

ماہ رمضان ایمان و احتساب کا مہینہ ہے

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ”من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه“ (بخاری: ۳۸، مسلم: ۷۶۰)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ”جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے ایمان اور حصول ثواب کی نیت کے ساتھ تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیئے جائیں گے۔“

تشریح: رمضان المبارک کا مہینہ بے شمار نعمتوں اور انمول تحائف کے ساتھ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اس کا ایک ایک پل خیر و برکت سے بھرا ہوا ہے۔ اس کی بے شمار نوازشیں اور اکرام بندوں پر نچھاور ہیں۔ درحقیقت رمضان کا مبارک مہینہ امت محمدیہ کے لیے ایک عظیم تحفہ ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس کے اندر ایمان کے وہ مظاہر دیکھنے کو ملتے ہیں جن کا دیگر ایام میں تصور نہیں کیا جاسکتا۔ یہ رحمت و مغفرت، ذکر و اذکار، صدقہ و خیرات، قیام و صیام، توبہ و استغفار نیز عمنجوری و نغمساری کا مہینہ ہے۔ ہر انسان کی اس مبارک مہینہ میں یہ چاہت ہوتی ہے کہ وہ پکا سچا مومن بن جائے، رب کا چہیتا اور برگزیدہ بن جائے، صوم و صلاۃ کا پابند ہو جائے اور اپنے اخلاق و عادات و اطوار کو درست و چست کر لے۔ اس مبارک مہینہ کے روزے کی فرضیت تھوڑی قبلہ کے بعد سن ۲ ہجری میں ہوئی۔ سورہ بقرہ میں اس کی فرضیت اور اس کے مقاصد کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے: ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ“ (بقرہ: ۱۸۳) ”اے ایمان والو! تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو“ اور ایک دوسری آیت کریمہ میں سابقہ تعلیمات کو منسوخ قرار دیتے ہوئے ماہ رمضان کے روزوں کو فرض قرار دیا ہے۔ ”فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ“ (البقرہ: ۱۸۵) ”کہ تم میں سے جو شخص اس مہینہ کو پائے وہ روزے رکھے۔ چنانچہ ماہ رمضان کے صیام و قیام کا اس کے شایان شان اہتمام کرنا چاہئے۔ مگر انسان وہ ہے جو ان بابرکت ساعتوں کو غنیمت جانتے ہوئے اس سے استفادہ کرے۔ درحقیقت یہ مہینہ توبہ کرنے کا مہینہ ہے۔ لہذا ہر بندہ مومن کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے ان ایام سے بھرپور فائدہ اٹھائے۔ صرف نیک اعمال کی تمنا کرنا کسی انسان کے کامیابی کا ضامن نہیں ہو سکتا ہے۔ بلکہ ایمان کے ساتھ ساتھ ہر عمل میں حصول ثواب کی نیت کے ذریعہ ہی کامیابی و کامرانی کے منازل طے کر سکتا ہے۔ مذکورہ بالا حدیث سے گناہ کی مغفرت کا مژدہ ان لوگوں کو سنایا گیا ہے جو رمضان المبارک کا مہینہ ایمان کے ساتھ رکھتے ہیں۔ یعنی ایمان کے تمام شروط بشمول عمل پر کھرا اترتے ہیں اور ساتھ ہی اپنے ماضی کے اعمال اور سرگرمیوں کا محاسبہ کرتے ہیں۔ سابق میں کی گئی نیکیوں پر خوش ہوتے ہیں، اس نعمت عظمیٰ کی توفیق پر رب کا شکر گزار ہوتے ہیں اور خطاؤں، لغزشوں، گناہوں پر نادم و شرمندہ اور رب کے حضور توبہ و انابت و استغفار کی گہاں لگاتے ہیں۔ درحقیقت ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اور ان کے سابقہ گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اپنا محاسبہ کرتے ہوئے سنت نبوی کے مطابق زندگی گزاریں۔ اتباع حق کا جذبہ اپنے اندر موجزن کریں۔ آخرت کی تیاری کے لیے کمر بستہ ہو جائیں۔ گردش کلیل و نہار سے فائدہ اٹھانے کے لیے منظم چارٹ بنائیں اور تدبر و تفکر کے ساتھ مبارک لمحات سے مستفید ہوتے ہوئے آخرت کا حقیقی تصور پیدا کریں۔ یاد رکھیں! ان مبارک ساعتوں میں کسی بھی طرح کی کوئی بھی غفلت ہمیں حسرت و ندامت سے دوچار کر دے گی اور پھر کف افسوس ملنے کے علاوہ کچھ حاصل نہ ہوگا۔“

مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جنہوں نے ماہ رمضان کا استقبال اور اس کی تیاریاں سنت نبوی کے مطابق کی اور اپنے قلوب و اذہان کو برائیوں سے پاک کیا، بغض و حسد سے باطن کو پاک و صاف کیا، اللہ کے دربار میں کمال تدلل و سپردگی کے ساتھ ماہ رمضان کے مبارک لمحات سے فائدہ اٹھانے کا عزم مصمم کیا اور رضائے الہی کے حصول کے لیے نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور منہیات و منکرات اور معاصی و مبینات سے اجتناب کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو ماہ رمضان کو غنیمت جانتے ہوئے اس کی برکات سے بھرپور فائدہ اٹھانے اور زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن، دعاء و اذکار، توبہ و استغفار، صدقات و خیرات اور تہجد گزاری کے ساتھ ساتھ سحری و افطاری اور قدر کی راتوں میں عبادت کرنے، آخری عشرہ میں اعتکاف کی توفیق بخشے اور ماہ صیام کو ملک و ملت و انسانیت کی تعمیر و ترقی، فوز و فلاح، اخوت و محبت و بھائی چارہ اور امن و شانتی کا ذریعہ بنائے اور ہم سب کو اس کی مبارک ساعتوں اور برکتوں سے ہمکنار کرے۔ آمین و صلی اللہ علی النبی محمد و سلم تسلیمات کثیرا

☆☆☆

فتح و کامرانی ہماری نشانی

اگر ہم نے بحیثیت فرد، جماعت اور ملت یہ نہیں ٹھان لیا ہے کہ ہم کونا کام ہو کر رہنا ہے تو پھر ہم ہی فتح و کامرانی کی شادمانی سے سرشار ہوں گے اور قدم قدم پر بلائیں بھلے ہی راہیں روکنے کے لیے انگڑائیاں لے رہی ہوں مگر فتح و ظفر ہمارے استقبال کے لیے تیار ملیں گے۔ اگر ہم نے خود کو مرٹھے اور اپنے آپ کو پست اور ذلیل کرنے کو نہیں تیار کر لیا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت ہم کو زیر نہیں کر سکتی۔ دراصل ہم نے اقوام عالم قریب و بعید کو اپنا حریف بنا لیا ہے۔ ہم نے اپنے گرد ایک ایسی لکیر کھینچ لی ہے کہ ہم اور دیگر قومیں دو انتہاؤں پر کھڑے رہیں گے اور آپس میں مل نہیں سکیں گے۔ ہم نے ایمان و انسانیت کا دم کسی کو دشمن بنانے کے لیے نہیں بھرا تھا بلکہ ساری دنیا کو اپنے خالق و مالک اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کی سرزمین ماننے اور اسے اپنا خطہ اور حصہ قرار دینے کا اقرار کیا تھا اور صاف صاف کہا تھا:

ہر ملک ملک ما ست
کہ ملک خدائے ما ست

اللہ کی زمین ہماری سرزمین ہے۔ اللہ کے بندے ہمارے بھائی ہیں۔ اللہ کی تمام مخلوقات ہماری ہی طرح مخلوق ہیں۔ ہم سب خلقت میں ایک ہیں اور ہمارا خالق ایک اللہ مہربان ہے۔ اس لیے اس حیثیت سے ہم نہ اس کی سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں نہ اس کے بندوں سے نفرت اور عداوت رکھتے ہیں۔ عام انسانی برادری سے فرائض و واجبات نصیح و خیر خواہی اور امر و نہی کے حساب سے رشتہ استوار رکھنا اور ان کا حق اور امانت ان کے حوالہ کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں اور اس کے لیے جانی و مالی اور نفسانی ہر طرح کی قربانی پیش کرنا اپنا ایمانی و انسانی فریضہ سمجھتے ہیں۔ یہ ہماری ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے۔ اس کے بغیر ہم نہ اپنے آپ کو معاف کر سکتے ہیں نہ خیر امت کہلانے کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ بلکہ ہم اپنا اول و آخر فریضہ سمجھتے ہیں کہ ہر حال میں، منہبط و مکرمہ میں اور خوشی و غم میں اس فریضہ کو ادا کرتے رہیں گے۔ اگر یہ فکرہ اور عقیدہ ہمارے نفس پر نقش ہو گیا تو ایمان کا

اصغر علی امام مہدی سلفی

عبدالقدوس اطہر نقوی

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

مجلس ادارت

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

اس شمارے میں

۲	درس حدیث
۳	اداریہ
۷	فضائل قرآن اور اس کی اثر انگیزی
۸	رمضان المبارک کا استقبال کیسے کریں؟
۱۰	ماہ رمضان کے خصائص و فضائل
۱۳	صیام رمضان کے اغراض و مقاصد
۱۵	رمضان المبارک کے فضائل و احکام
۲۱	گاؤں محلہ میں صباہی و مسائی مکاتب قائم کیجئے
۲۲	نماز فجر کی اہمیت و فضیلت
۲۵	امت پر صحابہ کرام کے حقوق
۳۱	اپیل
۳۰	جماعتی خبریں
۳۱	اعلان داخلہ
۳۲	اپیل

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

بدل اشتراک

۱۵۰ روپے	سالانہ
۷۰ روپے	فی شمارہ
۵۰۰ روپے	پاکستان

بلا دعر بیہ و دیگر ممالک سے ۳۵ ڈالریاں اس کے مساوی

مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند

اہل حدیث منزل ۴۱۶، اردو بازار، جامع مسجد، دہلی۔ ۱۱۰۰۰۶

ویب سائٹ www.ahlehadees.org

ترجمان ای میل jaridahtarjuman@gmail.com

جمعیت ای میل jamiatahlehadesshind@hotmail.com

کے سہارے وہ جتنی لمبی ڈور سے بندھی رہتی ہے اڑان پر داز اتنی ہی اونچائی تک بھرتی چلی جاتی ہے اور آسمان کی پہنائیوں کو چھوتی چلی جاتی ہے۔ مگر جوں ہی اس کا رشتہ اس ڈور بے زور سے کٹ جاتا ہے وہ اس قدر ڈولتی، اس قدر ڈمگاتی اور اوندھے منہ زمین کی پستی کی طرف بے سہارا گرتی چلی آتی ہے کہ اس کو قرار اور استقرار نہیں ہوتا۔ وہ وقت کی ہواؤں کے رحم و کرم پر بے بسی کا آنسو بہاتی انتہائی کسمپرسی اور لاچارگی و بد حالی کی حالت اور سنگین و غمگین اور حزن صورت میں تیزی سے زمین بوس ہونے لگتی ہے۔ وہ زمین میں لاشئہ بے جان اور بے گور و کفن ہو کر گر پڑتی ہے اور لاابالی و لا پرواہ اور اوباش، سرکش، ظالم اور شریر بچوں کی چیرہ دستیوں اور ظالم بچوں کا شکار ہو کر اس کے پرزے پرزے ہو جاتے ہیں اور پر نچے اڑ جاتے ہیں اور اسے باز سچے اطفال سمجھ کر بچے اس کا تیا پانچا کر دیتے ہیں۔

میرے پیارے بھائیو! ایک لمحے کے لیے خود غور کرو اور دنیا جہان کو چھوڑ کر صرف اپنے من کی دنیا کی سیر کر لو تو تمہیں اپنی کامرانیوں کا راز اور فتح مند یوں کا مقام مل جائے گا، مایوسیوں کے بادل چھٹ جائیں گے۔ اس اللہ جل شانہ سے رشتہ کو مضبوط کر لو۔ یہ ڈور انتہائی مضبوط زنجیر ہے اور ساری رسیوں سے مضبوط و مستحکم ہے۔ یہی ”العروة الوثقی“ ہے جسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں توڑ سکتی۔ ”لا انفصام لہا“ اس کے نہ ٹوٹنے کی اس کو گارنٹی ملی ہوئی ہے اور سمجھو کہ اب تم شاہراہ فوز و فلاح پر گامزن ہو گئے ہو اور تمہاری کامیابی کی کنجی تمہیں مل گئی ہے۔ ذرا اس ارشاد گرامی پر غور کرو اور تجدید ایمان اور تطہیر قلوب و اذہان کر لو: لَا اِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ”دین کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں، سیدھی راہ ٹیڑھی راہ سے ممتاز اور روشن ہو چکی ہے، اس لئے جو شخص اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کا انکار کر کے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اس نے مضبوط کڑے کو تمام لیا جو کبھی نہ ٹوٹے گا اور اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے۔“ (البقرہ: ۲۵۶)

پھر وہ اعمال قلبیہ و بدنیہ، روحانیہ و جسمانیہ اور باطنیہ و میدانیہ جو تمہاری فتح مند یوں اور بلند یوں کو آسمان کی رفعتوں تک پہنچانے والے ہیں ان سب کو کام میں لاؤ تو پھر تمہاری گرد راہ کو بھی اقوام عالم اپنی تمام تر طاقتوں، ساز و سامان اور

تقاضا بھی پورا ہوگا، ہم ہر حال میں کامیاب و کامران گردانے جائیں گے اور ”فزت ورب الكعبة“ کا نعرہ بھی لگائیں گے۔

ہزاروں مسائل و مشکلات کے دور میں اگر ہم نے صرف اپنے ایمان کی حفاظت کر لی تو اس سے بڑی کامیابی اور کیا چاہئے؟ موجودہ حالات میں اور اللہ نہ کرے اس سے برے اوقات میں بھی اگر ہم نے رب کی رضا حاصل کرنے کی ٹھان لی ہے، اسے اپنی ڈیوٹی گردان لیا ہے اور اپنے دین و ایمان کے مقتضیات و اہداف کو پورا کرنے کا عزم بالجزم کر لیا ہے تو اس سے زیادہ اچھے اوقات ہمارے لیے کیا ہو سکتے ہیں؟ اکھڑتے ہوئے پاؤں کو دیکھ کر اگر ہم نے استقامت کی راہ اپنائی تو ہم سے زیادہ کامیاب و مرد میدان کون ہو سکتا ہے؟ کیا ہم کو عدل و انصاف قائم کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا تھا؟

اللہ اور رسول کا دشمن کون ہے؟ ہم نے اپنے ساتھ انصاف و عدل کا ترازو قائم نہیں کیا۔ کیا ہمیں صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم نہ تھا، پھر ہم نے دوسروں کے خوف کو اپنے اوپر کیوں مسلط کر لیا ہے؟ کیا ایک ظالم اور دشمن قوم کے لشکر جرار اور حامل ہتھیار سے زیادہ ہم کو ہلاک و برباد کرنے والے ہمارے اپنے گناہ نہیں ہیں؟ پھر ہم اس دشمن جانی و ایمانی سے کیوں نہیں ڈرتے، آخر اس کو کیوں پال رکھا ہے؟ ہمارا اسلام و ایمان بلا تو حید کے اور شرک کی آمیزش سے پاک ہوئے بغیر معتبر ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم نے دوسروں کو نفع و نقصان کا مالک کیسے مان لیا اور دوسروں سے کیوں خوف کھانے لگے؟ غیر اللہ سے کیوں امیدیں اور آرزوئیں وابستہ کر لیں؟ کیوں کر اس ذات واحد پر ہمارا یقین متزلزل ہونے لگا، کیا روزی رساں تن تنہا رزاق اللہ تعالیٰ نہیں ہے؟ پھر ہم نے اس ادنیٰ کام میں بھی دوسروں کو کیسے ساجھی و شریک بنا لیا؟ ہم اپنے دل کی دنیا سے لے کر قول و کردار کے عالم تک سرسری جائزہ لیں تو صاف صاف دکھائی دے گا کہ ہمارا رب العزت والجلال کی رزاقیت اور روزی رساں ہونے پر پختہ یقین نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارے وجود و بقا اور دوام و فنا کا مسئلہ بھی ہے۔ آخر ہم نے زندگی بخشنے والے قادر مطلق اور مالک و متصرف فی الکون پر ایمان و یقین ایسے مواقع پر اور زیادہ مضبوط کرنے کے بجائے غیروں پر بھروسہ کیسے کر لیا؟ اور دوسروں سے کیوں امیدیں وابستہ کر لیں؟

میرے عزیز و غور کرو! ایک ادنیٰ پتنگ ایک تپلی سی ڈور سے نسبت و تعلق کی وجہ سے آسمان کی بلندیوں پر تیرتی اور پھریرے لیتی نظر آتی ہے۔ اس تار عنکبوت

مدارج پر فائز تھے دنیا میں بھی اور آخرت تو ہے ہی ان کے لیے۔ تو پھر کسوٹی کیسے بدل جائے گی؟ پھر تم ان آندھیوں سے گھبراتے کیوں ہو؟ ان جھکڑوں کی پرواہ ہی کیوں کرتے ہو؟ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ تمہیں بلند یوں سے ہمکنار کرانے اور تم کو اور اونچا اٹھانے کے لئے باد صرصر بن کر آتی ہو۔

تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب
وہ تو آتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لئے

لگتا ہے سستی و کاہلی، بے ایمانی، دنیا داری، سگان دنیا کی تیزی و طراری، حرص و آرزو اور محبت متاع دنیا جس نے تمہارے بال و پر کے اندر زمین کی پتلیوں میں پڑے رہنے کی خو ڈال دی ہے، اس سے نجات حاصل کرنے کا سامان پیدا کر دیا ہو اور تم جیسی خواب خرگوش اور آغوش غفلت میں مدہوش قوم کو بیدار کرنے کا کام کر رہی ہو۔ تم خالص اس رب العالمین کے لئے اور اس کی مخلوق کے لئے برپا کئے گئے تھے مگر اب تم خود اپنے وجود سے بھی بے خبر ہو۔ کیا تم نے ایک لمحے کے لیے بھی سوچا کہ تم جس ایمان قوی، اخلاق عالیہ، شجاعت اور ہمدردی و اخلاص کے خمیر سے اٹھے تھے اب اس میں دیگر عناصر شرکی آمیزش ہو چکی ہو اور وہ تیرا رب ابتلاؤں اور بلاؤں کے ذریعہ تمہاری تھمیں کرنا چاہ رہا ہو اور تم اسے کچھ اور سمجھ رہے ہو؟ دیکھو تم کو صرف مکی زندگی ہی کیوں سوچ رہی ہے؟ آخر بعثت سے قبل کی نبوی زندگی بھی تو نمونہ ہے۔ اس نبی رحمت کی پیدائش سے لے کر اللہم الرفیق الاعلیٰ کہنے تک کیا ایک عظیم الشان آئینہ کی طرح نہیں جس کو دیکھ کر تم اور ساری دنیا اپنے اخلاق و کردار اور سلوک و برتاؤ کے گیسو سنوار سکتے؟

مکہ میں بعثت نبوی سے پہلے جو جہالت اور ظلم و بربریت اور ہر سبط پر اخلاقی، دینی اور معاشرتی برائیاں پھیل چکی تھیں اور شر و اشرار کا غلبہ ہو چکا تھا ایسے حالات میں کیا انسان میں ہر سبط پر ایک اعلیٰ اخلاقی، ایمانی سماجی، سیاسی، معاشرتی اور خاندانی سطح پر بہترین نمونہ بن کر خلاصہ اخلاقیات، زبدۂ ایمانیات، حسن معاملات اور صادق امین کے خطاب عظیم سے مخاطب نہیں کیا جاتا تھا؟ اور سب کیا وہ قوم کی آنکھوں کا تارا اور ان کے دلوں کی آواز نہیں بن چکا تھا؟ اور اپنے تمام خواہ اپنے ہوں یا بیگانے صادق و امین کہہ کر نہیں پکارا کرتے تھے؟ اور اپنے تمام معاملات اور مالیات اور خاندانی و گھریلو احوال و اسرار کا وہ امین نہیں سمجھتے تھے؟ پھر آج ہم اس شر و فساد کے زمانہ میں ان اقوال و کردار کے نمونہ کو اپنا کر

اسباب و اوزار اور ہتھیار و کاروبار کے باوجود نہیں پہنچ سکتے ہیں۔

آؤ! لوٹ آؤ اپنے رب کریم کی طرف، نکلو اپنی اس غفلت، تساہلی اور خوف بیجا کے حصار سے، جلدی کرو، ندامت کے چار چار آنسو بہاؤ اور عمل و کردار کی دنیا میں جلد از جلد پوری تیزی سے اتر پڑو۔

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِمُتَّقِيْنَ ” اور اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس کی جنت کی طرف دوڑو جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے جو پرہیز گاروں کے لئے تیار کی گئی ہے۔“ (آل عمران: ۱۳۳)

اور

”بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسى كافرا او يمسى مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا“ (مسلم)

