

عیب جوئی حرام ہے

عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال: سعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المنبر فنادی بصوت رفیع فقال: یا معشر من اسلم بلسانہ ولم یفرض الایمان الی قلبہ، لا تؤذوا المسلمین ولا تعیروہم ولا تتبعوا عوراتہم، فانہ من تتبع عورۃ אחیہ المسلم تتبع اللہ عورتہ، ومن نتبع اللہ عورته یفضحہ ولو فی جوف رحلہ (سنن الترمذی)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ منبر پر چڑھے اور باواز بلند لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگو! جو اپنی زبان سے اسلام لائے ہو اور ایمان ابھی جن کے دلوں تک نہیں پہنچا ہے، مسلمانوں کو تکلیف نہ دو اور انہیں عار نہ دلاؤ اور نہ ہی ان کے عیبوں کو ڈھونڈھو اس لئے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کا عیب ڈھونڈھے گا اللہ تعالیٰ اس کے عیب کو ڈھونڈھے گا اور جس کے عیب کو اللہ تعالیٰ ڈھونڈھے گا اس کو ذلیل کر دے گا اگرچہ وہ اپنے مکان ہی میں کیوں نہ ہو۔

تشریح: اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے نزدیک ایک انسان کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ اس لئے کسی بھی انسان کی جان، مال، عقل یا عزت و آبرو سے چھیڑ چھاڑ کرنا حرام ہے۔ اور کیوں نہ ہو جبکہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَبْرِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا یقیناً ہم نے اولاد آدم کو بڑی عزت دی اور انہیں خشکی اور تری کی سواریاں دیں، اور انہیں پاکیزہ چیزوں کی روزیاں دیں اور اپنی بہت سی مخلوق پر انہیں فضیلت عطا فرمائی۔

کسی بھی انسان کو تکلیف و ایذا پہنچانے والی برائیوں میں سے ایک برائی اس کی عیب چینی ہے۔ جبکہ شریعت اسلامیہ نے پردہ پوشی اور کسی کے عیب چھپانے کی بڑی اہمیت و فضیلت بیان کی ہے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں کہتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی دنیا میں کسی بندے کا عیب چھپائے گا اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس کے عیب پر پردہ ڈال دے گا۔ کون ایسا انسان ہے جس کا یہ دعویٰ ہو کہ اس کے اندر عیب نہیں ہے۔ وہ عیبوں سے پاک و صاف ہے۔ آپ کو کوئی بھی نہیں ملے گا بلکہ ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی عیب ضرور پایا جاتا ہے۔ اس عیب کو چھپانا، اس کی ستر پوشی کرنا ہم پر واجب ہے۔ لیکن آج اس کے برخلاف لوگ ایک دوسرے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اس کی ٹوہ میں لگ جاتے ہیں۔ عیبوں کو تلاش کرنے میں نہ جانے اللہ کے کن کن حدود کو پھلانگ جاتے ہیں جس کا ان کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ دوسرے کے عیوب تلاش کرنے میں نہ جانے خود کن کن برائیوں میں ملوث ہو جاتے ہیں، گناہوں کے دلدار میں پھنس جاتے ہیں اور یہ مرض جس شخص یا جس سماج و معاشرہ میں عام ہو جائے، اس سماج کے لوگ کبھی بھی چین و سکون سے نہیں رہ سکتے اور نہ دوسروں کو رہنے دے سکتے۔ اس کے بہت سارے مضر اثرات ہیں اسی لئے شریعت اسلامیہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے اور ستر پوشی کی اہمیت کو اجاگر فرمایا ہے بلکہ یہی نہیں نبی کریم ﷺ نے یہاں تک فرمایا کہ جو شخص کسی کے عیب پر پردہ ڈالے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب پر پردہ ڈال دے گا اور جو اس قبیح اور مذموم عمل میں ملوث ہوگا اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس کو اس قبیح اور مذموم عمل میں مبتلا فرما دے گا۔ اور یہ عیب جوئی اس کو جہنم میں لے جانے کا سبب بن جائے گی۔ سورہ الہمزہ میں اس کی بربادی، خرابی اور ہلاکت کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ بڑی خرابی ہے ہر ایسے شخص کی جو عیب ٹٹولنے والا غیبت کرنے والا ہو۔ جو مال کو جمع کرتا جائے اور گنتا جائے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس سدا رہے گا ہرگز نہیں یہ تو ضرور توڑ پھوڑ دینے والی آگ میں پھینک دیا جائے گا اور تجھے کیا معلوم کہ ایسی آگ کیا ہوگی؟ وہ اللہ تعالیٰ کی سلگائی ہوئی آگ ہوگی۔ جو دلوں پر چڑھتی جائے گی۔ اور ان پر بڑے بڑے ستونوں میں ہر طرف سے بند کی ہوئی ہوگی۔

مسلمانوں کے عیوب کو ظاہر کرنا بدترین عمل ہے۔ سفر معراج کے موقع رسول اللہ ﷺ کا گزرا ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے ناخن تانے کے تھے اور وہ اپنے ناخنوں سے اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے حضرت جبرئیل امین سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی آبروریزی اور ان کا گوشت کھایا کرتے تھے یعنی ان کے عیوب کو کھوج کھوج کر لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے اس سے اس کی سنگینی کا پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا بدترین عمل ہے۔ ہم تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہئے کہ اللہ تعالیٰ اس برائی سے محفوظ فرما دے جس کی ہلاکتیں اور سنگینیاں اتنی ہیں کہ بروز قیامت خود اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے پیچھے پڑ جائے گا اور اس کو ذلیل و رسوا کر دے گا اور جس کے پیچھے اللہ تعالیٰ خود پڑ جائے اس کو کون بچا سکتا ہے۔ مولائے کریم کسی بھی مسلمان کی تذلیل و تحقیر کرنے، اس کے عیوب کو برملا بیان کرنے اور عزت و حرمت کی پامالی، عیب جوئی، طعن زنی، برا بھلا کہنا، توہین کرنا وغیرہ سنگین برائیوں سے محفوظ فرمانے کے ساتھ ساتھ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین و صلی اللہ علی نبینا محمد ﷺ

☆☆☆

موجودہ حالات اور ہم سب کی ذمہ داریاں

کیا میں یہ سمجھانے میں کامیاب ہوسکوں گا کہ ظلم ظلم ہے اور یہ فطرت و شریعت دونوں کے قوانین کی رو سے مردود و مذموم ہے اور یہ کہ ظالم ہمیشہ مغلوب اور ناکام رہا ہے۔ اس کے برخلاف مظلوم مستجاب الدعوات ہوتا ہے اور اس کی مظلومیت کے ایام بے حد گنے چنے ہوتے ہیں۔ گو کہ جب اس پر ظلم کی تان ٹوٹی ہے تو اس کا ایک لمحہ بھی کافی گراں اور طویل معلوم پڑتا ہے لیکن اس کی حیثیت چند لمحے، چند دن، چند ہفتے، چند ماہ اور چند سال کی ہی ہوتی ہے۔ ظلم انسان خواہ اپنوں پر کرے یا غیروں پر کرے، رشتہ داروں پر کرے یا پڑوسیوں پر کرے، انسانوں پر کرے یا جانوروں پر کرے، دوستوں پر کرے یا دشمنوں پر کرے، قریبی لوگوں پر کرے یا دور کے لوگوں پر کرے اس کی حرمت شاعت دونوں جہان میں مسلم ہے بلکہ یہ بروز قیامت تاریکیوں کا باعث ہوگا۔

روئے زمین پر سب سے بڑی مظلومیت کسی فرد یا کمیونٹی کا ناحق قتل و خوریزی ہے اور ناحق جان سے مار دینے کو اسلام سمیت تمام ادیان اور ایوان میں سب سے بڑا گناہ اور پاپ مانا گیا ہے۔ مقتول حقیقت میں سب سے زیادہ مظلوم ہوتا بھی ہے اور موت کئی ناچے سے انتہائی تکلیف دہ اور خطرناک تصویر اور بھیا تک شکل میں نمودار ہوتی ہے۔ موت کے تصور سے ہی انسان کانپ اٹھتا ہے۔ خصوصاً جب قتل اور اذیت ناک خوریزی کی شکل میں موت آتی ہے تو اس کے مشاہدے سے ہی ظالم سے ظالم انسان کی روح کانپ جاتی ہے۔ خود قاتل کی آنکھوں میں خون بھر آتا ہے، دماغ ماؤف ہو جاتا ہے اور اگر مکمل طور پر اس کے اندر سے انسانیت مرنے لگی ہو اور اس کی طبیعت مسخ نہیں ہوگی تو اس جرم کا احساس اسے ہر لمحہ خود اس کے اوپر ایک خوفناک موت طاری کرتا رہتا ہے۔ مقتول پر یہ حالت کچھ وقت کے لیے طاری رہتی ہے جبکہ قاتل اس وحشت ناک منظر اور دردناک صورت حال کا ہمہ وقت شکار رہتا ہے تا آنکہ وہ

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 سعید خالد مدنی مولانا انصار زبیر محمدی

اس شمارے میں

۲	درس حدیث
۳	اداریہ
۶	اللہ تعالیٰ کو ہرگز نہ بھولیں
۸	عید کے چند اہم احکام و مسائل
۱۲	انبیاء کل ہند مسابقت حفظ و تجوید و تفسیر قرآن کریم
۱۴	نوافل کی اہمیت اور شش عیدی روزے
۱۷	رمضان کے بعد بھی نیکیوں کا سلسلہ جاری رہے
۱۸	تمام انبیاء کا دین ایک ہے
۲۰	فضائل اخلاق
۲۳	اپیل
۲۴	پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا اخلاق
۲۶	خیر امت کا عظیم کام دعوت و تبلیغ ہے
۲۷	حسد نہ کرو
۲۹	تذکرہ مولانا محمد صادق سلفی
۳۱	اعلان داخلہ المعهد العالی للتخصص فی الدراسات الاسلامیہ
۳۲	عیدانہ فنڈ

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

بدل اشتراک

۱۵۰/روپے	سالانہ
۷/روپے	فی شمارہ
۵۰۰/روپے	پاکستان

بلا دعر بیہ و دیگر ممالک سے ۳۵ ڈالریاں 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 jaridahtarjuman@gmail.com

جمعیت ای میل jamiatahlehadesshind@hotmail.com

انسانیت پر کسی نہ کسی شکل میں یہ حق اور فرض بنتا ہے کہ وہ اللہ کی زمین پر کسی کے ساتھ ظلم اور کسی کا قتل ناحق نہ ہونے دے۔ کسی کی بھی جان بچانے کی ذمہ داری ان کی بھی ہے اور اس معنی میں یہ تفریق بجا نہیں ہے کہ حکومت، انتظامیہ اور پولیس مظلوموں اور مقتولوں کو قتل و غارت گری سے بچانے اور ان کی مظلومیت کی داد دہانی کی تہا ذمہ دار ہے اور اس کے علاوہ ساری انسانیت مجبور محض یا لائق ہے۔ کسی نہ کسی حیثیت سے معاشرہ اور عالم انسانیت کا ہر فرد اس کا مسئول ہے ورنہ مظلوم کی فریاد دہانی، اس کی خاطر آواز اٹھانے، اس کا حق دلانے اور مقتول کا بدلہ قاتل سے لینے کے لیے ہر سطح پر آواز اٹھانے کے کوئی معنی نہیں رہ جائیں گے۔

دوسری بات جو کہ درحقیقت پہلی بات کا ہی حصہ اور لازمہ ہے اور وہ یہ کہ مظلوم یا مقتول کے لئے جو آواز ہمدردی اور انصاف کے نام پر اٹھتی ہے درحقیقت اس ظلم کے واقع ہونے سے پہلے اور واقعہ قتل سے قبل ہی اس کا اٹھنا اس کا اصلی اور حقیقی وقت ہے۔ دنیا کے قوانین، شریعت کے اصول اور فطرت کے تقاضے تو یہی کہتے ہیں کہ ظلم نہ ہو، خون ناحق نہ بہے اور حسب مراتب سارے انسانوں کا فرض بھی ہے کہ وہ ایسی بھیانک واردات اور خون چکاں واقعات رونما نہ ہونے دیں۔ یہ حمایت و ہمدردی اور فرضیت و مسؤلیت حسب مراتب اور بقدر قوت و طاقت اور وسعت ہر فرد و معاشرہ اور ملک پر پہلے ہی عائد ہوتی ہے۔ کسی نہ کسی کی کوتاہی بھی ایسے بدترین حالات اور سانحات کے نتائج ہوتے ہیں۔ کیوں کہ وہ سماج و معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے جس میں مظلوموں کی داد دہانی نہیں ہوتی ہے۔ اسلام سے قبل کا جاہلی معاشرہ جس میں چند ہی اخلاقی قدریں باقی رہ گئی تھیں اس میں بھی مظلوموں کی حمایت اور ان کے تئیں ہمدردی کی جیتی جاگتی مساعی موجود تھیں۔ جس میں مسیحائے انسانیت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی عملاً شریک تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد جس انسانی و عالمی معاشرے کی بنیاد استوار کی تھی اس میں عدل اجتماعی کی مضبوط اینٹ بھی شامل تھی۔ اس لئے کہ عدل پر مبنی معاشرے میں ہی ظالموں کی بیخ کنی اور مظلوموں کی داد دہانی یقینی ہو سکتی ہے۔ اسلام نے ظلم کو مٹانے اور ظالموں کے

اس طرح کی دردناک موت سے دوچار کر دیا جائے۔ والدین کے نافرمانوں اور گستاخوں اور ناحق قاتلوں کا انجام بد دنیا میں ہی عموماً یہی ہوتا ہے کہ ان کی اولاد ان کے ساتھ بھی گستاخی کرے اور نافرمان ہو اور اسی طرح قاتل بھی قتل کئے جائیں یا ان کے عزیز و قریب قتل کئے جائیں اور آخرت کی کڑی سزا اور سخت عذاب جو ”الجزاء من جنس العمل“ کے تحت نصوص کتاب و سنت اور مکافات عمل کی روشنی میں اور رب کی حکمت اور عدالت کے تحت متعین ہے یہ بات مسلمات میں سے تسلیم کی جاتی ہے۔

مظلوم اور مقتول انسان کے لیے ان چند لمحوں کے دردناک حادثات کے علاوہ واقعہ یہ ہے کہ اس کی ہمنوائی، اس کے ساتھ ہمدردی، اس کے لئے کلمہ خیر اور تحسین و تعریف بسا اوقات کم سے کم اس کی مظلومیت کے بعد شروع ہو جاتی ہے۔ زبان خلق سے لے کر دنیا کی عدالتوں اور ایوانوں تک میں بظاہر اس کے حقوق کی لڑائی لڑی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہمدردی کے قصے دیر تک دراز ہوتے رہتے ہیں، بلکہ عام انسانوں سے ہٹ کر بہت سے لائق اور ظالم انسان بھی اس کی طرف داری کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ کی دیگر مخلوقات فرشتے وغیرہ تو اس کے حق میں دعائیں کرتے رہتے ہیں اور اس کی مظلومیت پر آہیں بھرنے والوں کی بھی کمی نہیں ہوتی ہے۔

دنیا کی بہت سی اقوام، انجمنیں، جمعیات اور حقوق انسانی کے ادارے اس کی ہمدردی اور حمایت میں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں جو بسا اوقات اس کی زندگی میں تصور میں بھی نہیں آ سکتی تھی۔ درحقیقت انسان کی مظلومیت اور اس کا قتل ناحق ہے ہی اتنا عظیم و سنگین مسئلہ کہ جس کے لئے ساری اقوام عالم اور زمین و آسمان کی ساری مخلوقات بیک آواز اور باہم مربوط ہو کر ایک ساتھ کھڑے ہوں تو یہ عین فطرت اور مبنی بر عدل و انصاف ہے۔ غالباً اس لیے بھی اسلام نے شخص واحد کے قتل ناحق کو ساری انسانیت کا قتل گردانا ہے اور ایک شخص کو بے جا قتل ہونے سے بچالینے کو ساری انسانیت کو زندہ کر دینے کے برابر قرار دیا ہے۔

یہاں اس حوالے سے دو باتیں ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے۔ ایک یہ کہ ساری

استیصال کے عمل کو معاصر انتقامی کارروائیوں کی خوں آشامی سے نکال کر ظالموں کے ساتھ ہمدردی اور مدد کا پرامن جامع تصور دیا ہے اور کہا ہے ”انصر اخاک ظالما او مظلوما“۔ کہ ظالموں کا ہاتھ پکڑ کر انہیں کسی کوتختہ ستم بنانے سے روک کر ان کی مدد کرو۔

اس حوالے سے اسلام کی یہ تعلیم بھی کافی اہم ہے کہ ”تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان“ نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو اور ظلم و عصیان اور شر و فساد کے کاموں میں کسی سے تعاون کرنے سے گریز کرو۔

نیز اس کی یہ وعید شدید بھی قابل غور ہے کہ من اعان ظالما لید حض بیاطله حقا فقد برئت منه ذمة الله و ذمة رسوله (حاکم) جس نے ظالم کی مدد کی تاکہ اس کے باطل کو حق ثابت کرے تو اس سے اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ ختم ہو گیا۔

ملک و معاشرہ سے ظلم کو مٹانے اور مظلوموں کی حمایت و مدد کا تقاضا ہے کہ حکومت و عدلیہ کی طرف سے ظالموں کیساتھ نرمی اور مہارت نہ کی جائے ”وَلَا تَرَکُوا الی الدین ظلموا فتمسککم النار وما لکم من دون اللہ من اولیاء ثم لا تنصرون“ (ہود: ۱۱۳) اور دیکھو ظالموں کی طرف ہرگز نہیں جھکتا، ورنہ تمہیں بھی دوزخ کی آگ لگ جائے گی اور اللہ کے سوا تمہارا مددگار نہ کھڑا ہو سکے گا اور نہ تم مدد کیے جاؤ گے۔

اسی طرح خاندان اور معاشرے کا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنے آغوشِ محبت، گہوارہٴ تعلیم و تربیت اور دبستانِ علم و ادب کے ذریعہ ذمہ دار، فرض شناس، انسانیت نواز اور ہمدرد ہو بہو خواہ اور قلب سلیم، پیار و محبت سے سرشار نیک دل، اچھی اور نرم خونسلیں تیار کریں جن سے دنیا میں پیار و محبت اور عدم تشدد و اہنسا کا دور دورہ رہے۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ روئے زمین پر جو ظلم و زیادتی اور حق تلفی و خوں ریزی واقع ہو رہی ہے اور ظالم و باغی اور فساد پییدا ہو رہے ہیں وہ اسی سماج و معاشرے کے ایک اہم عنصر ہیں۔ جس کے ہم خود بحیثیت والدین، دانشور، تعلیم یافتہ، معلم و مربی معاون و مددگار ہیں اور کم از کم ملک و ملت اور انسانیت و سماج کا ایک فرد ہونے کے ناطے سماج سدھار اور نئی نسل کی اعلیٰ اخلاقی و انسانی قدروں کی بنیاد پر پروان چڑھانے کی ذمہ داری ہماری بھی

ہے۔ کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ۔

اسی طرح سماج کے ہر فرد کے ساتھ دانشوروں، سربراہوں اور بااثر اور پڑھے لکھے لوگوں نیز دھرم گروؤں دین و مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں اور علمائے کرام کا فرض بنتا ہے کہ ملک و معاشرے میں امن و شانتی، میل و محبت، آپسی بھائی چارہ، قومی یکجہتی اور پرامن بقائے باہم کی خاطر ہمہ جہت محنت اور جدوجہد مخلصانہ و رضا کارانہ طور پر کرتے رہیں ورنہ چند نادانوں اور سرپھروں کی نادانی اور سرکشی پوری قوم کو سنگین حالات سے دوچار کر دے گی۔

اری تحت الرماد ومیض جمر
ویوشک أن یکون لہ ضرام
فان النار بالعودین تذکی
وان الحرب مبدؤھا کلام
فان لم یطفھا عقلاء قوم
یکون وقودھا جثث وھام
فقلت من التعجب لیت شعری
أیقظاظ أمیة أم نیام
فان یقظت ففذاک بقاء ملک
وان رقظت ففانسی لا لام

اسلام جس طرح یہ چاہتا ہے کسی بھی فرد یا معاشرہ اور ملک یا خطہ پر کسی بھی حوالے سے ظلم نہ ہو اور مظلوم کی بہر حال مدد اور حمایت کی جائے اسی طرح اس کی منشا یہ بھی ہے کہ استطاعت اور طاقت رکھتے ہوئے کسی کی ظلم و زیادتی کو برداشت نہ کیا جائے۔ البتہ اس عمل میں امن و قانون کو ہاتھ میں لینے کی بھی جسارت نہ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی تعریف کی ہے جو اپنے اوپر ہونے والے ظلم و زیادتی کا مقابلہ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ (الشوری: ۳۹)

نہ وہ ہراساں ہوتے ہیں اور نہ ہی وہ بے جا جوش و جذبات کے شکار ہوتے ہیں اور قانون و اخلاق اور عدل اور حالات کے تقاضے کے مطابق اپنے مال و جان اور عزت و آبرو کی حفاظت کرتے ہیں۔

