

RNI No. - MAHURD/2011/49433

اهل السنة

Ahl Us Sunnah

اتباع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة

اپریل ۲۰۲۶ء | April 2026

✓ دعائے شب قدر "اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنَ الْغَفْرِ وَالْغَفْرَةِ" کی تحقیق (قسط ثانی)

✓ ماہ شوال کے روزے: مختصر احکام و مسائل

✓ نماز جنازہ میں اعلان کی شرعی حیثیت (قسط: اول)

✓ خاندان میں شادی کرنے کے فوائد

نائب ایڈیٹر: آفاق احمد سنابلی مدنی

ایڈیٹر: ابو فوزان کفایت اللہ سنابلی

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

انتخاب و ترتیب: ابوالبلیان رفعت سلفی
 کلام: عبدالرؤف حیرت بستوی رحمہ اللہ
 شاعر کا مختصر تعارف:
 نام و نسب: عبدالرؤف حیرت بستوی بن الحاج حکمدار سلمانی رحمہ اللہ۔ قلمی نام: حیرت بستوی۔
 تاریخ پیدائش: ۶ اکتوبر ۱۹۳۱ء انتہی بازارسدھاتھ نگر یوپی۔ تاریخ وفات: ۲۹ دسمبر ۱۹۸۹ء
 تعلیمی لیاقت: ایم اے اردو، گورکھپور یونیورسٹی ۱۹۷۱ء۔ مجموعہ کلام: نغمہ کہکشاں، شائع کردہ: دارالادب انتہی بازارسدھاتھ نگر یوپی۔ سن اشاعت: ۱۹۹۹ء

ثَنَاءُ رَبِّ عَلَّا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
 ضِيَاءُ غَارِ حَرِّ الْأِلَهَةِ إِلَّا اللَّهُ
 ازل سے مَجْد و شَرَف کی عظیم چوٹی پر
 بلا سنتوں ہی درخشاں ہے گنبد گردوں
 نظامِ شام و سحر، مہر و ماہ کے جلوے
 خط بہار سے اوراقِ گل پہ قدرت نے
 صبا کے رتھ پہ بہ صد احترام گلشن میں
 جگر کے زخم پہ مرہم سکوں کا رکھتا ہے
 عطا کرے ہے مریضانِ دل شکستہ کو
 بہشت دے کے خریدا ہے مال و جاں اس نے
 بقا کا ربطِ مسلسل ہے ذاتِ باری سے
 وہ کارساز ہے، مُنعم ہے غیر کے در پر

جمالِ رُوحِ ادبِ حَسَنِ فِکْرِ حَیْرَتِ کَا

فَرُوعِ شَہْرِ نَوَا، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

Ahlus Sunnah Volume No.15, Issue No.04, April, 2026

جلد: ۱۵

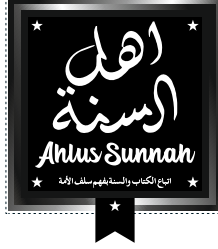
فی شماره Rs. 40/-

شماره: ۴

سالانہ Rs. 400/-

اپریل ۲۰۲۶

IC
ماہنامہ

سرپرست: رضاء اللہ عبدالکریم مدنی نگران: عبدالشکور عبدالحق مدنی

نائب ایڈیٹر: آفاق احمد سنابلی مدنی

رابطہ نمبر: 7045788251

ایڈیٹر: ابو فوزان کفایت اللہ سنابلی

رابطہ نمبر: 8657458182

معاونین: ابوالبلیان رفعت سلفی * حافظ امتیاز احمد رحمانی * حافظ خلیل الرحمن سنابلی

فورمیننگ: شفیق احمد محمد عدیل محمدی * گرافک ڈیزائنر: طارق بن عبدالرحیم شیخ

سی، ای، او: زید خالد ٹیل

مجلس مشاورت

* شیخ محفوظ الرحمن فیضی * دکتور عبید الرحمن مدنی * شیخ نور الحسن مدنی * شیخ محمد جعفر الہندی

نوٹ: اسپنہ مضامین کی اشاعت، مفید مشوروں اور میگزین ممبر شپ کے لیے اوپر دئیے گئے نمبرات پر رابطہ کریں۔

خط و کتابت و ترسیل زر کا پتہ:

Bank Details: ● Current Account : ICICI Bank ● Account Name : Ahl us Sunnah
A/c No: I02805001781 ● IFSC Code : ICIC0001028 ● Andheri Link Road Branch

Add: Islamic Information Centre, Gala No.6, Swastik Chamber, Below Kurla Nursing Home,
Opp. Noorjhan-I, Pipe Road, Kurla (West), Mumbai - 400070 | Ph. : 8080807836

Website : <http://ahlussunnah.net> | Email: ahlussunnah.m@gmail.com

Owner/Printer/Publisher: SAAD KHALID PATEL

Printed at : Alwan Prints, AI/215, Shah & Nahar Industrial Estate, S.J Marg,
Lower Parel (West), Mumbai - 400 013.

Published at: 106 Fateh Manzil, 4th Floor, Victoria Road,
Sant Savta Marg, Mustafa Bazar, Mumbai - 400010

Islamic Information Centre, Managed by: ILM FOUNDATION Regd. No.23181

اَهْلُ السُّنَّةِ

Ahl Us Sunnah

اپریل ۲۰۲۶ء | April 2026

فہرست

5

ابو یوسف آفاق احمد السنابلی المدنی

محرم کے لئے کون سے کپڑے پہننا درست نہیں

7

کفایت اللہ سنابلی

دعاے شب قدر "اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي" کی تحقیق (قسط ثانی)

12

سفیان احمد ریاض الدین سلفی

ماہ سوال کے روزے: مختصر احکام و مسائل

18

ابو یوسف آفاق احمد السنابلی المدنی

علامہ محمد عزیز شمس رحمہ اللہ کے محاضرات کا تحریری سلسلہ۔ محاضرہ نمبر (۵)

24

محمد مصطفیٰ کعبی ازہری

نماز جنازہ میں اعلان کی شرعی حیثیت (قسط: اول)

29

ابو یوسف آفاق احمد السنابلی المدنی

شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی کتابوں کا تعارفی سلسلہ (قسط: ۱۹)

37

ابوعفیفہ فرقان جمیل رحمانی

خاندان میں شادی کرنے کے فوائد

41

ام محمد خوشنما مصلح الدین

شیخ عبدالرزاق ابدر حفظہ اللہ کے دروس سے مستفاد تقویٰ کے چند اہم فوائد (قسط: اول)

46

صائمہ بنت محمد صغیر

معاشرے میں بے نمازی کا بڑھتا ہوا رجحان: اسباب و علاج

مضمون نگار کی رائے سے ادارہ کا اتفاق ضروری نہیں

محرم کے لئے کون سے کپڑے پہننا درست نہیں

ابو یوسف آفاق احمد السنبلی المدنی

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَلْبَسُ الْقُمُصَ، وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا السَّرَاوِيَالَاتِ، وَلَا الْبِرَانِسَ، وَلَا الْخِفَافَ، إِلَّا أَحَدًا لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ خُفَيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكُعْبِيِّنِ، وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ، أَوْ وَرْسٌ"۔

ترجمہ:

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ! محرم کو کس طرح کا کپڑا پہننا چاہئے؟ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”نہ کرتا پہنے، نہ عمامہ باندھے، نہ پاجامہ پہنے، نہ باران کوٹ، نہ موزے۔ لیکن اگر اس کے پاس جوتی نہ ہو تو وہ موزے اس وقت پہن سکتا ہے جب ٹخنوں کے نیچے سے ان کو کاٹ لیا ہو۔ اور احرام میں کوئی ایسا کپڑا نہ پہن جو جس میں زعفران یا ورس لگا ہوا ہو“۔ [متفق علیہ: صحیح البخاری: ۱۵۴۲]

فوائد حدیث:

(۱) احرام دو سفید (ان سلی) چادروں کو کہتے ہیں جن میں سے ایک کوچ یا عمرہ کرنے والا بطور ازار باندھتا ہے اور دوسری چادر کو اوڑھ لیتا ہے، یہ حکم مردوں کے لیے ہے۔ عورتوں کا عام لباس ہی ان کا احرام ہے۔

(۲) قمیص اور شلوار سے مراد ہر وہ کپڑا ہے جو بدن کی قد و قامت کے مطابق سلا ہوا ہو، نیز ٹوپی اور پگڑی سے مراد ہر وہ کپڑا ہے جس سے سر ڈھانپا جائے اور موزوں سے مراد ہر وہ چیز ہے جس سے پاؤں چھپائے جائیں۔

(۳) (ما یلبس المحرم) حدیث کے اس لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ جو آدمی حج یا عمرہ کا ارادہ کرے اسے ذکر کی گئی چیزوں سے دور رہنا ہے، حدیث میں مراد آدمی ہے نہ کہ عورت جیسا کہ بعض روایات میں ہے: ”إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ لَيْسَ لَهُ نَعْلَانِ“۔ [منحة العلام فی شرح بلوغ المرام: ۲۱۶/۵]

(۴) حالت احرام میں جن چیزوں سے بچنا ہے وہ بہت کم ہیں یا بہت محدود ہیں، ہاں جو چیزیں جائز ہیں وہ بہت ہے یعنی شمار کے قابل نہیں ہیں۔

(۵) حالت احرام میں ایک مرد کو پانچ چیزوں سے بچنا ہے۔ قمیص، پاجامہ، شلوار، ٹوپی، برانڈی اور موزے پہننا درست نہیں۔

(۶) زعفران اور ورس سے رنگا ہوا لباس بھی احرام میں جائز نہیں۔ یہ ممانعت رنگ کی وجہ سے نہیں بلکہ خوشبو کی وجہ سے ہے کیونکہ احرام کے بعد خوشبو لگانا بالاتفاق حرام ہے، البتہ اگر اسے دھو کر اس کی خوشبو زائل کر دی جائے تب جائز ہے۔

(۷) حالت احرام میں ایک عورت بغیر کسی رنگ کے تعین کے جو لباس چاہے پہن سکتی ہے، ہاں بہت زیادہ بھڑکاؤ اور جاذب نظر لباس سے بچنے کی تاکہ فتنہ کا اندیشہ نہ رہے۔ دیگر روایات کی روشنی میں عورت دو چیزوں سے اجتناب کرے گی۔

(۱): النقاب: ”نقاب نہ باندھے“۔ یہ ایک مخصوص قسم کا نقاب تھا جو اس زمانے میں رائج تھا، اس سے فوری طور پر چہرے کا پردہ کرنا مشکل ہوتا تھا، اس لیے مخصوص نقاب سے روک دیا گیا تاکہ مردوں کے سامنے آتے ہی فوراً پردہ کرنا آسان رہے، چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ مرد سامنے آتے تو ہم فوراً چہرہ ڈھانپ لیتیں۔ اب اس نقاب کا رواج بھی ختم ہو گیا ہے۔ علاوہ ازیں اب مردوں کا ہجوم ہر وقت اور ہر جگہ رہتا ہے، اس لیے اب حجاب کا اہتمام ہر وقت ہی کرنا چاہیے، سوائے ان جگہوں کے جہاں مرد نہ ہوں۔

(۲): القفاز: ”دستانے نہ پہنے“ مقصد یہ ہے کہ وہ ہاتھ ننگے رکھے تاکہ دوران حج و عمرہ میں کوئی تنگی نہ ہو۔ معلوم ہوا اس دور میں خواتین پردے کے لیے دستانے بھی استعمال کرتی تھیں۔ مشہور تو یہی ہے کہ دستانے ہاتھوں کو سردی، گرمی یا پانی سے بچانے کے لیے ہوتے ہیں مگر بعض اہل لغت نے اس سے زیور بھی مراد لیا ہے جس کے ساتھ ہاتھ چھپ جاتے ہیں۔ خیر! احرام میں ہاتھ ننگے رہنے چاہئیں۔

(۸) سوال تھا کیا پہنے؟ جواب ملا، فلاں فلاں چیز نہ پہنے۔ کیونکہ نہ پہنی جانے والی چیزیں کم ہیں اور پہنی جانے والی زیادہ، لہذا اختصار کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا جواب دیا۔ یہ بھی بلاغت کی ایک بہترین صورت ہے کہ جواب کے ساتھ ساتھ سوال کی تصحیح کر دی جائے۔

(قسط ثانی)

دعائے شب قدر "اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي" کی تحقیق

تحریر: کفایت اللہ سنابلی

● امام دارقطنی کی پہلی عبارت: امام دارقطنی کا جو کلام ہے وہ بھی بالکل اسی نوعیت کا ہے، چنانچہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے واقعہ پر مشتمل ایک مرسل حدیث ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے:

((ایک لڑکی نے اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے ذریعے اللہ کے نبی ﷺ سے شکایت کی کہ اس کے باپ نے اس کی شادی اپنے بھتیجے سے کر دی تاکہ اس کی ذلت یا کمتری کو اس کے ذریعے دور کرے۔ نبی ﷺ نے معاملہ اسی لڑکی کو اختیار دے دیا کہ چاہے تو قبول کرے یا رد کرے۔ اس لڑکی نے کہا: مجھے باپ کا فیصلہ منظور ہے، لیکن میرا مقصد یہ تھا کہ عورتوں کو معلوم ہو جائے کہ کیا ان کا اپنے معاملے میں کوئی اختیار ہے یا نہیں۔))

اس حدیث کو "عبداللہ بن بریدہ" نے اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے واسطے سے یعنی "عن عائشۃ" کہہ کر نہیں بلکہ بلا واسطہ یعنی "جاءت فتاة إلى عائشۃ" کہہ کر مرسل روایت کیا ہے۔ جیسا کہ ان کے درج ذیل شاگردوں نے بالاتفاق ان سے مرسل ہی کی شکل میں نقل کیا ہے۔

① عبد اللہ بن إدريس (ابن أبي شيبة 9/ 176)

② يزيد بن هارون (العلل للدارقطني 15/ 89)

③ عون بن كهيمس (سنن الدارقطني 4/ 335)

④ نضر بن شمیل (إسحاق بن راهويه 3/ 748)

⑤ عبد الوهاب بن عطاء (الصغري للبيهقي 3/ 27)

اول الذکرتین کی روایت کا حوالہ امام دارقطنی نے "علل" میں دیا ہے کماسیاتی، جبکہ سنن میں صرف "عون بن کہمس" کی روایت پیش کی ہے۔ مذکورہ شاگردوں کے برخلاف درج ذیل شاگردوں نے اس حدیث کو متصل بنا کر روایت کر دیا:

① جعفر بن سلیمان (سنن الدارقطني: 3/ 233)

② علي بن غراب (سنن النسائي 6/ 86)

③ وکیع بن الجراح (مسند أحمد 41/ 492)

ظاہر ہے کہ ان تینوں کا اس مرسل حدیث کو متصل بنا کر پیش کرنا غلط ہے۔ اسی غلطی کو بتانے کے لیے امام دارقطنی نے ان تینوں کی متصل بیان کردہ روایت کو اپنی سنن میں پیش کیا اور اسی ضمن میں "عون بن کہمس" کی مرسل روایت بھی پیش

کی۔ یاد رہے کہ عون اس روایت کے مرکزی راوی کہمس کے بیٹے ہیں اور انہوں اس حدیث کو مرسل ہی روایت کیا ہے۔
اب امام دارقطنی رحمہ اللہ (المتوفی 385) کی روایات اور آخر میں ان کا کلام ملاحظہ ہو:

● نا أبو عمر القاضي محمد بن يوسف، نا محمد بن الحجاج الضبي، نا وكيع، عن كهمس بن الحسن، عن عبد الله بن بريدة، عن عائشة، قالت: جاءت فتاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله إن أبي - ونعم الأب هو - زوجني ابن أخيه ليرفع من خسيسته، قال: "فجعل الأمر إليها". فقالت: إني قد أجزت ما صنع أبي ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى الأباء من الأمر شيء.

● نا أحمد بن الحسين بن الجنيد، نا زياد بن أيوب، نا علي بن غراب، نا كهمس بن الحسن، حدثني أبي، عن عبد الله بن بريدة، عن عائشة، أن فتاة دخلت عليها ح.

● ونا أبو عمر القاضي، نا الفضل بن موسى، نا عون يعني ابن كهمس، نا أبي، عن عبد الله بن بريدة، قال: جاءت فتاة إلى عائشة، فقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع من خسيسته وإني كرهت ذلك، قالت: اقعدي حتى يجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذكري ذلك له، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فأرسل إلى أبيها فجاء أبوها، "وجعل الأمر إليها". فلما رأت أن الأمر جعل إليها، قالت: إني قد أجزت ما صنع أبي إني إنما أردت أن أعلم هل للنساء من الأمر شيء أم لا؟ قال ابن الجنيد: فقالت: يا رسول الله قد أجزت ما صنع أبي ولكني أردت أن أعلم للنساء من الأمر شيء أم لا.

● نا محمد بن مخلد، نا الرمادي، نا أبو ظفر عبد السلام بن مطهر، عن جعفر بن سليمان، عن كهمس، عن عبد الله بن بريدة، عن عائشة، قالت: جاءت امرأة تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تلقه فجلست تنتظره حتى جاء، فقلت: يا رسول الله إن لهذه المرأة إليك حاجة، قال لها: "وما حاجتك؟"، قالت: إن أبي زوجني ابن أخ له ليرفع خسيسته بي ولم يستأمرني فهل لي في نفسي أمر؟، قال: "نعم"، قالت: ما كنت لأرد على أبي شيئاً صنعه ولكني أحببت أن تعلم النساء ألهن في أنفسهن أمر أم لا؟

● هذه كلها مراسيل ابن بريدة لم يسمع من عائشة شيئاً. [سنن الدارقطني، ت الارنؤوط: ج 4

ص 334 تا 336]

ملاحظہ فرمائیں امام دارقطنی کے اس کلام کا مقصود یہ ہے کہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے واقعہ پر مشتمل مذکورہ حدیث

مرسل ہے اور اسے ”عبداللہ بن بریدہ“ نے مرسل ہی روایت کیا ہے۔

یعنی اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے اس واقعہ کا کوئی بھی حصہ ”عبداللہ بن بریدہ“ نے اماں عائشہ سے نہیں سنا ہے۔ لیکن ان کے نچلے طبقات کے بعض رواۃ نے غلطی کرتے ہوئے ”عن عائشہ“ کہہ کر بیان کر دیا۔ یعنی مرسل کو متصل بنا دیا۔ امام دارقطنی نے رواۃ کی اس غلطی پر گرفت کرتے ہوئے اور حدیث کی اصل پوزیشن مرسل کی وضاحت کرتے ہوئے کہا:

”هذه كلها مراسيل ابن بريدة لم يسمع من عائشة شيئا“۔ ”اس حدیث کے یہ تمام طرق مرسل ہیں

، ابن بریدہ نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے کچھ نہیں سنا ہے“۔ [سنن الدارقطني، ت الارنؤوط: 4/335]

یعنی امام دارقطنی رحمہ اللہ نے اپنے اس کلام سے پہلے اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے واقعہ والی جس مرسل حدیث کے مختلف طرق پیش کئے ہیں خاص انہیں سے متعلق امام دارقطنی کا یہ کلام ہے کہ ان میں سے کسی بھی طریق میں ابن بریدہ کا اماں عائشہ رضی اللہ عنہا سے کچھ بھی سماع ثابت نہیں ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اس حدیث کے علاوہ دوسری کسی حدیث میں بھی ابن بریدہ کا اماں عائشہ رضی اللہ عنہا سے سماع ثابت نہیں ہے۔

● امام دارقطنی کی دوسری عبارت:

امام دارقطنی رحمہ اللہ کی ”علل“ والی عبارت ”سنن“ والی عبارت کی بنسبت زیادہ واضح ہے بلکہ ”سنن“ میں امام دارقطنی رحمہ اللہ نے مرسل والا صرف ایک ہی طریق پیش کیا لیکن ”علل“ میں مرسل کے تین طرق کا حوالہ دے کر اسے راجح قرار دیا۔ اور تعبیر ایسی استعمال کی جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ارسال یعنی عدم سماع کا معاملہ اسی حدیث کی روایت کے ساتھ خاص ہے نہ کہ علی الاطلاق عدم سماع کا حکم لگانا مقصود ہے۔

چنانچہ علیل میں امام دارقطنی کا کلام یہ ہے:

”وسئل عن حديث عبد الله بن بريدة، عن عائشة قالت امرأة: يا رسول الله إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع خسيسته ولم يستأمرني، فهل في نفسي من أمر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم قالت: ما كنت أرد على أبي شيئا صنعته، ولكني أحببت أن يعلم النساء ألهن في أنفسهن أمر أم لا؟“

فقال: يرويه كهمس بن الحسن، واختلف عنه، فرواه جعفر بن سليمان الضبعي، وعلي

بن غراب، ووكيع، عن كهمس، عن ابن بريدة، عن عائشة.

