

ماہ شعبان میں معمولات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم

عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت: لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم من شهر أكثر من شعبان، فانه کان یصوم کله، وفي رواية: کان یصوم شعبان الا قليلا۔ (متفق علیہ)

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی ماہ کا روزہ نہیں رکھتے تھے، آپ تقریباً شعبان کے پورے ماہ کا روزہ رکھتے تھے۔ ایک روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں: آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے چند ایام کو چھوڑ کر تقریباً پورے ماہ کا روزہ رکھتے تھے۔

تشریح: ہم اہل ایمان کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کے معمولات جو سن و سیر کی کتابوں میں درج ہیں، بہترین نمونہ ہیں۔ عبادات سے لے کر تجارت و معاملات وغیرہ زندگی کا کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے جہاں ہمارے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کردہ معتدل اور مکمل نمونہ عمل موجود نہ ہو۔ کتب سیر و سنن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مطالعہ سے یہ حقیقت کھل کر ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معتدل انداز میں سال بھر رب کی عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ آپ نے سال کے کچھ مہینے یا کسی مہینہ کے چند ایام کو عبادت کے لئے خاص نہیں کر رکھا تھا۔ فرائض کی ادائیگی کے ساتھ شب بیداری اور تہجد گزاری آپ کا زندگی بھر کا معمول تھا۔ ہر قمری ماہ میں ایام بیض یعنی تیرہ، چودہ اور پندرہ تاریخ کے روزے آپ کو پسند تھے نیز ہر ہفتہ میں سوموار اور جمعرات کے روزے بھی آپ سے ثابت ہیں۔ آپ نے ایک موقع پر اس کا سبب بھی بیان فرمایا تھا کہ ان دو دنوں میں بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کئے جاتے ہیں اور میری خواہش و کوشش ہوتی ہے کہ جب میرے ہفتہ واری اعمال رب کے حضور پیش ہو رہے ہوں تو میں روزے کی حالت میں رہوں۔ اسی طرح صحیح احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کے فرض روزوں کے بعد شعبان وہ مہینہ ہے جس میں آپ بکثرت روزہ رکھتے تھے۔ مذکورہ بالا حدیث سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد شعبان کے مہینہ میں بکثرت روزہ رکھتے تھے اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے بیان کے مطابق آپ شعبان کے چند ایام کو چھوڑ کر تقریباً پورے ماہ کا روزہ رکھتے تھے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ شعبان میں روزے کے اہتمام کا سبب بھی بیان فرمایا ہے کہ یہی وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کے سال بھر کے اعمال رب کے حضور پیش کئے جاتے ہیں اور میری کوشش و تمنا ہوتی ہے کہ جب میرے سال بھر کے اعمال رب کے سامنے پیش کئے جائیں تو اس وقت میں روزہ کی حالت میں رہوں۔ اللہ اکبر، کیا مقام ہے امام الانبیاء سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کوئی یونہی رب کا برگزیدہ بندہ نہیں بن جاتا ہے، رب کی محبوبیت کے لئے راتوں کی نیند اور دن کے چین و سکون اور دنیا کی اس عارضی لذت کو کچھ دیر کے لئے خیر باد کہنا پڑتا ہے، تب جا کر بندہ رب کے انعام و اکرام کا مستحق بنتا ہے۔ دنیا میں مال و منال کے حصول کے لئے کس قدر محنت و تگ و دو کی جاتی، کس قدر جانفشانی و جفاکشی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے تب جا کر انسان کو دو چار چیزیں حاصل ہو پاتی ہیں اور اس کے مقابلہ میں رب کی تیار کردہ جنت جس کی اعلیٰ ترین نعمتوں کا تصور کیا بغیر محنت و مشقت کے حاصل ہو سکتی ہے؟ اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے تو وہ خیالی و تصوراتی دنیا میں جینے والا انسان ہے، اسے رب کی جنت کو پانے کا کوئی شوق نہیں ہے یا پھر چاہتا ہے کہ بلا مشقت اسے اللہ کی نعمتیں حاصل ہو جائیں اور ایسا ہونا محال ہے۔ مختصر یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ بات اچھی طرح سمجھا دی ہے کہ رب کی نعمتوں سے شاد کام ہونے اور اس کے تقرب کو حاصل کرنے کا کوئی شارٹ کٹ راستہ نہیں ہے۔ اس کے لئے ہر حال میں فرائض و واجبات اور نوافل کی ادائیگی میں دجمعی اور پامردی کا ثبوت دینا ہوگا۔ رب کی اطاعت کے محاذ پر ڈٹ جانا ہوگا، شیطان لعین کے پھندے سے باہر نکلنا ہوگا اور کمر ہمت باندھ کر دنیا میں رب چاہی زندگی گزارنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمیں یہی نمونہ فراہم کرتی ہے۔ آج ہمارا یہ حال ہو گیا ہے کہ اگر رمضان کے روزے کا اہتمام کرنے کی ہمیں توفیق ہوگئی تو اس کے بعد روزہ جیسی مہتمم بالشان عبادت الہی سے ہم اس طرح غافل ہو جاتے ہیں جیسے کہ ہمارا اس سے بھی کوئی واسطہ ہی نہ رہا ہو۔ بھولے بھٹکے بھی ہمارے دلوں میں نفلی روزے رکھنے کا خیال نہیں آتا، جبکہ یہ روزہ بہت خاص قسم کی عبادت ہے۔ کئی مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی رہنمائی کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اگر تم تقرب الہی کے خواہش مند ہو تو تم روزے رکھا کرو اور اس کی وجہ یہی سمجھ میں آتی ہے کہ روزہ بندہ اور رب کا خصوصی معاملہ ہے۔ کوئی شخص اخلاص کے بغیر یونہی دن بھر بھوک پیاس کی سختی کو برداشت کرنے کا خواہش مند نہیں ہو سکتا ہے۔ جب تک اس کے دل میں رب سے خصوصی محبت و تعلق کا احساس نہیں جاگے گا وہ نفلی روزے رکھنے پر آمادہ ہی نہیں ہوگا، اسی لئے رب کریم نے روزہ پر خصوصی انعام کا اعلان بھی کیا ہے کہ اگر کسی نے اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھا تو اس پر دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہم لوگوں نے یہ جان لیا کہ ماہ شعبان میں بکثرت روزہ رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھا اور اس کا سبب بھی آپ نے بیان فرمادیا جس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ تقرب الہی کے حصول کے لئے آپ کس قدر کوشاں رہا کرتے تھے۔ آج جب ہم اس حدیث نبوی کی روشنی میں اپنی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو یہی معلوم نہیں ہے کہ اس ماہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا؟ اور اگر اسے خطبات و درس میں بیان بھی کر دیا جاتا ہے تب بھی مسلم معاشرہ میں اس ماہ کے روزے کا کوئی خاص اہتمام دکھائی نہیں دیتا۔ ہم اپنے روزمرہ کے معمولات کو چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اختیار کرنے اور تقریباً مردہ ہو چکی اس سنت کو زندہ کرنے کے لئے اپنے دلوں کے اندر کوئی جذبہ کوئی تڑپ محسوس نہیں کرتے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو اس کی توفیق ارزانی کرے۔ و صلی اللہ علی نبینا محمد و علی آلہ و صحبہ أجمعین و سلم تسلیما کثیرا۔

قرآن کریم اور ہم

روئے زمین پر اگر کوئی ایسی سچائی موجود ہے جس میں ہر ناحیہ سے خیر ہی خیر ہے اور جو ساری مخلوق کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، ظالم و مظلوم دونوں کے لیے مفید ہے، کافر و مسلم کے لیے یکساں نفع بخش ہے اور جو سب کے لیے ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے، تو وہ قرآن کریم ہے۔ کیوں کہ قرآن کریم اللہ کا فرمان اور کلام ہدایت مآب ہے اور ساری دنیا اور سارا جہاں بلکہ پوری کائنات اللہ کی ہے، اللہ کے لیے ہے اور اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانے والی ہے۔ اس میں دوئی اور تو اور میں کا ادنیٰ فرق اس لیے نہیں ہے کہ ماسوی اللہ کے ہر چیز اس کی اپنی مخلوق ہے۔ اس خالق نے کسی کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا ہے اور نہ اپنی مملکت و سلطنت سے کسی کو دور کیا ہے۔ سب اس کے بندے، غلام اور مخلوق ہیں۔ جو جس قدر بندگی و غلامی بجالاتا ہے اور مخلوق ہونے میں جتنا پختہ کردار ادا کرتا ہے وہ اتنا ہی اچھا، عمدہ اور بہتر ہے۔

ہر مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام و فرمان سے نوازا ہے اور اسے اس کا وظیفہ بتایا ہے۔ دنیا کی ہر مخلوق اس وظیفہ کو پڑھتی رہتی ہے، طاعت و فرماں برداری کرتی رہتی ہے اور سرد و گرم کا خیال کئے بغیر وہ اسی میں لگن و مصروف رہتی ہے لیکن ہم ان کی ثنائی اور تقدیس و تسبیح کو نہیں سمجھ پاتے۔ ان مخلوقات میں سے اکثر عقل و خرد سے نہیں نوازے گئے۔ حضرت انسان کو اس کا سر اور ٹھہرایا گیا۔ اس لیے اسے لگے بندھے طور پر رہنے کے لیے نہیں چھوڑ دیا گیا بلکہ اس کو مزید پاور عطا کرنے کے ساتھ اس پر ذمہ داریاں بھی عائد کی گئیں، تصرفات اور اختیارات بھی تفویض کئے گئے اور ساری انسانیت اور پوری مخلوق اس کے لیے مسخر کر دی گئی کہ وہ ان سے فائدہ اٹھائے، ان کا حق ادا کرے، اللہ کا شکر بجا لائے اور اس کے گن گائے۔ بطور آزمائش اس کے سامنے خیر و شر رکھ دیے گئے اور اس کو اچھی بری باتوں کے کرنے کا اختیار دے دیا گیا۔ اور یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے اپنی اشرف المخلوقات ہی میں سے اپنے مخصوص بندوں انبیاء و رسل علیہم الصلوٰۃ والسلام کے ذریعہ بتائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ان مخصوص برگزیدہ بندوں میں سے بعض کو الگ دستور حیات، قانون و شریعت اور منہاج سے نوازا

اصغر علی امام مہدی سلفی

عبدالقدوس اطہر نقوی

نائب مدیر: مولانا خورشید عالم مدنی مدیر اعزازی: مولانا رضاء اللہ عبدالکریم مدنی

مجلس ادارت

مولانا محفوظ الرحمن فیضی مولانا شہاب الدین مدنی ڈاکٹر سعید احمد مدنی
مولانا اسعد اعظمی مولانا طہ سعید خالد مدنی مولانا انصار زبیر محمدی

اس شمارے میں

- ۲ درس حدیث
- ۳ ادارہ
- ۶ قرآنی اخلاق
- ۸ ماہ رمضان کے خصائص و فضائل
- ۱۱ گاؤں محلہ میں صباچی و مسائی مکاتب قائم کیجئے (اپیل)
- ۱۲ رمضان میں اکل و شرب میں اسراف
- ۱۵ رمضان مبارک کے لیے بچوں کو تیار کرنا
- ۱۷ انبیاء علیہم السلام کی دعوت
- ۲۳ تنظیم کی ضرورت و اہمیت
- ۲۸ مرکزی جمعیت کی پریس ریلیز
- ۳۰ جماعتی خبریں
- ۳۱ اپنے صدقات و خیرات کا ایک حصہ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کو دینا نہ بھولیں
- ۳۲ اشتہار بابت اہل حدیث منزل

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

بدل اشتراک

سالانہ ۱۵۰ روپے
فی شمارہ ۷ روپے
پاکستان ۵۰۰ روپے

بلا دعر بیہ و دیگر مما لک سے ۳۵ ڈالریاں اس کے مساوی

مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند

اہل حدیث منزل ۲۱۱۶، اردو بازار، جامع مسجد، دہلی۔ ۱۱۰۰۰۶

ویب سائٹ www.ahlehadees.org

ترجمان ای میل jarahtarjuman@gmail.com

جمعیت ای میل jamiatahlehadeeshind@hotmail.com

اظہار اور اس میں شدت و رخوت اور سختی و ملائمت کے ساتھ ادائیگی، تحریر و رسم الخط اور تقریر و تلاوت میں بھی ادنیٰ فرق اور لہجے کے اتار چڑھاؤ میں تفاوت کو نظر انداز نہیں کر سکتے اور نہ ایسا کرنے والے کو بخش سکتے ہیں۔ کیا مجال کہ کوئی ان امور میں ادنیٰ مہلت و غفلت کر کے بچ نکل جائے۔ حاشا وکلا۔ اگر اس کی تجوید و قرأت اور تلاوت کے ہزاروں ماہرین اس درجے کے مل جاتے ہیں کہ اس میں ادنیٰ ایک نقطہ کی فروگزاشت نہیں ہونے دے سکتے تو تمہیں ہزاروں ایسے ماہرین رسم قرآنی مل جائیں گے جو قرآن کی خاص طرز تحریر و کتابت اور خط سے سرمو انحراف پر ہزاروں ٹوکنے اور تصویب و تصحیح اور تنبیہ کرنے والے منٹوں میں کھڑے ہو جائیں گے۔ الغرض رسم قرآنی ہو یا قرآن خوانی ہو، قرأت مشہورہ سبعہ ہوں یا قرأت معروفہ عشرہ ہوں ان کے ہزاروں ایسے قاری و مقرر مل جائیں گے کہ ان میں آپس میں ادنیٰ اختلاف و تفاوت نہ ہوگا۔ بلکہ قرآن کریم کی حفاظت و صیانت کا عالم تو یہ ہے کہ اس کی شاذ و غیر معروف قرأت کو بھی حفظ و ضبط کے اعتبار سے وہ مقام حاصل ہو گیا ہے کہ اس کی نشاندہی اور اس کی یاد دہانی کرنے والے مقرر ہر دور میں بڑے پیمانے پر مل جائیں گے۔ قرآن کی حفاظت اور معجزانہ طور پر یادداشت و قرأت کا معاملہ صرف زبانی حفظ و اتقان تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کو ضبط تحریر و تقریر میں لانے والوں کی بھی اتنی قسمیں اور اصناف ہیں اور اس سے متعلق اتنے علوم ہیں کہ جو قرآن کریم کے ایک ایک حرف اور کلمہ کو سند صیانت و حفاظت عطا کرنے کے لیے کافی ہیں۔ مفسرین نہ صرف تفسیر و توضیح اور تشریح و تبیین کلام الہی کا کام کرتے ہیں بلکہ وہ اس قرآن مجید کے الفاظ کے حفاظ بھی ہوتے ہیں، تلاوت کرنے والے قاری و مقرر بھی ہوتے ہیں، اس کے الفاظ و معانی کے غواص بھی ہوتے ہیں، وجوہ قرأت متعددہ کے ماہر اور رسوم قرآن کریم کے حاذق صادق اور ان کی لغوی اور نحوی و صرفی تحلیل و تفسیر کے بھی امام وقت ہوتے ہیں۔ کلام اور زبان کے حرف شناس اور ماہر و متمرس بھی ہوتے ہیں اور اس کی بلاغت و معانی اور بدائع و صنائع کے رمز شناس بھی ہوا کرتے ہیں۔ ان کے ذہن و دماغ سے نہ قرآن کریم کا حفظ و اجہل ہوتا ہے نہ وہ اس کے معانی و مطالب سے نابلد و غافل ہوتے ہیں بلکہ وہ اپنے پختہ ایمان، والہانہ تعلق و لگاؤ، مومنانہ برتاؤ اور عالمانہ وقار اور عملاً اس کے شیدائیان اس کلام پاک سے قلبی محبت کے آئینہ دار ہوتے ہیں۔

بائیں ہمہ یہ بھی حقیقت ہے کہ جب جب اس کے حاملین نے اپنا مطلوبہ

ہے جس کی آخری کڑی قرآن مجید ہے جو خاتم الانبیاء والمرسلین، صادق المصدوق محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرئیل امین کے ذریعہ نازل ہوئی جو لوگوں کے لیے چشمہ ہدایت، رحمت اور امن و سعادت ہے جو قیامت تک ساری انسانیت کے لیے معجزہ ہے جو علم و معرفت کا خزانہ اور تہذیب و ثقافت کا گنبد ہے جس کا حرف روشن، لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ“ (سورہ یونس: ۶۴) ”اللہ تعالیٰ کی باتوں میں کچھ فرق ہوا نہیں کرتا“ کے بموجب محفوظ و غیر محرف اور ناقابل تبدیل و تصحیف ہے اور اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اِنَّا لَهُ لَحٰفِظُوْنَ (سورہ الحجر: ۹) ”ہم نے ہی اس قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں“ کے مصداق ہے۔

اس سب کے باوجود کیا اس میں ادنیٰ ریب و تردد کی گنجائش ہے کہ قرآن اللہ کا کلام اور فرمان ہے؟ کیا اس سچائی سے کسی کو تاب انکار ہے کہ اس کا ہر حرف اور ایک ایک کلمہ اپنے نزول کے وقت سے لے کر آج تک ہو، محفوظ اور موجود ہے اور قیامت تک اسی آن و بان اور شان سے باقی و محفوظ رہے گا؟ کیا اس بات میں مجال شک و ارتیاب ہے کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی سچائی ہے؟ اس سے ما قبل و مابعد اس سے بڑی کوئی صداقت و امانت اس انداز اور پیمانہ پر برپا نہیں ہوئی، کیا ”لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ“ (سورہ فصلت: ۴۲) ”جس کے پاس باطل پھٹک بھی نہیں سکتا نہ اس کے آگے سے نہ اس کے پیچھے سے“ اس کا وصف لازمی اور امتیاز اعلیٰ و عظیم نہیں ہے؟ کیا کبھی ایسا ہوا کہ اس پر ایمان کے دعویداران، اس کے حفظ و اتقان کے طالبان، اس کی قرأت و تجوید اور تحسین و تزکین کے ماہر قرائے خوش الحان، اس کی تفہیم و تفقہ کے جو یا مفسرین و فقیہان، اس میں تدبر و تفکر کے شیدائیان، اس کی سعادت مآب ہدایات کے فیض یافتگان اور اس کی نشر و اشاعت، تفسیر و تاویل اور تبلیغ کے مرد میدان، اس راہ کے فدائیان اور متعلمین و معلمین کی کبھی کوئی کمی رہی ہے؟ نزول قرآن کریم کے وقت سے ایسا کبھی نہیں رہا کہ اس کے یہ متعلقین دنیا سے نعوذ باللہ ناپید ہو گئے ہوں، بلکہ ہر دور اور ہر مصرعہ میں قرآن کے حاملین موجود رہے ہیں اور اس کثرت اور توازن سے رہے ہیں کہ عقل انسانی ان کی ادنیٰ بھول چوک کو عقلا محال و ناممکن جانتی ہے۔ تمہیں ہر دور میں اور ہر وقت لاکھوں ایسے حفاظ قرآن کریم مل جائیں گے جو قرآن کریم کے حرف حرف کے ایسے حافظ و محافظ ہیں کہ اس میں ادنیٰ ایک لفظ اور حرف حتیٰ کہ زیر و زبر، ادغام و

اور اس کے مخاطبین کا حق ادا نہیں کیا، ورنہ وہ اس قدر ظلم اپنی ہی محسن و مہدی کتاب مستطاب و مبارک کے ساتھ ہرگز روا نہ رکھتے۔

حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم کا ہماری عملی زندگی سے لگاؤ نہ ہونے کی وجہ سے ہم ہر سطح اور ہر گام پر ذلیل و خوار ہونے لگے ہیں۔ غیروں کو ہم پر ہنسنے اور پھبتی کسنے اور الزام دھرنے کا موقع مل گیا ہے اور ہمارے متعلق طرح طرح کے پروپیگنڈے کیے جانے لگے ہیں۔ حالانکہ یہی وہ قرآن تھا جس نے ذلت و پستی کے اسفل السافلین میں پڑی قوم کو تہذیب و ثقافت، علم و تمدن، اخلاق و سلوک، دولت و ثروت اور سروری کے بام عروج پر پہنچا دیا تھا۔ سچ کہا ہے ہمارے رسول گرامی فداہ ابی وامی صلی اللہ علیہ وسلم نے ”ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین“ (مسلم عن عمرؓ)

وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر قرآن کریم کا مہینہ رمضان المبارک ہم پر سایہ فگن ہوا چاہتا ہے۔ گیارہ مہینوں میں ہماری جو کیفیت تھی اور قرآن کریم کے ساتھ ہمارا جو تعامل تھا ظاہری بات ہے کہ اگر وہ احترام رمضان کے نام پر ختم قرآن تک محدود ہو کر رہ جائے تو اللہ ہی ہمارا حافظ ہے۔ اس ماہ قرآن و صیام میں اگر اس ہدایت آسمانی کو قرآن کا مرد مومن بن کر عملاً زمینی سطح پر لانے میں کامیاب ہو گئے تو سمجھ لیجئے کہ ہم قرآن پر ایمان کے دعوے میں کھرے ہیں۔ اگر ساری انسانیت کی ہدایت کے سامان ہڈی لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ (البقرہ: ۱۸۵) کو ہم نے انسانیت کے حوالہ کر دینے کی سعی مشکور کر ڈالی تو کسی حد تک ہم قرآن کریم کا کچھ حق ادا کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس لئے ہم کو اس واضح ہدایت والی کتاب کو اپنے عمل و کردار اور اس کی تلاوت و تبلیغ سے دنیا کو باور کر دینے کا فریضہ بحیثیت حامل قرآن اور مسلمان ادا کرنا ہے۔ ورنہ جان لیجئے یہ کتاب قوموں کو عروج و سر بلندی بھی عطا کرتی ہے اور اس کے ذریعہ اللہ جل شانہ بعضوں کو ذلیل و خوار بھی کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کی رحمت و سعادت پر مبنی تعلیمات کو عام کرنے، ہر طرح سے اس کے حق کو ادا کرنے اور اس کے تئیں اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کی توفیق ارزانی کرے۔ آمین ☆☆

حق ادا نہ کیا، اس کی عظمت و منزلت کو نہیں سمجھا اور اس کی قدر و قیمت کو کما حقہ نہیں جانا تو دنیا نے اس کو اجنبی سمجھا، ان کو غلط فہمیاں لاحق ہوئیں، ان کا خبث باطن اجاگر ہوا تھا، ان کی جہالت ان کو لے اڑی اور ان کی سرکشی نے ان کو اس کی مخالفت و عناد پر ابھارا۔ تم خود ذرا انصاف سے کام لو اور قرآن کریم کے ساتھ اس کی عظمتوں کا جو تقاضا تم سے تھا اور تم نے جو غفلت اس کے تئیں برتیں حتی کہ قرآن کریم سے تمہاری اجنبیت ایسی ہو گئی کہ قرآن اور حامل قرآن تم سے خود شکوہ کنساں ہو گیا گو یا تم خود ہی صاف صاف انکار کر دینے کی سطح پر آ گئے۔ وَقَالَ الرَّسُولُ يٰۤرَبِّ اِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوْا هٰذَا الْقُرْاٰنَ مَهْجُوْرًا (الفرقان: ۳۰) کا مقدمہ کن کے خلاف دائر ہے۔ وکان خلقه القرآن کی تعلیم و تلقین کن کے لئے تھی۔

اب تم حامل قرآن ہو کر قرآن سے کوسوں دور ہو تو تمہارا حامل قرآن ہونا خود قرآن کریم کی نعوذ باللہ توہین و استہزاء و تمسخر کا ذریعہ بن گیا۔ تم محض دعویدار قرآن اور قرآن خواں رہ گئے اور بس قاری نظر آنے والے، قرآن کا وجود حقیقتاً نہ رہا اور یوں ہم سب باعث رسوائی قرآن ہو گئے۔ کیا ہمیں اسے صداقت کے طور پر اپنے ایمان کا حصہ نہ بنانا تھا؟ کیا ہم مسلمان اسی قوت ایمانی سے حامل قرآن بن سکے ہیں؟ کیا ہم نے بحیثیت قاری و سامع اس کا حق ادا کیا؟ اس کو سمجھنے کا فریضہ جو ہم پر عائد تھا کیا ہم نے اسے سمجھ لیا؟ اس میں تدبر و تفکر کی جو ذمہ داری تھی کیا اس سے کما حقہ عہدہ برآ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیا اس کی ہدایت سے فیضیاب ہو کر اس کا عملی نمونہ بن چکے ہیں؟ کیا قرآن کریم کے مرد مومن عنقاء نہیں ہوتے جارہے ہیں؟ کیا اس کلام ہدایت و رحمت کو قول و عمل کے سانچے میں ڈھال کر گھر گھر اور ہر ہر فرد تک پہنچانے کا فریضہ ادا ہو رہا ہے یا پھر اس کے برعکس ہم قرآن کریم کے تئیں اپنے رویہ و برتاؤ، عمل و کردار اور ایمان و ایقان کی روشنی میں اس سے نعوذ باللہ لوگوں کو متنفر کرنے کا ذریعہ بن رہے ہیں؟ کیا ہماری ایمانی و عملی اور اخلاقی کمزوریاں ہمیں غیروں کی نظر میں لائق نفیس نہیں بناتیں کہ حاملین قرآن ایسے ہی ہوتے ہیں؟ کسی نے ہماری انہی خامیوں اور نا کامیوں کو دیکھ کر کہا تھا کہ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود۔ اس وقت جانے نا جانے میں قرآن کریم کی آیات و ہدایات کچھ شقاوت و بدبختی کے ماروں کو مدخول اور ظالمانہ لگتی ہیں۔ لگتا ہے کہ ہم نے بھی قرآن کریم