☆☆☆

اللہ تعالیٰ کو ہرگز نہ بھولیں

پٹوں میں، تین تاریکیوں میں، یکے بعد دیگرے مراحل سے گزرا کر پیدا کرتا ہے۔ اللہ کو بھول جانا یہ ایسا سنگین جرم اور قبیح عمل ہے جس کے بڑے بڑے اور سخت نتائج ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ ایسا مرض ہے جو انسان کو ہلاک کر دیتا ہے اور اس کی آخرت کی نیا ڈب دیتا ہے، جس سے انسانیت کی قباچاک ہو جاتی ہے اور ذلت اس کا مقدر بن جاتی ہے اور انسان سکون کی تلاش میں سرگرداں ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے۔ آئیے اس کے کچھ اہم ضرر رساں پہلوؤں پر غور کرتے ہیں تاکہ اس سے دامن بچا کر چلنے کی ادا سیکھیں۔ واللہ المستعان علیہ التکلان

1) اللہ کو بھولنے والے اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ یہ بڑا خطرناک پہلو ہے کہ انسان اپنے مقام کو، اپنی حیثیت کو، اپنے مصالحوں و مفاد کو بلکہ خود اپنی ذات کو بھول جائے۔ یہ بھولنا ایسا ہے جس کا کوئی حل، کوئی علاج اور کوئی بدل نہیں ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے متنبہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُونَ (حشر: 19) "اور تم ان کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو فراموش کر دیا تو اللہ نے انہیں ان کی ذات کی طرف سے غافل کر دیا۔ وہی لوگ فاسق ہیں۔"

2) اللہ کو بھولنے والے اپنی ذات کے ساتھ اپنی صفت انسانیت کو بھول جاتے ہیں اور وہ جامد انسانیت تار تار کر کے حیوانوں کی صف میں آ جاتے ہیں بلکہ وہ چوپایوں سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں جو انسانیت کی سب سے بڑی توہین ہے، جس انسان کو اس کے خالق نے سب سے بہترین و حسین ماڈل میں پیدا کیا، آفاق و انفس میں برتری عطا کی، باغ و کائنات کا حسین پھول بنایا۔ ایسا انسان جو حدود انسانیت کو چھلانگ کر کے جانوروں کی لائن میں آ جائے، ایسے ہی عاقبت نااندیش، غافل انسانوں کے متعلق قرآن نے کہا: قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَ لَهُمْ آعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَ لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ (اعراف: 179) "ان کے دل ایسے ہیں جن سے سمجھتے نہیں، اور ان کی آنکھیں ایسی ہیں جن سے دیکھتے نہیں، اور ان کے کان ایسے ہیں جن سے سنتے نہیں، وہ بہائم (چوپائے) کے مانند ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گم گشتہ راہ ہیں۔"

3) اللہ کو بھولنے والے اپنے مقصد تخلیق کو بھول جاتے ہیں۔ اسے یہ یاد نہیں رہتا کہ اس دنیا میں ہماری پیدائش کا آخر مقصد کیا ہے؟ اس دنیا میں ہر شخص اپنی زندگی کا ایک متعین مقصد رکھتا ہے اور اسی کے ساتھ وہ جیتا ہے۔ ایک موچی جو چوراہے پر بیٹھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ ہمارا مقصد جوتے میں پالش لگانا ہے اس لئے وہ بڑی مستعدی سے اپنے مقصد کی تکمیل کرتا ہے، اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنے مقصد کو بھول گئے تو ہم اور ہمارے بچے بھوکے رہ جائیں گے۔

اللہ جل جلالہ و عظم نوالہ کو یاد رکھنا اور اس کے حقوق کو ادا کرنا ایک بندہ مومن کا شیوہ اور فریضہ ہے۔ اس کی شان عبدیت اور طرہ امتیاز ہے۔ اسی میں دین و دنیا کی بھلائیاں، زندگی کی خوشگواریاں ہیں اور حیات مستعار کی ناہمواریوں، ناکامیوں اور تلخیوں سے تحفظ بھی۔ ایک عقل مند انسان سب کچھ گوارا کر سکتا ہے اور ہر قسم کے خسارے کو برداشت کر سکتا ہے لیکن وہ اپنے منعم حقیقی اور معبود برحق کو بھول جائے اسے قطعی گوارا نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ لوگ جو اس فعل شنیع کا ارتکاب کرتے ہیں وہ احمق ہیں، عقل سے پیدل انسان ہیں، اس لئے کہ رب العالمین نے عقل مندوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ان کی جو پہلی صفت بیان کی ہے کہ وہ ہر حال میں کھڑے ہوں، بیٹھے ہوں، یا لیٹے ہوں اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اسے بھول جانے کی جسارت نہیں کرتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ اٰخْتِلَافِ الْاَيْلِ وَ النَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى الْاَلْبَابِ الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَمًا وَ قَعُوْدًا وَ عَلٰى جُنُوْبِهِمْ (آل عمران: 190-191) "بیشک آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور لیل و نہار کی گردش میں (ان) عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلو کے بل لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔"

اور سب سے صاحب علم و عقل ہستی سے متعلق اماں عائشہ گواہی دیتی ہیں کان النبی یذکر اللہ علی کل احیاناہ (مسلم: 373) "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حالت میں اللہ کو یاد رکھتے تھے۔" اور اسی یاد الہی کی وصیت و تاکید نبی محترم فرماتے تھے لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ (ترمذی: 3375) "ہیشہ تیری زبان ذکر الہی سے تر و تازہ رہے۔"

ایسے انسان کی خوش بختی کا کیا کہنا جسے اللہ یاد ہو، اس کے دل کی دنیا یاد الہی سے آباد ہو، اس کی زبان ذکر الہی سے تر و تازہ ہو اور وہ ہر آن و ہر لمحہ رب سے اپنے تعلقات کی تجدید و استحکام میں مصروف ہو۔ اور یقیناً وہ بڑا بد نصیب ہے، قسمت کا مارا ہے، جو اللہ کو بھول جائے، جس نے ماں کے پیٹ میں، شکم مادر کے اندھیرے میں، رحم کی تاریکی میں اسے نہیں بھولا، اسے زندگی دی، روزی فراہم کیا، قطرہ منی سے گوشت کا لوتھڑا پھر انسانی ڈھانچہ بنایا اور ماں کے پیٹ سے باہر نکالا و اللہ اٰخِرَ جَٰحِظِكُمْ مِّنْ مَّ بَطُوْنَ اُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْئًا وَ جَعَلْ لَّكُمْ السَّمْعَ وَ الْاَبْصَارَ وَ الْاَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ (نحل: 78) "اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے جب نکالا تو تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے اور اس نے تمہارے لئے کان، آنکھیں اور دل بنایا تاکہ تم شکر ادا کرو۔" یَخْلُقْكُمْ فِىْ بُطُوْنِ اُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِىْ ظُلْمٰتٍ ثَلٰثٍ (زمزم: 6) "وہی تمہیں تمہاری ماؤں کے

دولت سے کیا فائدہ جس سے خود کو کوئی فائدہ نہ پہنچے، سکون و مسرت کے لمحات سے محروم ہو جائے، کھانا تو اللہ نے دیا لیکن اسے کھانے نہ دیا، دولت تو دی قناعت کی نعمت جبین لی، جسم پر قیمتی کپڑے بھی دیے لیکن دلوں میں آگ لگادی اور یہ انجام ہے اللہ سے غفلت، اس سے دوری اور اس کے احکام سے مجبوری کا، جس کا ہمیں احساس نہیں۔

دائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا
کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا

سچ فرمایا رب العالمین نے وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى (طہ: 124) "اور جو شخص میری یاد سے روگردانی کرے گا وہ دنیا میں تنگ حال رہے گا اور قیامت کے دن اسے ہم اندھا اٹھائیں گے۔"

6) اللہ کو بھولنے والوں کو اللہ بھی بھلا دیتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ سب سے بڑی کامیابی، دائمی عیش و راحت آخرت کی کامیابی اور آخرت کا عیش و آرام ہے اور سب سے بڑا خسارہ اخروی خسارہ ہے۔ اب اس سے بڑھ کر بد نصیبی کیا ہو سکتی ہے اور اس سے بڑی مار اور کیا کہ اللہ کسی بندے کو قیامت کے دن آخرت میں بھول جائے، اسے یاد نہ کرے، اسے نگاہ رحمت سے نہ دیکھے اور یہ اعلان فرمادے وَقِيلَ الْيَوْمَ نَسْنَاكُمْ كَمَا نَسَيْتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا (جاثیہ: 34) "آج تم تمہیں اس طرح بھول جائیں گے جس طرح تم نے اپنے اس دن کی ملاقات کو فراموش کر دیا تھا۔"

ظاہر ہے یہ عذاب مکافات عمل کے باب سے ہے جب اس نے اللہ کو بھلا دیا تو وہ کیسے اس دن اسے یاد کرے گا جس دن اس کی بادشاہت ہوگی، ملائکہ، انبیاء □ اللہ کے سامنے صف لگائے کھڑے ہوں گے، سب کی زبانیں بند ہوں گی اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کو بولنے کا یا رانہ ہوگا یَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا (نبأ: 38) "جس دن روح الامین اور دیگر فرشتے صف باندھے کھڑے ہوں گے، لوگ بات نہیں کریں گے سوائے اس کے جسے رحمن اجازت دے گا اور جو سچی بات کہے گا۔" اس نے یاد کرنے والے بندوں سے یہ وعدہ کر رکھا ہے فَادْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ (بقرہ: 152) "پس تم لوگ مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا اور میرا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو۔"

خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کو بھول جانا زہر ہلا بل ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اقامت صلاۃ و دیگر فرائض کی ادائیگی، تلاوت قرآن، اذکار و اوراد کے اہتمام اور اس کے محرمات و منہیات سے اجتناب کر کے ان بندوں میں شامل ہوں جو اللہ کو بہت زیادہ یاد رکھتے ہیں۔ یہی کامیابی کا شاہ کلید ہے اور فلاح دارین کا راز و تاج بھی، یہی سکون قلب کا آزمودہ نسخہ بھی ہے اور مختلف شعبہ جات زندگی میں زندگی و تابدنگی کا ضامن بھی اور یہی شیطانی ہتھکنڈ اور دین و ایمان کے رہنوں سے محفوظ رہنے کا مضبوط قلعہ بھی ہے اور زندگی کی لچھنوں، غم و الم کے مہیب سائے میں پیام مسرت اور مضبوط سہارا بھی۔

اس کائنات کی ہر شے کو اللہ نے با مقصد بنایا ہے اور یہ انسان یوں ہی بیکار نہیں بلکہ اس کی تخلیق کا عظیم مقصد ہے اور وہ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (ذاریات: 56) "اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔" اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ (مؤمنون: 115) "کیا تم یہ گمان کیے بیٹھے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف دوبارہ لوٹائے نہیں جاؤ گے؟"

اب اگر کوئی شخص اللہ کو بھول جائے، اپنے مقصد تخلیق سے غافل ہو کر غیر اللہ کی عبادت کرنے لگے، پیروں کو سجدہ، جنوں کو سجدہ، اصحاب قبور سے فریادری اور ان کے نام پر ذبیحہ، قبروں کا طواف شروع کر دے تو گویا ایسا شخص اپنی زندگی کی صحیح لائن سے دور ہو گیا اور اس مقصد کی ادائیگی میں ناکام ثابت ہوا، جس کے لیے اسے دنیا میں بھیجا گیا ہے پھر رب العالمین سے اس بغاوت کا جو انجام ہوگا اسے بھگتنے کے لیے اسے تیار ہونا چاہیے۔

4) اللہ کو بھولنے والے اپنے والدین کو بھول جاتے ہیں خدا فراموشی کا خطرناک انجام یہ بھی ہے کہ ایسے لوگ اس عظیم ہستی کو بھی فراموش کر جاتے ہیں جو سب سے بڑے ناصح اور عظیم محسن ہیں اور جو اس دنیا میں ہمارے وجود کا ظاہری سبب ہیں۔ آج والدین اور اولاد کے درمیان دوریاں بڑھ رہی ہیں، روایتی رشتے کمزور اور شکست در بخت کے شکار ہو رہے ہیں۔

والدین سے محبت، وفا شعاری اور ان کی خدمت گزاری داستان پارینہ بنتی جا رہی ہے اور اس کا اہم سبب اللہ اور اس کے عظیم حقوق کو فراموش کر جانا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حق خالص عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ احسان کا حکم دیا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا (اسراء: 23) "اور آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ لوگو! تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔" اس آیت کریمہ سے اللہ کی حسن عبادت اور والدین کے ساتھ حسن تعامل کے مابین گہری نسبت اور تعلق کا پتہ چلتا ہے اور یہ اشارہ ملتا ہے کہ اگر ہم اپنے معبود حقیقی کو بھول جائیں گے اور اس کی عبادت سے انحراف کریں گے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم اپنے محسن حقیقی کو یاد نہیں رکھیں گے۔ والدین اور اس کے حقوق ہمیں اس وقت یاد رہیں گے اور ان کی ادائیگی کیلئے فکر مند بھی، جب ہم اللہ کا عبادت گزار بندہ بن کر زندگی گزاریں گے۔

5) اللہ کو بھولنے والے اور اس کے احکام سے دوری اختیار کرنے والے اپنی راحت و آرام کو بھول جاتے اور سکون کی سانس سے محروم ہو جاتے ہیں۔ کیا یہ معمولی سزا ہے کہ ایسے غافلین مال و دولت کے پیچھے پاگل بنے رہتے ہیں، وہ پیسے حاصل کرنے کی مشین بن گئے ہیں، اسے چین نہیں، آرام کا موقع نہیں، کھانے پینے کی فرصت نہیں، اللہ کے سامنے جھکنے کا ٹائم نہیں، رشتے داروں، دوست و احباب سے ملاقات کا وقت نہیں، رفائی و فلاحی کاموں میں حصہ لینے اور دینی اجتماعات میں شرکت کے لیے چھٹی نہیں، دنیا کی حرص و ہوس نے اسے کہیں کا نہ چھوڑا۔ نہ گھر کے رہے اور نہ گھاٹ کے۔ آخر اس

عید کے چند اہم احکام و مسائل

آصف تھوری
جامعہ امام ابن تیمیہ، بہار

عہ سے مروی ہے: نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو اہل مدینہ نے اسلام سے قبل دو دنوں کو کھیل کود کے لئے خاص کر رکھا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”میں جب آیا تھا تو تم لوگ جاہلیت میں دو دن کھیل کرتے تھے، اب اللہ تعالیٰ نے دو دنوں کو اس سے بہتر دو دنوں سے بدل دیا ہے، ایک قربانی کا دن اور دوسرا (عید) الفطر“۔ (سنن ابوداؤد، ۱۱۳۴ صحیحہ الألبانی)

یہ دو دنوں عید اسلام کے دو عظیم رکن کے بعد منائی جاتی ہے۔ قربانی کا دن حج کے فریضہ کی ادائیگی کے بعد منایا جاتا ہے جبکہ عید الفطر روزہ کی تکمیل کے بعد ادا کی جاتی ہے۔ دونوں دنوں میں اللہ تعالیٰ حجاج کرام اور روزہ داروں کو بخشا اور اپنی بے پایا رحمت سے انہیں ڈھانپ لیتا ہے۔

عیدین کی نماز کا حکم: عیدین کی نماز کے حکم سے متعلق فقہاء کے مابین اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک واجب کفائی، بعض کے نزدیک سنت مؤکدہ اور بعض کے نزدیک واجب معنی ہے۔ لیکن دلائل کی بنیاد پر یہی معلوم ہوتا ہے کہ عیدین کی نماز ہر مسلمان پر واجب ہے۔ یہی قول امام ابوحنیفہ، بعض مالکیہ، اور امام شافعی و امام احمد رحمہم اللہ کی ایک روایت ہے، اسی قول کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بھی اختیار کیا ہے۔ ان لوگوں نے اپنی رائے کی تائید میں قرآن کریم کی آیت ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنحِرْ ﴾ (الکوثر: ۲) پس آپ اپنے رب کے لئے نماز پڑھئے اور قربانی کیجئے۔ اور ﴿ وَ لَتَكْمَلُوا الْعِدَّةَ وَلَتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰی مَا هَدٰكُمْ ﴾ (البقرہ: ۱۸۵) ”اور اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت دی ہے اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرنے“ سے استدلال کیا ہے۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام خلفاء اور دنیا کے تمام مسلمان بلا ناغہ عیدین کی نماز پڑھتے رہے۔ عیدین کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپاک عورتوں کو بھی گھروں سے نکلنے کی تاکید کی تاکہ وہ مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک ہو سکیں۔ عیدین اسلام کی بڑی نشانی ہے چنانچہ جمعہ کی طرح واجب ہے۔

عیدین کی نماز کا وقت: سورج جب ایک نیزہ کے برابر آسمان میں بلند ہو جائے تو عیدین کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور سورج زائل ہونے کے بعد اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ عبد اللہ بن بسر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے: ”وہ عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نماز کے لئے نکلے تو نماز میں تاخیر کرنے کی وجہ سے امام پر ناراض ہوئے اور کہا: ہم لوگ اس وقت تک نماز سے فارغ ہو جایا کرتے تھے“۔ (سنن ابوداؤد، ۱۱۳۵، صحیحہ الألبانی) عید الاضحیٰ کی نماز اول وقت میں ادا کرنا افضل ہے تاکہ اس کے بعد مسلمان قربانی وغیرہ سے جلدی سے فراغت حاصل کر لیں، عید الاضحیٰ کی بہ نسبت

سال میں دو دن مسلمانان عالم کے لئے خوشی کا دن ہوتا ہے۔ ایک عید الفطر اور دوسرا دن عید الاضحیٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جب مدینہ ہجرت کر کے پہنچے تو وہاں یہودیوں کو عاشورا کے دن خوشی مناتے دیکھا، تو آپ نے مسلمانوں سے مخاطب ہو کر فرمایا: اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس (عاشورا) کے بدلے سال میں دو دن عید (خوشی منانے) کے دیئے ہیں۔ پہلا عید الفطر، اور دوسرا عید الاضحیٰ۔ اس وقت سے آج تک دنیا کے سارے مسلمان دونوں دن خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔

عید صرف کھانے پینے اور نیا لباس پہننے کا نام نہیں ہے، جیسا کہ دیگر قوموں میں عید کا تصور ہے۔ اسلام میں عید کا فلسفہ دیگر قوموں سے بالکل مختلف ہے۔ عید ایک اسلامی شعار ہے۔ دنیا کے سارے مسلمان اس دن بصد شوق اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ شوال کا چاند نظر آتے ہی پوری فضا تکبیر و تحمید سے معطر ہو جاتی ہے۔ صبح و سیرے دنیا میں بسنے والا ہر مسلمان اپنے امام کی اقتدا میں دو گانہ ادا کرتا ہے۔ ہر مسلمان اس دن اعلیٰ اسلامی تہذیب و تمدن کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ مسلمانوں کی عید سراپا خیر و بھلائی اور اخوت و بھائی چارگی کی علامت ہوتی ہے۔ اتحاد و اتفاق اس کا عنوان اور ملک و ملت کی سالمیت اس کا خوش کن نعرہ ہوتا ہے۔ عید دراصل رب ذوالجلال کا اپنے بندوں کے لئے بڑا انعام ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا امتحان بھی لیتا ہے کہ خوش حال بندے اپنے پریشان حال بھائیوں کا کتنا خیال رکھتے اور ان کی کتنی غم خواری کرتے ہیں۔ عید سے منسلک ایک عظیم مالی عبادت فطرہ ہے جس کی فریضت کا مقصد ہی غریبوں کو عید کی خوشی عطا کرنا ہے۔ اگر کوئی عید میں اپنا خیال رکھے، اپنے غریب پڑوسیوں اور ہمسایوں کو فراموش کر جائے تو ایسا بد نصیب آدمی عید کی حقیقی لذت کو نہیں پاسکتا۔ اصل خوشی دوسروں کو خوش کرنے میں ہے، تمام تر مسرت و شادمانی کے اسباب کو اپنے لئے جمع کرنا کوئی کمال نہیں۔

عید کی مناسبت سے ہمیں شرعی احکام و مسائل کو جاننے کی بھی کوشش کرنی چاہئے، تاکہ ہم اس کے مطابق عمل کر سکیں، نیز سنت نبوی کے رنگ میں اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ رنگ سکیں۔

عیدین کی مشروعیت کی حکمت: تمام اقوام عالم کا ایک دن ایسا ہوتا ہے جس دن وہ زیب و زینت اختیار کرتے اور اپنی خوشی کا اظہار کرنے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں۔ چنانچہ اسلام نے بھی اپنے ماننے والے کو ایسے مسرت و شادمانی کے دو دن عطا کئے ہیں۔ دیگر اقوام اور مسلمانوں کی عید میں فرق یہ ہے کہ دیگر لوگوں نے اپنی خوشی کے دن خود بنائے ہیں جبکہ مسلمانوں کو یہ دن اللہ تعالیٰ نے دیئے ہیں۔ انس رضی اللہ

عید الفطر کی نماز میں تھوڑی تاخیر مستحب ہے تاکہ لوگ زکاۃ الفطر کی ادائیگی کر سکیں۔

