

دَارُ الْإِفْتَاء

عذر کی بنا پر صرف عاشرہ کا روزہ رکھنا

ادارہ

سوال

کیا حکم ہے اگر کوئی شخص ۹ یا ۱۱ محرم کا روزہ نہ رکھ سکے نہ کری یا کسی عذر کی بنا پر، آیا صرف ۱۰ محرم کا رکھنا درست ہے؟

جواب

محرم کی دسویں تاریخ کو روزہ رکھنا مستحب ہے، رمضان کے علاوہ باقی گیارہ مہینوں کے روزوں میں محرم کی دسویں تاریخ کے روزے کا ثواب سب سے زیادہ ہے، اور اس ایک روزے کی وجہ سے گزرے ہوئے ایک سال کے گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کے ساتھ نویں یا گیارہویں تاریخ کا روزہ رکھنا بھی مستحب ہے، بلکہ عذر صرف دسویں محرم کا روزہ رکھنا مکروہ و تنزیبی ہے۔

آپ ﷺ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ابتداء کی دور میں اور پھر مدینی دور کے آغاز سے ہی عاشراء کا روزہ رکھا، اور ابتداء میں آپ ﷺ ہر عمل میں اہل کتاب کی مخالفت نہیں کرتے تھے، بلکہ ابتداء اسلام میں بہت سے اعمال میں تالیف قلوب کے لیے نرمی کی گئی، مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس مقرر کیا گیا، وغیرہ۔ مدینہ منورہ آنے کے بعد آپ ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تو اسلام کے حکم کے مطابق عاشراء کا روزہ رکھتے تھے، جب آپ ﷺ نے یہود کو عاشراء کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو آپ ﷺ نے اس کے متعلق ان سے دریافت فرمایا، چنانچہ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ مدینہ تشریف لائے تو دیکھا کہ یہود عاشراء کا روزہ رکھتے ہیں، رسول اللہ ﷺ نے ان سے فرمایا: یہ کیا دن ہے جس کا تم روزہ رکھتے ہو؟ یہود نے کہا: یہ بڑا دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو

(توتم کافروں کی باتوں کو) قوت کے ساتھ برداشت کرتے رہو۔ (قرآن کریم)

نجات دی تھی، اور فرعون اور اس کی قوم کو عرق کیا تھا، اس کے شکر میں موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا، ہم بھی اسی لیے روزہ رکھتے ہیں۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ہم موسیٰ علیہ السلام کے طریقے کی پیروی اور اتباع کے زیادہ حق دار اور ان سے قریب ہیں، چنانچہ آپ ﷺ نے خود بھی روزہ رکھا اور مسلمانوں کو بھی عاشوراء کے روزے کا حکم دیا۔ (بخاری و مسلم)

آپ ﷺ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موافقت اور اتباع کا ذکر فرمایا، نہ کہ یہود کی موافقت کا، یعنی ہم یہ روزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موافقت میں رکھیں گے اور ہم انبیاء کرام علیہم السلام کے طریقے کی پیروی کے زیادہ حق دار ہیں۔ بعد میں جب یہود کی مکاریوں اور ضد و عناوے کے نتیجے میں آپ ﷺ نے یہود کی مخالفت کا حکم دیا تو اس وقت لوگوں نے آپ ﷺ سے عاشوراء کے روزے کے حوالے سے بھی دریافت کیا، چنانچہ ”حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت رسول اللہ ﷺ نے دس محرم کے دن روزہ رکھا اور صحابہؓ کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا تو صحابہؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! یا ایسا دن ہے کہ یہود و نصاریٰ اس کی بہت تعظیم کرتے ہیں (اور روزہ رکھ کر ہم اس دن کی تعظیم کرنے میں یہود و نصاریٰ کی موافقت کرنے لگتے ہیں جب کہ ہمارے اور ان کے دین میں بڑا فرق ہے)!! آپ ﷺ نے فرمایا: آئندہ سال ان شاء اللہ ہم نویں تاریخ کو (بھی) روزہ رکھیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آئندہ سال محرم سے پہلے ہی آپ ﷺ کا وصال ہو گیا۔ (صحیح مسلم، ج: ۲، ص: ۷۹)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: ”تم نویں اور دسویں تاریخ کا روزہ رکھو اور یہود کی مخالفت کرو۔“ (سنن الترمذی، ج: ۳، ص: ۱۲۰)

الہذا ما ہم محرم کی دسویں تاریخ یعنی عاشوراء کے روزہ کا سنت (مستحب) ہونا حضور ﷺ کے عمل اور قول سے ثابت ہے، اور شبہ سے بچنے کے لیے نویں تاریخ کے روزے کا قصد بھی ثابت ہے۔
تاہم اگر کسی بنا پر دو روزے نہ رکھ سکے تو کم سے کم دسویں تاریخ کا ایک روزہ رکھنے کی کوشش کر لے، اس روزہ کا ثواب ملے گا، بلکہ حضرت علامہ اور شاہ کشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ: عاشوراء کے روزہ کی تین شکلیں ہیں:

۱- نویں، دسویں اور گیارہویں تینوں کا روزہ رکھا جائے۔

۲- نویں اور دسویں یا دسویں اور گیارہویں کا روزہ رکھا جائے۔

۳- صرف دسویں تاریخ کا روزہ رکھا جائے۔

ان میں پہلی شکل سب سے افضل ہے، اور دوسری شکل کا درجہ اس سے کم ہے، اور تیسرا شکل کا درجہ سب سے کم ہے، اور تیسرا شکل کا درجہ جو سب سے کم ہے، اسی کو فقهاء نے کراہتِ تنزیہ سے تعبیر کر دیا

اگر تمہارے پروگرام کی میریان کی یاد رکھتی تو وہ چیل میدان میں ڈال دیتے جاتے اور ان کا حال ابڑ ہو جاتا۔ (قرآن کریم)

ہے، ورنہ جس روزہ کو آپ ﷺ نے رکھا ہوا اور آئندہ نویں کاروزہ رکھنے کی صرف تمنا کی ہو، اس کو کیسے مکروہ کہا جاسکتا ہے؟

دارالافتاء: جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن

فتاویٰ نمبر: 144201200448

محرم کے مہینے میں نیازِ حسینؑ یا بطور بدیہی حليم وغیرہ کا کھانا

سوال

محرم کے مہینے میں نیازِ حسینؑ کھانا یا اگر بطور بدیہی حليم وغیرہ آجائے تو اس کا کھانا جائز ہے یا نہیں؟

جواب

”نیازِ حسینؑ“ کے نام سے محروم کے مہینے میں جو کچھ بانٹا جاتا ہے، اس کا کھانا حرام ہے؛ کیوں کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے نام پر ہو، اس کا کھانا حرام ہے۔

اسی طرح ان دونوں جو حليم قسم کی جاتی ہے، اگر اس کے بارے میں لقین ہو کہ یہ غیر اللہ کی نیاز ہے تو اس کا کھانا قطعی طور پر جائز نہیں ہوگا، اور اگر ان دونوں میں کوئی ایصالِ ثواب کے طور پر تقسیم کرتا ہے تو بھی اس کے کھانے سے اجتناب کرنا چاہیے؛ کیوں کہ آج کے دور میں محروم کے ابتدائے عشرہ میں ”حليم“، ”شربت“، وغیرہ بنانے کا انتظام اہل باطل کا شعار بن چکا ہے، اس لیے اہل باطل کے ساتھ مشاہدت کی وجہ سے ان دونوں میں اس طرح کی مخصوص اشیاء کے ساتھ ایصالِ ثواب کرنا بھی جائز نہیں، اور اس کا کھانا بھی جائز نہیں، مکروہ ہے۔ قرآن کریم میں ہے:

”إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَكَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ“ (آل عمرہ: ۲۳)

اس آیت کے ذیل میں حضرت مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

”بیباں ایک چوتھی صورت اور ہے جس کا تعلق حیوانات کے علاوہ دوسری چیزوں سے ہے، مثلاً مٹھائی، کھانا، وغیرہ جن کو غیر اللہ کے نام پر نذر (منت) کے طور سے ہندو لوگ بتوں پر اور جاہل مسلمان بزرگوں کے مزارات پر چڑھاتے ہیں، حضرات فقہاء نے اس کو بھی اشتراکِ علت یعنی تقرب الى غیر اللہ کی وجہ سے ”مَا أُهْلَكَ لِغَيْرِ اللَّهِ“ کے حکم میں قرار دے کر حرام کہا ہے، اور اس کے کھانے پینے دوسروں کو کھلانے اور بیچنے خریدنے سب کو حرام کہا ہے۔“ (معارف القرآن، سورۃ الہجرۃ (۱/۲۲۲)، ط: کتبیہ معارف القرآن، کراچی)

فقہۃ اللہ عالم

دارالافتاء: جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن

فتاویٰ نمبر: 144212202125