کہ ان فتنوں سے پہلے پہلے نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو جو تاریک رات کے حصوں کی طرح (چھا جانے والے) ہوں گے۔ (ان فتنوں کے زمانے میں) صبح کو آدمی مؤمن ہوگا اور شام کو کافر یا شام کو مؤمن ہوگا تو صبح کو کافر، اپنا دین و ایمان دنیوی سامان کے عوض بیچتا ہوگا۔

ذرا بتاؤ کہ کیا انتہائی سختی کے زمانہ میں دارالقم میں پناہ اور تعلیم کے لئے جگہ نہ بنائی گئی تھی؟ کیا شعب ابی طالب میں ناطقہ و ناکہ بندی نہیں ہوئی تھی اور ضعف اور کمپرسی کی کون سی داستان اس سے سخت ہو سکتی تھی؟ بلال، آل یا سر اور سمیہ کو کس مظلومیت کا شکار ہونا پڑا تھا؟ کیا خبیب کے جسم و جان پر نہیں آن پڑی تھی؟ کیا خباب بن ارت کے جسم میں سلاخوں کے داغ ہی نہیں بلکہ گرم گرم ہتھوڑوں کے پڑے ہوئے گڈھے رہتی زندگی تک نہیں دکھائی دیتے تھے؟ عربی حکیم شاعر تو کہتا ہے تیر و تنگ اور سنان کے زخم بھر جاتے ہیں، مگر زبان کے گھاؤ سے انسان پوری زندگی تمللاتا رہتا ہے، نہیں بھرتا۔ مگر ہاں، خالد ہوں یا خباب، ظالم دشمن کے زرخے میں ہوں یا ظالموں کے پنچے میں، ان کے زخم بھرے نہیں ہیں، مگر دیکھو کہ فوز و فلاح والی زندگی کس کو ملی ہے اور کامیاب و کامران کون ہے؟ کیا تمہارے اسلاف کے یہاں جو معیار و پیمانہ فوز و فلاح تھا وہ سب بدل چکا ہے؟ اور کیا وہ نعوذ باللہنا کام تھے؟ یقیناً تم اپنی لاکھ بد اعمالیوں کے باوجود کہو گے اور زور سے چیخ پڑو گے کہ ہرگز نہیں، وہ کامیابیوں کے اعلیٰ

شرائط حصول تصدیق نامہ

مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند

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

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

(الف) ادارے کے لیٹر ہیڈ پر توصیہ کے لیے ذمہ دار ادارہ کی جانب سے اصل درخواست بنام امیر/ناظم عمومی مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند۔

(ب) متعلقہ صوبائی جمعیت کے امیر/ناظم کا، امیر/ناظم عمومی مرکزی جمعیت کے نام سفارشی خط یا نئی تصدیق جس میں معیار تعلیم، تعداد طلبہ و اساتذہ مذکور ہو۔

(ج) جمعیت کے شعبہ احصائیات برائے مدارس میں اندراج۔

(د) جمعیت کے آرگن پندرہ روزہ 'جریدہ ترجمان' (اردو)، ماہنامہ 'اصلاح سماج' (ہندی)، نیز ماہنامہ 'دی سیمپل ٹروٹھ' (انگریزی) کا ادارہ کے نام اجراء اور قدیم خریدار ہونے کی صورت میں اس کے بقایا جات کی ادائیگی۔

(۳) علاوہ ازیں مرکزی جمعیت کی جانب سے سفارشی خطوط حاصل کرنے کے لیے ذمہ داران صوبائی و ضلعی جمعیت و معروف علماء کرام کی نئی تصدیقات کا پیش کیا جانا لازمی ہے۔ درخواست دہندہ اپنے دستخط کے ساتھ نام اور عہدہ صاف صاف لکھیں۔ کسی بھی قدیم تصدیق کی تجدید یا اس میں حذف و اضافہ کے لیے صوبائی جمعیت سے حاصل شدہ نئی اصل تصدیق کا پیش کیا جانا ضروری ہے بصورت دیگر کوئی بھی عذر مقبول نہ ہوگا۔

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

دفتر نظامت عامہ: مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند

مسلمانوں اور اسلام کی نیک نامی کا سبب نہیں بن سکتے؟ اور دل یزداں میں کانٹے کی طرح کھٹکنے کے بجائے ان کے دلوں کا سرور و سکون نہیں بن سکتے خصوصاً جبکہ ہمارے پاس بعثت کے بعد کی زندگی کے نور ہدایت اور مشکاۃ نبوت اور عطر پیز پاکیزہ سیرت بھی ہے اور مدنی زندگی بھی ہے اور صبر و شکیبائی اور بے مثال ایثار و قربانی، حوصلہ عالی اور بے نظیر استقامت و حوصلہ پزنی مثالی زندگی بھی ہمارے لئے اسوہ و نمونہ ہے نیز مدنی زندگی میں حلم و بردباری و فاشعاری اور دشمن جانی سے انتقام لینے کے بجائے عفو و درگزر کی اعلیٰ و مثالی نشانی ہمارے سامنے نہیں ہے؟ اگر یہ ساری دولت اور وراثت ہمارے پاس ہے تو ہم پھر اس وقت کیوں کر اقوام عالم کے سامنے محروم و مغموم ہیں اور لچائی ہوئی نظروں سے غیروں کی طرف کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ہمارا آسرا اگر اس آستانہ عالیہ اور ذات باری تعالیٰ پر ہے تو پھر ہمیں کسی اور بیساکھی اور موہوم و خیالی سہارے کی ضرورت ہی کیوں ہے؟ آئیے شمع ایمان کو فروزاں کریں اپنے رب سے کئے ہوئے عہد کی تجدید کریں، اپنا رشتہ مضبوط بنیادوں پر استوار کریں اور اس کے بندوں کے مادی و معنوی جسمانی و روحانی اور دنیوی و اخروی حقوق کی پاسداری کریں اور جس امانت عظمیٰ کو اللہ جل شانہ نے اپنے بندوں کے سپرد کرنے کی عظیم ذمہ داری ہمارے سر ڈال رکھی ہے اس کی ادائیگی کے لئے اپنی پوری توانائی اور ہر طرح کی جاں فشانی و قربانی کے ساتھ ادا کریں۔

خصوصاً دو بہترین مواقع اور چانس کو ہرگز ہرگز اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں ایک وہ سنہری موقع ہے جو ہمیں اس وقت خرابی بسیار کے بعد بھی میسر ہے وہ ہے برادران وطن، اقوام عالم اور مذاہب و ملل و نحل حاضرہ کے ساتھ مل بیٹھنے اور تبادلہ خیال کرتے رہنے کا خصوصاً اپنے اخلاقی نمونے پیش کرتے رہنے کا اور دوسرا خیرات و برکات سے بھرپور فتح و کامرانی سے معمور اور رحمت الہی اور خوشنودی ذات باری سے معطر ماہ مبارک ماہ رمضان، ماہ نزول قرآن اور تاریخ اسلام کی تمام اہم نازک ترین گھڑیوں میں فتوحات کی آماجگاہ ماہ رمضان المبارک میں توبہ و استغفار اور قول و کردار اور ہر طرح کی نیکیوں سحری کے بابرکت اوقات، قیام اللیل، تلاوت قرآن اور ان مبارک ساعات کو اپنی زندگی میں جاری و ساری کر کے اللہ کی نعمتوں اور فتح و نصرت کے سزاوار بن جاؤ۔

☆☆☆

فضائل قرآن اور اس کی اثر انگیزی

محمد صدر عالم عمری ایم۔ اے
حیدرآباد

مؤمن کے درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول الم حرف بل الف حرف ولام حرف وميم حرف (الجامع الترمذی فضائل القرآن) یعنی جس شخص نے کتاب اللہ سے ایک حرف پڑھا تو ایک حرف کے بدلے ایک نیکی ہے اور ایک نیکی دس نیکیوں کے برابر ہے۔ میں نہیں کہتا کہ الم ایک حرف ہے بلکہ الف ایک حرف ہے لام ایک حرف ہے اور ميم ایک حرف ہے۔

قرآن مجید کی تلاوت کی برکت سے بن مانگے ہر مراد پوری ہو جاتی ہے قرآن مجید کی ہدایت کا اثر وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو دل و دماغ کے دروازے کو کھول کر رکھتے ہیں مگر وہ لوگ جو اپنے دل و دماغ کے دروازے کو بند کر کے رکھے ہوئے ہیں ان پر قرآن کی ہدایت اور سچی باتوں کا اثر نہیں ہو سکتا، لہذا میری گزارش ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت سمجھ کر کریں تاکہ قرآن مجید کی تعلیمات اور اس کے رشد و ہدایت سے بھرپور فائدہ حاصل ہو اس کے لئے سب سے پہلے دل میں طلب صادق پیدا کریں، طلب صادق ہی سے ایمانی قوت ملتی ہے۔

قرآن مجید عربوں کی زبان میں نازل ہوا ہے اور وہی اس کے اولین مخاطب ہیں۔ لہذا قرآن مجید نے متعدد آیات میں اہل عرب کو چیلنج کیا کہ تمہاری رگوں میں فصاحت و بلاغت کا خون دوڑ رہا ہے اور تم کو اس پر ناز بھی ہے تو نہ پوری قرآن کم از کم ایک سورہ یا ایک آیت ہی صحیح پیش کر کے بتاؤ، جیسا کہ ارشاد الہی ہے (بنی اسرائیل: ۸۸) یعنی کہہ دیجئے کہ اگر تمام انسان اور کل جنات مل کر اس قرآن کے مثل لانا چاہیں تو ان سب سے اس کے مثل لانا ناممکن ہے گو وہ (آپس میں) ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں۔

قرآن مجید کا اعجاز صرف اس کی فصاحت و بلاغت ہی میں نہیں ہے بلکہ اس کے الفاظ و ترکیب، اسلوب و نظم میں بھی ہے، قرآن کے اسلوب بیان کا یہ عالم ہے کہ نثر پر مشتمل ہونے کے باوجود اس میں ایسی شیریں آہنگ ہے جو شعر سے بھی زیادہ حلاوت و لطافت کا حامل ہے، اس کے اعجاز کا راز یہ ہے کہ وہ اللہ کے علم سے اتارا گیا ہے اپنے ظن و تخمینہ اور ناقص معلومات سے اس کا مقابلہ نہیں کیا جاسکتا، کیونکہ قرآن ایک معجزہ لافانی ہے ہر قسم کے تغیر و تبدل سے آزاد اور ہر قسم کے حذف و اضافہ سے مستغنی ہے، بقول شاعر (بقیہ صفحہ ۳۰ پر)

شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ (سورہ البقرہ: ۱۸۵) ”ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے اور جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تیز کی نشانیاں ہیں۔“

خالق ارض و سماں نے انسانوں کو جو سب سے بہترین اور عظیم ترین تحفہ عطا کیا وہ قرآن مجید ہے جسے اللہ رب العالمین نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لئے نازل کیا ہے قرآن مجید کا نزول اس وقت ہوا جب ساری کائنات پر جہالت و تاریکی کے بادل منڈلا رہے تھے، جس طرح مردہ زمین بارش کے لئے بھیک مانگتی ہے اسی طرح تباہ حال انسانیت نہایت ہی بے قراری و بے کفنی کے ساتھ ایک حیات بخش نظام کے لئے اپنی نگاہیں آسمانوں کی طرف اٹھا کر دیکھ رہی تھی اور ملت کے غم خوار محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اسی فکر میں مستغرق رہتے تھے کہ کس طرح انسانوں کو گمراہی کے راستوں سے نکال کر سیدھے راستے پر لاکھڑا کیا جائے اور انہیں انسانیت کا درس دیا جائے۔

اسی فکر میں منہمک تھے کہ اچانک روح القدس حضرت جبرئیل علیہ السلام قرآن مجید کی یہ آیت افرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علقاً اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم (سورہ العلق: ۱-۵) لے کر تشریف لائے۔ یہیں سے انسانوں کو انسانیت کا درس دینے اور قرآن مجید کے نزول کا آغاز ہوتا ہے جو بتدریج تقریباً ۲۳ سال کی مدت تک ہمارے رسول خاتم النبیین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا۔

قرآن مجید کی تلاوت باعث اجر و ثواب اور برکت کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ ﷺ رمضان کے مہینہ میں حضرت جبرئیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا مذاکرہ کیا کرتے تھے۔ قرآن مجید تزکیہ نفس کے لئے ایک ایسی واحد کتاب ہے جس کی تلاوت سے روح تروتازہ رہتا ہے اور دل کا زنگ کا فور ہو جاتا ہے نبی کریم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جس طرح پانی سے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول ﷺ دلوں کے زنگ کو دور کرنے والی چیز کونسی ہے۔ آپ نے فرمایا ”موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ لہذا قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے صرف دل کا زنگ ہی دور نہیں ہوتا بلکہ ایک

رمضان المبارک کا استقبال کیسے کریں!

يَسْتَبْشِرُونَ ﴿ [التوبة: ۱۲۴]۔ ترجمہ: ”اور جب کوئی سورت نازل کی جاتی ہے تو بعض منافقین کہتے ہیں کہ اس سورت نے تم میں سے کس کے ایمان کو زیادہ کیا ہے، سو جو لوگ ایمان والے ہیں اس سورت نے ان کے ایمان کو زیادہ کیا ہے اور وہ خوش ہو رہے ہیں“ اور اللہ تعالیٰ سورۃ یونس کے اندر فرمایا ہے: ﴿ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴾ [یونس ۵۸]۔ ترجمہ: ”آپ کہہ دیجئے کہ بس لوگوں کو اللہ کے اس انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے وہ اس سے بدرجہا بہتر ہے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں“۔ یہی وجہ ہے کہ آپ ﷺ نے صحابہ کرام کو شعبان کی آخری تاریخ کو رمضان المبارک کی بشارت سنائی ”اتاکم شہر رمضان شہر مبارک فرض اللہ علیکم صیامہ تفتح فیہ ابواب السماء وتغلق فیہ ابواب الجحیم وتغل فیہ مردن الشیاطین للہ فیہ لیلة خیر من الف شہر من حرم خیرھا فقد حرم“ [رواہ احمد والنسائی ۲۱۰۶ صحیحہ الابانی]۔ ترجمہ: ”رمضان کا مبارک مہینہ تمہارے پاس آچکا ہے، اللہ تعالیٰ نے تم پر اس کے روزے فرض کر دئے ہیں، اس میں آسمان کے دروازے کھول دئے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دئے جاتے ہیں اور سرکش شیاطین کو بیڑیاں پہنادی جاتی ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے، جو اس کے خیر سے محروم رہا تو وہ بس محروم ہی رہا“۔

۲۔ حمد و شکر کے ذریعہ: ہر مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رمضان کا مہینہ ایک گراں قدر تحفہ اور عظیم نعمت ہے، زندگی کے نشیب و فراز سے گزارتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان تک پہنچا دیا۔ اس لیے ہمیں سب سے پہلے شکر ادا کرنا چاہیے اور محض زبانی شکر کافی نہیں بلکہ اپنے اعمال و کردار سے بھی اس کا اظہار کریں۔ کیونکہ نعمت کی پائیداری اور زیادتی کے اسباب میں سے شکر بجالانا ہے اور ناشکری زوال نعمت کے اسباب میں ہے۔

۳۔ اخلاص نیت کے ساتھ: رمضان المبارک کا روزہ ایک عظیم عبادت ہے، اور کسی بھی عبادت کی قبولیت کے لیے اخلاص اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی ضروری ہے جیسا کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے ”انما الاعمال بالنیات وانما لكل امری مانوی“ [بخاری]۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے عبادت سے قبل اخلاص نیت

رمضان المبارک اسلامی سال کا نواں مہینہ ہے، یہ اپنی عظمتوں اور برکتوں کے لحاظ سے ممتاز اور امت مسلمہ کے لیے ایک عظیم خوشخبری اور بشارت سے کم نہیں۔ اسی لیے نبی کریم ﷺ اس کی تیاری پہلے سے ہی سے کیا کرتے تھے اور ماہ رمضان میں انجام دئے جانے والے تمام اعمال (تلاوت قرآن کریم، تہجد، صدقہ و خیرات وغیرہ) کو بجالانا شروع کر دیتے تھے۔ اور ماہ مبارک جوں جوں قریب آتا آپ کا شوق مزید بڑھتا چلا جاتا یہاں تک کہ شعبان المعظم کے اندر آپ کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں ”کان رسول اللہ ﷺ یصوم حتی نقول لا یفطر، ویفطر حتی نقول لا یصوم، فما رأیت رسول اللہ ﷺ استکمل صیام شہر الا رمضان وما ریتہ اکثر صیاما منہ فی شعبان“۔ [بخاری] اور رمضان المبارک کے آتے ہی آپ کے یہ سارے اعمال تیز سے تیز تر ہو جاتے تھے۔ اسی طریقہ سے صحابہ اور سلف صالحین نبی کریم ﷺ کی اقتدا کرتے ہوئے رمضان کا استقبال کیا کرتے تھے، چھ ماہ قبل سے ہی رمضان کو پانے کی دعائیں کرنے لگ جاتے تھے ”اللہم بلغنا رمضان“ اور پالینے کے بعد خوب عبادت کرتے تھے اور پھر چھ ماہ تک اس کی قبولیت کے لیے خوب دعائیں کیا کرتے تھے، گویا کہ پورا سال ہی رمضان المبارک کی یاد میں گزار دیتے تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب رمضان کا چاند طلوع ہوتا تو اپنی کتابیں بند کر دیتے، قرآن مجید پکڑ لیتے اور مسجد میں آکر بیٹھ جاتے، ہر وقت با وضو رہتے اور یہ فرمایا کرتے ”ہذا شہر القرآن لا کلام فیہ الا مع القرآن“۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا معمول تھا کہ جب رمضان شروع ہوتا تو فتویٰ دینا بند کر دیتے اور بیٹھ کر ذکر الہی اور قرآن کریم کی تلاوت میں مصروف ہو جاتے۔ اسی لیے ہم تمام مومنوں کو بھی مذکورہ عبادات کے ساتھ ساتھ ذیل میں دئے گئے دیگر بعض اہم اعمال کے ذریعہ اس کا استقبال کرنا چاہیے:

۱۔ خوش دلی کے ساتھ: ایک مومن بندہ ہمیشہ خیر اور طاعت کی تلاش میں رہتا ہے اور دل جانے پر خوشی خوشی اس کا استقبال کرتے ہوئے دل و جان سے قبول بھی کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿وَإِذَا مَا أَنْزَلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيْمَانًا فَآمَنُوا فَآمَنَّا فَآمَنُوا فَآمَنَّا وَهُمْ

ضروری ہے اس کے بغیر اللہ کے نزدیک کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔

۴۔ سچی توبہ: توبہ و استغفار اگرچہ ہر مسلمان پر ہر وقت واجب ہے، نبی کریم ﷺ اپنی زندگی میں ہر دن ستر سے زیادہ مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ رب کی طرف رجوع کرنے اور گناہوں سے معافی مانگنے کا مہینہ ہے۔ ورنہ انسان گناہوں کی وجہ سے عبادت اور طاعت کے باوجود لذتوں سے محروم رہ جاتا ہے۔ جیسا کہ بعض سلف صالحین کا قول ہے کہ میں اپنے گناہوں کی وجہ سے ایک سال تک قیام اللیل سے محروم رہا۔ اور فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کا قول ہے: ”اگر تم قیام اللیل اور صیام النہار کی استطاعت نہیں رکھتے ہو تو سمجھ جاؤ کہ گناہوں نے تمہیں اپنی آغوش میں لے لیا ہے۔ صحیح حدیث کے اندر نبی کریم ﷺ نے فرمایا رمضان المبارک کی پہلی رات فرشتے باوازا اعلان کرتے ہیں: ”یاباغی الخیر أقبل ویاباغی الشر أقصر“ [ابن ماجہ: ۱۶۴۲] ”اے نیکی کے طلبگار، آگے بڑھ اور اے برائی کے طلبگار رک جا“۔

۵۔ وقت کی قدر و قیمت جاننا: وقت انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے، اس تحفہ کی قدر کرنا اور اس کی اہمیت کو سمجھ کر صحیح استعمال کرنا ہماری کامیابی کا باعث ہے۔ دنیا کے اندر بے شمار لوگ ہیں جو وقت کی قدر نہ جاننے کی وجہ سے اپنے قیمتی وقت کو ضائع کر دیتے ہیں یہاں تک کہ رمضان المبارک کو بھی عام دنوں کی طرح لہو و لب میں گزار دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿أَيُّ مَمَّا مَعَدُّوْنَ دَاتٍ﴾ [البقرہ: ۲۸۴]۔ ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں عرض کیا: مجھے کسی ایسے عمل کا حکم دیجئے جس کے ذریعہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”علیک بالصوم فانہ لامثل لہ“ [ابن حبان ۹۲۹، حاکم ۴۲۱/۱، امام البانی نے اسے صحیح کہا ہے]۔ ترجمہ: ”روزے کو لازم پکڑو کیونکہ اس جیسا کوئی عمل نہیں“۔ دوسری حدیث جس کو طلحہ بن عبید اللہ نے روایت کیا ہے رمضان کے روزہ کو جنت میں جانے اور جہنم سے نجات کا ذریعہ بتلایا ہے: دو شخص رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے وہ دونوں ایک ساتھ اسلام لائے تھے ان میں سے ایک دوسرے کی نسبت بہت ہی محنتی تھا تو محنتی نے جہاد کیا اور شہید ہو گیا پھر دوسرا شخص اس کے ایک سال بعد تک زندہ رہا اس کے بعد وہ بھی مر گیا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں اتنے میں وہ دونوں شخص نظر آئے اور جنت کے اندر سے ایک شخص نکلا اور اس شخص کو اندر جانے کی اجازت دی جس کا انتقال آخر میں ہوا تھا پھر دوسری بار نکلا اور اس کو اجازت دی جو شہید کر دیا گیا تھا اس کے بعد اس شخص