عید کی نماز کا وقت نکل جائے تو کیا کریں: اتنی بات ذہن میں رہنی ضروری ہے کہ بلا عذر کے عیدین کی نماز میں تاخیر درست نہیں ہے، اگر کوئی جان بوجھ کر عیدین کی نماز کو بے وقت پڑھتا ہے تو وہ گنہگار ہے لیکن کبھی ایسا ہو کہ عیدین کی چاند کی خبر عید کے دن زوال کے بعد لگے تو ایسی صورت میں عیدین کی نماز کو بلا اختلاف اگلے دن زوال سے قبل تک پڑھنا جائز ہے، اور اس قسم کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رونما ہو چکا ہے۔ (ملاحظہ کریں: سنن ابوداؤد، حدیث نمبر: ۱۱۵۷، علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے) اگر کوئی شخص عید الفطر کی نماز کو بلا کسی عذر کے تاخیر کرے یہاں تک کہ زوال کا وقت ہو جائے تو پھر کسی بھی طور بعض علماء کے نزدیک اس کی قضاء ممکن نہیں ہے۔ برعکس عید الاضحیٰ کی نماز کے اس کی قضاء تیرہ ذی الحجہ تک کر سکتے ہیں، لیکن بلا عذر ٹال مٹول کرتا ہے تو ایسی صورت میں گنہگار ہوگا۔ عیدین کی نماز وقت پر ہو جائے لیکن بعض لوگوں کی نماز چھوٹ جائے تو بعض فقہاء ایسے لوگوں کے لئے قضاء کو مشروع قرار دیتے ہیں اور بعض کا کہنا ہے کہ عیدین کی نماز ایک خاص وقت اور ایک خاص بیت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے اس لئے اس کی قضاء جائز نہیں۔ لیکن مذکورہ احوال میں بہتر یہ ہے کہ اگر کسی کی نماز عیدین عذر کی بنا پر چھوٹ جائے تو وہ اگلے دن ادا کر لے، اگر بلا عذر کے چھوٹی ہو تو اس کی قضاء درست نہیں۔

عید کی جگہ: عیدین کی نماز کے حوالے سے مسنون یہ ہے کہ یہ کسی دور دراز چٹیل میدان میں پڑھی جائے۔ ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے: ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں (مسجد چھوڑ کر کسی خاص) نماز کی جگہ نکلتے تھے، اور سب سے پہلے نماز ادا کرتے تھے“۔ (صحیح بخاری، ۹۵۶) آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی تمام ترفیضیت کے باوجود عیدین کی نماز اس میں نہیں پڑھتے تھے، لیکن بارش یا بیمار اور ضعیف لوگوں کے لئے مسجد میں عیدین کی نماز پڑھنا درست ہے۔ عیدین کی نماز کا اصل مقصد مسلمانوں کی اجتماعیت اور یکجہتی ہے۔ اس لئے بلا ضرورت کے عیدین کی نماز کو مختلف ٹولیوں اور جماعتوں میں پڑھنا درست نہیں ہے۔ جو لوگ معمولی ذاتی اختلاف کی وجہ سے عیدین کی نماز کو مختلف جگہوں اور مختلف وقتوں میں پڑھتے ہیں ان کو ہوش کا ناخن لینا چاہئے، اور سنت کی اتباع کرتے ہوئے اجتماعیت کو بحال کرنے کی پوری جدوجہد کرنی چاہئے۔

عید گاہ جانے کے آداب: (۱) عید گاہ جانے سے قبل غسل کرنا مسنون ہے: نافع ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں: ”(ابن عمر) عید کی صبح عید گاہ جانے سے پہلے غسل کیا کرتے تھے“۔ (موطا امام مالک، ۴۲۶، سندہ صحیح) علی رضی اللہ عنہ سے جب غسل کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے: ”جمعہ، عرفہ، عید الاضحیٰ اور عید الفطر“ کے دن نہانے کا ذکر کیا۔ (مسند الشافعی، ۱۱۴، سندہ صحیح)

(۲) اچھا لباس و پوشاک زیب تن کرنا: عید کے دن اچھا لباس و پوشاک پہننا

مسنون ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے ”عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ایک مخملی چونچہ بازار سے لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا: آپ اسے خرید لیں تاکہ عید اور فود کی آمد کی مناسبت سے استعمال کریں“۔ (صحیح بخاری، ۸۸۶) اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کے مابین عید کے موقع پر اچھا کپڑا استعمال کرنا رائج تھا۔ عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے: ”نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن سرخ چادر اوڑھا کرتے تھے“۔ (سلسلہ صحیح، ۱۲۹)

(۳) عید الفطر میں کچھ کھا کر عید گاہ نکلتا: انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے: ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر میں بلا چند کھجور کھائے نہیں جاتے تھے“۔ (صحیح بخاری، ۹۵۳) بریدہ رضی اللہ عنہ نے روایت ہے: ”نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید میں بلا کھائے نہیں نکلتے تھے اور بقر عید میں بلا عید گاہ سے واپس آئے کچھ نہیں کھاتے تھے، قربانی کا گوشت تناول کیا کرتے تھے“۔ (جامع ترمذی، ۵۴۲، سندہ صحیح) آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید میں اس لئے کھا کر جاتے تھے تاکہ کسی کو اس دن روزہ کا گمان نہ ہو اور بقر عید میں کھانے میں تاخیر کرتے تاکہ قربانی کے گوشت ہی سے اس دن کے کھانے کا آغاز کریں۔

(۴) عیدین میں گھر سے نکلنے کے بعد مسلسل تکبیر پڑھنا: آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین میں گھر سے عید گاہ جانے تک بلکہ نماز سے فارغ ہونے تک تکبیر پڑھتے رہتے۔ عیدین کی نماز کے ادا کرنے کے بعد تکبیر کا یہ سلسلہ منقطع ہو جاتا تھا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے: ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کے موقع پر فضل بن عباس، عبد اللہ بن عباس، عباس بن عبد المطلب، علی بن ابی طالب، جعفر بن ابی طالب، حسن بن علی، حسین بن علی، اسامہ بن زید، زید بن حارثہ، امین اور ام ایمن رضی اللہ عنہم کے ساتھ نکلتے اور عید گاہ تک تیز آواز میں تکبیر و تہلیل بلند کرتے رہتے“۔ (اللیہقی، ۲۷۹/۳، حسنہ الألبانی فی الارواء) اس اعتبار سے ہر شخص کا انفرادی اور اجتماعی طور پر عید گاہ پہنچنے تک تکبیر بے آواز بلند پڑھنا مسنون ہے۔

(۵) تکبیر عیدین کے کلمات: آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ تکبیر کا کوئی خاص صیغہ مروی نہیں ہے لیکن عبد اللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ وہ ”اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد“ پڑھا کرتے تھے۔ (مصنف ابن ابی شیبہ، ۱۶۸/۲، سندہ صحیح) اور عبد اللہ بن عباس: ”اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر وأجل، اللہ اکبر علی ما ہدانا“ جیسے الفاظ کا ورد کیا کرتے تھے۔ (سنن اللیہقی، ۳۱۵/۳، سندہ صحیح) عید الاضحیٰ کی تکبیر کا مسنون وقت یوم عرفہ کی صبح سے ۱۳ ذی الحجہ تک ہے۔ بعض لوگ صرف نماز کے بعد تکبیر پڑھتے ہیں جو کہ بے بنیاد ہے جبکہ صحابہ سے مطلق تمام وقتوں میں تکبیر کا پڑھنا ثابت ہے۔

(۶) عورتوں کا عید گاہ جانا: ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے: ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر ان کس، جوان اور ان

عیدین کے لئے کسی قسم کا اعلان بدعت میں داخل ہے۔

(۱۲) عید کی نماز کا طریقہ: عید کی نماز دو رکعت ہے جیسا کہ عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے: ”سفر کی نماز، عید کی نماز اور بقر عید کی نماز دو رکعت ہے۔“ (سنن النسائی، وسندہ صحیح) پہلی رکعت کی ابتداء دیگر نمازوں کی طرح تکبیر تحریمہ سے شروع ہوگی۔ پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ سے قبل سات تکبیریں کہی جائیں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تکبیرات عید میں ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے مگر ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں: ”ابن عمر رضی اللہ عنہما ہر تکبیر پر ہاتھ اٹھایا کرتے تھے۔“ (زاد المعاد ۱/۴۳۱) تکبیرات عید کے بعد سورہ فاتحہ اور کسی دوسری سورت کی تلاوت کی جائے گی۔ بہتر ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ (ق) پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں (اقتربت الساعة وانشق القمر) ایسے ہی پہلی رکعت میں (سبح اسم ربك الاعلیٰ) اور دوسری میں (هل اتاك حديث الغاشية) پڑھنا مستحب ہے۔ قیام کے بعد نماز کی ہیئت کو معتاد طریقہ سے پورا کرے، پھر دوسری رکعت کے لئے کھڑا ہو جائے۔ دوسری رکعت کے آغاز میں تکبیر انتقال کے علاوہ پانچ زائد تکبیریں کہے گا۔ پھر سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی دوسری سورت کا اضافہ کرے گا، پھر اخیر میں نماز مکمل کرنے کے بعد سلام پھیر دے گا۔

(۱۳) عید کی نماز کے بعد خطبہ: عیدین سنت کا طریقہ یہ ہے کہ امام نماز عید کے بعد بلا منبر کے زمین پر کھڑا ہو کر ایک خطبہ دے۔ وہ احادیث جن میں دو خطبہ کا ذکر ہے ضعیف ہیں۔ عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے: ”میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کے ساتھ عید الفطر میں شریک ہوا، سارے خطبہ سے قبل نماز پڑھا کرتے تھے۔“ (صحیح بخاری، ۹۶۲) عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے: ”نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما عیدین کی نماز خطبہ سے قبل ادا کیا کرتے تھے۔“ (صحیح بخاری، ۸۸۸) اسی معنی کی روایت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے جس میں اس بات کی وضاحت ہے کہ جب مروان بن حکم نے اپنے عہد میں خطبہ کو نماز پر مقدم کرنے اور منبر کا استعمال کرنے کی کوشش کی تو موجود صحابہ نے سخت گرفت کی بلکہ صحابہ نے منبر سے اتار دیا۔ (تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو: سنن ابوداؤد، ۱۱۵۵)

(۱۴) عیدین پر مبارک بادی: شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں: عید کے موقع پر ایک دوسرے کو مبارک بادی پیش کرنا، ”اللہ ہمارے اور تمہارے اعمال کو قبول فرمائے“ جیسے الفاظ کا استعمال کرنا بعض صحابہ سے ثابت ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بھی اس کی رخصت دی ہے۔ ان کا کہنا ہے میں اس کی شروعات نہیں کرتا مگر جب کوئی مجھے مبارک بادی دیتا ہے تو اس کا جواب دیتا ہوں۔ خلاصہ یہ ہے کہ عید کے موقع پر ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو مبارک بادی دینا ایچھے اخلاق میں شامل ہے، اس سے آپس میں محبت والفت کو فروغ ملتا ہے اس لئے اس کو اختیار کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔

☆☆

عورتوں کو بھی نکالنے کا حکم دیا جو حالت حیض سے ہوں لیکن یہ تاکید فرمائی کہ حیض والی عورتیں مصلی سے دور رہیں، اور صرف مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک ہوں۔ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! کوئی ایسی بھی ہوتی ہے جس کے پاس دوپٹہ نہیں ہوتا تو آپ نے کہا: کوئی دوسری (مسلمان) بہن اس کا انتظام کر دے۔“ (صحیح بخاری، ۹۷۱)

جو عورتیں عید گاہ جائیں ان کے لئے ضروری ہے کہ خوشبو اور زینت کا استعمال نہ کرے۔ عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے جب بچوں کے عید گاہ جانے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے کہا: اگر میں بچہ نہیں ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت کا موقع بھی نہیں ملتا۔ گویا بچے بھی عہد نبوی میں عید گاہ جاتے تھے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ عید میں بچوں کی شمولیت کی حالت میں کچھ ایسے لوگ ہوں جو ان کو سنبھال سکیں تاکہ وہ شور و غل کرنے سے باز رہیں۔

(۷) عید آتے جاتے راستہ بدلنا: جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے: ”نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے موقع پر راستہ بدلا کرتے تھے۔“ (صحیح بخاری، ۹۸۶) ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے: ”نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کے لئے نکلتے تو اس راستے سے واپس نہیں ہوتے جس راستے سے آپ گئے نہ ہوتے۔“ (سنن ابن ماجہ، ۱۳۰۱، سندہ صحیح) ان دونوں روایت کی بنیاد پر اہل علم نے عید جانے اور آنے میں راستہ تبدیل کرنے کو مستنون قرار دیا ہے۔

(۸) پیدل عید گاہ جانا: علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے: ”سنت یہ ہے کہ آدمی پیدل ہی عید گاہ جائے۔“ (جامع ترمذی، ۱۶۲۱، سندہ حسن) اس حدیث کی تائید ابن عمر رضی اللہ عنہما کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے جس میں ہے: ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل عید گاہ جاتے اور پیدل ہی واپس ہوتے۔“ (صحیح ابن ماجہ، ۱۰۷۱) لیکن اگر کوئی مریض یا عید گاہ دور ہو تو آدمی سواری کا استعمال کر سکتا ہے۔

(۹) جلدی عید گاہ جانا: فجر کی نماز پڑھنے کے بعد عید گاہ جانا اور امام عید کی آمد تک تکبیر پڑھتے رہنا مستنون عمل ہے۔

(۱۰) عیدین کی نماز سے پہلے اور بعد میں کوئی سنت نماز نہیں: ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے: ”نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کی نماز پڑھی لیکن اس سے قبل اور بعد میں کوئی سنت نماز ادا نہیں کی۔“ (صحیح بخاری، ۹۸۹) معروف عالم دین امام ابن العربی کہتے ہیں: اگر کسی قسم کی نقلی نماز عید گاہ میں جائز ہوتی تو ضرور ہم تک پہنچتی۔

(۱۱) عید کی نماز کے لئے اذان ہے نہ اقامت: ابن عباس اور جابر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے: ”عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں اذان دی جاتی تھی نہ اقامت۔“ (صحیح بخاری، ۹۶۰) جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: ”میں نے عیدین کی ایک سے زائد مرتبہ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بلا اذان اور اقامت کے پڑھی۔“ (صحیح مسلم، ۸۸۷) امام ابن القیم الجوزیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں: ”آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید گاہ پہنچتے اور بلا اذان اور اقامت کے نماز شروع کر دیتے، اس اعتبار سے

مسابقہ حفظ و تجوید و تفسیر قرآن کریم کمیٹی
فارم درخواست مقابلہ تجوید و حفظ و تفسیر قرآن کریم
سال: ۱۴۴۳ھ - ۲۰۲۲ء

دفتر
مرکز جمعیت اہل حدیث ہند
۲۰۱۶ء، اہل حدیث منزل، اردو بازار، جامع مسجد، دہلی۔
فون: ۲۳۲۷۳۴۰۷

۱- پاسپورٹ سائز کے تازہ فوٹو چار عدد ایک چپکائیں
ساتھ میں روانہ کریں۔
۲- چپکائے گئے فوٹو پر ادارے کی مہر لگوانی۔

(فارم صاف ستھرے لفظوں میں پُر کریں)

نام: ..... ولدیت: ..... لقب: ..... پیشہ: .....
مقام عمل: ..... تاریخ پیدائش: (تاریخ، مہینہ اور سال کی وضاحت کے ساتھ) ہندسوں میں: ..... لفظوں میں: .....
منسلک تعلیمی اسناد: ..... مراسلت کا مکمل پتہ اردو میں (مع پین کوڈ): .....
فون: ..... مراسلت کا مکمل پتہ انگریزی میں (مع پین کوڈ): ..... فون: .....

مقابلہ کے لیے بھیجنے والی تنظیم برادارہ کا نام و پتہ: .....
(تصدیق نامہ، تنظیم برادارہ کے مطبوعہ لیٹر ہیڈ پر سربراہ ادارہ کے دستخط و مہر کے ساتھ منسلک کریں)۔
کیا اس سے قبل کسی ملکی یا غیر ملکی قرآنی مقابلہ میں شرکت کی ہے؟ اگر ہاں تو اس کی تفصیل: .....
گزشتہ مسابقہ کے جس زمرے میں شریک ہوئے تھے اس کی وضاحت: .....
مرکز جمعیت اہل حدیث ہند کے زیر اہتمام اس مقابلہ قرأت کے کس زمرے میں شرکت چاہتے ہیں؟: .....

۱:- مکمل حفظ قرآن ..... ۲:- بیس پارے ..... ۳:- دس پارے .....
۴:- پانچ پارے ..... ۵:- ناظرہ قرآن کامل ..... ۶:- ترجمہ و تفسیر کا تحریری امتحان .....

اگر بیس یا دس یا پانچ پاروں کے حفظ میں حصہ لینا ہے تو ان پاروں کی وضاحت: .....
آپ کس اصول قرأت کے مطابق تلاوت کریں گے؟ حفص، روش، قالون، الدوری یا (منتخب کردہ روایت کی نشان دہی کریں)۔
کیا آپ کا پاسپورٹ تیار ہے؟ اگر ہاں تو اس کی فوٹو کاپی لازماً منسلک کیجئے اور پاسپورٹ نمبر لکھئے: .....

اقرار نامہ:

مندرجہ بالا معلومات میرے علم و یقین کے مطابق بالکل درست ہیں۔ میں مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے مقابلہ قرأت کے قواعد و ضوابط کی پابندی کروں گا اور اس کے ہر فیصلہ کو قطعی اور آخری تسلیم کروں گا۔

امیدوار کا نام: ..... دستخط: ..... تاریخ: .....
تصدیق نامہ (نامزد کرنے والے تعلیمی ادارے یا مسلم تنظیم کے کسی ذمہ دار کا)
میں مذکورہ بالا طالب علم امیدوار کی تصدیق کرتا ہوں: .....
نام: ..... منصب: ..... تصدیق کنندہ کے دستخط: ..... تاریخ: .....

برائے دفتری امور

۱- یہ درخواست مورخہ ..... کو موصول ہوئی۔
وصول کنندہ کے دستخط: .....
۲- برائے زمرہ: ..... ۳- درخواست منظور/نا منظور: .....
۴- نام منظوری کی وجہ: .....
دستخط سکرٹری مقابلہ کمیٹی: .....

ساری انسانیت کی ہدایت و رہنمائی اور اصلاح اور اللہ تعالیٰ کے آخری پیغام قرآن مجید سے رشتہ مضبوط کرنے کے لیے

مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے زیر اہتمام اپنی نوعیت کا منفرد

انیسواں کل ہند مسابقتی حفظ و تجوید و تفسیر قرآن کریم

بتاریخ 11-12 جون 2022 بمطابق 11-12 ذی القعدہ 1443ھ بروز ہفتہ، اتوار

بمقام: D-254، اہل حدیث کمپلیکس، ابو الفضل انکلیو، نیو دہلی، 25

رجسٹریشن کی آخری تاریخ: 6 جون 2022ء

اغراض و مقاصد

- ☆ مسلمانوں کو زندگی کے تمام امور میں قرآنی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی ترغیب دینا ☆ قرآن کریم کی تلاوت، تجوید و حفظ، اس کے معانی و تفسیر پر فکر و تدبر میں دلچسپی پیدا کرنا ☆
- ☆ مسلمان بچوں میں قرآن کریم کی تلاوت و حفظ کا شوق پیدا کرنا ☆ امت کو کتاب الہی سے وابستہ کر کے دنیا و آخرت میں فوز و فلاح سے ہمکنار کرنا ☆
- ☆ حفاظ و قراء کی حوصلہ افزائی نیز مدارس میں فن تجوید پر مزید توجہ کی راہ ہموار کرنا ☆

نکویات

- ہزاروں روپے کے نقد انعامات ● حوصلہ افزائی کے لیے بھی متعدد و مختلف النوع انعامات ● ممتاز حفاظ و قراء کے لیے بین الاقوامی مقابلہ قرآن میں نامزدگی کا امکان ●
- ملک بھر میں ۲۵ سال سے کم عمر کے حفاظ و قراء و طلباء کے لیے نادر و نایاب موقعہ

مقابلے کے زمرے

اول: حفظ قرآن کریم کامل مع سوالات متعلقہ بہ احکام تجوید و قرأت	دوم: حفظ قرآن کریم بیس پارے مع سوالات متعلقہ بہ احکام تجوید و قرأت
سوم: حفظ قرآن کریم دس پارے مع سوالات متعلقہ بہ احکام تجوید و قرأت	چہارم: حفظ قرآن کریم پانچ پارے مع سوالات متعلقہ بہ احکام تجوید و قرأت
پنجم: ناظرہ تلاوت قرآن کامل مع سوالات متعلقہ بہ احکام تجوید و قرأت	ششم: سورۃ النور، الفرقان، محمد، الحجرات، الطلاق کے ترجمے اور تفسیر کا تحریری امتحان

ترجمہ و تفسیر (سورۃ النور، الفرقان، محمد، الحجرات، الطلاق) کا تحریری امتحان بتاریخ ۱۱ جون ۲۰۲۲ء بروز ہفتہ بمقام اہل حدیث کمپلیکس اوکھلا، نئی دہلی منعقد ہوگا اور اس کا پرچہ سوالات مصحف مطبوع مجمع الملک فہد ۱۴۱ھ ترجمہ مولانا جونا گڑھی کی روشنی میں تیار کیا جائے گا۔ ☆ امیدوار کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ مقررہ پاروں کا حافظ ہو اور احکام تجوید و قرأت سے بھی واقف ہو، احکام تجوید کے سوالات کا عملاً جواب دے سکے، قرأت سبوح میں سے کسی ایک قرأت کے مطابق تلاوت کرے، جس کا واضح اندراج فارم داخلہ میں کرنا لازمی ہے۔ ☆ ایک قاری کو صرف ایک ہی زمرہ میں شرکت کی اجازت ہوگی۔