قرآنی اخلاق:

رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر تواضع کے ساتھ چلتے ہیں

عنه نے اپنے بھائی کو اس نئے پیغمبر کے حالات و تعلیمات جاننے کے لیے بھیجا، تو واپس آ کر اس نے یوں کہا: ایتہ یأمر بمکارم الاخلاق (بخاری) "وہ تواضع و حسن کی تعلیم دیتے ہیں"

پورا قرآن اور احادیث نبویہ کا ذخیرہ اخلاق حسنہ کا حسین مرقع ہے۔ اور آپ کی پوری زندگی اخلاق کی تفسیر تھی۔

اخلاق کی عظمت کے تعلق سے یہ ذہن نشین کر لیں کہ کسی قوم کی سب سے بڑی قوت اس کی اخلاقی قوت ہوتی ہے۔ اور کسی قوم کی عظمت کی تاریخ اسی اخلاقی قوت کی روشنائی سے لکھی جاتی ہے۔ دنیا کی ساری رعنائی، باغ و بہار، سکون و چین اسی اخلاق کے دم سے قائم ہے۔ اس لیے "انہیں ٹھیس نہ لگ جائے آگینے کو"۔

اس اخلاق کا اسلام سے گہرا تعلق ہے۔ اور اس تعلق کی گہرائی و گیرائی کو سمجھنے کے لئے ہمیں قرآن و صاحب قرآن کا گہرائی سے مطالعہ کرنا ہوگا۔ اور اپنی زندگی کو اخلاق قرآنی سے معطر کرنا ہوگا۔ آج ہم چلتے پھرتے ہیں۔ زندگی بسر کرتے ہیں۔ لیکن قرآن کے ساتھ نہیں چلتے۔ ہمیں کیسے چلنا ہے اور کیسے نہیں چلنا؟ قرآنی اخلاق دیکھیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا (فرقان: 63) یعنی "اور رحمان کے نیک بندے وہ لوگ ہیں جو زمین پر نرمی اور عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں"۔

وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ (لقمان: 19) "اور اپنی چال میں میان روی اختیار کرو۔" "وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا (اسراء: 37) یعنی "اور زمین پر اکڑ کر نہ چلے۔ آپ یقیناً زمین کو پھاڑ نہیں دیتے گا، اور نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ جائے گا"۔

معلوم یہ ہوا کہ قرآنی اخلاق یہ ہے کہ جب ہم چلیں تو عاجزی، فروتنی، تواضع و خاکساری کے ساتھ چلیں۔ ہمارے چال و انداز، حرکت و رفتار سے جب و تکبر ظاہر نہ ہو۔ ہم جس راہ سے گزریں، وہ راستے ہماری انسانیت و شرافت کے گواہ بن جائیں۔ اور زمانہ برسوں ہمیں یاد رکھے۔

کہے دیتی ہے شونٰی نقش پا کی
ابھی اس راہ سے گزرا ہے کوئی

تواضع کہتے ہیں اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھنا، چھوٹا سمجھنا، اپنے اندر چمک، نرمی پیدا کرنا، کم ظرف نہیں بلکہ اعلیٰ ظرف بننا، مجلس میں اپنے منہ میاں مٹھونے کی کوشش نہ

قرآن کریم انسانوں کے نام اللہ کا آخری پیغام ہے۔ یہ علوم و معارف کا گنجینہ اور صالح اخلاق کا خزانہ ہے۔ اس کے ایک ایک لفظ میں دل کی دھڑکنیں ہیں۔ ایک تہذیب ہے۔ ایک زندگی ہے۔ ایک پورا کچر ہے۔ اللہ کے اس عظیم کتاب کا موضوع انسان ہے۔ امام انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے۔ کان خلقہ القرآن (مسند احمد: 25813) قرآن ناطق تھے۔ متحرک قرآن تھے۔ آپ کی سیرت، افعال میں قرآن کی عملی شکل موجود تھی۔ اور آپ جس دین کو لے کر آئے، اس کے تمام قوانین فطرت انسانی کے عین مطابق ہیں۔ اور اس کی تمام تعلیمات میں دونوں جہاں کی کامیابی و کامرانی کا راز پوشیدہ ہے۔ اس کی بلند تعلیمات میں سے ایک اہم تعلیم "اخلاق حسنہ" ہے۔ اس کی تکمیل کے لئے اور دنیائے انسانیت کو اخلاقیات کا درس دینے کے لیے آپ مبعوث کیے گئے۔ "انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق" (مسند احمد)

اسی اخلاق کے ذریعے معاشرے میں امن و سکون اور سماجی انقلاب پیدا ہو سکتا ہے۔ جسے سمجھنے کے لئے عرب کے اس معاشرے کو سامنے رکھیں، جہاں برائیاں عام تھیں۔ قتل و غارت گری کا بازار گرم تھا۔ خون انسانی کی ارزانی اور حقوق انسانی کی پامالی تھی۔ جس کی لاشیں اس کی بھینس کا مقولہ پورے طور پر صادق آ رہا تھا۔ لیکن اسلام کی اعلیٰ اخلاقی تعلیمات نے انہیں مہذب و باوقار قوم بنا کر دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ وہ لوگ جو کل تک رہزن تھے۔ فساد فی الارض جن کا وطیرہ تھا۔ وہ امن و سلامتی کے پیکر بن گئے۔ وہ جو پہلے اپنے بھائیوں کے خون کے پیاسے تھے۔ اب وہ باہم ایک دوسرے کی عزت و آبرو کے محافظ بن گئے۔

یہ اخلاق بڑا ہی مؤثر ہتھیار ہے۔ یہ انسانوں کو رام کرنے اور سنگ دل انسانوں کو موم کی طرح نرم کر کے اسے اپنا ہموار بنا لینے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس موسیٰ و ہارون علیہما السلام کو بھیجتے وقت فرمایا: فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى (ط: 44) یعنی "پس اس سے نرم گفتگو کیجئے، شاید کہ وہ نصیحت قبول کر لے یا اس کے دل میں اللہ کا خوف آجائے"۔

اور اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن روانہ کرتے وقت (جب وہ سواری پر بیٹھنے لگے) تو آخری وصیت فرمائی احسن خلقک للناس یا معاذ (موطا، ج 2: 902) "اے معاذ اپنے اخلاق کو لوگوں کے لیے سنوار لینا" اور خود اس عظیم نبی کے عظیم اخلاق کا یہ حال تھا کہ جب ابوذر غفاری رضی اللہ

لیا۔ ان کو زبردستی بھی نہیں کی۔ ان کے سیاہ کارناموں کا تذکرہ بھی نہیں کیا۔ بلکہ یہ کہتے ہوئے معاف کر دیا لَا تَنْزِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (یوسف: 92) یعنی "آج تمہارا کوئی مواخذہ نہیں، اللہ تمہیں معاف کر دے۔ وہ سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔" کیا تاریخ کی آنکھوں نے ایسا فاتح دیکھا ہے؟؟

خاک ساری کی چمک سے کہکشاں ہو جاؤ گے
خود کو تم رکھو زمیں میں آسماں ہو جاؤ گے
آج ہمارے معاشرے میں وہ ساری بیماریاں موجود ہیں، جو معاشرہ کو تباہ و برباد کرنے، باہمی الفت و محبت کو ختم کرنے، اور معاشرے کی شان و شوکت کو پیوند خاک کرنے میں نمایاں کردار ادا کرتی ہیں۔ ان میں ایک زبردست بیماری کبر و غرور کی ہے۔ یہ ایسا مہلک مرض ہے کہ جس کو یہ لگ جائے، اس کی عظمت و بزرگی کو گہن لگ جاتا ہے۔ اور وہ لوگوں کی نگاہ میں ذلیل و حقیر بن کر رہ جاتا ہے۔ ساتھ ہی اللہ عز و جل کے نزدیک بھی اپنی حیثیت و محبوبیت کو کھو بیٹھتا ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری ہے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْسُ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُسْتَحْتَالٍ فَخُورٍ (لقمان: 18) یعنی "لوگوں سے (ازراہ تکبر) اپنا چہرہ پھیر کر بات نہ کر۔ اور زمین میں اکر کر نہ چل۔ بیشک اللہ اترا کر چلنے والے اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے۔"

یہ تکبر گناہ عظیم ہے۔ ایک مہلک مرض اور خطرناک بیماری ہے۔ یہ اسے لاحق ہوتی ہے، جس کی فطرت میں انحراف اور کجی ہوتی ہے۔ اور جس کی خصلت و عادت قبیح ہوتی ہے۔ یہ تکبر انسانی معاشرے میں بغض و عداوت پیدا کرنے اور اسے تہہ و بالا کرنے کا سبب اولین ہے۔ یہ اللہ کا حق چھین لینے کی جسارت اور غضب الہی کا باعث ہے۔ جیسا کہ حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے "العز ازاری و الکبر ردائی فمن ينسأ عني في واحد منهما فقد عذبتہ" (رواہ مسلم) یعنی "عزت میرا پہناؤ اور تکبر میری چادر ہے۔ پس جو بھی ان میں سے ایک چیز بھی کھینچے گا تو اسے میں عذاب دوں گا۔"

آج ہمارے معاشرے میں مختلف بنیادوں پر کبر و غرور، فخر و مباہات کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ کچھ تو اپنے نسب عالی پر فخر کرتے ہیں۔ تو کسی کو اپنے زور و خطابت پر گھمنڈ ہے۔ اور کچھ ایسے بھی ہیں جن کو اپنی دولت پر ناز ہے۔ اور کچھ نادان دوست اپنی عبادت و تقویٰ کے غرور باطل میں مبتلا ہیں۔

واضح رہے کہ مال و دولت، حسن و جمال، جاہ و منصب، قوت و ثروت کی وجہ سے اپنے کو اشرف و برتر سمجھنا، اور دوسروں کو حقیر و ذلیل سمجھ کر اسے خاطر میں نہیں لانا، یہ کبر و غرور اللہ کو پسند نہیں۔ اور یہ انسان کی حماقت و حیوانیت کی دلیل ہے۔ اعاذنا اللہ منہ

☆☆☆

کرنا۔ ایسے لوگ جو تواضع و انکساری کے پیکر ہوتے ہیں، اور انکساری و خاکساری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ان سے دنیا محبت کرتی ہے۔ اور اللہ اس کے مقام کو بلند کر دیتا ہے۔ ارشاد نبوی ہے وما تواضع احد لله الا رفعه الله (مسلم: 2588)
افسوس! آج کا انسان اس اخلاق قرآنی سے واقف نہیں۔ مسلمانوں کی اکثریت اس عظیم اخلاق سے محروم ہے۔ وہ تواضع نہیں جانتا وہ تکبر جانتا ہے۔ سب سے بڑے ہم۔ سب سے زیادہ پیسے والے ہم۔ وہ تعصب جانتا ہے۔ وہ تشدد جانتا ہے۔ وہ اترا کر چلنا جانتا ہے۔ اور ایسے بد اخلاق لوگ سماج میں زیادہ ملتے ہیں۔ خاص طور پر وہ ہیں جن کے آگن میں امیری کے شجر ہیں۔

جو خاندانی رئیس ہیں وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا
تمہارا لہجہ بتا رہا ہے کہ تیری دولت نئی نئی ہے
چلنے میں تواضع کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہم حادثات سے محفوظ رہیں گے۔ آج ایکسڈنٹ بہت ہورہے ہیں۔ کم عمر کے بچے موٹر سائیکل تیز رفتاری میں چلاتے ہیں۔ وہ overtake کرنا چاہتے ہیں۔ وہ سب سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ وہ اتنی تیز گاڑی چلاتے ہیں کہ اسپید کو کنٹرول کرنا ان کے بس میں نہیں ہوتا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹرک سے ٹکرا جاتے ہیں۔ اور اپنی جانیں گنوا دیتے ہیں۔ اور ایسا تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ انسان اگر اپنے کنٹرول میں ہو۔ احتیاط کا دامن تھام لے۔ وہ گاڑیوں کی رفتار سے متعلق ٹریفک نظام کا پالن کرے۔ وہ متواضع بن جائے۔ اور ہدایت قرآنی الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْناً (الفرقان: ۶۳) کو حزر جاں بنالے۔ تو سنگین حادثات سے بچ جائے۔ بہت سی قیمتی جانیں محفوظ ہو جائیں۔ اور بہت سی کلیاں بن کھلے مرجھانہ سکیں۔

آئیے ذرا دیکھیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں فاتحانہ داخل ہوئے، تو اس وقت آپ کی کیفیت کیسی تھی؟ یہ وہی شہر ہے۔ جہاں آپ کے دشمنوں نے آپ کے، آپ کے ساتھیوں اور آپ کی دعوت کے خاتمہ کی ساری تدبیریں اختیار کیں۔ شعب ابی طالب میں تین سالوں تک آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا۔ آپ پر تین بڑی جنگیں تھوپیں۔ آپ کے چچا اور ساتھیوں کو شہید کیا۔ آپ اور آپ کے اصحاب کو مکہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا۔ لیکن جب آپ ان پر غالب آئے۔ اور 20 رمضان جمعہ کے دن اس شہر میں داخل ہوئے تو اس اعزاز فتح پر فرط تواضع سے آپ کے سر جھکے ہوئے تھے۔ یہاں تک کہ داڑھی کے بال کجاوے کی لکڑی سے جا لگ رہے تھے۔ قرآن مجید (سورہ الفتح) کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اور اونٹ کی سواری پر بیت اللہ کو جا رہے تھے۔ اور اس پر اپنے آزاد کردہ غلام زید کے فرزند اسامہ رضی اللہ عنہ کو سوار کر رکھے تھے۔ اور جب طواف کے بعد صحن کعبہ میں بیٹھے تو سامنے سارے مجرمین سر جھکائے کھڑے تھے۔ آپ نے ان دشمنوں پر احسان کیا۔ ان سے بدلہ نہیں

ماہ رمضان کے خصائص و فضائل

مولانا عبدالولی عبدالقوی، سعودی عرب

ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا جو لوگوں کے لئے ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔

حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”اللہ ﷻ مذکورہ آیت کریمہ میں سارے مہینوں کے مابین ماہ رمضان کی تعریف کر رہا ہے کہ اللہ نے اس مبارک مہینہ کو قرآن کریم کے نزول کے لئے خاص فرمایا۔“ (تفسیر ابن کثیر ۱/۲۹۲)

رمضان میں قرآن کریم کے نزول کا یہ مطلب نہیں کہ مکمل قرآن کسی ایک رمضان میں نازل ہو گیا بلکہ رمضان کی شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر اتار دیا گیا اور وہاں بیت العزت میں رکھ دیا گیا۔

جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ (القدر: ۱) یقیناً ہم نے اس قرآن کریم کو شب قدر میں نازل فرمایا ہے۔

نیز اللہ نے ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةٍ﴾ (الدخان: ۳)

بیشک ہم نے اسے (قرآن کریم کو) بابرکت رات (شب قدر) میں نازل فرمایا ہے، بیشک ہم ڈرانے والے ہیں۔

پھر وہاں سے جبریل علیہ الصلوٰۃ والسلام حسب حالات بحکم الہی تھوڑا تھوڑا لے کر پوری مدت نبوت میں نازل ہوتے رہے۔

(الجامع لأحكام القرآن للقرطبی ۱/۱۹۷، فتح القدر لالشوکانی ۵/۶۶۹)

(۳) ماہ رمضان کے روزے گناہوں کے لئے کفارہ ہیں:

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

”الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان مكفرات ما بينهن اذا اجتنبت الكبائر“

پانچ نمازیں، جمعہ دوسرے جمعہ تک اور رمضان دوسرے رمضان تک ان کے مابین ہونے والے گناہوں کے لئے کفارہ ہیں، بشرطیکہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے (کیوں کہ کبیرہ گناہ سچی اور خالص توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے) (مسلم ۱۶/۲۳۳)

(۴) ماہ رمضان میں جنت کے دروازے کھول دئے جاتے ہیں:

(۵) ماہ رمضان میں جہنم کے دروازے بند کر دئے جاتے ہیں:

الحمد لله و الصلاة والسلام على رسول الله و أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده ورسوله و بعد:

ماہ رمضان المبارک اسلامی سال کا نواں مہینہ ہے، یہ مہینہ اپنے فضائل و برکات کے لحاظ سے دیگر مہینوں کے مقابل گونا گوں امتیازی خصوصیات کا حامل ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی بے پایاں رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، جن سے ہر مسلمان مستفید ہونے کی کوشش کرتا ہے، یہ مبارک مہینہ باقی مہینوں کا سردار ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن کریم کا نزول لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر ہوا، اس مہینہ میں جنت کے دروازے کھول دئے جاتے اور جہنم کے دروازے بند کر دئے جاتے ہیں اور سرکش شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے تاکہ وہ اللہ کے بندوں کو اس طرح گمراہ نہ کر سکیں جس طرح عام دنوں میں کرتے ہیں، اس مہینہ میں اللہ تعالیٰ خصوصی طور پر اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا اور انھیں جہنم سے آزادی کا انعام عطا کرتا ہے، اس مہینہ میں روزے رکھنا اسلام کا بنیادی رکن ہے، نیز اس میں کی جانے والی دوسری عبادات مثلاً قیام، تلاوت قرآن، صدقہ و خیرات، اعتکاف، عبادات لیلة القدر وغیرہ کی رسول اللہ ﷺ سے غایت درجہ فضیلت ثابت ہے، چنانچہ ہم ذیل میں اس ماہ مبارک کے بعض خصائص و امتیازات کا ذکر کرتے ہیں جو کسی دوسرے مہینہ کو حاصل نہیں ہیں:

(۱) ماہ رمضان روزہ جیسی عظیم عبادت کا وقت ہے:

روزہ جیسی عظیم عبادت کی ادائیگی کے لئے اللہ نے ماہ رمضان کا انتخاب فرمایا جس طرح حج جیسی عظیم عبادت کے لئے ماہ ذی الحجہ کا انتخاب فرمایا اور یہ روزے جن کی ادائیگی ماہ رمضان میں فرض قرار پائی دخول جنت کا ذریعہ ہیں:

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

”من آمن بالله ورسوله و أقام الصلاة و صام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة“

جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، نماز قائم کرے، رمضان کے روزے رکھے، تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ (بخاری ۲۷۹۰)

(۲) ماہ رمضان قرآن کریم کے نزول کا مہینہ ہے:

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ﴾ (البقرة: ۱۸۵)

”ماہ رمضان میں شیطانوں کے جکڑ دئے جانے سے مراد یہ ہے کہ روزہ داروں سے شرور و معاصی کا صدور کم ہو جاتا ہے جنہوں نے آداب و شروط کی پاسداری کے ساتھ روزہ رکھا ہے یا مراد یہ ہے کہ سبھی شیاطین نہیں بلکہ صرف سرکش شیطان جکڑ دئے جاتے ہیں، جیسا کہ بعض روایات میں اس کا ذکر ہے یا شیطانوں کے جکڑ دئے جانے سے مقصود ماہ رمضان میں شرور و معاصی کا کم ہونا ہے جیسا کہ ہر شخص محسوس کرتا ہے کہ رمضان میں دوسرے مہینوں کی نسبت گناہ کم ہو جاتے ہیں، (واضح رہے کہ) شیطانوں کے جکڑ دئے جانے سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ ماہ رمضان میں سرے سے شرور و معاصی کا خاتمہ ہو جائے، کیوں کہ شیاطین کے علاوہ برائی کے دیگر اسباب بھی ہیں مثلاً خمیث نفوس، بری لت، انسانی شیطان جو شیاطین کی نیابت کرتے اور معاصی کو جنم دیتے ہیں۔“ (فتح الباری ۲/۱۳۷، فیض القدیر ۱/۳۴۰)

(۱۱) ماہ رمضان کی برکتوں سے محروم رہنے والا بے نصیب ہے:
انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ماہ رمضان کی آمد کے موقع پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”ان هذا الشهر قد حضر کم و فيه ليلة خير من ألف شهر من حرمها فقد حرم الخير كله و لا يحرم خيرها الا محروم“
یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے، اس میں ایک ایسی رات ہے جو (قدر و منزلت کے اعتبار سے) ہزار مہینوں سے بہتر ہے، جو شخص اس کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا نیز فرمایا: لیلۃ القدر کی سعادت سے صرف بے نصیب ہی محروم کیا جاتا ہے۔

(ابن ماجہ ۱۶۴۲، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، دیکھئے: صحیح ابن ماجہ ۵/۲۷۵)
(۱۲) ماہ رمضان صبر کا مہینہ ہے:

عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
”صوم شهر الصبر و ثلاثة أيام من كل شهر يذهبن و حر الصدر“
ماہ رمضان کے روزے اور ہر ماہ میں تین روزے رکھنے سے دل کے وسوسوں اور کینہ و کپٹ کا خاتمہ ہوتا ہے۔ (حسن صحیح عند البانی رحمہ اللہ) دیکھئے: صحیح الترغیب و الترہیب ۱/۵۹۹ ج ۱۰۳۲)

ماہ رمضان صبر کا مہینہ ہے کہ بندہ مسلم اس مہینہ میں اللہ کی اطاعت و فرماں برداری، بھوک و پیاس کی شدت اور اللہ کے حرام کردہ امور پر صبر کرتا اور ان سے رکا رہتا ہے۔

(۱۳) ماہ رمضان میں گناہ بخشے جاتے ہیں:

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

(۶) ماہ رمضان میں سرکش شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے:

(۷) ماہ رمضان میں رحمت کے دروازے کھول دئے جاتے ہیں:

(۸) ماہ رمضان میں آسمان کے دروازے کھول دئے جاتے ہیں:

(۹) ماہ رمضان میں ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے: اے نیکیوں کے طلب

گارو آگے بڑھو اور اے گناہوں کے ڈھونڈنے والو گناہوں سے رک جاؤ۔

(۱۰) ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے:

مذکورہ باتوں کی دلیل مندرجہ ذیل احادیث ہیں:

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

”اذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء و غلقت أبواب جهنم و

سلسلت الشياطين“

جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دئے جاتے ہیں، جہنم کے

دروازے بند کر دئے جاتے ہیں اور شیاطین قید کر دئے جاتے ہیں۔ (بخاری ۱۸۹۹)

اور صحیح مسلم کی ایک روایت کے الفاظ یوں ہیں:

”اذا كان رمضان فتحت أبواب الرحمة و غلقت أبواب جهنم و

سلسلت الشياطين“

جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دئے جاتے ہیں، جہنم کے

دروازے بند کر دئے جاتے ہیں اور شیاطین قید کر دئے جاتے ہیں۔ (مسلم ۱۰۷۹)

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

”اذا كانت أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين و مردة الجن و

غلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب و فتحت أبواب الجنة فلم يغلق

منها باب و نادى مناد يا باغي الخير أقبل و يا باغي الشر أقصر و لله

عتقاء من النار و ذلك كل ليلة“

جب ماہ رمضان کی پہلی شب ہوتی ہے، تو شیطانوں اور سرکش جناتوں کو زنجیروں

میں جکڑ دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دئے جاتے ہیں اور (پورے رمضان)

اس کا کوئی بھی دروازہ نہیں کھولا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دئے جاتے ہیں

اور (پورے رمضان) اس کا کوئی بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا ہے، اور ایک پکارنے والا

پکارتا ہے اے بھلائیوں کے چاہنے والو! آگے بڑھو اور اے برائیوں کے ڈھونڈنے

والو! برائیوں سے رک جاؤ اور (اس ماہ رمضان میں) اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت سارے

لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے اور ایسا ہر رات ہوتا ہے۔

(ابن ماجہ ۱۶۴۲، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، دیکھئے: صحیح

ابن ماجہ ۵/۲۷۵)

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ مذکورہ حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں:

جابرؓ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول ﷺ! اگر میں فرض نمازیں پڑھوں، ماہ رمضان کے روزے رکھوں، حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھوں اور اس سے زیادہ کچھ نہ کروں، تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا، تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ہاں“، اس پر اس شخص نے کہا: اللہ کی قسم میں اس سے زیادہ نہ کروں گا۔ (مسلم ۱۸/۱۵)

(۱۸) رمضان پانے کے باوجود مغفرت الہی سے سرفراز نہ ہونے والے کے لئے ہلاکت ہے:

کعب بن عجرہؓ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو منبر لانے کا حکم دیا، صحابہ کرامؓ منبر لے آئے، جب نبی ﷺ پہلی سیڑھی پر چڑھے، تو فرمایا: ”آمین“ پھر جب دوسری سیڑھی پر چڑھے، تو فرمایا: ”آمین“ اسی طرح جب تیسری سیڑھی پر چڑھے، تو فرمایا: ”آمین“۔

جب رسول اللہ ﷺ منبر سے نیچے تشریف لائے، تو ہم نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول ﷺ! آج ہم نے آپ سے ایسی بات سنی جو اس سے پہلے نہیں سنی تھی، آپ ﷺ نے فرمایا:

”ان جبرئیل عرض لی فقال: بعد من أدرک رمضان فلم یغفر له قلت: آمین فلما رقیّت الثانیة قال: بعد من ذکرک عندہ فلم یصل علیک فقلت: آمین فلما رقیّت الثالثة قال: بعد من أدرک أبویہ الکبر عندہ أو أحدهما فلم یدخلہ الجنة قلت آمین“

جبرئیل علیہ الصلاۃ والسلام میرے پاس آئے اور کہا: اس آدمی کے لئے ہلاکت ہے جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے گناہوں کی بخشش اور معافی نہ حاصل کر سکا، میں نے اس کے جواب میں ”آمین“ کہی، پھر جب میں دوسری سیڑھی پر چڑھا، تو جبرئیل علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا: ہلاکت ہے اس آدمی کے لئے جس کے سامنے آپ ﷺ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے، میں نے اس کے جواب میں بھی آمین کہی، پھر جب میں تیسری سیڑھی پر چڑھا تو جبرئیل علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا: جس شخص نے اپنے ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا، اس کے لئے بھی ہلاکت ہو، میں نے اس کے جواب میں بھی آمین کہی۔ (صحیح عند اللہ البانی رحمہ اللہ) دیکھئے: صحیح الترغیب والترہیب (۵۸۳/۱)

اللہ ﷻ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس مبارک مہینہ کی قدر و منزلت کو سمجھنے اور اس میں فرض روزوں کی پابندی کے ساتھ دیگر اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے آمین

”من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه“ جس نے ایمان کے ساتھ اور اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے رمضان المبارک کے روزے رکھے تو اس کے پچھلے گناہ بخش دئے جاتے ہیں۔ (بخاری ۳۸، مسلم ۶۰)

”یعنی جو بندہ مسلم فریضہ الہی کی تصدیق کرتے ہوئے، اس کی فضیلت کا طلب گار ہو کر، ریا و نمود اور اخلاص کے منافی امور سے بچتے ہوئے خالص رضائے الہی کی خاطر روزہ رکھے گا اس کے پچھلے گناہ بخش دئے جاتے ہیں۔ (شرح النووی علی صحیح مسلم ۳/۴۶)

(۱۴) ماہ رمضان میں تراویح ادا کرنے سے گناہ بخش دئے جاتے ہیں: ابو ہریرہؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه“ جس نے ماہ رمضان میں ایمان کے ساتھ، ثواب کی نیت سے قیام کیا اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دئے جاتے ہیں۔ (بخاری ۳۸، مسلم ۶۰)

(۱۵) ماہ رمضان میں ایک ایسی شب ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے:

”إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (۱) وَمَا أَذْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (۲) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (۳) تَنْزِيلُ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ (۴) سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ“

یقیناً ہم نے اسے (قرآن کریم کو) شب قدر میں نازل فرمایا، آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہے، اس میں ہر کام کے سرانجام دینے کے لئے اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور روح (جبرئیل) اترتے ہیں، یہ رات سراسر سلامتی کی ہوتی ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے۔

عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”تحرروا ليلة القدر في الوتر من العشر الاواخر من رمضان“ رمضان کے آخری عشرے (دس دن) کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ (بخاری ۲۰۱۷)

(۱۶) ماہ رمضان میں عمرہ کا ثواب حج کے برابر ہے:

عبداللہ بن عباسؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”فان عمرة في رمضان تقضى حجة أو حجة معي“ رمضان المبارک میں عمرہ کرنا حج کرنے یا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔

(بخاری ۱۸۶۳، مسلم ۱۲۵۶)

(۱۷) ماہ رمضان کے روزے دخول جنت کا ذریعہ ہیں:

گاؤں محلہ میں صباہی و مسائی مکاتب قائم کیجیے اور مکاتب میں تجوید و تعلیم قرآن کریم کا اہتمام کیجیے!

حضرات! قرآن کریم بنو نوع انسان و جنان کے نام اللہ رب العالمین کا آخری پیغام ہے۔ جو نبی آخر الزماں حضرت محمد ﷺ پر نازل ہوا، جو ہدایت کا سرچشمہ، عبرت و موعظت کا ذریعہ اور دین و شریعت اور توحید و رسالت کا اولین مرجع و مصدر ہے، جس کا حرف علم و عرفان اور حکمت و موعظت کے موتیوں سے لبریز ہے، جس کی تعلیم و تعلم اور تلاوت باعث ثواب اور جس پر عمل فوز و فلاح اور سعادت دارین کا سبب اور ضمانت ہے اور قوموں کی عزت و ذلت اور عروج و زوال اسی سے مربوط ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں نے اول یوم سے اس کی تلاوت و قرأت اور اس پر عمل کا خصوصی اہتمام کیا، حفظ و تجوید و تفسیر قرآن کے مکاتب و مدارس قائم کئے اور سوسائٹی میں اس کی تعلیم و اتباع کو خصوصیت کے ساتھ رواج دیا۔ نتیجتاً وہ اس اہتمام بالقرآن کی برکت سے ہر میدان میں اوج کمال تک پہنچے۔ لیکن بعد کے ادوار میں یہ روشن روایت دن بدن کمزور پڑتی گئی۔ خود برصغیر میں تعلیم و تفسیر قرآن کریم تو کجا تجوید و قرأت کا عرصہ تک کما حقہ اور مضبوط انتظام نہ ہو سکا اور نہ اس پر خصوصی توجہ مبذول کی گئی۔ حالانکہ تعلیم و تعلم قرآن میں علم تاویل و تفسیر اور غور و فکر کے ساتھ ساتھ تجوید بھی مقصود تھا اور ہمارے نبی کریم ﷺ نے اس کی بڑی تاکید بھی فرمائی تھی۔

مقام شکر ہے کہ چند دہائی قبل مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند سمیت مختلف جہات سے تعلیمی بیداری مہم کے نتیجے میں مدارس و جامعات اور مکاتب و مساجد میں تجوید قرآن کریم کا مبارک سلسلہ شروع ہوا تھا جس کے ملکی سطح پر بہترین ثمرات سامنے آئے۔ پورے ملک میں مکاتب بڑے پیمانے پر قائم ہوئے اور بہت سی بستیوں میں مکتب کی تعلیم کے زیر اثر بچوں کی ذہنی طور پر نشو و نما ہونے لگی۔ لیکن روز بروز بدلتے حالات کے پیش نظر عصری تعلیم گاہوں اور کنونٹس اور گاؤں میں مدارس کی وجہ سے مکاتب بہت متاثر ہوئے۔ لہذا مکاتب کو بڑے اور عمدہ پیمانے پر پروان چڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ نئی نسل کو دین کی بنیادی باتوں اور قرآن کریم سے روشناس کرایا جاسکے۔

لہذا آپ حضرات سے دردمندانہ گزارش ہے کہ اس حوالے سے خصوصی توجہ مبذول کریں اور اپنے گاؤں اور محلوں میں صباہی و مسائی مکاتب کے قیام کو یقینی بنائیں، اگر قائم ہیں تو ان کی سرگرمی و فعالیت میں بہتری لائیں، قدیم نظام کا احیاء کریں، ان میں تجوید و تعلیم قرآن کا خصوصی اہتمام کریں تاکہ جماعت و ملت کے نو نہالوں کو دین و اخلاق سے آراستہ کر سکیں اور انھیں دین و عقیدہ پر قائم رکھ سکیں۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک ہو کر دین حنیف، جماعت و جمعیت اور ملک و ملت کی مخلصانہ خدمت انجام دینے کی توفیق بخشے، ہر طرح کے فتنے اور آزمائش سے محفوظ رکھے اور عالمی مہلک وبا کو روکنا وغیرہ سے سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین

اپیل کنندگان

اصغر علی امام مہدی سلفی

امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند و دیگر ذمہ داران

رمضان میں اکل و شرب میں اسراف

بہت سارے لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا رہتے ہیں کہ جو کچھ بھی پیٹ میں جائے گا اس سے صحت کو اور جسم کو فائدہ ہی ہوگا چاہے جتنی زیادہ مقدار میں ہو۔ ایسا تصور صد فی صد غلط ہے۔ اعتدال اور توازن سے جو چیز ہٹ جاتی ہے وہ نقصان ہی پہنچاتی ہے۔ کھانے پینے کے معاملے میں اعتدال کی تعلیم شریعت نے بھی دی ہے اور قدیم وجدید اطباء بھی اس پر متفق نظر آتے ہیں۔

طبی، شرعی، اقتصادی اور معاشرتی ہر اعتبار سے بسیار خوری مضر ہے، قرآن کریم کی آیت: ”كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا“ کے ذریعہ بندوں کو تنبیہ کر دی گئی ہے کہ کھاؤ پیو مگر حد سے تجاوز نہ کرو۔

حضرت مقدم بن معدی کرب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ”آدمی پیٹ سے زیادہ بڑے کسی برتن کو نہیں بھرتا، انسان کے لیے چند لقمے ہی کافی ہیں جو اس کی پیٹھ سیدھی رکھ سکیں، البتہ آدمی بضد ہی ہے تو ایک تہائی حصہ میں کھانا کھائے، ایک تہائی حصہ میں پانی پیے اور ایک تہائی حصہ سانس لینے کے لیے باقی رکھے“۔ (احمد، ترمذی، ابن ماجہ، مسند صحیح)

ایک دوسری حدیث میں بسیار خوری سے اجتناب کی گویا ایک تدبیر بتاتے ہوئے نبی اکرم ﷺ فرماتے ہیں: ”ایک آدمی کا کھانا دو آدمی کے لیے کافی ہوتا ہے اور دو آدمی کا کھانا تین کے لیے کافی ہوتا ہے“۔ (بخاری و مسلم)

کھانے پینے میں بے احتیاطی اور مسرفانہ طرز کو شعائر کفار قرار دیتے ہوئے آپ ﷺ فرماتے ہیں: ”مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر سات آنتوں میں کھاتا ہے“۔ (بخاری و مسلم)

یہ شرعی تعلیمات ایک انسان کو کھانے پینے کے معاملے میں اعتدال اور میانہ روی کی ترغیب دیتی ہیں، اور پُر خوری اور بے اعتدالی سے بچنے کی تلقین کرتی ہیں، ظاہر ہے کہ اسی میں خیر کا پہلو ہوگا جبھی تو شریعت نے ایسی ہدایات دی ہیں۔ لہذا خورد و نوش کے سلسلے میں میانہ روی کے فوائد اور بے اعتدالی کے نقصانات کی تفصیل کے لیے اطباء و ماہرین کے اقوال و تجربات کی طرف رجوع کرنا مناسب ہوگا۔

اطباء و ماہرین کی رائے

قدیم زمانے سے لے کر آج تک کے مشاہیر اطباء و دانشوران کا اس امر پر اتفاق ہے کہ کثرت غذا متعدد امراض و مشکلات کا سبب بنتی ہے اور اس پر استمرار و مداومت بسا اوقات جان لیوا ثابت ہوتی ہے۔ خلیفہ ہارون رشید نے ایک مرتبہ

روزہ روحانی فوائد سے بھرپور ایک عظیم الشان عبادت ہے جس میں طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک انسان کھانے پینے اور جماع سے کنارہ کش رہتا ہے۔ کھانا پینا انسانی جسم کی بنیادی ضرورت ہے جس کے بغیر زندگی کا تصور نہیں۔ اس میں کمی کی جاسکتی ہے، وقفہ بڑھایا جاسکتا ہے، لیکن کلیہً اس سے مستغنی نہیں ہوا جاسکتا۔ لیکن اگر انسان کی ساری تنگ و دو پیٹ اور شرم گاہ کے مطالبوں کی تکمیل تک محدود رہے اس کے علاوہ کسی اور چیز سے اسے مطلب نہ ہو تو اس میں اور ایک جانور میں کیا فرق رہ جائے گا۔

جس طرح انسان کی جسمانی ضرورتیں ہیں اسی طرح اس کے روحانی تقاضے بھی ہیں۔ جسم اور روح کے مجموعے کا نام انسان ہے، اس لیے دونوں کے تقاضوں کی توازن کے ساتھ تکمیل ہونی چاہیے۔ روزہ ایک طرح سے اسی اعتدال و توازن کی طرف توجہ مبذول کراتا ہے اور اس کی تربیت دیتا ہے۔ اس طرح کی عبادت اسلام کے پہلے کے مذاہب میں بھی پائی جاتی تھی اور دیگر وضعی اور محرف مذاہب میں بھی پائی جاتی ہے۔

اس مضمون میں جس امر کی طرف توجہ مبذول کرنا مقصود ہے وہ یہ کہ عام طور سے رمضان کے مہینے میں مسلم معاشروں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کھانے پینے کا اہتمام مبالغے کی حد تک کیا جاتا ہے، بحر و افراط میں انواع و اقسام کے مطعومات و مشروبات سے دسترخوان بھرا ہوتا ہے۔ عام دنوں میں کھانے پینے کے لیے جو تخمینہ جٹ ہوتا ہے اس کا چنک اس میں زبردست اضافہ ہو جاتا ہے، جب کہ عام دنوں میں ۲۴ گھنٹہ کھانے پینے کا اختیار ہوتا ہے تو رمضان میں وہ گھٹ کر ۸-۹ گھنٹے ہی رہ جاتا ہے۔ ایسے میں اس جٹ میں کمی آنی چاہیے نہ کہ زیادتی۔ رمضان میں مسلم محلوں اور علاقوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ صبح سے دوپہر تک تو قدرے سکون رہتا ہے لیکن دوپہر کے بعد سے ہر طرف اکل و شرب کے لوازمات، ان کی خرید و فروخت، ان کی تیاری، ان کا اہتمام، ان کے لیے بھیڑ بھاڑ اور بسا اوقات تصادم و تضارب کے مناظر بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ روزہ کی وجہ سے لائق ہونے والی بھوک اور پیاس کو مٹانے کے لیے اور روزے کی وجہ سے بدن کو لائق ہونے والی کمزوری کے تدارک کے لیے انسان سوچتا ہے کہ اپنے پیٹ میں کیا کیا نہ انڈیل لے۔ یہی ذہنیت کتنوں کو افطار کے دسترخوان سے سیدھے اسپتال پہنچا دیتی ہے۔ اللہ کے وضع کردہ نظام میں بھی کیا کیا حکمتیں ہیں۔ اس نے افطار کا وقت بہت مختصر رکھا کہ افطار کے معاً بعد مغرب کی نماز ادا کرنی ہوتی ہے اور آدمی چار و ناچار ہاتھ کھینچ کر مسجد کا رخ کرتا ہے (اگر وہ کم از کم رمضان میں نماز کی پابندی کرتا ہے) اگر یہ رکاوٹ نہ ہوتی تو معلوم نہیں لالچی طبیعتوں کا کیا حشر ہوتا۔

نہیں پڑتے؟ اس کے جواب میں انہوں نے چند باتیں بتائیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ ”پیٹ میں کھانا موجود ہوتے ہوئے میں نے کبھی اس پر دوسرا کھانا داخل نہیں کیا۔“
عرب کے مشہور طبیب حارث بن کلدہ سے کچھ طبی سوالات کیے گئے، اس کے جواب میں اس نے ایک بات یہ بھی بتائی تھی کہ کبھی اپنے پیٹ میں ایسی حالت میں کھانا نہ داخل کرو جب کہ اس میں کھانا موجود ہو۔

مامون کے ایک طبیب نے ایک مرتبہ چند ہدایتیں دیں اور کہا کہ جو شخص ان کی پابندی کرے گا، اسے مرض الموت کے علاوہ کوئی دوسرا مرض لاحق نہ ہوگا، ان میں سب سے پہلی ہدایت یہ ہے کہ اگر تمہارے معدے میں کھانا موجود ہو تو پھر کھانا مت کھاؤ۔
علامہ ابن القیم علیہ الرحمۃ نے بسیار خوری اور بلا ضرورت بار بار کھانے پینے کی مضرتوں کو تفصیل سے بیان کیا ہے جس میں سے بعض اہم چیزیں یہاں ذکر کی جاتی ہیں، ابن القیمؒ فرماتے ہیں:

”جسمانی امراض عام طور سے اس زائد مادے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں جسے جسم میں افراط کے ساتھ داخل کیا جاتا ہے اور یہی زائد مادہ جسم کے طبعی نظام میں گڑبڑ پیدا کرتا ہے، ان امراض کے اسباب کئی ایک ہیں، مثلاً پہلے سے جسم میں موجود کھانے کے ہضم ہونے سے پہلے دوسرا کھانا اس میں داخل کر دینا، جسم کو جس مقدار میں کھانے کی ضرورت ہے اس سے زیادہ کھانا، قلیل الفائدہ اور دیر میں ہضم ہونے والی غذائیں لینا، مختلف انواع و اقسام کی غذاؤں کو کثرت سے استعمال کرنا وغیرہ۔ جب انسان ان غذاؤں سے اپنا شکم پر کر لیتا ہے اور اسی کا عادی ہو جاتا ہے تو مختلف قسم کی بیماریاں اس کے حصے میں آتی ہیں جن میں سے بعض جلد رخصت ہو جاتی ہیں تو بعض لمبے عرصے تک باقی رہتی ہیں، البتہ جب انسان غذا کے سلسلے میں میانہ روی سے کام لیتا ہے، ضرورت کے بقدر غذا کا استعمال کرتا ہے اور کمیت و کیفیت دونوں میں اعتدال کی راہ اختیار کرتا ہے تو کثیر مقدار میں کھائی جانے والی غذا کے مقابل اس غذا سے اس کے جسم کو فائدہ زیادہ پہنچتا ہے۔“

ابن القیمؒ مزید لکھتے ہیں کہ غذا کے تین مراتب ہیں: (۱) ضرورت (۲) کفایت (۳) زائد۔

اور نبی کریم ﷺ نے بتلایا ہے کہ چند لقمے جن سے انسان کی پیٹھ سیدھی رہ سکے اور اسے کوئی کمزوری نہ لاحق ہو وہی اس کے لیے کافی ہیں، اگر اس سے زیادہ کی خواہش ہے تو ایک تہائی حصہ میں کھائے، ایک تہائی کو پانی کے لیے چھوڑ دے، اور ایک تہائی کو سانس لینے کے لیے۔ یہ بدن اور دل دونوں کے لیے بیکار مفید ہے، کیونکہ پیٹ اگر صرف کھانے سے پُر ہو جائے تو پانی کے لیے گنجائش نہیں رہ جاتی، اگر اسی پر پانی بھی پی لیا جائے تو سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، اور آدمی بے چین اور بوجھل ہو جاتا ہے، اور اس کی حالت اس آدمی جیسی ہو جاتی ہے جس نے کوئی بھاری بوجھ اٹھا

مختلف علاقوں کے چار اطباء کو جمع کر کے کہا کہ آپ میں سے ہر شخص ایسی دوا بتائے جس میں کوئی بیماری نہ ہو۔ ان میں سے تین طبیبوں نے اپنے اپنے علم و تجربے کی روشنی میں الگ الگ چیزوں کا تذکرہ کیا، مگر جو تھے طبیب نے ان تینوں کی بیان کی ہوئی چیزوں کے مضرات کو ذکر کیا اور کہا کہ وہ دوا جس میں کوئی بیماری نہیں، یہ ہے کہ تم کھانے پر اس وقت بیٹھو جب تمہیں اس کی طلب ہو، اور اس حالت میں کھانے سے فارغ ہو جاؤ جبکہ طلب باقی رہے۔

بقراط نے اس سلسلے میں متعدد نصیحتیں کی ہیں، اس کا کہنا ہے کہ:

- ہر زائد چیز انسانی فطرت کے خلاف ہے۔
- مضر چیز کا کم استعمال مفید چیز کے زائد استعمال سے بہتر ہے۔
- دو چیزوں کے ذریعہ اپنی صحت کو دوام بخشو:

ایک یہ کہ نکان کا احساس کر کے فوراً سستی اور آرام طلبی کے چکر میں نہ پڑو، دوسرے یہ کہ کھانے پینے کی چیزوں سے اپنے شکم کو خوب نہ بھریا کرو۔

علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

چار چیزیں جسم کو بیماری میں مبتلا کرتی ہیں:

زیادہ بولنا، زیادہ سونا، زیادہ کھانا، زیادہ جماع کرنا۔

اس کے بعد زیادہ کھانے کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس سے معدہ کا منہ خراب ہو جاتا ہے، جسم کمزور ہوتا ہے، غلیظ ریاہ پیدا ہوتی ہے اور مشقت بھری بیماریاں جنم لیتی ہیں۔

حکیم جالینوس نے ایک بار اپنے ساتھیوں سے چند چیزوں کی پابندی اور چند چیزوں سے اجتناب کی تلقین کرتے ہوئے کہا کہ اگر ایسا کرو گے تو کبھی کسی طبیب کی ضرورت نہیں پڑے گی، ان ہدایات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ”پیٹ بھر جانے کے بعد مزید کھانا مت کھاؤ۔“

لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”آسودگی پر کوئی چیز نہ کھاؤ، تمہارے کھانے سے بہتر ہے کہ تم اسے کتے کے لیے چھوڑ دو۔“

فضیل بن عیاضؒ کہتے ہیں: دو چیزیں قساوت قلبی کا سبب بنتی ہیں: زیادہ بولنا اور زیادہ کھانا۔

بغیر بھوک کے کھانا: زیادہ کھانے کی ہوس اور شکم پروری کی حرص میں مبتلا انسان عموماً اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ فی الواقع اسے کھانے کی طلب ہے یا نہیں، اس کا پیٹ خالی ہے یا نہیں، بلکہ ماکولات و مشروبات کے قبیل کی ہر چیز کو وہ خوش آمدید کہتا ہے اور اس سے لطف اندوز ہونے کو ہر دوسری چیز پر ترجیح دیتا ہے، حالانکہ یہ عادت بھی اس کے جسم اور روح دونوں کے لیے تباہ کن ہے، جیسا کہ متعدد اطباء نے صراحت کی ہے، حکیم جالینوس سے سوال کیا گیا کہ کیا وجہ ہے آپ کبھی بیمار

شرائط حصول تصدیق نامہ

مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند

(۱) وہ طلباء جو اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے بیرونی جامعات میں داخلے کے خواہش مند ہوں اور انہیں مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کا توصیہ مطلوب ہو وہ درخواست بنام امیر/ناظم عمومی مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند، تعلیمی اسناد کی مصدقہ فوٹو کاپی دو سائزہ کا ترکیہ اور صوبائی جمعیت کے امیر/ناظم کا ترکیہ دفتر میں جمع کریں۔ مذکورہ معلومات و کاغذات کی روشنی میں غور کرنے کے بعد ہی توصیہ جاری کیا جائے گا۔

(۲) وہ ذمہ داران معابد و مدارس و جامعات جنہیں حصول تعاون کے لیے مرکزی جمعیت کا توصیہ یا اس کی تجدید مطلوب ہو، درج ذیل شرائط کی تکمیل کے بعد توصیہ حاصل کر سکتے ہیں:

- (الف) ادارے کے لیٹر ہیڈ پر توصیہ کے لیے ذمہ دار ادارہ کی جانب سے اصل درخواست بنام امیر/ناظم عمومی مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند۔
- (ب) متعلقہ صوبائی جمعیت کے امیر/ناظم کا، امیر/ناظم عمومی مرکزی جمعیت کے نام سفارشی خط یا نئی تصدیق جس میں معیار تعلیم، تعداد طلبہ و سائزہ مذکور ہو۔
- (ج) جمعیت کے شعبہ احصائیات برائے مدارس میں اندراج۔
- (د) جمعیت کے آرگن پندرہ روزہ 'جریدہ ترجمان' (اردو)، ماہنامہ 'اصلاح سماج' (ہندی)، نیز ماہنامہ 'دی سیمپل ٹروٹھ' (انگریزی) کا ادارہ کے نام اجراء اور قدیم خریدار ہونے کی صورت میں اس کے بقایا جات کی ادائیگی۔
- (۳) علاوہ ازیں مرکزی جمعیت کی جانب سے سفارشی خطوط حاصل کرنے کے لیے ذمہ داران صوبائی و ضلعی جمعیت و معروف علماء کرام کی نئی تصدیقات کا پیش کیا جانا لازمی ہے۔ درخواست دہندہ اپنے دستخط کے ساتھ نام اور عہدہ صاف صاف لکھیں۔ کسی بھی قدیم تصدیق کی تجدید یا اس میں حذف و اضافہ کے لیے صوبائی جمعیت سے حاصل شدہ نئی اصل تصدیق کا پیش کیا جانا ضروری ہے بصورت دیگر کوئی بھی عذر مقبول نہ ہوگا۔