نے میرے پاس آ کر کہا تم واپس چلے جاؤ ابھی تمہارا وقت نہیں آیا صبح اٹھ کر طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ لوگوں سے خواب بیان کرنے لگے تو لوگوں نے بڑی حیرت ظاہر کی پھر خبر رسول اللہ ﷺ کو پہنچی اور لوگوں نے یہ سارا قصہ اور واقعہ آپ سے بیان کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: تمہیں کس بات پر تعجب ہے؟ انہوں نے کہا: اللہ کے رسول! پہلا شخص نہایت عبادت گزار تھا پھر وہ شہید بھی کر دیا گیا اور یہ دوسرا اس سے پہلے جنت میں داخل کیا گیا! آپ ﷺ نے فرمایا کیا یہ اس کے بعد ایک سال مزید زندہ نہیں رہا؟ لوگوں نے عرض کیا کیوں نہیں ضرور زندہ رہا، آپ ﷺ نے فرمایا ایک سال میں تو اس نے رمضان کا مہینہ پایا روزے رکھے اور نماز بھی پڑھی اور اتنے سجدے کئے کیا یہ حقیقت نہیں؟ لوگوں نے عرض کیا یہ تو ہے، آپ ﷺ نے فرمایا تو اسی وجہ سے ان دونوں میں زمین و آسمان کے فاصلہ سے بھی زیادہ دوری ہے۔

۶۔ کم کھانا: زیادہ کھانا بیجا صحت کے لیے طبی اعتبار سے اچھا نہیں سمجھا گیا ہے، اسی لیے شریعت نے زیادہ کھانے پینے سے ممانعت فرمایا ہے۔ نبی کریم ﷺ نے ایک ڈکار لینے والے سے کہا تم اپنی ڈکار ہم سے دور رکھو اس لیے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پیٹ بھر کے کھانے ولا قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوکا رہے گا [ترمذی]۔ اور سلمہ بن سعید رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”ان کسان الرجل ليعير بالبطن كما يعير بالذنب يعمله“۔ رمضان المبارک کا مہینہ عبادت، مغفرت کا اور رحمتوں کا مہینہ ہے۔ اس کے اندر زیادہ کھانا پینا رمضان کے مقاصد کے برخلاف ہے کیونکہ انسان کو سستی و کاہلی کا عادی بنا دیتا ہے اور عبادات و طاعات سے دور رکھنے، خشوع و خضوع کو غارت کرنے میں اہم رول ادا کرتا ہے۔

۷۔ روزہ کے احکام کو سیکھنا: اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ہر عاقل بالغ پر روزہ کے احکام کو سیکھنا واجب ہے، کیونکہ جہالت کی وجہ انسان بہت سارے اجر و ثواب سے محروم رہ جاتا ہے بسا اوقات عذر شرعی کے باوجود رمضان کی رخصتوں سے بہرور ہونے سے معذور رہتا ہے۔

ان امور کے علاوہ بھی بہت سارے علمی اور عملی امور ہیں جن کی انجام دہی کے ذریعہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اور شعبان کا مہینہ اسی چیز کی ہمیں دعوت دیتا ہے۔ ہر خیر و بھلائی کے کاموں میں ہم پیش قدمی کریں اور برائی و بے حیائی کے کاموں سے پوری طرح اجتناب کریں، استقبال رمضان کا یہی معنی اور مطلب ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو رمضان المبارک نصیب کرے، اور اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی توفیق بخشے۔ آمین

☆☆☆

ماہِ رمضان کے خصائص و فضائل

شیخ/عبدالولی عبدالقوی

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

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

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

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

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

”من آمن بالله و رسوله و أقام الصلاة و صام رمضان كان حقا على

الله أن يدخله الجنة“

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

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

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ

الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ﴾ (البقرة: ۱۸۵)

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

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

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

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

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

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

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

(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۱/۱۹۷، فتح القدير للشوكاني ۵/۶۶۹)

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

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

”الصلوات الخمس و الجمعة الى الجمعة و رمضان الى رمضان

مكفرات ما بينهن اذا اجتنبت الكبائر“

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

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

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

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

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

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

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

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

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

مذکورہ باتوں کی دلیل مندرجہ ذیل احادیث ہیں:

ابو ہریرہؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

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

سلسلت الشیاطین“

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

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

اور صحیح مسلم کی ایک روایت کے الفاظ یوں ہیں:

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

سلسلت الشیاطین“

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

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

ابو ہریرہؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”اذا كانت أول ليلة من رمضان صغدت الشیاطین و مردة الجن و

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

باب و نادى مناد يا باغی الخیر اقبل و يا باغی الشر أقصر و لله عتقاء من

النار و ذلك كل ليلة“

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

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

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

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

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

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

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

(ابن ماجہ ۱۶۳۲، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، دیکھئے: صحیح

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

”ماہ رمضان میں شیطانوں کے جکڑ دئے جانے سے مراد یہ ہے کہ روزہ داروں

سے شرور و معاصی کا صدور کم ہو جاتا ہے جنہوں نے آداب و شروط کی پاسداری کے

ساتھ روزہ رکھا ہے یا مراد یہ ہے کہ سبھی شیاطین نہیں بلکہ صرف سرکش شیطان جکڑ دئے

جاتے ہیں، جیسا کہ بعض روایات میں اس کا ذکر ہے یا شیطانوں کے جکڑ دئے جانے

سے مقصود ماہ رمضان میں شرور و معاصی کا کم ہونا ہے جیسا کہ ہر شخص محسوس کرتا ہے کہ

رمضان میں دوسرے مہینوں کی نسبت گناہ کم ہو جاتے ہیں، (واضح رہے کہ)

شیطانوں کے جکڑ دئے جانے سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ ماہ رمضان میں سرے سے

شرور و معاصی کا خاتمہ ہو جائے، کیوں کہ شیاطین کے علاوہ برائی کے دیگر اسباب بھی

ہیں مثلاً غیبی نفوس، بری لت، انسانی شیطان جو شیاطین کی نیابت کرتے اور معاصی

کو جنم دیتے ہیں۔“ (فتح الباری ۳/۱۳۷، فیض القدر ۱/۳۴۰)

(۱۱) ماہ رمضان کی برکتوں سے محروم رہنے والا بے نصیب ہے:

انس بن مالکؓ بیان کرتے ہیں کہ ماہ رمضان کی آمد کے موقع پر رسول اللہ

ﷺ نے فرمایا: ”ان هذا الشهر قد حضر کم و فيه ليلة خیر من ألف شهر من

حرمها فقد حرم الخیر كله و لا یحرم خیرها الا محروم“

یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے، اس میں ایک ایسی رات ہے جو (قدر و منزلت کے اعتبار

سے) ہزار مہینوں سے بہتر ہے، جو شخص اس (کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا

وہ ہر بھلائی سے محروم رہا نیز فرمایا: لیلۃ القدر کی سعادت سے صرف بے نصیب ہی محروم

کیا جاتا ہے۔ (ابن ماجہ ۱۶۳۲، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے،

دیکھئے: صحیح ابن ماجہ/ ۲۷۵)

(۱۲) ماہ رمضان صبر کا مہینہ ہے:

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

”صوم شهر الصبر و ثلاثة أيام من كل شهر یذهب و حر الصدر“

ماہ رمضان کے روزے اور ہر ماہ میں تین روزے رکھنے سے دل کے موسموں اور

کینہ و کپٹ کا خاتمہ ہوتا ہے۔ (حسن صحیح عند الالبانی رحمہ اللہ) دیکھئے: صحیح الترغیب و

الترہیب ۱/۵۹۹ ح ۱۰۳۲)

ماہ رمضان صبر کا مہینہ ہے کہ بندہ مسلم اس مہینہ میں اللہ کی اطاعت و فرماں

برداری، بھوک و پیاس کی شدت اور اللہ کے حرام کردہ امور پر صبر کرتا اور ان سے رکا

رہتا ہے۔

(۱۳) ماہ رمضان میں گناہ بخشے جاتے ہیں:

ابو ہریرہؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

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

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

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

جب رسول اللہ ﷺ منبر سے نیچے تشریف لائے، تو ہم نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول ﷺ! آج ہم نے آپ سے ایسی بات سنی جو اس سے پہلے نہیں سنی تھی، آپ ﷺ نے فرمایا: ”ان جبرئیل عرض لی فقال: بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له قلت: آمین فلما رقيت الثانية قال: بعد من أدرك أبو يه الكبر عنده أو أحدهما فلم يدخلا الجنة قلت آمین“

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

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

☆☆☆

”من صام رمضان ايماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه“
 جس نے ایمان کے ساتھ اور اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے رمضان المبارک کے روزے رکھے تو اس کے پچھلے گناہ بخش دئے جاتے ہیں۔
 (بخاری ۳۸، مسلم ۷۶۰)

”یعنی جو بندہ مسلم فریضہ الہی کی تصدیق کرتے ہوئے، اس کی فضیلت کا طلب گار ہو کر، ریا و نمود اور اخلاص کے منافی امور سے بچتے ہوئے خالص رضائے الہی کی خاطر روزہ رکھے اس کے پچھلے گناہ بخش دئے جاتے ہیں۔ (شرح النووی علی صحیح مسلم ۳/۴۶۶)

(۱۲) ماہ رمضان میں تراویح ادا کرنے سے گناہ بخش دئے جاتے ہیں:

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
 ”من قام رمضان ايماناً و احتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه“
 جس نے ماہ رمضان میں ایمان کے ساتھ، ثواب کی نیت سے قیام کیا اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دئے جاتے ہیں۔ (بخاری ۳۸، مسلم ۷۶۰)

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

ارشاد باری تعالیٰ ہے:
 ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (1) وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (2) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (3) تَنْزِيلُ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ فِيهَا يَأْتِنُ رَبَّهُمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ (4) سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾
 یقیناً ہم نے اسے (قرآن کریم) شب قدر میں نازل فرمایا، آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہے، اس میں ہر کام کے سرانجام دینے کے لئے اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور روح (جبرئیل) اترتے ہیں، یہ رات سراسر سلامتی کی ہوتی ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے۔
 عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

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

(۱۶) ماہ رمضان میں عمرہ کا ثواب حج کے برابر ہے:
 عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
 ”فان عمرة في رمضان تقضى حجة أو حجة معي“ رمضان المبارک میں عمرہ کرنا حج کرنے یا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔
 (بخاری ۱۸۶۳، مسلم ۱۲۵۶)

صیام رمضان کے اغراض و مقاصد

ڈاکٹر فریح اللہ مسعود تہجدی

اور اللہ کے دردناک عذاب کے خوف کی وجہ سے حلال چیزوں سے رک جانے پر آمادہ کر دے تو اس کے اندر یہ داعیہ خود بخود پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ حرام چیزوں سے بھی رک جائے۔ روزہ ہمیں جہاں حلال چیزوں سے اوقات معینہ تک کے لئے رکے رہنے کا عادی بناتا ہے، وہیں ہمیں حرام چیزوں سے باز رہنے کی تربیت کرتا ہے جس سے ہم فرمان الہی لعلکم تتقون کے مصداق بن سکتے ہیں۔

مذکورہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خبر دی ہے کہ ان پر روزے فرض کر دیئے گئے ہیں جیسے گذشتہ قوموں پر فرض تھے، اس لئے کہ روزہ رکھنے میں انسان کے لئے دنیا و آخرت کی ہر بھلائی ہے۔ اور اس لئے کہ آدمی جب اللہ کے لئے کھانے پینے اور مباشرت سے رک جاتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کی بندگی میں مشغول کر دیتا ہے تو اللہ اسے تقویٰ کی راہ پر ڈال دیتا ہے۔

معلوم یہ ہوا کہ روزہ کا اولین مقصد تقویٰ اور پرہیزگاری کو حاصل کر لینا ہے اور جب یہ دولت حاصل ہو جائے تو بندہ مومن بہت ساری نیکیوں سے سرفراز ہوتا ہے اور اسے ہر پل خوف الہی دامن گیر ہوا کرتا ہے، خواہ وہ خلوت میں رہے، یا جلوت میں رہے، تقویٰ کے وصف سے متصف ہوتا ہے۔

روزہ کا دوسرا غرض و مقصد نعمت الہی کا شکر ادا کرنے اور ان نعمتوں کی معرفت حاصل کر لینے پر آمادگی ہے۔

اس عبادت کا سب سے بڑا فائدہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر دانی ہے۔ بندہ اللہ کی نعمتوں کو جان لیتا ہے اور اس کی قدر کرنے کا سلیقہ سیکھ لیتا ہے۔ جب انسان بھوکا اور پیاسا رہتا ہے تو وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں غور کرتا رہتا ہے اور رمضان کے علاوہ باقی ایام میں نعمت الہی کی معرفت کی عادتیں بھی اپنے معمول پر قائم رہتی ہیں۔ جب وہ افطار کرتا ہے اور اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو پا کر شکر الہی میں مگن ہو جاتا ہے، طعام و شراب کی لذتیں اسے آمادہ شکر بنا دیتی ہیں۔ ہمیشہ یہ عبادت اس کا سبق یاد دلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اسی کی طرف اشارہ کیا ہے:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْتُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (البقرہ: ۱۸۵)

ماہ رمضان خیر و برکت کا مہینہ ہے۔ یہ ایسی بابرکت عبادت ہے کہ ایک روزہ دار دن کے اجالوں میں اپنے کاموں میں مشغول رہتا ہے اور روزے کا ثواب ملتا رہتا ہے اس ماہ کی عظمت کا اندازہ اسی سے لگایا جاسکتا ہے کہ اس میں قرآن کریم کا نزول ہوا۔ اس ماہ کی عظمت کا اندازہ اسی سے لگایا جاسکتا ہے کہ اس میں قرآن کریم کا نزول ہوا۔ اس میں خیر کے دواعی کی کثرت ہو جاتی ہے۔ جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ رحمتوں کا نزول ہونے لگتا ہے۔ درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ گناہوں کی بخششیں عام ہو جاتی ہیں۔ اللہ کی نوازشیں بڑھ جاتی ہیں۔ ہر ایک چاہنے والے اور ڈھونڈنے والے کے لئے خیر و بھلائی کے دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ شیطان بیڑیوں میں جکڑ دیئے جاتے ہیں۔ جہنم کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں۔ اہل ایمان کو چانس مل جاتا ہے کہ وہ مرضات الہی سے اپنے دامن کو بھر لے۔ اپنے نفوس کو جلا بخش دے مادی اغراض سے آزادی حاصل کر لے۔ ہر طرح کی جائز لذتوں کی تجدید سے فائدہ اٹھالے اور مواسم خیر و عطا اور مناسبات طہر و صفا سے اخوت و محبت اور بر سعادت حاصل کر لے۔

روزہ ایک بدنی عبادت ہے، اسلام میں اس کا بڑا مقام ہے۔ وہ شہادتین اور نماز کے بعد اسلام کا چوتھا رکن ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بنی الاسلام علی خمس شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ و اقام الصلوٰۃ و ایتاء الزکوٰۃ و الحج و صوم رمضان (بخاری: ۱/۱۲/۸)، صحیح مسلم: ۱/۲۵/۱۶)

اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے، یہ گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے اور یہ کہ محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، اور زکوٰۃ دینا، اور حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔

روزہ کے اغراض و مقاصد میں سے سب سے بڑا مقصد تقویٰ کا حصول اور نفس کو خواہشات سے بچالینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (البقرہ: ۱۸۳) ”یعنی اے ایمان والو تم پر روزے فرض کئے گئے جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کئے گئے تھے تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو۔“

روزہ کے اندر ہی یہ خصوصیت ہے کہ بندگان الہی کو اللہ کا خوف دلائے اور نفس کو حسنات کے انجام دینے پر آمادہ کرے۔ جب نفس اللہ کی رضا مندی کی امید دلائے

عقلیں آیات الہی میں غور کرنے لگتی ہیں۔ گناہوں کے مٹ جانے اور اجر الہی کو پالینے کے لئے بے تابیوں بڑھ جاتی ہیں۔ اور رسول اللہ کی زبان سے ثابت بھی ہے:

من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه
(متفق علیہ)

جو ایمان کی حالت میں اور اجر کی امید رکھتے ہوئے رمضان کا روزہ رکھے اس کے پچھلے سارے گناہ مٹا دیئے جاتے ہیں۔

چنانچہ ہر مسلم کو روزہ یہ سبق دیتا ہے کہ وہ اس عبادت کے ذریعہ اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھے اور ذکر و فکر میں لگا رہے تاکہ یہ عبادت اسے رفعت مقام پر فائز کر سکے۔

روزہ کا مقصد فقر و مساکین کی بھوک کا احساس اغنیاء کے دلوں میں جاگزیں کرنا ہے۔ روزہ بندے کی ایسی تربیت کرتا ہے کہ اس میں رحم و احسان کے اوصاف جلیلہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ فقراء و مساکین اور محتاجوں کے اوپر ترس کھانے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ جب مالدار آدمی بھوک و پیاس کا مزہ چکھ لیتا ہے تو دوسرے اوقات میں بھی اس کی عادت پڑ جاتی ہے اور اس سے پیدا ہونے والی تکلیفات کو بخوبی جان لیتا ہے۔ فاقہ کے زمانے میں وہ خود اس کو چھیل لینے کا عادی بن جاتا ہے اور دوسروں کے لئے اس کے دل میں رحم اور نرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ ہمیشہ طاقت بھر دوسرے محتاجوں کی مدد میں لگا رہتا ہے۔

روزہ کا مقصد باہمی محبت و غم خواری کا حصول ہے۔ معاشرے کے تمام افراد کے درمیان باہمی الفت و مودت اور میل جول پیدا ہو جائے، یہ روزہ کی غرض و غایت ہے۔ جب مالدار مسلمانوں کو بھوک و پیاس کی شدت ستاتی ہے تو انہیں فقر و مساکین کی حالت فقر و مسکنت یاد دلا جاتی ہے اور یہ روزہ اکثر اوقات میں ایک دوسرے کی مدد کرنے پر ان کو آمادہ رکھتا ہے۔

روزہ کا ایک اہم ترین مقصد نفس کی پاکیزگی اور طہارت ہے۔ اس سے ارادہ مضبوط بن جاتا ہے۔ مسلمان صبر خواہ صبر جسمی ہو یا صبر نفسی دونوں کا پیکر بن جاتا ہے۔ تحمل مشاکل کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ ناپسندیدگی پر ضبط نفس میں روزہ مسلمانوں کو ماہر بنا دیتا ہے۔

ان تمام مقاصد و اغراض کے علاوہ ایک سب سے بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ مسلمان ہر اعتبار سے شیطاں سے بچے اور اس کے جسمانی اعضا و جوارح اس قدر عمدہ کام کرتے رہیں کہ اسے عبادتوں کو انجام دینے میں مزہ آجائے۔ جسم میں بعض ایسے امراض موجود ہوں جن کا علاج ماہرین امراض نہ کر پارہے ہوں ان کا علاج طبی تحقیقات کی بنیاد پر روزہ کر دیتا ہے۔ اور اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ روزہ کے برداشت کی صلاحیت پیدا ہوگی تو دیگر تمام عبادتوں کی انجام دہی میں نشاط برقرار رہے گا۔ اللہ تعالیٰ روزہ کے مقاصد کو حاصل کرنے کی توفیق دے۔ ☆☆

وہ رمضان کا مہینہ تھا جس میں قرآن نازل ہوا جو لوگوں کو راہ راست دکھاتا ہے اور جس میں ہدایت کے لئے اور حق و باطل کے درمیان تفریق کرنے کے لئے نشانیاں ہیں۔ پس جو کوئی اس مہینہ کو پائے وہ روزہ رکھے اور جو کوئی مریض ہو یا سفر میں ہو تو اتنے دن گن کر بعد میں روزے رکھے، اللہ تمہارے لئے آسانی چاہتا ہے، تمہارے لئے تسکین بھی نہیں چاہتا ہے اور تاکہ تم روزے کی گنتی پوری کر لو اور روزے پوری کر لینے کی توفیق و ہدایت پر تکبیر کہو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔

روزہ نفس کو کھانے پینے اور جماع جیسی کئی نعمتوں سے روک دیتا ہے اور ان نعمتوں کی قدر دانی کا احساس جگا دیتا ہے۔ ہر بندہ مومن کو شکر گزار بندہ بننے پر آمادہ کر دیتا ہے تاکہ سب لعلکم تشکرون کا مصداق بن سکیں۔

رمضان کے روزوں کی فریضیت بذات خود بندوں پر اللہ کا انعام ہے۔ اس لئے جب بندہ اسے بحسن و خوبی انجام دے لیتا ہے تو اسے بطور شکر اللہ کو یاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی اللہ کی کبریائی اور عظمت بیان کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔

روزے کا مقصد نفس کو مغلوب اور شہوت کو کم کرنا بھی ہے۔ جب انسان غربت اور فاقہ کشی کا شکار ہوگا شادی اور نان و نفقہ کی استطاعت نہ رکھتا ہو لیکن شہوت جماع میں اضافہ ہو جائے، قریب ہے کہ وہ کسی برائی میں ملوث ہو جائے تو اسے روزہ رکھنے کی تاکید کی گئی ہے، اس لئے کہ روزہ میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ خواہش جماع کو کم کر دے اور انسان تقویٰ کا دامن نہ چھوڑے، عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

یا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانہ اغض للبصر و احسن للفرج و من لم يستطع فعليه الصوم فانہ له و جاء (صحیح بخاری: ۴۷۷۹، صحیح مسلم: ۱۴۰۰)

اے نوجوانوں کی جماعت! جو تم میں سے خواہش جماع (یا نان و نفقہ) کی طاقت رکھے اسے ضرور شادی کر لینا چاہیے، اس لئے کہ شادی نگاہوں کو پست رکھتی ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے اور جو شادی کی طاقت نہ رکھے، اس کے اوپر لازمی طور پر روزہ رکھا ہے، بیشک روزہ اس کے لئے ڈھال ہے۔

حدیث مذکورہ میں روزہ کا بنیادی مقصد غلط کاموں میں پڑ کر غضب الہی مول لینے سے بچا دینے کا اہم ترین ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ زنا جیسے گناہ سے بندہ بچ جاتا ہے۔ یہ روزہ ہی کا کمال ہے کہ اسے کبیرہ گناہ کے ارتکاب سے بچا دے۔

روزہ کا ایک بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ دل ذکر و فکر میں مبتلا رہتا ہے۔ رمضان ہر روزہ دار مسلمان کے لئے یہ آپشن کھول دیتا ہے کہ مقصد مسلمان اپنے اعمال قلوب کو متحقق کر لے اور نفس کا مجاہدہ جاری رکھے۔ اس سے نشاط قلبی پیدا ہوتی ہے، اور اعمال صالحہ کی انجام دہی کا داعیہ پیدا ہوتا ہے۔ تلاوت قرآن جیسی عظیم عبادت کا اہتمام ہونے لگتا ہے۔ تسبیح و تہلیل، ذکر و فکر کے لئے نفس اپنی آمادگی ظاہر کر دیتی ہے۔ انسانی

رمضان المبارک کے فضائل و احکام

شیخ الحدیث

حضرت مولانا عبید اللہ رحمانی

شرط ہے اسی طرف اس حدیث میں اشارہ ہے۔

(۳) كُلُّ عَمَلٍ بِنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزَى بِهِ يَدْعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِ لِي لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَائِ رَبِّهِ وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمَسْكِ وَالصِّيَامُ جَنَّةٌ (الحدیث)

ان کے ہر نیک عمل کا دس گنا ثواب ملتا ہے اور یہ ثواب سات سو گنا تک بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: روزے کا حکم ثواب کے بارے میں جدا گانہ ہے، اس کا اجر و ثواب بے شمار ہے۔ بندہ میرے ہی لئے روزہ رکھتا ہے۔ میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ وہ شخص میری خاطر اپنی خواہش کی چیزوں اور کھانے پینے کو چھوڑ دیتا ہے۔ روزہ دار کو دو خوشی ہے ایک طبعی افطار کے وقت دوسری خوشی جب اس کو خدا کا دیدار حاصل ہوگا۔ اس کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے بھی بڑھ کر ہے اور روزہ برے کاموں اور عذاب الہی سے بچاؤ اور ڈھال ہے۔

انسوس ہے ایسے لوگوں پر جو اس بابرکت اور مقدس مہینہ کو لہو و لعب، فسق و فہور، عصیان و طغیان، برائی اور بے حیائی، غفلت اور بے پروائی میں گزار دیتے ہیں اور اس مبارک مہینہ کی رحمتوں اور برکتوں کو ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرتے۔ کتنے مسلمان ہیں جو روزہ نہیں رکھتے اور اس سے بچنے کے لئے طرح طرح کے حیلے اور بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو رمضان کا مہینہ دور کے عزیزوں اور رشتہ داروں سے ملنے کے لئے مخصوص کر لیتے ہیں اور رمضان میں مسافر بن کر سارا مہینہ اسی سفر میں بغیر روزہ کے گزار دیتے ہیں، اگر کوئی پوچھ بیٹھتا ہے تو سفر کا عذر پیش کر دیتے ہیں۔ دنیا میں انسانوں کو دھوکا دینے کے لئے بیماری اور سفر کے بہانے کام آجائیں گے، مگر خالق عالم ظاہر اور باطن دل اور زبان کی حالتوں سے آگاہ ہے، اس کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ بڑے بڑے شہروں میں جہاں مختلف قسم کے کارخانے اور ملیں ہیں اور کالجوں، یونیورسٹیوں میں ہزاروں نوجوان ایسے ملیں گے جو روزے نہیں رکھتے اور روزے رکھنے والوں کے ساتھ تمسخر اور محول کرتے ہیں۔ ایک وہ لوگ بھی تھے کہ سفر میں جہاد کے موقع پر آنحضرت ﷺ کے افطار کر دینے اور افطار کی رخصت و اجازت ملنے کے بعد بھی روزہ چھوڑنے میں تردد کرتے تھے۔ اسلامی شعائر اور دینی فرائض سے محبت و شینگی اور بعد و نفرت کے دونوں دور پر نظر ڈالنے کس قدر عبرت خیز ہے، انہی فرائض و واجبات کی محبت و اتباع نے ان کو بام عروج تک پہنچایا اور آج ان کی تعمیل کو تضحیق اوقات اور تکلیف مالا یطاق سمجھ کر ترقی سے مانع سمجھا جاتا ہے، لیکن باوجود چھوڑ دینے کے اسی ذلت اور پستی، غلامی و عبودیت میں گھرے

روزے کی فرضیت پر عقلی دلائل اور فلسفیانہ حکمت و مصلحت سے قطع نظر کرتے ہوئے ہم چاہتے ہیں کہ رمضان کے وہ فضائل اور منافع احکام اور مسائل مختصر طور پر ذکر کر دیں جو صحیح حدیث اور مستند آثار و اقوال سے ثابت ہیں۔

إِذَا دَخَلَ رَمَضَانَ فَتُحْتَبَرُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَفِي رِوَايَةٍ: فَتُحْتَبَرُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ وَفِي رِوَايَةٍ: فَتُحْتَبَرُ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ. (صحيحين)

جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے اور ایک روایت میں ہے بہشت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں اور شیاطین قید کر دیئے جاتے ہیں اور دوسری روایت کے مطابق رحمت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں۔

علماء نے لکھا ہے کہ جنت یا آسمان یا رحمت کے دروازوں کا کھولنا اور اسی طرح دوزخ کے دروازوں کا بند کرنا، شیاطین کا زنجیروں میں جکڑ دیا جانا حقیقتاً ہے۔ مجاز اور کنایہ پر محمول کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور بعض علماء نے مجاز پر محمول کرتے ہوئے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ آسمان کے دروازوں کا کھولنا نزول رحمت سے کنایہ ہے اور جنت کے دروازوں کے کھولنے سے اچھے اور نیک کاموں کی توفیق دینی مراد ہے اور دوزخ کے دروازوں کا بند کرنا کنایہ ہے روزہ داروں کا نفسانی خواہشوں کے دبانے کے باعث معاصی اور طغیانی سے خلاصی پانے سے۔ اسی کو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے حجۃ اللہ البالغۃ میں زیادہ تفصیل اور وضاحت سے بیان فرمایا ہے کہ مسلمانوں کا روزہ رکھنا، راتوں میں قیام کرنا، اور شیفگان سنت نبویہ کا انوار الہی میں غوطہ زن ہونا، اور ان کی دعاؤں کا اثر دوسروں تک پہنچانا، ان کے نور کا پرتو دوسرے مسلمانوں پر پڑنا، ان کی برکتوں سے تمام مسلمانوں کا مستفیض ہونا، اور ہر مسلمان کا حسب توفیق و استعداد نیک اور اچھے عمل کرنا، اور ہلاکت و تباہی میں ڈالنے والی برائیوں سے بچنا، گویا ان پر جنت کے دروازوں کا کھول دینا، اور دوزخ کے دروازوں کا بند کر دینا ہے۔ کیونکہ یہی چیزیں دوزخ سے بچا کر جنت میں لے جانے والی ہیں۔ اسی طرح جب قوت بہیمیہ و بادی گئی اور اس کا اثر اور عمل ظاہر نہیں ہوا اور تمام مسلمان اچھے کاموں میں مشغول ہو گئے اور قوت ملکیہ کے آثار و اعمال کا ظہور ہوا تو سمجھنا چاہیے کہ برائیوں پر برا بیخندہ کرنے والے نیک کاموں سے باز رکھنے والے شیاطین قید کر دیئے گئے۔

(۲) مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (بخاری و مسلم) ”جس نے رمضان کے روزے ایمان اور اجر و ثواب کی نیت سے رکھے اس کے اگلے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے۔“

ہر چھوٹے بڑے شرعی کام اور عبادت کی صحت اور مقبولیت کے لئے اخلاص نیت

ہوئے ہیں بلکہ بدترین اور دوسروں کی نظروں میں ذلیل انسان بنے ہوئے ہیں۔
اللہم ارحم وتب علينا انک انت التواب الرحيم۔

مشکوٰۃ دن میں روزے کا حکم: شعبان کی تیسویں رات کو غبار یا بادل کی وجہ سے مطلع صاف نہ ہو اور چاند دکھائی نہ دے۔ اور نہ دوسرے مقام سے چاند دیکھے جانے کی معتبر اطلاع آئے تو وہ رات شعبان کی ہوگی اور اس سے اگلا دن شعبان کا سمجھا جائے گا اور اس دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہوگا۔ فرمایا: **فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمَلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ**۔ (صحیحین)

پس غبار یا ابر کی وجہ سے چاند نہ دیکھنے کی صورت میں یہ خیال کر کے روزہ رکھنا کہ اگر کہیں سے چاند کی خبر آگئی تو یہ روزہ رمضان کا ہو جائے گا ورنہ نفل ہوگا غلط اور باطل ہے۔ عمار بن یاسر صحابی فرماتے ہیں جس نے شک کے دن میں روزہ رکھا اس نے آنحضرت ﷺ کی نافرمانی کی۔ (ابوداؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ)

حاصل یہ ہے کہ شعبان کی آخری تاریخ مشکوک ہو تو اس میں روزہ نہ رکھا جائے اور اس کو رمضان میں نہ شمار کیا جائے۔ چاند کو چھوٹا بڑا دیکھ کر بھی شک نہیں کرنا چاہیے بلکہ جس روز چاند دیکھا گیا ہے اسی دن کا سمجھنا چاہیے، اسی طرح رمضان کے استقبال میں چاند دیکھنے سے پہلے ایک یا دو روزے رکھنا جائز ہے۔ آنحضرت ﷺ نے اس سے منع فرمایا ہے، ہاں اگر کسی اور دنوں میں نفل روزہ رکھنے کی عادت تھی، اتفاقاً نہ رکھ سکا یا کسی شخص کی ہر آخر ماہ میں نفل روزے رکھنے کی عادت ہے تو ایسی صورت میں اجازت ہے کہ وہ آخری تاریخوں میں روزے رکھے۔

روزہ کی نیت کا حکم: ہر عبادت کی صحت کے لئے نیت شرعی شرط ہے، پس روزہ کی صحت بھی نیت شرعی کے ساتھ مشروط ہے خواہ روزہ نفل ہو یا فرض رمضان کا ہو یا نذر کا، ادا ہو یا قضا اور نفل روزہ کے علاوہ ہر قسم کے روزے کے لئے صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے نیت کر لینا ضروری ہے بخلاف نفل روزے کے کہ اگر آفتاب ڈھلنے سے پہلے بھی نیت کر لی تو روزہ صحیح ہو جائے گا۔ والیہ ذہب الشافعی واحمد واسحاق وهو الراجح عند شیخنا کما صرح به فی شرح الترمذی "من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام له" (ترمذی وغیرہ)

جس نے صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے روزے کی نیت نہیں کی اس کا روزہ صحیح نہیں ہوگا۔ اس حدیث کے مرفوع اور موقوف ہونے میں اختلاف ہے، صحیح اور راجح اس حدیث کا مرفوع ہونا ہے، کما حقہ الشوکانی فی النیل وابن حزم فی المحلی، یہ حدیث فرض اور نفل ہر قسم کے روزوں کو شامل ہے مگر نفل روزہ اس حدیث کے حکم سے مستثنیٰ ہے۔

حضرت عائشہ فرماتی ہیں: "كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِينِي وَيَقُولُ: أَعِنْدَكَ غَدَاءٌ فَأَقُولُ لَا فَيَقُولُ إِنِّي صَائِمٌ وَفِي رِوَايَةٍ إِنِّي إِذَا لَصَائِمٌ" یعنی نبی ﷺ میرے پاس آتے اور پوچھتے: کیا صبح کا کھانا ہے؟ میں عرض کرتی نہیں، آپ فرماتے میں روزہ رکھوں گا۔

واما ما روى عن سلمة بن الاكوع ان رسول الله ﷺ امر رجلا من اسلم ان اذن فى الناس اذ فرض صوم عاشوراء الاكل من اكل

فلیمسک ومن لم یاکل فلیصم۔ اخرجه البخاری وغیره فاجیب عنه بانہ انما صحت النیة فی النهار لان الظاهر ان صوم عاشوراء انزلت فرضیتہ فی النهار فصار الرجوع الی اللیل غیر مقدور والنزاع فیما کان مقدورا فیخص الجواز بمثل هذه الصورة اعنی من ظهر له وجوب الصیام علیہ من النهار فتمتلل۔

ہر روزہ کے لئے نیت ضروری ہے صرف پہلی رات کی نیت تمام روزوں کے لئے کافی نہیں ہوگی۔ اور نیت زبان سے لفظوں میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، دل میں نیت کر لینا کافی ہے۔

سحری کھانے کی فضیلت: آنحضرت ﷺ نے فرمایا: تسحروا فان فی السحور بركة (صحیحین) سحری کھایا کرو، سحری کھانے میں برکت ہے۔ دوسری حدیث میں آپ ﷺ نے فرمایا: **فَصَلُّ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحْرِ** (مسلم) ہمارے روزہ اور اہل کتاب (عیسائی و یہودی) کے روزہ کے درمیان فرق کرنے والی چیز سحری کھانا ہے یعنی وہ بغیر سحری کھائے ہوئے روزہ رکھتے ہیں۔

سحری کھانے کی فضیلت میں اور حدیثیں بھی آئی ہیں، ان سب سے معلوم ہوتا ہے کہ سحری کھانا باعث خیر و برکت ہے۔ اس میں کیا شک ہے کہ سحری کھانے والے کو یہ نسبت سحری نہ کھانے والے کے بھوک اور پیاس کی تکلیف کم محسوس ہوتی ہے وہ زیادہ کمزور اور پریشان نہیں ہوتا۔ ذکر الہی، تلاوت قرآن اور نماز وغیرہ میں چست رہتا ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارے روزہ اور یہودیوں، عیسائیوں کے روزہ کے درمیان ماہ الامتیاز چیز سحری ہے، اس لئے سحری چھوڑنی نہیں چاہیے، کچھ نہیں تو ایک کھجور اور اگر بھی میسر نہ ہو تو ایک گھونٹ پانی ہی سحری کے وقت پی لینا چاہیے۔

سحری دیر کر کے کھانے کی مسنونیت اور فضیلت: آج کل عام طور پر لوگ اس ڈر سے کہ آخر شب میں بیدار نہ ہو سکیں گے اور اس صورت میں سارے گھر والے بغیر سحری روزہ رکھیں گے، ایک یا دو بجے شب میں ہی سحری کھالیا کرتے ہیں یا نصف رات کو سحری کا وقت سمجھ کر بھی بعض لوگ ایسا کرتے ہیں اور جب مختلف غذاؤں سے اچھی طرح شکم پر کر لیتے ہیں اور پان وغیرہ سے فارغ ہو کر سوتے ہیں تو کھانے کے نشہ میں خوب گہری اور زبردست نیند آنے کے باعث فجر کی نماز اول غلٹ میں تو ادا کرنا درکنار آخر وقت میں بھی نہیں پڑھ سکتے کیونکہ آفتاب طلوع ہونے کے قریب بیدار ہوتے ہیں بلکہ اگر بھجھوڑ کر نہ جگایا جائے تو ۸-۹ بجے تک سوتے رہیں گے، ظاہر ہے کہ وہ ایسا کرنے کی صورت میں دوہرے نقصان اور خسارے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، فجر کی نماز یا تو قضا ہو جاتی ہے یا مکروہ وقت میں ادا کرتے ہیں اور سحری کا مسنون طریقہ اور وقت چھوڑ دیتے ہیں۔

سحری کا مسنون وقت اور طریقہ یہ ہے کہ صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے صبح کاذب میں یا صبح کاذب سے کچھ پہلے کھانا چاہیے۔ حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں **تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قُمْنَا إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ كَمْ كَانَ قَدْرَ ذَلِكَ قَالَ قَدْرَ خَمْسِينَ آيَةً** (ترمذی) یعنی آپ کی سحری اور فجر کی نماز کے درمیان فاصلہ پچاس آیت کے پڑھنے کے برابر ہوتا تھا۔

يَجِدُ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ فَإِنَّهُ طُهُورٌ (احمد، ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ) جب کوئی روزہ افطار کرنا چاہے تو کھجور سے افطار کرے کہ وہ باعث نفع و برکت ہے، اگر کھجور نہ پائے تو پانی سے افطار کرے کہ وہ طاہر اور مطہر ہے۔

روزہ افطار کرانے کا ثواب: کسی دوسرے روزہ دار کا روزہ کھلوانا بڑے ثواب کا کام ہے۔ دوست و احباب، خویش و اقارب کے روزہ افطار کرانے کے ساتھ فقراء و مساکین اور بیوہ عورتوں کے یہاں و نیز مساجد میں افطاری بھیج کر ثواب اخروی حاصل کرنے میں سبقت کرنی چاہیے۔ آنحضرت ﷺ فرماتے ہیں: مَنْ فَطَرَ صَائِمًا أَوْ جَهَّزَ غَازِيًا فَلَهُ أَجْرٌ مِثْلَهُ (بیہقی) جس نے کسی کا روزہ افطار کرایا اس کو بھی روزہ دار کے برابر ثواب ملے گا۔ ایک لمبی حدیث میں ہے۔

مَنْ فَطَرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مَغْفِرَةٌ لِدُنُوبِهِ وَعَنْقُ رَقِيَةٍ مِنَ النَّارِ وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ كُلُّنَا نَجِدُ مَا نَفْطِرُ بِهِ الصَّائِمِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعْطِي اللَّهُ هَذَا الثَّوَابَ مَنْ فَطَرَ صَائِمًا عَلَى مَدَقَةٍ لَبَنٍ أَوْ تَمْرَةٍ أَوْ شَرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ وَمَنْ أَشْبَعَ صَائِمًا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْضِي شَرْبَةً لَا يَظْمَأُ حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ مِثْلَهُ. (بیہقی)

جس شخص نے کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرایا تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور وہ دوزخ سے آزاد ہو جائے گا اور اس کو روزہ دار کے برابر اجر ملے گا۔ بغیر اس کے کہ روزہ دار کے اجر میں کچھ کمی واقع ہو۔ صحابہ نے عرض کیا: ہم میں کا ہر شخص ایسا نہیں ہے جو روزہ افطار کر سکے، آپ نے فرمایا: یہاں اللہ پاک ہر اس شخص کو دے گا جو کسی روزہ دار کو ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے افطار کرا دے اور جس کسی نے کسی روزہ دار کو خوب آسودہ اور سیر کر دیا، اللہ پاک اس کو میرے حوض کوثر سے اتنا پلائے گا کہ وہ پیسا نہیں ہوگا یہاں تک کہ بہشت میں داخل ہو جائے گا۔