اہم وضاحت: اگر کسی زمرے کے لیے پانچ سے کم امیدوار اہل حدیث کمپلیکس اوکھلا، نئی دہلی پہنچے تو مرکزی جمعیت اس زمرے کا مقابلہ منعقد کرنے سے معذور ہوگی۔

شرائط شرکت مسابقہ

① مقابلہ میں شرکت کی درخواست مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے مقررہ فارم پر ہی دی جائے گی۔ (ناگزیر حالات میں مقررہ فارم کی فوٹوکاپی استعمال کی جاسکتی ہے) ② شرکت کے متمنی قاری کی عمر ۲۵ سال سے زائد نہ ہو ③ امیدوار کا شمار ملک کے مشہور پیشہ ور قراء میں نہ ہوتا ہو۔ ④ اس سے پہلے وہ کسی بین الاقوامی مقابلہ حفظ و قرأت میں حصہ نہ لے چکا ہو ⑤ مرکزی جمعیت کے کسی مقابلے کے شریک قاری کو اس زمرے میں یا اس سے نیچے کے زمرے میں شرکت کی اجازت نہیں ہوگی جس میں وہ پہلے بھی حصہ لے چکا ہو۔ ⑥ مقابلے میں شرکت کی مکمل درخواست، انعقاد مقابلہ سے چار روز قبل دفتر مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کو موصول ہونا لازمی ہے بصورت دیگر درخواست رد کردی جائے گی ⑦ حفظ قرآن اور تجوید و احکام کی قابل قبول سند یا تصدیق نامہ کی فوٹوکاپی درخواست کے ساتھ منسلک ہو اور اصل اپنے ساتھ لائے۔ ⑧ مقابلے میں شرکت کی نامزدگی کسی دینی تعلیمی ادارے یا معروف مسلم تنظیم کی جانب سے ہونی چاہیے ⑨ اصول تجوید و قرأت سے ناواقف امیدوار کو مقابلے سے خارج کر دیا جائے گا۔

☆ زمرہ پنجم (ناظرہ قرآن مکمل) میں حفظ کر رہے طلبہ کو شرکت کی اجازت نہ ہوگی۔

ان شاء اللہ نقد انعامات کے علاوہ دیگر انعامات بھی دیئے جائیں گے
نیز دیگر شرکاء کے لیے بھی کچھ تشجیعی انعامات ہوں گے۔

عام و ضروری شرائط

- (۱) مقابلے کی شرائط اور درخواست فارم بذات خود ڈاک ٹکٹ بھیج کر دفتر مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند سے طلب کئے جاسکتے ہیں۔ نیز صوبائی جمعیات کے دفاتر سے بھی حاصل کئے جاسکتے ہیں۔
  - (۲) اس مقابلے میں شرکت کے امیدوار اپنے جملہ اخراجات سفر کے ذمہ دار خود ہوں گے۔
  - (۳) امیدواروں کے دوروزہ قیام و طعام کا بندوبست مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کی جانب سے کیا جائے گا بشرطیکہ اس کی اطلاع چار روز قبل مرکزی جمعیت کو مل چکی ہو۔
  - (۴) قیام گاہ جانے سے قبل اپنی آمد کا اندراج لازماً مکمل کرائیں۔ موسم کے مطابق بستر ساتھ لائیں۔ جمعیت اس سلسلے میں تعاون سے معذور رہے گی۔
  - (۵) نایب امیدوار کے ہمراہ آنے والے ایک صاحب کی ضیافت کی ذمہ داری بھی مرکزی جمعیت قبول کرے گی۔
  - (۶) غیر امیدوار افراد یا ساتھ آنے والے افراد ۶ روپے یومیہ کھانے کا کوپن حاصل کر کے ناشتہ، ٹہرانہ اور عشاء کی سہولت حاصل کر سکتے ہیں۔
  - (۷) قواعد و ضوابط اور فارم میں مذکورہ شرائط کی تکمیل کرنے والے امیدوار ہی شرکت کے مجاز ہوں گے۔
- ملاحظہ: اس سلسلے میں مزید معلومات کے لیے ناظم مقابلہ کمیٹی سے ہر روز (علاوہ اتوار) شام ۴ بجے سے ۶ بجے تک بذریعہ فون یا شخصی طور پر رابطہ قائم کیا جاسکتا ہے۔ درخواست فارم مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کی ویب سائٹ www.ahlehadees.org پر دستیاب ہے شرکت کے خواہشمند طلباء اسے فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔

ضروری معلومات نیز فارم حاصل کرنے کے لیے فوراً رابطہ قائم کریں

مسابقہ حفظ و تجوید و تفسیر قرآن کریم کمیٹی

مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند، اہل حدیث منزل ۴۱۱۶، اردو بازار، جامع مسجد، دہلی۔ ۶

فون: 011-23273407 ای میل: jamiatahlehaddeeshind@hotmail.com

نوافل کی اہمیت اور شش عیدی روزے

☆ ان نوافل سے بروز قیامت فرأض کی کمی کا انجبار اور اس کی تکمیل کی جائے گی۔
☆ کثرت سجد جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت و رفاقت کا ذریعہ ہیں۔

فاعنی علی نفسك بكثر السجود

☆ یہ نقلی عبادات دخول جنت، رفع درجات اور حظ خطیبات یعنی گناہوں کی کٹوتی و معافی کا ذریعہ ہیں۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے علیک بكثر السجود لله، فانك لا تسجد لله سجدة الا رفعك الله بها درجة و حط عنك خطیئة (صحیح مسلم: حدیث ۴۸۹-۴۸۸)

☆ یہ نوافل تقرب الہی اور محبت الہی کا سبب و ذریعہ ہیں: حدیث قدسی ہے۔ ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی أحبه الحدیث (بخاری ۶۵۰۲)
تاہم اگر کوئی شخص صدق دل سے فرأض پر عمل کرے یعنی صلوات خمسہ کی پابندی کر لے، ماہ رمضان کے صوم کا اہتمام اور زکوٰۃ مفروضہ کا التزام کر لے تو یہ اعمال اس کی فلاح و کامرانی کا ضامن، اور نجات و کامیابی کے لئے کافی ہیں۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی کے اسلام کی بابت استفسار اور اس کے عزم و اقرار ”والله لا أزيد علی هذا ولا أنقص“ کے جواب میں فرمایا ”أفلیح ان صدق“ (متفق علیہ)

مذکورہ حدیث اس امر کی توثیق کرتی ہے کہ فرأض کے سوا تطوع و نوافل بھی ہیں جن کی ادائیگی کا حکم استجابی ہے مگر فوائد سے بھرپور ہے۔

نفلی صیام: صلاۃ کی طرح صیام بھی دین اسلام کی ایک عظیم عبادت ہے۔ جو بے شمار دینی و دنیوی فوائد کا حامل ہے بظاہر یہ ایک قابل مشقت عبادت ہے لیکن حقیقت میں اپنے مقاصد اور نتائج کے لحاظ سے دنیا میں موجب راحت اور آخرت میں باعث رحمت ہے۔ صوم رضائے الہی کا موجب اور حصول تقویٰ کا ذریعہ ہے نیز صحت و راحت کا خزینہ ہے ”صوموا تصحوا“ حدیث ضعیف ہے (ضعیف الجامع للالبانی: ۳۵۰۴)

نفل صوم کی فضیلت میں بھی احادیث وارد ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”کل عمل ابن آدم له، یضاعف له الحسنۃ بعشر أمثالها الی سبع مائة ضعف، قال الله تعالیٰ: الا الصوم فانہ لی وأنا اجزی به یدع طعامه وشرابه و شهوته من اجلی بنی آدم کے ہر عمل کا ثواب اس کے لئے ہے

اسلامی شریعت میں عبادات دو طرح کے ہیں جسے اہل ایمان انجام دیتے ہیں۔ ان میں ایک وہ عبادت ہے جس کا کرنا ہر بالغ و عاقل مسلمان پر ضروری ہے۔ جسے اصطلاح شرع میں فرض اور واجب کہا جاتا ہے۔ دوسری وہ عبادت ہے جس کا کرنا ضروری تو نہیں، البتہ اس کی ادائیگی اجر و ثواب کی بڑھوتری اور فرأض کی تکمیل کا ذریعہ ہے۔ اسے اصطلاح میں تطوع، رواتب اور سنن و نوافل سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ فقہاء نے تطوع کا اطلاق تمام نفل عبادات پر کیا ہے خواہ وہ صلاۃ ہو، صدقہ ہو، صوم ہو یا حج، ان نقلی اعمال سے ثواب حاصل ہوتا ہے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حسنات میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فمن تطوع خیرا فهو خیر له یعنی فرأض و واجبات سے زائد طاعت کے اعمال آدمی کے لئے بہتر ہیں۔

نوافل کی مشروعیت: کلمہ توحید و رسالت کی شہادت و اقرار کے بعد صلاۃ (نماز) اسلام کا سب سے اہم رکن ہے جو بندے پر پانچ وقت فرض ہے۔ اس کا عمدتاً تارک سخت و عید کا مستحق ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر (ابن ماجہ ۴۰۳۴)

اس فریضہ کے سوا دیگر نوافل بھی مشروع ہیں۔ جن کے مختلف انواع و اقسام ہیں۔ ان میں سے بعض صلوات خمسہ و مفروضہ کے تابع اور اس سے ملحق ہیں جنہیں سنن رواتب اور نوافل فرأض میں کمی کی تلافی اور نقصان کا جبران کرتی ہیں، اسی طرح فرأض کی کما حقہ ادائیگی کی تشویق اور حضور قلب نیز خشوع صلاۃ کا ذریعہ و موجب ہوتی ہیں۔ جیسا کہ سنن کی ایک روایت میں منقول ہے کہ ”بروز قیامت بندوں کے اعمال میں سب سے پہلے اس کی نماز کی پریش ہوگی، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے۔ دیکھو میرے بندے کی نماز کامل ہے یا ناقص، اگر تمام ہوگی تو تمام اور کامل لکھ دی جائے گی اور اگر ناقص ہوگا تو پھر اللہ جل شانہ فرشتوں سے فرمائیں گے۔ دیکھو میرے بندے کے پاس کچھ تطوع اور نوافل بھی ہیں، اگر نوافل ہوں تو اس کے فرأض کے نقص و کمی کو نوافل سے مکمل کر دو، پھر زکوٰۃ اور اسی طرح دیگر اعمال کا محاسبہ کیا جائے گا۔ (سنن ابی داؤد حدیث نمبر ۸۶۶۲-۸۶۶۳ و سنن الدارمی ۱۳۹۵)

نوافل کے فوائد: مذکورہ حدیث سے نقلی صلوات کی مشروعیت اور اس کے فوائد کا اشارہ ملتا ہے اسی طرح ان نوافل کے بعض دیگر فوائد بھی احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ یوں ملتے ہیں۔

گیا، اور فرائض سے پہلے اور بعد والی رواتب کا درجہ و مقام دیا گیا۔ لہذا فضیلت میں یہ فرائض کے ساتھ ملا دی گئیں، یہ فرائض کی کمی پوری کرنے والی ہوں گی اسی طرح رمضان سے قبل اور بعد میں صوم رکھنا اسی طرح افضل ہے جس طرح فرض صلاۃ کے پہلے اور بعد والی سنتیں مطلق نوافل سے بہتر ہیں۔ (لطائف المعارف)

ٹھیک اسی طرح کی باتیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے بھی اپنی کتاب حجۃ اللہ البالغہ میں کہی ہے وہ لکھتے ہیں کہ: ان چھ روزوں کی مشروعیت کا راز یہ ہے کہ جس طرح نماز کے سنن و نوافل ہیں جن سے نماز کا فائدہ مکمل ہوتا ہے اسی طرح یہ چھ روزے بھی روزوں کے سنن و نوافل کے قائم مقام ہیں۔ (حجۃ اللہ البالغہ: ۶۷۱ ماخوذ از محدث ڈاٹ کام)

علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں: بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ رمضان کے روزوں کے حقوق و واجبات میں کچھ نہ کچھ کوتاہی و کمی ہو جاتی ہے اس لئے شوال کے چھ روزے مستحب قرار دئے گئے تاکہ ان کی تلافی ہو سکے۔ گویا یہی روزے فرض نمازوں کے بعد والی سنتوں کے قائم مقام ہیں جو نمازوں میں واقع کمی و کوتاہی کو دور کرنے کے لئے ہوتی ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ماہ شوال ہی کے ساتھ ان چھ روزوں کی تخصیص کا فائدہ کیا ہے۔ (تہذیب السنن: ۳/۳۱۶)

صرف چھ روزے ہی کیوں؟ شوال کے ان چھ روزوں کی تعداد صرف چھ ہی کیوں ہے۔ اس بابت وضاحت حدیث کے الفاظ سے ہو جاتی ہے۔ عن ثوبان مولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه قال: من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة من جاء بالحسنة فله عشر امثالها (ابن ماجہ: ۱۷۱۵) حدیث بالا کا مفہوم یہ ہے کہ ایک نیکی کا ثواب دس نیکی کے برابر ہے۔ یعنی ایک روزہ دس روزہ کے برابر، اس لحاظ سے رمضان کے تیس روزے کے ساتھ شوال کے چھ روزے ملا لئے جائیں تو کل چھتیس روزے ہوئے پھر ان میں ہر ایک روزے کو دس سے ضرب کر دیا جائے تو چھتیس روزے تین سو ساٹھ روزوں کے برابر ہو جائیں گے۔ اور چونکہ عربی و اسلامی سال کم و بیش تین سو ساٹھ دن ہوتے ہیں، لہذا مذکورہ روزے پورے سال کے روزوں کے برابر ہوں گے۔

اس وضاحت کی تائید ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ”من جاء بالحسنة فله عشر امثالها، فثلاثين بثلاثمائة، وستة بستين، وقد صام السنة“ سے بھی ہوتی ہے۔ نیز سنن نسائی کے الفاظ ”صيام رمضان بعشرة أشهر وصيام ستة أيام بشهرين، فذلك صيام سنة“ سے بھی اسی کی وضاحت ہوتی ہے۔ دیکھیں (مختصر سنن ابی داؤد مع تہذیب السنن ۳/۳۱۶) یعنی

نیکیاں دس گنا سے سات سو گنا تک بڑھادی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سوائے صوم کے کیونکہ وہ میرے لئے ہے اور اس کی جزاء میں دوں گا بندہ اپنا طعام و شراب اور اپنی شہوات و خواہشات محض میرے لئے ترک کرتا ہے۔ (صحیح مسلم: ۱۱۵۱)

صوم کو یہ فضیلت و برتری اس لئے حاصل ہے کہ صیام اور بندے کے درمیان ایک ایسا راز ہے جس سے اللہ کے سوا کوئی اور مطلع و واقف نہیں۔

اس دینی و دنیوی فائدہ کے پیش نظر ماہ رمضان کے فرض روزوں کے سوا سال کے دیگر ماہ و ایام میں نقلی روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام فرماتے تھے اور امت کو اس کی تلقین و ترغیب دیتے تھے۔ بالخصوص ماہ شعبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھتے تھے، اسی طرح ہفتہ میں سوموار اور جمعرات کو آپ صوم رکھتے اس کی وجہ بھی آپ نے بیان فرمائی، سوموار کے دن میری ولادت ہوئی، میری بعثت اور وحی کا آغاز بھی اسی دن سے ہوا (صحیح مسلم: ۱۱۶۲۰) ایک دوسری روایت میں یوں مذکور ہے کہ ان دونوں میں رب تعالیٰ کے حضور اعمال پیش کئے جاتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میرے عمل کی پیشگی میرے روزہ کی حالت میں ہو (ترمذی: ۷۴۷) اسی طرح ہر ماہ تین دن کے صوم کو صوم الدہر سے تعبیر فرمایا، صحابہ کرام کو اس کی تلقین اور وصیت فرمائی، صوم یوم عرفہ، صوم یوم عاشوراء اور صوم شوال کے فضائل کتب احادیث میں صحیح سندوں سے منقول ہیں اور امت کے لوگوں کا عمل بھی اس پر جاری ہے۔

صوم شوال کی مشروعیت: ان ہی نقلی صیام میں سے ماہ شوال کے چھ دن کے صوم بھی ہیں جنہیں شش عمیدی روزے سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر رواه مسلم عن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ (صحیح مسلم ۱۱۶۲-۱۱۶۳)

ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے ماہ رمضان کا صوم رکھا پھر اس کے بعد شوال کے چھ صوم (روزے) رکھے، اس کو عمر بھر یا سال بھر کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ یعنی جس کا یہ مستقل معمول ہو جائے کہ وہ ہر سال یہ روزہ رکھا کرے تو وہ ایسے ہے جیسے اس نے پوری زندگی روزوں کے ساتھ گذاری، وہ ہمیشہ روزہ رکھنے والا ہوگا۔

چھ روزوں کی تخصیص اور اس کی حکمت: ماہ شوال کے ان چھ روزوں کی حکمت بیان کرتے ہوئے علامہ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ لکھتے ہیں: سب سے بہتر نفل اور تطوع وہ ہے جو رمضان سے پہلے یا بعد میں اس سے قریب تر ہو، رمضان سے قریب ہونے کی وجہ سے انہیں رمضان کے روزوں کے ساتھ ملا دیا

ہوتے ہوئے صوم تطوع کے جواز اور درست ہونے کے قائل ہیں۔ البتہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اسے درست نہیں مانتے بلکہ فرض کی قضاء کو مقدم سمجھتے ہیں ان کی دلیل یہ حدیث ہے: ”ان الله تعالى لا يقبل تطوعا حتى تؤدى فريضة“ اب اگر کوئی قضاء رمضان سے پہلے شوال کے روزے رکھتا ہے تو اس نے رمضان کی تکمیل سے پہلے روزہ رکھا جبکہ حدیث کے الفاظ واضح ہیں ”من صام رمضان ثم اتبعه“ (توضیح الاحکام ۳/۱۹۴)

ہاں البتہ اگر کوئی شخص رمضان کے روزوں کی قضاء نہ کر سکا، اور مخصوص موقت نفلی روزے کے وقت کے نکلنے کا خدشہ ہو تو اس بنیاد پر وہ نفلی روزہ وقت سے رکھ لے اور پھر بعد میں رمضان کے فوت شدہ روزوں کی قضاء کر لے۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں اس طرح اس کے دونوں روزے صحیح ہوں گے۔ ان شاء اللہ۔ لیکن اگر نفلی روزے رکھے پھر فرض روزوں کی قضاء نہ کی تو اس کا اس پر مواخذہ ہوگا۔

اسی طرح رمضان کے روزوں کی قضاء باقی ہو۔ تو ایک ہی نیت سے قضاء رمضان اور شوال کے چھ روزوں کو جمع کرنا درست صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ شوال کے روزے مسنون و مستحب ہیں۔ ان کی فضیلت ان لوگوں کے لئے ہے جو رمضان کا صوم رکھ چکے ہیں۔

صوم شوال کی قضاء نہیں: اگر کوئی شخص کسی عذر کی بنا پر شوال کے چھ روزے نہ رکھ سکا تو وہ ماہ شوال کے علاوہ دیگر ماہ میں ان کی قضاء نہیں کرے گا۔ کیونکہ یہ روزہ شوال سے ہی متعلق ہے اور یہ مستحب و مسنون ہے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”ولا یشرع قضاءها بعد انسلاخ شوال لأنها سنة فات محلها سواء تركت لعذر او بغير عذر“ (مجموع فتاویٰ ۱۵/۳۸۹)

☆☆☆

مکتبہ ترجمان کی

نصابی کتابیں

30/-	چمن اسلام قاعدہ
24/-	چمن اسلام اول
30/-	چمن اسلام دوم
30/-	چمن اسلام سوم
34/-	چمن اسلام چہارم
40/-	چمن اسلام پنجم
188/-	چمن اسلام مکمل سیٹ

رمضان کے روزے دس مہینوں کے برابر ہیں اس کے بعد چھ روزے دو ماہ کے برابر اس طرح پورے سال کے روزے ہوئے۔

صیام شوال کب اور کیسے؟ حدیث شریف میں شوال کے چھ روزوں کے رکھنے کی فضیلت مطلق طور پر وارد ہوئی ہے۔ عید کے بعد فوراً رکھنے یا مسلسل رکھنے جیسی کوئی قید اور شرط نہیں ہے۔ لہذا یہ روزے مسلسل ایک ساتھ رکھے جائیں یا ناغہ کر کے الگ الگ رکھے جائیں، ابتداء ماہ شوال میں یا مہینے کے آخری ایام میں ہر طرح کا توسع ہے اور جائز ہے۔ عید کے فوراً بعد رکھنا ضروری نہیں۔ ماہ شوال میں آدمی اپنی سہولت کے مطابق یہ روزہ ناغہ کر کے یا تسلسل کے ساتھ رکھ سکتا ہے۔ تاہم بعض اہل علم نے عید کے بعد ان روزوں کو پہلی فرصت میں رکھنے کو مستحب کہا ہے اور اس کی وجہ کچھ یوں بیان کی ہیں۔