نوٹ: جو حضرات مرکزی جمعیت کی تصدیق کے خواہاں ہوں وہ کسی بھی قسم کی زحمت سے بچنے کے لئے رمضان سے قبل تصدیق حاصل کر لیں اور بذریعہ ڈاک منگوانے کے لئے رجسٹری ڈاک خرچ نقد نیز جریدہ ترجمان، اصلاح سماج و دی سیمپل ٹروٹھ کے بقایا جات کی رسید کی فوٹو کاپی ارسال کرنا نہ بھولیں۔

دفتر نظامت عامہ: مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند

رکھا ہو۔ اس کے علاوہ فساد قلب، نیکی کے کاموں میں سستی اور آسودگی کے نتیجے میں خواہشات کی انگریزی جیسے نتائج الگ ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ کھانے سے پیٹ بھر لینا دل اور جسم دونوں کے لیے مضر ہے..... آسودگی سے زائد کھانے سے جسم اور اس کے قوی کمزور ہو جاتے ہیں، بھلے تندرست دکھائی پڑے، جسم غذا کی کثرت سے مضبوط نہیں ہوتا، بلکہ جتنی غذا کو قبول کرتا ہے اسی کے بقدر طاقت ور ہوتا ہے۔ (زاد المعاد، الآداب الشرعیہ، وکتاب آخری)

ان شرعی اور طبی حقائق اور اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں رمضان کے مہینے میں اپنے کھانے پینے کے معمولات اور اسراف و تبذیر کے رویے میں تبدیلی لانی ضروری ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو نہ صرف اپنے دین اور شریعت کی تعلیمات کی خلاف ورزی کرتے ہیں بلکہ اپنے جسم اور اپنی صحت کے ساتھ بھی کھلوڑا کرتے ہیں، روپے پیسے کی بربادی الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے برے انجام سے محفوظ رکھے۔ آمین۔

☆☆☆

پندرہ روزہ جریدہ ترجمان اعلان ملکیت و دیگر تفصیلات بابت فارم نمبر ۴، رول نمبر ۱

- ۱ نام پرچہ : جریدہ ترجمان
- ۲ وقفہ اشاعت : پندرہ روزہ
- ۳ مقام اشاعت : اہل حدیث منزل ۴۱۱۶، اردو بازار، جامع مسجد، دہلی-۶
- ۴ طابع و ناشر : محمد عرفان شاہ
- ۵ قومیت : ہندوستانی
- ۶ مکمل پتہ : اہل حدیث منزل ۴۱۱۶، اردو بازار، جامع مسجد، دہلی-۶
- ۷ ایڈیٹر : عبدالقدوس اطہر نقوی
- ۸ قومیت : ہندوستانی
- ۹ مکمل پتہ : اہل حدیث منزل ۴۱۱۶، اردو بازار، جامع مسجد، دہلی-۶
- ۱۰ ملکیت : مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند، ۴۱۱۶، اردو بازار، جامع مسجد، دہلی-۶

میں محمد عرفان شاہ، پرنٹر پبلشر تصدیق کرتا ہوں کہ مذکورہ بالا امور میرے علم و یقین کے مطابق صحیح و درست ہیں۔

دستخط

محمد عرفان شاہ

رمضان مبارک کے لیے بچوں کو تیار کرنا

مولانا عبدالمنان شکر اوی

لیے ان احساسات کا اظہار ہے کہ رمضان کی آمد کا انتظار ہے اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ گفتگو کی جائے، اس کی تیاری پر زور دیا جائے، اس کی خصوصیات اور افادیت اور اس ماہ میں بھلائیوں کا جو ثواب ملتا ہے اس کو گفتگو کا محور بنایا جائے۔

رمضان کی آمد پر خوشی کا اظہار: ارشاد باری تعالیٰ ہے: قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ (یونس: ۵۸) ترجمہ: ”آپ کہہ دیجیے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے اس انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے، وہ اس سے بدرجہا بہتر ہے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں۔“

ماہ رمضان کی آمد پر والدین کی خوشی و مسرت اور سعادت و نیک بخشی کے اظہار سے بچوں کے ذہن و دماغ میں اس ماہ کی اہمیت کی بنیاد پڑ جاتی ہے۔ درحقیقت ایک مسلمان کے لیے سچی خوشی اس بات سے ہوتی ہے کہ اس کے اوقات اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں گزریں اور اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو فرائض مقرر کیے ہیں، اس کی مکاحقہ ادائیگی کریں۔ اس خوشی کے اظہار کے لیے بلامبالغہ گھروں کے سجانے سنوارنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اس سے بچوں اور بڑوں سب کو ایک قسم کی خوشی حاصل ہوگی جس کے منانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آج بھونڈے انداز میں جس طرح کی مختلف مناسبات پر خوشیاں منائی جاتی ہیں ان کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے، یہ اس سے مختلف ہے۔

رمضان کی منصوبہ بندی: ماہ رمضان کی آمد سے کچھ پہلے باپ اپنے کنبے کے افراد کو ہدایت دے کہ وہ رمضان سے زیادہ سے زیادہ استفادہ کرنے کی غرض سے اپنا اپنا یومیہ لائحہ عمل تیار کریں جس میں بتائیں کہ وہ اپنا دن کس طرح گزاریں گے، رمضان کی بہاروں، نماز تراویح، تلاوت قرآن کریم، ذکر واذکار، دعا و دیگر عبادات اور اللہ کا تقرب حاصل کرنے والے اعمال سے کس طرح مستفید ہوں گے؟ پھر وہ ایک ساتھ بیٹھ کر اس یومیہ پروگرام کے نقاط پر غور و فکر کریں اور اس پروگرام کی کامیابی کے امکانات کا جائزہ لیں۔

محبت میں اضافہ اور رشتوں میں حرارت: جب ہم ہمیشہ سب کو آواز دیتے رہیں گے اور بچوں کو خاندان اور والدین سے جڑے رہنے کی اہمیت بتاتے رہیں گے تو گھر، خاندان اور والدین ہی ان کا مرجع بنے رہیں جن پر ان کا بھروسہ رہے اور انہیں کے سائے میں وہ اپنے آپ کو محفوظ تصور کریں تو تربیت کرنے والا اپنے خاندان کے افراد کو مضبوط ڈوری میں باندھے رکھنے کا اطاعت و فرمان برداری کے اعمال کو ایک ساتھ ادا کرنے سے بہتر اور مضبوط ذریعہ کوئی اور نہیں پائے گا

کچھ ہی دن بعد ماہ رمضان کا ورود مسعود ہونے والا ہے۔ رمضان، خیرات و برکات کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کا نزول ہوا اور اسے اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل و کرم و رحمت سے سرفراز فرمایا۔ اسے لیلۃ القدر جو کہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے کا شرف بخشا اور اس بات کا وعدہ فرمایا کہ جو کوئی بھی روزہ رکھے گا اور قیام کرے گا اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں نیکیوں کے ثواب میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے اور درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اس ماہ میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اگر کوئی اس ماہ کا اہتمام کر لے اور اس کی فضیلت کو موقع غنیمت جان لے تو ان ایام کی خیرات و برکات اور مناجات و سرگوشی باری تعالیٰ کی خوشبو کے جھونکوں کے کیا کہنے!

جس طرح ایک مسلمان کے لیے یہ واجب ہے کہ وہ اپنی عمر عزیز کی ساعتوں کو اس مہینے کے صحیح استعمال میں لگا دے، اسی طرح اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اس میں اپنے بچوں کا خاص خیال رکھے، ان کی پوری دیکھ بھال کرے، بہترین تربیت دے، انہیں بھلائی کے کاموں کی ترغیب دے اور ان کی عادت بھی ڈالے۔ کیونکہ بچے میں پرورش و پرداخت کے وقت جیسی عادتیں ڈالیں گی، انہیں کا وہ عادی ہوگا۔ جیسا کہ شاعر نے کہا ہے ع

وینشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه
ومادان الفتى بحجى ولكن يعلمه التدين اقبوه
ہمارے نوجوانوں میں سے کوئی بھی ویسی ہی پرورش پائے گا جس کا عادی اسے اس کا باپ بنائے گا۔ نوجوان کی رہنمائی اس کی عقل و سوجھ بوجھ نہیں کرتی بلکہ عادات و اطوار اسے اس کے اقربا سکھاتے ہیں۔

تربیتی اقدامات: میرے پیارے مربی! کچھ اہم اقدامات حاضر خدمت ہیں جن کی جانب آپ اپنے بچوں کی رہنمائی کریں تاکہ وہ بہتر انداز میں ماہ رمضان المبارک کا استقبال کر سکیں، اجر عظیم کا موقعہ پا سکیں اور وہ اس سے مربوط ہو سکیں کیونکہ یہ مہینہ عبادت گزاری اور ایمانی قوت سے رہنچارج ہونے کا اہم ترین موسم ہے، اس طرح وہ اس کے عادی ہو جائیں گے۔ ان شاء اللہ

نفسیاتی تیاری: یہ نفسیاتی تیاری عملاً ہم میں سے ہر شخص کے ذہن و دماغ میں موجود ہوتی ہے۔ مومن کو سال بہ سال رمضان کی آمد کا شدت سے انتظار ہوتا ہے۔ دیگر مہینوں کے گزرنے کی اسے جلدی ہوتی ہے۔ لیکن یہاں مقصد اس سے بچوں کے

اصلاح کرنے کا موقع: ماہ رمضان بہترین اوقات میں سے ہے جس میں ایک مسلمان اپنے اخلاق و کردار کو درست اور غلطیوں کی اصلاح کر سکتا ہے کیونکہ روزے کے اندر روحانیت کا جو عنصر ہے وہ ایک مسلمان کو توبہ و استغفار اور اللہ سے لولگانے میں مدد و معاون ثابت ہوتا ہے۔ لہذا امریٰ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو اس ماہ مبارک کی آمد پر اس طرح استقبال کرنے کے لیے تیار کرے کہ اللہ کی جناب میں سچی توبہ اور غلطیوں کی اصلاح کا پختہ ارادہ کرے، چاہے وہ غلطیاں بندے اور اس کے پروردگار کے درمیان ہوں یا لوگوں کے ساتھ اس کے اخلاق و کردار میں جس کے بارے میں باز پرس ہوگی اور محاسبہ کیا جائے گا۔ اس بات میں کوئی حرج نہیں کہ رمضان سے ایک یا دو دن پہلے ایک میٹنگ ہو جس میں اخلاق و کردار اور دوسروں کے ساتھ معاملات میں خیر خواہانہ جذبہ کی صراحت کی جائے۔ اگر کوئی کوتاہی ہو رہی ہے تو ماہ رمضان میں اس کو بھی بدلنے کا عہد کیا جائے کیونکہ اس ماہ میں شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہوتا ہے اور دن کے اوقات میں اعضاء و جوارح کمزور پڑ جاتے ہیں۔

روزہ اخلاق کا مدرسہ ہے اور مدرسہ میں داخلے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اخلاق میں توانائی کے نکات کون سے ہیں تاکہ انہیں مضبوط کیا جاسکے اور کمزوری و خلل کے نکات کون سے ہیں تاکہ ان کا علاج کیا جاسکے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے ماہ رمضان کے اندر روزے دار کی حالت سے بہتر کوئی اور حالت نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے حدیث شریف میں آیا ہے کہ ”روزہ ڈھال ہے چنانچہ جب تم میں سے کسی کا روزے کا دن ہو تو وہ نہ فحش گوئی کرے اور نہ گناہ کا کام کرے، اگر اسے کوئی گالی دے تو کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں۔“ (بخاری و مسلم)

ایمان کی بلندی: بہترین مربی وہ ہے جو بچوں کو اس ماہ مبارک کے بہترین استقبال کے لیے تیار کرے، اس کی برکات و خیرات کے حاصل کرنے کے موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دے اور انہیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کی یاد دہانی کراتا رہے کہ وہ ان سب کو نیک ہونے کی شرط پر نعمت والی جنتوں میں اکٹھا کر دے گا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: جَنَّتٌ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ (الرعد: ۲۳) ترجمہ: ”ہمیشہ رہنے کے باغات جہاں یہ خود جائیں گے اور ان کے باپ داداؤں اور بیویوں اور اولادوں میں سے بھی جو نیکو کار ہوں گے، ان کے پاس فرشتے ہر دروازے سے آئیں گے۔“ بیشک دنیا میں ان بابرکت مجلسوں، نماز، روزہ، تلاوت قرآن کریم، سب کی حیثیت ایسی شاہراہوں کی ہے جو ہمیشہ ہمیش کی سعادت و نیک بختی تک پہنچا دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی توفیق بخشے۔ آمین (عربی تحریر کا ترجمہ)

ماہ رمضان المبارک فطری طور پر آتا ہی اس لیے ہے کہ وہ اس مقصد کو پانے کا پہلا میدان ثابت ہو جہاں خاندان کے افراد روزے کے فریضے کی ادائیگی میں ایک ساتھ رہیں۔ پھر سحر و افطار کے اوقات میں بھی جمع ہوں۔ دن کے اوقات میں باپ اپنے بچوں کو ماں سمیت قرآن کریم کی تلاوت کی مجلس میں شرکت کے لیے بلائے۔ وہ باری باری تلاوت کریں اگر کوئی غلطی کر رہا ہے تو اس کی اصلاح کرتا رہے یہاں تک کہ وہ ماہ رمضان المبارک میں پورا قرآن پڑھ لیں۔ کتاب ریاض الصالحین میں سے کوئی مختصر باب یا کوئی مختصر تفسیر پڑھنے کا موقع ملے تو یہ بھی بہتر ہوگا۔ اس طرح ماہ رمضان المبارک خاندان کے لیے بہترین موقع ہوگا کہ وہ اسے اس طرح برت کر ترقی کی جانب گامزن ہو، افراد خاندان کے درمیان باہم مفاہمت کے مضبوط ستون قائم ہوں اور باہمی تعلقات میں گر جھوٹی پیدا ہو جائے۔

یکساں پالیسی: ماہ رمضان المبارک کے دوران تمام میڈیا اور سیلولر ڈیوائسز کے سلسلے میں یکساں پالیسی پر اتفاق کیا جائے۔ اتفاق ہونے کی صورت میں بہتر ہے کہ والد اس پر عملدرآمد کرے، باقی سب اس میں شریک رہیں۔ اس کی حیثیت کسی فرمان یا انفرادی قرارداد کی نہ ہو۔ اس طرح سبھی لوگ اس کا التزام کریں گے۔ باپ پورے مہینے ٹیلی وژن، کمپیوٹر، الیکٹرانک تفریحی آلات وغیرہ سب کا اتفاق رائے سے ذمہ دار ہوگا اور سبھی کو اس فضیلت والے مہینے کی تعظیم کی اہمیت بتائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ذٰلِكَ وَمَنْ يُعْظَمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوٰی الْقُلُوْبِ (الحج: ۳۲) ترجمہ: ”اللہ کی نشانیوں کی جو عزت و حرمت کرے اس کے دل کی پرہیزگاری کی وجہ سے یہ ہے۔“

ماہ رمضان کے شب و روز کا ایک مقام و مرتبہ ہے جس کی رعایت ضروری ہے۔ اور ان تفریحی آلات میں وقت ضائع کرنا اس ماہ کی عزت و حرمت کے قطعاً خلاف ہے۔ میڈیا سے استفادہ کرنے کے لیے ہمیں ایک وقت مقرر کر لینا چاہیے جس کے چھوٹے بڑے سب پابند ہوں۔ والدین اس کا خاص لحاظ رکھیں اور سب کے لیے ایک نمونہ بن کر پیش کریں۔ سیلولر ڈیوائسز میں کسی قسم کی رعایت نہ دی جائے۔

افراد خاندان کی ملاقاتیں: صلہ رحمی، اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ بچوں کی پرورش میں صلہ رحمی اور خویش و اقارب کے پاس و لحاظ کی عادت ڈالنا بہت ضروری ہے۔ رمضان چونکہ نیکی اور صلہ رحمی کا مہینہ ہے اس لیے خاندان کے افراد کو چاہیے کہ وہ خویش و اقارب کے ساتھ گہرے تعلقات استوار کرنے کے مواقع تلاش کریں۔ بچوں کے حق میں اس طرح کی منصوبہ بندی بہتر ہوگی کہ افطار پارٹی کا اہتمام کیا جائے جس میں خاندان کے تمام افراد جمع ہوں یا رات میں ان کے ساتھ شب بیداری کا پروگرام بنایا جائے۔ ساتھ ہی اس بات کا بھی اہتمام کیا جائے کہ خاندان میں جو لوگ معاشی طور پر کمزور ہیں ان کی امداد میں حسب استطاعت حصہ لیا جائے۔

انبیاء علیہم السلام کی دعوت

مولانا آصف تنویر تبی

مذکورہ آیات کے علاوہ قرآن کریم میں مکمل ایک سورت نوح (علیہ السلام) کے نام سے موسوم ہے، جس میں نوح علیہ السلام کی دعوت کے اسلوب، اسرار، عمر، اعلان، صبر اور حکمت و تدرج کو بیان کیا گیا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”اور ہم نے نوح (علیہ السلام) کو ان کی قوم کی طرف بھیجا وہ ان میں ساڑھے نو سو سال تک رہے، پھر تو انہیں طوفان نے دھر پکڑا اور وہ تھے بھی ظالم۔“ (العنکبوت: ۱۳) نوح علیہ السلام جب اپنی قوم سے ناامید ہو گئے تو اپنے رب سے دعا کی: ”آپ نے کہا اے میرے پروردگار! میری قوم نے مجھے جھٹلادیا۔ پس تو مجھ میں اور ان میں کوئی قطعی فیصلہ کر دے اور مجھے اور میرے باایمان ساتھیوں کو نجات دے۔“ (الشعراء: ۱۱۷-۱۱۸) اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا، اور اس کے ذریعہ ان کو اور ان کی پوری قوم کو نجات دی، اور ان کی ساری قوم غرق آب ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”نوح کی طرف وحی بھیجی گئی کہ تیری قوم میں سے جو ایمان لا چکے ان کے سوا اور کوئی اب ایمان لائے گا ہی نہیں، پس تو ان کے کاموں پر غمگین نہ ہو۔ اور ایک کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی سے تیار کر اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کوئی بات چیت نہ کر وہ پانی میں ڈبو دیے جانے والے ہیں۔ وہ (نوح) کشتی بنانے لگے ان کی قوم کے جو سردار ان کے پاس سے گزرتے وہ ان کا مذاق اڑاتے، وہ کہتے اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو ہم بھی تم پر ایک دن نہیں گے جیسے تم ہم پر ہنستے ہو۔ تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے اور اس پر عیشگی کی سزا اتر آئے۔ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنورا جلنے لگا ہم نے کہا کہ اس کشتی میں ہر قسم کے (جانداروں میں سے) جوڑے (یعنی دو) (جانور، ایک نر اور ایک مادہ) سوار کرالے اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی سوائے ان کے جن پر پہلے سے بات پڑ چکی ہے اور سب ایمان والوں کو بھی، اس کے ساتھ ایمان لانے والے بہت ہی کم تھے۔ نوح (علیہ السلام) نے کہا، اس کشتی میں بیٹھ جاؤ اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، یقیناً میرا رب بڑی بخشش اور بڑے رحم والا ہے۔ وہ کشتی انہیں لے کر موجوں میں پہاڑ کی طرح جارہی تھی اور نوح (علیہ السلام) نے اپنے لڑکے کو جو ایک کنارے پر تھا، پکار کر کہا کہ اے میرے پیارے بچے ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ رہ۔ اس نے جواب دیا کہ میں تو کسی بڑے پہاڑ کی طرف پناہ میں آ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچالے گا، نوح (علیہ السلام) نے کہا آج اللہ کے امر سے بچانے والا کوئی نہیں۔ صرف وہی بچیں گے جن پر اللہ کا رحم ہوا۔ اسی وقت ان دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی اور وہ ڈوبنے

دعوت و تبلیغ نبیوں کی وراثت اور اس امت کا خاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کی ہدایت و رہنمائی کی خاطر نبیوں کا سلسلہ شروع کیا، ان کو آسمانی کتابیں دیں، ان کو معجزات عطا کئے، تاکہ وہ اللہ کے بندوں کو بہتر انداز میں اللہ کی طرف بلائیں، ان کو جنت اور صراطِ مستقیم پر گامزن کریں۔ چنانچہ نبیوں نے حکم ربانی کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنی اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی، ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، فواحش و منکرات سے منع کیا۔ نبیوں کی دعوت اور ان کی قوموں کے انجام کو اللہ تعالیٰ نے جمل اور مفصل انداز میں قرآن کریم میں اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی اور دلا سے لئے بیان کیا ہے۔ تاکہ امت محمدیہ کی دعوت کا محور و مرکز قرآن کریم اور سنت رسول ہو۔ اس لئے کہ وہی دعوت کا رگر ہو سکتی ہے جس کی بنیاد قرآن و حدیث پر ہو، بقیہ تمام دعوتیں چاہے ان کا انداز و اسلوب جو بھی ہو بے کار اور بے سود ہے۔ ہمارے علماء و دعا کے لئے نبیوں کی دعوت کا جاننا نہایت ضروری ہے تاکہ وہ بہتر انداز میں دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دے سکیں، اور مشکل اوقات میں اللہ سے لو لگا سکیں۔ دعوت کا صحیح منہج معلوم نہ ہونے کی وجہ سے آج کل جو اختلاف و انتشار رونما ہو رہا ہے وہ بیان سے باہر ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ دعوت کا نبوی منہج معلوم کیا جائے تاکہ معاشرے کو ہم فتنہ اور فساد سے بچا سکیں۔

اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی دعوت اور رسالت کا تذکرہ قرآن کریم میں اس طرح تذکرہ کیا ہے، فرمایا: ”ہم نے نوح (علیہ السلام) کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے فرمایا اے میری قوم! تم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا کوئی تمہارا معبود ہونے کے قابل نہیں، مجھ کو تمہارے لئے ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ ان کی قوم کے بڑے لوگوں نے کہا کہ ہم تم کو صریح غلطی میں دیکھتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم! مجھ میں تو ذرا بھی گمراہی نہیں لیکن میں پروردگار کا رسول ہوں تم کو اپنے پروردگار کے پیغام کو پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں اور میں اللہ کی طرف سے ان امور کی خبر رکھتا ہوں جن کی تم کو خبر نہیں۔ اور کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسے شخص کی معرفت، جو تمہاری ہی جنس کا ہے، کوئی نصیحت کی بات آگئی تاکہ وہ شخص تم کو ڈرائے اور تاکہ تم ڈر جاؤ اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ سو وہ لوگ ان کی تکذیب ہی کرتے رہے تو ہم نے نوح (علیہ السلام) کو اور ان کو جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے، بچالیا اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کو ہم نے غرق کر دیا۔ بے شک وہ لوگ اندھے ہو رہے تھے۔“ (الاعراف: ۵۹-۶۳)

کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں بھیجی۔ سو تم منتظر رہو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ غرض ہم نے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے بچالیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ (الأعراف: ۶۶-۷۲)

جب ہود علیہ السلام کی قوم نے اس دعوت سے اعراض کیا اور ان کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”انہوں نے کہا اے ہود! تو ہمارے پاس کوئی دلیل تو لایا نہیں اور ہم صرف تیرے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں اور نہ ہم تجھ پر ایمان لانے والے ہیں۔ بلکہ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ تو ہمارے کسی معبود کے برے جھپٹے میں آ گیا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تم بھی گواہ ہو کہ میں تو اللہ کے سوا ان سب سے بیزار ہوں، جنہیں تم شریک بنا رہے ہو۔ اچھا تم سب مل کر میرے حق میں بدی کر لو اور مجھے بالکل مہلت بھی نہ دو۔ میرا بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ پر ہی ہے، جو میرا اور تم سب کا پروردگار ہے جتنے بھی پاؤں دھرنے والے ہیں سب کی پیشانی وہی تھامے ہوئے ہے۔ یقیناً میرا رب بالکل صحیح راہ پر ہے۔ پس اگر تم روگردانی کرو تو کرو میں تو تمہیں وہ پیغام پہنچا چکا جو دے کر مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا تھا۔ میرا رب تمہارے قائم مقام اور لوگوں کو کردے گا اور تم اس کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکو گے، یقیناً میرا پروردگار ہر چیز پر نگہبان ہے۔“ (ہود: ۵۳-۵۸)

جب ہود علیہ السلام کی قوم نے ان پر زیادتی کی تو انہوں نے اپنے رب کو ان الفاظ میں پکارا: ”نبی نے دعا کی کہ پروردگار! ان کے جھٹلانے پر تو میری مدد کر۔“ (المؤمنون: ۳۹) تو اللہ نے ان کی دعا قبول کی، فرمایا: ”جواب ملا کہ یہ تو بہت ہی جلد اپنے کئے پر پچھتا نہ لگیں گے۔“ (المؤمنون: ۴۰)۔ اس کے بعد بہت جلد قوم عاد اللہ کی پکڑ اور وعید کی شکار ہو گئی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ الحاقہ میں کیا ہے۔ فرمایا: ”اور عاد بے حد تیز و تند ہوا سے غارت کر دیئے گئے۔ جسے ان پر لگاتار سات رات اور آٹھ دن تک (اللہ نے) مسلط رکھا پس تم دیکھتے کہ یہ لوگ زمین پر اس طرح گر گئے جیسے کہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں۔ کیا ان میں سے کوئی بھی تجھے باقی نظر آ رہا ہے۔ (الحاقہ: ۶-۸)

ہود علیہ السلام کے بعد صالح علیہ السلام اپنی قوم کے پاس اسلام کی دعوت لے کر آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعوت کو بھی قرآن کریم میں ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”اور قوم ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، اس نے کہا کہ اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے اور اسی نے اس زمین میں تمہیں بسایا ہے، پس تم اس سے معافی طلب کرو اور اس کی طرف رجوع کرو۔ بے شک میرا رب قریب اور دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے۔“ (ہود: ۶۱)

قوم صالح نے دعوت سے روگردانی کی، صالح علیہ السلام سے باطل طریقے

والوں میں سے ہو گیا۔ فرما دیا گیا کہ اے زمین اپنے پانی کو نگل جا اور اے آسمان بس کر تھم جا، اسی وقت پانی سکھا دیا گیا اور کام پورا کر دیا گیا اور کشتی ”جودی“ نامی پہاڑ پر جا لگی اور فرما دیا گیا کہ ظالم لوگوں پر لعنت نازل ہو۔ نوح (علیہ السلام) نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا کہ میرے رب میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے ہے، یقیناً تیرا وعدہ بالکل سچا ہے اور تو تمام حاکموں سے بہتر حاکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح یقیناً وہ تیرے گھر ان سے نہیں ہے، اس کے کام بالکل ہی ناشائستہ ہیں تجھے ہرگز وہ چیز نہ مانگنی چاہئے جس کا تجھے مطلقاً علم نہ ہو۔ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہلوں میں سے اپنا شمار کرانے سے باز رہے۔ نوح نے کہا میرے پالنہار میں تیری ہی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تجھ سے وہ مانگوں جس کا مجھے علم ہی نہ ہو اگر تو مجھے نہ بخشے گا اور تو مجھ پر رحم نہ فرمائے گا، تو میں خسارہ پانے والوں میں ہو جاؤں گا۔ فرما دیا گیا کہ اے نوح! ہماری جانب سے سلامتی اور ان برکتوں کے ساتھ اتر، جو تجھ پر ہیں اور تیرے ساتھ کی بہت سی جماعتوں پر اور بہت سی وہ امتیں ہوں گی جنہیں ہم فائدہ تو ضرور پہنچائیں گے لیکن پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ (ہود: ۳۶-۴۸)

نوح علیہ السلام کے بعد ہود علیہ السلام آئے، انہوں نے نوح علیہ السلام کے طرز پر اپنی قوم کو دعوت دینی شروع کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود (علیہ السلام) کو بھیجا۔ انہوں نے فرمایا اے میری قوم! تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، سو کیا تم نہیں ڈرتے۔“ (الأعراف: ۶۵) قرآن کریم کی آیتوں میں ہود علیہ السلام کے اسلوب دعوت اور ان کی باتوں کو بیان کیا گیا ہے جو انہوں نے اپنی قوم سے کہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”ان کی قوم میں بڑے لوگ کافر تھے انہوں نے کہا ہم تم کو کم عقلی میں دیکھتے ہیں۔ اور ہم بے شک تم کو جھوٹے لوگوں میں سمجھتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم! مجھ میں ذرا بھی کم عقلی نہیں لیکن میں پروردگار عالم کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں۔ تم کو اپنے پروردگار کے پیغام کو پہنچاتا ہوں اور میں تمہارا امانت دار خیر خواہ ہوں۔ اور کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہوں کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایسے شخص کی معرفت، جو تمہاری ہی جنس کا ہے کوئی نصیحت کی بات آگئی تاکہ وہ شخص تم کو ڈرائے اور تم یہ حالت یاد کرو کہ اللہ نے تم کو قوم نوح کے بعد جانشین بنایا اور ڈیل ڈول میں تم کو پھیلادیا زیادہ دیا، سو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم کو فلاح ہو۔ انہوں نے کہا کہ کیا آپ ہمارے پاس اس واسطے آئے ہیں کہ ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کریں اور جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے ان کو چھوڑ دیں، پس ہم کو جس عذاب کی دھمکی دیتے ہو اس کو ہمارے پاس منگوادو اگر تم سچے ہو۔ انہوں نے فرمایا کہ بس اب تم پر اللہ کی طرف سے عذاب اور غضب آیا ہی چاہتا ہے کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے باب میں جھگڑتے ہو جن کو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے ٹھہرا لیا ہے؟ ان کے معبود ہونے

تم انہیں پکارتے ہو تو کیا وہ سنتے بھی ہیں؟ یا تمہیں نفع نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ (ہم کچھ نہیں جانتے) ہم نے تو اپنے باپ دادوں کو اسی طرح کرتے پایا ہے۔ آپ نے فرمایا کچھ خبر بھی ہے جنہیں تم پوچ رہے ہو؟ تم اور تمہارے اگلے باپ دادا، وہ سب میرے دشمن ہیں۔ بجز سچے اللہ تعالیٰ کے جو تمام جہان کا پالنے والا ہے۔ جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہی میری رہبری فرماتا ہے۔ وہی ہے جو مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ اور جب میں بیمار پڑ جاؤں تو مجھے شفا عطا فرماتا ہے۔ اور وہی مجھے مار ڈالے گا پھر زندہ کر دے گا۔ اور جس سے امید بندھی ہوئی ہے کہ وہ روز جزا میں میرے گناہوں کو بخش دے گا۔ اے میرے رب! مجھے قوت فیصلہ عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں میں ملا دے۔ اور میرا کر خیر پچھلے لوگوں میں بھی باقی رکھ۔ مجھے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں سے بنا دے۔ اور میرے باپ کو بخش دے یقیناً وہ گمراہوں میں سے تھا۔ اور جس دن کہ لوگ دوبارہ جلانے جائیں گے مجھے رسوا نہ کر۔ جس دن کہ مال اور اولاد کچھ کام نہ آئے گی۔ لیکن فائدہ والا وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے سامنے بے عیب دل لے کر جائے۔ (الشعراء: ۶۹-۸۹)۔ اس کے علاوہ بھی اللہ عزوجل نے مختلف سورتوں کی مختلف آیتوں میں ابراہیم علیہ السلام کی دعوت و عزیمت اور اس راہ میں آنے والی مشکلات کو ذکر کیا ہے۔ اس تعلق سے سورۃ الانعام کی آیت (۷۴-۸۳) اور سورۃ البقرہ آیت (۲۸۵) کو دیکھا جاسکتا ہے۔

دین اور عقیدہ کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام نے جوش انداز گفتگو اپنے والد آزر اور اپنی قوم کے لوگوں سے کی، اور آپ نے دعوت کا جو خوبصورت اسلوب اختیار کیا، ساتھ ہی دعوت کی راہ میں آنے والی اذیتوں یہاں تک کہ آگ میں کودنا بھی گوارا کر لیا ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”یقیناً ہم نے اس سے پہلے ابراہیم کو اس کی سمجھ بوجھ بخشی تھی اور ہم اس کے احوال سے بخوبی واقف تھے۔ جب کہ اس نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ مورتیاں جن کے تم مجاور بنے بیٹھے ہو کیا ہیں؟ سب نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو انہیں کی عبادت کرتے ہوئے پایا۔ آپ نے فرمایا! پھر تو تم اور تمہارے باپ دادا سبھی یقیناً کھلی گمراہی میں مبتلا رہے۔ کہنے لگے کیا آپ ہمارے پاس سچ مچ حق لائے ہیں یا یوں ہی مذاق کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں درحقیقت تم سب کا پروردگار تو وہ ہے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے جس نے انہیں پیدا کیا ہے، میں تو اسی بات کا گواہ اور قائل ہوں اور اللہ کی قسم میں تمہارے ان معبودوں کے ساتھ جب تم علیحدہ پیٹھ پھیر کر چل دو گے ایک چال چلوں گا۔ پس اس نے اس سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے ہاں صرف بڑے بت کو چھوڑ دیا یہ بھی اس لئے کہ وہ سب اس کی طرف ہی لوٹیں۔ کہنے لگے کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ ایسا شخص تو یقیناً ظالموں میں سے ہے۔ بولے ہم نے ایک نوجوان کو ان کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا تھا جسے ابراہیم (علیہ السلام) کہا جاتا ہے۔ سب نے کہا اچھا

سے جھگڑے پر آمادہ ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”انہوں نے کہا اے صالح! اس سے پہلے تو ہم تجھ سے بہت کچھ امیدیں لگائے ہوئے تھے، کیا تو ہمیں ان کی عبادتوں سے روک رہا ہے جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے، ہمیں تو اس دین میں حیران کن شک ہے جس کی طرف تو ہمیں بلارہا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ اے میری قوم کے لوگو! ذرا بتاؤ تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے کسی مضبوط دلیل پر ہوا اور اس نے مجھے اپنے پاس کی رحمت عطا کی ہو، پھر اگر میں نے اس کی نافرمانی کر لی تو کون ہے جو اس کے مقابلے میں میری مدد کرے؟ تم تو میرا نقصان ہی بڑھا رہے ہو۔ (ہود: ۶۲-۶۳)

صالح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں کی سرکشی اس حد تک بڑھی کہ انہوں نے صالح علیہ السلام کی نبوت کی سچائی پر چٹان سے اونٹنی نکالنے کا مطالبہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی تائید میں اونٹنی بھی نکالی۔ لیکن اس کے بعد صالح علیہ السلام کی قوم کی تکذیب اور اعراض میں مزید اضافہ ہو گیا۔ انہوں نے اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”اور اے میری قوم والو! یہ اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے جو تمہارے لئے ایک معجزہ ہے اب تم اسے اللہ کی زمین میں کھاتی ہوئی چھوڑ دو اور اسے کسی طرح کی ایذا نہ پہنچاؤ ورنہ نوری عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ پھر بھی ان لوگوں نے اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے، اس پر صالح نے کہا کہ اچھا تم اپنے گھروں میں تین تین دن تک تو رہ سہ لو، یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہے۔“ (ہود: ۶۴-۶۵)

ان لوگوں نے اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ صالح علیہ السلام سے عذاب الہی کی بھی فرمائش کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”اور کہنے لگے کہ اے صالح! جس کی آپ ہم کو دھمکی دیتے تھے اس کو منگوائیے اگر آپ پیغمبر ہیں۔“ (الاعراف: ۷۷) اس عناد کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم صالح کو عذاب میں مبتلا کیا، اور ان کو اوندھے منہ زمین پر دے مارا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”پھر جب ہمارا فرمان آ پہنچا، ہم نے صالح کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے اس سے بھی بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے بھی۔ یقیناً تیرا رب نہایت توانا اور غالب ہے۔ اور ظالموں کو بڑے زور کی چنگھاڑنے آدو بچا، پھر تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے رہ گئے۔ ایسے کہ گویا وہ وہاں کبھی آباد ہی نہ تھے، آگاہ رہو کہ قوم ثمود نے اپنے رب سے کفر کیا۔ سن لو! ان ثمودیوں پر پھنکار ہے۔“ (ہود: ۶۶-۶۸)

اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام سابقہ نبیوں کی طرح اسلام کی دعوت لے کر اپنی قوم کے پاس بھیجے گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعوت اور رسالت سے متعلق فرمایا: ”انہیں ابراہیم (علیہ السلام) کا واقعہ بھی سنا دو۔ جب کہ انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ عبادت کرتے ہیں بتوں کی، ہم تو براہران کے مجاور بنے بیٹھے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جب

بلکہ تم تو حد ہی سے گزر گئے ہو۔ اور ان کی قوم سے کوئی جواب نہ بن پڑا، بجز اس کے کہ آپس میں کہنے لگے کہ ان لوگوں کو اپنی ہستی سے نکال دو۔ یہ لوگ بڑے پاک صاف بننے ہیں۔ سو ہم نے لوط (علیہ السلام) کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا۔ بجز ان کی بیوی کے کہ وہ ان ہی لوگوں میں رہی جو عذاب میں رہ گئے تھے۔“ (الأعراف: ۸۰-۸۳)

لوط علیہ السلام کے بعد یوسف علیہ السلام اسلام کی دعوت لے کر اپنی قوم کے پاس بھیجے گئے۔ یوسف علیہ السلام کی دعوت سے متعلق بہت زیادہ تفصیل قرآن کریم میں موجود نہیں ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ مومن میں فرمایا: ”اور اس سے پہلے تمہارے پاس (حضرت) یوسف دلیلیں لے کر آئے، پھر بھی تم ان کی لائی ہوئی (دلیل) میں شک وشبہ ہی کرتے رہے یہاں تک کہ جب ان کی وفات ہو گئی تو کہنے لگے ان کے بعد تو اللہ کسی رسول کو بھیجے گا ہی نہیں، اسی طرح اللہ گمراہ کرتا ہے ہر اس شخص کو جو حد سے بڑھ جانے والا شک شبہ کرنے والا ہو“ (المؤمن: ۳۴)

قرآن کریم میں یوسف علیہ السلام کی سیرت و کردار، آپ کے تعلق سے آپ کے بھائیوں کے حسد، مکر و فریب، جوانی میں ابتلاء و آزمائش، اور آپ کی خشیت و صبر کو خاص اہمیت دی گئی ہے۔ تاکہ آپ کی پوری زندگی دیگر لوگوں کے لئے سبق بن سکے۔ سورہ یوسف میں آپ کا پورا کردار تفصیل موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا: ”ان کے بیان میں عقل والوں کے لئے یقیناً نصیحت اور عبرت ہے، یہ قرآن جھوٹ بنائی ہوئی بات نہیں بلکہ یہ تصدیق ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے کی ہیں، کھول کھول کر بیان کرنے والا ہے ہر چیز کو اور ہدایت اور رحمت ہے ایمان دار لوگوں کے لئے“۔ (یوسف: ۱۱۱)

یوسف علیہ السلام کے بعد شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک اللہ کی دعوت پیش کی، ان کو منکرات اور فساد سے منع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب (علیہ السلام) کو بھیجا۔ انہوں نے فرمایا اے میری قوم! تم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل آچکی ہے۔ پس تم ناپ اور تول پورا کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے مت دو اور روئے زمین میں، اس کے بعد کہ اس کی درستی کر دی گئی، فساد مت پھیلاؤ، یہ تمہارے لئے نافع ہے اگر تم تصدیق کرو۔ اور تم سڑکوں پر اس غرض سے مت بیٹھا کرو کہ اللہ پر ایمان لانے والے کو دھمکیاں دو اور اللہ کی راہ سے روکو اور اس میں کبھی کی تلاش میں لگے رہو۔ اور اس حالت کو یاد کرو جب کہ تم کم تھے پھر اللہ نے تم کو زیادہ کر دیا اور دیکھو کہ کیسا انجام ہوا فساد کرنے والوں کا۔ اور اگر تم میں سے کچھ لوگ اس حکم پر، جس کو دے کر مجھ کو بھیجا گیا، ایمان لے آئے ہیں اور کچھ ایمان نہیں لائے ہیں تو ذرا ٹھہر جاؤ! یہاں تک کہ ہمارے درمیان اللہ فیصلہ کئے دیتا ہے اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے“۔ (الأعراف: ۸۵-۸۷)

جب شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو اسلام کا پیغام سنایا تو ان کی قوم نے ان کا

اسے مجمع میں لوگوں کی نگاہوں کے سامنے لاؤ تاکہ سب دیکھیں۔ کہنے لگے! اے ابراہیم (علیہ السلام) کیا تو نے ہی ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے۔ آپ نے جواب دیا بلکہ اس کام کو ان کے بڑے نے کیا ہے تم اپنے خداؤں سے ہی پوچھ لو اگر یہ بولتے چالتے ہوں۔ پس یہ لوگ اپنے دلوں میں قائل ہو گئے اور کہنے لگے واقعی ظالم تو تم ہی ہو۔ پھر اپنے سروں کے بل اوندھے ہو گئے (اور کہنے لگے کہ) یہ تو تجھے بھی معلوم ہے کہ یہ بولنے چالنے والے نہیں۔ اللہ کے خلیل نے اسی وقت فرمایا افسوس! کیا تم اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں کچھ بھی نفع پہنچا سکیں نہ نقصان۔ تف ہے تم پر اور ان پر جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو۔ کیا تمہیں اتنی سی عقل بھی نہیں؟ کہنے لگے کہ اسے جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے۔ ہم نے فرما دیا اے آگ! تو ٹھنڈی پڑ جا اور ابراہیم (علیہ السلام) کے لئے سلامتی (اور آرام کی چیز بن جا!) گوانہوں نے ابراہیم (علیہ السلام) کا برا چاہا، لیکن ہم نے انہیں ناکام بنا دیا“۔ (سورۃ الانبیاء: ۵۱-۶۹)

ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے فلسطین تک کا جو سفر اپنی بیوی سارہ اور بچا زاد لوط علیہ السلام کے ساتھ طے کیا اس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ العنکبوت آیت (۲۶) میں بیان کیا ہے۔ اس دوران انہیں زندگی کے مختلف اتار چڑھاؤ سے گزرنا پڑا، لیکن تمام مرحلوں میں صدق و ثبات کے پہاڑ بنے رہے۔ آیات پر غور کرنے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی وفات، ان کی قوم کے انجام کا کوئی تذکرہ نہیں کیا ہے۔ بلکہ آیتوں میں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو اختیار کرنے اور مشکلات پر صبر کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ اور اس طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، ایسے شخص کی تکریم اور اس کی پکار کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمہ وقت سنتا ہے۔ جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔

ابراہیم علیہ السلام کے بعد لوط علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر اپنی قوم کے بھیجے گئے، انہوں نے اپنی قوم کو ایک اللہ کی عبادت اور فواحش و منکرات سے بچنے کی سخت تاکید کی۔ لیکن ان کی قوم کے لوگوں نے بھی ان کو جھٹلایا، انہیں گاؤں سے نکالنے کی کوشش کی، اور چیلنج دیا کہ اگر واقعی اللہ کے نبی اور فرستادہ ہیں تو اللہ کا عذاب لائیں، جس عذاب سے اللہ نے لوط علیہ السلام سے حفاظت کی اور ان کی پوری قوم پتھروں والی بارش سے ہلاک ہو گئی۔ لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کی تباہی و بربادی کی پوری داستان قرآن کریم کی مختلف سورتوں میں موجود ہے۔ مثلاً سورہ الأعراف کی آیت (۸۰-۸۳)، سورہ ہود کی آیت (۷۸-۸۲) اور سورہ الحجر کی آیت (۵۱-۷۶) کے ترجمے دیکھے جاسکتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”اور ہم نے لوط (علیہ السلام) کو بھیجا جب کہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم ایسا فحش کام کرتے ہو جس کو تم سے پہلے کسی نے دنیا جہان والوں میں سے نہیں کیا۔ تم مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر،

ہو۔ چونکہ انہوں نے اسے جھٹلایا تو انہیں سائبان والے دن کے عذاب نے پکڑ لیا۔ وہ بڑے بھاری دن کا عذاب تھا۔ یقیناً اس میں بڑی نشانی ہے اور ان میں سے اکثر مسلمان نہ تھے۔ (سورہ الشعراء: ۱۷۶-۱۹۰)

شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کے اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے عذاب سے بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”جب ہمارا حکم (عذاب) آپہنچا ہم نے شعیب کو اور ان کے ساتھ (تمام) مومنوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات بخشی اور ظالموں کو سخت چنگھاڑ کے عذاب نے دھردلوچا جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے ہو گئے۔ گویا کہ وہ ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے، آگاہ رہو مدین کے لئے بھی ویسی ہی دوری ہو جیسی دوری ثمود کو ہوئی۔“ (ہود: ۹۴-۹۵)

پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف مبعوث فرمایا۔ ان کے اوپر تورات نازل کی۔ حالانکہ بچپن میں ان کی پرورش کا انتظام فرعون کے گھر کیا۔ دعوت کی راہ میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر ان کے شقیق ہارون علیہ السلام برابر کھڑے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کر لی اور اپنے گھر والوں کو لے کر چلے تو وہ طور کی طرف آگ دیکھی۔ اپنی بیوی سے کہنے لگے ٹھہرو! میں نے آگ دیکھی ہے بہت ممکن ہے کہ میں وہاں سے کوئی خبر لاؤں یا آگ کا کوئی انگارہ لاؤں تاکہ تم سینک لو۔ پس جب وہاں پہنچے تو اس بابرکت زمین کے میدان کے دائیں کنارے کے درخت میں سے آواز دیئے گئے کہ اے موسیٰ! یقیناً میں ہی اللہ ہوں سارے جہانوں کا پروردگار۔ اور یہ (بھی آواز آئی) کہ اپنی لکڑی ڈال دے۔ پھر جب اسے دیکھا کہ وہ سانپ کی طرح پھن پھن رہی ہے تو پیٹھ پھیر کر واپس ہو گئے اور مڑ کر رخ بھی نہ کیا، ہم نے کہا اے موسیٰ! آگے ڈر مت، یقیناً تو ہر طرح امن والا ہے۔ اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈال وہ بغیر کسی قسم کے روگ کے چمکتا ہوا نکلے گا بالکل سفید اور خوف سے (بچنے کے لئے) اپنے بازو اپنی طرف ملا لے، پس یہ دونوں معجزے تیرے لئے تیرے رب کی طرف سے ہیں۔ فرعون اور اس کی جماعت کی طرف، یقیناً وہ سب کے سب بے حکم اور نافرمان لوگ ہیں۔ موسیٰ (علیہ السلام) نے کہا پروردگار! میں نے ان کا ایک آدمی قتل کر دیا تھا۔ اب مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے بھی قتل کر ڈالیں۔ اور میرا بھائی ہارون (علیہ السلام) مجھ سے بہت زیادہ فصیح زبان والا ہے تو اسے بھی میرا مددگار بنا کر میرے ساتھ بھیج کہ وہ مجھے سچا مانے، مجھے تو خوف ہے کہ وہ سب مجھے جھٹلا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تیرے بھائی کے ساتھ تیرا بازو مضبوط کر دیں گے اور تم دونوں کو غلبہ دیں گے (فرعونی) تم تک پہنچ نہ سکیں گے، بسبب ہماری نشانیوں کے، تم دونوں اور تمہاری تابعداری کرنے والے ہی غالب رہیں گے۔“ (القصص: ۲۹-۳۵)

اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کے پاس اسلام کی دعوت لے جانے، موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کی فرعون سے گفتگو، اور موسیٰ علیہ السلام کا

مذاق اڑانا شروع کر دیا، اس کے باوجود شعیب علیہ السلام نے ان کا بڑی نرمی اور بردباری سے جواب دیا۔ اور انہیں ان لوگوں کے انجام سے باخبر کیا، جنہیں اللہ تعالیٰ نے عذاب سے دوچار کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ”انہوں نے جواب دیا کہ اے شعیب! کیا تیری صلاۃ تجھے یہی حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادوں کے معبودوں کو چھوڑ دیں اور ہم اپنے مالوں میں جو کچھ چاہیں اس کا ذکر بھی چھوڑ دیں تو تو بڑا ہی باوقار اور نیک چلن آدمی ہے۔ کہا اے میری قوم! دیکھو تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل لیے ہوئے ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے بہترین روزی دے رکھی ہے، میرا یہ ارادہ بالکل نہیں کہ تمہارا خلاف کر کے خود اس چیز کی طرف جھک جاؤں جس سے تمہیں روک رہا ہوں، میرا ارادہ تو اپنی طاقت بھرا اصلاح کرنے کا ہی ہے۔ میری توفیق اللہ ہی کی مدد سے ہے، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ اور اے میری قوم (کے لوگو!) کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کو میری مخالفت ان عذابوں کا (مستحق) بنادے جو قوم نوح اور قوم ہود اور قوم صالح کو پہنچے ہیں۔ اور قوم لوط تو تم سے کچھ دور نہیں۔ تم اپنے رب سے استغفار کرو اور اس کی طرف توجہ کرو، یقین مانو کہ میرا رب بڑی مہربانی والا اور بہت محبت کرنے والا ہے۔“ (ہود: ۸۷-۹۰)

شعیب علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کے باوجود ان کی قوم کی سرکشی اور عداوت بڑھتی گئی، وہ لوگ باطل پر جھے رہے، بلکہ قوم کے لوگوں نے ان کو ڈرایا دھمکا یا اور بستی سے نکال باہر کرنے کا عزم کر لیا۔ اس کے بعد شعیب علیہ السلام نے بددعا کی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ”ان کی قوم کے متکبر سرداروں نے کہا کہ اے شعیب! ہم آپ کو اور جو آپ کے ہمراہ ایمان والے ہیں ان کو اپنی بستی سے نکال دیں گے یا یہ کہ تم ہمارے مذہب میں پھر آ جاؤ۔ شعیب (علیہ السلام) نے جواب دیا کہ کیا ہم تمہارے مذہب میں آ جائیں گو ہم اس کو مکروہ ہی سمجھتے ہوں۔“ (الأعراف: ۸۸)

شعیب علیہ السلام کی قوم کا ظلم حد کو پار کر گیا تو اسے آسمانی عذاب نے اپنی گرفت میں لے لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”ایکے والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ جب کہ ان سے شعیب (علیہ السلام) نے کہا کہ کیا تمہیں ڈر خوف نہیں؟ میں تمہاری طرف امانت دار رسول ہوں۔ اللہ کا خوف کھاؤ اور میری فرمانبرداری کرو۔ میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتا، میرا اجر تمام جہانوں کے پالنے والے کے پاس ہے۔ ناپ پورا کرو کم دینے والوں میں شمولیت نہ کرو۔ اور سیدھی صحیح ترازو سے تولاد کرو۔ لوگوں کو ان کی چیزیں کمی سے نہ دو۔ بے باکی کے ساتھ زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ اس اللہ کا خوف رکھو جس نے خود تمہیں اور اگلی مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ انہوں نے کہا تو تو ان میں سے ہے جن پر جادو کر دیا جاتا ہے۔ اور تو تو ہم ہی جیسا ایک انسان ہے اور ہم تو تجھے جھوٹ لوٹنے والوں میں سے ہی سمجھتے ہیں۔ اگر تو سچے لوگوں میں سے ہے تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے۔ کہا کہ میرا رب خوب جاننے والا ہے جو کچھ تم کر رہے

تانبے کا چشمہ بہادیا۔ اور اس کے رب کے حکم سے بعض جنات اس کی ماتحتی میں اس کے سامنے کام کرتے تھے اور ان میں سے جو بھی ہمارے حکم سے سرتابی کرے ہم اسے بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ جو کچھ سلیمان چاہتے وہ جنات تیار کر دیتے مثلاً قلعے اور مجسمے اور حوضوں کے برابر لگن اور چوہوں پر جمی ہوئی مضبوط دیکیں، اے آل داود اس کے شکر یہ میں نیک عمل کرو، میرے بندوں میں سے شکر گزار بندے کم ہی ہوتے ہیں۔ پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم بھیجا تو ان کی خبر جنات کو کسی نے ندی سوائے گھن کے کیڑے کے جو ان کے عصا کو کھار ہا تھا۔ پس جب (سلیمان) گر پڑے اس وقت جنوں نے جان لیا کہ اگر وہ غیب دان ہوتے اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔“ (سبا: ۱۲-۱۳) ان آیات کے علاوہ داود علیہ السلام کی دعوت کو جاننے کی خاطر سورہ ص کی آیات (۳۷-۴۲) بھی دیکھی جاسکتی ہیں۔

داود علیہ السلام کے بعد بھی پیشتر انبیاء اپنی اپنی دعوت لے کر اپنی قوم کے پاس آئے، انہیں میں سے ایوب اور یونس علیہما السلام بھی ہیں، جن کی دعوت سے متعلق قدرے تفصیل قرآن کریم کی آیتوں میں درج ہے۔ جس سے علماء ودعاة استفادہ کر سکتے ہیں۔

عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت، ان سے قبل نبیوں کی دعوت کی آخری کڑی ہے۔ اور قرآن کریم نے عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو تفصیل کے ساتھ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر ذکر کیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت خود اپنے آپ میں اللہ رب العزت کی ایک بڑی نشانی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ (علیہ السلام) کی مثال ہو بہو آدم (علیہ السلام) کی مثال ہے جسے مٹی سے پیدا کر کے کہہ دیا کہ ہو جا! پس وہ ہو گیا۔“ (آل عمران: ۵۹) اللہ تعالیٰ نے انہیں لوگوں کی رشد و ہدایت کے لئے انجیل عطا فرمائی۔ اور وہ اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کو توحید خالص کی طرف بلاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”اور ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ بن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والے تھے اور ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی جس میں نور اور ہدایت تھی اور وہ اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرتی تھی اور وہ سراسر ہدایت و نصیحت تھی پار سالوگوں کے لئے۔“ (المائدہ: ۴۶)

عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے مختلف مراحل کو قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر ذکر کیا گیا ہے، جیسے: سورہ الزخرف آیت (۶۳-۶۵)، سورہ آل عمران آیت (۵۲)، سورہ المائدہ آیت (۱۱۲-۱۱۵)، سورہ الصف آیت (۶)، سورہ آل عمران آیت (۴۹-۵۵)، اور سورہ النساء آیت (۱۵۷-۱۵۹)۔

اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا داعی بنائے اور نبیوں کے منج پر اسلام کی دعوت عام کرنے کی توفیق بخشے۔ آمین

☆☆☆

جادوگروں سے مقابلہ، اللہ تعالیٰ کی مدد، جادوگروں کا اللہ پر ایمان لانا، اور موسیٰ و ہارون علیہما السلام اور جادوگروں پر فرعون کے جور و ظلم کو مختلف سورتوں میں بیان کیا ہے۔ ان موضوعات کے لئے سورہ طہ آیت (۴۳-۶۴)، سورہ القصص آیت (۳۶-۴۰)، سورہ الشعراء آیت (۱۸-۲۱)، سورہ طہ آیت (۷۰-۷۶)، سورہ الأعراف آیت (۱۳۰-۱۳۵)، سورہ طہ آیت (۷۷-۷۹) دیکھی جاسکتی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کی دعوت اور اس میں دونوں کی امانت داری کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے، فرمایا: ”یقیناً ہم نے موسیٰ اور ہارون (علیہما السلام) پر بڑا احسان کیا۔ اور انہیں اور ان کی قوم کو بہت بڑے دکھ درد سے نجات دے دی۔ اور ان کی مدد کی تو وہی غالب رہے۔ اور ہم نے انہیں (واضح اور) روشن کتاب دی۔ اور انہیں سیدھے راستے پر قائم رکھا۔ اور ہم نے ان دونوں کے لئے پیچھے آنے والوں میں یہ بات باقی رکھی۔ کہ موسیٰ اور ہارون (علیہما السلام) پر سلام ہو۔ بے شک ہم نیک لوگوں کو اسی طرح بدلے دیا کرتے ہیں۔ یقیناً یہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔“ (الصافات: ۱۱۴-۱۲۲) اور اس طرح بنی اسرائیل میں نبیوں کا سلسلہ جاری و ساری رہا۔

داود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی۔ اللہ نے ان کے اوپر ”زبور“ اتاری۔ انہیں خوبصورت آواز عطا کی۔ لوہے کو ان کے لئے نرم کر دیا۔ پہاڑ اور پرندے ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”آپ ان کی باتوں پر صبر کریں اور ہمارے بندے داود (علیہ السلام) کو یاد کریں جو بڑی قوت والا تھا، یقیناً وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ ہم نے پہاڑوں کو اس کے تابع کر رکھا تھا کہ اس کے ساتھ شام کو اور صبح کو تسبیح خوانی کریں۔ اور پرندوں بھی جمع ہو کر سب کے سب اس کے زیر فرمان رہتے۔ اور ہم نے ان کی سلطنت کو مضبوط کر دیا تھا اور اسے حکمت دی تھی اور بات کا فیصلہ کرنا۔“ (ص: ۱۷-۲۰)

اللہ تعالیٰ نے داود علیہ السلام کی دعوت کی بہت زیادہ تفصیل قرآن کریم میں بیان نہیں کی ہے اس کے باوجود مذکورہ آیات کے علاوہ سورہ سبا آیت (۱۰)، سورہ الانبیاء آیت (۷۹) میں کچھ چیزیں موجود ہیں جو دعا کو بہت کچھ سکھاتی ہیں۔

اللہ سبحانہ تعالیٰ نے داود علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو بھی خلعت نبوت سے نوازا۔ سلیمان علیہ السلام نے بھی سابقہ نبیوں اور رسولوں کی طرح اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی۔ قرآن کریم کی آیتیں سلیمان علیہ السلام کی دعوت کی تفصیل، اور ان کی قوم کے موقف سے خاموش ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی بعض خصوصیتوں اور معجزوں کا تذکرہ کیا ہے جو ان کو ان کی نبوت کی تائید و توثیق میں دی گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”اور ہم نے سلیمان کے لئے ہوا کو مخر کر دیا کہ صبح کی منزل اس کی مہینہ بھر کی ہوتی تھی اور شام کی منزل بھی اور ہم نے ان کے لئے

تنظیم کی ضرورت و اہمیت

مولانا عبدالباسط جامعی ریاضی، ایم۔ اے۔ عثمانیہ رائیدرگ

انفرادی طور پر دین کی خدمت کرنے والوں کی کمی نہیں ہے۔ لیکن تنظیم سے جڑ کر کام کرنے کا مزاج کم ہے، جس پر ہر شخص کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔

تنظیم کو مضبوط و مستحکم بنانے کے بنیادی امور: کسی بھی تنظیم کو مضبوط و مستحکم اور مثالی بنانے کے لئے درجہ ذیل امور بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔

۱۔ پہلا امر یہ ہے کہ تنظیم کے لئے اس کا مقصد اس کی روح اور اس کی جان ہوتی ہے۔ قرآن و حدیث سے جو چیز تکرار سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ صحیح مقصد اور صحیح منزل کی یاد دہانی کرائی جائے۔ نبی کریم ﷺ نے یہ کام زندگی کے پہلے دن سے لے کر مدینہ کے آخری دن تک انجام دیا ہے۔ یہ وہ کام ہے کہ تنظیم اس کے بغیر بے جان جسم کی طرح ہے۔

۲۔ دوسرا امر یہ ہے کہ آج وہی کام کریں جس سے آنے والے کل کی تشکیل و تعمیر ہو کیونکہ آنے والا کل وہی کامیاب ہوگا جس کے لئے آج یا چند دن قبل کام کیا جائے۔ ہمارا ہر قانون، ہر فیصلہ، ہر ضابطہ اور ہر مجلس کل کے لئے وقف ہونی چاہیے۔ کیونکہ ترقی یافتہ قومیں گزشتہ کل پر فکر نہیں کرتیں۔ پدرم سلطان بود کا نعرہ صرف مسلمانوں میں ہے۔

۳۔ تیسرا امر یہ ہے کہ تنظیم کے کام کے نتائج تنظیم کے اندر نہیں بلکہ تنظیم کے باہر معاشرہ میں دکھنا چاہیے۔ پولیس کے کام کے نتائج اس بات پر نہیں کہ پولیس کی ڈزل کتنی اچھی ہے، ان کی وردیاں کتنی صاف ہیں اور وہ کتنی نظم و ضبط کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں بلکہ پولیس کے کاموں کا نتیجہ ان کے جرائم پر قابو پانے سے ہے۔ اسی طرح ایک تعلیمی ادارہ کا اندازہ اس کی عالی شان عمارت سے نہیں اور اساتذہ کی تعداد سے نہیں بلکہ وہاں کے سند یافتہ افراد کی قابلیتوں سے ہو اسی طرح ایک متحرک تنظیم وہ ہوگی جس کے نتائج معاشرہ کے اندر نمودار ہوں۔

تنظیم کے مؤثر درس اصول: جس طرح انسان کے جسم کے لئے دو لباس ہوتے ہیں ایک شعار دوسرا دثار۔ شعار وہ لباس ہوتا ہے جو انسان کے جسم کی حفاظت کرتا ہے، اور ایسا لباس جو اس کے جسم سے لگا ہوتا ہے، اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے اس کے بغیر جسم بیمار ہوتا ہے۔ دوسرا دثار وہ لباس ہوتا ہے جو کہ زیب و زینت، شان و شوکت اور اس کے وقار اور حوصلے کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی طرح تنظیم کے بھی دو پہلو ہوتے ہیں: پہلا تنظیم کے تین بنیادی امور ہیں جو بیان ہو چکے۔ دوسرا اس کے

تنظیم کی ابتداء: باہمی ربط و ضبط اور ہمدردی و خیر خواہی کے ساتھ مل جل کر کام کرنے کا جذبہ انسانی فطرت میں شامل ہے۔ اولاد آدم میں سلسلہ ازدواج شروع ہوا۔ اس سے غرض خانہ داری میں تنظیم اور نسل انسانی کی بڑھوتری ہے۔ ابتداء میں انسان حیوانوں کی طرح زندگی گزارتا تھا۔ اس نے غذا کے دانے تلاش کئے، ان کو بونے اور کھیتی کرنے کا طریقہ معلوم کیا۔ پھر کنویں کھدوائے، تالاب بنوائے چھوٹے اور بڑے برتن بنوائے اور غذا کے دانوں کو پکا کر کھانے کا طریقہ بتایا۔ جب لوگوں نے ان چیزوں کو اپنے مزاج کے مطابق پایا تو سب نے ان کو دل سے اختیار کیا۔ پھر خاندان و قبیلے بنے، سردار بنائے گئے اور سردار آپس میں لڑنے لگے تو انہوں نے اپنے اختیار سے ایک بادشاہ بنایا۔ سب اس کی اطاعت کرنے لگے۔ کیوں کہ اگر ایسا نہ کریں گے تو آپس میں لڑ کر برباد ہو جائیں گے۔ بادشاہوں کے دربار میں بہت سے حکیم و دانشور جمع ہو گئے۔ انہوں نے اچھی اچھی تدبیروں کو اختیار کیا۔ سب نے ان کی تدبیروں کا اتباع کیا۔ اس طرح باہم مل جل کر کام کرتے رہنے سے یہ دنیا ترقی کرتی رہی۔ اسی کو تنظیم کہتے ہیں۔

تنظیم کا مقصد: ہر تنظیم کسی نہ کسی مقصد کے لئے وجود میں آتی ہے۔ تنظیم کے دو کام ہوتے ہیں۔ پہلا یہ کہ وہ افراد کو جمع کر کے ایک ایسا مجموعہ بناتی ہے۔ جس کی طاقت و قوت افراد کے عام مجموعہ سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے، دوسرا یہ کہ جو کام افراد اپنی انفرادی حیثیت میں انجام نہیں دے سکتے اسے تنظیم انجام دیتی ہے۔ اگرچہ تنظیم مختلف صورتوں میں انسانوں کے ساتھ ہمیشہ رہی ہے۔ لیکن پچھلے سوسالوں میں تنظیم نے بحیثیت ادارہ اتنی ترقی کی کہ انسان نے اس تنظیم کے بل بوتے پر بڑے بڑے کام انجام دیئے۔ ایک شخص فلکیات کا علم رکھتا ہے مگر اس کے بس میں نہیں کہ انسان کو چاند پر پہنچا دے مگر ایک بڑی تنظیم نے اس کام کو انجام دیا۔ آج دنیا میں جمہوریت کا بول بالا ہے۔ ہر جگہ جمہوری ملکیتیں قائم ہو رہی ہیں۔ ساری جمہوریتوں کا ڈھانچہ تنظیم پر مبنی ہے۔ ہندوستان میں جو تنظیم منظم ہوتی ہے وہی ملک پر حاکم ہوتی ہے۔

ہماری دعوت قرآن و حدیث پر مشتمل ہے۔ اسلام کی ترقی کے لئے مسلمانوں میں اجتماعی زندگی ناگزیر ہے۔ انفرادی طور پر خواہ کتنے ہی کام ہو سکیں۔ لیکن یہی کام اگر تنظیم کے تحت کیا جائے تو بہت اونچا ہو جائے گا۔ لیکن دین کا کام بہتر اور موثر طور پر کرنے کے لئے تنظیم کی ضرورت ہے۔ جماعت اہل حدیث میں

ظاہری دس اصول ہیں جو اس کی آن بان کو بڑھاتے ہیں وہ یہ ہیں:

(۱) پہلا اصول تنظیم کو اہم سمجھنا: تنظیم کو اس قابل بنائیں کہ مطلوبہ چیز ہمارے لئے ممکن ہو سکے انسان بہت سارے خواب دیکھتا ہے اور بہت ساری تمنائیں اور آرزوئیں رکھتا ہے لیکن وہ سب ممکن نہیں مگر تنظیم ان سب خوابوں کو حقیقت میں بدل دیتی ہے۔

(۲) دوسرا اصول تنظیم کو بامقصد بنانا: تنظیم کو خود مقصد بننے نہ دیں بلکہ اس کو متحرک بنائیں، جیسے موٹر کا مقصد یہ ہے کہ وہ راستہ پر چل پڑے، موٹر میں سب کچھ موجود ہے، موٹر ٹی ہے اور بہت مضبوط اور عمدہ ہے لیکن گاڑی آگے نہیں بڑھ رہی ہے کیونکہ ڈرائیور اور سوار لوگ سیٹوں کے لئے اور عہدوں کے لئے ٹر رہے ہیں۔ ہر کوئی موٹر کی فکر کر رہا ہے اور اس کو چلانے کے قواعد و ضوابط بتا رہا ہے۔ بحث و تکرار ہو رہی ہے منزل بھی متعین ہو گئی ہے لیکن موٹر منزل کی طرف نہیں بڑھ رہی ہے اور شاید کسی منزل پر نہیں پہنچے گی۔ آج ہماری تنظیموں کا یہی حال ہے۔

(۳) تیسرا اصول تنظیم کو مستحکم کرنا: تنظیم کو مستحکم بنانے کے لئے وسائل تیار کریں۔ وسائل سے مراد انسان اور اس کا وقت اور اس کی صلاحیتیں ہیں۔ جمعیت سے اس کی وابستگی اور لگن ہے اور اس کے اخلاقی اوصاف ہیں۔ ایسے افراد کو تنظیم کے ساتھ جوڑنا بھی وسائل میں شامل ہے۔

(۴) چوتھا اصول: تنظیم کو تیز رفتار کرنا: تنظیم کا ہر کام تیز رفتاری سے ہو کیونکہ تیز رفتاری سے تنظیم لوگوں کے لیے موثر اور مفید ہوگی سست رفتاری کسی بھی آدمی کے نزدیک قابل تعریف نہیں آج دنیا تیز رفتار ہے تیز رفتاری میں مسابقہ ہو رہا ہے جو سست رفتار ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے بلکہ گم ہو جاتا ہے۔

(۵) پانچواں اصول تنظیم کے لئے منصوبہ بندی کرنا: کوئی کام صحیح طور پر مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ منصوبہ بندی نہ ہو۔ نبی کریم ﷺ کا کوئی کام منصوبہ بندی کے بغیر نہیں ہوتا تھا۔ آپ نے بیعت عقبہ ثانیہ کے وقت پہلی اسلامی تنظیم قائم کی۔ یہ واقعہ ہجرت سے ایک سال قبل پیش آیا۔ مکہ مکرمہ میں ایام حج میں نصف شب پہاڑی کے دامن میں جب نبی کریم ﷺ اور انصار مدینہ کے درمیان عہد و پیمان قائم ہوا تو انصاریوں نے اسلام کی مدد کرنے کی بیعت کی تو اس پر اسعد بن زرارہؓ نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہا اے انصاریو! سمجھتے بھی ہو کہ کس بات پر بیعت کر رہے ہو؟ یہ تمام دنیا سے لڑائی کا معاہدہ ہے۔ انصار نے کہا کہ بیشک ہم اسی بات پر بیعت کر رہے ہیں۔ اس وقت نبی کریم ﷺ نے بنی اسرائیل کے نقیبوں کی طرح ان میں سے بارہ نقیب منتخب کئے۔ نو قبائل خزرج سے تھے اور تین قبائل اوس سے۔ یہ لوگ اپنے اپنے قبیلے کی طرف ذمہ دار بن کر نکلے۔ انہوں نے اپنے قبیلوں میں دعوت کا کام اس طرح انجام دیا کہ آنحضرت ﷺ کے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف

لانے سے قبل ہر گھر میں اسلام پہنچ چکا تھا۔ غرض جمعیت کے پاس جو کام اہم ہے اس کی منصوبہ بندی ضروری ہے۔

(۶) چھٹا اصول اپنے کاموں کا جائزہ لینا: ہم سوچیں کہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں؟ اگر وہ غیر موثر اور ناکام ہے تو اس کو کامیاب بنانے کی سوچیں، مقصد کا جائزہ لیں۔ میٹنگوں میں حاضر ہونا اور رپورٹیں سنانا ہی جائزہ نہیں ہے بلکہ جائزہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں جو کچھ ہوا وہ کیوں ہوا؟ اس سے کیا حاصل ہونا چاہیے تھا؟ اور کیا حاصل نہیں ہوا؟ خوبی اور خامی کہاں ہے، ہر رکن کو اس کی فکر ہونی چاہیے۔

(۷) ساتواں اصول حکمت اور سلیقہ سے دعوت دینا: تنظیم اپنے مسائل کو حکمت سے سلجھائے، معاشرہ میں اہل علم، عوام اور جھگڑا لومتم کے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ سب کو لیکر چلیں۔ رسول ﷺ کی یہی حکمت عملی تھی۔ آپ کے معاشرہ میں اچھے برے اور مومن منافق سب طرح کے لوگ تھے۔ آپ ﷺ سب کو لے کر چل رہے تھے۔ آپ کی توجہ اس بات پر تھی کہ اصلاح کا کام بھی ہو اور جماعت بھی پھیلتی جائے۔ اگر کسی جگہ کے لوگ غلط اور سست ہوں تو بھی پھیلاؤ کو نہ روکیں۔ اس حکمت عملی کے نتیجے میں مدینہ کی ریاست ایک سو سال کے عرصہ میں چین سے لے کر اپین تک پھیل گئی۔ ورنہ اسلامی تنظیم صرف عربستان میں ہی محدود ہو کر رہ جاتی۔

(۸) آٹھواں اصول تنظیم کو ہلکی پھلکی کرنا: تنظیم کا کام ہلکا پھلکا ہونا چاہیے۔ ہر ہلکی چیز زیادہ تیز رفتار ہوتی ہے، بھاری بھر کم اور بوجھل چیز کے لئے تیز رفتاری سے آگے بڑھنا ممکن نہیں۔ دنیا کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ وہی فوجیں دنیا میں کامیاب ہوئیں جن کے پاس ہلکے پھلکے تیز رفتار ہتھیار تھے۔ ہاتھی کے مقابلہ میں اونٹ غالب آ گیا، اونٹ کے مقابلے میں گھوڑا غالب آ گیا، گھوڑے کے مقابلہ میں ٹینک غالب آ گیا اور ٹینک کے مقابلے میں ہوائی جہاز غالب آ گیا اور اب ہوائی جہاز کے مقابلے میں میزائل غالب آ رہا ہے۔ جو بات تاریخ کے ہر معاملے میں صادق آتی ہے وہی تنظیموں کے لئے بھی ہے۔

(۹) نواں اصول وقت کی قدر کرنا: تنظیم کا سب سے قیمتی سرمایہ وقت ہے اور وقت انسان کے لئے بنایا گیا ہے۔ آج وقت کا حساب اور اس کا استعمال بہت ضروری ہے۔ وقت ایک تلوار ہے جو غافلوں کو کاٹ دیتا ہے۔ آدمی بینک میں پیسہ جمع کر سکتا ہے لیکن وقت کو جمع نہیں کر سکتا۔ پیسہ نہیں تو قرض مانگ کر کام چلایا جاسکتا ہے لیکن وقت کو آپ بطور قرض نہیں لے سکتے، نہ اس کا ذخیرہ کر سکتے ہیں نہ ڈپازٹ، بس وہ آتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ اس کے گزرنے سے پہلے جو اس کا استعمال کرتا ہے وہ عقل مند ہے۔ پیسہ ضائع ہو تو دوبارہ آ سکتا ہے لیکن وقت جو اللہ نے دیا ہے وہ اگر گزر گیا تو ہرگز نہیں آ سکتا۔ جو لوگ ملازمت کے لئے انٹرویو

کے لئے روشنی ہے، دین کی خاطر صبر و استقامت ہو تو بڑی قربانی دی جاسکتی ہے۔
جمعیت کے ہر رکن میں یہ صفت ہو تو تنظیم بے مثال ہوگی۔

(۶) **وصیت و نصیحت:** مسلمانوں کو تائید کی گئی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو حق اور سچائی کی نصیحت کرتے رہیں۔ انسانی زندگی میں دکھ درد، رنج و غم، فقر و فاقہ، مصائب و آلام، آرام و راحت، ضرورتیں اور خواہشات سب آتی ہیں ایسی حالت میں ہر ایک رکن کو وصیت اور نصیحت کے ساتھ ہمدردی کا برتاؤ کرتے رہنے سے تنظیم وفاقی بن جائے گی۔

(۷) **باہمی ادب و احترام:** اسلام بنی نوع انسان کو ادب و احترام اور انسانیت سکھاتا ہے۔ باہمی ادب و احترام سے دلوں میں وسعت پیدا ہوتی ہے۔ لوگوں کو ان کے درجات و مراتب کے مطابق احترام کرنے سے وہ بخوشی جمعیت کا کام کرتے ہیں لوگوں کو ان کے علم و تقویٰ کے مطابق ذمہ داریاں سونپی چاہیے مناسب ادب و احترام سے تنظیم کامیاب ہوگی۔

(۸) **عزم و ارادہ و جذبہ خدمت:** کتاب و سنت کی نشر و اشاعت کا عزم بالجزم کرتے ہوئے خدمت خلق کا جذبہ ہر وقت دل میں برقرار رکھے۔ ہمیشہ دین کے ساتھ ملی و انسانی خدمات بھی پیش نظر رکھیں۔ افراد جمعیت کو ملی و انسانی خدمات کا موقع ملے تو اس میں بھرپور حصہ لیں، اس سے تنظیم باوقار ہوگی۔

(۹) **موقف و منہج:** کسی بھی تنظیم کا ایک متعین موقف و منہج ہوتا ہے۔ جس کو دستور کہہ سکتے ہیں۔ جماعت اہل حدیث کا موقف کتاب و سنت اور منہج سلف ہے۔ جمعیت کا ہر رکن اس موقف و منہج پر ڈٹا رہے اور سب کو اسی پر قائم رکھے۔ اس کو کمزور کرنے والے امور کو ہرگز برداشت نہ کرے۔ جہاں سلفی موقف کمزور پڑا یا ڈھیلا ہوا تو کمزوری آجائے گی۔ دین اسلام کو مکمل اور فطری انداز میں پیش کرنا یہی صحیح موقف و منہج ہے۔ لوگوں کا لحاظ کرتے ہوئے اپنے موقف و منہج سے نہ ہٹے۔ یہ ایک سچے اور کچے اہل حدیث کی علامت ہے ورنہ تنظیم لاغر ہو جائے گی۔

(۱۰) **احساس ذمہ داری و جواب دہی:** جمعیت کا ہر فرد اللہ تعالیٰ کے پاس جواب دہی کا احساس اپنے دل میں رکھے، بے حسی و لاپرواہی، کوتاہی اور تنگ نظری کو چھوڑ کر کتاب و سنت کی روشنی میں مخلص خادم بن کر احساس ذمہ داری کے ساتھ دعوت دین کا کام کرے تو تنظیم دنیا و آخرت میں فوز و فلاح سے ہمکنار ہوگی۔

تنظیم بڑی چیز ہے اے اہل گلستاں
بکھرے ہوئے تنکوں کو نشین نہیں کہتے

تنظیم کو بگاڑنے والے اعمال: جماعت اہل حدیث کا خلاصہ عمل بالکتاب والسنہ ہے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے متفق لوگوں

میں وقت پر حاضر نہیں ہو سکتے ان کی پریشانیوں کا حال مت پوچھئے۔

یہ جبر بھی دیکھا ہے تاریخ کی نظروں نے
لمحوں نے خطا کی ٹھنی صدیوں نے سزا پائی

(۱۰) **دسواں اصول۔ قوت اجتہاد سے کام لینا:** یعنی کسی بھی کام کو انجام دینے کے لئے قوت اجتہاد کی ضرورت ہے۔ دعوت و تبلیغ کے لئے نئے نئے وسائل پر سوچنے اور غور کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ اگر صلاحیت بھی ہو تو اس کے لئے سرمایہ چاہیے، مسائل میں الجھنے کے باوجود صحیح اور مناسب راستہ اختیار کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر نئے وسائل کو اختیار کرنے کی فکر نہ رکھیں تو ٹھٹھ کر رہ جائیں گے اور ماضی کے بوجھ تلے دب جائیں گے۔ ہر چھوٹی بڑی جمعیت مذکورہ اصولوں کو پیش نظر رکھ کر آگے بڑھے تو ان شاء اللہ طریقہ کامیابی آسان ہوگا۔

تنظیم کو کامیاب بنانے کے اوصاف: کسی بھی تنظیم کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لئے اس کے کارکنوں میں درج ذیل خوبیاں مطلوب ہوتی ہیں:

(۱) **اخلاص و رضا:** ہر نیکی اور عبادت کی روح اخلاص اور رضائے الہی ہے، اعمال کی قبولیت کا انحصار اخلاص پر ہے۔ اخلاص بڑی قیمتی چیز ہے اور تنظیم کی جان ہے کیونکہ اس میں انسان کے نفس کو کچھ نہیں ملتا۔ جو علم اخلاص کے ساتھ ہوگا اس سے رضائے الہی ضرور حاصل ہوگی۔ اراکین اس طرف خصوصی توجہ دیں تو تنظیم جاندار بن جائے گی۔

(۲) **علم و عمل:** جمعیت کے ہر رکن کو پہلے علم حاصل کرنا چاہیے پھر عمل۔ اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے۔ ہر رکن کو عقائد کے اہم مسائل، عبادات، حقوق و معاملات، حلال و حرام اور اسلامی قیادت کا علم حاصل کرنا چاہیے پھر ان پر سختی سے عمل پیرا ہو تو تنظیم مضبوط ہوگی۔

(۳) **نیکی اور تقویٰ:** علم کے ساتھ عمل بھی ہو اور اگر عمل کے ساتھ تقویٰ نہ ہو تو علم و عمل دونوں بیکار ہیں بلکہ تقویٰ انسان کی زندگی کا بریک ہے۔ اراکین میں علم و عمل کے ساتھ تقویٰ ہو تو تنظیم لا جواب ہوگی۔

(۴) **بصیرت و بصارت:** اس کا تعلق دینی سوجھ بوجھ، معاملہ فہمی، شعور اور ادراک سے ہے۔ ایک سچا داعی جو صاحب بصیرت ہوتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ کام کیسے کرنا چاہیے؟ دینی کاموں کو سلیقہ اور ڈھنگ سے انجام دینا اور مخلصانہ جذبہ کے ساتھ کام کرنا بصیرت ہے۔ ہماری جمعیوں میں ایسی بصارت و بصیرت والے افراد ہوں تو تنظیم ہمیشہ برقرار رہے گی۔

(۵) **صبر و استقامت۔** مصائب و مشکلات میں دین پر قائم رہنے کا نام صبر ہے۔ صبر سے انسان کے اندر عزیمت پیدا ہوتی ہے، صبر مسلمان کی آئندہ زندگی

۷۔ عدم تعاون: قرآن وحدیث میں امت مسلمہ کو آپس میں ایک دوسرے کا خیر خواہ اور مددگار رہنے کی تاکید کی گئی ہے۔ جماعت کے ہر فرد میں یہ جذبہ ہونا چاہیے اور جب باہمی رائے ومشورہ سے اور انتخاب سے جماعت قائم ہو چکی ہو تو احباب جماعت کا فرض ہے کہ اس کا تعاون کریں۔ کچھ لوگوں کو تنظیم میں مناسب مقام وعہدہ نہ ملنے پر ہر حال میں اس کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں مثلاً ذمہ داروں سے ترک کلام کرنا، مشوروں میں شریک نہ ہونا، میٹنگوں سے غیر حاضر رہنا، اجتماعات میں شرکت نہ کرنا، اجتماعات کی اہمیت کو گھٹانا، ان کے متعلق شبہات پیدا کرنا اور لوگوں کو کھلم کھلا ان سے روکنا، پھر دور سے نظارہ کر کے خواہش کرنا کہ کسی نہ کسی طرح یہ فیل ہو جائیں۔ ان باتوں سے تنظیم کمزور ہو کر نیست و نابود ہو جاتی ہے۔

۸۔ پروپیگنڈا: جماعت کے پروگراموں میں خامیاں نکال کر ہمدردی جتاننا کہ ایسا ویسا کرتے تو اچھا ہوتا۔ یہ پروگرام بالکل غلط وقت میں، غلط ماحول اور غلط موسم میں منعقد ہوا اگر فلاں وقت، فلاں مقام پر کرتے تو کامیاب ہو جاتے۔ اس قسم کے پروپیگنڈوں سے جماعت کے فعال اور متحرک افراد کے دلوں کو ٹھیس پہنچتی ہے اور وہ ناامید ہو کر جماعت سے دور ہو جاتے ہیں۔ کسی بھی معاملے میں پروپیگنڈا جائز نہیں۔ امت میں اتفاق واتحاد کے لئے صبر کریں اور انتخابات سے پہلے ہی اصلاح کی بھرپور کوشش کریں۔ پروپیگنڈوں سے تنظیم اتنی کمزور ہو جاتی ہے کہ سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔

مولانا آزاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی قوم کے ہر فرد میں اعلیٰ ہمتی، طاقت، چستی اور احساس ذمہ داری کے ساتھ ولولہ اور حوصلہ بھر دو تو وہ قوم کبھی زوال پذیر نہیں ہو سکتی بلکہ زوال پذیر قوم بھی زندہ ہو سکتی ہے۔

اس باغ پہ ہنستے ہیں کانٹے بھی بیاباں کے
جس باغ کے پھولوں میں تنظیم نہیں ہوتی

(نوٹ) جماعت اہل حدیث کے ٹارگٹ

احباب جماعت درج ذیل پانچ امور پر سختی سے عمل کریں، ان سے متعلق کوئی مسئلہ ہو تو راقم یا کسی معتبر اہل علم سے پوچھ لیں۔

(۱) اصلاح معاشرہ: جماعت اہلحدیث کی تنظیم کے تمام ارکان وذمہ داروں کو توجہ دلاتے ہیں کہ وہ ملک کے جس حصہ میں ہوں وہاں کے معاشرے میں اصلاح کی اجتماعی کوشش کریں، وہ اپنے خاندان، پڑوس، محلے اور شہر میں جماعت کی اجتماعی قوت اور ذرائع سے معاشرے میں پائی جانے والی تمام سماجی برائیوں مثلاً جوا، شراب، بدکاری، رقص وسرود کی محفلیں، شادی بیاہ میں غیر شرعی رسومات تلک اور جوڑے لینا، شادیوں میں گانا بجانا فضول خرچی وغیرہ کو حکمت وموعظت کے ساتھ دور کرنے کی کوشش کریں، اس کے لیے عوامی جلسے منعقد کریں، گھر گھر جا کر

کے مجموعہ کو تنظیم کہتے ہیں۔ ہر صاحب عقل ودانش سے پر خلوص درخواست ہے کہ ان چیزوں کو پڑھے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو جماعت کو نقصان پہنچاتی ہیں، ان سے اجتناب کرے۔

۱۔ رائے اور مشورے کا نہ ہونا: اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسلمانوں کو آپسی معاملات میں اور مسائل میں مشورہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ بلکہ قرآن میں ایک مکمل سورت ہی سورۃ الشوریٰ کے نام سے نازل ہوئی جس سے مشورے کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ اگر کسی تنظیم میں ایسے افراد جمع ہو جائیں جو دوسروں سے مشورہ کرنے کو ضروری نہیں سمجھتے ایسے افراد سے تنظیم نہیں چل سکتی۔ بہت جلد اختلاف پیدا ہونے کا خوف ہے۔ باہمی مشورہ سے کامیابی اور ناکامی کے سبب ذمہ دار ہوتے ہیں۔

۲۔ نا اہل افراد کو ذمہ دار بنانا: باصلاحیت اور بااخلاق اور علم وعمل کے پیکر افراد کو ہی جماعت کا ذمہ دار بنائیں۔ نا اہل افراد کے ہاتھوں جماعت کی ذمہ داری سونپنا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے اس سے تنظیم کو ناقابل برداشت نقصان پہنچے گا۔

۳۔ خیانت و بے ایمانی: یہ ایک مرض ہے۔ خیانت مال ودولت میں ہی نہیں ہوتی بلکہ ذمہ داریوں کو سنبھالنے میں بھی ہے۔ ذمہ داریوں کو پورا نہ کرنا، غلط مشورے دینا اور جماعت کے اہم کاموں میں رکاوٹ ڈالنا خیانت ہے۔ بے ایمانی اور خیانت سے تنظیم زوال کا شکار ہو جاتی ہے۔

۴۔ تجسس اور کھوج: دوسروں کے ذاتی احوال کی کھوج اور تجسس تنظیم کے لئے خطرناک ہے۔ ایک دوسرے کی غلطیوں، کوتاہیوں اور ذاتی کمزوریوں کو لوگوں میں عام کرنا اور گھریلو معاملات کو اٹھانا، ذمہ داروں کے کمزور پہلو کو ہدف بنانا باعث فتنہ و فساد ہے۔ اس سے تنظیم میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔

۵۔ دوسروں کے اختیارات میں مداخلت کرنا: تنظیم میں ہر آدمی کی ذمہ داریاں تقسیم کی جاتی ہیں، لیکن کچھ لوگ دوسروں کی ذمہ داریوں میں مداخلت کرتے ہیں اور کام ایسا کرتے ہیں کہ سب کو علم ہو جاتا ہے مگر ذمہ دار کو خبر نہیں ہوتی، حالانکہ وہ ڈپارٹمنٹ کا بڑا ہوتا ہے۔ لوگوں سے جب اس کو اطلاع ملتی ہے تو خفگی ہوتی ہے اور وہ نروس ہو جاتا ہے اگر تعاون کا جذبہ ہو تو ذمہ دار کے علم میں لا کر اس کی اجازت سے کام کریں کیوں کہ ایسے امور تنظیم کو کمزور کرتے ہیں۔

۶۔ غیبت و بدگوئی: تنظیم کے ذمہ داروں کی قدر نہ کرنا، ان کی صلاحیتوں کو چھپانا، پیٹھ پیچھے ان کے ذاتی معاملات کو اچھالنا، بھری محفل میں ان کو بدنام کرنا تاکہ ان کے حوصلے پڑ مرده ہو کر کام چھوڑ دیں۔ جب جماعت کے فعال مخلص اور جان نثار لوگ بدل ہو کر کام چھوڑ دیں گے تو تنظیم میں خلل واقع ہوگا۔

پڑھائیں۔ یہ نصاب تعلیم عام فہم اور بچوں کے لئے آسان ہے۔ پانچوں حصوں میں قرآن و حدیث کے عناوین ہیں۔ ہر سبق کے آخر میں مشکل الفاظ کے معانی اور موضوع سے متعلق سوالات ہیں، یہ نصاب تعلیم طلبہ و طالبات دونوں کے لیے مفید ہیں، مقامی جماعتیں اپنے مکتبات و مدارس میں اسی نصاب کو مقرر کریں، اور خواتین گھروں میں بچوں کو یہی کتابیں پڑھائیں، مکتبات میں اگر ترقی ہو تو بچوں کو سرکاری نصاب پڑھا کر ایجوکیشن بورڈ سے ملحق کر دیں، نصاب تعلیم میں سلفیت کا عنصر زیادہ ہو، اساتذہ پختہ اہل حدیث ہوں، طلباء و طالبات اور اساتذہ و معلمات میں تحریک اہل حدیث کا جذبہ نمایاں ہو، تعلیم کے ہر مرحلے میں اسلام کی روح باقی رہے۔

(۵) **مساجد کی تنظیم:** مساجد روئے زمین پر اللہ کا گھر ہیں، اہل ایمان کے دل مسجدوں سے معلق رہتے ہیں، مساجد کی تعمیر اور ان میں تعلیم و تبلیغ کا انتظام ہر دینی جماعت کا اولین فریضہ ہے۔ ائمہ مساجد کا براہ راست مصلیوں سے روحانی اور ایمانی ربط ہوتا ہے، ائمہ مساجد ایمانی قیادت کے لیے ہمیشہ تیار رہیں اور مقامی جماعتیں خطبات جمعہ میں درس قرآن اور درس حدیث میں درج پانچ باتوں پر خاص زور دیں۔

(۱) نماز کی پابندی (۲) کبیرہ گناہوں سے اجتناب (۳) حلال رزق کمانا (۴) جماعت میں اتحاد برقرار رکھنا (۵) شکل و صورت شرعی بنانا۔
مذکورہ اہداف پر محنت کرنے والے اللہ تعالیٰ کے ان فرامین کو ضرور پیش نظر رکھیں۔
فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (سورہ الزلزال: ۷) پس جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔

وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (سورہ الزلزال: ۸) اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔

وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ (سورہ ایل: ۱۹) کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں کہ جس کا بدلہ دیا جا رہا ہو۔

إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ (سورہ ایل: ۲۰) بلکہ صرف اپنے پروردگار بزرگ و بلند کی رضا چاہنے کے لئے
وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ (سورہ ایل: ۲۱) یقیناً وہ (اللہ بھی) غنقریب رضا مند ہو جائے گا۔

اللہ کے لئے کام کرنے والا ضرور اجر پائے گا اب نہیں تو مستقبل قریب و بعید میں وہ اور اس کے اہل و عیال اللہ تعالیٰ کی ثمر بار نعمتوں سے ضرور مالا مال ہوں گے۔ ان شاء اللہ

☆☆☆

لوگوں کو سمجھائیں، اور اس مہم میں دوسری اصلاحی اور سماجی تنظیموں کا بھی تعاون حاصل کریں، یا درہے ”خود را فضیحت و دیگر را نصیحت“ کا معاملہ نہ ہو، یہ تمام مہلک رسومات سب سے اول اپنے گھر، قبیلہ اور خاندان سے دور کریں پھر دیکھیں معاشرہ کیسے اصلاح پذیر ہو جاتا ہے۔

(۲) **محکمہ شرعیہ کا قیام:** جمعیت اہل حدیث کے تمام ارکان و ذمہ داروں کو چاہیے کہ وہ مسائل شرعیہ کو حل کرنے کا خیال کریں، وہ اپنے علاقوں میں جمعیت اہل حدیث کے دفاتر میں محکمہ شرعیہ کا قیام عمل میں لائیں، اور جمعیت کے مقامی امیر کو اس کا قاضی بنائیں یا کوئی تجربہ کار عالم ہو تو اس کو قاضی بنائیں بشرطیکہ مقامی جمعیت کے ذمہ داران کا مشورہ اور بالائی جمعیتوں کی اجازت ہو، پھر اس کے ذریعے شرعی احکام نکاح، طلاق، گھریلو تنازعات، ترکہ کی تقسیم اور رویت ہلال کے معاملات اور دینی مسائل حل کریں، حتی الامکان جماعتی احباب اپنے جھگڑے جمعیت سے ہی حل کرائیں اور کورٹ کچہری میں جا کر وقت، پیسہ، صلاحیت اور خاندانوں کو ہلاک و برباد نہ کریں، اور حکومت و کورٹ پر بوجھ نہ بنیں۔ تجربہ کاروں نے بتایا ہے کہ مسائل کے حل کے لیے کورٹ جانا اور قبرستان جانا دونوں برابر ہے۔

(۳) **بیت المال کا قیام:** تمام جماعتوں میں بیت المال کے قیام کی تحریک چلائی جائے اور بیت المال میں مال کی فراہمی کے لیے تمام مقامی مسجدوں میں ہر مہینے کے پہلے جمعہ کو بیت المال کے لیے چندہ کریں، یہی مال پائیدار ہوتا ہے، بیت المال کی ایک کمیٹی ہو جس میں تمام مساجد کے متولیان کو بحیثیت ممبر لیا جائے یہی ممبران جمعہ کے دن مسجدوں میں مال فراہم کرنے کے ذمہ دار ہوں گے۔ اس کے علاوہ یہی لوگ بیت المال کے لئے زکوٰۃ، عشر و صدقات، صدقۃ الفطر اور عام عطیات کو جمع کر سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ اور عشر کی وصولی میں سختی نہ کریں۔ بیت المال کے ذریعے اس علاقے کی تمام سماجی خدمات انجام دی جائیں، مثلاً: فقراء و مساکین کی امداد، یتیموں اور بیواؤں کے لیے ماہانہ وظائف، تعلیم و روزگار، صنعت و حرفت کا قیام، روزگار اسکیم، یتیم خانے اور مسافر خانے کا قیام، معذور مریضوں کا علاج، لاوارث میتوں کی تجہیز و تکفین اور ارضی و سماوی مصائب کے وقت مصیبت زدہ افراد کی مدد۔ بیت المال کی ایک فعال کمیٹی ہو جو مقامی جماعت کے ذمہ داروں کے ذریعے اس کا قیام ضرور ہو۔

(۴) **مدارس کا قیام:** جماعتوں کا فرض ہے کہ وہ اپنے علاقوں میں ابتدائی دینی مدارس کا انتظام لازمی طور پر کریں، ان مدارس میں مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے منظور شدہ نصاب تعلیم کو پڑھایا جائے، مقامی طور پر لیسرا القرآن، پارہ عم اور ناظرہ قرآن کے ساتھ چمن اسلام کے پانچوں حصے مع اردو قاعدہ ضرور

مرکزی جمعیت کی پریس ریلیز

جذبات میں آکر ایسا کوئی بیان نہ دیں یا کوئی اقدام نہ کریں جس سے اس گھٹیا انسان کی پبلسٹی ہو اور فرقہ پرست عناصر، فسطائی طاقت، دینی و مسلکی منافرت پھیلانے والے لگروہ اور ملک کے امن و سلامتی سے کھلواڑ کرنے والے شریکوں کو تقویت پہنچے۔

شعبان المعظم کا چاند نظر آگیا

دہلی: ۱۴ مارچ ۲۰۲۱ء۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کی مرکزی اہل حدیث رویت ہلال کمیٹی دہلی سے جاری اخباری بیان کے مطابق آج مورخہ ۲۹ رجب المرجب ۱۴۴۲ھ مطابق ۱۴ مارچ ۲۰۲۱ء بروز اتوار بعد نماز مغرب بمقام اہل حدیث کمپلیکس، جامعہ گنجی دہلی مرکزی اہل حدیث رویت ہلال کمیٹی دہلی کی ایک اہم نشست منعقد ہوئی اور ماہ شعبان المعظم کی رویت کے سلسلے میں حسب سابق ملک کے اکثر صوبوں کے ذمہ داروں و اہم شخصیات اور بعض دیگر رویت ہلال کمیٹیوں سے بذریعہ فون رابطہ کیے گئے جس سے پتہ چلا کہ بعض صوبوں سے رویت ہلال کی مصدقہ و مستند خبریں موصول ہوئی ہیں۔ بنا بریں مرکزی اہل حدیث رویت ہلال کمیٹی دہلی نے یہ فیصلہ لیا کہ کل مورخہ ۱۵ مارچ ۲۰۲۱ء بروز سوموار شعبان المعظم کی پہلی تاریخ ہوگی۔ ان شاء اللہ

صوبائی جمعیت اہل حدیث تمل ناڈو و پانڈیچری کے سابق ناظم اعلیٰ و جنوب ہند کے معروف داعی و مربی ممتاز صاحب قلم، عالم ربانی ڈاکٹر آر کے نور محمد عمری مدنی کا سانحہ ارتحال

دہلی: ۲۱ مارچ ۲۰۲۱ء۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے امیر مولانا اصغر علی امام مہدی سلفی نے صوبائی جمعیت اہل حدیث تمل ناڈو و پانڈیچری کے سابق ناظم اعلیٰ و سابق نائب امیر، مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے سابق رکن مجلس شوریٰ، آئی آر جی سی چنئی کے ڈائریکٹر، جنوب ہند کے معروف داعی و مربی، عربی، اردو اور انگریزی کے ممتاز صاحب قلم و خطیب، عالم ربانی ڈاکٹر آر کے نور محمد عمری مدنی کے سانحہ ارتحال پر گہرے رنج و افسوس کا اظہار کیا ہے اور ان کی موت کو ملک و ملت اور جماعت کا عظیم خسارہ قرار دیا ہے۔

مولانا سلفی نے کہا کہ ڈاکٹر آر کے نور محمد عمری مدنی صاحب جن کا آج صبح تقریباً نو بجے چنئی کے ایک اسپتال میں پھر تقریباً ۵۵ سال بعراضہ کروانا انتقال ہو گیا، بڑی خصوصیات کے حامل اور اپنی ذات میں انجمن تھے، انہوں نے پوری زندگی دعوت و ارشاد، تعلیم و تربیت اور قومی، ملی اور جماعتی کاز کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ آپ نہایت خلیق و ملنسار اور عالمانہ امتیازات خصوصیات سے منصف تھے۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ عالم دین اور جامعہ دارالسلام عمر آباد کے ممتاز فارغ التحصیل تھے۔ آپ نے بی اے، ایم اے اور پی ایچ ڈی کی اعلیٰ ڈگریاں جامعہ اسلامیہ، مدینہ منورہ کے کلیۃ الحدیث الشریف

قرآن کریم پر بہتان عظیم سے سب کے دل دکھے اور جذبات مجروح ہوئے ہیں، اصغر علی امام مہدی سلفی