روزہ میں کون سے امور جائز ہیں اور کن امور سے

روزہ نہیں ٹوٹتا: (۱) تریا خشک مسواک دن کے کسی حصہ میں بھی کرنا (۲) سرمہ لگانا اور آنکھ میں دوا ڈالنا (۳) سر یا بدن میں تیل ملانا (۴) خوشبو لگانا (۵) سر پر کپڑا تر کر کے رکھنا (۶) فصد لینا، پچھنا لگوانا بشرطیکہ کمزوری کا خوف نہ ہو (۷) انجکشن لگوانا جو قوت اور غذا کا کام نہ دے (۸) ضرورت کے وقت ہنڈیا کا نمک چکھ کر فوراً تھوک دینا اور کلی کرنا (۹) صبح صادق کے بعد جنابت کا غسل کرنا (۱۰) مرد کا بیوی سے صرف بوس و کنار کرنا بشرطیکہ اپنے کو قابو میں رکھ سکتا ہو اور جماع واقع ہو جانے کا خوف نہ ہو (۱۱) دن میں احتلام ہو جانا (۱۲) عورت کو دیکھ کر انزال ہو جانا (۱۳) خود بخود تھے آجانا خواہ تھوڑی ہو یا زیادہ (۱۴) تالاب وغیرہ میں غسل کرنا بشرطیکہ غوطہ لگانے کی صورت میں ناک یا منہ کے ذریعہ حلق کے اندر پانی نہ جائے۔ (۱۵) ناک میں پانی ڈالنا بغیر مبالغہ کے (۱۶) ناک کے رینٹھ کا اندر ہی اندر حلق کے راستہ اندر چلا جانا (۱۷) کلی کرنا بشرطیکہ مبالغہ نہ کرے (۱۸) کلی کرنے کے بعد منہ میں پانی کی تری کا تھوک کے ساتھ اندر چلا جانا (۱۹) مکھی کا حلق میں چلا جانا (۲۰) استنشاق

کس قدر انوسوں ہے کہ جو لوگ اس سنت پر عمل کرتے ہیں یعنی سحری دیر کر کے کھاتے ہیں، ان سے مذاق کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ سحری دن میں کھاتے ہیں۔ اناللہ وانا الیہ راجعون۔ ہاں سحری آخری شب میں کھانے والوں کو خیال رکھنا چاہیے کہ چائے اور پان تمباکو میں مشغول رہ کر اس طرح بے خبر نہ ہو جائیں صبح صادق طلوع ہوگئی ہو اور وہ اب تک اسی شغل میں منہمک ہوں۔

روزہ وقت ہوتے ہی فوراً افطار کر دینا چاہیے: جب سورج غروب ہو جائے اور مشرق سے سیاہی نمودار ہو جائے روزہ افطار کر دینا چاہیے اور بلاوجہ شک میں پڑ کر دیر نہیں کرنی چاہیے۔ روزہ افطار کرنے کا یہی وقت ہے۔

إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَهْنَا وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَهْنَا وَعَابَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمِ. (صحیحین)

جب رات سامنے آئے (مشرق سے سیاہی نمودار ہو جائے) اور دن پیٹھ پھیر لے اور آفتاب غروب ہو جائے تو روزہ افطار کرنے کا وقت آ گیا (اب بلا تاخیر روزہ افطار کر دینا چاہیے) لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَلُوا الْفِطْرَ (صحیحین) لوگ جب تک افطار میں جلدی کریں گے بھلائی میں رہیں گے۔

حدیث قدسی میں ہے۔ أَحَبُّ عِبَادِي إِلَيَّ أَعَجَلَهُمْ فِطْرًا. سب بندوں سے پیارا مجھ کو وہ بندہ ہے جو روزہ افطار کرنے میں جلدی کرتا ہے۔ یعنی آفتاب غروب ہوتے ہی روزہ افطار کر ڈالتا ہے اور دیر نہیں کرتا۔ جلدی کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آفتاب غروب ہونے سے پہلے یا اس کے غروب ہونے میں شک اور تردد ہونے کے باوجود روزہ افطار کر دیا جائے۔ غرض یہ ہے کہ افراط و تفریط سے بچنا چاہیے۔

روزہ افطار کرنے کی دعا:

اللَّهُمَّ لَكَ صُومْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ (ابوداؤد) اے خدا تیرے ہی لئے میں نے روزہ رکھا اور تیرے ہی دیئے ہوئے سے افطار کیا۔

نوٹ: یہ حدیث ضعیف ہے۔

دوسری دعا: ذَهَبَ الظَّمَاءُ وَأَبْثَلَتِ العُرُوقُ وَبَتَّ الأَجْرَانِ شَاءَ اللهُ (ابوداؤد) پیاس جاتی رہی، رگیں تر ہو گئیں، اور ثواب لازم و ثابت ہو گیا، اگر خدا نے چاہا۔

روزہ کس چیز سے افطار کرنا چاہیے: تازہ کھجوروں سے روزہ افطار کرنا افضل ہے، اگر تازہ نہ ملے تو خشک کھجوروں سے افطار کیا جائے، یہ بھی میسر نہ ہو تو پانی سے افطار کیا جائے۔

عَنْ أَنَسٍ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَفْطِرُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى رُطْبَاتٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطْبَاتٌ فَتَمِيرَاتٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَمِيرَاتٍ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ (ترمذی، ابوداؤد) آنحضرت ﷺ نماز سے پہلے تازہ کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے، اگر تازہ نہ ملے تو خشک سے افطار کرتے، اگر خشک بھی نہ میسر ہو تو پانی کے چند گھونٹ پی لیتے۔

سلمان بن عامر صحابی فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے روزہ کی افطاری کے متعلق ارشاد فرمایا۔ إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ فَإِنَّهُ بَرَكَةٌ فَإِنْ لَمْ

سے ضرر اور مشقت نہ ہو تو روزہ رکھنا افضل ہے۔ اور جس طرح مسافر یا بیمار کو قضا دینی ہوتی ہے۔ اسی طرح حاملہ کو وضع حمل کے بعد جب روزہ رکھنے کی طاقت ہو اور مرضہ کو جب دودھ خشک ہونے کا خوف جاتا رہے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا دینی چاہیے۔ قال شیخنا رحمہ اللہ فی شرح الترمذی الظاہر انہما (الحامل والمرضع) فی حکم المریض فلیزمہما القضاء۔

میت کے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا: اگر مریض کو رمضان کے بعد صحت ہوگئی۔ یا مرض میں اتنی تخفیف ہوگئی کہ وہ روزہ رکھ سکے۔ لیکن اس نے قضا نہیں رکھی پھر بیمار ہو کر مر گیا۔ یا مسافر کو سفر ختم ہو جانے کے بعد روزہ کی قضا کا موقع ملا لیکن اس نے قضا نہیں رکھی اور قضا سے پہلے کسی بیماری یا حادثہ میں انتقال کر گیا تو ان دونوں کے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا ان کے اولیاء کے ذمہ ضروری ہے۔ ارشاد ہے: مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَوَلِيَّهُ. (صحيحين)

چھوٹے ہوئے روزوں کا فدیہ دینے کے بارے میں جو روایت ذکر کی جاتی ہے وہ صحیح نہیں ہے اور اگر رمضان کے بعد مریض کی بیماری یا مسافر کا سفر قائم رہا اور ان کو قضا کا موقع نہیں ملا اور اسی بیماری یا اسی سفر میں ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے اولیاء کے ذمہ ان کے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا نہیں ہے اور نہ فدیہ ہی ہے۔

ابن قدامہ لکھتے ہیں: من مات وعليه صيام من رمضان لم يخل من حالين، احدهما ان يموت قبل امکان القيام اما لصيق الوقت او لعذر من مرض او سفر او عجز عن الصوم فهذا لا شئ عليه في قول اكثر اهل العلم..... لانه حق لله تعالى وجب بالشرع مات من يجب عليه قبل امکان فعله فسقط الي غير بدل كالحج..... الحال الثاني ان يموت بعد امکان القضاء فالواجب ان يطعم عنه لكل يوم مسكين وهذا قول اكثر اهل العلم، وقال ابو ثور يصام عنه وهو قول الشافعي لما روت عائشة ان النبي ﷺ قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه متفق عليه (المغني ج ۳ ص ۱۴۲، ص ۱۴۳) اور لکھتے ہیں: لو تركه لمرض اتصل به الموت لم يجب عليه شئ (المغني ج ۳ ص ۱۴۱) اور امام نووی لکھتے ہیں: من فاته صوم يوم من رمضان ومات قبل قضاءه فله حالان احدهما ان يموت بعد تمكنه من القضاء سواء ترك الا داء بعذر ام بغيره فلا بد من تدارك بعد موته الحال الثاني ان يكون موته قبل التمكن من القضاء بان لا يزال مريضاً او مسافراً من اول شوال حتى يموت فلا شئ في تركته ولا على ورثته (روضة الطالبين ج ۲ ص ۳۸۱-۳۸۳) اور امام بیہقی سنن کبری ج ۳ ص ۳۵۳ میں لکھتے ہیں: باب المريض يفطر ثم لم يصب حتى مات فلا يكون عليه شئ، روى ذلك عن ابن عباس وقال رسول الله ﷺ اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم.

بلا مبالغہ کی صورت میں بغیر قصد و ارادہ پانی کا ناک سے حلق کے اندر اتر جانا (۲۱) منہ میں جمع شدہ تھوک کو پی جانا مگر ایسا نہ کرنا بہتر ہے (۲۲) مسوڑھے کے خون کا تھوک کے ساتھ اندر چلا جانا (۲۳) کلی کرتے وقت بلا قصد و ارادہ پانی کا حلق میں اتر جانا (۲۴) ذکر میں پچکاری کے ذریعہ دوا وغیرہ داخل کرنا (۲۵) عورت سے بوس و کنار کی صورت میں انزال ہو جانا (۲۶) بھول کر کھاپی لینا اور بیوی سے صحبت کر لینا۔

(۱) مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَآكَلْ أَوْ شَرِبْ فَلَيْتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطَعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ. (صحيحين)

جو روزہ دار بھول کر کھاپی لے وہ اپنا روزہ پورا کرے، اللہ نے اس کو کھلایا پلایا ہے یعنی بھول کر کھاپی لینے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اور نہ اس کی قضا دینی ہوگی۔

(۲) مَنْ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ نَاسِيًا فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ. (ابن خزيمة، حاكم، ابن حبان)

(۲۷) غبار دھوئیں یا آٹے کا اڑ کر حلق کے اندر چلا جانا (۲۸) موچوں میں تیل لگانا (۲۹) کان میں تیل یا پانی ڈالنا اور سلائی داخل کرنا (۳۰) دانت میں اگلے ہوئے گوشت یا کھانے کا جو محسوس نہ ہو اور منتشر ہو کر رہ جائے حلق کے اندر چلا جانا۔

روزہ جن امور سے ٹوٹ جاتا ہے: (۱) دانستہ تصداً کھانا پینا خواہ تھوڑا ہو یا زیادہ (۲) دانستہ جماع کرنا (۳) تصداً قے کرنا تھوڑی ہو یا زیادہ (۴) حقہ بیڑی، سگریٹ پینا (۵) پان کھانا (۶) مبالغہ کے ساتھ ناک میں پانی یا دوا چڑھانا یہاں تک کہ حلق کے نیچے اتر جائے (۷) کھانا پینا یا جماع کرنا رات سمجھ کر یا یہ خیال کر کے کہ آفتاب غروب ہو گیا ہے حالانکہ صبح ہو چکی تھی یا آفتاب غروب نہیں ہوا تھا (۸) منہ کے علاوہ کسی زخم کے راستے سے نلگی کے ذریعہ غذا یا دوا پہنچانی (۹) حقنہ کرنا ان سب صورتوں میں ٹوٹے ہوئے روزہ کی قضا رکھنی ضروری ہے اور دانستہ بیوی سے صحبت (جماع) کر لینے کی صورت میں قضا کے ساتھ کفارہ دینا بھی ضروری ہے۔ کفارہ ایک مسلمان غلام یا لونڈی کا آزاد کرنا ہے۔ اگر اس کی قدرت نہ ہو تو پے درپے ساٹھ روزہ رکھے اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے۔

بیمار، مسافر، حاملہ مرضعہ کے لئے شرعی رخصت: اگر مسافر بیمار، حاملہ کو روزہ رکھنے کی وجہ سے تکلیف پہنچتی ہو اور دودھ پلانے والی عورت کے دودھ خشک ہونے کا خوف ہو تو ان لوگوں کے لئے شریعت کی طرف سے اجازت ہے کہ روزہ نہ رکھیں بلکہ مسافر کے لئے اس صورت میں روزہ نہ رکھنا افضل ہے "فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ" بیمار اور مسافر کے لئے رخصت ہے کہ روزے نہ رکھیں لیکن اس کے بعد ان چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا دینی ہوگی۔ ان اللہ وضع عن المسافر شطر الصلوة والصوم عن المسافر وعن المرضع والحبلی (ابوداؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ) اللہ نے مسافر کو قصر کی اجازت دی ہے اور مسافر، حاملہ، مرضعہ کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت دے دی ہے۔

اگر سفر میں تکلیف نہ ہو اور بیماری، حمل، دودھ پلانے کی حالتوں میں روزہ رکھنے

ہیں کہ گناہ کے ارتکاب، نفسانی خواہش کی پیروی، عصیان و طغیان سے روزہ نہیں ٹوٹتا مگر یاد رکھنا چاہیے کہ دل اور روح کا روزہ ضرور ٹوٹ جاتا ہے اور جب روح و قلب کا روزہ باقی نہیں رہا تو محض جسم کا روزہ بے سود اور غیر مفید ہے۔

الصَّائِمُ فِي عِبَادَةٍ مِنْ حِينَ يَصْبِحُ إِلَى أَنْ يَمْسِيَ مَالِمٌ يَغْتَبُ فَإِذَا اغْتَابَ خَرِقَ صَوْمَهُ (دیلیمی) روزہ دار صبح سے شام تک خدا کی عبادت میں رہتا ہے جب تک کسی کی غیبت نہ کرے جب وہ غیبت کرتا ہے تو اپنے روزے کو بھاڑ ڈالتا ہے۔

ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے برے اور بیہودہ لغو باتیں، سرکشی نفس، روزہ کے منافی نہیں ہیں۔ لیکن یہ خیال جھوٹا اور غلط ہے، آنحضرت ﷺ فرماتے ہیں: لَيْسَ الصِّيَامُ مِنَ الْأَكْلِ وَالشَّرْبِ إِنَّمَا الصِّيَامُ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ (حاکم، بیہقی) روزہ کھانے پینے سے پرہیز کا نام نہیں ہے بلکہ حقیقت میں برے اور لغو کام سے بچنے کا نام ہے۔

ہمارے طرز عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم جھوٹی باتوں برے عملوں کو روزہ کی صحت کے لئے مضرب خیال کرتے حالانکہ آنحضرت ﷺ فرماتے ہیں۔ مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لَهٗ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ (بخاری وغیرہ) جو شخص روزے کی حالت میں بھی کذب و زور اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو خدا کو کوئی ضرورت نہیں کہ اس کے لئے روزہ دار اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔

پس اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ روزہ دار حقیقت میں نیکی اور بھلائی کا مجسمہ ہوتا ہے، نہ تو وہ کسی کی غیبت کرتا ہے، نہ لغو بیہودہ عمل کرتا ہے، نہ کذب و زور اور جہالت کے کاموں میں اپنے کو ملوث کرتا ہے، نہ نفسانی خواہش کی اتباع کرتا ہے بلکہ برائی کا بدلہ نیکی کے ساتھ دیتا ہے۔ اِذَا كَانَ يَوْمٌ صَوْمٌ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْحَبْ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي أَمْرٌ صَائِمٌ (بخاری وغیرہ) تم میں سے جب کسی کے روزے کا دن ہو تو نہ بدگوئی کرے اور نہ شور و غل کرے اگر کوئی اس کو برا کہے یا اس سے آمادہ پیکار ہو تو کہہ دے میں روزے سے ہوں۔

ماہ رمضان میں نیک کاموں کا ثواب زیادہ ہوجاتا ہے: مَنْ تَقَرَّبَ فِيهِ بِخَصْلَةٍ مِنَ الْخَيْرِ كَانَ كَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ وَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً كَانَ كَمَنْ أَدَّى سَبْعِينَ فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ۔ جس شخص نے رمضان میں ایک نیک نفلی کام کے ذریعہ اللہ کی نزدیکی چاہی تو وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے ایک فرض ادا کیا اور جس نے ایک فرض ادا کیا وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے ماسواہ رمضان میں ستر فریضے ادا کئے۔

معلوم ہوا کہ اس مقدس اور بابرکت مہینے میں ہر ایک نیک اور اچھے کام کا ثواب بہت زیادہ ملتا ہے خواہ نفلی ہو یا فرض۔ پس قرآن کی تلاوت، تسبیح و تقدیس، تکبیر و تہلیل، حمد و شکر، تراویح اور دوسرے نیک کاموں میں بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ اس مبارک مہینے میں دل کھول کر صدقات و خیرات کرنا چاہیے، آنحضرت ﷺ کی سخاوت تیز و تند ہوا سے بھی زیادہ ہو جایا کرتی تھی، اسی لئے آپ نے اس مہینہ کو شہر المواساة (ایک دوسرے کی غنوار اور مدد کرنے کا مہینہ) بتایا ہے۔ ہمارا سالانہ فرض دو ہے۔ ایک جسمانی اور ایک مالی۔ فریضہ مالی (زکوٰۃ) اگرچہ وقت کے ساتھ محدود اور مخصوص نہیں ہے

بوڑھے مرد اور بوڑھی عورت کے لیے شرعی رخصت
: وہ بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت جو روزہ رکھنے کی قدرت نہ رکھتے ہوں یا روزہ رکھنے کی صورت میں انتہائی کمزوری ہو جانے کی وجہ سے اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو تو ان کے لیے اجازت ہے کہ روزہ نہ رکھیں اور روزہ کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا کریں۔

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامَ مَسْكِينٍ (البقرہ: ۱۸۳) کے متعلق حضرت ابن عباس فرماتے ہیں۔ ہی للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان ان يصوما فيطعمان مكلن كل يوم مسكينا (بخاری)
روزے کا ثمرہ اور مقصد: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (البقرہ: ۱۸۳) مسلمانو! جس طرح تم سے پہلی قوموں پر روزے فرض کئے گئے تھے اسی طرح تم پر فرض کئے گئے۔

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (البقرہ: ۱۸۵) رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا جو لوگوں کے لئے ہدایت ہے اور جو ہدایت اور حق و باطل کی تمیز کی دلیل ہے پس جو اس مہینہ میں زندہ رہے وہ روزہ رکھے جو بیمار یا مسافر ہو وہ ان کے بدلے اور دنوں میں روزے رکھے خدا تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے حتیٰ نہیں چاہتا اور تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو اور تاکہ تم خدا کی ہدایت پر اس کی بڑائی کرو اور شکر ادا کرو۔

قرآن پاک نے روزہ کے حکم کے موقع پر ہم کو روزے کے تین نتیجے بتائے ہیں انقاء، تکبیر، شکر۔ انسانی کاموں کا حقیقی وجود ان کے نتیجوں اور ثمروں کا وجود ہے اگر نتیجہ اور ثمرہ ظاہر نہیں ہوا تو سمجھنا چاہیے کہ وہ کام بھی نہیں ہوا اگر بیمار کو حکیم نے دوا دی لیکن جس فائدے کے لئے دی تھی وہ فائدہ حاصل نہیں ہوا تو سمجھنا چاہیے کہ حکیم نے دوا نہیں دی اور نہ بیمار نے دوا استعمال کی۔ اسی طرح روزہ کو ہمارا روحانی علاج سمجھنا چاہیے پس اگر روزہ سے روحانی شفا یعنی تقویٰ، تسبیح و تقدیس، تکبیر و تہلیل، حمد و ثنا وغیرہ نہ حاصل ہو تو حقیقت میں وہ روزہ نہیں ہے بلکہ فائدہ ہے اور ایسا روزہ دار فائدہ کش ہے جس کو بھوک و پیاس کی تکلیف کے علاوہ کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ خدا کے نزدیک ایسے روزہ کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آنحضرت ﷺ ارشاد فرماتے ہیں:

كَمْ مِنْ صَائِمٍ لَيْسَ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الظَّمَا وَكَمْ مِنْ قَائِمٍ لَيْسَ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهْرُ (دارمی) کتنے روزے دار ہیں جن کو بجز تشنگی کچھ حاصل نہیں اور کتنے تہجد گزار ہیں جن کے تہجد سے بجز بیداری کچھ فائدہ نہیں۔

روزے کا پہلا ثمرہ انقاء بتایا گیا ہے جس کے معنی اصطلاح شرح میں ہر قسم کی جسمانی نفسانی دنیاوی لذائذ اور خواہشات سے جسم اور روح کو محفوظ رکھنے کے ہیں اور یہی روزہ کی حقیقت ہے۔ جس کے ساتھ تکبیر، حمد و ثنا بھی ہونا چاہیے ہم خیال کرتے

مگر جب رمضان میں ایک فرض کی ادائیگی سے ستر فیضہ کی ادائیگی کا ثواب ملتا ہے تو ادائیگی زکوٰۃ (فریضہ مالی) کے لئے رمضان سے بڑھ کر دوسرا کون سا وقت ہوگا۔

تراویح یا تہجد یا قیام رمضان: تراویح، تہجد، قیام رمضان تینوں ایک چیز ہے۔ ابن ماجہ میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ والی لمبی حدیث اس دعویٰ کی روشن دلیل ہے، اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ ہم نے آنحضرت ﷺ کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، آپ نے آخر دے کی تین راتوں میں ہمارے ساتھ (تراویح کی) نماز (قیام لیل) اس طرح پڑھائی۔ پہلی رات میں اول شب میں ادا کی یہاں تک کہ تہائی رات گذر گئی اور دوسری رات میں نصف شب تک پڑھائی، ہم نے بقیہ نصف شب میں بھی پڑھنے کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا: جس نے امام کے ساتھ قیام کیا، اس نے پوری شب کا قیام کیا۔ تیسری رات میں آپ نے آخر شب میں گھر والوں کو جمع کیا۔ اور سب کے ساتھ نماز (تراویح) پڑھی۔ یہاں تک کہ ہم کو ڈر ہوا کہ سحری کا وقت ختم نہ ہو جائے۔