۱- خیر اور بھلائی کے کام میں مسارعت اور پہل ہونی چاہیے۔
۲- خیر اور اچھے کام کی طرف سبقت و مسارعت صوم و طاعت سے رغبت کی دلیل ہے۔

۳- صوم موخر کرنے سے کوئی چیز مانع ہو سکتی ہے جس کے سبب اس خیر و ثواب سے محروم ہو سکتا ہے۔

۴- شوال کے ان چھ روزوں کی حیثیت رمضان کے بعد فرائض کے رواتب بعد یہ کی سی ہے۔

ویسے یہ بات مسلم ہے کہ اس صوم کا ثواب حاصل ہوگا۔ خواہ مسلسل رکھا جائے یا متفرق، پورے شوال میں رکھا جائے۔ (افادات توضیح الاحکام ۳/۱۹۲)

واضح رہے یہ روزے فرض و واجب نہیں ہیں بلکہ مسنون و مستحب ہیں۔ بعض روایات جن میں تسلسل سے روزہ رکھنے کی قید ہے وہ تمام روایات ضعیف ہیں۔ دیکھیں (فتاویٰ اللجنة الدائمة ۱۰/۳۹۱، وسلسلۃ الاحادیث الضعیفۃ: ۵۱۸۹)

صیام شوال یا قضاء رمضان؟ اگر شرعی عذر، بیماری، سفر، حیض و نفاس وغیرہ کی بنا پر کسی کے رمضان کے کچھ روزے رہ گئے ہوں تو سب سے پہلے اس پر رمضان کے روزوں کی قضا ضروری ہے۔ کیونکہ صوم رمضان فرض ہے اور فرض نفل سے اہم اور مقدم ہے جبکہ نفل صرف مستحب و مسنون ہے۔ لہذا پہلے رمضان کی قضا کرے اور پھر شوال کے روزے رکھے۔ شوال کے روزے کی فضیلت پر مشتمل حدیث کے الفاظ میں یہ صراحت ہے ”من صام رمضان ثم اتبعه سنا من شوال کان کصیام الدھر“ یعنی رمضان کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے چھ روزے رکھے تو پورا سال روزہ رکھنے کی طرح ہے۔

فقہی اعتبار سے ائمہ ثلاثہ (مالک، ابوحنیفہ، شافعی رحمہم اللہ) صوم واجب کے

رمضان کے بعد بھی نیکیوں کا سلسلہ جاری رہے

ڈاکٹر محمد یوسف حافظ ابوظلمہ تیمی

نمازوں کے سلسلے میں کسی طرح کی کوتاہی ہرگز نہیں ہونی چاہئے، اور رمضان بعد بھی اللہ کی عبادت کا سلسلہ جاری رکھنا چاہئے، کیونکہ جو اللہ رمضان کا رب ہے وہی اللہ سال کے دیگر مہینوں کا بھی رب ہے۔

تیسری بات: نیک کام اگر تھوڑا بھی ہے مگر اس پر بھی نیک برتی جاتی ہے تو وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے، صحیح بخاری (6464)، اور صحیح مسلم (782) میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل اللہ کو زیادہ پسند ہے؟ تو آپ نے جواب دیا: وہ نیک کام جس کو ہمیشہ کیا جائے گرچہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ایمان والے نیکیوں پر بھی نیک برتتے ہیں، بالخصوص فرائض و واجبات پر مداومت برتتے ہیں، اور اپنے رب سے دعا مانگتے ہیں۔ "اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر دے۔" (سورہ آل عمران آیت نمبر 8)۔

چوتھی بات: نیک عمل کی قبولیت کی ایک ظاہری علامت یہ ہے کہ ایک نیک عمل کے بعد دوسرے نیک عمل کی توفیق ہو، اس ظاہری علامت کا تقاضا یہ ہے کہ رمضان المبارک کے بعد بھی نیک عمل کا سلسلہ بند نہ ہو بلکہ جاری رہے۔

پانچویں بات: ہر ایمان والا شخص حسن خاتمہ کی تمنا رکھتا ہے، اور موت کی کوئی گارنٹی نہیں کہ کب کس کو اپنے آغوش میں لے لے۔ اگر رمضان بعد پورے گیارہ مہینے اپنے خالق کی عبادت سے دور رہے، اس کی نافرمانی بھی کرتا رہے، اور موت آگئی تو پھر اس سے برا انجام کیا ہوگا؟ کیونکہ جو آدمی جس حالت پر مرتا ہے اسی حالت پر اسے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ صحیح مسلم (2878) میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: (قیامت کے دن) ہر بندے کو اسی حالت میں اٹھایا جائے گا جس حالت میں اس کی موت ہوئی ہے۔ اور قرآن وحدیث میں اس کی کچھ تفصیلی مثالیں بھی موجود ہیں، جیسے حالت احرام میں مرنے والے لبیک اللہم لبیک پکارتے ہوئے اٹھائے جائیں گے، شہید اس حالت میں اٹھائے جائیں گے کہ ان کے زخموں سے خون بہ رہا ہوگا، رنگ تو خون کا ہوگا، مگر خوشبو مشک کی ہوگی۔ اور سود خور کو اس پاگل کی طرح اٹھایا جائے گا جسے شیطان چھو کر جخلی بنا دیا ہو۔

لہذا ہمیں حسن خاتمہ کی راہ اختیار کرنا چاہئے، سوء خاتمہ اور برے انجام سے ڈرنا چاہئے، ہر اس کام سے بچنا چاہئے جو سوء خاتمہ کا سبب بن سکتا ہے اور رب العالمین سے حسن خاتمہ کی دعا مانگتے رہنا چاہئے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے صیام و قیام اور تمام نیک اعمال کو قبول فرمائے، رمضان کے بعد ہمیں اپنی طاعت پر ثابت قدم رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین۔ ☆☆

ماہ رمضان میں ہر ایمان والے کا قدم مغفرت الہی اور جنت کی طرف رواں دواں ہوتا ہے، گرچہ ہر ایک کی رفتار مختلف ہوتی ہے، کوئی تیز رفتاری کے ساتھ، کوئی میانہ رفتاری کے ساتھ، کوئی قدرے سست رفتاری کے ساتھ، مگر عید کا چاند ہوتے ہی مسلم معاشرے میں ایک عجیب غفلت پیدا ہو جاتی ہے ایسی غفلت جس کے نتیجے میں اچانک مسجدیں ویران سی ہو جاتی ہیں، اللہ کی کتاب جزدان میں لپیٹ کر نہایت محفوظ جگہ رکھ دی جاتی ہے، اور اس کی تعلیمات بھی عملی زندگی سے غائب ہو جاتی ہیں، نیکیوں کی طرف حوصلے کے ساتھ بڑھتے قدم اچانک رک جاتے ہیں، بلکہ بعض گناہوں کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ اللہ کی پناہ!

اسی غفلت کے سلسلے میں چند باتیں یاد دہانی اور نصیحت کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں:

پہلی بات: ماہ رمضان مکمل ایک مہینہ دینداری اور تقویٰ کی ٹریننگ ہے، جس میں ایک روزہ دار بہت کچھ سیکھتا ہے، عبادت کی مشاقی، اللہ کے احکامات کو بجالانے کی مشاقی، حرام اور مکروہ چیزوں سے بچنے کی مشاقی، نفسانی خواہشات پر کنٹرول اور صبر و تحمل کی مشاقی، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی مشاقی وغیرہ وغیرہ۔

اور دنیا کے سارے عقلمندوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ٹریننگ کے بعد ٹرینڈ لوگوں پر ٹریننگ کا اثر ہونا چاہئے، اگر اس کا اثر محسوس نہیں ہوتا ہے تو ایسی ٹریننگ لینے والوں کو دنیا فیلیر مانتی ہے۔

مشاہدہ یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ رمضان کی ایک ماہی ٹریننگ کے بعد عید کا چاند ہوتے ہی فوراً ایوٹرن لے لیتے ہیں حتیٰ کہ چاند رات کی ٹھنڈی عینک سے لوگ مسجدوں سے غائب ہو جاتے ہیں۔ بلکہ بہت سارے لوگ چاند رات ہی سے ان برائیوں کا ارتکاب کرنے لگتے ہیں جن کو رمضان میں چھوڑ رکھا تھا۔

اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ رمضان کی ٹریننگ میں مکمل طور پر فیل ہیں۔ اور اس ٹریننگ کا ان کی زندگی پر کوئی اثر نہیں ہے۔ جبکہ ایسا نہ شرعاً درست ہے نہ عقلاً۔

دوسری بات: یقیناً رمضان میں عبادتوں کا خصوصی اہتمام ہونا چاہئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں اور بالخصوص رمضان کے آخری عشرے میں دوسرے اوقات کی بہ نسبت عبادت میں زیادہ محنت کرتے تھے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ رمضان کے بعد عبادتوں سے یکسر پلہ جھاڑ لیا جائے، حتیٰ کہ بیچ وقتہ فرض نمازوں سے اگلے رمضان کے وعدے پر چھٹی لے لی جائے، یہ یوں سا اسلام ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نماز کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑتے تھے، نہ حضر میں، نہ سفر میں، نہ حالت امن میں، نہ جنگ میں، نہ تندرتی کی حالت میں، نہ بیماری کی حالت میں۔ لہذا اس سال کے کسی بھی حصے میں بیچ وقتہ

تمام انبیاء کا دین ایک ہے

تحریر: شیخ الاسلام احمد بن عبدالحلیم ابن تیمیہ رحمہ اللہ

”جو لوگ میری عبادت سے خود سری کرتے ہیں وہ عنقریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔“

دین اسلام ہی تمام اولین و آخرین انبیاء و رسل کا دین ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِينَ (آل عمران: ۷۵)

”اور جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے تو وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔“

اور یہ دین تمام زمان و مکان کے لئے عام ہے، چنانچہ نوح، ابراہیم، یعقوب اور ان کی اولاد، نیز موسیٰ، عیسیٰ علیہم السلام اور ان کے حواریوں کا دین یہی دین اسلام تھا، یعنی اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت و بندگی کرنا، اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا:

يَقُومُ اِنْ كَانَ كٰثِرًا عَلَيْكُمْ مَّقَامِي وَتَذَكِّرِيْ بِاٰيَاتِ اللّٰهِ فَعَلِيَ اللّٰهُ تَوَكَّلْتُ فَاجْمِعُوْا اٰمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ اَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اَقْضُوا اِلَيّْٰ وَلَا تَنْظُرُوْنَ فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَاَلْتُكُمْ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِيْ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ وَاْمُرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ (يونس: ۷۱، ۷۲)

”اے میری قوم! اگر تم کو میرا رہنا اور احکام الہی کی نصیحت کرنا بھاری معلوم ہوتا ہے تو میرا تو اللہ ہی پر بھروسہ ہے، تم اپنی تدبیر اپنے شرکاء کے ساتھ پختہ کر لو، پھر تمہاری تدبیر تمہاری گھٹن کا باعث نہ ہونی چاہیے، پھر میرے ساتھ جو چاہتے ہو کر گزرو اور مجھ کو مہلت نہ دو۔ پھر بھی اگر تم اعراض ہی کئے جاؤ تو میں نے تم سے کوئی معاوضہ تو نہیں مانگا میرا معاوضہ تو صرف اللہ کے ذمہ ہے اور مجھ کو حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے رہوں۔“

اور فرمایا:

وَمَنْ يَّرْعَبْ عَن مَّلَآئِئِ اِبْرٰهِيْمَ اِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهٗ وَلَقَدْ اِصْطَفَيْنٰهٗ فِي الدُّنْيَا وَاِنَّهٗ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهٗ اَسْلِمْ قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَوَضٰى بِهَآ اِبْرٰهِيْمُ بَنِيهٖ وَيَعْقُوْبُ يٰبَنِيَّ اِنَّ اللّٰهَ اِصْطَفٰى لَكُمْ الدِّيْنَ فَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ (البقرہ: ۱۳۰ تا ۱۳۲)

حقیقت اللہ رب العالمین کے دین کی حقیقت ہے جس پر تمام انبیاء و رسل علیہم السلام کا اتفاق ہے اگرچہ ان میں سے ہر ایک کی الگ الگ شریعت (دستور) اور منہاج (راستہ) تھا، شریعت سے مراد شریعت ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا:

لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا (المائدہ: ۴۸)

”تم میں سے ہر ایک کے لئے ہم نے ایک دستور اور راہ مقرر کر دی ہے۔“

نیز فرمایا:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شِرْعَةٍ مِّنَ الْاَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاَءَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ اِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوْا عَنْكَ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ وَاللّٰهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِيْنَ (الحاشیہ: ۱۸، ۱۹)

”پھر ہم نے آپ کو دین کی راہ پر قائم کر دیا، سو آپ اسی پر لگے رہیں اور نادانوں کی خواہشوں کے پیچھے نہ پڑیں۔ یہ لوگ ہرگز اللہ کے سامنے آپ کے کچھ کام نہیں آسکتے، اور ظالم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، اور متقیوں کا دوست اللہ ہے۔“

اور ”منہاج“ راستہ کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَاَنْ لَّوِ اسْتَفَامُوْا عَلَى الطَّرِيْقَةِ لَاسْقَيْنَهُمْ مَّآءً غَدَقًا لِّنَفْسِهِمْ فِيْهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهٖ يَسْأَلْهُ غَدَابًا صَعَدًا (الحج: ۱۶، ۱۷)

”اور اگر یہ لوگ راہ راست پر سیدھے رہتے تو یقیناً ہم انہیں بہت وافر پانی پلاتے۔ تاکہ ہم اس میں انہیں آزمائیں، اور جو شخص اپنے پروردگار کے ذکر سے منہ پھیرے گا تو اللہ اسے سخت عذاب میں مبتلا کرے گا۔“

شریعت بمنزلہ دریا کے ہے، اور منہاج وہ راستہ ہے جس میں وہ بہتا ہے، اور منزل مقصود دین کی حقیقت ہے، یعنی اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنا یہی دین اسلام کی حقیقت ہے، دین اسلام یہ ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین کا مطیع و منقاد ہو جائے اور اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر نہ جھکائے، اگر کسی نے غیر اللہ کے سامنے سر جھکایا تو وہ مشرک ہے اور اللہ شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کر سکتا، اور جو شخص اللہ کا مطیع و منقاد نہ ہو بلکہ اس کی عبادت سے اعراض کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا مصداق ہے:

اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَن عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دٰخِرِيْنَ (غافر: ۶۰)

”ہم تمام انبیاء کا دین ایک ہے۔“

اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ (الشورى: ۱۳)

”اللہ نے تمہارے لئے وہی دین مقرر کر دیا ہے جس کے قائم کرنے کا اس نے نوح (علیہ السلام) کو حکم دیا تھا اور جو بذریعہ وحی ہم نے آپ کی طرف بھیجا ہے، اور جس کا تاکید حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ (علیہم السلام) کو دیا تھا کہ اس دین کو قائم رکھنا اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا، جس چیز کی طرف آپ انہیں بلا رہے ہیں وہ تو ان مشرکین پر گراں گزرتی ہے۔“

اور فرمایا:

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّةً أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ فَتَقَطُّوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ (المومنون: ۵۱-۵۳)

”اے پیغمبرو! حلال چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے میں بخوبی واقف ہوں۔ یقیناً تمہارا یہ دین ایک ہی دین ہے اور میں تم سب کا رب ہوں پس تم مجھ سے ڈرتے رہو۔ پھر انہوں نے خود ہی اپنے امر (دین) کے آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لئے ہر گروہ جو کچھ اس کے پاس ہے اسی پر اتر رہا ہے۔“

اور فرمایا:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيْمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ (الروم: ۳۰-۳۲)

”پس آپ کیسہ ہو کر اپنا منہ دین کی طرف متوجہ کر دیں، اللہ کی وہ فطرت جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، اللہ کے بنائے کو بدلنا نہیں، یہی سیدھا دین ہے لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے (لوگو!) اللہ کی طرف رجوع ہو اور اس سے ڈرتے رہو اور نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور خود بھی گروہ درگروہ ہو گئے ہر گروہ اسی چیز پر جو اس کے پاس ہے مگن ہے۔“

(بخوالہ: الفرقان بین اولیاء الرحمن واولیاء الشیطان)

☆☆☆

دین ابراہیمی سے وہی اعراض کرے گا جو محض بے وقوف ہو، ہم نے تو ان کو دنیا میں بھی برگزیدہ کیا تھا اور آخرت میں بھی وہ نیکو کاروں میں سے ہیں۔ جب بھی انہیں ان کے رب نے کہا فرماں بردار ہو جا، انہوں نے کہا میں نے رب العالمین کی فرماں برداری کی۔ اسی کی وصیت ابراہیم اور یعقوب نے اپنی اولاد کو کی کہ ہمارے بچو! اللہ نے تمہارے لئے اس دین کو پسند فرمایا ہے، پس خبردار! تم مسلمان ہی مرنا۔ اور فرمایا:

وَقَالَ مُوسَى يُقَوْمُ إِنْ كُنْتُمْ مُنْتَمِتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ (یونس: ۸۴)

”اور موسیٰ (علیہ السلام) نے کہا کہ اے میری قوم! اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اسی پر توکل کرو اگر تم مسلمان ہو۔“

اور فرعون کے جادوگروں نے کہا تھا:

رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ (الاعراف: ۱۲۶)

”اے ہمارے رب! ہمارے اوپر صبر کا فیضان فرما اور ہمیں حالت اسلام پر وفات دے۔“

اور یوسف علیہ السلام نے فرمایا:

تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَالْحَقْنِي بِالصَّالِحِينَ (یوسف: ۱۰۱)

”(اے میرے رب!) تو مجھے اسلام کی حالت میں وفات دے اور نیکیوں میں ملا دے۔“

اور بلقیس نے کہا تھا:

وَأَسَلْتُكَ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (النمل: ۴۴)

”اب میں سلیمان (علیہ السلام) کے ساتھ اللہ رب العالمین کی مطیع اور فرماں بردار بنتی ہوں۔“

اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّيُّونَ وَالْأَحْبَابُ (المائدہ: ۴۴)

”یہودیوں میں اسی تورات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ماننے والے انبیاء اور اہل اللہ اور علماء فیصلے کرتے تھے۔“

اور عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کہا تھا:

أَمْنَا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بَأَنَّ مُسْلِمُونَ (آل عمران: ۵۲)

”ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہئے کہ ہم مسلمان (تابعدار) ہیں۔“ غرضیکہ انبیاء علیہم السلام کی شریعتیں اگرچہ جدا جدا تھیں لیکن ان سب کا دین ایک تھا، جیسا کہ صحیحین کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

فضائل اخلاق

انک لعلی خلق عظیم

(بخاری، کتاب الادب، باب حسن الخلق والسخا) میں نے آپ کو دیکھا ہے۔ آپ اعلیٰ اخلاق کا حکم دیتے ہیں۔ یہ بعثت کے بالکل ابتدائی دور کا واقعہ ہے۔ اس دور میں بھی جس کسی کی نظر آپ پر پڑی، آپ میں جو نمایاں ترین وصف نظر آیا اسے فضائل اخلاق ہی سے تعبیر کیا گیا ہے۔

حضرت علیؓ کا بیان: امام حسینؓ نے حضرت علیؓ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا:

آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) خندہ جمیں، نرم خور اور مہربان طبع تھے۔ سخت مزاج اور تنگ دل نہ تھے۔ کوئی برا کلمہ کبھی منہ سے نہ نکلا۔ عیب جو اور تنگ گیر نہ تھے۔ کوئی بات ناپسند ہوتی تو اس سے انماض فرماتے۔ اپنے نفس سے آپ نے تین چیزیں بالکل دور کر دی تھیں، (الف) بگڑا، (ب) مباحثہ، (ب) ضرورت سے زیادہ بات کرتا (ج) جو بات مطلب کی نہ ہو، اس میں پڑنا۔ دوسروں کے متعلق بھی تین ہی باتوں سے پرہیز کرتے تھے (ا) کسی کو برا نہیں کہتے تھے (ب) کسی کی عیب گیری نہیں کرتے تھے (ج) کسی کے اندرونی حالات کی ٹوہ میں نہیں رہتے تھے۔ وہی باتیں کرتے جن سے کوئی مفید نتیجہ نکل سکتا۔ آپ کلام کرتے تو صحابہ اس طرح سر جھکا کر اور خاموش ہو کر سنتے گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ جب آپ خاموش ہو جاتے تو پھر (صحابہ) آپس میں بات چیت کرتے۔ کوئی دوسرا بات کرتا تو جب تک ختم نہ کر لیتا آپ چپ سنا کرتے۔ لوگ جن باتوں پر ہنستے ہیں، آپ محض مسکرا دیتے۔ باہر کا کوئی آدمی (یعنی اجنبی) بے باکی سے گفتگو کرتا تو آپ نکل فرماتے۔ دوسروں کے منہ سے اپنی تعریف سننا پسند نہیں کرتے تھے تاہم اگر کوئی آپ کے احسان و انعام کا شکر یہ ادا کرتا تو قبول فرما لیتے۔ جب تک بولنے والا چپ نہیں ہو جاتا تھا، آپ اس کی بات نہیں کاٹتے تھے۔ نہایت فیاض، نہایت راست گو، نہایت نرم طبع اور نہایت خوش صحبت تھے۔ اگر کوئی آپ کو دفعۃً دیکھ لیتا تو مرعوب ہو جاتا۔ لیکن جیسے جیسے آشنا ہوتا جاتا محبت کرنے لگتا (سیرۃ النبیؐ جلد اول حصہ دوم ص ۲۸۸-۲۸۹ بحوالہ شمائل ترمذی) اور کہا کرتا کہ میں نے آپ جیسا کوئی بھی اس سے پہلے یا بعد نہیں دیکھا۔

یہ محض عہد نبوت کے تیس سال ہی نہیں بلکہ چند سال پیشتر کے عینی مشاہدات کا بھی جامع مرقع ہے۔

کتاب اللہ کی شہادت: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم انسانیت کے لیے فضائل و مکارم اخلاق کا بہترین نمونہ تھے۔ جس وجود مبارک کو پوری اولاد آدم کے لیے قیامت تک اسوۂ حسنہ قرار دیا گیا۔ اس کی حیثیت اس کے سوا ہو بھی کیا سکتی تھی؟ اس کا پہلا شاہد قرآن پاک ہے:

۱- وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ (سورہ قلم: ۴)

”(اے پیغمبر!) تم اعلیٰ اخلاق پر پیدا ہوئے۔“

۲- فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ

لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ (آل عمران: ۱۵۹)

”(اے پیغمبر!) خدا کی یہ بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے اس قدر نرم مزاج واقع ہوئے ہو۔ کج خلق اور سخت دل ہوتے تو یہ لوگ تمہارے پاس سے ہٹ جاتے (یعنی ان کے دل تمہاری طرف اس طرح نہ کھینچتے جس طرح اب بے اختیار کھینچ رہے ہیں۔“

۳- لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ

عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ (توبہ: ۱۲۸)

”(مسلمانو!) تمہارے پاس اللہ کا رسول آ گیا ہے، جو تم ہی میں سے ہے۔ تمہارا رنج و کلفت میں پرنا اس پر بہت شاق گزرتا ہے۔ وہ تمہاری بھلائی کا بھوکا ہے۔ مومنوں کے لیے نہایت شفیق و رحیم ہے۔“

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ارشادات ملاحظہ ہوں:

۱- بعثت لاتمم حسن الاخلاق ”میں حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔“

۲- انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق ”میں تو اسی لیے بھیجا گیا ہوں کہ مکارم اخلاق کا معاملہ درجہ تمام پر پہنچاؤں۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر ابوذرؓ رضی اللہ عنہ کی پہنچی تھی تو انہوں نے اپنے بھائی کو تحقیق احوال کے لیے مکہ مکرمہ بھیج دیا تھا۔ بھائی نے مکہ مکرمہ سے مراجعت پر ابوذرؓ کو ان الفاظ میں اطلاع دی: زایتہ یا مر بمکارم الاخلاق

حضرت عائشہؓ کا بیان:

حضرت عائشہؓ نے ہجرت سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے بعض اہم واقعات بھی دیکھے تھے اور مدنی زندگی میں تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات بن گئی تھیں۔ یہاں تک کہ اس دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا آخری ہفتہ حضرت ممدوحہ ہی کے حجرے میں گزرا۔ حضرت ممدوحہؓ نے سہارا دے رکھا تھا، جب روح پاک اس دنیا کو چھوڑ کر عالم قدس میں پہنچی۔ حضرت عائشہؓ ہی کے حجرے کو اللہ تعالیٰ نے جسداطہر کی آخری آرام گاہ بنایا۔ مشاہدے کے جیسے مختلف مواقع حضرت ممدوحہؓ کو میسر آئے وہ کسی دوسرے کو نصیب نہیں ہو سکتے تھے۔ آپ کے بعض ارشادات ملاحظہ ہوں:

۱۔ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو باتوں میں اختیار دیا جاتا تو آپ ان میں سے وہ لے لیتے جو آسان اور سہل ہوتی، بشرطیکہ اس میں گناہ کا کوئی پہلو نہ ہوتا۔ اگر گناہ ہوتا تو آپ سب سے بڑھ کر اس سے دوری اختیار کرتے (صحیح بخاری، کتاب المناقب)

۲۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی کو سزا نہ دی اور کبھی بدلہ نہ لیا۔ ہاں اللہ کے حکموں کی حرمت زایل کرنے والوں کو آپ اللہ کے لیے سزا دیتے تھے۔ (ایضاً)

۳۔ عادت شریف یہ تھی کہ برائی کے بدلے میں برائی سے کبھی کام نہ لیا۔ ہمیشہ درگزر کرتے اور معاف فرمادیتے۔ (سیرۃ النبیؐ جلد اول حصہ دوم ۲۸)

۴۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کبھی نہ بنے کہ آپ کا تالونظر آیا ہو، صرف مسکرا دیا کرتے تھے۔

۵۔ ہر لحظہ دل پر خوف و خشیت الہی کا غلبہ رہتا تھا۔ بادل دیکھتے یا آندھی آتی تو چہرہ مبارک پر تکلیف کے آثار نمایاں ہو جاتے۔ میں نے (حضرت عائشہؓ نے) کہا یا رسول اللہ! لوگ بادل دیکھتے ہیں تو اس امید پر خوش ہوتے ہیں کہ بارش ہوگی۔ آپ کے چہرے سے تکلیف نمایاں ہوتی ہے۔ فرمایا: عائشہؓ گون سی بات مجھے بے خوف کر سکتی ہے کہ اس میں عذاب نہ ہوگا؟ ایک قوم کو آندھی سے عذاب دیا گیا۔ ایک قوم نے عذاب دیکھا تو کہا یہ بادل ہے۔ (صحیح بخاری)

۶۔ آپ نے نام لے کر کبھی کسی پر لعنت نہ کی۔ نہ کبھی اپنے کسی خادم، کسی لوٹھی، کسی غلام، کسی عورت اور کسی جانور کو اپنے ہاتھ سے مارا (سیرۃ النبیؐ جلد اول حصہ دوم ص ۳۸ بحوالہ مسلم و ابوداؤد)

۷۔ آپ نے کبھی کسی کی درخواست رد نہ فرمائی، الا یہ کہ وہ ناجائز تھی۔

۸۔ گھر میں تشریف لاتے تو مسکراتے ہوئے آتے۔ باتیں اس طرح ٹھہر ٹھہر

کر کرتے کہ کوئی یاد رکھنا چاہے تو رکھ لے (بخاری کتاب الادب)

۹۔ ایک بدوی آیا اور بولا آپ بچوں کو بوسہ دیتے ہیں، ہم تو بوسہ نہیں دیتے۔ فرمایا: اللہ نے تیرے دل سے رحم نکال دیا۔ اس میں میرا کیا اختیار ہے؟ (بخاری، کتاب الادب)

۱۰۔ اسوٰد نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ رسول اللہ گھر میں کیا کیا کرتے تھے۔ فرمایا: گھر والوں کی خدمت میں رہتے تھے یعنی ان کے کام کیا کرتے تھے۔ نماز کا وقت آتا تو نماز کے لیے چلے جاتے۔ (بخاری، کتاب الصلوٰۃ باب اذا دعی الامام الی الصلوٰۃ)

۱۱۔ اگر کسی کی کوئی حرکت پسند نہ ہوتی تو اس کا نام لے کر منع نہ فرماتے اصل فعل کو منع فرمادیتے۔

۱۲۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے ایک دن میں دونوں لے نہیں کھائے، مگر ان میں سے ایک کھجور کا تھا۔ (صحیح بخاری، کتاب الرقاق)

اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم انس بن مالکؓ کا یہ بیان بھی شامل کر لیجئے کہ میں نے دس سال آپ کی خدمت میں گزارے۔ اس پوری مدت میں آپ میرے متعلق ناپسندیدگی کا کوئی کلمہ زبان پر نہ لائے۔ نہ کبھی یہ فرمایا: فلاں کام کیوں کیا؟ نہ کبھی یہ فرمایا: فلاں کام کیوں نہ کیا؟

نبوت سے پیشتر کی زندگی :

حضرت علیؓ اور حضرت عائشہؓ کے بیانات کا تعلق زیادہ تر عہد نبوت سے ہے جس کی کل مدت تیس سال تھی۔ اس سے پیشتر آپ چالیس سال کی طویل مدت گزار چکے تھے۔ یہی زندگی ہے جسے قرآن مجید میں ایک مقام پر صداقت نبوت کی ایک قوی دلیل قرار دیا گیا ہے۔ یعنی

فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (یونس: ۱۶)

یہ واقعہ ہے کہ میں اس معاملے (یعنی نبوت) سے پہلے تم لوگوں کے اندر ایک پوری عمر بسر کر چکا ہوں۔ کیا تم سمجھتے بوجھتے نہیں۔

مشرکین عرب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و فضیلت سے انکار نہ تھا، حتیٰ کہ ابو جہل کو بھی اعتراف تھا کہ آپ سچے ہیں، مگر وہ کہتے تھے کہ آپ ایسی باتیں کہتے ہیں جنہیں ہم قبول نہیں کر سکتے۔ مولانا ابوالکلام مرحوم و مغفور فرماتے ہیں کہ آیت کے منقولہ ٹکڑے میں صداقت نبوت کی ایک سب سے زیادہ واضح اور وجدانی دلیل بیان کی ہے۔ یعنی فرمایا:

ساری باتیں چھوڑ دو۔ اسی بات پر غور کرو کہ میں تم میں نیا آدمی نہیں، جس کے خصائل و حالات کی تمہیں خبر نہ ہو۔ تم ہی میں سے ہوں اور اعلان وحی سے پہلے ایک

سدھاریں۔ یہ شہادت بھی بعد بعثت سے نہیں بلکہ بعثت سے پیشتر ہی کی زندگی سے متعلق ہے۔

سورہ علق کی آیتیں آپ پر نازل ہو چکی تو اول نزول وحی کی شدت کا آپ پر بے حد اثر تھا اور یہ پہلی وحی تھی۔ معلوم ہے کہ اس کے بعد بھی جب وحی نازل ہوتی تھی تو چہرہ مبارکہ پر پسینے کے قطرے نمودار ہو جاتے تھے۔ دوم جو گراں قدر کام اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذمے لگا دیا تھا، اس کی بے پناہ مشکلات کا آپ کو پورا اندازہ تھا۔ اس لیے آپ کو حراسے اتر کر گھر تشریف لائے تو قلب مبارک پر لرزہ سا طاری تھا۔ جب طبیعت ذرا سکون پذیر ہوئی تو آپ نے پوری کیفیت عنحوار و نمگسار فیقہ حیات کو سنا کر فرمایا: لقاہ خشیت علی نفسی (مجھے اپنی جان کا خوف ہے) حضرت خدیجہؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت پاکیزہ اور سراپا خیر طریق حیات سے پوری طرح آگاہ تھیں۔ انھیں خیال بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ خلق خدا کے ساتھ محبت و شفقت کے ایسے نادر پیکر کو قدرت کا میابی کی منزل پر نہ پہنچائے گی۔ چنانچہ آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہا: ہرگز نہیں خدا کی قسم، بیسوس اور غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا، انھیں دیتے ہیں۔ مہمانوں کی تواضع کرتے ہیں۔ مصائب میں حق کے معاون و مددگار ہیں (کیف کان بدء الوحی) صادق القول ہیں (یہ نکلہ اسی حدیث کی اس روایت میں آیا ہے جو بخاری کی کتاب التعمیر میں آئی ہے)

یہ شہادت ان فضائل و مکارم کے متعلق ہے جو بعثت سے پیشتر وجود گرامی میں موجود تھے اور حضرت خدیجہؓ سے بڑھ کر ان کا اندازہ شناس کون ہو سکتا تھا؟

☆☆☆

مکتبہ ترجمان کی تازہ پیشکش

نکاح نامہ رجسٹر

- ☆ کتاب و سنت کی روشنی میں تیار شدہ
- ☆ مارکیٹ میں دستیاب تمام نکاح ناموں سے منفرد۔
- ☆ نکاح سے متعلق بنیادی احکام و مسائل سے آراستہ
- ☆ نہایت دیدہ زیب اور آرٹ پیپر پر طباعت
- ☆ ہر مسجد و مدرسہ کی بڑی ضرورت۔

اوراق: 150 قیمت: Net/-/200 Rs.

عمر تم میں بسر کر چکا ہوں یعنی چالیس برس تک کی عمر کہ عمر انسانی کی پختگی کی کامل مدت ہے۔ اس تمام مدت میں میری زندگی تمھاری آنکھوں کے سامنے رہی۔ بتلاؤ اس میں کوئی ایک بھی بات تم نے سچائی اور دیانت کے خلاف دیکھی؟ پھر اگر تمام مدت میں مجھ سے یہ نہ ہو سکا کہ انسانی معاملے میں جھوٹ بولوں تو کیا اب ایسا ہو سکتا ہے کہ خدا پر بہتان باندھنے کے لیے تیار ہو جاؤں اور جھوٹ موٹ کہنے لگوں، مجھ پر اس کا کلام نازل ہوتا ہے؟ کیا اتنی چھوٹی سی بات بھی تم نہیں پاسکتے؟

تمام علماء اخلاق و نفسیات متفق ہیں کہ انسان کی عمر میں ابتدائی چالیس برس کا زمانہ اس کے اخلاق و خصائل کے ابھرنے اور بننے کا اصل زمانہ ہوتا ہے۔ جو سانچا اس عرصے میں بن گیا، پھر بقیہ زندگی میں بدل نہیں سکتا۔ پس اگر ایک شخص چالیس برس تک صادق و امین رہا تو کیونکر ممکن ہے کہ اکتالیسویں برس میں قدم رکھتے ہی ایسا کذاب و مفتری بن جائے کہ انسانوں ہی پر نہیں، فاطر السموات والارض پر افترا کرنے لگے؟

چنانچہ بعد میں فرمایا: دو باتوں سے تم انکار نہیں کر سکتے کہ جو شخص اللہ پر افترا کرے، اس سے بڑھ کر کوئی شریر نہیں اور جو صادق کو جھٹلائے وہ بھی سب سے زیادہ شریر انسان ہے اور شریر و مفتری کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اس کا قانون ہے کہ مجرموں کو فلاح نہیں دیتا۔

چنانچہ اللہ کا فیصلہ صادر ہو گیا۔ جو مذنب تھے، ان کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا۔ جو صادق تھا اس کا کلمہ صدق آج تک قائم ہے اور قائم رہے گا۔ (ترجمان القرآن جلد دوم ص ۱۵۱-۱۵۲)

دنیا جانتی ہے کہ جس دور میں سچائی اور دیانت و امانت کی روشنی گل ہو چکی تھی، اس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیرۃ طیبہ کی پاکیزگی اور طہارت سے الصادق اور الامین کے لقب حاصل کیے۔ جب حرم کعبہ کی تعمیر کے سلسلے میں حجر اسود کو اصل مقام پر نصب کرنے کے متعلق رؤسا، قبائل کے درمیان کشمکش شروع ہو گئی تو فیصلہ یہ ہوا تھا کہ جو شخص سب سے پہلے حرم میں آئے، اسے ثالث بنا لیا جائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے آئے اور تمام لوگ پکاراٹھے، امین آگئے، امین آگئے۔ ہمیں ان کا فیصلہ منظور ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق ایسی گواہی تھی، جس کی صداقت و حکمیت سے کسی کے لیے بھی اختلاف بجا نہ ہوگا۔

حضرت خدیجہؓ کی شہادت:

محض یہی نہیں۔ ایک نہایت زبردست شہادت حضرت خدیجہؓ کی ہے، جو بعثت تک پندرہ سال رسول اللہ کی رفاقت میں گزار چکی تھیں۔ اس کے بعد دین حق کے دور غربت کی اذیتیں اور مصیبتیں بھی دس سال تک صابرانہ برداشت کر کے عالم بقا کو

اہل حدیث منزل کی تعمیر و تکمیل کے لیے

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 پر زور 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

پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا اخلاق

برتن کو مزید ٹیڑھا کر دیا تاکہ بلی بہ آسانی شیراب ہو جائے۔ آپ لوگوں میں سب سے زیادہ معاف کرنے والے، اپنے دوست و احباب کی غیر معمولی عزت و تکریم کرنے والے تھے۔ اگر آپ اپنے دوستوں کے مابین ہوتے تو ان کا اتنا خیال رکھتے کہ اپنا پاؤں ان کے آگے نہ پھیلاتے۔ اگر کسی کو جگہ کی ضرورت ہوتی تو آپ اس کے لیے کشادگی پیدا کرتے۔

صحابہ کرام آپ سے اٹوٹ محبت کرتے تھے، آپ جب بولتے تو وہ سب خاموش آپ کی باتوں کو سنتے۔ آپ کے ایک اشارے پر وہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر نکل جاتے تھے۔ اوامر کی بجائے اور نواہی سے اجتناب ان کی عادت ثانیہ بنی ہوئی تھی۔ آپ بھی ان کی محبت کا جواب محبت سے دیتے۔ جب کوئی صحابی مجلس سے غائب ہوتا آپ ان کی خبر گیری کرتے، اگر کوئی بیمار ہوتا آپ فوراً عیادت اور مزاج پُرسی کو جاتے۔ اگر کسی کے مرنے کی خبر موصول ہوتی اس کے حق میں ”انسا للہ وانا الیہ راجعون“ پڑھتے۔

آپ صحابہ کرام کے مہمان بننے، ان کی خواہشوں کا احترام کرتے، آپ کسی سے بے رخی اختیار نہ کرتے۔ کمزور و طاقتور دونوں آپ کی نگاہ میں برابر ہوتے۔ اگر کسی سے کبھی جانے انجانے میں غلطی ہو جاتی تو آپ معاف کر دیتے، معذرت پیش کرنے والے کی معذرت کو قبول بھی کرتے۔ جب آپ صحابہ کے ساتھ ہوتے تو آپ کی پوری کوشش ہوتی کہ کوئی آپ کے پیچھے نہ ہو۔ جو آپ کی خدمت کرتا آپ بھی موقع ملتے اس کی خدمت کا بدلہ چکانا چاہتے، کیا غلام، کیا باندی کھانے پینے میں کبھی آپ امتیاز نہ کرتے۔ مل جل کر کھانا پیندے کرتے۔

انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: ”خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عشر سنین بالمدينة، وأنا غلام لیس کل امری کما یشیہی صاحبی أن أكون علیہ، ما قال لی فیہا: أف قط، وما قال لی: لم فعلت هذا؟ أو: ألا فعلت هذا“ ”میں نے مدینہ میں دس سالوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، میرا ہر کام ایسا نہیں ہوتا جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے، لیکن اس کے باوجود کبھی اف تک نہ کہا، کبھی یہ نہیں کہا کہ ایسا کیوں کیا؟ یا یہ کہ ایسا کیوں نہیں کیا“۔ (صحیح بخاری، ۴/۲۷۷) انس رضی اللہ عنہ سفر حضر میں بھی آپ کے ساتھ رہے مگر اس لمبی مدت میں کبھی بھی آپ نے کبھی سرزنش یا لعنت ملامت نہ کی۔ ہمیشہ شفقت و محبت کے ساتھ پیش آتے رہے۔

اسلام کی خوبی ہے کہ وہ انسان کو دین کے ساتھ اخلاق بھی سکھاتا ہے۔ بلکہ اخلاق انسان کا زیور ہے۔ آدمی اپنے اخلاق و کردار کے ذریعہ معاشرے میں جانا جاتا ہے۔ علم تھوڑا کم بھی ہو تو حرج نہیں مگر اخلاق کی کمی انسان کو رسوا کر دیتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جہاں علمی تربیت کی وہیں اخلاقی تربیت میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑا۔ اور اعلیٰ اخلاق ہی کا نتیجہ ہے کہ چند سالوں میں آدمی دنیا پر اسلام کا بول بالا ہوا۔ قرآن و حدیث میں جو بھی اخلاق ہمیں نظر آتا ہے اس کی جیتی جاگتی مثال پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آج دنیا اخلاقی پستی کی شکار ہے۔ جگہ جگہ انار کی اور بد اخلاقی کا مظاہرہ ہے۔ غیروں کو چھوڑ بھی دیں تو بھی اپنوں کی حالت بہت اچھی نہیں۔ اور دن بدن حالات بدتر ہوتے ہی جا رہے ہیں۔ کیا مرد، کیا عورت، کیا بڑے کیا، بوڑھے، سب اخلاقی انحطاط اور زوال کے شکار ہیں۔ ایسی حالت میں ہمیں شدید ضرورت ہے کہ ہم رسول رحمت علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اخلاق کا سنجیدگی کے ساتھ مطالعہ کریں اور اسے اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں۔

ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے کہا: ”کان خلقہ القرآن“ [آپ کا اخلاق مثل قرآن تھا]۔ قرآن و حدیث اور سیرت کی کتابوں کے مطالعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا جو خاکہ بنتا ہے اس کو ذیل کے سطور میں اختصار کے ساتھ قلمبند کیا جاتا ہے: آپ کی خوشی اور ناراضگی دین کی خاطر تھی۔ آپ کا غصہ اس وقت پھوٹ پڑتا جب محرمات کی پامالی کی جاتی۔ آپ نے محض ذاتی پر خاش کی وجہ سے کسی سے انتقام نہیں لیا۔ آپ کی دوستی اور دشمنی کا معیار صرف اور صرف شریعت تھی۔ آپ لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر اور سب سے بڑے سخی و فیاض تھے۔ کبھی آپ نے مانگنے والے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا۔ صدقہ و خیرات کا ایک پائی بھی آپ کے پاس بچ جاتا تو آپ کو اس وقت تک سکون نہیں آتا جب تک کہ وہ مستحقین میں تقسیم نہ ہو جاتا۔ آپ کی زندگی سادہ تھی۔ مہینوں پانی اور کھجور پر گزار بسر ہوتا۔ ایسی بھی حالت ہوتی کہ کبھی گھر میں مہمان نوازی کے لیے کچھ موجود نہ ہوتا مجبوراً کسی صحابی کے گھر مہمان کو بھیجا پڑتا۔