دہلی: ۱۳ مارچ ۲۰۲۱ء۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے امیر مولانا اصغر علی امام مہدی سلفی نے وسم رضوی نامی ایک شخص کی گھٹیا حرکت پر سخت رنج و افسوس کا اظہار کیا ہے جس نے سپریم کورٹ میں قرآن کریم کی ۲۶ آیات کو قرآن کریم سے نفوذ باللہ ہٹانے کے لیے عرضی داخل کی ہے اور ان آیات کو بلا سمجھے دہشت گردی سے جوڑنے کی مذموم و مغرض کوشش کی ہے۔

امیر محترم نے کہا کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی آخری مقدس کتاب ہے۔ جس کا نزول ہمارے نبی آخر الزماں رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا، جو ساری انسانیت کے لیے ہدایت و رحمت اور پیغام امن و اخوت ہے، جس کا ہر ایک حرف ناقابل تبدیل و تنسیخ ہے۔ اور امت کا اس بات پر ایمان ہے کہ قرآن کریم اپنے نزول کے وقت سے اپنی اصل شکل میں آج بھی موجود ہے اور اس میں نہ کوئی تحریف و تصحیف واقع ہوئی ہے اور نہ ہی قیامت تک اس میں کسی طرح کی ترمیم اور رد و بدل کی گنجائش ہے۔ عادل و ثقہ اور سب سے محترم جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کے نزول کے وقت سے ہی اسے ہو بہو ساری انسانیت تک پہنچانے کا اولین فریضہ انجام دیا۔ ایسے میں کسی سر پھرے شخص ۲۶ آیات کو کجا ایک کلمہ کو بھی ہٹانے کا مطالبہ انتہائی مذموم حرکت ہے بلکہ اسے ایسی اوجھی حرکت کرنے والے کے خبث باطن اور گھٹیا سوچ کا عکاس اور سستی شہرت حاصل کرنے کا شاخسانہ ہی کہا جاسکتا ہے۔ نیز یہ کہ یہ کوئی پہلا شرمناک واقعہ نہیں ہے جسے اس شخص نے انجام دیا ہے بلکہ اس سے پہلے بھی دین و شریعت سے متعلق اس کی گھٹیا حرکتوں کی وجہ سے انسانیت شرمسار ہوئی ہے۔ دراصل یہ بہتان جس شخص کی طرف سے ہے اور جس طرح سے افتراء پردازی کی گئی ہے اس پر ”جواب جاہلاں باشد نموشی“ ہی قرین مصلحت و لائق عقل و منطق ہے۔ اس مذموم حرکت کے ذریعہ ملک کے امن کو بگاڑنے، فرقہ وارانہ منافرت کو ہوا دینے اور مسلکی ہم آہنگی کا شیرازہ بکھیرنے کی ناروا کوشش کی گئی ہے۔ وطن عزیز میں نفرت کی کاشت کرنے اور اشتعال انگیزی کرنے والے اس شخص کے خلاف حکومت کو سخت کارروائی کرنی چاہئے۔

امیر محترم نے مزید کہا کہ چونکہ اس شخص کی حرکت سے صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ ہر انصاف پسند اور دین و دھرم میں یقین رکھنے والے کو دلی صدمہ پہنچا ہے اور ان کے جذبات مجروح ہوئے ہیں ایسے میں ان تمام لوگوں سے اپیل ہے کہ وہ مشتعل نہ ہوں، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، آئین و قانون کے دائرے میں ہی رہیں اور

الجامعہ مفتی، مرکزی جمعیت اہلحدیث ہند کے سابق رکن شوری، اسلامک فقہ اکیڈمی مکہ مکرمہ کے رکن، اسلامی فقہ کونسل آف انڈیا کے سرپرست اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے سابق رکن، فقیہ عصر، مشہور عالم دین، معروف محقق و مصنف ڈاکٹر فضل الرحمن المدنی صاحب کے سانحہ ارتحال پر گہرے رنج و افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اور ان کی موت کو ملک و ملت اور جماعت کا عظیم علمی و تحقیقی خسارہ قرار دیا ہے۔

امیر محترم نے کہا کہ ڈاکٹر فضل الرحمن مدنی کو اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبیوں سے نوازا تھا۔ وہ بیک وقت ایک مؤقر عالم دین، ممتاز مفتی و فقیہ، کامیاب معلم و مربی، معروف محقق و مصنف اور متعدد دینی و تعلیمی اداروں کے مشرف و رکن رکین تھے۔ افسوس کہ آج شب کے تقریباً ڈھائی بجے طویل علالت کے بعد ہجر تقریباً ستر سال

مالیگاؤں کے ایک اسپتال میں داعی اجل کو لبیک کہہ گئے۔ ان اللہ وانا الیہ راجعون۔ مولانا سلفی نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ مردم خیز بہت سی بھیکم پور، شکرنگر، بلرام پور، یوپی کے ایک دینی اور وضع دار خاندان کے چشم و چراغ اور جامعہ سلفیہ بنارس کے اولین اور ممتاز ترین فارغین میں سے تھے۔ آپ نے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور ڈاکٹریٹ کی ڈگری سے سرفراز ہوئے۔ آپ نے جامعہ محمدیہ

منصورہ مالیگاؤں میں کئی حلیثتوں سے تادم واپس گراں قدر تعلیمی و تدریسی اور علمی و فقہی خدمات انجام دیں، تحقیق و دراسہ مسائل الامام احمد بن حنبل بروایت ابنہ صالح، احکام التذکیۃ فی الشریعۃ الاسلامیہ، تحقیق و دراسہ کتاب العلل و معرفۃ الرجال لمام احمد بروایت المروزی و صالح و المیمونی، مختصر تاریخ التشریع الاسلامی، سود کے احکام و مسائل، فتاویٰ رمضان، عیدین کے احکام و مسائل، اسلام کا صحیح نظام طلاق، آداب

تعلیم و تربیت، قربانی کے احکام و مسائل، عقیقہ کے احکام و مسائل، حقوق الاولاد، کتاب الفضائل، نعمۃ المنان مجموع فتاویٰ فضیلۃ الدکتور فضل الرحمن جیسی متعدد اہم علمی و تحقیقی کتابیں اور رسائل تالیف کیں اور طلبہ کی بڑی تعداد نے آپ سے کسب فیض کیا جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہیں۔ ان شاء اللہ۔ آپ کے فتاویٰ اور علمی و فقہی مقالات اہل علم میں قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ آپ مرکزی جمعیت اہلحدیث

ہند کے کاز سے دلچسپی رکھتے تھے اور اس کی متنوع پیش رفت اور سرگرمیوں پر اظہار مسرت کرتے تھے۔ جمعیت کے دورات تدریسیہ و دیگر پروگراموں میں شرکت فرماتے تھے۔ سفر دہلی میں عموماً آپ جمعیت میں ہی قیام کرتے تھے۔ بلاشبہ ان کا انتقال علمی و تحقیقی دنیا اور جماعت و جمعیت کا بڑا خسارہ ہے۔ ان کے جنازے کی نماز آج دن کے تین بجے مالیگاؤں میں ادا کی گئی۔ پسماندگان میں تین صاحب زادے مولانا ہشام محمدی، مولانا احمد محمدی مدنی، محمد بی ایس سی صاحبان، تین عالمہ فاضلہ

صاحب زادیاں اور پوتے پوتیاں اور نواسے نواسیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، دینی و علمی خدمات کو قبول فرمائے، بشری کوتاہیوں سے درگزر کرے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، پسماندگان کو صبر و سلوان کی توفیق بخشے اور جمعیت و جماعت خصوصاً جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں کو ان کا نعم البدل عطا فرمائے۔ آمین

سے حاصل کی، کئی مرتبہ گولڈ میڈلسٹ بھی رہے۔ آپ کا آبائی وطن پلی کونڈا، ویلور تمل ناڈو ہے۔ حصول تعلیم کے بعد آپ نے مختلف تعلیمی و تربیتی اور دعوتی ورفاہی اداروں سے وابستہ ہو کر قوم و ملت اور جماعت کی بڑی خدمت انجام دی۔ آپ نے شہر چنئی میں دینی و عصری نصاب تعلیم پر مشتمل ایک اعلیٰ معیاری انگلش میڈیم اسکول بھی قائم کیا جو ان کے لیے ان شاء اللہ صدقہ جاریہ ہے۔ اس دوران آپ صوبائی و مرکزی جمعیات اہل حدیث سے بھی وابستہ رہے اور مختلف مناصب پر فائز اور کئی مجالس کے رکن رکین رہے۔ آپ نے شہر چنئی میں دینی موضوعات پر کئی ریفریشر کورسز کا انعقاد کیا۔ اور ملک و بیرون ملک میں منعقد ہونے والی کانفرنسوں، سمیناروں، سپوزیموں، دورات تدریسیہ اور علمی مجالس میں شرکت کی اور اپنے وقیع علمی و دعوتی مقالات و خطابات پیش کیے۔ آپ وقت کے بڑے پابند تھے اور اس کے صحیح استعمال کا سلیقہ بھی جانتے تھے۔ آپ کبھی بھی اپنے وقت کو یونہی ضائع کرتے نہیں دیکھے گئے۔ مختلف جدید دینی و علمی موضوعات پر عربی، اردو اور انگریزی میں متوازن تحریر فرماتے اور تقریریں کرتے تھے۔ عربی و اردو میں آپ کی کئی بڑی چھوٹی کتب و رسائل منصہ شہود پر آئیں اور مقبول خاص و عام ہوئیں۔

امیر محترم نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کی وسعت علمی، فقہ و بصیرت، دینی و جماعتی غیرت اور اعلیٰ اخلاق و اوصاف کا سفر و حضر میں بارہا مشاہدہ ہوا۔ آپ بہترین رفیق تھے۔ طاعت و عبادت میں چاک و چوبند رفقائے میں شمار ہوتے تھے۔ اوراد و وظائف کا بھی اہتمام فرماتے تھے۔ کرنے کے کاموں میں خواہ وہ معاملات کے قبیل سے ہوں یا عبادات کے قبیل سے بہت تخیل اور متنبہ رہا کرتے تھے۔ جمعیت و جماعت کے کاز سے بڑی دلچسپی رکھتے تھے۔ وقتاً فوقتاً مشوروں سے بھی نوازتے تھے۔ افسوس کہ آج داعی اجل کو لبیک کہہ گئے۔ ان کی تدفین آج ہی دن کے تقریباً بارہ بجے امیر النساء قبرستان چنئی میں عمل میں آئی۔ مولانا عبداللہ حیدر آبادی صاحب سابق امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث تمل ناڈو و پاٹن پجری نے نماز جنازہ کی امامت فرمائی۔ پسماندگان میں اہلیہ، دو صاحب زادے اور چار صاحب زادیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، خدمات کو قبول کرے، جنت الفردوس کا مکین بنائے، پسماندگان کو صبر کی توفیق بخشے اور ان کا ولی اور حامی و ناصر ہو اور صوبائی جمعیت اہلحدیث تمل ناڈو و پاٹن پجری کو ان کا نعم البدل عطا فرمائے۔

مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے سابق رکن شوری اور جامعہ

محمدیہ منصورہ مالیگاؤں کے سابق شیخ الجامعہ مفتی فقیہ عصر

استاذ الاساتذہ ڈاکٹر فضل الرحمن مدنی کا سانحہ ارتحال

نئی دہلی ۲۶/ مارچ ۲۰۲۱ء

مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے امیر مولانا اصغر علی امام مہدی سلفی نے مشہور دینی درس گاہ جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں کے دارالافتاء کے مشرف علمی و سابق شیخ

کرے، پسماندگان و متعلقین خصوصاً حافظ محمد طاہر سلفی صاحب اور ان کی اہلیہ محترمہ کو صبر و سلوان عطا کرے۔ آمین (شریک غم: اصغر علی امام مہدی سلفی، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند)

دارالعلوم ندوۃ العلماء، لکھنؤ کے مہتمم معروف عالم

دین ڈاکٹر سعید الرحمن اعظمی صاحب کو صدمہ: یہ جان کر بے حد رنج و افسوس ہوا کہ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے مہتمم، عربی ماہنامہ البعث الاسلامی کے ایڈیٹر اور انگلرل یونیورسٹی لکھنؤ کے چانسلر معروف دانشور و ادیب مولانا ڈاکٹر سعید الرحمن اعظمی صاحب کی زوجہ محترمہ داعی اجل کو لبیک کہہ گئیں۔ انسا للہ وانا الیہ راجعون۔ ان للہ ما اعطی ولہ ما اخذ وکل شئی عندہ بمقدار۔ مرحومہ ایک اعلیٰ اخلاق، نیک خصال، علم دوست اور شفیق و ملنسار خاتون تھیں اور مولانا صاحب جیسی ہمہ جہت تعلیمی و تربیتی، علمی و فکری اور اصلاحی و اداری خدمات انجام دینے والی شخصیت کی رفیقہ حیات ہونے کی وجہ سے اُن تمام کاموں میں ان کی شرکت و مساهمت تھی جو یقیناً ان کے لیے صدقہ جاریہ ہیں۔ ان شاء اللہ۔ عمر کے اس پڑاؤ میں شریکۂ حیات کی جدائی کے بے پناہ درد و غم کا شدید احساس ہے۔ لیکن ”مرضی مولیٰ از ہمہ اولیٰ“ کے پیش نظر صبر کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ پسماندگان میں مولانا کے علاوہ دو صاحبزادے اور چھ صاحبزادیاں ہیں جو علم و فضل میں اپنے والدین کریمین کی حسن تعلیم و تربیت کے بہترین نمونہ اور الولد سرلابیہ کے مصداق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس کی مکین بنائے اور پسماندگان خصوصاً مولانا ڈاکٹر سعید الرحمن اعظمی صاحب کو صبر و سلوان عطا فرمائے۔ آمین (شریک غم: اصغر علی امام مہدی سلفی، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند)

دعائے مغفرت کی اپیل: یہ خبر یقیناً رنج و افسوس کے ساتھ سنی

جائے گی کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ نئی دہلی کے شعبہ اردو کے سابق گیسٹ اسٹنٹ پروفیسر، ادب اطفال کے ماہر، متعدد کتابوں کے مصنف اور معروف شاعر و ادیب میرے ہم زلف ڈاکٹر عادل حیات صاحب مقام بیگلڑا، پوسٹ بھیروا، ضلع مدھوبنی، بہار کے والد گرامی عبدالودود صاحب کا مورخہ ۲۴ مارچ ۲۰۲۱ء کو شب کے سوا دس بجے دہلی کے الشفاء ہسپتال میں بسبب بلڈ کینسر بمقام تقریباً ۷۷ سال انتقال ہو گیا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ موصوف علاقے کے معروف اور معزز آدمی تھے اور عہد شباب ہی سے دہلی میں لیدر مصنوعات کا کار بار کرتے تھے۔ تقریباً تین ماہ سے دہلی میں زیر علاج تھے اور اپنے بڑے صاحبزادے ڈاکٹر عادل حیات کے یہاں مقیم تھے۔ اس دوران جب بھی ان سے ملاقات ہوتی بڑی خندہ پیشانی اور اپنائیت سے ملتے تھے۔ ان کو میرا انتظار رہتا تھا۔ پسماندگان میں اہلیہ، تین صاحبزادے، دو صاحبزادیاں اور متعدد پوتے پوتیاں اور نواسے نواسیاں اور بھرا پورا خاندان ہے۔ ان کی موت پر مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے امیر محترم مولانا اصغر علی امام مہدی سلفی حفظہ اللہ نے اپنے گہرے رنج و افسوس کا اظہار کیا ہے اور ان کی مغفرت و بلندی درجات کے لیے دعا کی ہے اور پسماندگان سے دلی ہمدردی کا اظہار فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی نیکیوں کو قبول کرے، بشری لغزشوں سے درگزر فرمائے اور جنت الفردوس کا مکین بنائے اور پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق بخشے۔ آمین آپ تمام قارئین سے مرحوم کے لیے دعائے مغفرت کی درخواست ہے۔ (شریک غم: ڈاکٹر محمد شفیق ادریس نیچی، دہلی)

اہل حدیث کمپلیکس او کھلا، نئی دہلی میں فری

میڈیکل ٹیسٹ کیپ کا انعقاد: مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے زیر اہتمام ایچ آر ڈائیکو سکس، نئی دہلی کے اشتراک سے مورخہ ۷ مارچ ۲۰۲۱ء کو اہل حدیث کمپلیکس ابوالفضل انکلیو، اوکھلا، نئی دہلی میں ایک فری میڈیکل ٹیسٹ کیپ کا انعقاد عمل میں آیا جس میں ماہرین کے ذریعہ تھائی رائیڈ، ذیابیطس اور وی پی وغیرہ امراض کے فری ٹیسٹ کا اہتمام کیا گیا اور جس میں گرد و پیش سے بلا تفریق مذہب مرد و خواتین نے اپنا فری چیک اپ کرایا اور پورٹ حاصل کی۔ اس موقع پر ڈاکٹر اور ٹیکنیشن حضرات کے علاوہ ایچ آر گروپ کے ایم ڈی جناب شفاعت احمد صاحب مع اخوان، ڈاکٹر اسعد اصغر صاحب، ڈاکٹر محمد شفیق ادریس نیچی، مولانا محمد رئیس فیضی و دیگر حضرات موجود تھے۔ اس کیپ کے مستفیدین نے اپنی خوشی اور مرکزی جمعیت اہل حدیث سے اپنی ممنونیت کا اظہار کرتے ہوئے آئندہ بھی اس طرح کے کیپوں کے انعقاد کی گزارش کی۔ (ادارہ)

صوبائی جمعیت اہل حدیث مغربی بنگال کا انتخاب

جدید: صوبائی جمعیت اہل حدیث مغربی بنگال کا انتخاب جدید مورخہ ۲۸ فروری ۲۰۲۱ء بروز اتوار بمقام الہدی کمپلیکس ہورہ، کوکاتہ منعقد ہوا جس میں باتفاق رائے مولانا شمیم اختر ندوی صاحب امیر، مولانا ذکی احمد مدنی صاحب ناظم اور جناب آفتاب احمد صاحب خازن منتخب ہوئے۔ اسی طرح جناب اشفاق حسین خان، نائب امیر اول، جناب عبدالودود نائب امیر ثانی، جناب مولانا محمد معروف سلفی نائب امیر ثالث، مولانا وحید الزماں نیچی ناظم اول، مولانا محمد اسرار نیل عالیادی، نائب ناظم ثانی اور مولانا ناصر الباری سلفی نائب ناظم ثالث منتخب کئے گئے۔ انتخابی کارروائی پوری شفافیت کے ساتھ دستوری تقاضوں کی روشنی میں مکمل ہوئی۔ مرکزی مشاہد کی حیثیت سے رکن عاملہ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند اور ناظم صوبائی جمعیت اہل حدیث راجستھان جناب عبدالحفیظ رائٹر صاحب نے شرکت کی۔ حافظ محمد عبدالقیوم صاحب نائب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند بھی حیدرآباد سے کوکاتہ کے لیے روانہ ہوئے تھے اور ونا کی وجہ سے اس دن کوکاتہ کی پرواز میں تھکی، جس کی وجہ سے وہ اس انتخابی نشست میں شریک نہ ہو سکے۔ (مولانا ذکی احمد مدنی، ناظم صوبائی جمعیت اہل حدیث مغربی بنگال)

فضیلۃ الشیخ حافظ محمد طاہر سلفی صاحب

ریاض کو صدمہ: یہ خبر نہایت ہی رنج و افسوس کے ساتھ سنی گئی کہ اخوان جماعت اہل حدیث ریاض سعودی عرب کی تنظیم کے سکریٹری، جریدہ ترجمان کے سابق مرتب و منتظم اور ادارہ نگار، تفسیر احسن البیان کے ہندی مترجم، کئی زبانوں کے ماہر، معروف عالم دین فضیلۃ الشیخ حافظ محمد طاہر سلفی مدنی صاحب کی خوش دامن صاحبہ اور ماہنامہ اصلاح سماج ہندی کے سابق کار گزار مدیر جناب رضاء الرحمن مرحوم کی والدہ محترمہ کا بتاریخ 25 / مارچ 2021 بروز جمعرات بعد نماز عشاء طویل علالت کے بعد بمقام تقریباً نوے سال آبائی وطن سوٹھ گاؤں مدھوبنی بہار میں انتقال ہو گیا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ مرحومہ بڑی خلیق و ملنسار، دین دار اور مہمان نواز خاتون تھیں۔ پسماندگان میں حافظ محمد طاہر سلفی صاحب کی اہلیہ محترمہ سمیت پانچ بیٹیاں، دو بیوہ بہوئیں، ایک پوتا، متعدد پوتیاں اور نواسے نواسیاں ہیں۔ ان کی تدفین اگلے دن صبح دس بجے سوٹھ گاؤں کے قبرستان میں عمل میں آئی۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے، بشری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا

رمضان المبارک کے موقع پر

اپنے صدقات و خیرات کا ایک حصہ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند

کو دینا نہ بھولیں

مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند، ہندوستان میں اہل حدیثوں کا واحد نمائندہ پلیٹ فارم ہے، جو اپنے اہداف و مقاصد کی روشنی میں منصوبوں اور عزائم کی تکمیل میں کوشاں ہے۔ اس کی دعوتی و تبلیغی، تعلیمی و تربیتی، علمی و تحقیقی، تحریری و صحافتی اور رفاہی و سماجی خدمات کا ایک طویل سلسلہ جاری ہے۔ سیمیناروں، کانفرنسوں اور مسابقوں کا انعقاد، مختلف زبانوں میں جرائد و رسائل کی طباعت، تفسیر، حدیث نیز اہم ترین دینی و تربیتی اور نصابی کتابوں کی اشاعت کا کام پابندی سے ہو رہا ہے۔ اہل حدیث کمپلیکس اوکھلائ دیہی کے عظیم تعمیراتی پروجیکٹ کی دوسری منزل اور اہل حدیث منزل واقع علاقہ جامع مسجد دیہی کی چوتھی منزل کی تسقیف (چھت کی ڈھلائی) کا کام ہوا چاہتا ہے۔ جن کی وجہ سے جمعیت کے مصارف بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں اور یہ تمام کام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد اہل خیر حضرات اور محسنین و مخلصین کے تعاون سے ہی انجام پا رہے ہیں۔ اس پر ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں، پھر اپنے محسنین و مخلصین کے بھی، جنہوں نے کسی نہ کسی ناچہ سے مرکزی جمعیت کی تعمیر و ترقی میں حصہ لیا ہے اور اس کے منصوبوں کی تکمیل میں آج بھی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں۔

تمام اہل خیر محسنین و مخلصین سے مؤدبانہ اپیل ہے کہ رمضان المبارک کے موقع پر مرکزی جمعیت کے تمام شعبوں کی فعالیت کو برقرار رکھنے اور تعمیراتی سرگرمیوں کو آگے بڑھانے کے لیے جمعیت کے ذمہ داروں اور کارکنوں کے ساتھ بھرپور تعاون فرمائیں۔ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور اگر ان میں سے کوئی آپ کی خدمت میں نہ پہنچ سکے تو اپنا تعاون براہ کرم مرکزی جمعیت کے دفتر کو ارسال فرمائیں۔ اللہ آپ کی نیکیوں کو قبول فرمائے۔ (آمین)

ڈرافٹ یا چیک صرف "Markazi Jamiat Ahl-e-Hadees Hind" کے نام سے ہی بنائیں۔

A/c No.629201058685 (ICICI Bank) Chandni Chowk Branch
(RTGS/NEFT/IFSC CODE ICIC0006292)

منجانب: ذمہ داران و اراکین مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند

اہل حدیث منزل کی تعمیر و تکمیل کے لیے ماہ رمضان المبارک میں محترم و غیور ائمہ، خطباء، متولیان مساجد اور ذمہ داران جمعیات سے پُر زور اپیل اور التماس

اہل حدیث منزل میں چوتھی منزل کی چھت کی ڈھلائی کا کام ہوا چاہتا ہے اور دیگر
تینوں منزلوں کی صفائی کی تکمیل کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ آنے والے جمعہ میں
باضابطہ طور پر اپنی مسجدوں میں اس کے تعاون کے لیے پرزور اعلان فرمائیں اور مندرجہ
ذیل کھاتے میں رقم ارسال فرما کر جنت میں اعلیٰ مقام بنائیں اور اس صدقہ جاریہ میں
شریک ہوں۔

تعاون کے طریقے: (۱) سیمنٹ، سریا، روڑی، بدر پور، ریت (۲) نقد رقم
(۳) کاریگروں اور مزدوروں کی اجرت کی ادائیگی (۴) کھڑکی، دروازہ، پینٹ،
رنگ و روغن کا سامان یا قیمت مہیا کر کے تعاون فرمائیں اور مال و اولاد اور اعمال صالحہ
میں برکت پائیں۔

Markazi Jamiat Ahle Hadees Hind

A/c: 629201058685

ICICI Bank (Chandni Chowk Branch)

RTGS/NEFT IFSC Code-ICIC0006292