اس روایت سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آپ نے تراویح کورات کے تینوں حصوں میں ادا فرمایا ہے اور اس کا وقت عشاء کے بعد سے آخر رات تک اپنے عمل کے ذریعہ بتا دیا، اب تہجد کے لئے کون سا وقت باقی رہا۔ پس تراویح اور تہجد کے ایک ہونے میں کوئی شبہ نہیں رہا۔ "العرف الشذی" (تقریر ترمذی از مولانا محمد انور شاہ کشمیری دیوبندی) میں ہے۔ "لَا مَنَا صَ مِنْ أَنْ تَرَ اَوْ يَحْتَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَتْ ثَمَانِيَةً وَلَمْ يَثْبُتْ فِي رِوَايَةٍ مِنَ الرِّوَايَاتِ إِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ صَلَّى التَّرَاوِيحَ وَالتَّهَجُّدَ عَلَى حِدَةٍ فِي رَمَضَانَ الخ"

یعنی اس بات کے تسلیم کئے بغیر چارہ نہیں کہ آنحضرت ﷺ کی نماز تراویح آٹھ رکعت تھی اور کسی روایت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آنحضرت ﷺ نے نماز تراویح اور تہجد علیحدہ علیحدہ پڑھا۔ تراویح یا تہجد کا جماعت کے ساتھ یا تنہا مسجد میں یا گھر میں آخر رات میں پڑھنا افضل ہے۔

حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں: وَاللَّيْلِ تَسَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ النَّبِيِّ تَقْوُ مَوْنَ تَرَ اَوْ اَخْرَارَاتِ مِثْلِ سَوْجَاتِ هِوَاوَلِ رَاتِ مِثْلِ پُڑھنے سے افضل ہے، مگر اس غفلت، حیلہ سازی، بہانہ جوئی، عذر تراشی کے زمانہ میں مسجد میں اول رات میں جماعت کے ساتھ تراویح ادا کی جائے ورنہ اکثر لوگ اس سے غافل ہو کر چھوڑ بیٹھیں گے اور کبھی پورے قرآن کی تلاوت تو درکنار اس کا سماع بھی نصیب نہیں ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں تراویح باجماعت مسجد میں اول شب میں ہوا کرتی تھی اور آپ نے بھی تین راتوں میں سے پہلی رات میں اول شب میں ادا فرمائی تھی۔

تعداد رکعات تراویح: تراویح کے بارے میں سلف کے مختلف اقوال ہیں: چالیس، چونتیس، اٹھائیس، چوبیس، اڑتیس، بیس، آٹھ، ان اقوال کو بعضی وغیرہ نے بالتفصیل ذکر کیا ہے۔ ان مختلف اقوال سے اس دعویٰ کی حقیقت واضح ہوگئی کہ بیس رکعت پر حضرت عمرؓ کے زمانہ میں اجماع ہو گیا تھا، ان اقوال مختلفہ میں پچھلا

قول یعنی آٹھ رکعت اور وتر کو شامل کر کے کل گیارہ رکعت یہی صحیح ہے اور سنت کے مطابق اور اس کے علاوہ کوئی قول سنت کے موافق نہیں ہے، ہاں اگر کوئی آٹھ رکعت سے زیادہ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، چاہے بیس پڑھے یا چوبیس یا اٹھائیس یا چونتیس یا چالیس یا تھتیس، آٹھ کے بعد سب تعداد برابر ہے۔ بیس کی کوئی خصوصیت نہیں جیسا کہ آج کل سمجھا جاتا ہے اور نہ یہ سنت عمری ہے بلکہ حضرت عمرؓ نے بھی اپنے زمانہ خلافت میں کل گیارہ ہی رکعت پڑھنے کا حکم دیا تھا۔

دلائل گیارہ رکعت تراویح مع وتر: عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ فَقَالَتْ مَا كَانَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشَرَ رَكْعَةً. (صحيحين). یعنی رسول اللہ ﷺ رمضان اور غیر رمضان میں تراویح (تہجد) گیارہ رکعت سے زائد نہیں پڑھتے تھے۔

عَنْ جَابِرٍ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ثَمَانِ رَكْعَاتٍ وَأَوْتَرَ (طبرانی، محمد بن نصر، ابن خزيمة، ابن حبان). یعنی آنحضرت ﷺ نے ہم کو رمضان کے مہینہ میں آٹھ رکعت تراویح پڑھائی پھر وتر پڑھا۔ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ جَاءَ أَبِي بِنَ كَعْبٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ كَانَ مِنِّي اللَّيْلَةَ سَنِي قَالَ وَمَا ذَاكَ يَا أَبِي قَالَ نَسُوَةٌ فِي دَارِي قُلْنَا أَنْ لَا نَقْرَأَ الْقُرْآنَ فَصَلَّيْ بِصَلَاةِكَ قَالَ فَصَلَّيْتُ بِهِنِ ثَمَانِ رَكْعَاتٍ وَأَوْتَرْتُ فَكَانَتْ سُنَّةَ الزَّوَائِدِ وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا. (اخرجه ابو يعلى قال البيهقي في مجمع الزوائد اسناداه حسن).

حضرت ابی بن کعبؓ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ مجھ سے رات ایک کام سرزد ہو گیا۔ فرمایا کیا ہوا؟ عرض کیا: میرے گھر چند عورتوں نے کہا کہ ہم قرآن نہیں پڑھتیں یعنی زیادہ یاد نہیں رکھتیں۔ تمہارے ساتھ نماز پڑھیں گی اور قرآن سنیں گی۔ پس میں نے ان کو آٹھ رکعت تراویح پڑھائی اور وتر ادا کیا، آپ خاموش رہے اور یہ سنت رضا ہوگئی۔

عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدٍ أَنَّهُ قَالَ: أَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَبِي بِنَ كَعْبٍ وَتَمِيمًا الدَّارِيَّ أَنْ يَقُومَا لِلنَّاسِ بِإِحْدَى عَشَرَ رَكْعَةً الْحَدِيثَ... (اخرجه مالك في الموطا وسعيد بن منصور وابو بكر بن ابي شيبة قال النيموي في آثار السنن: اسناداه صحيح) حضرت عمر بن خطابؓ نے ابی بن کعبؓ اور تميم داریؓ کو گیارہ رکعت تراویح پڑھانے کا حکم دیا۔

بیس رکعت والی کوئی روایت اور اتر صحیح طور سے ثابت نہیں ہے، کما حقہ شیخنا فی شرح الترمذی فليرجع اليه من شاء، علامہ ابن الہمام حنفی اور مولانا عبدالحق دہلوی، مولانا عبدالحق حنفی اور دیگر علمائے حنفیہ رحمہم اللہ نے بھی بیس رکعت والی مرفوع روایت کو ضعیف بتایا ہے اور گیارہ رکعت کو سنت اور اصل قرار دیا ہے۔

گاؤں محلہ میں صباحی و مسائی مکاتب قائم کیجئے اور مکاتب میں تجوید و تعلیم قرآن کریم کا اہتمام کیجئے!

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

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

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

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

اپیل کنندگان

اصغر علی امام مہدی سلفی

امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند و دیگر ذمہ داران

نماز فجر کی اہمیت و فضیلت

جماعت کی صفوں میں جوان لوگ اکے دے ہی نظر آتے ہیں۔ ان میں اکثریت عمر رسیدہ لوگوں ہی کی ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ فجر کی جماعت سے پچھڑنا ایسی بیماری ہوگئی ہے جس کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ لوگوں کو اس کی فضیلت بیان کر کے اور ترک کرنے اور غفلت برتنے کے نقصانات بیان کر کے اس جانب متوجہ کیا جانا بہت ضروری ہے۔

تمام نمازوں میں فجر کی نماز کا اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقام اور بڑا اجر و ثواب رکھا ہے۔ اس میں مشقت ہونے کے باعث اسے تمام نمازوں میں فوقیت حاصل ہے۔ رات کی تاریکی اور آرام و نیند کے وقت اس کی ادائیگی ہوتی ہے۔ اس کی ادائیگی کے لیے خاص طور پر کڑا کے کی ٹھنڈ میں بستر چھوڑنا اور تکان کے بعد نیند کی آغوش میں جانے کے بعد فجر کی نماز کے لیے الصلوٰۃ خیر من النوم (نماز نیند سے بہتر ہے) کی پکار پر لبیک کہنا، نفس پر شاق گزرتا ہے۔ ایسے وقت پر پتہ چلتا ہے کہ کون اللہ والا ہے اور کون نفس کا بندہ۔ اس وقت ایمان کا سخت امتحان ہوتا ہے۔ جو اس امتحان میں کامیاب ہوگا وہ دنیا و آخرت میں بیش بہا انعام کا مستحق قرار پائے گا۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں السنور التام یوم القیامۃ (قیامت کے دن مکمل روشنی) اور بشر المشائین فی الظلم بالنور التام یوم القیامۃ (تاریکیوں میں چلنے والوں کے لیے قیامت کے دن مکمل روشنی کی بشارت دیدیجیے) من صلی صلاۃ الصبح فھو فی ذمۃ اللہ (جو شخص فجر کی نماز ادا کرتا ہے اس کی حفاظت کی گارنٹی اللہ تعالیٰ کی ہے) بھی اسی انعام کی مختلف شکلیں ہیں۔

فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے والوں کے حق میں فرشتے گواہ بن جاتے ہیں۔ جیسا کہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے: رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے ایک دوسرے کے پیچھے تمہارے درمیان آتے ہیں اور فجر کی نماز اور عصر کی نماز کے وقت وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، پھر جنہوں نے تمہارے درمیان رات گزارا ہے وہ اوپر چلے جاتے ہیں، ان سے ان کا رب پوچھتا ہے، حالانکہ وہ ان سے زیادہ جانتا ہے: تم میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو؟ وہ جواب دیتے ہیں: ہم انہیں اس حالت میں چھوڑ کر آئے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اور ہم ان کے پاس (کل عصر کے وقت) اس حالت میں پہنچے تھے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ (بخاری و مسلم) اس حدیث کی روشنی میں جو فجر کی نماز کی پابندی کرتا ہے فرشتے ہر دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں اس کے حق میں گواہی دیتے ہیں۔

فرمان باری تعالیٰ: اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذٰلِکَ الشَّمْسِ اِلٰی غَسَقِ الْاَیْلِ

باجماعت فجر کی نماز ایمان کی علامت، رحمن سے محبت کی دلیل اور نفاق سے بری ہونے کا شہدیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فجر کی نماز کو دیگر تمام نمازوں کے درمیان بڑا بلند مرتبہ اور خاص مقام عطا فرمایا ہے۔ فجر کی نماز کا اجر زیادہ فضیلت بہت بڑی، ثواب اتنا عظیم کہ بقیہ تمام نمازوں پر فوقیت رکھتی ہے۔ اسلام میں نماز پہلا عملی رکن ہے اور وہ اس کی عمارت کا ایسا ستون ہے جس کے بغیر اسلام کی عمارت کا تصور ہی نہیں کیا جاسکتا۔ نماز تو حید کے بعد اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل عمل ہے۔ یہ ایمان اور کفر کے درمیان حد فاصل ہے۔ یہ دین کا ستون ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے اسی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ انسان کے عمل کا دار و مدار اسی پر ہوگا، یہ درست نکلے تو تمام اعمال درست ہوں گے اور یہ خراب رہے تو تمام اعمال خراب مانے جائیں گے۔ مسجد کے اندر وقت پر نمازوں کی ادائیگی، ایمان کی دلیل، اچھائی کی پہچان اور رحمن کے دربار میں اس کے لیے گواہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے: اِنَّمَا یُعْمَرُ مَسْجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْیَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ (التوبہ: ۱۸) ترجمہ: اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔“

نمازوں کے سلسلے میں سستی و کوتاہی عام طور پر پستی کی علامت اور اللہ جبار و قہار کی جانب سے جہنم کی وعید کا سبب ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّیْنَ الَّذِیْنَ هُمْ عَنْ صَلٰتِهِمْ سَاهُوْنَ (الماعون: ۳۰) ترجمہ: ان نمازیوں کے لیے افسوس (اور ویل نامی جہنم کی جگہ) ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔“

جب اتنی سخت وعید ایسے شخص کے بارے میں ہے جو تمام نمازوں یا بعض نمازوں کو وقت مقررہ سے مؤخر کرتا ہے یا اکٹھا کر کے پڑھتا ہے یا اس کی ادائیگی میں سستی سے کام لیتا ہے تو اس شخص کا کیا حال ہوگا جو اسے کلی طور پر ترک کر دے اور اس کی جانب توجہ ہی نہ دے؟ جبکہ نماز فجر بھی انہیں فرض نمازوں میں سے ایک ہے اور مسجد میں وقت مقررہ پر ادا کرنے کے سلسلے میں، اور نمازوں سے مختلف نہیں ہے۔ علاوہ ازیں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ زیادہ تر نمازوں کی تو پابندی کرتے ہیں لیکن فجر کی نماز میں سستی کرتے ہیں اور اس کی ادائیگی کے لیے مسجد میں حاضر نہیں ہوتے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دن نکلنے تک سوئے رہتے ہیں اور مقررہ وقت نکل جانے کے بعد اسے ادا کرتے ہیں۔ یا کام پر جانے یا اسکول، کالج اور یونیورسٹی جانے کے لیے اٹھتے ہیں تو پڑھ لیتے ہیں۔ بڑے افسوس کے ساتھ دیکھا جاتا ہے کہ فجر کی

وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا (الاسراء: ۷۸) ترجمہ: ”نماز قائم کریں آفتاب کے ڈھلنے سے لیکر رات کی تاریکی تک اور فجر کا قرآن پڑھنا بھی یقیناً فجر کے وقت کا قرآن پڑھنا حاضر کیا گیا۔“ کا مطلب بیان کرتے ہوئے مفسرین کہتے ہیں کہ قرآن کریم کا جو حصہ آپ نماز میں پڑھتے ہیں وہ گواہ ہوگا۔ یعنی رات اور دن کے فرشتے اس کی گواہی دیں گے جس سے اس کی فضیلت اور خصوصیت ثابت ہوتی ہے۔

وقت مقررہ پر باجماعت فجر اور عصر کی نماز جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص دوسرے (نمازوں) کو ادا کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ (بخاری و مسلم) اس سے مراد فجر اور عصر کی نماز ہے۔ اور صحیح مسلم میں ہے کہ جو سورج نکلنے اور غروب ہونے سے پہلے (یعنی فجر اور عصر) کی نماز ادا کرے گا وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔

ان دونوں نمازوں کے وقت مقررہ پر اور باجماعت ادا کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کی بدولت جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ جیسا کہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے: عنقریب تم اپنے رب کو ایسے ہی دیکھو گے جیسے چاند کو دیکھتے ہو۔ اس کے دیکھنے میں تمہیں کوئی دھکم پیل نہ ہوگی لہذا اگر تمہارے اندر طاقت ہو کہ سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے والی نماز پر مغلوب نہ ہو تو ضرور کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی: وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ (ق: ۳۹) ترجمہ: اور اپنے رب کی تسبیح تعریف کے ساتھ بیان کریں سورج نکلنے سے پہلے بھی اور سورج غروب ہونے سے پہلے بھی۔ (بخاری و مسلم)

حدیث شریف میں ہے کہ فجر کی دو رکعتیں دنیا و مافیہا سے بہتر ہیں۔ علماء کا کہنا ہے کہ یہ حدیث فجر سے پہلے کی سنتوں سے متعلق ہے۔ غور کیجیے جب سنتوں کی فضیلت کا یہ حال ہے تو فرض کے کیا کہنے۔ یہ تو اللہ کو بہت ہی زیادہ محبوب ہے۔ جیسا کہ حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: بندہ جن اعمال کے ذریعہ مجھ سے قربت حاصل کرتا ہے ان میں سب سے زیادہ پسندیدہ فرض اعمال ہیں۔

فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے والوں پر یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ فجر اور عشاء کی نماز کے لیے آنے والوں کے لیے قیام اللیل کا اجر عطا کرتا ہے۔ جیسا کہ صحیح مسلم میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی تو اس نے آدھی رات تک قیام کیا اور جس نے صبح کی نماز باجماعت ادا کی گویا اس نے پوری رات نماز پڑھتے ہوئی گزار دی۔“ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عشاء کی نماز باجماعت آدھی رات کی نماز کے برابر ہے اسی طرح فجر کی نماز آدھی رات کی نماز کے برابر۔ مطلب یہ ہوا کہ عشاء اور فجر کی دونوں نمازیں پوری رات کی نماز کے برابر ہوں۔

فجر کی نماز کی باجماعت ادائیگی، نفاق سے بری ہونے کا شوق کیٹ ہے۔ بندہ

جب آدھی رات کو نیند سے اٹھتا ہے اور بستر چھوڑ دیتا ہے پھر وہ کھڑا ہوتا ہے اور وضو کرتا ہے اور گھر سے مسجد کے لیے نکل پڑتا ہے جبکہ یہ تمام کام مشقت سے پر ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ چیز اپنی پسندیدہ چیز سے زیادہ محبوب ہے۔ اس نے یہ عمل اللہ کی فرمانبرداری اور اپنے مالک کی خوشنودی حاصل کرنے کی غرض سے کیا۔ برخلاف منافق کے کہ وہ عبادت سے بھاگنے کا موقع تلاش کرتا رہتا ہے۔ بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: منافقوں پر سب سے گراں نماز عشاء اور فجر کی ہے۔ اگر انہیں ان کا ثواب معلوم ہو جائے تو اگر انہیں گھٹنوں کے بل چل کر آنا پڑے تب بھی آئیں گے۔“ امام ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”یہ دونوں نمازیں دیگر نمازوں کے مقابلے میں اس لیے بھاری لگتی ہیں کیوں کہ عشاء تو آرام کا وقت ہے اور فجر نیند کی لذت کا وقت ہے۔“

سلف صالحین کی یہ سوچ تھی کہ اگر وہ کسی شخص کو فجر کی نماز میں غیر حاضر دیکھتے تو اس سے بدگمان ہونے لگتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سیرت میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ ہردن گلی سڑکوں پر نکل کر نماز نماز کی صدا بلند کرتے تھے تاکہ لوگ نماز کے لیے جاگ جائیں اور اس کی بروقت باجماعت ادائیگی کر سکیں۔ امام عبدالرحمن بن مہدی رحمہ اللہ کے بارے میں منقول ہے کہ وہ تہجد پڑھتے تھے۔ ایک دن تکان زیادہ ہو گئی تو لیٹ گئے اور نیند آگئی یہاں تک کہ نماز فجر چھوٹ گئی۔ بیدار ہوئے تو کہنے لگے یہ سب اس بستر کی وجہ سے ہوا ہے۔ لہذا وہ پورے دو مہینے بستر کی بجائے زمین پر لیٹ کر سوئے۔ حارث بن حسان رحمہ اللہ کے بارے میں ہے کہ انہوں نے شب زفاف میں فجر کی نماز باجماعت ادا کی تو کہنے والے نے کہا کہ تمہاری تو آج شب زفاف تھی تم پھر بھی فجر میں حاضر ہو گئے۔ کہنے لگے: اللہ کی قسم اگر عورت فجر کی نماز کی ادائیگی میں رکاوٹ بن جائے تو وہ بدترین عورت ہے۔

فجر کی نماز وقت پر ادا کرنے سے چستی و پھرتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ دل کو سکون و اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ فجر کی باجماعت نماز انسان سے تنگ دلی، ذہنی دباؤ اور سستی کو دور کر دیتی ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: شیطان آدمی کے سر کے پیچھے رات میں سوتے وقت تین گرہیں لگا دیتا ہے اور ہر گرہ پر یہ افسوس پھونک دیتا ہے کہ سو جا ابھی رات بہت باقی ہے پھر اگر کوئی بیدار ہو کر اللہ کی یاد کرنے لگا تو ایک گرہ کھل جاتی ہے۔ پھر جب وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے۔ پھر اگر نماز (فرض یا نفل) پڑھے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ اس طرح صبح کے وقت آدمی چاق و چوبند خوش مزاج رہتا ہے۔ ورنہ سست اور بد باطن رہتا ہے۔ (بخاری و مسلم)

لہذا فجر کی نماز پڑھنے والوں کے چہرے روشن، پیشانی چمکدار، دل پاکیزہ، کام پیچھے اور ان کے اوقات مبارک ہوتے ہیں۔ فجر کی نماز کا یہ بھی فائدہ ہے کہ دن کی ابتدا اطاعت و فرمانبرداری اور وقت کے حسن ترتیب اور صبح سویرے کی برکت کے

پر مصروف رہنا چھوڑیں۔ اسی طرح دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر گپ لڑانے سے پرہیز کریں۔ علاوہ ازیں ہر غیر مفید کام کے لیے رات کو جاگنا چھوڑ دیں اور جلد نیند کی آغوش میں چلے جائیں۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد (بغیر مصلحت کے) بات چیت کرنے سے منع فرمایا ہے۔