آپ لوگوں میں سب سے زیادہ بردبار، سب سے زیادہ باحیا، سب سے زیادہ متواضع تھے۔ مالدار، غریب، آزاد، غلام سب کی باتوں کو بغور سننے والے تھے۔ آپ کی نگاہیں ہمیشہ جھکی ہوتیں۔ آپ انسان، حیوان سب کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرماتے۔ ایک دفعہ ایک بلی نے آپ کے رکھے ہوئے پانی کو پینا شروع کیا آپ نے

امام طبری رحمہ اللہ آپ کے اخلاق سے متعلق ایک حدیث نقل کرتے ہیں حالانکہ اس حدیث سے متعلق اہل علم کا کلام ہے: ”کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض أسفارہ ، فأمر باصلاح شاة، فقال رجل یا رسول اللہ علی: ذبحها، وقال آخر: علی سلخها، وقال آخر: علی طبخها، فقال صلی اللہ علیہ وسلم: وعلی جمع الحطب، فقالوا یا رسول اللہ نحن نکفیک، فقال: قد علمت أنکم تکفونی، ولکنی أکره أن أتمیز علیکم، فان اللہ یکره من عبده أن یراه متمیزا بین أصحابه، وقام صلی اللہ علیہ وسلم وجمع الحطب“ (خلاصہ سیر سید البشر للطبری، ص ۸۷) ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ کسی سفر میں تھے۔ آپ نے ایک بکری ذبح کرنے اور گوشت بنانے کا حکم دیا۔ فوراً ایک صحابی نے کہا: اے اللہ کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) میری ذمہ داری ذبح کرنے کی ہوگی۔ دوسرے نے کہا: میں اس کی کھال اتاروں گا۔ تیسرے نے کہا: میں پکاؤں گا۔ تو آپ نے کہا: پھر میں لکڑیاں جمع کروں گا۔ صحابہ نے کہا: اے اللہ کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم)! ہم لوگ کافی ہیں۔ آپ نے کہا: مجھے پتا ہے کہ تم لوگ کافی ہو، مگر میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ میں تم سے ممتاز رہوں، اور جو اپنے دوست و احباب سے امتیاز اختیار کرے ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے۔ پھر آپ نے لکڑیاں جمع کیں۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہمیشہ مسکراتا رہتا تھا، لوگوں کے ساتھ ہنسی خوشی سے ملتے، بلکہ آپ نے ایک دوسرے سے ملاقات کے وقت مسکرانے کو صدقہ سے تعبیر کیا ہے۔ آپ کا اکثر و بیشتر وقت اللہ کی یاد میں بسر ہوتا۔ جب بھی دو معاملہ آپ کے پاس آتا ہمیشہ اس میں سے آسان معاملے کو اختیار کرتے۔ آپ اپنا جوتا خود سل لیتے۔ کپڑا پھٹتا تو رفو کر لیتے۔ گھوڑے، خچر اور گدھے پر سواری کرتے۔ اپنے پیچھے اپنے غلام وغیرہ کو بھی بیٹھاتے۔ جانور کے ساتھ بھی رحم و کرم کا معاملہ کرتے۔ جب کبھی جانور کی آنکھ بہتا ہوا دیکھتے کپڑے کے کنارے سے آنسو پوچھتے۔

آپ ایک عام انسان کی طرح کبھی کبھار مذاق بھی کرتے، مگر مذاق میں بھی حق بیانی سے کام لیتے، جھوٹ سے گریز کرتے، مزاح میں اخلاقیات کو پھلانگنے کی ہرگز کوشش نہ کرتے۔ آپ کا مزاح سنجیدہ اور پُر لطف ہوتا تھا۔ جس کا مقصد سامنے والے کے چہرے پر خوشی و مسرت بکھیرنا تھا۔ ایک دفعہ ایک عورت آپ سے اونٹ مانگنے آئی۔ آپ نے کہا: میں تمہیں اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ وہ پریشان ہو گئی۔ کہا: میں اس کا کیا کروں گی، اس سے میری حاجت و ضرورت کی تکمیل نہ ہوگی۔ پھر آپ نے اس سے کہا: بھلا بتلاؤ! اونٹ بھی تو اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے۔ پھر جا کر وہ بڑا ہوتا اور اونٹ کہلاتا ہے۔

اسی طرح ایک عورت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور گویا ہوئی: اللہ کے رسول! میرے شوہر بیمار ہیں، وہ آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ آپ نے اس عورت سے کہا: شاید تمہارے شوہر کی دونوں آنکھوں میں سفیدی ہے۔ وہ دوڑی دوڑی گئی اور اپنے

شوہر کی آنکھوں کو پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگی، شوہر پریشان ہو گیا، ماجرا کیا ہے؟ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ پھر بیوی نے بتلایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتلایا ہے کہ تمہاری آنکھوں میں سفیدی (اندھاپن) ہے۔ تو شوہر نے کہا: محترمہ! سنیے کیا کوئی ایسا بھی ہے جس کی آنکھ میں سفیدی نہ ہو۔ (واضح رہے کہ عربی میں ’بیاض‘ کا لفظ اندھاپن کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور عورت نے ’بیاض‘ سے وہی سمجھا)۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور مذاق بوڑھی خاتون کے ساتھ دیکھئے: ”عن الحسن قال: أنت عجوز الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت: یا رسول اللہ، ادع اللہ أن یدخلنی الجنة، فقال: یا أم فلان، ان الجنة لا تدخلها عجوز، قال فقلت تبکی، فقال: أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز“ (رواہ الترمذی، وحسنہ الألبانی) ایک بوڑھی عورت آئی اور کہنے لگی: اللہ کے رسول! میرے لئے جنت کی دعا فرما دیجئے۔ آپ نے اس کا نام لے کر کہا: جنت میں کوئی بوڑھی نہیں جائے گی۔ بوڑھی عورت روتے ہوئے واپس ہونے لگی۔ آپ نے جب اس کی پریشانی دیکھی تو صحابہ کو کہا: اسے خبر دو کہ کوئی بوڑھا بچے کی حالت میں جنت میں نہیں جائے گا۔ بلکہ سب کے سب جنتی جوان ہوں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کی صراحت کی ہے۔

یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق حسنہ جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ آپ اخلاق و کردار کے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں۔ آپ سے عمدہ اخلاق کسی کا نہیں ہو سکتا۔ آپ کے حسن اخلاق کا اعتراف آپ کے دشمنوں نے بھی کیا ہے اور کرتے رہتے ہیں۔

اگر ہم چاہتے ہیں کہ سماج و معاشرے میں تبدیلی لائیں، برائیوں پر قابو پائیں تو اس کے لیے ضروری ہیں کہ ہم اخلاق رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کو اپنائیں، سیرت کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ کریں، دنیا کو اپنے اخلاق و کردار سے یہ بتلائیں کہ خیر و بھلائی اور امن و امان کا ضامن صرف مذہب اسلام ہے، جس کی بنیاد فطرت سلیمہ پر ہے۔ خاص طور سے اس وقت پوری دنیا میں سیرت رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی نشر و اشاعت کی زیادہ ضرورت ہے جہاں آئے دن معصیت اور گناہ کو قانونی پشت پناہی حاصل ہو رہی ہے۔ زنا کو عام کیا جا رہا، ہم جنس پرستی اب کوئی جرم نہیں رہا، اگر ایسا ہی ہوتا رہا تو اللہ کے عذاب سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ یاد رکھئے اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی۔ اور جب عذاب آتا ہے تو اس کی لپیٹ میں اچھے برے سب آتے ہیں۔ اس لئے ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی تقریروں، تحریروں اور دیگر ذرائع ابلاغ سے برادران وطن کو اس قسم کے گھٹانے جرم سے آگاہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاق حسنہ سے مزین فرمائے۔ (آمین)

☆☆☆

خیر امت کا عظیم کام دعوت و تبلیغ ہے

مولانا محمد محبت اللہ بن سیف الدین محمدی

یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس آیت کو پڑھا اور کہا کہ اے لوگو جو بخوشی چاہتا ہو کہ ان کا شمار امت محمدیہ میں سے ہو تو انہیں چاہیے کہ اس شرط کو پورا کریں یعنی بہترین امت امت محمدیہ کا مشن دعوت و تبلیغ ہے لہذا اس مشن میں انہیں لگے رہنا چاہیے۔

معلوم ہوا کہ دعوت و تبلیغ امر بالمعروف و نہی عن المنکر اصلاح نفس، و اصلاح مجتمع کا کام اس امت کی ذمہ داری ہے اور اس کا فرض منصبی ہے، بعض علماء نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اسلام کے پانچ ارکان نہیں بلکہ چھ ارکان ہیں اور چھٹا رکن الامر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے،

اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دعوت کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (سورۃ آل عمران: ۱۰۴) ترجمہ۔ تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہئے جو بھلائی کی طرف بلائے اور نیک کاموں کا حکم کرے اور برے کاموں سے روکے اور یہی لوگ فلاح و نجات پانے والے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا "أُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ (سورۃ النحل: ۱۲۵) ترجمہ۔" اپنے رب کی راہ کی طرف لوگوں کو حکمت اور بہترین نصیحت کے ساتھ بلائیے اور ان سے بہترین طریقے سے گفتگو کیجئے۔"

ہر زمانے میں اہل ایمان کا شیوہ رہا ہے کہ وہ خیر و بھلائی کی دعوت دیتے، اور منکر سے روکتے ہیں، اور منافقین کا رویہ اس کے برعکس رہا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر بہ وضاحت فرمادیا ہے۔

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ [التوبة: ۷۱]
الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ هُمُ الْفٰسِقُونَ [التوبة: ۶۷]

دعوت عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے... نداء، طلب، تجمیع، دعاء، سوال، استمالہ وغیرہ اور اصطلاح شرعی میں دعوت الی اللہ کہتے ہیں: اللہ پر ایمان لانے، انبیاء کرام علیہم السلام پر ایمان لانے، ان کی تصدیق کرنے اور وہ جو حکم دے اور جو بتائے ان پر سزا طاعت تم کرنے اسی طرح ارکان اسلام (نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ) پر عمل پیرا ہونے کو۔ چنانچہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا: الدعوة الی اللہ ہی الدعوة الی الایمان بہ وبما جاءت بہ رسلہ بتصدیقہم فیما أخبروا بہ وطاعتہم فیما أمروا وذلك يتضمن الدعوة الی الشہادتین واقام الصلاة وایتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان وحج البيت والدعوة الی الایمان باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والبعث بعدا لموت والایمان بالقدر خیرہ وشرہ والدعوة الی أن یعبدا العبد ربہ كأنہ یراہ۔
مجموع فتاویٰ لابن تیمیہ ۸۵/۵ تا ۵۱/۷

اس دنیا میں انسان کے وجود کا ہدف و حید یہی یہی ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کرے اسکے اوامر کو بجالائے اور نواہی سے اجتناب کرے لیکن شیطان جس نے اپنے اغواء و اضلال کے جال بچھا رکھا ہے انسان کو جادہ حق سے ہٹا دیتا ہے اور یہ شیطان کی سرشت ہے کہ وہ انسانوں کے پیچھے لگا رہتا ہے لہذا جب بھی انسان اللہ کی بندگی کے علاوہ دوسرے کی بندگی کرنے لگتے تھے تو اللہ ان کی اصلاح کے لئے انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیجتے۔ چنانچہ یہ سلسلہ حضرت نوح سے شروع ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا۔ نیز اس کام کو مزید آگے بڑھانے کے لئے امت محمدیہ کو خیر امت کے لقب سے ملقب کر کے یہ ذمہ داری اسکے کاندھے پر ڈال دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے: کُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُونَ [آل عمران: ۱۱۰]

عن قتادة قال: ذكر لنا أن عمر بن الخطاب قال في حجة حجها ورأى من الناس رعة سيئة فقرأ هذه "كنتم خير امة اخرجت للناس" الآية ثم قال: يا أيها الناس، من سره أن يكون من تلك الأمة، فليؤد شرط الله منها (تفسير الطبري)

حسد نہ کرو

”کیا وہ تیرے رب کی رحمت بانٹتے ہیں دنیا کی زندگی میں ہم نے ان کی روزی ان کے درمیان تقسیم کر دی ہے اور بعض کا بعض پر رتبہ بلند کر دیا تاکہ ایک دوسرے سے کام لیتے رہیں۔“

امام بخاری نے اپنی جامع میں یہ روایت نقل کی ہے۔

ایاکم والظن فان الظن اکذب الحدیث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا (بخاری مع الفتح کتاب الادب ۱/ ۴۸۱)

تم بدگمانی اور سوء ظن سے بچو بدگمانی بڑی جھوٹی بات ہے اور کسی کاراز سننے کے لئے کان نہ لگاؤ اور ٹوہ میں نہ پڑو اور تجسس نہ کرو اور بھاؤ نہ بڑھاؤ آپس میں حسد نہ کرو، آپس میں بغض و کینہ نہ کرو، ایک دوسرے سے منہ نہ موڑو، اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ (تحسس راز سننے کے لئے کان لگانے کو کہتے ہیں، تجسس۔ ٹوہ میں پڑنا اور نجش کے معنی بھاؤ بڑھانے کے ہیں اسلام کی بنیاد خیر خواہی اور نصیحت پر ہے الدین النصیحة اسی طرح سے لا ضرر ولا ضرار کہہ کر ہر اس بات اور کام پر پابندی عائد کر دی گئی ہے جو کہ مسلمان کے لئے ضرر رساں ہو سکتی ہے اس کا تعلق چاہے لین دین سے ہو یا طلاق و نکاح سے طعام و شراب سے ہو، یا حقوق و معاملات سے تدابیر کے بارے میں علامہ خطابی کہتے ہیں یہ تولیۃ الرجل دبرہ سے ماخوذ ہے دبرہ آدمی کا دوسرے سے پیٹھ پھیر لینا اور منہ موڑنا۔ ابن عبدالبر کا کہنا ہے کہ مدابره کا استعمال اعراض کے لئے ہوتا ہے۔ تفصیل کے لئے دیکھئے: تحفۃ الاحوذی ۱۲۶/۳)

ایک بار آپ نے حسد کو سنگین ترین گناہ قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ آدمی کے دین کو میٹ دیتا ہے یہ گزری ہوئی قوموں میں پایا جاتا تھا اور اسی وجہ سے بہت سی قومیں آپس میں لڑ کر ہلاک ہو گئیں۔ ابلیس لعین نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے شرف و منقبت کو دیکھ کر حسد کیا تو وہ ہمیشہ ہمیش کے لئے راندہ درگاہ رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد کی ہولناکی بیان کرتے ہوئے فرمایا:

رب الیکم داء الامم قبلکم الحسدوا البغضاء هی الحالفة امانی لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدین (الترغیب والترہیب ۵۴۸/۳)

پہلے لوگوں کی جو برائیاں تمہارے اندر گھس آئی ہیں وہ حسد اور بغض و عناد ہیں جو تمہارے دین کو موٹو دے گی میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بال موٹو دے گی بلکہ دین کا

سماج صاف ستھر اور پاکیزہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کے افراد نیک دل اور نیک طبیعت کے ہوں ان کا سینہ اخلاص اور للہیت سے معمور ہو اور ہر مسلمان المسلم من سلم المسلمون بیدہ ولسانہ کی سچی تصویر ہو، غیبت اور چغلی، جھوٹ اور افتراء پر دازی وغیرہ سے زبان پاک ہو اسی طرح سینہ کینہ اور حسد جیسی مذموم صفت سے خالی ہو اور ہر دل میں ایثار و قربانی اور باہمی جذبہ محبت کا فرما ہو۔ لیکن آج ہمارا معاشرہ بری طرح بگڑ چکا ہے۔ ہر قسم کی برائیوں نے جڑ پکڑ لی ہے اور مختلف قسم کی بدعتیں دین میں گھس آئی ہیں، برائیوں اور بدعات و خرافات کو ختم کرنے اور انھیں جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی شدید ضرورت ہے ورنہ معاشرہ جل کر خاکستر ہو جائے گا۔

سماج بگاڑنے اور برباد کرنے والی برائیوں میں سے ایک برائی حسد ہے اس مضمون میں قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی برائیوں کو بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ و ما توفیقی الا باللہ

تمنی زوال نعم الغیر کو حسد کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ کسی کے علم و ہنر، مال و دولت وغیرہ کے چھن جانے کی آرزو کرنا (منہاج المسلم ص ۱۸۳) یہ تمنا چاہے اس نیت سے ہو کہ محسود کی چیز اسے مل جائے یا اسے نہ ملے لیکن محسود سے چھن جائے دونوں حالتوں میں ایسی نیت ناجائز ہے، اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے محروم کرتا ہے یہ اللہ کی تقسیم اور اس کے فضل و کرم پر اعتراض ہے اور اس کی ذہنی پستی اور ذہنی زوال کی علامت ہے۔ حاسد ہمیشہ دوسرے لوگوں کی تباہی و بربادی کے بارے میں سوچتا رہتا اور اس کے خلاف منصوبہ سازی کرتا ہے جبکہ اگر اپنی کامیابی کے لئے اتنی محنت کرے تو اسے کافی کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اپنا سینہ حسد، بغض اور شامت وغیرہ سے پاک رکھے یہ باتیں اسلامی مواسات اور عنخواری کے خلاف ہیں اسلام اسے پسند نہیں کرتا ہے اس کے برعکس محبت و مودت کا درس دیتا ہے نفرت و عداوت سے روکتا ہے قرآن و حدیث میں بے شمار مقام پر اس مذموم جذبہ سے روکا گیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اَمْ یَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلٰی مَا اَنْتَهُمْ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ (النساء: ۵۴) کیا وہ لوگ دوسرے آدمیوں سے ان چیزوں پر جلتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمائی ہیں:

اَهُمْ یَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِی الْحَیٰوَةِ الدُّنْیَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّیَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخِرِیًّا (الزخرف: ۳۲)

پاک و صاف کر لیا۔ زبان کو جائز استعمال کیا اور اللہ تعالیٰ نے جو دیا اس پر قانع رہے اور عالی ظرفی اور حسن خلق کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھال لیا۔

حسد کی دو قسمیں ہیں: ایک جائز، دوسری ناجائز کسی کے مال و دولت علم و ہنر اور دیگر نعمت الہیہ کے زوال کی تمنا کرنا ناجائز ہے مگر چند استثنائی حالت میں جائز ہے جیسے کسی فاسق فاجر پر برکات الہی اور نعمتوں کی بھرمار ہے جس کے بل بوتے وہ بے تصور لوگوں کو ایذا پہنچائے یا اس کے زور پر فتنہ و فساد پھیلائے تو اس کی نعمت کے زوال کی تمنا جائز ہے۔

دوسری قسم کا تعلق آدمی کی اس خواہش سے ہے جو دوسروں کی خوشحالی تقویٰ و دین داری کو دیکھ کر اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے کہ کاش میرے پاس بھی اسی طرح ہوتا تو یہ جائز ہے اس کو غبطہ اور رشک کہتے ہیں۔ ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ تقویٰ و طہارت کا راستہ اپنائے ان صفات حمیدہ سے متصف ہو جسے اللہ پسند فرماتا ہے اور ان برائیوں سے اپنا دامن بچائے جن سے نفرت کرتا ہے۔ حسد، بغض اور کینہ سے سینہ کو منزه اور پاک و صاف رکھے۔

☆☆

مضمون نویسوں سے گزارش

- ۱۔ مضمون صاف، خوشخط یا کمپیوٹر ایزڈ بھیجیں۔
- ۲۔ مضمون کی اصل کا پی روانہ کریں۔ شائع شدہ مضامین ارسال نہ فرمائیں۔
- ۳۔ مضمون کا نوٹو کاپی دفتر کو ارسال نہ کریں، نوٹو کاپی میں بعض حروف مٹ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ایسے مضامین کی اشاعت روک دی جاتی ہے۔
- ۴۔ مضمون نگار حضرات اپنا پورا پتہ اور موبائل نمبر ضرور لکھیں۔
- ۵۔ کسی مضمون میں اقتباس نقل کرتے وقت کتابوں کا حوالہ ضرور دیں۔
- ۶۔ قرآنی آیات اور احادیث کی پوری تخریج اور مصادر کا حوالہ ذکر کریں۔
- ۷۔ کسی دینی مسئلہ پر کوئی مضمون ہو تو اس پر ہر نالیے سے بحث کرنے کے بعد راجح موقف بیان کریں۔
- ۸۔ اپنے مضامین میں پر جوش خطیبانہ یا منافرت پھیلانے والے اسلوب سے گریز کریں۔

(ادارہ جریدہ ترجمان)

صفا یا کر دے گی۔

جس کے اندر حسد و کینہ جیسی بیماری گھس آتی ہے اسے یہ تباہی و بربادی کے گھاٹ اتار کر ہی دم لیتی ہے اس کی ہلاکت خیزی کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بھوکے بھیڑیے کو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے۔

