھر اللہ اور رسول کو اکٹھا ذکر کرنا منع ہے جیسے کہ خطبہ پڑھتے وقت کسی آدمی نے وَمَنْ يَعَصِهِمَا (اللَّهُ وَرَسُولُهُ) کہا تو آپ نے فرمایا کہ بِئْسَ الْخَطِيبُ أَنْتَ کہ تو نے بڑے طریقہ سے خطبہ پڑھا کیونکہ خطبہ میں تفصیل ضروری ہے تاکہ اسلام کے عقائد واضح اور روشن ہو جائیں ان میں سے کسی شق کو تاریک نہ رکھا جائے اس لئے آپ ﷺ نے اسے فرمایا اگرچہ اسے روکنے کی چند اور وجہیں بھی محدثین نے لکھی ہیں لیکن یہ ان میں سے سب سے پہلی وجہ ہے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہما کی ضمیر استعمال کر سکتے ہیں ان کی خصوصیت تھی اور تیسری وجہ یہ ہے کہ آپ ﷺ کو اس کے عقائد کا شک گزرا کہ کہیں یہ اللہ اور رسول ﷺ کو ایک ہی درجہ نہ دیتا ہو، چوتھی وجہ یہ ہے کہ شاید وہ ابھی نیا نیا مسلمان ہوا ہو تو آپ ﷺ نے اسے تنبیہ کی کہ کہیں دیکھنا یہی چیز تو اپنے دل میں بٹھانے لے۔ چنانچہ جس طرح وہاں کسی مقصد کی خاطر طوالت اور تفصیل پیش نظر تھی اسی طرح یہاں بھی ترغیب دینے

کے ارادہ سے تفصیل کی ضرورت محسوس ہوئی۔

بخلاف دنیا اور عورت کے جو کہ اصلیت اور مقصد میں ایک ہی (دنیوی) ضرورت سے متعلق تھے ان سے نفرت دلانا مقصد تھا اس لئے ان کو جلد جلد بیان کر دیا کہ کہیں تمہارے دلوں میں اس کی اہمیت نہ بیٹھ جائے اور نہ ہی تمہارے ذہن اس کی طرف متوجہ ہوں۔

اگر کہا جائے، فَهَجَرْتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ كِيْ بَجَائِ فَهَجَرْتِي إِلَيْهِمَا ہوتا تو زیادہ اختصار تھا تو اس کا جواب یہ ہے کہ پھر حصر کا فائدہ نہ ہوتا اور اس حصر سے اس ہجرت کی قباحت کی طرف اشارہ ہو جاتا ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جب دین کی صورت میں دنیا مقصود ہو تو اس میں دین کی توہین ہے۔

مسند ابویعلیٰ میں حدیث ہے، إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ لِلْحَفَظَةِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ اُكْتُبُوا لِعَبْدِيْ كَذَا وَكَذَا مِنْ الْاَجْرِ فَيَقُولُونَ رَبَّنَا لَمْ نَحْفِظْ ذَلِكَ عَنْهُ وَلَا هُوَ فِيْ صَحِيْفَتِنَا فَيَقُولُ اِنَّهُ نَوَاهُ۔

اللہ تعالیٰ قیامت کے روز کراماً کاتین کو حکم فرمائیں گے کہ میرے بندے کے لئے فلاں فلاں اجر لکھو، فرشتے کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں یاد نہیں کہ اس نے یہ کام کئے ہوں اور نہ ہی ہمارے صحیفوں میں موجود ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس نے اس کی نیت کی تھی۔ استاد ابوالقاسم قشیری فرماتے ہیں:

ہارون رشید کی بیوی زبیدہ خواب میں دیکھی گئی اس سے کسی نے پوچھا اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کہا مجھے بخش دیا اس کو کہا گیا مکہ معظمہ کے راستوں میں بہت سے کنوئیں مکانات عمارات حوض نہر وغیرہ کی برکت سے تمہیں بخش دیا گیا؟ جواب دیا یہ چیزیں فائدہ اٹھانے والے لے گئے ہمیں صرف نیت کا فائدہ پہنچا ہے۔

وَلِنِعْمَ مَا قِيلَ

يَا غَافِلُ الْقَلْبِ مِنْ ذِكْرِ الْمُنِيَّاتِ
عَمَّا قَلِيلٌ سَتُؤَيِّبُنَ أَمْوَاتِ
إِنَّ الْحَمَامَ لَهُ وَقْتُ إِلَى أَجَلٍ
فَاذْكُرْ مَصَائِبَ أَيَّامٍ وَسَاعَاتِ
لَا تَطْمَئِنُّ إِلَى الدُّنْيَا وَزِينَتِهَا
قَدْ هَانَ لِلْمَوْتِ يَازَا اللُّبِّ أَنْ يَأْتِي
وَكُنْ حَرِيصاً عَلَى الْإِخْلَاصِ فِي عَمَلٍ
فَإِنَّمَا الْعَمَلُ لِلزَّكَاكِيِّ بِنِيَّاتِ

موت کی یاد سے غافل دل والے تیری مدت تھوڑی ہے عنقریب تو مردوں میں برابر کیا جائے گا۔ کبوتر کو ایک وقت مقررہ تک مہلت ہوتی ہے تو دنوں اور گھڑیوں کی مصیبتوں کو یاد کر بیشک موت کا وقت مقرر ہے۔ پس زمانہ کی اور گھڑیوں کی مصیبتوں کو یاد کر دنیا اور اس کی زینتوں پر مطمئن نہ ہواے عقل مند موت کا وقت قریب آ رہا ہے عمل میں خلوص نیت کی حرص کر کیونکہ پاکیزہ عمل خلوص نیت سے ہوتا ہے۔
متفق علیہ:-

اس سے مراد یہ ہے کہ اس حدیث کو شیخین (بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور مسلم رحمۃ اللہ علیہ)

۱۔ ترکیب نحوی: اِنَّ حرف مشبہ بالفعل حمام اسم ل جارہ ضمیر راجع طرف حمام مجرور.. متعلق ثابت کے ہو کر خبر مقدم وقت موصوف الی جار اجل مجرور.. جار مجرور ل کر متعلق منصرف کے صفت۔ موصوف صفت مل کر مبتدا موخر۔ مبتدا موخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وقت کے اجل کی طرف منصرف ہونے یعنی پھرنے کا مطلب یہ ہے کہ موت کا وقت مدت مقرر ہے۔ ۱۲ منہ

علیہ) نے روایت کیا ہے یہ محدثین کی اصطلاح ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس پر امت متفق ہے لیکن امت کا اتفاق اس کو لازم ہے کیونکہ بخاری مسلم کی صحت پر امت متفق ہے۔ اس حدیث کو صحاح ستہ کی باقی چاروں کتب نے بھی روایت کیا ہے بلکہ بعض نے کہا ہے کہ مؤطا امام مالک کے سوا حدیث کی تمام کتب معتبرہ میں یہ حدیث موجود ہے۔

خلاصہ آنکہ کہ یہ حدیث بہت مشہور ہے اور اس کی صحت پر اجماع ہے بعض کہتے ہیں کہ یہ حدیث متواتر ہے لیکن یہ دعویٰ ٹھیک نہیں کیونکہ اس کی سند میں حضرت عمرؓ سے یحییٰ بن سعید تک ایک ایک راوی ہے اس کے بعد یحییٰ بن سعید کے شاگردوں کی تعداد ایک سو سے بھی زیادہ ہے جن میں بڑے بڑے ائمہ بھی ہیں۔

بعض کہتے ہیں کہ اس روایت میں یحییٰ بن سعید کے شاگردوں کی تعداد سات سو تک پہنچ گئی ہے۔

ہاں معنوی متواتر ہے کیونکہ اس مضمون کی مؤید بہت صحابہ کرامؓ سے روایات مروی ہیں چنانچہ حافظ ابن حجرؒ نے فتح الباری کے شروع میں ص ۸ پر تصریح کی ہے۔
نوٹ :-

حضرت عمرؓ سے اس روایت کے نقل کرنے والے علقمہ کے سوا نوراوی ہیں اور علقمہ سے محمد بن تیمی کے سوا دو اور ہیں اور تیمی سے یحییٰ بن سعید کے سوا پانچ ہیں مگر ان میں سب کی اسناد صحت کو نہیں پہنچتی۔ چنانچہ حافظ ابن حجرؒ نے فتح الباری میں تصریح کی ہے کہ یحییٰ بن سعید تک سند یہی ہے جو بخاری میں ہے۔
شبہ :-

بعض لوگ کہتے ہیں کہ احادیث تنقید شدہ کے سوا بخاری مسلم کی احادیث کی صحت پر امت کا اجماع ہے اور اجماع قطعی ہوتا ہے اور تواتر کا بھی مقصد قطعی ہے تو پھر

بخاری و مسلم کی احادیث کو متواتر کہنے میں کیا حرج ہے؟

جواب:-

اس کا یہ ہے کہ امت کا اجماع اس صحت پر ہے جو متواتر سے نچلا درجہ ہے اور وہ صحت اس علم کو مفید نہیں جو کہ تواتر سے حاصل ہوتا ہے بلکہ اس علم کو مفید ہے جو اس سے کم درجہ ہے اور خبر واحد سے حاصل ہوتا ہے اس کو بھی عام محاورے میں یقین ہی کہتے ہیں یقین کے کئی درجے ہیں ایک اعلیٰ جو تواتر سے حاصل ہوتا ہے اور ایک وہ جو خبر آحاد سے حاصل ہوتا ہے۔