گناہوں سے اجتناب: خاص طور پر تنہائیوں کے گناہوں اور حرام مناظر دیکھنے سے دور رہیں۔ کتنے ہی لوگ گناہوں کے باعث نیک کاموں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ لہذا ایسے کام کریں جو فجر کی نماز بروقت باجماعت پڑھنے میں مدد و معاون ہوں جیسے وضو کر کے سونا، کثرت سے استغفار، الارم وغیرہ کا اہتمام، گھر والوں، پڑوسیوں اور دوستوں کو بیدار کرنے کے لیے کہہ کر رکھنا۔ اور آخری بات یہ کہ دعا کا اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے روئیں گڑگڑائیں کیونکہ یہ سچائی کی علامت و توفیق کی دلیل اور من کی مراد پا جانے کا راستہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ (غافر: ۶۰) ترجمہ: اور تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ دوسرے مقام پر فرمایا: وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيْهِمْ سُبُلَنَا (العنكبوت:) ترجمہ: اور جن لوگوں نے ہمارے (احکام کی) بجا آوری کے) بارے میں کوشش کی ہم انہیں سیدھا راستہ ضرور دکھائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فجر کی نماز مقررہ وقت پر باجماعت ادا کرنے کی توفیق بخشے اور دنیا و آخرت کی بھلائیاں سمیٹنے کا موقعہ نصیب کرے۔ آمین یا رب العالمین

حصول سے ہوتی ہے۔ یہ وقت طلبا کے لیے یاد کرنے کا ہے۔ اسی طرح طبی نقطہ نظر سے صاف ستھری آکسیجن سے بھر پور ہوا میں سانس لینا فجر کے وقت کا امتیاز ہے۔ لہذا فجر کی بابرکت نماز کے فوائد حاصل کریں اور سوائے رہ کر اسے ضائع نہ ہونے دیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی عادت ڈالے ہوئے لوگوں کو متنبہ کیا اور فرمایا: فَخَلَفَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوٰتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ غِيَا (مریم: ۵۹) ترجمہ: پھر ان کے بعد ایسے اطاعت نہ کرنے والے پیدا ہوئے کہ انہوں نے نماز ضائع کر دی اور نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے، سوان کا نقصان ان کے آگے آئے گا۔ علماء کرام کا کہنا ہے کہ اس آیت کریمہ میں ضائع کرنے کا مطلب چھوڑنا نہیں ہے بلکہ وقت مقررہ سے مؤخر کرنا ہے۔

اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے نفس کی پاکی و صفائی کریں، اپنے شیطان پر غلبہ حاصل کریں اور اس بابرکت قافلے کے ہمراہ ہو جائیں تو فجر والے بن جائیں اور درج ذیل اسباب اختیار کریں:

سچی رغبت: جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے اندر فجر کی نماز ادا کرنے کی غرض سے جاگنے کی سچی رغبت دیکھتا ہے تو اسے جگاہی دیتا ہے اور کسی دن نماز فوت ہو بھی گئی تو اسے اس کی نیت کی بنا پر ثواب سے نوازتا ہے۔ کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہی ہے۔

رات کو بلاوجہ جاگنے سے پرہیز: رات میں جلدی سونا فجر کے لیے اٹھنے کا اہم ذریعہ ہے۔ اسکرین کے سامنے بیٹھے رہنا، فلموں کے لیے شب بیداری کرنا یا موبائل

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 ہو 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 پُر 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) کارگیروں 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 بابرکت پائیں۔

Markazi Jamiat Ahle Hadees Hind

A/c: 629201058685

ICICI Bank (Chandni Chowk Branch)

امت پر صحابہ کرام کے حقوق

گرفتار ہو جاتے ہیں، میڈیا کے اس زمانے میں صحابہ کے تئیں عام لوگوں میں مختلف قسم کے شکوک و شبہات پھیلانے جاتے ہیں۔ اس لئے ضروری ہے کہ ایسے وقت میں صحابہ کرام کے حقوق سے لوگوں کو مطلع کیا جائے، اسلام اور مسلمانوں کے تئیں ان کے جو احسانات ہیں انہیں ذکر کیا جائے، تاکہ فتنہ پروروں کی فتنہ پروری کا رگڑ ثابت نہ ہو۔

ذیل کے سطور میں امت پر صحابہ کرام کے چند اہم حقوق کو اختصار کے ساتھ نقل کیا گیا ہے تاکہ ہم ان سے واقفیت حاصل کریں، اور دوسرے مسلمان بھائی کو بھی اس کے بارے میں بتلائیں:

(۱) صحابہ کرام سے محبت: اہل سنت والجماعت صحابہ سے اللہ کے لئے سچی محبت کرتے ہیں، اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان سے محبت رکھنا، ان کے حق کو پہنچانا ہر طرح کی کامیابی کا ذریعہ ہے، جب کہ ان سے بغض و نفرت کرنا، انہیں گالی دینا، اور ان کی طرف کسی ایسی چیز کی نسبت کرنا جو دشمنان منسوب کرتے ہیں ہلاکت و بربادی کا باعث ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِأَخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ (الحشر: ۱۰) ”اور (ان کے لئے) جو ان کے بعد آئیں جو کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں اور ایمان داروں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ (اور دشمنی) نہ ڈال، اے ہمارے رب بے شک تو شفقت و مہربانی کرنے والا ہے“۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”آیة الایمان حب الانصار، و آیة المنافق بغض الانصار“ (صحیح البخاری، ۳۷۸۴) ”انصار سے محبت ایمان کی علامت اور انصار سے بغض رکھنا منافق کی پہچان ہے“۔ امام طحاوی رحمہ اللہ نے کہا: ”و نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، و نبغض من يبغضهم و بغير الخير يذکرهم، وحبهم دين وایمان و احسان، و بغضهم كفر و نفاق و طغیان“۔ ”ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے محبت کرتے ہیں، ان میں سے کسی کی محبت میں افراط سے کام نہیں لیتے، ان میں سے کسی سے براءت کا اظہار بھی نہیں کرتے ہیں۔ جو ان سے بغض رکھتا یا غیر شریفانہ طور پر ان کا تذکرہ کرتا ہے ہم بھی اس سے نفرت اور بغض رکھتے ہیں۔ ان (صحابہ) سے محبت دین و ایمان اور

صحابہ کرام کے ذکر جمیل سے دل و جان میں ہر طرف خوشی پھوٹنے لگتی ہے، ان کی یاد سے مجالس معطر ہو جاتی ہیں، اور ایسا کیوں نہ ہو کہ وہ اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، نبیوں اور رسولوں کے بعد لوگوں میں وہ سب سے اچھے تھے، ان کا وجود سراپا لوگوں کی بھلائی کے لئے تھا۔ ان تمام کی شخصیات مختلف قسم کے فضائل و مناقب سے عبارت تھی۔ ان میں اسلام کی طرف پیش قدمی کرنے والے مہاجرین و انصار اور صلح حدیبیہ کے موقع پر حق کے لئے جینے اور حق کے لئے اپنا سب کچھ تہ تیغ دینے پر بیعت کرنے کے لئے افراد موجود ہیں۔ ان کے دلوں میں پائے جانے والے ڈر و خوف کا اللہ نے امتحان لیا، ان کو اللہ نے راہ حق کی ہدایت نصیب فرمائی، اور انہیں کو صحیح معنوں میں عقل و خرد کا مالک قرار دیا۔

صحابہ کی جماعت نے پورے طور پر تقویٰ کو اپنے اوپر نافذ کیا، اور متقی قرار پائے، اللہ نے ان کے دلوں میں سکون و اطمینان کو گھر کر دیا تاکہ ان کے ایمان و ایقان میں مزید اضافہ ہو جائے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی متنوع نعمتوں سے شاد کام ہوئے، کسی طرح کے گھٹائے میں ان کو رہنا نہ پڑا۔ وہ ایسے پاک طینت لوگ تھے جنہوں نے اپنی جان، مال، بال بچے، گھر بار کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اپنے وطن کو ترک کیا، دوست و احباب کو چھوڑا، بلکہ اللہ کی رضا و خوشنودی کے لئے سب کچھ کو قربان کر دیا۔ مہاجرین اور انصار صحابہ کی جانفشانیوں کتاب و سنت میں مرقوم و محفوظ ہیں۔

اہل سنت والجماعت ان کی محبت کو جزو ایمان گردانتے ہیں، ان کے فضائل و مناقب کا کھلے دل سے اعتراف کرتے ہیں، ایسے تمام لوگوں سے اپنی براءت کا اعلان کرتے ہیں جو کسی طرح کا بغض و حسد اور دشمنی و نفرت صحابہ کرام سے اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِأَخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ (الحشر: ۱۰) ”اور (ان کے لئے) جو ان کے بعد آئیں جو کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں اور ایمان داروں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ (اور دشمنی) نہ ڈال، اے ہمارے رب بے شک تو شفقت و مہربانی کرنے والا ہے“۔

اس امت پر صحابہ کرام کے حقوق بے شمار ہیں، وہ اس بات کے حقدار ہیں کہ ہمیشہ ان کا ذکر خیر کیا جائے، بالخصوص ایسے دور میں جب بیمار دل لوگ ہر ممکن ذرائع کے ساتھ انہیں نشانہ بناتے ہیں، یہاں تک کہ بہت سارے اہل سنت ان کے دام میں

احسان ہے، اور ان سے بغض رکھنا کفر و نفاق اور سرکشی ہے، (العقیدہ الطحاویۃ مع شرح ابن ابی العز) اور امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا: ”کان السلف یعلمون اولادہم حب اسی بکر و عمر کما یعلمون السورۃ من القرآن“۔ ”سلف اپنے بچوں کو ابوبکر و عمر (رضی اللہ عنہما) کی محبت اسی طرح سکھاتے تھے جس طرح وہ انہیں قرآن کریم کی سورت سکھاتے تھے“۔ (شرح اعتقاد اصول اہل السنۃ والجماعۃ، ۲۳۲۵)۔ بشر بن الحارث رحمہ اللہ نے فرمایا: ”أوفق عملی فی نفسی: حب أصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم“۔ میری نگاہ میں سب سے بڑا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت کرنا ہے۔ (الحلیۃ لابن نعیم)

(۲) صحابہ کرام کی فضیلت و عدالت کا عقیدہ رکھنا: امت میں صحابہ کے مثل فضیلت اور نیکی میں کوئی نہیں ہے، اس تعلق سے اہل سنت والجماعت کا اجماع پایا جاتا ہے۔ اور ان کی فضیلت سے متعلق بے شمار دلائل موجود ہیں۔ جن سے ان کے قول کی صداقت، ایمان کی صحت، اخلاص و محبت، عقل کی پختگی، رائے کی درستگی، امانت و دیانت کی بلندی اور خیر خواہی کا اعلیٰ جذبہ کے بارے میں معلوم ہوتا ہے۔

فضائل صحابہ سے متعلق چند آیات:

﴿وَالسَّبِقُونَ الْأَوْلُونَ مِنَ الْمُهْجَرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ (التوبہ: ۱۰۰) ”اور جو مہاجرین اور انصار سابق اور متقدم ہیں اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے پیرو ہیں اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ سب اس سے راضی ہوئے اور اللہ نے ان کے لئے ایسے باغ مہیا رکھے ہیں کے نیچے نہریں جاری ہوں گی جن میں ہمیشہ رہیں گے یہ بڑی کامیابی ہے“۔ ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفَعَّلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾ (الأنفال: ۷۴) جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جن لوگوں نے ان کو پناہ دی اور مدد کی، یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے رفیق اور جو ایمان تو لائے ہیں لیکن ہجرت نہیں کی تمہارے لئے ان کی کچھ بھی رفاقت نہیں جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں۔ ہاں اگر وہ تم سے دین کے

بارے میں مدد طلب کریں تو تم پر مدد کرنا ضروری ہے، سوائے ان لوگوں کے کہ تم میں اور ان میں عہد و پیمانہ ہے، تم جو کچھ کر کر رہے ہو اللہ خوب دیکھتا ہے۔ کافر آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ملک میں فتنہ ہوگا اور زبردست فساد ہو جائے گا۔ جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد پہنچائی۔ یہی لوگ سچے مومن ہیں، ان کے لئے بخشش ہے اور عزت کی روزی“۔ ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرْتَهُمُ رُكْعًا سَجْدًا يَلْبَسُونَ فِضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا ذُ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ (الفتح: ۲۹) ”محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں کافروں پر سخت ہیں آپس میں رحم دل ہیں، تو انہیں دیکھے گا کہ رکوع اور سجدے کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل اور رضامندی کی جستجو میں ہیں، ان کا نشان ان کے چہرے پر سجدوں کے اثر سے ہے، ان کی یہی مثال تورات میں ہے اور ان کی مثال انجیل میں ہے، مثل اس کھیتی کے جس نے اپنا کھوا نکالا پھر اسے مضبوط کیا اور وہ موٹا ہو گیا پھر اپنے تنے پر سیدھا کھڑا ہو گیا اور کسانوں کو خوش کرنے لگا تاکہ ان کی وجہ سے کافروں کو چڑائے، ان ایمان والوں اور نیک اعمال والوں سے اللہ نے بخشش کا او بہت بڑے ثواب کا وعدہ کیا ہے“۔ ﴿وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَتْلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَّ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ (الحديد: ۱۰) تم میں سے جن لوگوں نے فتح سے پہلے فی سبیل اللہ دیا ہے اور قتال کیا ہے وہ (دوسرے کے) برابر نہیں، بلکہ ان سے بہت بڑے درجے کے ہیں جنہوں نے فتح کے بعد خیراتیں دیں اور جہاد کیے۔ ہاں بھلائی کا وعدہ تو اللہ تعالیٰ کا ان سب سے ہے اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ خبردار ہے“۔

فضائل صحابہ سے متعلق چند احادیث:

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”النجوم أمانة للسماء، فاذا ذهب النجوم أتى السماء ما توعده، أنا أمانة لأصحابي، فاذا ذهب أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فاذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعده“۔ (صحیح مسلم: ۲۵۳۱) ”ستارے آسمان کے بچاؤ ہیں، جب ستارے مٹ جائیں گے تو آسمان پر بھی جس بات کا وعدہ ہے وہ آجائے گی“

یعنی قیامت آجائے گی اور آسمان بھی پھٹ کر خراب ہو جائے گا۔ اور میں اپنے اصحاب کا بچاؤ ہوں۔ جب میں چلا جاؤں گا تو میرے اصحاب پر بھی وہ وقت آجائے گا جس کا وعدہ ہے (یعنی فتنہ اور فساد اور لڑائیاں)۔ اور میرے اصحاب میری امت پر کے بچاؤ ہیں۔ جب اصحاب چلے جائیں گے تو میری امت پر وہ وقت آجائے گا جس کا وعدہ ہے (یعنی اختلاف و انتشار وغیرہ)۔“ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”لا تسبوا أصحابی، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذہبا ما بلغ مد أحدہم ولا نصیفہ۔“ (صحیح البخاری: ۳۶۷۳) ”میرے اصحاب کو برا بھلا مت کہو، اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا (اللہ کی راہ میں) خرچ کر ڈالے تو ان کے ایک مدغلہ کے برابر بھی نہیں ہو سکتا اور نہ ان کے آدھے مد کے برابر۔“ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”خیر الناس قرنی، ثم الذین یلونہم، ثم الذین یلونہم۔“ (صحیح البخاری: ۳۶۵۱) سب سے بہتر میرے زمانہ کے لوگ ہیں، پھر وہ لوگ جو اس کے بعد ہوں گے، پھر وہ لوگ جو اس کے بعد ہوں گے۔“

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”من کان مستنفا فلیستن بمن قد مات، فان الحی لا تؤمن علیہ الفتنۃ، اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانوا واللہ أفضل هذه الأمة، وأبرها قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تکلفا، قوم اختارهم اللہ لصحبۃ نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، واقامة دینیہ، فاعرفوا فضلہم، واتبعوہم فی آثارہم، وتمسکوا بما استطعتم من أخلاقہم و دینہم، فانہم کانوا علی الہدی المستقیم۔“ (جامع بیان العلم و فضلہ: ۱۹۵/۲) ”تم میں سے اگر کوئی راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے تو ان لوگوں کا راستہ اختیار کے جو مرچکے ہیں، زندوں سے متعلق فتنہ سے مامون نہیں ہوا جاسکتا ہے، وہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، اللہ کی قسم وہ سب اس امت کے سب سے افضل، دلوں کے سب سے پاک، علم کے سب سے زیادہ گہرے، تکلف میں سب سے کم تھے۔ ایسے لوگ تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی مصاحبت، دین کے قیام کے لئے چنا تھا، ان کے فضل کو پہچانو، ان کے نقش قدم کی پیروی کرو، اور حتی المقدور ان کے اخلاق اور دینداری کی پر مضبوطی سے کار بند ہو جاؤ، وہ لوگ ہدایت اور سیدھے راستہ پر گامزن تھے۔“

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا: ”ومن نظر فی سیرۃ القوم بعلم و بصیرۃ، وما من اللہ بہ علیہم من الفضائل، علم یقینا انہم خیر الخلق بعد الانبیاء، لا کان ولا یكون مثلہم، وأنہم الصفوة من قرون هذه الأمة النسی ہی خیر الأمم و أکرمہا علی اللہ۔“ (مجموع الفتاوی: ۱۰۳/۳) جو علم و انصاف کے ساتھ اس قوم (صحابہ) کی سیرت، اور اللہ تعالیٰ نے جو ان پر انعام و احسان کیا ہے اس پر غور کرے گا وہ لازمی طور پر جان جائے گا کہ وہ

نبیوں کے بعد سب سے بہترین مخلوق ہے، ان کی طرح کوئی ہوا ہے نہ ہوگا، امت کی تاریخ میں ان سے زیادہ باصفا کوئی نہیں، اللہ کے نزدیک وہ بڑی معزز (قوم) ہے۔“

(۳) صحابہ کے مابین پائے جانے والے مراتب کا عقیدہ رکھنا: اس بات پر اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ فضیلت میں مشترک ہیں، لیکن اس فضیلت میں ان کے مراتب و درجات مختلف ہیں۔ بعض بعض سے افضل ہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ مفضول کی ناقدری یا گستاخی کی جائے گی۔

صحابہ میں علی الاطلاق عشرہ مبشرہ دیگر تمام صحابہ سے افضل ہیں۔ ان میں خلفاء راشدین، زبیر بن عوام، طلحہ بن عبید اللہ، عبدالرحمن بن عوف، سعید بن زید، سعد بن ابی وقاص اور ابو عبید بن جراح رضی اللہ عنہم شامل ہیں۔ ان دس صحابہ میں بھی خلفاء راشدین کو بقیہ چھ صحابہ پر فضیلت حاصل ہے۔ نیز خلفاء کی ترتیب ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہم میں کسی طرح کا ہیر پھیر صالحین کے منہج کے خلاف ہے۔ اس تعلق سے ابو جعفر الباقی رحمہ اللہ کا قول بڑی اہمیت کا حامل ہے انہوں نے شیخین ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں فرمایا: ”من لم یعرف فضل أبی بکر و عمر رضی اللہ عنہما فقد جهل السنۃ۔“ (الحدیث فی بیان الحجۃ و شرح عقیدۃ اہل السنۃ: ۳۵۰/۲) جو شخص ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی فضیلت سے نا آشنا ہے دراصل وہ سنت سے ناواقف ہے۔“ امام شعی رحمہ اللہ نے کہا: ”حب أبی بکر و عمر و معرفة فضلہما من السنۃ۔“ (حوالہ سابق) ”ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی محبت اور ان کی فضیلت کی معرفت سنت کا حصہ ہے۔“ عشرہ مبشرہ کے بعد اہل بدر، اہل احد اور پھر اہل بیعت رضوان کا مقام و مرتبہ ہے۔ معافی بن عمران رحمہ اللہ سے پوچھا گیا: ”معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے بالمقابل عمر بن عبدالعزیز کا مقام کیا ہے تو معافی شدید ناراض ہو گئے اور کہا: صحابہ کرام کے ساتھ کسی دوسرے کا کوئی موازنہ نہیں ہو سکتا، معاویہ (رضی اللہ عنہ) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، سسرالی رشتہ دار، اور رکاب وحی تھے۔“ (تاریخ مدینہ دمشق: ۲۰۸/۹)

(۴) صحابہ کا ذکر خیر اور ان کے محاسن کو بیان کیا جائے: یہ صحابہ کرام کی محبت کا تقاضا ہے کہ ان کا ذکر خیر کیا جائے، ان کی ثنا خوانی کی جائے اور ان کی اچھائیوں کی تشہیر کی جائے، تمام اہل سنت والجماعت نے ان امور کو انجام دیا اور اپنی کتابوں میں تحریر کیا ہے۔ امام مزنی رحمہ اللہ نے کہا: ”ویقال بصلہم، ویذکرون بمحاسن أفعالہم۔“ (شرح السنۃ: ۸۷) ”ان کے فضل کو بیان کیا جائے گا اور ان کے اچھے کاموں کو نمایاں کیا جائے گا۔“ ابن ابی زینین رحمہ اللہ نے فرمایا: ”ومن قول أهل السنۃ: أن یعتقد المرء المحبۃ لأصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وأن ینشر محاسنہم و فضائلہم۔“ (اصول السنۃ: لابن ابی زینین: ۲۶۳) ”اہل سنت کا قول ہے: آدمی صحابہ کرام کی محبت کا عقیدہ رکھے، اور ان کے محاسن اور فضائل