ما ذئبان جائعان ارسلافی زریبۃ غنم فاسد لها من الحرص علی المال والحسد فی دین المسلم (ترمذی کتاب الزهد ۴/ ۵۸۸) دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے جتنا مال کی طرح اور حسد مسلمانوں کے دین کو برباد کر دیتی ہے۔

اس حدیث کے آخری ٹکڑے میں اور مستقل ایک دوسری حدیث میں تو یہاں تک کہہ دیا گیا ہے کہ حسد آدمی کے لئے اتنا مہلک ہے جتنا آگ لکڑی کے لئے چنانچہ آپ نے فرمایا ہے: وایاکم والحسد فان الحسد یا کل الحسنات کما تاكل النار الحطب (ابن ماجہ کتاب الزهد ۲/ ۵۶۲) حسد نیکیوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھالیتی ہے۔

اس حدیث کی صحیح توضیح یوں کی جاسکتی ہے کہ حاسد محسود کی نعمت اور خوشحالی کو دیکھ کر دل ہی دل میں کڑھتا اور حسد کی آگ میں جھلتا رہتا ہے جب محسود کی نعمت میں کوئی زوال نہیں آتا ہے تو سرعام اس کی مخالفت پر اتر آتا ہے اس کی آبروریزی کے درپے ہو جاتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، گالیاں دیتا ہے، غیبت کرتا ہے الغرض حسد اسے بندوں کے بہت سے حقوق کی پامالی کا مرتکب بنا دیتا ہے اور جو شخص دنیا میں بندوں کے حقوق تلف کرتا ہے قیامت کے دن اس کی نیکیاں اس محسود شخص کو دے دی جائیں گی اور اسی پر بس نہیں کیا جائے گا بلکہ حاسد کی نیکیاں ختم ہونے کی صورت میں محسود کا گناہ بھی حاسد کے سر ڈال دیا جائے گا اور اسے اوندھے منہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ حسد نہایت ہلاکت خیز گناہ ہے حسد اور ایمان کا اجتماع ایک موحد مسلمان کے دل میں ناممکن ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔

لا یجتمع فی جوف عبد الايمان والحسد (الترغیب والترہیب ۳/ ۵۴۶) کسی بندے میں ایمان اور حسد جمع نہیں ہو سکتا۔

حسد مومن کی شان سے بعید ہے جس کے دل میں حسد کی چنگاری سلگتی ہے وہ راہ راست سے بھٹک جاتا ہے اس لئے کہ راہ ہدیٰ اور حسد میں تباہی ہے اس کی تصدیق احادیث ذیل سے ہوتی ہے۔

لا یزال الناس بخیر ما لم یتحاسدوا (الترغیب والترہیب ۳/ ۵۴۷) لوگ برابر خیر و عافیت اور بھلائی میں ہوں گے جب تک حسد نہ کریں اور فرمایا ایلیس منی ذو حسد (ایضاً ۳/ ۵۴۷) حاسد میرے راستے پر نہیں ہے۔ کتنے مبارک ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے دل کو حسد جیسی مذموم صفت سے

تذکرہ مولانا محمد صادق سلفی

امتیاز وحید، شعبہ اردو، کلکتہ یونیورسٹی

ہیں۔ یہاں کے بعد ان کی اگلی منزل غالباً رہی کاشمی۔ وہ جامع مسجد، مومن ٹولہ، رہیکا سے متصل مکتب موسوم بہ مدرسہ محمدیہ عربیہ میں استاد مقرر ہوئے اور بچوں کو پڑھاتے رہے۔ مکتب کی ترقی ہوئی اور اس کا الحاق مدرسہ ایجوکیشن بورڈ، پٹنہ سے ہو گیا تو اسے مدرسہ محمدیہ عربیہ ہی کے نام سے چھوٹی مسجد کے نزدیک شاہراہ سے متصل ایک نئی جگہ پر منتقل کر دیا گیا تاہم وہ مکتب اپنے ناگزیر وجود کے ساتھ حسب سابق وہیں باقی رہا اور مدرسہ محمدیہ عربیہ کی شاخ کے طور پر کام کرتا رہا۔ مولانا محمد صادق سلفی تاحیات اسی مکتب سے وابستہ رہے۔

مولانا محمد صادق سلفی نے مدرسہ محمدیہ عربیہ، رہیکا میں تقریباً اٹھارہ سال تدریسی خدمات انجام دیں۔ مکتب کی ملازمت کے بعد مولانا اپنے آبائی گاؤں رگھے پورہ سے مع اہل خانہ رہیکا منتقل ہو گئے۔ رہیکا میں ان کا قیام مومن ٹولہ میں اولاً جناب مرحوم عباس کے گھر پر رہا، ان کا دوسرا مستقر جناب اسرائیل بن موسیٰ مرحوم کا گھر تھا۔ اس کے بعد وہ اخیر وقت تک جناب ابوالخیر صاحب کے گھر پر مقیم رہے۔ مولانا بڑے ملنسار تھے۔ طبیعت شگفتہ پائی تھی۔ ان کا سماجی دائرہ بھی وسیع تھا۔ ان کی صلاحیت اور کام کی لگن سے اہالیان رہیکا نہ صرف خوش تھے بلکہ ان کا حد درجہ احترام بھی کرتے تھے۔ یہی سبب ہے کہ وہ جن اصحاب خانہ کے گھر بھی مقیم رہے، انھوں نے مولانا سے کوئی کرایہ وصول نہیں کیا۔

قیام رہیکا کے اپنے طویل تدریسی سفر میں مولانا محمد صادق سلفی نے بڑی تعداد میں شاگردان پیدا کئے۔ ان میں بچوں کے ساتھ ایک قابل لحاظ تعداد بچیوں کی بھی ہے۔ ان کے شاگردوں میں عبدالرؤف (عرف بسم اللہ)، عبدالحی مرحوم، مولوی انور اسلامی، مولوی شفیع الرحمن اسلامی، مولوی زاہد اسلامی، مولوی بدیع الزماں فیضی، ماسٹر عبدالدائم، مرحومہ شہناز خاتون، رویدہ خاتون، ہاجرہ خاتون اور سلمیٰ خاتون وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ ان کے ایک لائق شاگرد جناب محمد شمیم اختر بن مولانا عبدالسمیع سلفی نے بتایا کہ:

”مولانا محمد صادق سلفی کا طریق تدریس بڑا عمدہ تھا، وہ بڑی لگن سے پڑھاتے تھے، انھیں بہت سے اشعار از بر تھے، وہ خود بھی شعر کہتے تھے اور ہم بچوں کو بھی سناتے تھے۔ وہ ہمیں مزاحیہ اشعار بھی سنایا کرتے تھے۔ مولانا بڑے ظریف الطبع واقع

نام محمد صادق، والد محمد مسلم (عرف داروغہ) اور والدہ کا نام ایندھن خاتون تھا۔ ان کے دادا ثرائی میاں کے نام سے معروف تھے۔ مولانا اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھے۔ ان کی شادی ان کے آبائی گاؤں رگھے پورہ میں میمونہ خاتون بنت عبدالوہاب سے ہوئی تھی، جن سے دو بچے پیدا ہوئے؛ محمد فیاض مرحوم اور ہاجرہ۔

مولانا محمد صادق سلفی کی ابتدائی تعلیم کا آغاز مدرسہ اسلامیہ رگھے پورہ و بنٹولی سے ہوا، جہاں سے انھوں نے قاعدہ بغدادی، یسرنا القرآن اور اردو وغیرہ کی تعلیم پائی۔ مدرسہ اسلامیہ کے بعد وہ مدرسہ اشرف العلوم، پرسونی، ضلع مدھونی میں داخل کئے گئے، جہاں انھیں قرآن، اردو، ہندی اور انگریزی کی ابتدائی تعلیم ملی۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے انھوں نے مدرسہ دارالعلوم احمدیہ سلفیہ، لہریا سرائے، درجنگ، بہار کا رخ کیا اور عربی اولیٰ میں داخلہ لیا اور ۱۹۶۴ء میں فراغ ہوئے۔ بہار مدرسہ ایجوکیشن بورڈ سے عالم و فاضل تھے۔ ۱۹۶۴ء میں فراغ التحصیل ان کے ہم جماعت طلبہ کی کل تعداد انیس (۱۹) تھی۔ ان کے اسماء یہ ہیں۔ مولانا سعود عالم سلفی، مولانا حافظ ظہیر سلفی، مولانا محمد طلحہ سلفی، مولانا محمد شاکر سلفی، مولانا معراج الحق، حافظ عبدالغفار سلفی، مولانا عبدالسمیع سلفی، مولانا مہر عالم، مولانا حافظ محمد اولیس، مولانا عین الحق سلفی، مولانا مقصود عالم سلفی، مظہر الدین سلفی، مولانا واعظ الحق، مولانا محمد سعید سلفی، مولانا محمد یسین سلفی، مولانا نعیم الدین سلفی، مولانا محمد مسلم باری سلفی، مولانا محمد نور الدین سلفی۔

مولانا محمد صادق سلفی دبلے پتلے جسم کے تھے تاہم ان کا قد لمبا تقریباً چھ فٹ سے بھی زیادہ نکلا ہوا تھا۔ رنگت سانولی تھی، مزاج میں بڑی نرمی تھی۔ چوڑی مہری کا پانچامہ اور کرتہ زیب تن فرماتے تھے۔ آواز میں حلاوت تھی۔ شریف الطبع، صوم و صلوة کے پابند دین دار انسان تھے۔ بلند اخلاق و کردار کے مالک تھے۔ دوسروں سے تعرض ان کی صالح اور سادہ طبیعت کے منافی تھا اس لیے گاؤں میں ان کی ذات کبھی دوسروں کے لیے آزار کا سبب نہیں بنی۔

۱۹۶۴ء میں فراغت کے بعد مولانا محمد صادق سلفی نے ملازمت کی ابتداء مدرسہ اسلامیہ، رگھے پورہ و بنٹولی سے کی، جہاں وہ تقریباً سال دو سال تک تعلیم و تدریس پر مامور تھے۔ یہاں ان کے لائق شاگردوں میں مولانا محمد حسن سلفی، مولانا شرف الدین سلفی، مولانا محمد عیسیٰ سلفی، مولانا محمد ابوبکر شمشی وغیرہ کے نام قابل ذکر

ہوئے تھے۔

مولانا کا جذبہ صادق کام کر گیا۔

۱۹۸۵ء میں ٹی بی کی بیماری کے سبب مولانا کا رہیگا میں انتقال ہو گیا۔ مدرسہ محمدیہ عربیہ، رہیگا کی انتظامیہ نے ان کے انتقال کے بعد مولانا کی اہلیہ کو مدرسہ میں مقیم طلبہ کے مطبخ کی ذمہ داری سونپی اور انہیں تنخواہ پر رکھ لیا۔ وہ گزر گئیں تو مولانا کی دختر وہاں مامور ہوئیں۔ لیکن بھائی اور ماں کے گزرنے کے بعد ان کے لیے زیادہ دنوں تک رہیگا میں رہنا ممکن نہ ہو پایا۔ بالآخر وہ اپنے شوہر کے ساتھ بنگال منتقل ہو گئیں۔ مرحوم مولانا محمد صادق سلفی اور ان کی اہلیہ دونوں رہیگا، مدھوبنی میں مدفون ہیں۔

☆☆☆

انتقال پر ملال:

مدرسہ منظر العلوم پرسہ مجدد و مغربی چمپارن بہار کے سابق ناظم اعلیٰ جناب مولوی محمد ہارون رشید صاحب کانیپال کے نارائینی ہاسپٹل نارائن گھاٹ میں مورخہ ۲۵ اپریل ۲۰۲۲ء کو بھرتیاً ۵۵ سال انتقال ہو گیا۔ انا اللہ وانا الیہ راجعون اور مورخہ ۲۷ اپریل ۲۰۲۲ء بروز بدھ بعد نماز عشاء ان کے آبائی وطن پرسہ میں ان کو سپرد خاک کیا گیا۔ مولانا نہایت تقویٰ شعاع، عبادت گزار، دیندار، ملنسار، محنتی، جفاکش شخص تھے۔ مدرسہ کی خدمات کو اپنی زندگی کا واحد مقصد سمجھتے تھے۔ آپ راجستھان کے مدرسہ محمدیہ ہاڑی میں تقریباً تیس سال تک مدرس رہے۔ پسماندگان میں اہلیہ تین لڑکے اور دو لڑکیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کا باغچہ بنائے، سینات کو حسنت سے مبدل فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا کرے آمین یارب العالمین (ابوالحسن فیضی، مدھیہ پردیش)

☆☆☆

مکتبہ ترجمان کی تازہ پیشکش

کتاب الآداب

مؤلف: فؤاد بن عبدالعزیز الشلوب

مترجم: محمد نعیم محمد شفیع سلفی

تقدیم

مولانا اصغر علی امام مہدی سلفی

صفحات: 665 قیمت: -/300

اب قطعیت کے ساتھ یہ کہنا مشکل ہے کہ مولانا شاعر بھی تھے لیکن اتنا طے کہ مولانا شاعر و سخن وری کا سترہ اذوق رکھتے تھے اور ممکن ہے کہ شعر بھی موزوں کرتے ہوں۔ جناب محمد شمیم اختر نے مولانا کا ایک بند بھی سنایا جو انہیں اب بھی یاد ہے:

یہ ہمارا وطن ہے ہمارا وطن
اس میں لعل و جواہر کی بوٹی بھی ہے
چندر گپتا، اشوکا کی لالی بھی ہے
سن ستاون کا دورِ جلالی بھی ہے
یہ ہمارا وطن ہے ہمارا وطن

مولانا محمد صادق سلفی نے مکتب سے ملنے والی اپنی قلیل آمدنی میں پوری زندگی صبر، قناعت اور طمانیت کے ساتھ گزار دی۔ ان میں کچھ رہیگا والوں کی شریفانہ محبت بھی شامل ہے۔ شریک حیات روایتی تعلیم یافتہ ایک سلیقہ شعرا اور فرماں بردار خاتون تھیں۔ انھوں نے مدرسہ اسلامیہ سے ۲۷ پارہ قرآن حفظ کیا تھا۔ بچے روایتی تعلیم سے بہرہ ور تھے۔ مولانا کے بیٹے فیاض کی شادی مدھواپٹی میں نور و بنت عبدالحق (ٹیڑھ کا) سے ہوئی لیکن وہ بھی والد کی طرح ٹی بی کا مریض تھا اور جلد ہی انتقال کر گیا۔ بیٹی ہاجرہ بقیہ حیات ہیں، ان کی شادی مرحوم محمد مجیب الرحمن بن محمد ضمیر (رگھے پورہ) سے ہوئی، وہ ابھی بیوہ ہیں اور اپنے بچوں (محمد فاروق، فیروز، ربان، مرینا) کے ساتھ روٹی دھاسا، بنگال میں رہتی ہیں۔ مولانا کی باقیات میں اب یہی لوگ ہیں۔

مولانا محمد صادق سلفی جسمانی طور پر زیادہ قوی نہیں تھے۔ انھیں ٹی بی کا عارضہ تھا۔ اس زمانے میں یہ بڑا مہلک اور تقریباً لاعلاج مرض سمجھتا جاتا تھا۔ دوا علاج کے باوجود طبیعت عام طور پر بحال نہیں رہتی تھی۔ اسی لیے وہ رہیگا سے باہر کی دینی اور علمی سرگرمیوں میں فعال نہیں رہ پائے۔ وہاں بھی بڑی محتاط زندگی گزاری۔ البتہ کبھی کبھار جمعہ کا خطبہ دیتے، نکاح اور نماز جنازہ پڑھاتے اور رہیگا کی مقامی دینی تقاریب میں دیکھے جاتے تھے۔ تقریری صلاحیت عمدہ تھی۔ وقتاً فوقتاً رگھے پورہ آنا جانا ہوتا تو اس موقع سے وہ خطبہ جمعہ دیتے اور گاؤں میں اپنے متعلقین کے رابطے میں بھی آتے تھے۔

مولانا محمد صادق سلفی ایک مستقل مزاج شخصیت کے مالک تھے، انھوں نے پوری زندگی ایک لیک پر گزار دی، محنت اور لگن کو شعاع بنایا، شرافت نفسی سے کام لیا اور سرخرو ہوئے۔ جیتے جی طمانیت اور بعد از مرگ خلق خدا کی زبان پر ذکر خیر یہ دو عظیم نعمتیں، انھیں میسر ہوئیں۔ وہ رہیگا میں سلفی فکر کے نمائندہ تھے۔ اپنے کردار اور جذبے کی صداقت سے مولانا مرحوم سلفی مکتب فکر کا واضح مفہوم سمجھانے میں کامیاب رہے۔ لوگ باگ بطور خاص ان کے شاگرد انہیں ان کے صلاحیت کرداری کے سیاق میں اب بھی یاد کرتے ہیں۔ مولانا کے سلسلے میں کئی افراد سے ملاقاتیں ہوئیں تو محسوس ہوا کہ

اعلان داخلہ

المعهد العالي للتخصص في الدراسات الاسلامية

مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے زیر اہتمام اہل حدیث کمپلیکس اوکھلائٹی دہلی میں قائم اعلیٰ تعلیمی و تربیتی ادارہ

”المعهد العالي للتخصص في الدراسات الاسلامية“

میں نئے تعلیمی کلینڈر (۲۰۲۲-۲۰۲۳) کے مطابق امسال نئے سیشن کے لئے

۱۴/ مئی ۲۰۲۲ء مطابق ۱۲/ شوال المکرم ۱۴۴۳ھ بروز ہفتہ تا ۱۶/ مئی ۲۰۲۲ء

مطابق ۱۴/ شوال المکرم ۱۴۴۳ھ بروز پیر داخلہ لیا جائے گا۔ ان شاء اللہ

شرائط داخلہ:

- امیدوار کسی معتبر سلفی ادارہ سے فارغ التحصیل ہو۔ • دین کی خدمت اور دعوت کا جذبہ فراواں رکھتا ہو۔ • آخری سال میں امتیازی نمبرات حاصل کیے ہوں۔ • فراغت پر دو سال سے زیادہ کی مدت نہ گزری ہو۔ • جس ادارہ سے فارغ ہو اس سے امیدوار کے حسن السیرۃ والسلوک پر کم از کم دو اساتذہ کی تصدیق ہو۔ • اسلامی وضع قطع کا پابند ہو۔ • ایکشن آئی کارڈ یا آدھار کارڈ یافتہ ہو۔ • مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کی کسی ذیلی جمعیت کی طرف سے سفارش کی گئی ہو۔ • تحریری و تقریری امتحان میں کامیابی کے بعد ہی داخلہ لیا جائے گا۔ داخلہ کے لیے اصل اسناد پیش کرنا ضروری ہے۔

خصوصیات:

- خوشگوار ماحول میں عمدہ تعلیم۔ • دعوت و افتاء کی عملی مشق۔ • مقالات و محوٹ لکھنے کی تربیت۔ • انگریزی اور کمپیوٹر کی تعلیم کا معقول بندوبست۔ • علیحدہ کشادہ کمپیوٹر لیب۔ • ماہر اساتذہ کی ایک ٹیم۔ • وقتاً فوقتاً جدید موضوعات پر ماہرین کے توسیعی خطبات۔ • ہر طالب علم کو ماہانہ وظیفہ۔ • بہترین رہائشی انتظامات۔ • ڈائننگ ہال میں کھانے کا نظم۔ • مطالعہ کے لیے لائبریری جس میں مصادر و مراجع کی کتابیں کثیر تعداد میں موجود ہیں۔ • کھیل کود کے لیے وسیع میدان۔

درخواست موصول ہونے کی آخری تاریخ: ۷/ مئی ۲۰۲۲ء

اپنی درخواست مع تصدیقات و نقول اسناد درج ذیل پتہ پر ارسال کریں۔

”المعهد العالي للتخصص في الدراسات الاسلامية“

اہل حدیث کمپلیکس، ڈی-۲۵۴، ابوالفضل انکلیو، جامعہ نگر، نئی دہلی۔ ۲۵

فون نمبر:- 011-26946205, 23273407, موبائل: 9213172981, 09560841844

شعبہ تعلیم و تربیت:

مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند

مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے لیے

عیدانہ فنڈ

جمع کرنا ہرگز نہ بھولیں

عید کی پر مسرت گھڑیوں میں ”مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند“ کو فراموش نہ کریں۔ آپ عید کے مبارک موقعہ پر جس طرح اپنے بچوں کو عیدی دے کر ان کی خوشیوں میں اضافہ کرتے ہیں اسی طرح مرکزی جمعیت کو عیدانہ فنڈ دینا نہ بھولیں۔

تمام ریاستی، ضلعی اور مقامی جمعیت اہل حدیث کے امراء و نظماء، ائمہ مساجد و خطباء اور ذمہ داران مدارس و مکاتب سے پُر خلوص اپیل ہے کہ مساجد اور عیدگا ہوں میں جمعیت کے لیے ضرور اپیل کریں اور جو رقم مرکزی جمعیت کے لیے حاصل ہو اس کو بذریعہ چیک یا ڈرافٹ جمعیت کو ارسال کریں تاکہ آپ کا یہ عیدانہ فنڈ جمعیت و جماعت کے مفید ترین دعوتی، تربیتی، نشریاتی، تعمیراتی اور رفاہی منصوبوں کی تکمیل میں اہم کردار ادا کر سکے۔