وخالفهم عبد الله بن إدريس، ويزيد بن هارون، وعون بن كهمس، روه عن كهمس، عن

ابن بريدة؛ أن فتاة أتت عائشة، فقالت: إن أبي زوجني، ولم يستأمرني، فجاء النبي صلى الله

عليه وسلم، فذكرت ذلك له ... ، فيكون مرسلًا في رواية هؤلاء الثلاثة، وهو أشبه بالصواب“.

”امام دارقطنی رحمہ اللہ سے عبد اللہ بن بریدہ کے حوالے سے عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی حدیث کے بارے میں پوچھا گیا جس میں ایک عورت نے کہا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میرے باپ نے مجھے اپنے بھائی کے بیٹے سے شادی کر دی تاکہ وہ میرے ذریعے اپنی کمتری یا ذلت کو دور کرے، اور اس نے مجھ سے مشورہ نہیں کیا، تو کیا میرے معاملے میں میرا کوئی اختیار ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ہاں“۔ پھر اس عورت نے کہا: میں تو اپنے باپ کے فیصلہ کو رد نہیں کرتی، لیکن میں چاہتی تھی کہ عورتیں جان لیں کہ کیا ان کے اپنے معاملے میں کوئی اختیار ہے یا نہیں۔

امام دارقطنی نے جواب دیا:

یہ حدیث ”کھمس بن الحسن“ روایت کرتے ہیں، اور ان سے روایت کرنے میں ان کے شاگردوں میں اختلاف ہوا ہے۔ تو ”جعفر بن سلیمان الضبعی“، ”علی بن غراب“، اور ”وکیع“ نے کھمس سے، ”عن ابن بریدہ، عن عائشہ“ کہہ کر روایت کیا (یعنی اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کے واسطے سے متصل بنا کر)۔

لیکن ”عبد اللہ بن ادریس“، ”یزید بن ہارون“، اور ”عون بن کھمس“ نے کھمس سے، انہوں نے عبد اللہ بن بریدہ سے اس طرح روایت کیا کہ: ”ایک لڑکی اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئی اور کہا: میرے باپ نے مجھے شادی کر دی اور مجھ سے مشورہ نہیں کیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اس نے ان سے ذکر کیا.....“ تو ان تینوں کی روایت کے اعتبار سے یہ روایت مرسل ہے اور اس کا مرسل ہونا ہی زیادہ درست ہے۔“ [العلل للدارقطنی، ت محفوظ السلفی: 89/15]

امام دارقطنی رحمہ اللہ کی اس دوسری عبارت سے واضح ہو جاتا ہے کہ آپ نے ”سنن“ میں اماں عائشہ رضی اللہ عنہا سے عبد اللہ بن بریدہ کے اصل سماع کا انکار نہیں کیا بلکہ حدیث تخییر جو مرسل مروی ہے جس میں اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ایک واقعہ کا ذکر ہے خاص اس حدیث اور اس کے طرق سے متعلق امام دارقطنی رحمہ اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس سلسلے میں عبد اللہ بن بریدہ نے اماں عائشہ رضی اللہ عنہا سے کچھ نہیں سنا ہے۔

یہی امام دارقطنی رحمہ اللہ کے کلام کا درست مفہوم ہے۔

اس کی زبردست تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ امام دارقطنی رحمہ اللہ سے زیر تحقیق روایت یعنی دعائے شب قدر سے متعلق بھی سوال ہوا۔ اور دعائے شب قدر والی حدیث کو عبد اللہ بن بریدہ ہی روایت کر رہا ہے وہ بھی مرسل نہیں بلکہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے واسطے سے۔

تو اس کے جواب میں امام دارقطنی رحمہ اللہ نے اس حدیث کے دونوں مشہور طرق ”جریری“ اور ”کھمس“ کے شاگردوں کا اختلاف ذکر کیا اور دونوں جگہ ”عبد اللہ بن بریدہ عن عائشہ“ کے طریق ہی کو درست قرار دیا۔

لیکن یہاں ارسال کا حکم نہیں لگایا نہ عدم سماع کی بات کی۔ دیکھیں: [العلل للدارقطنی ج 15 ص 88 تا 89]

ماقبل میں ”جریری“ اور ”کھمس“ کی روایات کی تخریج کے ضمن میں امام دارقطنی رحمہ اللہ کی ترجیحات پیش کی جا چکی ہیں۔
● امام دارقطنی کی تعلیل میں امام نسائی کی موافقت:

امام دارقطنی رحمہ اللہ (المتوفی 385) نے اپنی ”سنن“ میں جس حدیثِ تخمیر پر ارسال کا حکم لگایا ہے اس میں وہ منفرد بھی نہیں ہیں، بلکہ ٹھیک یہی حکم امام نسائی رحمہ اللہ (المتوفی 303) نے بھی لگایا ہے۔

چنانچہ امام نسائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: أخبرني زياد بن أيوب، دليوه، قال: حدثنا علي بن غراب، قال: حدثنا كهمس بن الحسن، قال: حدثني عبد الله بن بريدة، عن عائشة، أن فتاة دخلت عليها، فقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، وأنا كارهة، قالت: اجلسي حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، ف جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرته، فأرسل إلى أبيها فدعاه، فجعل الأمر إليها، فقالت: يا رسول الله، قد أجزت ما صنع أبي، ولكنني أردت أن أعلم أللنساء من الأمر شيء؟ قال أبو عبد الرحمن: هذا الحديث يرسلونه۔

”اماں عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ ایک لڑکی آپ کے پاس آئی اور کہا: میرے والد نے اپنے بھتیجے سے میری شادی کر دی ہے تاکہ میرے ذریعے اپنی پست حیثیتی کو بلند کر سکے، اور میں اسے ناپسند کرتی ہوں۔

اماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا: بیٹھ جاؤ، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو یہ بات بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باپ کو بلایا اور معاملہ اس لڑکی کے اختیار میں کر دیا۔ تو اس لڑکی نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں نے اپنے والد کے کیے ہوئے کام کو جائز قرار دے دیا، لیکن میں چاہتی تھی کہ یہ معلوم ہو جائے کہ کیا عورتوں کو بھی اس معاملے میں کوئی حق ہے؟ ابو عبد الرحمن (یعنی امام نسائی) نے کہا: اس

حدیث کو دوسرے رواۃ مرسل بیان کرتے ہیں۔ [سنن النسائي الكبرى، ط التأصيل: 422/7 رقم 5580]

ملاحظہ فرمائیں کہ نسائی کی یہ روایت ”علی بن غراب“ کے طریق سے ہے اور اس طریق کی روایت کو امام دارقطنی اپنی ”سنن“ اور ”علل“ دونوں میں مرسل قرار دے چکے ہیں۔ کما ماضی۔

یہاں پر یہی بات امام نسائی رحمہ اللہ بھی ارشاد فرما رہے ہیں اور امام نسائی رحمہ اللہ کے اس کلام کی بنیاد پر کسی نے نہیں کہا کہ امام نسائی رحمہ اللہ ”اماں عائشہ رضی اللہ عنہا“ سے ”عبد اللہ بن بریدہ“ کے سماع کے منکر ہیں۔

تو یہی مقصود امام دارقطنی رحمہ اللہ کے کلام کا بھی ہے اور امام دارقطنی کی ”سنن“ میں عدم سماع سے مراد فقط اس مرسل حدیث کے طرق میں عدم سماع ہے نہ کہ علی الاطلاق جیسا کہ امام دارقطنی ہی کی دوسری کتاب ”علل“ سے ان کا موقف واضح ہے کما ماضی۔

(جاری ہے.....)

ماہ شوال کے روزے: مختصر احکام و مسائل

سفیان احمد ریاض الدین سلفی (استاذ: جامعہ رحمانیہ، نڈیان، گجرات)

عربی مہینوں کی ترتیب کے اعتبار سے رمضان کے بعد شوال کا مہینہ آتا ہے ماہ شوال عربی کا دسواں مہینہ ہے جس کو شرعی و تاریخی اعتبار سے بڑی اہمیت حاصل ہے شرعی نقطہ نظر سے شوال کے چھ روزوں کے مختصر احکام و مسائل اس مضمون میں بیان کیے گئے ہیں:

(۱) **شوال کے چھ روزوں کی اہمیت و فضیلت:** ماہ رمضان کے بعد شوال کے چھ روزوں کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے مشہور صحابی رسول ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا: ”من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر“۔ ”جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے چھ روزے رکھے گویا کہ اس نے پورے سال کا روزہ رکھا“۔ [صحیح مسلم - ت عبد الباقي: ۲/۸۲۲، مسلم]

اس حدیث کی شرح ایک دوسری حدیث سے ہوتی ہے جس کو روایت کرنے والے صحابی ثوبان رضی اللہ عنہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”صِيَامُ شَهْرٍ بَعَشْرَةِ أَشْهُرٍ، وَسِتَّةِ أَيَّامٍ بَعْدَهُنَّ بِشَهْرَيْنِ فَذَلِكَ تَمَامُ سَنَةٍ“ ”ایک مہینے کا روزہ دس مہینے کے روزے کے برابر ہے اور اس کے بعد چھ دنوں کا روزہ دو مہینے کے برابر ہے اس طرح مکمل ایک سال ہوگی۔ [مسند الدارمی - ت الزهرانی: ۵۰۸، الدارمی (ت ۲۵۵) صحیح الجامع (۳۰۹۳) صحیح] ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ: جس نے رمضان کے مکمل روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے چھ روزے رکھے تو گویا اس نے پورے سال کا روزہ رکھا اس کی صورت یوں ہوگی کہ رمضان کے روزے دس مہینے کے برابر ہیں اور شوال کے چھ روزے دو مہینے کے برابر۔ اور ایک نیکی کا ثواب دس گنا ہے۔ [فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية: ۳/۲۶۰، ابن عثیمین (ت ۱۳۲۱)]

شوال کے چھ روزوں کا اہتمام اسلاف امت کے یہاں بھی تھا جیسا کہ یحییٰ ابن سعید انصاری کہتے ہیں کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ عید الفطر کے بعد لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے اور اسی حدیث کے روشنی میں شوال کے روزوں کی جانب ترغیب دلاتے ہوئے لوگوں کو خطاب کیا۔ [صیام ستة أيام من شوال - ضمن "آثار المعلي":

عبد الرحمن المعلي اليماني (ت ۸۶۱۳)]

اسی طرح امام حسن بصری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کے پاس شوال کے چھ روزوں کا تذکرہ کیا جاتا تو کہا کرتے تھے: وَاللَّهِ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ بِصِيَامِ هَذَا الشَّهْرِ عَنِ السَّنَةِ كُلِّهَا۔ ”اللہ کی قسم اس مہینے کے روزوں کے سبب پورے سال سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا۔ [سنن الترمذی - ت شاكر ۱۲۳/۳، الترمذی (ت ۲۷۹) حسن صحیح]

(۲) **شوال کے چھ روزوں کا حکم:** شوال کے چھ روزوں کے تعلق سے اہل علم کے ہاں دو موقف پائے جاتے ہیں:

(۱) **مستحب:** ابن قدامہ رحمہ اللہ کہتے ہیں: وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ صَوْمَ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ مُسْتَحَبٌّ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ. رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ كَعْبِ الْأَخْبَارِ، وَالشَّعْبِيِّ، وَمَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ. وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ۔ منجملہ باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ شوال کے چھ روزے اکثر اہل علم کے نزدیک مستحب ہیں یہی موقف کعب الاحبار، امام شافعی، میمون ابن مہران اور امام شافعی کا بھی ہے۔ [المغنی لابن قدامة - ت التركي: ۳۳۸/۳، ابن قدامة (ت ۶۲۰)]

(۲) **مکروہ:** اس بات کے قائلین میں امام مالک رحمہ اللہ کا نام سرفہرست ذکر کیا جاتا ہے جیسا کہ بیجی بن بیجی الاندلسی کہتے ہیں کہ میں نے امام مالک کو فرماتے ہوئے سنا رمضان کے بعد شوال کے چھ روزوں کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ میں نے اہل علم اور اہل فقہ میں سے کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ شوال کے روزے رکھتے ہیں اور نہ ہی یہ بات مجھے اسلاف امت میں سے کسی کے بارے میں ملی، اہل علم اس چیز کو مکروہ سمجھتے ہیں حتیٰ کہ اس کے بدعت ہونے کے بارے میں خوف بھی کھاتے ہیں اس طور پر کہ ان روزوں کو رمضان کے ساتھ متصل کر دیا جائے حالانکہ رمضان سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ [المنتقى شرح الموطأ: ۷۶/۲، أبو الوليد الباجي (ت ۲۷۴)]

امام مالک رحمہ اللہ کے مذکورہ قول کی روشنی میں بعض اہل علم نے امام مالک کی جانب شوال کے چھ روزوں کے مکروہ قرار دیے جانے کے بات منسوب کی ہے لیکن عبدالرحمن بن بیجی المعلمی البیہانی، امام مالک رحمہ اللہ کے قول کا جائزہ لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ شوال کے روزوں کو رمضان کے ساتھ متصل کر دیا جائے جیسا کہ ان کے قول سے واضح ہے۔ اکثر مالکی اہل علم نے امام مالک رحمہ اللہ کے اس قول کو اسی بات پر محمول کیا ہے جیسا کہ قاضی عیاض مالکی کہتے ہیں کہ: وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ إِنَّمَا كَرِهَ وَصَلَ صَوْمِهَا بِيَوْمِ الْفِطْرِ، وَأَمَا لَوْ صَامَهَا فِي أَثْنَاءِ الشَّهْرِ فَلَا، وَهُوَ ظَاهِرٌ كَلَامِهِ فِي قَوْلِهِ: صَامَ سِتَّةَ أَيَّامٍ بَعْدَ يَوْمِ الْفِطْرِ۔ احتمال یہ ہے کہ انہوں نے عید الفطر کے ساتھ ملائے کو مکروہ سمجھا ہے جہاں تک شوال کے مہینے کے درمیان میں روزہ رکھنے کی بات ہے تو یہ مکروہ نہیں ہے اور یہ بات امام مالک رحمہ اللہ کے قول سے ظاہر و باہر ہے۔ [صيام ستة أيام من شوال - ضمن

”آثار المعلي“ ۲۶۳/۱۸، عبد الرحمن المعلي اليماني (ت ۱۳۸۶)

ابوالولید الباجی کہتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ نے شوال کے چھ روزوں کو مکروہ اس خوف سے قرار دیا کہ لوگ ان کو رمضان کے ساتھ متصل نہ کر دیں اس طور پر کہ رمضان اور شوال کے روزوں کے درمیان تمیز نہ ہو سکے حتیٰ کہ فرض سمجھ بیٹھیں۔ [المنتقى شرح الموطأ: ۶/۲، أبو الوليد الباجي (ت ۴۷۴)]

خلاصہ کلام یہ ہے کہ شوال کے روزے مستحب ہیں اور یہی جمہور اہل علم کا موقف ہے۔ [الدرر الہیة من الفتاوی

الکویتية: ۱۳/۱۲]

(۳) **شوال کے چھ روزوں کی حکمت کیا ہے؟** شریعت اسلامیہ کا دیا گیا کوئی بھی حکم، حکمت سے خالی نہیں ہے یہ الگ بات ہے کہ انسانی عقل ان حکمتوں کو سمجھنے سے قاصر ہے شوال کے چھ روزوں کے اہتمام کی حکمت کیا ہے حقیقی علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے البتہ ابن عثیمین رحمہ اللہ شوال کے چھ روزوں کی حکمت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تا کہ ان کے ذریعے فرائض کی تکمیل کی جاسکے کیونکہ شوال کے چھ روزے فرض نمازوں کے لیے سنت راتبہ کی طرح ہیں جن کے ذریعے فرض میں ہونے والے نقص کی تکمیل مقصود ہوتی ہے۔ [فتاویٰ نور علی الدرب

للعثيمين: ۲/۱۱، ابن عثيمين (ت ۱۳۲۱)]

(۴) **چند اور مسائل: (۱) پہلے شوال کے روزے رکھیں یا رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے؟**

شوال کے روزوں کی مناسبت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من صام رمضان ثم أتبعه ستا..... حدیث میں مذکور ”ثم“ ترتیب کا فائدہ دیتا ہے اسی سے اہل علم کی ایک جماعت اس بات کی طرف گئی ہے کہ پہلے رمضان کے روزوں کی قضا کی جائے گی اس کے بعد شوال کے روزے رکھے جائیں گے۔

جیسا کہ ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ رمضان کے فرض روزوں سے پہلے نفل روزوں کو رکھنا دو وجوہات کی بنیاد پر ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے۔

(أ) نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے روزے رکھے تو گویا اس نے پورے سال کا روزہ رکھا“ اور جس کے اوپر رمضان کے روزوں کی قضا باقی ہو تو وہ شوال کے روزوں کی اتباع کرنے والا نہیں ہے۔ لہذا اگر کوئی انسان سفر یا بیماری کی وجہ سے رمضان کے روزے چھوڑ دیا ہو تو شفا ملنے کے بعد وہ رمضان کے فرض روزوں کی قضا کرے گا اس کے بعد شوال کے روزے رکھے گا اسی طرح حیض و نفاس والی عورتیں بھی کریں گی۔

(ب) قضا کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا حق پورا کیا جانا زیادہ اہم ہے اور فرائض نوافل سے اہم ہیں اللہ تعالیٰ نے مرد و خواتین

پر رمضان کے روزے واجب قرار دیے ہیں لہذا یہ مناسب نہیں ہے کہ فرض کو ادا کرنے سے پہلے نوافل کی ادائیگی کی جائے۔ ابن باز رحمہ اللہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کا رمضان کے فرض روزوں کو اگلے شعبان تک مؤخر کرنا اللہ کے نبی ﷺ کی مشغولیت کی وجہ سے ہوتا تھا لہذا اس حدیث میں اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ رمضان کے روزوں کو مؤخر کیا جائے۔

(share.google/IWebM0UU9pECJER7o://:https)

جبکہ بعض اہل علم اس بات کی طرف گئے ہیں کہ رمضان کے روزوں کی قضا سے پہلے شوال کے روزے رکھے جا سکتے ہیں کیونکہ رمضان کے روزوں کی قضا کے لیے وقت کشادہ ہے لیکن شوال کے لیے وقت محدود ہوتا ہے اور مضیق کو موسع پر مقدم کرنا جائز ہے۔

یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ اگر کوئی شخص نفلی روزے رکھنے پر قادر ہے تو گویا فرائض کی تکمیل کر سکتا ہے لیکن انسان فرض کو مؤخر کر کے نفل کی ادائیگی کرنے میں لگ جائے تو یہ چیز قابل جرح ہے۔

(۲) شوال کے چھ روزوں کو لگاتار رکھنا ہے یا پورے مہینے میں جب چاہیں تب رکھ سکتے ہیں:

نفلی روزہ رکھنے والوں کے بارے میں اللہ کے نبی ﷺ نے فرمایا: الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِينٌ نَفْسِهِ، إِنْ شَاءَ صَامَ، وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ۔ [سنن الترمذی- ت بشار: ۱۰۲/۲، أبو عیسی الترمذی (ت ۲۴۹) صحیح الترمذی (۴۲۲) صحیح]

نفلی روزے رکھنے والا انسان اپنے نفس کا امین ہوتا ہے چاہے تو روزہ رکھے چاہے تو افطار کر لے۔

شیخ ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں مومن پورے مہینے سے اختیار کرے گا چاہے تو شروع میں رکھے یا درمیان میں یا آخر میں اور اگر چاہے تو ان کے درمیان تفریق کر دے اور چاہے تو پورے درپے رکھے۔ [مجموع فتاویٰ ومقالات متنوعہ - ابن باز ۳۹۰/۱۵، ابن باز (ت ۱۳۲۰)]

(۳) لگاتار روزے رکھتے ہوئے جمعہ کا دن آجائے تو کیا کریں؟

شوال کے روزوں کو رکھتے ہوئے اگر جمعہ کا دن آجائے تو کیا کیا جائے روزہ رکھیں یا جمعہ کا دن چھوڑ دیں؟ جمعہ کے دن کو روزے کے لیے خاص کرنا منع کیا گیا لیکن روزے رکھتے ہوئے اگر جمعہ آجائے تو رکھنا جائز ہے جیسا کہ نبی ﷺ نے فرمایا: وَلَا تَخْصُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ۔ [صحیح مسلم - ط التریکیہ: ۱۵۳/۳، مسلم (ت ۲۶۱)]

اور تم دنوں میں سے جمعہ کے دن کو روزے کے لیے خاص نہ کرو ہاں اگر کوئی شخص روزے رکھتا ہو (تو وہ رکھ لے)

لہذا جمعہ کے دن خصوصی طور پر روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا درست نہیں ہے جو کہ حدیث سے بالکل واضح ہے البتہ اگر کوئی شخص جمعرات یا سنپچر کو ساتھ میں ملا کر رکھتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔

(۴) کیا شوال کے روزوں کی قضا کر سکتے ہیں؟

اس تعلق سے اہل علم کے یہاں بنیادی طور پر دو موقف پائے جاتے ہیں:

(۱) بعض اہل علم اس بات کی طرف گئے ہیں کہ اگر شوال کے روزے چھوٹ جائیں تو بعد میں قضا کرنا جائز ہے لیکن جو فضیلت شوال میں رکھنے پر حاصل ہوتی ہے وہ فضیلت نہیں حاصل ہوگی۔

جیسا کہ منصور بن یونس بن ادیس البہوتی کہتے ہیں کہ: (وَلَا تَحْصِلُ الْفَضِيلَةُ بِصِيَامِهَا) أَيُّ: السِّتَّةِ أَيَّامٍ (فِي غَيْرِ شَوَّالٍ) لِظَاهِرِ الْأَخْبَارِ۔ غیر شوال میں شوال کے چھ روزوں کی فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ جیسا کہ حدیث سے ظاہر ہے۔ [کشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل: ۳۱۶/۵ البہوتی (ت ۱۰۵۱)]

(۲) شوال کے روزوں کی قضا درست نہیں ہے۔

ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ شوال کے مہینے کے گزر جانے کے بعد شوال کے روزوں کی قضا درست نہیں ہے کیونکہ یہ ایسی سنت ہے جس کا وقت فوت ہو چکا ہوتا ہے چاہے کسی عذر کی وجہ سے ہو یا نہ ہو۔ [مجموع فتاویٰ ومقالات متنوعہ - ابن باز ۳۸۹/۱۵، ابن باز، ت ۱۳۲۰]

(۵) شوال کے روزوں سے متعلق مشہور چند ضعیف احادیث:

ماہ شوال اور اس کے روزوں سے متعلق کچھ ایسی احادیث مشہور ہیں جو ضعیف اور منکر ہیں ان میں سے چند احادیث کا تذکرہ کیا جا رہا ہے:

۱۔ عَنْ عَرِيفٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ، سَمِعَ مِنْ فُلَيْقٍ فِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَشَوَّالًا وَالْأَرْبَعَاءَ وَالْخَمِيسَ دَخَلَ الْجَنَّةَ۔ [السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة: ۲۱۵/۳، النسائي (ت ۳۰۳) مسند أحمد - ط الرسالة: ۱۶۶/۲۳، أحمد بن حنبل (ت ۲۴۱)]

ترجمہ: عریف سے مروی ہے انہوں نے کہا کہ مجھ سے میرے والد نے حدیث بیان کیا جس کو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا آپ ﷺ نے فرمایا جس نے رمضان، شوال اور بدھ، جمعرات کے روزے رکھے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔

حدیث کا حکم: (۱) شعب الارنؤوط نے اس کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے۔ [تخریج المسند لشعیب: ۱۵۳۳۳]

(۲) امام البانی رحمہ اللہ نے ضعیف قرار دیا ہے۔ [السلسلۃ الضعیفۃ (۳۶۱۲) ضعیف]

۲- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَاتَّبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ- [المعجم الأوسط للطبرانی: ۲۴۵/۸، الطبرانی (ت ۳۶۰)]

ترجمہ: عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے چھ روزے رکھے تو وہ گناہوں سے اس دن کی طرح بری ہو جاتا ہے جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔

حدیث کا حکم: (۱) عبد المؤمن بن خلف الدمیاطی کہتے ہیں کہ: "سندہ سقیم"۔ [المتجر الرابع (۱۳۸)]

(۲) نور الدین الہیثمی کہتے ہیں کہ اس سند میں ایک ضعیف راوی "مسلمة بن علی الخشني" ہے۔ [مجمع الزوائد: (۳/۱۸۴)]

(۳) امام البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو موضوع قرار دیا ہے۔ [ضعیف الترغیب والترہیب: ۳۰۹/۱، ناصر الدین الألبانی (ت ۱۳۲۰)]

۳- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، كَانَ يَصُومُ أَشْهُرَ الْحَرَمِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: صُمْ شَوَّالًا- فَتَرَكَ أَشْهُرَ الْحَرَمِ، ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يَصُومُ شَوَّالًا حَتَّى مَاتَ. [سنن ابن ماجہ - ت عبد الباقي: ۵۵۵/۱، ابن ماجہ (ت ۲۴۳)]

ترجمہ: محمد ابن ابراہیم کہتے ہیں کہ اسامہ ابن زید حرمت والے مہینوں کا روزہ رکھتے تھے اللہ کے نبی ﷺ نے ان سے کہا شوال کے روزے رکھو تو انہوں نے حرمت والے مہینوں کے روزوں کو ترک کر دیا پھر مرتے دم تک شوال کے روزے رکھتے رہے۔

حدیث کا حکم: (۱) ابن رجب الحسنبلی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ: "إسناده منقطع"۔ [لطائف المعارف (۳۹۲)]

(۲) امام البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے، کیونکہ محمد بن ابراہیم بن الحارث التیمی اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے درمیان انقطاع ہے۔ محمد بن ابراہیم بن الحارث التیمی کا اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ سے سماع ثابت نہیں ہے۔ [ضعیف ابن ماجہ (۳۲۰) اور ضعیف الجامع (۳۲۹)]

اللہ ہم سب کو کتاب و سنت کو منہج سلف کی روشنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین

علامہ محمد عزیز شمس رحمہ اللہ کے محاضرات کا تحریری سلسلہ۔ محاضرہ نمبر (۵)

معارف ابن تیمیہ کی عصری معنویت اور استفادے کے طریقے: (پہلی قسط)

مرتب: ابو یوسف آفاق احمد السابلی المدنی

نوٹ: علامہ عزیز شمس رحمہ اللہ کی یہ پوری گفتگو شیخ ثناء اللہ صادق تیمی حفظہ اللہ کے ساتھ سلسلہ وار لائیو ہونے والے پروگرام سے نقل کی گئی ہے، اس پروگرام کی ترتیب یہ تھی کہ شیخ ثناء اللہ تیمی حفظہ اللہ شیخ سے سوال کرتے پھر شیخ اس کا مدلل جواب دیتے، یہ پوری گفتگو تقریباً ایک گھنٹہ کی ہے جو آج بھی یوٹیوب پر موجود ہے، افادہ عامہ کے پیش نظر اسے تحریری شکل میں نشر کیا جا رہا ہے۔

آج کے زمانہ کے تناظر میں ہم ابن تیمیہ کی اہمیت کس طریقہ سے سمجھ سکتے ہیں بطور خاص طلبہ کے لیے؟ دیکھئے یہ ایک اہم سوال ہے اور سب سے پہلے یہی سوال ہونا بھی چاہیے، اور اس طریقہ کا سوال ہونا بھی چاہیے، اس طرح کا ایک سوال ابن تیمیہ کے ایک بہت مشہور ماہر امریکہ کے اندر ہیں (Jon Hoover) (جون ہوفر) (۱) ان سے بھی کیا گیا تھا، پانچ سات منٹ کی کلپ ہے جو یوٹیوب پر بھی موجود ہے۔

Why Study Ibn-e-Taymiyya

”کہ ابن تیمیہ کو کیوں پڑھیں؟“ تو اس نے بہت اچھے جوابات دئے اور بہت سے نمایاں جوانب کی نشان دہی کی ہے۔ میں چند پوائنٹس کی طرف اشارہ کروں گا۔

ابن تیمیہ رسول اللہ ﷺ کی بعثت سے لے کر کے اب تک اگر دیکھا جائے اور اسلامی تاریخ کو اگر دو حصوں میں تقسیم کیا جائے، تو نصف اول میں جتنے رجحانات، فکری و عقائدی اختلافات پیدا ہوئے اور جو کچھ علمی ذخیرہ وجود میں آیا، مختلف مذاہب کی تشکیل ہوئی، عقائد کے باب میں، فقہ کے باب میں، تصوف کے باب میں، تو ان سب کی تنقیح کرنے اور ان کا جائزہ لینے اور ان سے متعلق جو صحیح اسلامی تعلیمات ہیں ان کو پیش کرنے کے لیے ابن تیمیہ کو ایک طریقہ سے نمونہ کے طور پر پیش کیا جاسکتا ہے، بلکہ علامہ شبلی نے یہاں تک لکھا ہے کہ ابن تیمیہ کو پڑھ کر کے غزالی اور رازی سب ہیچ نظر آئے، سید سلیمان ندوی نے حیات شبلی میں یہاں تک لکھا ہے کہ علامہ شبلی ابن تیمیہ سے آخر میں اس قدر متاثر تھے کہ وہ کہتے تھے کہ ابن تیمیہ مجھے انگلی پکڑ کر جس طرف لے جانا چاہیں میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ ایک پہلو ان کی وسعت معلومات اور شمولیت اور سارے افکارات و خیالات کا تنقیدی جائزہ کا ہے، اس لحاظ سے اگر

ابن تیمیہ کو دیکھیں تو اس طریقہ سے سارے پہلوؤں پر کام کرنے والی کوئی اور شخصیت نہیں ملے گی، ممکن ہے بعض پہلوؤں پر کام کرنے والے لوگ مل جائیں لیکن سارے پہلوؤں پر مشکل ہے، مثلاً میں کہوں قرآن مجید کی تفسیر آپ کو پڑھنی ہے، تو جن مشکل آیتوں کے متعلق مفسرین نے اختلاف کیا ہے، تو ابن تیمیہ نے کہیں نہ کہیں ضرور ان پر گفتگو کی ہوگی، اور وہ بہت سی جگہ ایک طرح سے مشکلات حل کر دینے والے ہوتے ہیں، بقیہ انہوں نے ایسی ہی آیتوں کی تفسیر ہی کی ہے، ایک کتاب چھپی ہے ”تفسیر آیۃ اشکلت“ (۲)۔ ان سے لوگوں نے پوچھا ایک پوری تفسیر آپ کیوں نہیں لکھ دیتے، تو انہوں نے کہا کہ قرآن کی بہت سی آیتیں بالکل واضح ہیں، ان کی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے، جو مشکل آیتیں ہیں ان پر تفسیر لکھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح حدیث سے متعلق دیکھ لیجئے، جن حدیثوں سے متعلق معرکہ الآراء بحثیں ہیں، اور جن حدیثوں کو سمجھنے کے لیے سارے شرح حدیث کے شروحات کام نہیں دیتے ہیں، ابن تیمیہ کے یہاں ان حدیثوں کو پڑھئے۔ ”انما الاعمال بالنیات“ (۳) والی حدیث کی شرح پر ابن تیمیہ کو پڑھئے، ایسی چیزیں ان کے یہاں ملیں گی جو اوروں کے یہاں آپ کو نہیں ملیں گی۔ (۴)

تیسری چیز یہ کہ فقہی مسائل کے سلسلہ میں جو اختلافات ہیں، اس سلسلہ میں انہوں نے یہ کیا بغیر کسی تعصب کے گرچہ ان کی نشوونما حنبلی فقہ پر ہوئی تھی، بعد میں جب وہ مصر گئے اور وہاں فقہ حنبلی کے علاوہ دوسرے مکاتب فکر کے ماننے والے لوگوں کو انہوں نے پایا، شافعی ہیں، مالکی ہیں، حنبلی ہیں، تو اب انہوں نے دیکھا کہ شریعت اسلامیہ کے سلسلہ میں گفتگو کرنی ہے تو بجائے اس کے کہ کسی خاص مکتب فکر سے وابستہ ہو کر کے گفتگو کریں، اسی لیے ان کا لقب ہے مفتی الفرق، یعنی سارے فرقے کے لوگ بجائے اپنے اپنے علماء سے پوچھنے کے انہیں سے پوچھتے تھے، ابن تیمیہ کا فقہی مسائل میں دلائل کی روشنی میں معاملہ بالکل واضح ہوتا ہے، (۵) تصوف اور سلوک کے سلسلہ میں ابن تیمیہ کے حوالہ سے یہ غلط فہمی ہے کہ وہ تصوف کے بہت سخت مخالف تھے، اسی طرح صوفیہ کے بھی۔ حالانکہ یہ بہت غلط تصور ہے، وہ تصوف کا جو پرانا طریقہ تھا، جن پر جنید بغدادی اور پرانے صوفیہ چوتھی پانچویں صدی ہجری تک کے تھے، وہ تو ان کو سراہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے بغیر تو گزارا نہیں۔ (۶) خود ابن تیمیہ کی زندگی کو تصوف اور سلوک کی روشنی میں اگر ناپا جائے تو معلوم ہوگا کہ وہ کتنا زیادہ عابد و زاہد آدمی تھے، مدارج السالکین ابن قیم کی ایک کتاب ہے (۷) اس میں ابن تیمیہ کے ایسے اقوال و معمولات لکھے گئے ہیں کہ آپ تعجب کریں گے کہ کتنے بڑے صوفی تھے۔ لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ تصوف کے سلسلہ میں جو فلسفہ، وحدۃ الوجود اور اس طرح کے جو غلط نظریات اسلام میں داخل ہو گئے ہیں، اس کی وہ

شدت سے مخالفت کرتے ہیں اور اس کی تکفیر بھی کرتے ہیں، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں ابن عربی کا میں ایک زمانہ میں بہت بڑا معتقد تھا، لیکن جب ان کی کتاب ”فضول الحکم“ پڑھی تو یہ سمجھ میں آیا کہ یہ کیا ہے؟ (۸) تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلامی فکر اور اسلامی علوم و فنون، اسلامی تاریخ اور اسلامی ثقافت کے جتنے مظاہر ہیں ان سب کا جائزہ لینے کے بعد ابن تیمیہ نے اس انداز میں اسلام کی تعبیر کرنے کی کوشش کی۔ ظاہر ہے وہ اس سلسلہ میں مجتہد ہیں، ان کی رائے سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن اخلاص میں کوئی گفتگو نہیں کی جاسکتی ہے، بعض جگہوں پر انہوں نے اپنے آراء سے رجوع بھی کیا۔ تو یہ ایک پہلو ہے۔

موجودہ دور میں اس کی اہمیت یہ ہے اکثر دہشت گردی، شدت پسندی اور یہ کہ اسلام بہت زیادہ غیر مسلموں کو برداشت نہیں کرتا، کافروں کو ایک دم سے فنا کر دینا چاہتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو ان سب کا منبع و ماخذ وہ ابن تیمیہ کو قرار دیتے ہیں، یہ لوگ ان کی اقتباسات لیتے ہیں اور کانٹ چھانٹ کر کے لیتے ہیں یہاں تک کہ کتنی چیزوں پر انہوں نے رد کیا ہوتا ہے اسے بھی یہ لوگ لیتے ہیں اور پیش کرتے ہیں کہ دیکھو ابن تیمیہ نے یہ کہا ہے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ فتویٰ ماردین کے تعلق سے، یہ فتویٰ غلط چھپ گیا تھا، اور غلط چھپ جانے کی بنیاد پر وہ فتویٰ ابن تیمیہ کی جانب منسوب کر دیا گیا، ابھی وہ فتویٰ ”مجموع الفتاویٰ“ میں غلط ہی چھپا ہوا ہے۔ وہ فتویٰ یہ ہے کہ ماردین ترکی کے اندر ایک علاقہ ہے، یہاں پر عیسائی، غیر مسلم، کردی اور مسلم سبھی رہتے تھے۔ تو ابن تیمیہ سے پوچھا گیا کہ یہاں پر غیر مسلموں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا جائے اور اسلامی شریعت کیا کہتی ہے تو انہوں نے اتنا حکیمانہ جواب دیا تھا کہ موجودہ دور میں جو جمہوری ممالک ہیں وہاں یہی طریقہ اپنایا گیا ہے، ”يعامل المسلم فيها بما يستحقه ويقا تل الخارج عن شريعة الإسلام بما يستحقه“۔ اب يعامل الکافر جو ہے وہ يقا تل الکافر چھپ گیا۔ آج بھی ویسا ہی چھپا ہے (۹)، ابن تیمیہ اس سے بری ہیں۔ اب اس کا ترجمہ ہوا اور اس ترجمہ کی بنیاد پر وہاں کسی شخص نے کسی شخص کو قتل کر دیا اور ہنگامہ کھڑا ہو گیا اور جتنی دہشت گرد تنظیمیں تھیں سب کو اسی سے جوڑ دیا، یہ دہشت گردی کی اصل اور اساس ہے، حالانکہ ان کا ایک دوسرا رسالہ موجود ہے ”قاعده فی قتال الکفار“ (۱۰) کفار سے قتال کب کیا جائے اور کیوں کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اگر وہ زیادتی کریں اور ہجوم کریں تو دفاع ہمارا حق ہے اسی طرح کفار سے جو قتال ہے کیا صرف ان کی کفر کی وجہ سے ہے کہ ان کو باقی نہ رہنے دیا جائے یا یہ کہ ان کی زیادتی اور ان کے ظلم کی بنیاد پر، تو انہوں نے کہا کہ مجرد ان کے کفر کی وجہ سے نہیں، کہ ان کا کافر رہنا اسے قتال کا داعی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اب مشکل یہ کہ وہ رسالہ ”مجموع الفتاویٰ“ میں موجود نہیں ہے بلکہ وہ اس سے باہر چھپتا ہے۔ تو بالکل جس کے خلاف ابن تیمیہ نے لکھا

ہے، اس کے خلاف ابن تیمیہ کی جانب وہ چیزیں منسوب کی جا رہی ہیں، تو اس لیے بھی ابن تیمیہ کو پڑھنے کی ضرورت ہے کہ ان کے صحیح افکار و خیالات کیا ہیں۔ تیسری بات یہ کہ عام طور پر کسی بھی مفکر کو پڑھنے کے لیے ان کے بارے میں جو لکھا گیا ہے وہ پڑھتے ہیں، خود اصل مصنف کو نہیں پڑھتے، ہمیں مولانا ابوالکلام آزاد علامہ اقبال وغیرہ کے بارے میں پڑھنا ہے تو خود ان کی کتابیں ہم نہیں پڑھیں گے، دوسرے نے جو پڑھا ہے وہ اس کا اپنا تجربہ ہے۔ ابن تیمیہ کو لوگ پڑھنے سے اس وجہ سے بھی دور بھاگتے ہیں کہ وہ یہ سوچتے ہوں کہ ابن تیمیہ بڑے بھاری بھرکم اسلوب میں لکھتے ہوں گے، اور نہ جانے کیا کیا حالانکہ اتنے آسان اور سہل ممتنع جس کو کہا جاسکتا ہے اس اسلوب میں وہ لکھتے ہیں کہ کوئی بھی عربی کی تھوڑی سے شد بدرکھنے والا ان کی کتابیں پڑھ سکتا ہے۔ بلکہ ترجمہ سے زیادہ وہ ڈاکٹر ان کی کتابیں پڑھ کر کے سمجھ سکتے ہیں، اس لیے ابن تیمیہ کی اصل تحریروں کو پڑھیں، ایسے ہی ایک بات وہ ایک موضوع سے اتنی جگہوں پر لکھتے ہیں اور کہیں بھی تضاد نہیں ملے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابن تیمیہ کو خود پڑھیں اور دوسرے مفکرین مثلاً غزالی، رازی، ابن سینا نے جو کچھ کہا ہے ان کو دیکھیں کہ ان کے درمیان کیا کچھ ہے۔ ایک آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابن تیمیہ کا جو اسلوب ہے وہ اتنا علمی اور سنجیدہ ہے، کہ مخالف کی جب کوئی عبارت نقل کرتے ہیں تو مکمل کا مکمل نوٹ کرتے ہیں چاہے دو صفحہ ہو چار صفحہ ہو یا دس صفحہ ہو اس کے بعد اس پر تبصرہ کرتے ہیں، ابن تیمیہ کے مخالفین کو میں نے دیکھا آج تک جتنی کتابیں میری نظر سے گزریں ہیں وہ ابن تیمیہ کی اصل عبارتوں کو مکمل نہیں نوٹ کرتے ہیں اور اس کا بالمعنی ایک مفہوم نکال کر کے ابن تیمیہ کی جانب منسوب کر دیتے ہیں۔ تو اصل کہنے کا مطلب ہے کہ طریقہ علمی اور سنجیدہ ہونا چاہیے۔

حواشی: آفاق احمد

(۱) جون ہوفر ایک مستشرق ہے، ان کی ایک کتاب ہے ”ابن تیمیہ حیاتہ و فکرہ“۔ اس کا عربی میں ترجمہ ”عمر علی بسیونی“ نے کیا ہے۔

(۲) تفسیر آیات أشکلت علی کثیر من العلماء حتی لا یوجد فی طائفة من کتب التفسیر فیہا القول الصواب بل لا یوجد فیہا إلا ما هو خطأ لابن تیمیہ - المحقق: عبد العزیز بن محمد الخلیفة۔

أصل هذا الكتاب هو رسالة نال بها الباحث درجة الماجستير في القرآن وعلومه من كلية أصول الدين - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض-- من ضمن مؤلفات ابن

تیمیۃ المطبوعۃ غیر ما فی مجموع الفتاوی

(۳) شرح حدیث إنما الأعمال بالنیات. تألیف: شیخ الإسلام ابن تیمیۃ رحمہ اللہ علیہ. تحقیق: الشیخ محمد عزیز شمس. علامہ عزیز شمس رحمہ اللہ نے ابن تیمیۃ کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریر سے اسے ایڈٹ کر کے شائع کیا ہے۔

(۴) حدیث کے باب میں ابن تیمیۃ کا مقام کیا تھا، اس سلسلہ میں امام ذہبی کا یہ قول قابل ذکر ہے۔ ”کل حدیث لا يعرفہ ابن تیمیۃ فلیس بحدیث“ (ذیل طبقات الحنابلة) (۴/۵۰۰)، وابن عبد الہادی الدمشقی فی کلّ من (طبقات علماء الحدیث) (۴/۲۸۸) و (العقود الدرّیۃ) (ص: ۴۱)، وابن یوسف الحنبلی فی (الشہادۃ الزکیّۃ) (ص: ۴۱). مزید حدیث اور علوم حدیث میں ان کی خدمات جانتی ہو تو اس کتاب کا مطالعہ کریں۔ ”شیخ الإسلام ابن تیمیۃ وجهودہ فی الحدیث وعلومہ“ المؤلف: عبد الرحمن بن عبد الجبار الفریوئی، عدد المجلدات: ۴۔

(۵) شرح عمدة الفقه، الناشر: دار عطاءات العلم (الریاض) عدد الأجزاء: ۵، ابن تیمیۃ بین فقہین تأملات کاشفۃ فی مضامین فقہ شیخ الإسلام. تألیف: الدكتور خالد بن عبد العزیز السعید، منهج ابن تیمیۃ فی الفقہ مؤلف: سعود بن صالح العطیشان الصفحات: ۵۹۸

کتاب الاختیارات الفقہیۃ لشیخ الإسلام ابن تیمیۃ لدی تلامیذہ، (سامی بن جاد اللہ) (۶) قال شیخ الإسلام ابن تیمیۃ رحمہ اللہ: ”الْجُنَيْدُ مِنْ شُيُوخِ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ الْمُتَّبِعِينَ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ“. ”مجموع الفتاوی“ (۱۲۶/۵) ”جنید اہل معرفت کے ان بزرگوں میں سے ہیں جو کتاب و سنت کی اتباع کرتے ہیں“۔

وقال أيضا: ”كَانَ الْجُنَيْدُ رَحِمَهُ اللَّهُ سَيِّدَ الطَّائِفَةِ، إِمَامَ هُدًى“. (مجموع الفتاوی) (۴۹۱/۵) جنید بغدادی صوفیہ کے سردار اور ہدایت کے پیشوا تھے۔

ابن تیمیۃ کے علاوہ کئی ایک علماء سلف نے بھی جنید بغدادی اور پرانے متقدمین صوفیہ کی تعریف کی ہے۔ جو وحدہ الوجود، حلول جیسے باطل عقائد سے دور تھے۔

تصوف کے سلسلہ میں ابن تیمیۃ کے موقف کو جاننے کے لیے دیکھیں۔ ”موقف ابن تیمیۃ من الصوفیۃ“ جمع و تحقیق و دراسہ محمد بن عد الرحمان العریفی۔ ”اسی طرح مجموع الفتاوی کی گیارہویں جلد جو ”کتاب التصوف“ کے نام سے خاص ہے اسے بھی پڑھ سکتے ہیں۔

(۷) مدارج السالکین ابن قیم کی بڑی مشہور و معروف کتاب ہے جو سورہ فاتحہ کی ایک آیت ”ایاک نعبد وایاک نستعین“ کی تفسیر پر ہے، ضمنی طور پر کئی ایک مفید مباحث بھی مل جائیں گے۔ جہاں تک تصوف وغیرہ کے مسائل کی بات ہے تو علامہ سید رشید رضا مصری کہتے ہیں کہ: ”أفضل كتب التصوف وأنفعها“. ”مدارج السالکین“ (۱-۹۱، ط عطاءات العلم)۔

(۸) صاحب فصول الحکم سے مراد ابن عربی ہیں، ابن عربی خود گمراہ شخص تھے اور ان کی اس کتاب کے اندر بھی کئی قسم کی گمراہیاں اور شرکیہ باتیں موجود ہیں، شیخ الاسلام نے اس کتاب پر رد لکھا ہے اس کا نام ہے۔ ”الرد الأقوم علی ما فی فصوص الحکم“۔

(۹) وسئل رحمه الله: عن بلد ”ماردين“ هل هي بلد حرب أم بلد سلم؟ وهل يجب على المسلم المقيم بها الهجرة إلى بلاد الإسلام أم لا؟ وإذا وجبت عليه الهجرة ولم يهاجر وساعد أعداء المسلمين بنفسه أو ماله هل يأثم في ذلك؟ وهل يأثم من رماه بالنفاق وسبه به أم لا؟
فأجاب:

الحمد لله، دماء المسلمين وأموالهم محرمة حيث كانوا في ”ماردين“ أو غيرها. وإعانة الخارجين عن شريعة دين الإسلام محرمة سواء كانوا أهل ماردين أو غيرهم. والمقيم بها إن كان عاجزا عن إقامة دينه وجبت الهجرة عليه. وإلا استحبت ولم تجب. ومساعدتهم لعدو المسلمين بالأنفس والأموال محرمة عليهم ويجب عليهم الامتناع من ذلك بأي طريق أمكنهم من تغيب أو تعريض أو مصانعة، فإذا لم يمكن إلا بالهجرة تعينت. ولا يحل سبهم عموما ورميهم بالنفاق، بل السب والرمي بالنفاق يقع على الصفات المذكورة في الكتاب والسنة فيدخل فيها بعض أهل ماردين وغيرهم. وأما كونها دار حرب أو سلم فهي مركبة: فيها المعنيان، ليست ”بمنزلة دار السلم التي تجري عليها أحكام الإسلام، لكون جندها مسلمين، ولا بمنزلة دار الحرب التي أهلها كفار، بل هي قسم ثالث يعامل المسلم فيها بما يستحقه ويقا تل الخارج عن شريعة الإسلام بما يستحقه. (مجموع الفتاوى: (۲۸/۲۴۰-۲۴۱)

(۱۰) کتاب قاعده مختصره فی قتال الکفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم لابن تیمیة-حققها ودرسها دراسة مقارنة: د. عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهيم الزير آل حمد عدد الصفحات: ۲۲۱

جاری.....

نماز جنازہ میں اعلان کی شرعی حیثیت

تحریر: محمد مصطفیٰ کعبی ازہری رفاضل الازھر یونیورسٹی مصر

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه اجمعين۔ موت سے کسی کو مفر نہیں اور یہ ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جو کسی لمحہ بھی انسان کو دامن گیر ہو سکتی ہے لہذا عقل مند و دانش کا مالک وہی شخص ہے جو ہر وقت نیک عمل کرتا رہتا ہے اور بدعات و محرمات سے کنارہ کش ہو کر موت کے لیے مستعد رہے۔ اور میت کے اقرباء پر لازم ہے کہ موت پر صبر کریں اور ان اللہ وانا للہ وانا الیہ راجعون پڑھیں۔ [البقرہ: 155، 156، 157 صحیح البخاری: 1283]

عربی زبان میں موت کی اطلاع دینے یا اعلان کرنے کے لیے لفظ ”نعی“ کا استعمال ہوتا ہے۔ [القاموس المحيط: ص: 1726، والنہایة لابن الکثیر: 5/85-86]

”نعی“ کی تعریف: نعی جس کا معنی موت کی خبر دینا ہوتا ہے اور نعی کی متعدد اقسام ہیں ان میں سے بعض نعی منع ہے اور بعض نعی جائز ہے۔

امام ابو عیسیٰ محمد الترمذی (المتوفی: ۲۷۹) فرماتے ہیں کہ: ”والنعی عندہم أن ینادی فی الناس أن فلاناً مات لیشهدوا جنازتہ“۔ ”ان کے ہاں نعی (فوتگی کا اعلان) یہ تھا کہ لوگوں میں اسی شخص کی فوتگی کا اعلان کرنا تاکہ لوگ اس کے جنازے میں شرکت کر سکیں“۔ [سنن ترمذی: 985]

”نعی“ کے اقسام: علماء کرانے نے نعی کو بنیادی طور پر تین اقسام میں تقسیم کیا ہے۔

(۱) حرام نعی (۲) مکروہ نعی (۳) جائز نعی

حرام نعی کی تعریف: زکریا الانصاری فرماتے ہیں کہ: ”وهو الذي يكون كنعي أهل الجاهلية، القائم على النداء بذلك في المحافل العامة مع ذكر مفاخر الميت ومآثره، أو أن يصاحبه نحيب أو عويل أو جزع“۔ ”اہل جاہلیت کی طرح عوامی محفلوں میں میت کی خوبیاں اور حسب نسب ذکر کیا جائے، اور اس کے ساتھ جزع فزع اور بین بھی شامل ہو“۔ (مزید تفصیل کے لیے دیکھیں حاشیہ: [الجمل علی المنہج لזکریا الأنصاری: 3/687])

اسی طرح سے شیخ مقبول احمد سلفی داعی اسلامک دعوت سنٹر شمالی طائف مسرہ سعودی عرب فرماتے ہیں کہ: ”ممنوع نعی

وہ ہے جو جاہلیت کا طریقہ تھا کہ زمانہ جاہلیت میں جب کوئی مرجاتا تو ایک آدمی کسی جانور پر سوار ہو کر گلی کوچوں میں گھوم گھوم کر اور چیخ چیخ کر اس کی موت کا اعلان اور تشہیر کرتا، نوحہ خوانی کرتا، میت کی خوبیاں اور اس کے فضائل و مناقب ذکر کرتا۔ (حوالہ: مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے میت کا اعلان کرنا، اسی مضمون سے منقول ہے)

مکروہ نبی کی تعریف: مکروہ نبی یہ ہے کہ فوتگی کی خبر بلند آوازیں لگا کر دیں تاہم اس میں میت کی خوبیوں اور حسب نسب کا ذکر نہ ہو۔

جائز نبی کی تعریف: وفات پانے والے مسلمان شخص کا اعلان کرنا تاکہ لوگ جنازہ اور اس کی تجہیز و تکفین میں شریک ہو سکیں۔

اسی طرح سے اگر کوئی مسلمان شخص وفات پا جائے تو مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے اعلان کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کیونکہ مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے اعلان کرنے کا مقصد میت کے جنازہ اور اس کی تجہیز و تکفین کی خبر دینا ہوتا ہے اور یہ درست ہے۔ کیونکہ نبی کی یہ آخری قسم صحیح احادیث نبویہ سے ثابت اور جائز ہے، جیسے کہ نبی ﷺ نے نجاشی کی موت کی خبر دی، اور اسی طرح جنگ موتہ کے شہد اور دیگر لوگوں کی وفات کی اطلاع دی۔

وفات کی اطلاع دینا (یا اعلان کرنا) سنت ہے: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ ، وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ ، وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ . ” ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے نجاشی کی موت کا اعلان اسی دن کیا جس دن اس کی موت ہوئی تھی، اور وہ انہیں لے کر جنازہ گاہ میں گئے اور صفیں بنا کر اس کے جنازہ پر چار تکبیریں کہیں۔ [صحیح البخاری: 1295]

وفي رواية للبخاري: ”نَعَى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّجَاشِيَّ صَاحِبَ الْحَبَشَةِ يَوْمَ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، فَقَالَ: اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ“۔ ”اور بخاری کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ: ”ہمیں رسول کریم ﷺ نے حبشہ والے نجاشی کی موت کی خبر اسی دن دی جس دن وہ فوت ہوا، اور فرمایا: ”اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو“۔ [صحیح البخاری: 3880]

فائدہ: امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ مسلم کی شرح میں فرماتے ہیں کہ: ”فیہ: اسْتِحْبَابُ الْإِعْلَامِ بِالْمَيْتِ لَا عَلَى صُورَةِ نَعْيِ الْجَاهِلِيَّةِ، بَلْ مُجَرَّدِ إِعْلَامٍ لِلصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَتَشْيِيعِهِ وَقَضَاءِ حَقِّهِ فِي ذَلِكَ، وَالَّذِي جَاءَ مِنَ النَّهْيِ عَنِ النَّعْيِ لَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ هَذَا، وَإِنَّمَا الْمُرَادُ نَعْيَ الْجَاهِلِيَّةِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى ذِكْرِ الْمَفَاخِرِ وَغَيْرِهَا“۔

”اس حدیث میں فوتگی کی خبر دینے کا استحباب ہے، لیکن یہ اس طریقہ پر نہیں جو جاہلیت میں تھا، بلکہ صرف اس کی نماز جنازہ کی ادائیگی اور اس کا حق ادا کرنے کے لیے، اور جس نبی کی نبی وارد ہوئی ہے اس سے یہ مراد نہیں، بلکہ اس سے دور جاہلیت میں فوتگی کے اعلان کا طریقہ ہے، جو مفاخرہ وغیرہ پر مشتمل تھا“۔ [شرح مسلم للإمام النووي: 21/7]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا أَسْوَدًا أَوْ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَتْ يَقُمُ الْمَسْجِدَ ، فَمَاتَ ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ ، فَقَالُوا : مَاتَ . قَالَ : أَفَلَا كُنْتُمْ آذَنْتُمْوَنِي بِهِ؟! ذُلُّوَنِي عَلَى قَبْرِهِ أَوْ قَالَ قَبْرِهَا ، فَأَتَى قَبْرَهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا . أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بَيَان كَرْتِے مِیں كِه اِیك سِیَاه مَرْدِیَا عَمْرَتِ مَسْجِدِ كِ صَفَائِی كِیَا كِرْتَا تَهَا تَوُوهُ فَوْتِ هَوُگِیَا ، نَبِی كَرِیْمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِے اِس كِے مَتَعَلِقِ دِرِیَا فِت كِیَا تَوُصْحَابِہ كِهِنِے لَگَے : وَهُ فَوْتِ هَوُگِیَا هِے ، تَوُ رَسُوْلِ كَرِیْمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِے اِرْشَادِ فَرْمَايَا : ” تَم نِے اِس كِے مَتَعَلِقِ مَجْھِے كِیَوُن نِے بَتَايَا ؟! مَجْھِے اِس كِی قَبْرِ بَتَاوُیَا فَرْمَايَا : اِس عَمْرَتِ كِی قَبْرِ بَتَاوُ ، تَوُ رَسُوْلِ كَرِیْمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُو اِس كِی قَبْرِ بَتَايَا كِیَا تَوُ اَبِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِے قَبْرِ پَر نَمَازِ جِنَازِہ پڑھی“۔ [صحیح البخاری: 458]

فائدہ (1): شیخ محمد صالح المنجد فرماتے ہیں کہ: "وهذان الحدیثان ظاهران فی إباحة الإعلام بالموت لأجل الصلاة ، والدعاء له ، بل هما دالان على الاستحباب ، ولأن ذلك وسيلة لأداء حقه من الصلاة عليه واتباع جنازته". ”مندرجہ بالا دونوں حدیثیں نماز جنازہ اور اس کے دعائے استغفار کے لیے وفات کا اعلان کرنے کے استحباب پر ظاہری دلالت کر رہی ہیں، بلکہ یہ استحباب پر دلالت کرتی ہیں، اور اس لیے بھی کہ یہ اس کا حق نماز جنازہ کی ادائیگی اور جنازہ کے ساتھ جانے کے لیے وسیلہ ہے“۔ (اسلام سوال و جواب نمبر: 6008)

فائدہ (2): شیخ عبدالولی عبدالقوی حفظہ اللہ داعی مکتب دعوت توعیہ جالیات الحاکم سعودی عرب فرماتے ہیں کہ: ”مذکورہ بالا دونوں حدیثوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ شرعی طریقہ سے کسی کے وفات کی خبر دینا جائز، بلکہ مستحب ہے، تاکہ نماز جنازہ میں زیادہ سے زیادہ لوگ شریک ہو سکیں اور میت کے لیے دعائے رحمت و مغفرت کر سکیں“۔

چنانچہ ایک ساتھی دوسرے ساتھی کو خبر دے، یا جدید وسائل موبائل فون فیس بک، یا واٹس اپ گروپس کے ذریعہ اطلاع دے دی جائے یا مسجد کے لاؤڈ سپیکر سے اعلان کر دیا جائے، ان سبھی شکلوں میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (مسائل جنازہ پر ایک تحقیقی جائزہ: ص 108)

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى زَيْنًا وَجَعْفَرًا وَابْنَ رَوَاحَةَ لِلنَّاسِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَهُمْ خَبْرُهُمْ . اِنْس رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ رَوَايَتِ كَرْتِے مِیں كِه نَبِی كَرِیْمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِے لَوُگُوں كُو زَیْدِ ، جَعْفَرِ ، اَوُر

ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی موت خبر اس وقت دی جبکہ ان کی موت کی خبر پہنچی نہ تھی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جھنڈا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑا تو وہ شہید ہو گئے، اور پھر جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑا تو وہ بھی شہید ہو گئے، اور پھر ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑا تو وہ بھی شہید ہو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، پھر جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے پکڑا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ پر فتح نصیب فرمائی۔“ [صحیح البخاری: 4262]

فائدہ: معلوم ہوا کہ لوگوں کو موت کی خبر دینا سنت ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو زید، جعفر، اور ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی موت کی خبر اس وقت دی جبکہ ان کی موت کی خبر پہنچی نہ تھی جیسا کہ حدیث موجود ہے۔ اور اسی طرح سے نماز جنازہ کے علاوہ کسی اور مصلحت کے لیے فوتگی شخص کے لیے اعلان کرنا جائز ہے۔

وفات کی اطلاع دینے والے کو چاہیے کہ لوگوں کو میت کے لیے استغفار کرنے کی تلقین کرے: عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى زَيْدًا وَجَعْفَرًا وَابْنَ رَوَاحَةَ لِلنَّاسِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَهُمْ خَبَرُهُمْ، فَقَالَ: "أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأَصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَ جَعْفَرٌ فَأَصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَ ابْنُ رَوَاحَةَ فَأَصِيبَ، وَعَيْنَاهُ تَدْرِفَانِ، حَتَّى أَخَذَ الرَّايَةَ سَيْفٌ مِنْ سَيْوَفِ اللَّهِ حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ". انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو زید، جعفر، اور ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو موت کی خبر اس وقت دی جبکہ ان کی موت کی خبر پہنچی نہ تھی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جھنڈا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑا تو وہ شہید ہو گئے، اور پھر جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑا تو وہ بھی شہید ہو گئے، اور پھر ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑا تو وہ بھی شہید ہو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، پھر جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے پکڑا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ پر فتح نصیب فرمائی۔“ [صحیح البخاری 4262]

فائدہ: مذکورہ بالا حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین صحابہ کی شہادت کا اعلان کیا، اور یہ اعلان ان کی نماز جنازہ کے لیے نہ تھا، بلکہ مسلمانوں کو اپنے بھائیوں کی خبر دینا اور جو کچھ ان کے ساتھ میدان جہاد میں بیت رہا تھا وہ بتانا مقصود تھا۔ تو اس بنا پر ہر صحیح مقصد اور غرض کے لیے فوتگی شخص کا اعلان کرنا جائز ہے، مثلاً اس کے لیے دعائے استغفار، یا تحلیل وغیرہ کے لیے۔ [نہایۃ المحتاج: 20/3]

جاہلیت کے طریقہ پر موت کا اعلان کرنا جائز نہیں ہے:

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ: "إِذَا مِتُّ فَلَا تُؤْذِنُوا بِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ نَعْيًا؛

فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنِ النَّعْيِ". "جب میرا انتقال ہو جائے، تو میری موت کا اعلان نہ کرنا، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں نبی میں داخل نہ ہو جائے، کیوں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو نبی سے منع فرماتے ہوئے سنا ہے۔" [إسناده حسن، سنن الترمذي: 986]

حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "إِيَّاكُمْ وَالنَّعْيَ؛ فَإِنَّ النَّعْيَ مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ". قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَالنَّعْيُ أَذَانٌ بِالْمَيِّتِ". [حسن أنظر السابق: رواه الترمذي في سننه: 984 و 985]

فائدہ (1): حافظ ابن حجر العسقلانی (المتوفى: 852) فرماتے ہیں کہ: "النَّعْيُ لَيْسَ مَمْنُوعًا كُلَّهُ، وَإِنَّمَا نَهِيَ عَمَّا كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَصْنَعُونَهُ فَكَانُوا يُرْسَلُونَ مَنْ يُعْلِنُ بِخَبَرِ مَوْتِ الْمَيِّتِ عَلَى أَبْوَابِ الدُّورِ وَالْأَسْوَاقِ". "ہر قسم کی نبی اور فوتگی کا اعلان ممنوع نہیں ہے، بلکہ وہ نبی اور اعلان ممنوع ہے جو اہل جاہلیت کرتے تھے، کہ لوگوں کے گھروں کے دروازوں اور بازاروں میں جا کر فوتگی کا اعلان کرتا۔" [فتح الباری: 3 / 116]

فائدہ (2): امام بیہقی بن شرف النووی (المتوفى: 676ھ) فرماتے ہیں کہ: "وہ گھوم گھوم کر میت کے محاسن و مفاخر کو بیان کرتے اور پھر اس کے موت کی خبر دیتے، یہ طریقہ حرام، دور جاہلیت کا طریقہ ہے، جس سے اسلام نے منع کیا ہے۔" [المجموع للنووی: 5 / 216]

فائدہ (3): شیخ محمد عبدالرحمن مبارکپوری (1353ھ) فرماتے ہیں کہ: "الظَّاهِرُ أَنَّ حُدَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَرَادَ بِالنَّعْيِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَعْنَاهُ اللَّغْوِيُّ وَحَمَلَ النَّهْيَ عَلَى مُطْلَقِ النَّعْيِ. وَقَالَ غَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ إِنَّ الْمُرَادَ بِالنَّعْيِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ النَّعْيُ الْمَعْرُوفُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ". "ظاہر یہی ہوتا ہے کہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث میں نبی سے مراد لغوی معنی لیا ہے، اور اسے مطلقاً نبی پر محمول کیا ہے۔ اور ان کے علاوہ دوسرے اہل علم کا کہنا ہے کہ: اس حدیث میں نبی اور فوتگی کے اعلان سے مراد جاہلیت والی نبی ہے۔" [تحفة الأحوذی بشرح جامع الترمذي: 4 / 51]

فائدہ (4): شیخ عبدالولی عبدالقوی حفظہ اللہ داعی مکتب دعوة توعیہ جالیات الحانط سعودی عرب فرماتے ہیں کہ: "میت کے محاسن و مفاخر کو بیان کر کے یا نوحہ و ماتم اور شور و وایلا کے ساتھ موت کا اعلان کرنا حرام ہے، یہ دور جاہلیت کا طریقہ ہے جس سے رسول اللہ ﷺ نے منع فرمایا ہے۔" (مسائل جنازہ پر ایک تحقیقی جائزہ: ص: 111)

جاری.....

شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ان کی کتابوں کا تعارفی سلسلہ

ابویوسف آفاق احمد السنابلی المدنی

"منہاج السنۃ النبویۃ فی نقض کلام الشیعۃ القدیریۃ" کا تعارف پیش خدمت ہے۔

کتاب کا تعارف:

منہاج السنۃ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی سب سے عظیم، مشہور، ضخیم اور قیمتی تصنیفات میں سے ایک ہے۔ یہ کتاب شیعیت کے رد میں لکھی گئی ہے اور اصل میں شیعہ کے معروف عالم ابن المطہر الحلی کی کتاب "منہاج الکرامہ فی معرفۃ الامامہ" کا تفصیلی جواب ہے۔ یہاں "امامت" سے مراد وہ امامت ہے جسے شیعہ اپنے دین کے بنیادی اور اہم اصولوں میں سے ایک مانتے ہیں۔

اس کتاب میں ابن تیمیہ نے شیعہ کے تمام شبہات کا رد کیا ہے، ان کے مذہب کے بطلان کو واضح کیا ہے۔ اس میں احادیث کی تحقیق، تاریخی واقعات کی جانچ پڑتال، فقہی مسائل کی بڑی گہرائی اور باریک بینی سے تحقیق کی گئی ہے۔ نیز ہر اس مسئلے میں گہری اور اصیل بحثیں پیش کی گئی ہیں جن کا ذکر ابن المطہر الحلی نے اپنی کتاب کے اندر ذکر کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کیا تھا۔

یہ کتاب اتنی عظیم ہے کہ مخالفین نے بھی اس کی تعریف کی ہے۔ اس میں ایک انتہائی مشکل اور دقیق مسئلہ "قدم العالم" (عالم کی ازلیت) اور تسلسل حوادث کا مفصل اور طویل رد موجود ہے۔

ابن تیمیہ نے ابن المطہر کے ساتھ جن اہم مسائل پر بحث کی، ان میں سے چند یہ ہیں۔

(۱) صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا مقام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کے مواقف، اور ابن المطہر کے طعن و تشنیع اور افتراء پردازی کا ازالہ۔

(۲) امامت اور عصمت (معصومیت) کا مسئلہ۔

(۳) اہل سنت کا منہج صفات باری الہی اور قدر کے بارے میں، اسے رافضہ اور ان کے معتزلہ اساتذہ کے منہج سے موازنہ کرتے ہوئے ان کے جھوٹے افتراء پردازیوں کا پردہ چاک کیا ہے۔

یہ کتاب ابن تیمیہ کے بعد آنے والے ہر شخص کے لیے مرجع رہی ہے اور شیعہ کے رد میں ایک جامع کتاب ہے۔ کتاب و سنت اور آثار سلف پر اعتماد کر کے یہ کتاب ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھی ہے۔

یہ کتاب شیعہ کے تمام دعووں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں مسترد کرتی ہے اور اہل سنت و الجماعت کے عقائد کی پختگی اور حقانیت کو واضح کرتی ہے۔

منہاج السنہ کی تالیف کا سبب:

منہاج السنہ ایک مشہور رافضی شیعہ عالم حسن بن یوسف بن علی بن المطہر الحلی کے جواب میں لکھی گئی۔ رافضی مصنف نے "المنہاج الکرامۃ فی معرفۃ الامامۃ" کے نام سے ایک کتاب تصنیف کی۔ یہ کتاب اہل سنت و شیعہ کے مابین متنازع مسائل و مباحث سے لبریز اور من گھڑت و موضوع روایات کا پلندہ تھی۔ اور اس میں سابقین اولین صحابہ کو جی بھر کر گالیاں دی گئی تھیں۔ امت مسلمہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے عظیم احسان سے کبھی سبکدوش نہیں ہو سکتی کہ انہوں نے کتاب مذکور کے جواب میں "منہاج الاعتدال فی نقض کلام اہل الرافض والاعتدال" کے نام سے ایک کبیرا کلمہ کتاب لکھی جو کہ لوگوں میں "منہاج السنہ" کے نام سے معروف ہوئی۔ امام ابن تیمیہ نے رافضی مؤلف کے اٹھائے ہوئے تمام اعتراضات و اشکالات اور مطاعن و مصائب کا مدلل و مسکت جوابات دیے۔ شیخ الاسلام کی ہر بات عقل و نقل کی دلیل سے مزین اور محکم استدلال پر مبنی ہے آپ نے روافض کے تمام افکار و نظریات کے تار و بود بکھیر کر رکھ دیئے ہیں۔ امام موصوف شیعہ مصنف ابن المطہر کی کتاب سے عبارت نقل کر کے اس کا رد کرتے ہیں۔ فریقین کے دلائل کی موجودگی میں ایک باانصاف اور سلیم العقل انسان کے لیے فیصلہ صادر کرنا کچھ مشکل نہیں رہتا۔ اس کتاب کے مطالعہ سے یہ حقیقت کھل کے سامنے آتی ہے کہ شیعہ مصنف کی پیش کردہ احادیث جھوٹ کا پلندہ ہیں اور وہ اکثر جھوٹی روایات سے احتجاج کرنے کا خوگر تھا۔ رد رافضیت پر یہ ایک مستند کتاب ہے۔ کبار علماء کے بقول "نیلہ آسمان کے نیچے اور فرش زمین کے اوپر رد رافضیت پر اس سے بہترین کتاب آج تک نہیں لکھی گئی"۔ (یہ پوری عبارت منہاج السنہ اردو مترجم شفیق پیرزادہ کی کتاب جلد اول سے لی گئی ہے۔ عربی کتابوں میں بھی یہی تفصیل ملے گی)۔

طباعت: یہ کتاب سب سے پہلے مطبع بولاق مصر سے ۱۳۲۱ھ میں چار جلدوں میں شائع ہوئی۔

سب سے بہترین طباعت: سب سے بہترین نسخہ وہ ہے جو دکتور محمد رشاد سالم کی تحقیق سے جامعہ الامام محمد بن سعود

الاسلامیہ سے ۹ جلدوں میں فہارس علمیہ کے ساتھ میں مطبوع ہے۔

علماء کی نظر میں منہاج السنہ کا مقام:

قال محمد کُرد علي في: "كنوز الأجداد. ص: ۳۳۹. "ولو لم يكن له إلا: "منہاج السنہ" لكفاه

على الأيام فخرًا لا يبلى، ففيه مثال من علمه وقوة حجته ومعرفته بالملل والنحل، وإذا قلنا:

إنه لم يؤلف نظيره في الرد على المخالفين لأهل السنة؛ لصدّقنا كل منصف من أهل القبلة. وكتاب: "منهاج السنة" من أصح الشهادات على علو كعبه في معرفة الشرع وما تقلب عليه، وما حاول بعض أهل الأهواء من العبث به، وفيما أورده الموافقون والمخالفون من صحيح الآراء ومهرجها، وكان عنوان مداركه الواسعة بتاريخ الإسلام وتاريخ الملل والنحل، ولو ادّعينا أنه لم يأت عالم يعرف ما طرأ على الدين ومذاهب أهله فيه ساعة ساعة ويومًا يومًا ما قدر أحد على رد دعوانا" انتهى- (المداخل إلى آثار شيخ الإسلام ابن تيمية» (ص: ۵۷).

اگر شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی صرف ایک کتاب ”منہاج السنہ“ ہی ہوتی تو بھی ان کے لیے کافی تھا کہ زمانہ اس پر فخر کرتا اور مرور زمانہ کے سبب اس کی شان میں کمی نہ آتی۔ اس کتاب میں شیخ الاسلام کے علمی مقام و مرتبہ، قوت استنباط، ادیان و فرق کے سلسلہ میں گہری معرفت وغیرہ کی جھلک بہت نمایاں طور پر ایک قاری کو دکھائی دے گی۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ اہل سنت کے مخالفین کے رد میں اپنے آپ میں یہ ایک بے نظیر کتاب ہے، تو اہل قبلہ کا ہر منصف شخص ہماری اس بات کی تصدیق کرے گا۔

کتاب ”منہاج السنہ“ ابن تیمیہ کے شریعت کے باب میں علوم مرتبت اور اُس کے احاطہ علم پر سب سے صحیح شہادت ہے۔ اُس میں اُس نے ہوائے نفس والوں کے ہر قسم کے عبث و بے ہودہ کلام کا ذکر کیا، موافقین اور مخالفین کی طرف سے پیش کیے گئے درست اور غلط آراء و نظریات کو یکجا کیا۔

ان کے علم و معرفت کا ایک روشن عنوان ہی اسلام کی تاریخ اور ادیان و فرق کی تاریخ کا ہے۔ اگر دعویٰ کے ساتھ یہ بات کہی جائے کہ اب تک تاریخ اسلام میں کوئی عالم ابن تیمیہ کی طرح ایسا نہیں گزرا جس نے دین کے نام پر مرور زمانہ کے ساتھ ملاوٹ اور دین میں کی جانے والی مختلف تبدیلیوں سے واقفیت حاصل کی ہو اور اسے واشگاف کر کے اس کی اصلاح کی ہو، تو کوئی شخص ہمارے اس دعوے کو رد نہیں کر سکے گا۔

لجنة دائمة کی طرف سے تعریف:

س: ما رأيكم في كتابي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: [منهاج السنة] و [شرح حديث النزول] ؟

ج: هذان الكتابان من خير الكتب علما واستدلالا وحسن بيان وقوة في رد الباطل ونصرة

الحق وسلامة في العقيدة، ولا يوجد كتاب في الرد على الرافضة -فيما نعلم- مثل كتاب [منهاج

السنة] ولا كتاب في شرح حديث النزول أكمل من كتابه في [شرح حديث النزول] فيما

نعلم. «اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو... عضو... نائب رئيس اللجنة... الرئيس

عبد اللہ بن قعود... عبد اللہ بن غدیان... عبد الرزاق عفی فیہ... عبد العزیز بن عبد اللہ بن باز۔
 سعودی فتویٰ کمیٹی سے شیخ الاسلام کی دو کتابوں منہاج السنہ اور شرح حدیث النزول کے بارے میں سوال کیا گیا؟
 اس کمیٹی کا جواب تھا کہ روافض کے رد میں اس طرح کی کوئی اور کتاب نہیں ہے اور شرح حدیث النزول پر سب سے
 اکمل یہی ابن تیمیہ کی کتاب ہے۔ [فتاویٰ اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى: ۲۵۶/۲]

منہاج السنہ کی عصری معنویت و حیثیت:

امام ابن تیمیہ کی ”منہاج السنہ“ الحادی حملوں کا بہترین جواب ہے۔
 ممکن ہے کچھ لوگ یہ کہیں کہ آج کے دور میں امام ابن تیمیہ کی تصانیف اور افکار کا مطالعہ کیوں کر مفید ہو سکتا ہے تو
 اس بارے میں ہم ایک زندہ گواہی پیش کرتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے:
 کہ فکری اعتبار سے بھی عصر حاضر میں الحادی حملوں اور گمراہ کن نظریات سے بچانے میں شیخ الاسلام کی تصنیفات
 کس قدر مفید ہیں۔

ماضی قریب میں صوفی نذیر احمد کشمیری کے نام سے ایک بڑی متحرک اور علمی شخصیت گزری ہے۔
 وہ کئی ایک کتابوں کے مصنف بھی تھے اور آزادی وطن کے لیے بھی انہوں نے ہندوستان بھر کے زعماء کے شانہ بہ
 شانہ بڑی طویل جدوجہد کی تھی۔

وہ اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ مجھ پر ایک وقت ایسا آیا جب میں بڑے ہی گمراہ کن خیالات کا اسیر ہو گیا جن
 سے رہائی کی کوئی راہ نہیں مل رہی تھی۔

اسی دوران میں راول پنڈی کے ایک عالم دین نے مجھے نصیحت کی کہ آپ امام ابن تیمیہ کی کتاب منہاج السنہ
 اور ”الجواب الصحیح“ کا مطالعہ کریں۔

صوفی صاحب فرماتے ہیں کہ جب میں نے ان کتابوں کو پڑھا تو میری آنکھیں کھل گئیں اور میں سمجھ گیا کہ کیا حق
 اور کیا باطل ہے، اور یہ کہ میں کس قسم کی غلطی میں مبتلا تھا۔

پھر اللہ کے فضل سے میں اس دنیا سے نکل آیا اور رشد و ہدایت کی دنیا میں واپس آ گیا۔
 صوفی صاحب ان دونوں کتابوں کے بہت زیادہ مداح تھے اور کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی آدمی شبہات میں مبتلا ہے
 اور حق و ہدایت کا طالب ہے تو وہ ان دونوں کتابوں کا مطالعہ کرے، اس کی تشفی ہو جائے گی۔ دنیا میں جتنی گمراہیاں
 پھیلانی گئی ہیں ان سب کا رد ان کتابوں میں موجود ہے۔ (قافلہ حدیث، مؤلف اسحاق بھٹی: ص: ۲۱۰)

فوائد علمیہ:

(۱) شیطان نے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قتل کی وجہ سے، لوگوں کے لیے دو بدعتیں ایجاد کیں۔

ایک عاشوراء کے دن حزن و الم کی بدعت، جس میں گال پیٹینا، چیخنا پکارنا، رونا، پیاسہ رہنا، مرثیہ خوانی کرنا، اور اس سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ کہ سلف صالحین پر لعن طعن اور انہیں گالی دینا، بے گناہوں کو گناہگاروں کے ساتھ ملا کر انہیں بھی مورد الزام ٹھہرانا، حتیٰ کہ سابقوں اولین (یعنی ابتدائی مہاجرین و انصار) تک کو گالیاں دی جاتی ہیں، اور حضرت حسین کے قتل کی وہ روایات پڑھی جاتی ہیں جن میں سے اکثر من گھڑت ہیں۔

اور جس نے بھی یہ دروازہ کھولا ہے اس کا مقصد امت کے درمیان فتنہ اور تفرقہ کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، تمام مسلمانوں کے اتفاق کے ساتھ ماضی میں اسلاف امت کے مابین رونما ہونے والے حادثات کو بیان کرنا نہ تو واجب ہے اور نہ ہی مستحب ہے، بلکہ پرانے وقوع پذیر حوادث اور واقعات کو بیان کرنا بہت بڑا جرم ہے۔

اور دوسری بدعت سرور فرح (خوشی اور مسرت کی)۔ اور یہ ناصیبت کا گروہ ہے، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کی اولاد سے بغض رکھتے ہیں۔

(۲) امہات الفضائل یہ ہیں، علم، دین، بہادری اور سخاوت۔

(۳) صدیق اکبر کا بڑا اونچا مقام ہے۔ اس مقام کا انکار منافق ہی کر سکتا ہے۔ تو اتر کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریبی اور خاص اور نبی کی محفلوں میں سب سے زیادہ شریک رہنے والے ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے یعنی یہ مقام کسی دوسرے صحابی کو نہیں ملا۔

(۴) وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ. مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ. اللہ رب العزت نے اپنے رسول کو ضلال اور غی

سے پاک و صاف رکھا ہے، مگر ابی عدم علم کی بنیاد پر ہوتی ہے، اور غی نفسانی خواہشات کی پیروی کی بنیاد پر۔

(۵) دل کی سب سے بڑی خباثت یہ ہے کہ بندہ اپنے دل میں بغض و حسد اور نفرت ان لوگوں کے تعلق سے رکھے

جو انبیاء کے بعد صرف اول کے مؤمنین میں شمار کئے جاتے ہیں۔

(۶) شیعہ کی حماقتیں کئی ایک ہیں، انہیں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ اس نہر سے پانی نہیں پیتے ہیں جسے یزید بن

معاویہ نے کھدوایا ہے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے ایسے نہر اور کنوؤں سے پانی پیا ہے جسے کھودوانے والے کفار تھے۔

(۷) تمام اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سب سے جھوٹی جماعت روافض کی ہے اور یہ جھوٹ ان کے یہاں

بہت قدیم ہے۔

(۸) تمام محققین علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ الیاس اور خضر دونوں وفات پا چکے ہیں۔

(۹) قبرستان کی زیارت کرنے والے عموماً دو طرح کے ہوتے ہیں۔

پہلی قسم ان لوگوں کی ہے جو اہل توحید ہیں خالص کتاب و سنت پر عمل کرنے والے ہیں۔ دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو اہل بدعت ہیں۔

اہل توحید قبرستان کی زیارت اس مقصد سے کرتے ہیں تاکہ وہ میت کے لیے دعا کریں، جبکہ اہل بدعت کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ وہاں جا کر کے ان سے فریادیں طلب کریں، اور وہ یہ گمان رکھتے ہیں کہ یہاں پر اللہ سے کچھ مانگنا قبولیت کا زیادہ امکان رکھتا ہے۔ حالانکہ یہ سب بدعت ہے۔

(۱۰) ”سد الذرائع“ کے تحت قبرستان میں نماز کی ادائیگی سے منع کیا گیا ہے، جیسے ”سد الذرائع“ کے تحت طلوع آفتاب کے وقت نماز کی ادائیگی سے منع کیا گیا ہے۔

(۱۱) قبر نبوی کی زیارت سے متعلق جتنی بھی احیث ہیں وہ ساری کی ساری ضعیف یا تو موضوع ہیں۔

(۱۲) روافض کی جو بھی کتابیں پڑھے گا اور ان کی تقریریں سنے گا اسے معلوم ہو جائے گا کہ مخلوقات میں سے سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والا گروہ یہی ہے۔
تحقیقات، شروحات، مختصرات و حواشی:

1- منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية: تحقيق محمد رشاد سالم. عدد الأجزاء: 9: الصفحات: 5346

2- مختصر منهاج السنة. اختصره الشيخ عبد الله الغنيمان

3- القواعد والفوائد الحديثية من منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية

المؤلف: علي بن محمد العمران. الناشر: دار الحضارة. بلد النشر: الرياض، السعودية. عدد الأجزاء: 1- الصفحات: 197-

4- النقد التاريخي عند ابن تيمية من خلاله كتابه منهاج السنة النبوية. المؤلف: منيرة فيشوش إبتسامكروم- المحقق: عبدالعزيز شاكى- بلد النشر: المسيلة، الجزائر عدد الأجزاء: 1 الصفحات: 66

5- المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال، جو مختصراً المنتقى من منهاج الاعتدال کے نام سے معروف ہے۔ امام ذہبی نے اختصار کیا ہے۔ حلقہ و علی حواشیہ: محب

الدين الخطيب-

علامہ ابن تیمیہ کی یہ کتاب چونکہ بڑی ضخیم تھی اس سے استفادہ قدرے مشکل محسوس ہوتا تھا، تو اس میں آسانی پیدا کرنے کے لیے شیخ الاسلام کے شاگرد رشید مشہور و معروف محدث امام ابو عبد اللہ محمد بن عثمان ذہبی نے اس کتاب کا خلاصہ المُنْتَقَى کے نام سے تیار کیا۔

سرزمین شام کے مشہور و معروف سلفی عالم دین علامہ محب الدین الخطیب رحمہ اللہ نے المُنْتَقَى کے قلمی نسخہ کی منہاج السنہ مطبوعہ بولاق سے تقابل کر کے تصحیح کا اہتمام کیا۔

المُنْتَقَى کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا رہا کہ یہ مفقود ہے، پہلی مرتبہ حجاز کے نامور سلفی المشرب فاضل شیخ محمد نصیف رحمہ اللہ کو دیار شام کی سیاحت کے دوران ”المُنْتَقَى“ کا ایک مخطوطہ حلب کے مکتبہ عثمانیہ میں ملا، یوسف شافعی کا تحریر کردہ یہ ایک قدیم نسخہ تھا، کاتب رقمطراز ہے کہ وہ اس کی کتابت سے جمادی الاولیٰ ۱۲۳۲ھ میں یعنی امام ذہبی کی وفات کے بعد ۶۶ سال بعد فارغ ہوا۔ (منہاج السنہ، غلام احمد حریری ص: ۶)

6- تہذیب منہاج السنہ النبویة ردود ابن تیمیة علی الحلبي: المؤلف: محسن عبدالحميد:

عدد الأجزاء: 1: الصفحات: 265

7- منہاج السنہ النبویة فی نقض کلام الشیعة والقدریة- العلمیة: المحقق: عبد اللہ محمود

محمد عمر: الصفحات: 1662: عدد الأجزاء: 4

8- فوائد مختارة من کتاب منہاج السنہ النبویة لشیخ الإسلام ابن تیمیة: المؤلف: سليمان

بن محمد اللہیمید

9- مباحث أصول الفقه الواردة في کتاب منہاج السنہ النبویة فی نقض کلام الشیعة

القدریة، لشیخ الإسلام ابن تیمیة- المؤلف: أحمد بن صالح الکنانی الزهرانی: المحقق: علي بن

عبد العزیز العمرینی-

10- مثل جمع تلمیذہ ابن عبد الہادی للأحادیث الضعیفة التي فی: "منہاج السنہ"، وجمع

محمد بن قاسم لمناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كذلك.

11- ملخص منہاج السنہ لابن تیمیة، تلخیص الشیخ العلامة عبد الرحمن بن حسن بن

محمد بن عبد الوہاب .

12- التقريب لمنہاج السنہ النبویة-

13- إعانة المحتاج من کتاب المنہاج شرف الراجحي

- 14- (أبو بكر الصديق بحث لخصه ورتبه الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن قاسم - رحمه الله - من منهاج السنة-
- 15- آل رسول الله وأولياؤه، موقف أهل السنة والشيعة من عقائدهم وفضائلهم، وفقههم، وفقهائهم، أصول فقه الشيعة وفقههم للشيخ محمد بن قاسم رحمه الله-
- 16- أصول وقواعد منهجية قراءة في منهاج السنة النبوية، الصويان، أحمد-
- 17- عصمة الأئمة بين أهل السنة والشيعة من خلال (منهاج السنة النبوية) الصويان، أحمد بن عبد الرحمن-
- 18- المنهج الدعوي في الرد على المخالف دراسة نظرية تطبيقية على كتاب منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية الجوير، نورة بنت محمد-
- 19- الردود العقلية على الإمامية الإثني عشرية من كتاب منهاج السنة النبوية لابن تيمية جمع ودراسة- الشايع، عبد الله بن سليمان-
- 20- منهاج السنة النبوية ودعوى الانفتاح الفكري- الحميدي، عبد العزيز بن أحمد-
- 21- شيخ الإسلام في ضوء كتابه منهاج السنة النبوية- طاهري، عبد الرشيد-
- 22- رؤية ابن تيمية لمكانة الزهراء "عليها السلام": دراسة كتابه منهاج السنة. شريف، إيسان كاظم-
- 23- منهج ابن تيمية في الرد على الرافضة من خلال كتابه منهاج السنة. المطيري، فهد رشدان-
- 24- منهج شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في الرد على عقائد المخالفين من خلال كتابه: منهاج السنة-

25- موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من الرافضة في منهاج السنة- د. عبد الله بن ابراهيم بن عبد الله-

اردو ترجمہ:

(۱) منهاج السنہ، غلام احمد حریری۔

(۲) ”منهاج السنہ النبویہ“ پیرزادہ شفیق الرحمن شاہ الدراوی (فاضل مدینہ یونیورسٹی)

منهاج السنہ کے رد میں لکھی گئیں کتابیں:

1- منهاج السنة المحمدية في الرد على منهاج ابن نيمية عبد الرحمن العقيلي-

2- افتراءات و مغالطات ابن تيمية في منهاج السنة النبوية علي التميمي-

جاری.....

خاندان میں شادی کرنے کے فوائد

ابوعفیفہ فرقان جمیل رحمانی

میاں بیوی کا رشتہ تاریخوں کے جیسا کمزور ہوتا ہے۔ اس رشتے کو محسن و خوبی نبھانا غیر معمولی کمال ہے جو ہر کسی کے بس میں نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے طلاق و خلع کی شرح میں روز افزوں اضافہ ہو رہا ہے۔ میاں بیوی کے رشتے کے کمزور ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دونوں الگ الگ ماحول میں پلے بڑھے ہوتے ہیں، دونوں کے مکروہات، محبوبات، اصول حیات، نظریات و خیالات میں بعد المشرقین ہوتا ہے۔ اگر اس کمزوری کو ختم کر دیا جائے تو بہت حد تک طلاق و خلع کے امکانات کم ہو جائیں۔ اور خاندان میں شادی کرنا اس وجہ کمزوری کو ختم کر دیتا ہے۔ دونوں میاں بیوی جب ایک ہی خاندان کے ہوں گے تو دونوں کے طرز زندگی، اور پسندنا پسند میں حد درجہ یکسانیت ہوگی اور یہ بھی ممکن ہے کہ معاشی اور معاشرتی حیثیت بھی ایک ہو، جو دونوں کے رشتوں کے درمیان مضبوطی کی وجہ بن سکتی ہے۔

خاندان میں شادی کرنے کے بہت سارے فوائد ہیں چند فوائد درج ذیل ہیں۔

پہلا فائدہ:

خاندان میں شادی کرنے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ رشتہ تلاش کرنے کی نوبت نہیں آتی ہے۔ موجودہ زمانے میں کہ جب یک زوجگی کا رواج ہے رشتے آسانی سے نہیں ملتے ہیں اس کے لیے دوڑ دھوپ کرنی پڑتی ہے۔ بے چاری مائیں پریشان ہو جاتی ہیں جہاں کہیں دو چار عورتوں کا اجتماع ہوتا ہے رشتے کی بات چلا دیتی ہیں۔ بسا اوقات رشتہ تلاش کرنے میں ہی کئی مہینے صرف ہو جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ رشتہ تلاش کر کے شادی کرانا باقاعدہ ایک پیشہ بن گیا ہے۔ لیکن خاندان میں شادی کرنے کی صورت میں یہ مشکل مرحلہ آسان ہو جاتا ہے۔

دوسرا فائدہ:

خاندان میں شادی کرنے کی صورت میں شادی کے اخراجات میں کمی آ جاتی ہیں۔ صرف خاندان والوں کو کھانا کھلانا ہوتا ہے جب کہ خاندان سے باہر شادی کرنے کی صورت میں خاندان والوں کے ساتھ بارات میں آنے والوں کو بھی کھانا کھلانا پڑتا ہے۔

تیسرا فائدہ:

بچوں کی پیدائش پر ان کے عقیقے کے اخراجات بھی کم ہوتے ہیں۔ صرف خاندان والوں کو کھانا کھلانا ہوتا ہے۔

چوتھا فائدہ:

میاں بیوی کے درمیان بدگمانی کے امکانات کم ہو جاتے ہیں کیوں کہ دونوں پہلے سے ایک دوسرے کی خصلت و کردار سے واقف ہوتے ہیں۔

پانچواں فائدہ:

دوہا رشتہ ہونے کی بنا پر خاندان کے آپسی تعلقات مضبوط اور خوشگوار ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک لڑکا اپنی چچا زاد بہن سے شادی کرتا ہے تو اس کی چچا زاد بہن اس کی بیوی بن جاتی ہے اس کے چچا زاد بھائی اور بہن اس کے سالے اور سالیاں بن جاتی ہیں اور وہ ان کا بہنوئی بن جاتا ہے۔ اور اس لڑکے کا چچا اس کا سسر اور وہ اپنے چچا کا داماد بن جاتا ہے۔ جس کی وجہ سے ان کے تعلقات اور مضبوط ہو جاتے ہیں۔

خصوصاً خاندان میں شادی کرنا اس وقت بہت ضروری ہو جاتا ہے جب خاندان کا کوئی ایک شخص خاندان کے دوسرے شخص سے اپنا رشتہ جوڑنا چاہتا ہو۔ اور رشتہ نہ جوڑنے پر ناراض ہو جاتا ہو۔ ایسی صورت میں اس رشتے کو منع کر کے، ان سے رشتہ توڑ کر خاندان سے باہر رشتہ جوڑنا کوئی عقلمندی نہیں ہے۔

چھٹا فائدہ:

پیدا ہونے والے بچوں کو ڈھیر سارا پیار ملتا ہے مثال کے طور پر ایک لڑکا اپنی چچا زاد بہن سے شادی کرتا ہے تو ان سے پیدا ہونے والا بچہ اس لڑکے کے چچا کا نواسہ ہوگا اس کے چچا زاد بھائی بہنوں کا بھانجہ ہوگا اس کے برخلاف ایک لڑکا اپنی چچا زاد بہن کے علاوہ کسی دوسری لڑکی سے شادی کرتا ہے تو اس کے بچے کا اس لڑکے کے چچا سے یا اس کے چچا زاد بھائی بہنوں سے کوئی خاص رشتہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک لڑکا اپنی پھوپھی زاد بہن سے شادی کرتا ہے تو ان سے پیدا ہونے والا بچہ اس لڑکے کی پھوپھی کا نواسہ ہوگا اور پھوپھی زاد بھائی بہنوں کا بھانجہ ہوگا اور پھوپھی زاد بہن سے شادی نہ کرنے کی صورت میں اس سے پیدا ہونے والا بچہ کا اس کی پھوپھی سے کوئی خاص رشتہ نہیں ہوگا۔ دیگر دوسرے رشتوں کو اسی پر قیاس کر سکتے ہیں۔

ساتواں فائدہ:

خاندان میں شادی کرنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ شادی کے بعد بھی (عموماً) لڑکی کو اپنے والدین سے دور نہیں جانا پڑتا ہے اور شادی کے بعد بھی ماں باپ کی خدمت کا اس کے پاس موقع ہوتا ہے۔ اور اس کے بچوں کو نانائانی اور ماموں کا پیار بھی ملتا ہے۔

آٹھواں فائدہ:

ایک ہی خاندان کے ہونے کی وجہ سے ان کی تہذیب و ثقافت، عادات و اطوار، پسندنا پسند، سونے جاگنے کے اوقات، پہننے اوڑھنے اور رہنے سہنے کے طریقے قدرے مشترک ہوتے ہیں اس لیے ان کی بنیاد پر ہونے والے آپسی نزاع اور ناچاقیوں کا امکان کم ہو جاتا ہے۔

نواں فائدہ:

بہنوں کو وراثت میں حصہ ملتا ہے۔ بہنوں کو وراثت میں حصہ نہ دینے کی ایک وجہ بھائیوں کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ ایسی صورت میں ہمارا مال خاندان کے باہر چلا جائے گا، خاندان میں شادی کرنے کی صورت میں یہ خدشہ ختم ہو جاتا ہے۔

دسواں فائدہ:

طلاق کے امکانات کم ہو جاتے ہیں مثال کے طور پر ایک لڑکا اپنی چچا زاد بہن سے شادی کرتا ہے تو اس کا چچا اس کا سسر بن جاتا ہے اس طرح وہ طلاق دینے سے پہلے اپنے چچا کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہوگا اور ممکن ہے چچا کے احترام میں اس کی بیٹی کو طلاق دینے سے باز آجائے، جب کہ دوسری لڑکی سے شادی کرنے کی صورت میں یہ بات نہیں ہوگی۔ اسی طرح اس کی بیوی اس کے باپ کی بہو ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی بھتیجی بھی ہوگی جس کی وجہ سے وہ اپنے بیٹے کو اپنی بھتیجی کو طلاق دینے سے روکنے کی کوشش بنسبت اس صورت کے زیادہ کرے گا کہ جس صورت میں اس کی بہو صرف اس کی بہو ہوتی۔ دوسرے رشتوں کو اسی پر قیاس کر سکتے ہیں۔

گیارہواں فائدہ:

بہو اور ساس سسر کے درمیان کی ناچاقیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک لڑکا اپنی چچا زاد بہن سے شادی کرتا ہے تو اس لڑکے کی بیوی اس کے باپ کی بھتیجی ہوگی اور اس لڑکے کی ماں اس کے بیوی کی بڑی ماں ہوگی ایسی صورت میں وہ لڑکی ساس سسر کی خدمت کے حکم کا سہارا لے کر ان کی خدمت سے جی نہیں چرائے گی۔

بارہواں فائدہ:

خاندان میں پہلے سے بگڑے رشتے سنور جاتے ہیں مثال کے طور پر دو سگے بھائیوں کے درمیان قطع تعلقی اور ترک کلامی ہو اور دونوں کے بچے آپس میں شادی کرنے پر رضد ہو جائیں تو ان کی خوشی کے خاطر دونوں بھائیوں کو اپنے تعلقات کو خوش گوار بنانا پڑتا ہے۔ ایسی صورت میں خصوصاً خاندان کے بڑے بزرگ کو سمجھ بوجھ دکھانی چاہیے اور اپنے پوتے پوتیوں کی شادی کر دینی چاہیے تاکہ اس کے اپنے بیٹوں کے بگڑے تعلقات سنور سکیں۔

خواتین قلمکار کے لیے ماہانہ مجلہ ”اہل السنۃ“ مہینے کی ایک جدید پیشکش

اهل السنۃ

Ahl Us Sunnah

اپریل ۲۰۲۶ء | April 2026

گوشے خواتین

فہرست

41

ام محمد خوشنما مصلح الدین شیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ کے دروس سے مستفاد تقویٰ کے چند اہم فوائد (قسط اول)

46

صائمہ بنت محمد صغیر

معاشرے میں بے نمازی کا بڑھتا ہوا رجحان: اسباب و علاج

رابطہ نمبر برائے خواتین قلمکار

+91-7045788737

ahlussunnah.ms@gmail.com

ایڈیٹر: ام محمد خوشنما مصلح الدین

(ملاہد ام القرنی یونیورسٹی، مکہ مکرمہ، سعودی عرب)

(قسط اول)

شیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ کے دروس سے مستفاد تقویٰ کے چند اہم فوائد

ام محمد خوشنما مصلح الدین (جامعہ ام القریٰ مکہ مکرمہ)

تقویٰ دین اسلام کا مغز، شریعت کی روح اور ایک مومن کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے، یہی وہ صفت ہے جو ایمان میں جان ڈالتی ہے، عبادات کو روح عطا کرتی ہے، اخلاق کو نکھارتی ہے، اور بندے کو اپنے رب سے قریب کر دیتی ہے، تقویٰ وہ نورِ باطن ہے جو دلوں کو ظلمتِ غفلت سے نجات دیتا ہے اور بندے کو ہر لمحہ اللہ کی نگرانی کا احساس دلاتا ہے، یہی تقویٰ ہے جو انسان کو گناہوں سے روکتا ہے، اطاعتِ الہی پر ابھارتا ہے، دنیا میں عزت اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنتا ہے، درحقیقت تقویٰ ایمان کا وہ معیار اور میزان ہے، جس پر بندے کا ہر قول و عمل پرکھا جاتا ہے۔

تقویٰ کے لغوی معنی بچنے اور پرہیز کرنے کے ہیں، جبکہ شرعی اصطلاح میں اس کی سب سے جامع اور بلیغ تعریف امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، آپ نے فرمایا: ”الخوف من الجلیل، والعمل بالتنزیل، والقناعة بالقلیل، والاستعداد لیوم الرحیل“۔ ”تقویٰ سے مراد جلیل (اللہ) سے ڈرنا، قرآن کے مطابق عمل کرنا، تھوڑے پر راضی رہنا، اور رخصتِ سفر (موت) کے دن کے لیے تیاری کرنا“۔ [سبل الہدی والرشاد فی سیرۃ خیر العباد للصالحی: ۲۲۱/۱]

تقویٰ دل میں اللہ کے خوف اور احساسِ مراقبت کا نام ہے، جس کے باعث بندہ ہر اس قول و فعل سے بچتا ہے جو اللہ کو ناراض کرے، اور ہر اس عمل کی طرف لپکتا ہے جو اس کی رضا کا باعث ہو۔

دنوی زندگی میں تقویٰ رزق میں کشادگی، مشکلات سے نکلنے کی راہ، اور دل کے سکون و اطمینان کی ضمانت ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ [الطلاق: ۳-۲] ”اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے چھٹکارے کی شکل نکال دیتا ہے۔ اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہ ہو“۔

تقویٰ قیامت کے دن نجات کا ذریعہ اور جنت میں داخلے کا پروانہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٍ النَّعِيمِ﴾ [القلم: ۳۳] ”پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں والی جنتیں ہیں“۔

قرآن کریم کے مطالعہ سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہوتی ہے کہ اسلام کے تمام ارکان درحقیقت تقویٰ کے عملی

مظاہر ہیں:

(۱) کلمہ توحید اور تقویٰ: کلمہ توحید ”لا إله إلا الله“ کو قرآن مجید میں کلمۃ التقویٰ قرار دیا گیا ہے، کیونکہ یہی شرک سے بچنے اور عقیدہ کی درستگی کی بنیاد ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا﴾ [الفتح: ۲۶] ”اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تقوے کی بات پر جمائے رکھا اور وہ اس کے اہل اور زیادہ مستحق تھے۔“

(۲) نماز اور تقویٰ: نماز انسان کو برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، جو تقویٰ کا عملی ثبوت ہے، اللہ تعالیٰ نے نماز کو تقویٰ سے یوں جوڑا ہے، فرمایا: ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ [البقرة: ۲-۳] ”اس کتاب (کے اللہ کی کتاب ہونے) میں کوئی شک نہیں پر ہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے۔ جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے مال سے خرچ کرتے ہیں۔“

(۳) روزہ اور تقویٰ: روزے کا اصل مقصد ہی تقویٰ کا حصول ہے: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: ۱۸۳] ”اے ایمان والو تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کئے گئے تھے، تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو۔“

(۴) زکوٰۃ اور تقویٰ: زکوٰۃ مال کو پاک کرتی ہے اور تزکیہ نفس کا ذریعہ ہے جو تقویٰ کا لازمی جزو ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ﴿وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى﴾ [اللیل: ۱۸-۱۷] ”اور اس سے ایسا شخص دور رکھا جائے گا جو بڑا پرہیزگار ہوگا۔ جو پاک حاصل کرنے کے لیے اپنا مال دیتا ہے۔“

(۵) حج و قربانی اور تقویٰ: حج کے سفر میں بہترین توشہ تقویٰ قرار دیا گیا: ﴿وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ﴾ [البقرة: ۱۹۷] ”سب سے بہتر توشہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے اور اے عقلمندو! مجھ سے ڈرتے رہا کرو۔“

نیز قربانی کے جانوروں کا گوشت یا خون نہیں، بلکہ دل کا تقویٰ اللہ کو پہنچتا ہے، چنانچہ فرمایا: ﴿لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومَهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ﴾ [الحج: ۳۷] ”اللہ تعالیٰ کو قربانیوں کے گوشت نہیں پہنچتے نہ ان کے خون بلکہ اسے تمہارے دل کی پرہیزگاری پہنچتی ہے۔“

سورہ بقرہ کی آیت ۱۷۷ (جسے آیت البر کہا جاتا ہے) میں اللہ تعالیٰ نے ایمان باللہ، یوم آخرت، فرشتوں، کتابوں اور نبیوں پر کامل ایمان، اور انفاق فی سبیل اللہ، نماز، زکوٰۃ، ایفائے عہد اور صبرِ حسیسی عظیم صفات بیان کرنے کے بعد

فرمایا: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَفُوا ۖ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ [البقرة: ۱۷۷] ”یہی سچے لوگ ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔“

یہ آیت واضح کرتی ہے کہ کمالِ ایمان اور اعمالِ صالحہ ہی درحقیقت تقویٰ کی بنیاد ہیں۔

اسی طرح احسان جو کہ دین کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، تقویٰ کے ساتھ لازم و ملزوم ہے، تقویٰ محرمات سے بچنے کا نام ہے، اور احسان طاعات کو کامل ترین انداز میں، بجالانے کا، قرآن مجید نے ان دونوں کو اکٹھا ذکر کیا ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ﴾ [النحل: ۱۲۸] ”یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں اور نیک کاروں کے ساتھ ہے۔“

قرآن مجید میں تقریباً ستر چھوٹے بڑے اعمال کو تقویٰ سے جوڑا گیا ہے، جنہیں شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ نے اپنے ایک مختصر مگر نہایت مفید رسالے ”فوائد التقوی من القرآن الکریم“ میں تفصیل سے بیان کیا ہے۔

اسی کتاب کی شرح چند روز قبل شیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ نے درس کی شکل میں کی ہے، چنانچہ شیخ حفظہ اللہ کے انہی درس سے مستفاد تقویٰ کے چند اہم فوائد درج ذیل ہیں:

(۱) تقویٰ قرآن سے ہدایت پانے کا ذریعہ ہے، اللہ نے فرمایا: ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ۲] ”اس کتاب (کے اللہ کی کتاب ہونے) میں کوئی شک نہیں، متقیوں و پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے۔“ جبکہ ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ﴾ [البقرة: ۱۸۵] ”ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا جو لوگوں کے لئے ہدایت ہے۔“

پہلی آیت میں متقیوں کے لیے، جبکہ دوسری آیت میں لوگوں کے لیے کہا گیا، ان دونوں آیتوں میں آپس میں کوئی تعارض نہیں، کیونکہ اگرچہ قرآن مجید فی نفسہ تمام نوع انسانی کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے، لیکن ہر انسان اس سے ہدایت نہیں پاتا، بہت سے لوگ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، اس سے فیض اٹھانے والے صرف اہل تقویٰ ہی ہیں، وہ اس کی ہدایات اور رہنمائی سے صحیح معنوں میں مستفید ہوتے ہیں اور انہیں اپنی عملی زندگی کا حصہ بناتے ہیں۔

(۲) تقویٰ فلاح کے حصول کا سبب ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے: ﴿أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [البقرة: ۵] ”یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں۔“

فلاح کیا ہے؟ اہل علم فرماتے ہیں کہ لفظ فلاح دنیا اور آخرت کی تمام تر بھلائیوں کو سمیٹنے والا سب سے جامع لفظ

ہے، یعنی اہل تقویٰ ہی دنیا اور آخرت کی تمام تر بھلائوں کو سمیٹنے والے ہیں۔

(۳) تقویٰ نصیحتوں کو قبول کرنے کی بنیاد ہے، کیونکہ تقویٰ سے سرشار دل ہی درحقیقت وہ دل ہیں جو نصیحتوں کو سن کر لرز اٹھتے ہیں، ان کا ان پر گہرا اثر ہوتا ہے، لہذا نصیحتوں اور مواعظ سے اصل فائدہ اہل تقویٰ ہی اٹھاتے ہیں، جیسا کہ قرآن میں ہے: ﴿فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ۶۱] ”اسے ہم نے اگلوں پچھلوں کے لئے عبرت کا سبب بنا دیا اور پرہیزگاروں کے لئے وعظ و نصیحت کا“۔

(۴) تقویٰ علم میں اضافے کا سبب ہے، شیخ رحمہ اللہ کی یہ عبارت نہایت دقیق ہے، انہوں نے کہا کہ یہ علم میں اضافہ کے اسباب میں سے ہے، یہ نہیں کہا کہ علم کے اسباب میں سے ہے، کیونکہ علم تقویٰ پر مقدم ہے، جیسا کہ قدیم مقولہ ہے: ”جو جانتا ہی نہ ہو کہ کن چیزوں سے بچنا ہے، وہ بھلا تقویٰ کیسے اختیار کرے گا“؟

یعنی جس کے پاس علم نہیں، وہ تقویٰ اختیار ہی نہیں کر سکتا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ﴾ [محمد: ۱۰] ”سو (اے نبی!) آپ یقین کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگا کریں“۔

یعنی علم، قول و عمل سے پہلے ہے، انسان اس وقت تک متقی نہیں بن سکتا جب تک اسے معلوم نہ ہو کہ کن باتوں سے بچنا ضروری ہے۔ چنانچہ معلوم یہ ہوا کہ تقویٰ علم میں اضافہ کا سبب ہے، کیونکہ جو شخص موجودہ تقویٰ کے ذریعہ اللہ عزوجل سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے علم کے دروازے کھول دیتا ہے، اس کا سینہ کشادہ کر دیتا ہے، اس کے دل میں اہل علم کی مجالس سے محبت اور حصول علم کے مواقع میں رغبت پیدا کر دیتا ہے، وہ اپنے وقت کو سیکھنے اور سکھانے میں بہتر استعمال کرتا ہے، گویا تقویٰ حصول علم میں اس کا بہترین مددگار بن جاتا ہے۔

اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ محض تقویٰ سے علم انسان پر انڈیل دیا جاتا ہے، جیسا کہ بعض صوفی حضرات دعویٰ کرتے ہیں، وہ نہ تو علم سیکھتے ہیں، نہ دینی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، نہ علمی مجالس میں شرکت کرتے ہیں اور نہ ہی دین کا فہم حاصل کرتے ہیں، اور یہ گمان رکھتے ہیں کہ وہ متقی ہیں اور محض تقویٰ سے انہیں علم لدنی (بلا واسطہ علم) حاصل ہو جائے گا، وہ اس آیت کریمہ: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ﴾ [البقرة: ۲۸۲] ”اللہ سے ڈرو اللہ تمہیں تعلیم دے رہا ہے“۔ سے غلط استدلال بھی کرتے ہیں، جبکہ اگر آیت کا مفہوم وہی ہوتا جو وہ سمجھتے ہیں، یعنی بغیر اسباب اپنا علم محض تقویٰ اختیار کرنے سے علم خود بخود حاصل ہو جاتا ہے، تو فعل ”يُعَلِّمُكُمْ“ مجزوم آتا (جواب شرط کے طور پر)، لیکن یہاں پر مرفوع آیا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ تقویٰ ہرگز علم کے حصول کے اسباب کو ترک کرنے کا نام نہیں۔

اس آیت سے دراصل یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو نرم اور اسے علم کے لیے آمادہ و منشرح کر دیتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: "إِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ"۔ "علم تو سیکھنے سے ہی حاصل ہوتا ہے"۔ [السلسلة الصحيحة: ۳۲۲]

لہذا علم کا حصول اسباب اپنانے سے مشروط ہے، اور اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ علم بغیر کسی سبب کے اپنانے رخص تقویٰ سے ایک دم انسان پر انڈیل دیا جائے گا۔

(۵) تقویٰ دشمن کے مکر و فریب سے حفاظت کا سبب ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ﴿وَإِنْ تَصَبَّرُوا وَتَتَّقُوا لَأَيُضْرِكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا﴾ [آل عمران: ۱۲۰] "تم اگر صبر کرو اور پرہیزگاری کرو تو ان کا مکر تمہیں کچھ نقصان نہ دے گا"۔ اللہ تعالیٰ دشمنوں کی سازشوں کو باطل کر دیتا ہے بشرطیکہ بندہ سچے دل سے اللہ کا تقویٰ اختیار کرے۔

(۶) صبر اور تقویٰ انسان کے عزم و ثبات قدمی کی علامت ہیں، یعنی تقویٰ جب صبر کے ساتھ مل جاتا ہے، تو یہ انسان کے اندر پختہ ارادہ، استقامت اور نیکیوں پر پیشگی کا جذبہ پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا: ﴿وَإِنْ تَصَبَّرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ [آل عمران: ۱۸۶] "اور اگر تم صبر کرو اور تقویٰ اختیار کرو تو یقیناً یہ بہت بڑی ہمت کا کام ہے"۔

عزم کی پیشگی کا ہونا بندے کی زندگی میں بہت اہم ہے، جیسا کہ دعائے ماثورہ میں "العزيمة على الرشد" (راہ راست پر چلنے کا پختہ عزم) کا ذکر آیا ہے، شداد بن اوس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد"۔ "اے اللہ! میں ہر طرح کے نیک معاملات میں تجھ سے ثابت قدمی اور راست روی میں عزمیت کا سوال کرتا ہوں"۔ [هداية الرواة: ۹۱۵؛ صحيح لغيره] کتنے ہی معاملات ایسے ہوتے ہیں جن میں انسان کی بھلائی ہوتی ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو ان پر عمل کرنے کی قوت نہیں پاتا، اسے پورا یقین ہوتا ہے کہ اگر اس نے وہ کام کر لیا تو اسے بہت بڑی بھلائی حاصل ہوگی، لیکن اس کا عزم کمزور پڑ جاتا ہے، بعض اوقات کچھ لوگ کوئی بات سنتے ہیں، اس سے متاثر ہوتے ہیں، وہ انہیں اچھی لگتی ہے، پھر دو چار دن اس پر عمل بھی کرتے ہیں، پھر رک جاتے ہیں اور نیکی کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ارادہ اور ہمت کی کمزوری ہے، چنانچہ معلوم ہوا کہ بندہ اس دعا "العزيمة على الرشد" کا کس قدر محتاج ہے، اور تقویٰ ہی وہ قوت ہے جو انسان کے عزم کو مضبوط کرتی ہے اور نیکیوں پر استقامت برتنے کا حوصلہ بخشتی ہے۔

جاری.....

معاشرے میں بے نمازی کا بڑھتا رہتا جہان: اسباب و علاج

صائمہ بنت محمد صغیر

نماز اسلام کی وہ عظیم عبادت ہے جو بندے کو اس کے رب سے جوڑتی ہے، یہ محض چند حرکات و سکنات کا نام نہیں، بلکہ یہ بندگی، اطاعت، محبت اور خوفِ الہی کا عملی اظہار ہے، قرآن کریم کے مطابق نماز ذکرِ الہی ہے، اور نبی کریم ﷺ کے فرمان کے مطابق یہ دین اسلام کا ستون ہے۔

نماز میں بندہ قیام کے ذریعے اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، رکوع میں اس کی عظمت تسلیم کرتا ہے، اور سجدے میں اپنی عاجزی و بندگی کی انتہا پہنچ جاتا ہے، نماز انسان کے دل کو زندہ کرتی ہے، اس کے اخلاق کو سنوارتی ہے، اور اسے بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔

نماز کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں:

اسلام میں نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ سفر ہو یا حضر، امن ہو یا جنگ، تندرستی ہو یا بیماری کسی بھی حال میں نماز معاف نہیں کی گئی۔

قرآن مجید میں نماز کا حکم متعدد مقامات پر مختلف اسلوب میں آیا ہے، کبھی وقت کی پابندی کے ساتھ: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا﴾ [النساء: ۱۰۳] ”یقیناً نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں پر فرض ہے“۔
تو کبھی کامیابی کا معیار بتاتے ہوئے: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ [المؤمنون: ۲۰] ”یقیناً ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی۔ جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں“۔

نیز حدیث مبارکہ میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ، وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ“ ”دین کی اصل اسلام ہے اور اس کا ستون (عمود) نماز ہے“۔ [سنن ترمذی: ۲۶۱۶، صحیح]

نماز کو مومن کی پہچان قرار دیا گیا ہے، نماز ہی کفر و اسلام میں فرق کرتی ہے، چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ“۔ ”بے شک آدمی اور شرک و کفر کے درمیان (فاصلہ) مٹانے والا عمل (نماز) ترک ہے“۔ [صحیح مسلم: ۸۲]

قیامت کے دن حقوق اللہ میں سے سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا: ”إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ النَّاسُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أَعْمَالِهِمْ الصَّلَاةُ“ ”قیامت کے دن لوگوں سے ان کے اعمال میں سے جس چیز کے بارے میں سب سے پہلے پوچھا جائے گا وہ نماز ہوگی“۔ [سنن ابی داؤد: ۸۱۳، صحیح]

غرض یہ کہ نماز وہ عبادت ہے جس کے بارے میں قرآن و حدیث میں سب سے زیادہ تاکید کی گئی ہے، جو مومن کو کافر سے جدا کرتی ہے، جو قبر میں روشنی، دل کو سکون اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔

لیکن افسوس! آج اگر ہم دنیا بھر کے مسلمانوں پر نگاہ ڈالیں تو ایک تلخ حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے کہ مسلمان کے دن کی ابتدا اور انتہا ہر کام سے ہوتی ہے، سوائے نماز کے، موبائل فون کی اسکرین پر گھنٹوں انگلیاں چلتی رہتی ہیں، سوشل میڈیا کی دنیا میں وقت یوں بہہ جاتا ہے جیسے وقت کی کوئی قیمت ہی نہ ہو، کاروبار، ملازمت، دوستیاں، تقریبات اور تفریح ہر چیز کے لیے وقت ہے، مگر جب اذان کی آواز بلند ہوتی ہے تو یہی مسلمان وقت کی تنگی کا رونا رونے لگتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ نماز اب زندگی کا حصہ نہیں رہی، بلکہ ایک بوجھ بن چکی ہے، جسے دل چاہے تو اٹھالیا، ورنہ چھوڑ دیا۔

یہ کیسا المیہ ہے کہ جو نماز ہمیں اللہ سے جوڑتی ہے، جو ہمیں گناہوں سے روکتی ہے، جو ہمیں سکون اور وقار عطا کرتی ہے، اسی نماز کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں!، ہم فجر کے وقت نیند کے غلام بن جاتے ہیں، ظہر و عصر میں مصروفیت کا بہانہ، مغرب میں تھکن کا عذر، اور عشاء میں سستی کا سہارا لے لیتے ہیں۔

مسجدیں مرثیہ خواں ہیں کہ نمازی نہ رہے یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے

افسوس ناک حقیقت یہ ہے کہ عصر حاضر میں مسلمانوں کے معاشرے میں بے نمازی کا رجحان خطرناک حد تک فروغ پا چکا ہے، یہ محض چند افراد کی ذاتی غفلت کا نام نہیں رہا، بلکہ ایمان کی کمزوری اور فکری زوال کا ایک ہمہ گیر اجتماعی المیہ بن چکا ہے۔

بے نمازی کے اسباب:

(۱) دینی تعلیم اور علم دین کا فقدان: بے نمازی کا سب سے پہلا اور بنیادی سبب دینی تعلیم اور علم دین کی کمی ہے، جو انسان یہ نہیں جانتا کہ نماز کیوں فرض کی گئی، اس کی حقیقت کیا ہے، اور اللہ کے نزدیک اس کا مقام کیا ہے، وہ نماز کو زندگی کی ترجیح نہیں بنا سکتا، علم کے بغیر عبادت محض ایک رسم بن جاتی ہے، اور رسمیں وقتی مشاغل اور دنیاوی مصروفیات کے دباؤ میں سب سے پہلے ترک ہو جاتی ہیں۔

علم دین کی کمی کے نتیجے میں انسان کے دل میں خشیتِ الہی ماند پڑ جاتی ہے، آخرت کے حساب کا خوف ختم ہو جاتا ہے، اور فرائض کی قدر و قیمت ذہن میں قائم نہیں رہتی۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الزمر: ۹] ”کہہ دو! کیا وہ

لوگ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے برابر ہو سکتے ہیں؟“

اور فرمایا: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ [فاطر: ۲۸] ”اللہ سے ڈرنے والے صرف وہی ہیں جو علم رکھتے ہیں“۔

یہ واضح پیغام ہے کہ علم کے بغیر خشیت اور عبادت کی حقیقت ممکن نہیں۔

نیز رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”من یرد اللہ بہ خیرًا یفقہہ فی الدین“۔ ”اللہ جس کے لیے بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے“۔ (متفق علیہ)

اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دین کی سمجھ بوجھ انسان کو صحیح ایمان اور عمل کی طرف لے جاتی ہے۔

(۲) ایمان کی کمزوری: بے نمازی کا دوسرا بنیادی سبب ایمان کی کمزوری اور کلمہ ایمان کی بے حرارتی ہے، بہت سے لوگ یہ جانتے ہیں کہ نماز فرض ہے، لیکن ان کے دل میں وہ حرارت اور یقین موجود نہیں جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ایمان کی خصوصیت تھی۔

ایسا انسان نماز کو محض ایک رسمی فریضہ سمجھتا ہے، اور اسے بوجھ کے طور پر ادا کرتا ہے، ایمان کی کمزوری کے نتیجے میں اللہ کی عظمت دل سے اوجھل ہو جاتی ہے، خشیت الہی مدہم پڑ جاتی ہے، اور آخرت پر یقین دھندلا جاتا ہے۔

(۳) مادہ پرستی: آج کا انسان معاشی دوڑ میں اتنا لگن ہے کہ اسے ”حی علی الفلاح“ (آؤ کامیابی کی طرف) کی صدا سنائی نہیں دیتی، اس نے کامیابی کا معیار صرف دولت کو بنا لیا ہے، جبکہ حقیقی فلاح نماز میں تھی۔

(۴) جدید ٹیکنالوجی اور وقت کا ضیاع: سوشل میڈیا اور موبائل ایپس نے انسان کے اعصاب کو اتنا تھکا دیا ہے کہ وہ جسمانی طور پر عبادت کے لیے خود کو تیار نہیں پاتا، راتوں کو دیر تک جاگنا نماز فجر کے ضیاع کا سب سے بڑا سبب بن چکا ہے۔

(۵) تربیت کا فقدان اور لبرل طرز فکر: جدید تعلیمی اداروں میں دین کو ایک ثانوی حیثیت دے دی گئی ہے، والدین بچوں کے گریڈز (Grades) کے لیے تو فکر مند ہوتے ہیں، لیکن ان کے سجدوں کے لیے ان کی آنکھیں نم نہیں ہوتیں۔

(۶) صحبت بد: انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اسی لیے جب دوستی کے حلقوں میں نماز کا ذکر نہیں ہوتا، تو تنہا انسان بھی سستی کا شکار ہو جاتا ہے۔

بے نمازی کافر و معاشرہ پر اثرات:

بے نمازی محض ایک عبادت کے ترک کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک ایسا خاموش زہر ہے جو آہستہ آہستہ فرد کے ایمان، کردار اور معاشرے کی روح کو کھوکھلا کر دیتا ہے، نماز چونکہ بندہ مومن اور اس کے رب کے درمیان زندہ تعلق کی

علامت ہے، اس لیے جب یہ تعلق کمزور پڑ جاتا ہے تو زندگی کا پورا نظام بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے:

(۱) دینی و روحانی اثرات: نماز دلوں کی زندگی اور روح کی غذا ہے، جب انسان اس نعمتِ عظمیٰ سے محروم ہو جاتا ہے تو اس کا دل غفلت کی تاریکیوں میں ڈوبنے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد جو دلوں کے اطمینان کا واحد ذریعہ ہے، کمزور پڑ جاتی ہے اور روحانی سکون رخصت ہو جاتا ہے۔ ﴿أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ [الرعد: ۲۸] ”یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسلی حاصل ہوتی ہے“۔

قرآن مجید نے واضح کیا ہے کہ دلوں کا چین صرف اللہ کے ذکر میں ہے، مگر بے نمازی اس خزانے سے خود کو محروم کر لیتا ہے، رفتہ رفتہ دل کی نرمی سختی میں بدل جاتی ہے، آنکھوں سے ندامت کے آنسو خشک ہو جاتے ہیں اور ایمان کی حرارت سرد پڑنے لگتی ہے۔

(۲) اخلاقی اثرات: نماز انسان کے لیے ایک مضبوط اخلاقی حصار ہے جو اسے بے حیائی، برائی اور گناہ کے راستوں سے روک رکھتی ہے، جب یہ حصار ٹوٹ جاتا ہے تو نفس کو کھلی چھوٹ مل جاتی ہے، پھر جھوٹ سچ بننے لگتا ہے، بددیانتی ہوشیاری سمجھی جاتی ہے اور ظلم معمول کا عمل بن جاتا ہے۔

بے نمازی کے قول و عمل میں تضاد پیدا ہو جاتا ہے، اس کا کردار وزن کھو بیٹھتا ہے اور اس کی شخصیت اعتماد سے خالی ہو جاتی ہے، کیونکہ جس دل میں اللہ کا خوف نہ رہے وہاں اخلاق کی بنیاد بھی کمزور ہو جاتی ہے۔

(۳) نفسیاتی اثرات: نماز سکونِ قلب کا چشمہ ہے، بے نمازی بظاہر ہنستا مسکراتا نظر آتا ہے، مگر اس کے اندر ایک خلاء، ایک بے نام سی بے چینی اور اضطراب پل رہا ہوتا ہے، دنیا کی کامیابیاں، مال و دولت اور تفریحی مشاغل بھی اس خلاء کو پُر نہیں کر پاتے، کیونکہ روح کو جس سکون کی طلب ہوتی ہے وہ صرف سجدے میں ہی ملتا ہے۔

جب نماز چھوٹی ہے تو ضمیر کی آواز مدہم پڑ جاتی ہے، گناہ پر شرمندگی کم ہو جاتی ہے اور انسان رفتہ رفتہ بے حسی کا شکار ہو جاتا ہے۔

(۴) معاشرتی اثرات: بے نمازی کا اثر فرد سے نکل کر معاشرے تک پھیل جاتا ہے۔ جب ایک بڑی تعداد نماز سے غافل ہو جائے تو معاشرتی اقدار بھی دم توڑنے لگتے ہیں۔ امانت، دیانت، انصاف اور باہمی احترام جیسے اوصاف کمزور پڑ جاتے ہیں۔

نماز وقت کی پابندی، نظم و ضبط اور اجتماعیت کا درس دیتی ہے، اس کے فقدان سے معاشرے میں بے ترتیبی، انتشار اور اخلاقی زوال جنم لیتا ہے، اوریوں ایک ایسا معاشرہ وجود میں آتا ہے جو ظاہری ترقی کے باوجود باطنی طور پر کھوکھلا ہوتا ہے۔

(۵) آخرت کے اثرات: بے نمازی کا سب سے ہولناک اثر آخرت میں ظاہر ہوگا، احادیثِ نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کے

مطابق قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں کیا جائے گا، اگر یہ بنیاد کمزور نکلے تو باقی اعمال کا وزن بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے۔

یوں بے نمازی نہ صرف اپنی دنیا کی برکتوں سے محروم ہوتا ہے بلکہ اپنی آخرت کو بھی شدید خسارے میں ڈال دیتا ہے، اور یہ خسارہ ایسا ہے جس کی تلافی ممکن نہیں۔

علاج اور عملی تجاویز:

(۱) محبت الہی کا احیاء: اللہ سے محبت کا درس دیا جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ نماز بوجھ نہیں بلکہ اپنے محبوب خالق سے ملاقات کا نام ہے، اس جذبے کو بیدار رکھنے کے لیے روزانہ نماز کی فضیلت و اہمیت پر مشتمل کتب کا مطالعہ ضرور کریں۔

(۲) گھر کو مسجد بنانا: والدین اپنے بچوں کے سامنے عملی نمونہ پیش کریں، مائیں بھی نمازوں کی پابندی کریں اور باپ بھی نوافل گھر میں پڑھنے کی عادت ڈالیں، ساتھ ہی بچوں کی ترغیب کے لیے گھر میں ایک ”نماز ڈائری“ بنائی جائے جہاں بچے اپنی نمازوں کا ریکارڈ رکھیں اور ہفتے کے آخر میں انہیں چھوٹا موٹا انعام دیا جائے۔

(۳) تعلیمی اداروں کے ذریعے نماز کی عملی تربیت: سکولوں اور کالجوں میں ظہر کی نماز کو نصاب کا حصہ بنایا جائے اساتذہ خود طلبہ کی صف میں کھڑے ہوں تاکہ ”عزت نفس“ کے بجائے ”بندگی“ کا احساس پیدا ہو۔

(۴) مساجد کے ذریعے نوجوانوں کی تربیت: امام مسجد مصلیان سے گہرے تعلقات بنائے اور ان کو مساجد سے جوڑے رکھنی کی کوشش کریں، وعظ و نصیحت کی مجالس اور دیگر جائز سرگرمیوں کے ذریعے مسجد کو نوجوانوں کے لیے کشش کا مرکز بنایا جاسکتا ہے۔

(۵) ٹیکنالوجی کا مثبت استعمال: موبائل فون میں ایسے Alarms اور Apps انسٹال کیے جائیں جو نہ صرف وقت بتائیں بلکہ نماز کی فضیلت کے پیغامات بھی دیں۔

خلاصہ: نماز دین کا ستون اور ایمان کی علامت ہے، اس کا قیام فرد اور معاشرے دونوں کی اصلاح کا ضامن ہے، بے نمازی کا بڑھتا ہوا رجحان ایک خطرناک رجحان ہے جسے روکنے کے لیے انفرادی اور اجتماعی سطح پر موثر اقدامات کی ضرورت ہے۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں، ہماری نسلوں کو، والدین، اساتذہ اور تمام مسلمانوں کو نماز کا پابند بنائے، ہمارے دلوں میں محبت و خشیت بھر دے، اور ہمیں سیدھے راستے پر ثابت قدم رکھے۔ آمین یا رب العالمین

اسلامک انفارمیشن سینٹر، ہیلپ لائن IIC HELPLINE

WhatsApp Helpline No.

واٹس ایپ ہیلپ لائن نمبر

808080 7836 | 808080 18 82

مذکورہ نمبرات پر اسلام کے متعلق کوئی بھی سوال (تحریری، آڈیو، ویڈیو) میں پوچھیں اور دلیل کے ساتھ جواب حاصل کریں۔

Send Your islamic (Text,Audio,Video) Questions & Get Authentic Reply With References.

Phone Helpline No.

فون ہیلپ لائن نمبر

808080 7836 | 808080 18 82

مذکورہ نمبرات پر فون سے رابطہ کریں اور اسلامی سوالوں کے جواب حاصل کریں۔

Call On These Numbars For islamic Questions & Get Authentic Reply

Fatawaa

فتاویٰ

وراثت، نکاح، طلاق، خلع و دیگر اہم مسائل کے تحریری فتاویٰ حاصل کریں،

تحریری سوالات بدست دیں یا بذریعہ ایمیل یا ڈاک بھیجیں۔

Send Your Written Questions By Hand/Post/Email & Get Written Fatawa
On Virasat, Nikah, Talaq, Khula Etc... (Email : iicmumbaifatwa@gmail.com)

Time : 10:30A.M To 09:00P.M

Please Don't Call during Namaz Time

Friday Closed

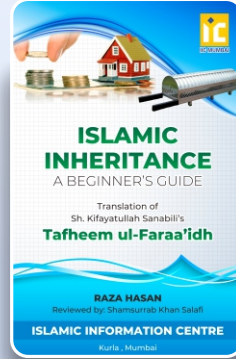
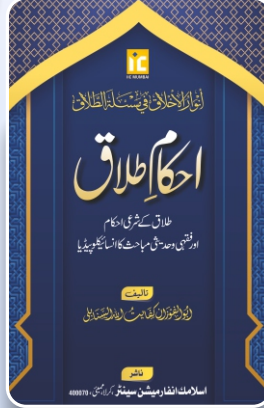
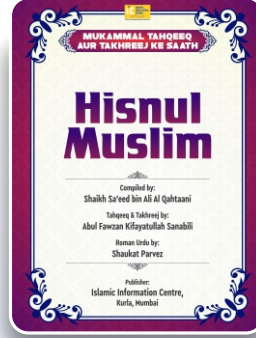
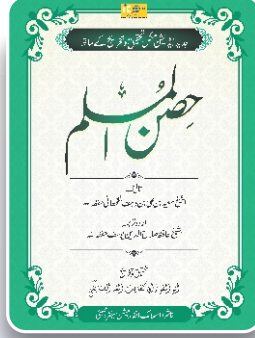
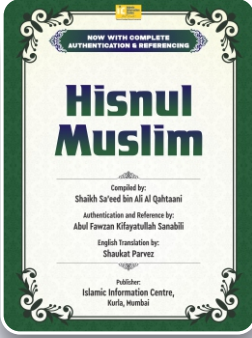
Gala No.6, Swastik Chambers,
Below Kurla Nursing Home, Opp. Noor Jahan-1,
Pipe Road, Kurla (W), Mobile : 8080807836

Andheri Bakery Compound, Opp. Surbhi Vada Pav,
Andheri Station Road Jama Masjid, Andheri (W),
Mobile : 8080801882

Date of Publication : 1st of Every Month
RNI No.-MAHURD/2011/49433 Postal Registration No. : MCE/281/2022-24
Posted on 4th and 5th of Every Previous Month

اسلامک انفارمیشن سینٹر، ممبئی کی مطبوعات

کتاب حاصل کرنے کے لیے رابطہ کریں : 70457 88254

If Undelivered Please Return To

To,

Book Post

Ahlus Sunnah

Managed by: ILM Foundation

Islamic Information Centre

Gala No.6, Swastik Chamber, Below Kurla Nursing Home, Opp. Noorjahan-1, Pipe Road, Kurla (W), Mumbai-400070
Phone : 8080807836, 8080801882

Printed, Published & Owned By: Saad Khalid Patel | Printed at: Alwan Prints, A1/215, Shah & Nahar Industrial Estate, S.J Marg, Lower Parel (West), Mumbai - 400013., Published at: 106, Fateh Manzil, 4th Floor, Victoria Road, Sant Savta Marg, Mustafa Bazar, Mumbai-400010
Editor: Shaikh Kifayatullah Sanabli Mobile: 8657458182