کی نشر و اشاعت کرے۔

(۵) صحابہ کرام سے متعلق اللہ کی رحمت اور جنت کی گواہی دی جائے: اجمالی طور پر تمام صحابہ کرام سے متعلق اللہ کی رحمت اور جنت کی گواہی دی جائے، اور جن صحابہ کے جنتی ہونے کی تعیین ہے ان کے جنتی ہونے کا پختہ عقیدہ رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”اور جو مہاجرین اور انصار سابق اور متقدم ہیں اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے پیرو ہیں اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ سب اس سے راضی ہوئے اور اللہ نے ان کے لئے ایسے باغ مہیا رکھے ہیں کے نیچے نہریں جاری ہوں گی جن میں ہمیشہ رہیں گے یہ بڑی کامیابی ہے۔“ (توبہ: ۱۰۰) اور سورہ الحدید میں فرمایا: ”ہاں بھلائی کا وعدہ تو اللہ تعالیٰ کا ان سب سے ہے اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ خبردار ہے۔“

عشرہ مبشرہ، عبد اللہ بن سلام، قیس ابن ثابت، عکاشہ بن محسن وغیرہم رضی اللہ عنہم کے جنتی ہونے کی گواہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیکر دی ہے اس لئے اہل سنت والجماعت انہیں بلا کسی اختلاف کے جنتی ٹھہراتے ہیں۔

(۶) صحابہ کرام کے لئے دعا و استغفار اور رضی اللہ عنہم کا استعمال کیا جائے: شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”أهل السنة والجماعة مجمعون على أن الواجب الشناء عليهم والاستغفار لهم والترحم عليهم والترضى عنهم“ (الصارم المسلول: ۱۰۸۵)۔ ”اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اجماع ہے کہ ان (صحابہ) کی تعریف، ان کے لئے استغفار اور ان کے حوالے سے اللہ کی خوشنودی کے کلمات ادا کرنے واجب ہیں۔“ جب کسی بندے کا دل و دماغ صحابہ کی محبت سے سرشار ہوتا ہے تو لازماً اس کی زبان سے ان کے لئے دعا کرتا اور اللہ تعالیٰ سے ان کی بخشش کا مطالبہ کرتا ہے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ کہتے ہیں: ”وقد جرت عادة جمهور هذه الأمة والسواد الأعظم من سلفها وخلفها على الترضى عن الصحابة، والترحم على من بعدهم، والدعاء لهم بمغفرة الله وعفوه، كما أرشدنا الى ذلك بقوله سبحانه: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا“۔ (فتح القدير: ۳۰۲/۳) ”اس امت کے بیشتر سلف اور خلف کی یہ عادت رہی ہے کہ وہ صحابہ کے لئے ”رضی اللہ عنہم“ اور ان کے بعد والے کے لئے ”رحمہم اللہ“ اور ان سب کے لئے بخشش اور معافی کی دعا کرتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی ہے۔“ اور (ان کے لئے) جو ان کے بعد آئیں جو کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں اور ایمان داروں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ (اور دشمنی) نہ ڈال، اے ہمارے رب بے شک تو شفقت و مہربانی کرنے والا ہے۔“ (الحشر: ۱۰)

(۷) ان کی بشری غلطیوں سے صرف نظر: اہل سنت والجماعت ہر قسم کے

غلو سے اجتناب کرتے ہیں۔ اور ان کے یہاں عقائد، عبادات اور معاملات میں میانہ روی اور اعتدال پایا جاتا ہے۔ چنانچہ وہ صحابہ کرام کو نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے اعلیٰ مرتبہ والا ضرور قرار دیتے ہیں، مگر انہیں معصوم عن الخطا نہیں ٹھہراتے، اور انہیں عادل قرار دینا ان سے غلطی سرزد ہونے کے منافی نہیں ہے۔ نیز اہل سنت والجماعت اس بات کا بھی عقیدہ رکھتے ہیں صحابہ سے ہونے والی غلطیاں اور دوسرے سے ہونے والی غلطیوں میں نمایاں فرق ہے، اس لئے کہ عام لوگوں کی زندگی اور صحابہ کرام کی زندگی اور قربانیاں یکساں نہیں ہو سکتیں۔ جب ہم ایک ادنیٰ مسلمان کے تئیں حسن ظن رکھتے ہیں کہ اس کی نیکی کی وجہ سے اللہ اس کے گناہ کے معاف فرما سکتا ہے تو بھلا مومنوں کے سرداروں سے متعلق ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہئے۔ نیز اس بات کا بھی امکان کامل ہے کہ صحابہ کرام نے اپنی غلطیوں سے معافی طلب کر لی ہو، اللہ نے ان کی نیکیوں کی وجہ سے ان کی خطاؤں کو معاف کر دیا ہو، اسلام میں سبقت کی وجہ سے انہیں معاف کر دیا گیا ہو، اللہ کے نبی کی شفاعت کی وجہ سے ان کی خطا معاف کی جا چکی ہو یا اسلام کی راہ میں ان کی بے نظیر قربانیوں کی بدولت وہ بخش دیئے گئے ہوں۔ ان وجوہات کی بنا پر کسی مسلمان کے ذریعہ نہیں کہ وہ کسی صحابی کی غلطی کو بیان کرے۔ سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ نے کہا: ”من نطق في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة فهو صاحب هوى“۔ (شرح السنن للبرہاری: ۷۵) ”جس کسی نے بھی صحابہ میں سے کسی سے متعلق کوئی نازیبا کلمہ بولا وہ ہوا پرست ہے۔“ اور امام احمد رحمہ اللہ نے کہا: ”ومن تنقص من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ابغضه لحدث كان منه، أو ذكر مساؤئه فهو مبتدع“۔ (شرح أصول اعتقاد اہل السنن لکافی: ۱۶۹/۱) ”جس نے صحابہ میں سے کسی کی تنقیص کی یا ان سے ہونے والے کسی واقعہ کی وجہ سے ان سے بغض رکھا، یا ان کی غلطیوں کا تذکرہ کیا تو وہ بدعتی ہے۔“

(۸) صحابہ کرام کے مابین ہونے والے آپسی اختلاف پر سکوت: صحابہ کرام کے درمیان رونما ہونے والے فتنے، جھگڑے اور قتال سے مسلمان کا اعراض کرنا ضروری ہے، ان مسائل میں الجھنا، رائے زنی کرنی، اور کسی صحابی کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا، ایمان کے لئے بڑے خطرے کا باعث ہے۔ اہل سنت والجماعت کی تمام تالیفات میں مشاجرات صحابہ کے سلسلے میں تہ تک پہنچنے سے منع کیا گیا ہے۔ اس عقیدے کے ساتھ کہ ان کے آپسی اختلافات اجتہاد کی بنیاد پر تھے، اور ان میں کا ہر شخص ایک اجر یا ہرے اجر کا حقدار ہے۔ اور اسی منج کے مطابق عمل کرنے میں فائدہ ہے، اور اسی طرف ذیل کے امور سے اشارہ بھی ملتا ہے:

☆ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی بجا آوری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جب میرے صحابہ کی شان میں گستاخی کی جائے تو اپنے آپ کو اس سے

چیز سے راضی ہو جاؤ جس سے وہ لوگ راضی ہوئے، وہ ہر معاملے میں علم و بصیرت سے کام لیا کرتے تھے۔ (سنن ابوداؤد: ۱۶/۵) نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت میں نجات پانے والوں کے بابت پوچھا گیا تو آپ نے کہا: ”ما أنا علیہ وأصحابی“۔ (جامع ترمذی: ۲۶/۵) ”جس (راستہ) پر میں ہوں اور میرے صحابہ“ پتہ چلا کہ صحابہ کا راستہ ہی کامیابی و کامرانی اور ہر قسم کی مصیبت سے بچنے کا راستہ ہے اس لئے اسی کے اپنانے میں دنیا و آخرت کی بھلائی ہے، اور صحابہ کا راستہ وہی ہے جو قرآن وحدیث کا راستہ ہے۔

☆☆☆

(بقیہ صفحہ ۷۷ کا)

لاکھ زمانہ بدلے گا قرآن نہ بدلا جائے گا

اسلام نہ بدلا جائے گا ایمان نہ بدلا جائے گا

تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ دشمنان اسلام کے دلوں پر قرآن مجید کی ایسی تاثیر ہوئی کہ اس کو قبول کرنے پر مجبور ہوئے، مشرکین مکہ اور دیگر دشمنان اسلام جن کو اسلام کی سر بلندی سے بہت کوفت ہوا کرتی تھی ان کی انتھک کوشش یہ ہوا کرتی تھی کہ کسی بھی طرح سے اسلام کی روشنی کو بجھادیں اور اس کے نام لیاؤں کو صفحہ ہستی سے مٹادیں، لیکن مالک الملک خالق ارض و سماں کا چیلنج اس پر حاوی ہو گیا، کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے۔

نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن

پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا

تاریخی واقعات اور ان کی حقیقتوں سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ یہی قرآن مجید حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے سورہ مریم کی تلاوت نے حبشہ کے بادشاہ کو مسلمانوں کا میجا بنا دیا، اسی طرح عتبہ جو مسلمانوں اور اسلام کے جانی دشمن تھے، سورہ حم السجدہ نے ان کے دل کو موم بنا دیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن کی تلاوت قرآن نے عمر کے دل کی دنیا کو بدل ڈالا، الغرض قرآن مجید کے معانی و مفہم میں وہ اثر انگیزی ہے کہ جب ایک غور و تدبر کرنے والا اس کو پڑھتا ہے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ واقعی یہ کوئی بشری کلام نہیں بلکہ یہ اس ذات کا کلام ہے جو پوری کائنات کا خالق و مالک اور مدبر ہے۔

اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن مجید کی اہمیت و فضیلت کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ غور و تدبر کے ساتھ پڑھنے کی توفیق اور ہدایت نصیب فرمائے۔ آمین

☆☆☆

☆ مشاجرات صحابہ سے گفتگو میں علمی یا عملی اعتبار سے کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہے، بلکہ حدیث کے مطابق اچھے مسلمان کا شیوہ لایعنی اشیاء سے گریز کرنا ہے۔ صحابہ کرامؓ کے مابین ہونے والے واقعات محض اجتہادی تھے، نفرت و عداوت سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، جیسا کہ بعض جہلاء سمجھتے ہیں۔ مشاجرات صحابہ سے متعلق سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے بڑی شاندار بات کہی ہے: ”تلک دماء طهر اللہ یدی منها، فلا أحب أن اخضب لسانی فیها“۔ (حلیۃ الاولیاء، لابن نعیم: ۱۱۲/۹) ”اس خون سے جب اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ کو پاک رکھا تو پھر میں اس سلسلے میں اپنی زبان کو گندا کرنا پسند نہیں کرتا“۔ اس لئے ہر مسلمان کو چاہئے کہ صحابہؓ کی شان میں اول قول بکنے، اور ان کے آپس میں ہونے والے فتنے سے اپنی زبان کو محفوظ رکھے۔

☆ مشاجرات صحابہ سے متعلق بہت زیادہ گفتگو انسان کو اس مقام تک پہنچا سکتا ہے، جس کا انجام خوش کن نہیں ہوتا۔ قدم ڈگمگا سکتا ہے۔ صحابہؓ سے متعلق دل میں کدورت پیدا ہو سکتی ہے۔ اور اس قسم کے معاملے سے بچنا ایک پکے سچے مسلمان کا تقاضا ہے۔

☆ مشاجرات صحابہؓ سے متعلق جھوٹوں، منافقوں اور بدعتیوں نے اتنی بکواسیں کی ہیں کہ حقیقت تک رسائی بہت مشکل ہے۔ کتب تاریخ میں ہر قسم کے رطب و یابس کو جمع کر دیا گیا ہے۔ امام ابن دینق العید رحمہ اللہ نے کہا: ”مشاجرات صحابہؓ سے متعلق بیشتر باتیں باطل اور جھوٹ ہیں، جو قابل توجہ نہیں، اور جو باتیں صحیح ہیں ان کی مناسب تاویل کی جائے گی، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی تعریف و تقدیس فرمائی ہے“۔ (شرح الفقہ الاکبر لملا علی القاری: ۱۰۲)

(۹) صحابہ کرامؓ سے بغض رکھنے والے سے بغض اور ان کے دشمنوں کی ناکہ بندی: صحابہ کرامؓ سے محبت کا تقاضا ہے کہ ان سے بغض رکھنے والوں سے بغض رکھا جائے، اور صحابہ کی طرف سے دفاع کیا جائے، ان کے دشمنوں کا ہر طرح سے جواب دیا جائے، ان کی ناکہ بندی کی جائے۔ اس سلسلے میں امام طحاوی رحمہ اللہ کا قول گزر چکا ہے کہ اہل سنت والجماعت صحابہ سے بغض رکھنے والوں سے بغض رکھتے ہیں۔ اور ایمان کا مضبوط دستہ اللہ کے لئے محبت کرنا اور اللہ کے لئے نفرت کرنا ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ صحابہ کرام کی شخصیت اس بات کی زیادہ مستحق ہے کہ ان کے دشمنوں سے نفرت کی جائے۔

(۱۰) صحابہ کرامؓ کی اقتدا اور پیروی: اہل سنت والجماعت کا منہج اس پر استوار ہے کہ قابل اقتدا علم و عمل صحابہ کرامؓ کا ہے۔ بلکہ ہر قسم کے فضائل و مناقب میں صحابہ کرام سب سے بالا و برتر ہیں۔ خلیفہ راشد عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے کہا: ”تم اس

جامعہ سلفیہ بنارس کے سابق استاذ معروف عالم

دین مولانا عبید اللہ طیب مدنی مکی صاحب کا انتقال
پرملاں: نہایت ہی رنج و فساد کے ساتھ یہ خبر سنی گئی کہ جامعہ سلفیہ (مرکزی دارالعلوم) بنارس کے سابق استاذ معروف عالم دین مولانا عبید اللہ طیب مدنی مکی صاحب کا 21/ فروری 2024ء کو علی الصبح لکھنؤ میں بھر تقریباً 72 سال انتقال ہو گیا۔ انا اللہ وانا الیہ راجعون۔ مولانا عبید اللہ طیب صاحب بڑے خلیق و ملنسار، طلبہ کے بہی خواہ، نفاست پسند اور نستعلیق طبع تھے۔ آپ نے ابتدائی تا مولوی جامعہ رحمانیہ بنارس میں تعلیم حاصل کی اور عالمیت و فضیلت جامعہ سلفیہ بنارس سے، لیسانس جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے اور ایم اے جامعہ ام القریٰ مکہ مکرمہ سے کیا۔ بعد ازاں جامعہ سلفیہ بنارس میں مدرس مقرر ہوئے اور وہاں دو سال قبل تک تعلیمی و تربیتی خدمات انجام دیتے رہے۔ آپ کے شاگردوں کی بڑی تعداد ہے جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہیں۔ ان شاء اللہ۔ ادھر کافی دنوں سے علیل تھے اور بغرض علاج لکھنؤ تشریف لے گئے تھے جہاں آج صبح داعی اجل کو لبیک کہہ گئے۔ پسماندگان میں اہلیہ اور سات صاحبزادیاں ہیں۔ نماز جنازہ بعد نماز عشاء آبائی وطن بنارس میں ادا کی گئی۔ اللہ تعالیٰ ان کی بال بال مغفرت فرمائے، بشری لغزشوں سے درگزر کرے، خدمات کو شرف قبولیت بخشے۔ ان کو جنت الفردوس کا مکین بنائے، جملہ پسماندگان و متعلقین کو صبر جمیل کی توفیق بخشے۔ آمین (شریک غم: اصغر علی امام مہدی سلفی، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند)

تعداد 21/ تھی بچوں کے سروں پر دستار اور بچوں کی ردا پوشی کے ساتھ ساتھ شیلڈیں کتابیں اور قرآن کریم وغیرہ انعام میں دی گئیں۔ نظامت کے فرائض مولانا محمد شعیب احمدی استاذ مدرسہ ہذا نے انجام دئے فضیلتہ الشیخ قاری شوکت علی محمدی کی دعا پر جلسے کا اختتام ہوا اس موقع پر مدرسہ ہذا کے مہتمم عبدالحمید صاحب ناظم اعلیٰ حافظ محمد عمر صاحب و جملہ اراکین مدرسہ موجود رہے۔

امیر ضلعی جمعیت اہل حدیث ہوڑہ و نائب امیر

صوبائی جمعیت اہل حدیث مغربی بنگال اشفاق حسین

خان کا انتقال پرملاں: امیر ضلعی جمعیت اہل حدیث ہوڑہ، نائب امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث مغربی بنگال اور رکن مجلس شوریٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند دہلی، اشفاق حسین خان صاحب عمرہ کی ادائیگی کے بعد 15 فروری 2024ء تقریباً ڈھائی بجے بھر تقریباً ستر (70) سال داعی اجل کو لبیک کہ گئے۔ انا اللہ وانا الیہ راجعون۔ جناب اشفاق حسین خان صاحب بڑے خلیق و ملنسار، متواضع، مہمان نواز، علما کے قدر دان، صوم و صلاۃ کے پابند اور مخلص انسان تھے۔ 40 سال سے جمعیت اہل حدیث شیب پور ہوڑہ کے امیر تھے، اور اپنی خدمات پیش کر رہے تھے،

ایک لمبے عرصہ تک شیب پور جمعیت میں درس دیتے رہے، جمعیت کی ساری رپورٹ اخباروں میں شائع کرواتے تھے، مقامی سطح کے تمام پروگراموں کا انعقاد اور ان کی صدرات کیا کرتے تھے، پچھلے دو ٹرم سے ہوڑہ ضلعی جمعیت کے امیر تھے، شہری جمعیت اہل حدیث کو لکھنؤ کی مجلس عاملہ و شوریٰ کے ممبر تھے، اور پچھلے دو ٹرم سے صوبائی جمعیت اہل

حدیث مغربی بنگال کے نائب امیر کے عہدہ پر فائز تھے، اور مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کی مجلس شوریٰ کے ممبر تھے، انجمن ترقی اردو مغربی بنگال سے قدیم وابستگی تھی اور اس کے خازن کے عہدہ پر فائز تھے، تقریباً پینتالیس 45 سال تک سرکاری ملازمت میں رہے اور تدریسی خدمات انجام دیئے، آپ کے ہزاروں شاگردان ہیں جو ملک و ملت کی آبیاری اور تعمیر و ترقی کام میں سرگرم ہیں، 2012 میں جب سرکاری ملازمت سے سبکدوش ہوئے تو پورے طور پر دعوتی کار میں مصروف ہو گئے۔ پسماندگان میں اہلیہ محترمہ، تین صاحبزادے مظہر خان، مدرخان، محسن خان، ایک صاحبزادی اور متعدد پوتے پوتیاں اور نواسے نواسیاں ہیں۔ ان کی نماز جنازہ مکہ مکرمہ میں ادا کی گئی اور مقبرہ معلیٰ میں تدفین عمل میں آئی۔ اللہ تعالیٰ ان کی بال بال مغفرت فرمائے، بشری لغزشوں سے درگزر کرے، ان کے دینی و دعوتی خدمات کو شرف قبولیت بخشے۔ ان کو جنت الفردوس کا مکین بنائے، جملہ پسماندگان و متعلقین کو صبر جمیل کی توفیق بخشے۔ آمین (شریک غم و دعا گو: ذکی احمد مدنی، ناظم صوبائی جمعیت اہل حدیث مغربی بنگال)

☆☆☆

اعلان داخلہ

المعهد العالی للتخصص في الدراسات الاسلامية

مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے زیر اہتمام اہل حدیث کمپلیکس اوکھلائئی دہلی میں قائم اعلیٰ تعلیمی و تربیتی ادارہ
”المعهد العالی للتخصص في الدراسات الاسلامية“ میں نئے تعلیمی کلینڈر (2024-2025) کے مطابق امسال نئے سیشن کے لئے

۲۰ اپریل ۲۰۲۴ء مطابق ۱۰ شوال المکرم ۱۴۴۵ھ بروز ہفتہ تا ۲۴ اپریل ۲۰۲۴ء

مطابق ۱۴ شوال المکرم ۱۴۴۵ھ بروز بدھ 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 و السلوک پر کم از کم دو اساتذہ کی تصدیق ہو۔ • اسلامی وضع قطع کا پابند ہو۔ • الیکشن 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 بحث 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: ۱۵ اپریل ۲۰۲۴ء

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

”المعهد العالی للتخصص في الدراسات الاسلامية“

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

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

شعبہ تعلیم و تربیت:

مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند

رمضان المبارک کے موقع پر اپنے صدقات و خیرات کا ایک حصہ

مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند

کو دینا نہ بھولیں

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

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

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

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

منجانب: اراکین مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند