

ماہنامہ حیات بنارس

مدیر
مولانا عبدالوہاب حجازی

سرپرست
عبداللہ سعود بن عبدالوحید

معاون مدیر
مولانا محمد ابوالقاسم فاروقی
مولانا عبدالمتین مدنی

اس شماره میں		عدد مسلسل: ۳۳۶
۲	عبداللہ سعود بن عبدالوحید	جلد: ۲۹، شماره: ۱۲
۳	مولانا عبدالمتین مدنی	محرم ۱۴۳۳ھ
۴	مدیر	دسمبر ۲۰۱۱ء
۶	شیخ محمد بن عبداللہ السبیل	بدل اشتراک
۱۰	مولانا عبدالمتین مدنی	♦ ہندوستان: 150 روپے
۱۶	مولانا اسعد اعظمی	♦ بیرون ممالک: 40 ڈالر
۱۹	محمد انور محمد قاسم سلفی	♦ فی شماره: 15 روپے
۲۵	مولانا محمد مستقیم سلفی	مراسلت کا پتہ
۲۷	مولانا عبدالمتین مدنی	دار التالیف والترجمہ
۳۳	شاد عباسی	بی ۱۸/۱ جی، ریوڑی تالاب
۳۷	سعید الرحمن عبدالجید	وارانسی - ۲۲۱۰۱۰
۴۰	محمد حامد محمد شفیع	Darut Taleef Wat Tarjama
۴۳	ظل الرحمن سلفی	B.18/1-G, Reori Talab,
۴۴	ادارہ	Varanasi - 221010
۴۵	فرحان عبدالجید	
۴۷	مولانا علی حسین سلفی	

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

درس قرآن

ان دو فرقوں میں سے امن کا کون زیادہ مستحق ہے اگر تم جانتے ہو؟ (سورہ انعام: ۸۱)

عبداللہ سعود بن عبدالوہید

﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَ ثَمَٰصِيرًا﴾. (سورہ نساء: ۱۱۵)

راہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے باوجود جو شخص رسول کی مخالفت کرے گا اور مومنین کی راہ کے علاوہ راہ پکڑے گا، تو ہم اس کو اسی راہ پر جانے دیں گے جس کو اس نے اختیار کیا ہے اور اس کو جہنم میں داخل کریں گے جو خراب ٹھکانا ہوگا۔

یہ اللہ رب العالمین کا فرمان اور فیصلہ ہے۔

اللہ کے رسول ﷺ فرماتے ہیں کہ میری امت تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی، ایک فرقہ کے علاوہ سب جہنم میں جائیں گے، لوگوں نے پوچھا کہ یہ جنتی فرقہ کون ہوگا؟ آپ نے جواب دیا کہ آج جس راہ پر میں اور میرے اصحاب گامزن ہیں۔ (الحجم الاوسط: ۲۸۸۶)

مذکورہ آیت میں مومنین سے مراد اصحاب رسول رضی اللہ عنہم ہیں جو دین اسلام کے اولین پیرو اور اس کی تعلیمات کا کامل نمونہ تھے، اور اس آیت کے نزول کے وقت ان کے سوا کوئی دوسرا فرقہ موجود نہ تھا۔

اللہ کے رسول ﷺ نے اپنی امت کو بہتر سے زائد فرقوں میں بٹ جانے کی پیشین گوئی فرمائی، جس کو آج ہم دیکھ رہے ہیں، سب فرقے امت محمدیہ میں ہیں اور سب مسلمان ہیں۔

مگر اللہ اور اس کے رسول کے بیان کے مطابق سب جنتی نہیں ہوں گے، ایک مسلمان کا اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے فرمان پر اگر ایمان ہے تو وہ ضرور ایک بار غور کرے گا کہ اللہ کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا اور رسول کے بیان کے مطابق سب جنتی نہیں ہو سکتے۔

راہ حق پانے کے لئے بہت ہی احتیاط اور سمجھ سے کام لینے کی ضرورت ہے، جنت پانے کے لئے رسول اللہ ﷺ کی صحیح اتباع اور صحابہ کرام کا طریقہ عمل لازمی ہے، جس کو ہم منج سلف سے تعبیر کرتے ہیں۔ یعنی ان ائمہ عظام اور محدثین کرام کا منج و طریقہ جہنوں نے اللہ کے رسول کی احادیث کو صحابہ کرام سے لیا اور اسی کی روشنی میں دین کے مسائل بیان فرمائے۔

ان کا اصول تھا کہ احادیث رسول مل جانے کے بعد کسی کے فتویٰ پر عمل درست نہیں، اگر کسی امام نے کوئی مسئلہ بتایا اور بعد میں اس مسئلہ میں اس کے خلاف حدیث رسول مل جائے تو عمل حدیث کے مطابق ہوگا اور امام کے فتویٰ کو چھوڑ دیا جائے گا، اسی کو مسلک سلف اور اس کے ماننے والے کو سلفی کہتے ہیں، جس کی سب سے واضح مثال امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے شاگردان رشید نے پیش فرمائی، امام ابو یوسف رحمہ اللہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے خاص شاگرد ہیں جنہوں نے حدیث کا علم ہونے کے بعد بہت سے مسائل میں امام صاحب کے فتویٰ کے چھوڑ کر حدیث کے مطابق عمل کیا اور امام صاحب کے خلاف فتویٰ دیا۔ فاعتبروا یا اولی الابواب۔ (جاری)

خوش گوار تعلقات کیسے بنائیں

مولانا عبدالمعین مدنی

”وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي قَرَابَةَ أَصْلَهُمْ وَيَقْطَعُونِي أَحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيَسْتَوُونَ إِلَيَّ أَحْلَمُ عَنْهُمْ يَجْهَلُونَ عَلَيَّ فَقَالَ: لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَمَا نُسِفَهُمُ الْمَلَّ وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَيَّ ذَلِكَ“۔ (بخش مسلم: ۶۵۲۵)

ترجمہ:- حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک شخص نے کہا اے اللہ کے رسول میرے بعض رشتہ دار ہیں میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں اور وہ مجھ سے قطع تعلق کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ بردباری اختیار کرتا ہوں (ان کے سردگرم کو برداشت کرتا ہوں) اور وہ میرے ساتھ نادانی کا برتاؤ کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر تمہارا حال ویسا ہی ہے جیسا کہ تم نے بیان کیا تو تم ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہے ہو اور اللہ کی طرف سے تمہارے ساتھ آنکے خلاف ایک مددگار مقرر ہے جب تک تم اپنے اس سلوک پر قائم ہو۔

مذکورہ بالا حدیث میں ان لوگوں کی ہمت افزائی کی گئی ہے جو مثبت ردعمل نہ ملنے کے باوجود صلہ رحمی کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں اور انہیں اس بات کی بشارت دی گئی ہے کہ اللہ نے انکے لئے اپنی طرف سے مددگار متعین کر دیا ہے۔

یہی اسلام کی تعلیم ہے کہ اسکے ماننے والے افراد معاشرہ کے اندر مل جل کر رہیں، اخوت و بھائی چارگی اور میل محبت کے ساتھ رہیں اور بشری تقاضا کے مطابق اگر اختلاف اور ناراضگی کی کوئی بات سامنے آجائے تو صلح و مصالحت سے کام لیا جائے اور غنودرگدرا اور ایثار کا ثبوت پیش کیا جائے، ماحول کو خوشگوار بنانے رکھنے کی پہل کی جائے اور ایسا کرنے والوں کی قدردانی اور ہمت افزائی کی جائے، اگر اسی سلسلہ میں دوسرے فریق کا تعاون نہیں ملتا یا اس کی طرف سے مثبت ردعمل سامنے نہیں آتا تو دل برداشتہ ہو کر مفاہمت اور میل جول کی کوشش ترک نہ کر دی جائے بلکہ اسے ایک دینی فریضہ سمجھ کر ادا کیا جائے اور اللہ سے اس ذمہ داری کے ادا کرنے کی اور اس مشن میں کامیابی کی دعائیں کی جائے۔

اگرچہ ایک مسلمان کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کے ساتھ تین دن سے زیادہ ترک تعلق رکھے لیکن اگر حالات موافق نہ ہوں اور یہ مدت دراز ہو جائے تو دوا ایسے مواقع ہیں جن کو تعلقات استوار کر لینے کیلئے ہرگز گنونا نہیں چاہئے: ایک خوشی کا موقعہ اور دوسرا غم کا موقعہ، جسے اللہ نے خوشی کے کسی موقعہ سے نوازا تو اس کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ اس موقعہ سے اپنے ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑے اور انہیں بھی اپنی خوشی میں شریک کرے یقیناً اس نیک پہل سے خوشی کی لذتیں دو بالا ہو جائیں گی اور اگر موقعہ غم کا ہو تو اپنی اور اخلاقی ذمہ داری کا تقاضہ یہ ہے کہ کل کو بھول کر اپنے غم زدہ بھائی کو گلے لگا لیا جائے جس پر غم کا پہاڑ ٹوٹا ہے اس مشکل گھڑی میں آپ کی یہ پہل اسے بڑا سہارا دیگی اور اس کے غم کو ہلکا کر دے گی۔

مدینہ منورہ میں جامعہ طیبہ کے استاذ اور جامع المیقات کے امام خطیب ڈاکٹر عبید سالم العمری نے اپنے جمعہ کے ایک خطبہ میں ایک عرب شیخ کے حوالہ سے ایک عبرت آموز واقعہ سنایا، ایک درس کے بعد دو شخص کو ایک دوسرے سے گلے ملتے ہوئے دیکھا گیا معلوم ہوا کہ دونوں رشتہ دار ہیں اور چالیس سال سے دونوں کے درمیان تعلقات قائم نہیں تھے، اس واقعہ کے تین روز کے بعد ان میں سے ایک نے شیخ کو فون کر کے بتلایا کہ میرا رشتہ دار جس سے میں نے اس روز اپنے تعلق کو بحال کیا تھا اس کا انتقال ہو گیا، اللہ اکبر۔

یہ کتنی عبرت کی بات ہے ایک شخص جو کسی وجہ سے اگر اپنے کسی رشتہ دار سے ناراض ہے اور دونوں میں تعلقات قائم نہیں ہیں اس حالت میں اگر اس کی وفات ہوئی تو گویا ایک کبیرہ گناہ میں ملوث ہو کر وہ اس دنیا سے گیا جس کے بارے میں یہ وعید ہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہے اسکے لئے بدترین ٹھکانہ ہے اور وہ جنت میں نہیں جائے گا۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس برے انجام سے بچائے اور امت مسلمہ کے افراد کو باہم شکر و شکر ہو کر رہنے کی توفیق دے آمین۔ ☆☆

آزاد لیبیا اور سلامتی کے نقوش

اسلام سے محبت رکھنے والے عرب اہل قلم عالم اسلام کے ایک اہم ملک لیبیا کے سابق حکمران کرنل معمر قذافی کے متعلق متفق ہیں کہ وہ گمراہ، گمراہ کن، ظالم اور سنت نبویہ پر زبان طعن دراز کرنے والا تھا، چنانچہ کویت یونیورسٹی میں شریعت کا لج کے شعبہ عقیدہ و دعوت کے سربراہ ڈاکٹر بسام شطی کہتے ہیں کہ: قذافی نے اپنی تصنیف ”الکتب الاخضر“ کو مقدس ماننے کا حکم دے رکھا تھا، اور قرآن سے کلمہ ”قل“ کو حذف کرنے کی تاکید کر رکھی تھی، مکہ کے بدلے ”بیت المقدس“ کے حج کا حکم دیتا تھا، اپنے اور اپنے ماننے والوں کے مخالفین کے خون، آبرو اور مال کو مباح ٹھہرا رکھا تھا، اور جس انجام سے وہ دوچار ہوا اللہ نے اس سے مومنوں کے دلوں کو راحت عطا فرمائی ہے، وزارت اوقاف کویت کے خطیب شیخ حای الحامی کہتے ہیں کہ: قذافی کی ”کتاب الاخضر“ اشتراکیت اور کمیونزم کا ملغوبہ ہے، اس نے سنت نبی، احادیث صحیحہ اور احادیث کے راویوں کا مذاق اڑایا ہے، اور شفاعت النبی کا ٹھٹھا کیا ہے، معروف داعی فیجان سرور کہتے ہیں: میں نے اس کی بعض باتیں سنی ہیں اس نے بعض اصحاب رسول پر زبان طعن دراز کی اور فاطمیوں کے مذہب کی خوب تعریف کی، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ اس نے خطباء مساجد وغیرہ کو سنت سے استدلال کرنے سے روک کر اپنی کتاب الاخضر کے متعلق کہا کہ سنت رسول کے بدلے یہی کافی ہے اور یہ سب وہ امور ہیں کہ ان سے توبہ کئے بغیر اگر مر گیا تو وہ کافر ٹھہرے گا۔

ڈاکٹر بسام شطی لکھتے ہیں کہ: بیالیس سال کی خونریزی میں پینتالیس ہزار لوگوں کے قتل، چالیس ہزار لوگوں کے لاپتہ ہونے اور اس دور میں پندرہ لاکھ لیبیائی باشندوں کے جلاوطن ہونے اور مال اور عزت آبرو کی بے پناہ بربادی کے بعد قذافی کی حکومت کا صفحہ پلٹ چکا ہے، لیبیائی قوم کے اعمال لائق شکر ہیں کہ انھوں نے کمال صبر کے ساتھ نادر قریبانیوں کے نمونے پیش کئے ہیں، اور الفت، محبت، شجاعت، حسن توکل علی اللہ، دین کی مدد اور اس سے دفاع کی یادگار مثالیں قائم کی ہیں، ان کے لئے آگے کرنے کے کام کیا ہیں، ڈاکٹر شطی نے نہایت خلوص سے انھیں قیمتی مشورے دئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ: مسلسل مساجد اور شرعی مدارس کی تعمیر اور لوگوں کو دین پر عمل کے لئے دعوت دے کر اللہ کا قولا و عملا شکر گزار ہونا چاہئے، جنگوں میں جن کے اعزاز کام آئے ہوں انھیں ان کے حقوق دئے جائیں، ان کے گھروں کی تعمیر کے معاوضے، کام کے مواقع، شہروں اور اسپتالوں وغیرہ کی تعمیر پر توجہ دی جائے۔

جدید لیبیا کی تعمیر کے لئے طاقت و رنوج کی تشکیل دی جائے جو اللہ کے بعد ملک اور شہریوں کی حفاظت کر سکے قبائل اور خاندانوں میں سے جن لوگوں کا تعامل ٹھیک نہ رہا ہو ان سے عفو و درگزر سے کام لیا جائے۔

قوم کو تعلیم یافتہ بنایا جائے تاکہ ان میں سے ماہرین اور باصلاحیت لوگوں کا انتخاب کیا جاسکے جو دین کا بار اٹھا سکیں اور لوگوں کے مصالح کی تکمیل کرتے ہوئے ملک سے فساد اور بگاڑ کا خاتمہ کریں اور قذافی کے ظلم سے فرار ہو کر دیگر ممالک میں پناہ گزین شہریوں کی واپسی کا عمل شروع ہو سکے۔

پٹرول نکالنے، اس سے متعلق کارخانوں کے قیام، تعلیم، طب، اجتماعی نگہداشت وغیرہ سے متعلق شہروں اور تجربہ گاہوں کے قیام کے لئے اسلامی ملکوں کے تجربات اور صلاحیتوں سے استفادہ کیا جائے۔

سیاسی اسلامی عمل کی تصحیح کے لئے جن دوست اور برادر ملکوں نے معاونت کی ہے ان کے ساتھ سیاسی عمل جاری رکھا جائے۔

جو کچھ وقوع پذیر ہوا اس سے عبرت پکڑی جائے اور دوراندیشی اختیار کرتے ہوئے مشکلات و مسائل کو صبر و ضبط سے حل کیا جائے۔

مجرمین کے خلاف عادلانہ محاکمہ کیا جائے اور جنگل کے قانون کا خاتمہ ہو اور قذافی کے حالات سے عبرت پکڑی جائے کہ حسب فرمان الہی اس کی بری چالیں خود اس پر پلٹ پڑیں۔

لائق شکر ہے کہ لیبیائی قوم نے سب سے پہلے شام کی مجلس انقلاب اقتدار کو تسلیم کیا، یہ شجاعت اور درست تجویز ہے کیونکہ انہوں نے سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ قذافی اور شام میں اخیر تک رابطہ تھا اور شام کی ظالم حکومت نے لیبیائی حریت پسندوں کے خلاف لوگوں کو خوب بھڑکایا اور وہ قذافی کے نقش قدم پر قوم کو ہلاک کرنے کی راہ پر گامزن رہی ہے۔

علماء جو انبیاء کے وارث ہیں ان کے ساتھ ہمیشہ رابطہ ہونا چاہئے اس لئے کہ خیر کی کنجی وہی ہیں شر انہیں سے رک سکتا ہے، ان کا مقصد اس کے سوا کچھ اور نہیں کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، معاشرہ کے افراد میں اتحاد کی بھی سعی ہونی چاہئے۔

اس بات سے آگاہ رہنا ضروری ہے کہ ان کے پاس محبت بھی آئیں گے اور ان کی صفوں میں انتشار پیدا کرنے والے بھی، فتنے جگانے والے اور باطنیت کی کاشت کرنے والے بھی، نشہ آور اشیاء کی ترویج کی سعی بھی ہوگی اور باطل افکار اور منظم جرائم کے ٹھکانے بھی بنائے جائیں گے۔

مضبوط شرعی بنیادوں پر دستور سازی میں دیر نہیں کرنی چاہئے قبل اس کے کہ اقوام متحدہ کی جانب سے مغربی ممالک کے منہج کے مطابق دستور وضع کرنے کی کارروائی شروع کی جائے۔

عظیم قربانیوں کے بعد لیبیائی مسلم قوم نے سیاسی آزادی حاصل کی ہے، جدید لیبیا کی تعمیر میں عرب اسلامی مفکرین کی پر خلوص رایوں کے مطابق دین اسلام کو ان شاء اللہ بھرپور رول ادا کرنے کا موقع میسر آئے گا، آزادی کی جنگ کے بعد یہ محاذ بڑی دیدہ وری، جانکاہی، عمل پیہم اور سب سے بڑھ کر اخلاص کا طالب ہے۔ اللہ حامی و ناصر ہو۔

ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں

فضیلۃ الشیخ محمد بن عبداللہ السبیل رسابق امام حرم، مکہ مکرمہ

تمام تعریف اللہ کے لئے ہے جس نے ہمیں دین اسلام کی ہدایت دی اور ہمیں خیر امت بنایا، ہم رب کی حمد بیان کرتے اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اس نے ہمارے لئے اپنے دین کی تکمیل فرمائی اور ہم پر اپنی نعمتیں پوری کیں، میں شہادت دیتا ہوں کہ اس اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندہ و رسول ہیں، جنہیں ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تا کہ اسے تمام دینوں پر غالب کر دے، الہی تو اپنے بندہ و رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل و اصحاب پر درود و سلام نازل فرما۔ اما بعد!

بندگان الہی! اللہ سے ڈرو اور اپنے دلوں کے اندر ایک مؤمن کامل کا تقویٰ پیدا کرو اور یہ حقیقت بخوبی سمجھ لو کہ لیل و نہار کی گردش اور ماہ و سال کا گزر زندگی کے گزرنے اور ختم ہو جانے کی دلیل ہے، ساتھ ہی یہ بھی ذہن نشین کر لو کہ کامیاب و سعادت مند وہی شخص ہے جس نے اس دنیا کے اندر کتاب اللہ اور سنت رسول کی اتباع کی اور آخرت کے لئے زاد سفر تیار کیا۔ برادران اسلام! آج ہم اس بلد امین (مکہ مکرمہ) میں ہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر نزول وحی کا سلسلہ شروع ہوا، اور یہیں سے آپ نے توحید اور دین اسلام کی دعوت کا آغاز فرمایا، لوگوں کو کفر و شرک کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان و توحید کی روشنی عطا کی، جہالت و ضلالت اور شکوک و شبہات کی تباہیوں سے نکال کر علم و عرفان کے درس دیئے، اور شر و فساد اور سرکشی و کج روی کی ہلاکت خیزیوں سے خبردار کرتے ہوئے عدل و انصاف، ورع و تقویٰ اور خشیت الہی کی تعلیم دی۔

اس موقع پر ہمیں تاریخ کا وہ اہم ترین واقعہ پیش نظر رکھنا چاہئے جسے ”ہجرت“ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ہم ہجری سال کے ان ابتدائی ایام سے گزر رہے ہیں جو ہمیں رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ”ہجرت مدینہ“ کی یاد دلاتے ہیں، مکہ وہی مقدس شہر ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی جانب سے وحی کا نزول ہوتا تھا اور آپ امین وحی جبرئیل علیہ السلام کے لائے ہوئے احکامات کی اپنی امت کو تبلیغ فرماتے اور اپنے ارشادات و افعال کے ذریعہ انہیں تعلیم دیتے تھے۔

اس دعوت حق کے نتیجے میں آپ اور آپ کے اصحاب کو شدید ترین اذیتیں برداشت کرنی پڑیں، آپ سے پیشتر اولوالعزم پیغمبر اور ان کے متبعین ابتلاء و آزمائش کے جن دشوار گزار مراحل سے گزر چکے تھے اور ایک مومن مجاہد کو ابتلاء و آزمائش کے جتنے مرحلے پیش آسکتے ہیں آپ اور آپ کے اصحاب کو بھی پیش آئے، لیکن آپ نے صبر کیا، دشمنان دین کی جانب سے پیش آنے

والی مشقتوں، اذیتوں، مصیبتوں اور آزمائشوں پر اپنے اصحاب کو صبر کی تلقین فرمائی اور امت کے لئے صبر و تحمل کی بے نظیر مثال اور اعلیٰ ترین نمونہ پیش کیا: ﴿لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر﴾ (الاحزاب: ۲۱) ترجمہ: یقیناً تمہارے لئے رسول میں عمدہ نمونہ (موجود) ہے ہر اس شخص کے لئے جو اللہ تعالیٰ کی اور قیامت کے دن کی توقع رکھتا ہے (ترجمہ مولانا جونا گڑھی)

اللہ تعالیٰ نے جس شان کے ساتھ رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کیا، دشمنان اسلام کے خلاف جس انداز سے آپ کی مدد فرمائی اور روئے زمین پر جس طرح فتح و کامرانی عطا کی اسے دیکھ کر اللہ کی ذات پر توکل اور ایمان و تصدیق کے جذبات سے دل معمور ہو جاتا ہے اور دین برحق کی نصرت و تائید میں مرٹنے کا حوصلہ ملتا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے ساتھ ہی فتح و کامرانی اور کلمہ اسلام کی سر بلندی کا سلسلہ شروع ہوا، کفار مکہ قبول حق سے مسلسل اعراض اور لوگوں کو دین اسلام سے برگشتہ کرنے کی پیہم کوششوں کے ساتھ ہی جب ان کی ایذا رسانی کا سلسلہ بڑھا، آپ کو مغلوب کر دینے اور آپ کی دعوت کو بادینے کی کوششیں ہونے لگیں اور پھر اس نور الہی کو غل ہی کرینے کے پروگرام بننے لگے، شیطان لعین کے صلاح و مشورہ اور تائید کے بعد آپ کو قتل کر دینے کی تجویز پاس ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم دیدیا، تاکہ اللہ تعالیٰ کی نصرت و تائید کا وعدہ پورا ہو اور یہ واقعہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لئے عبرت و نمونہ بنے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ کی ناپاک سازشوں سے مطلع کرتے ہوئے فرمایا: ﴿وإذ يمكركم الذين كفروا لينثبوتك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين﴾ (الانفال: ۳۰) ترجمہ: اور اس واقعہ کا بھی ذکر کی جائے جب کہ کافر لوگ آپ کی نسبت تدبیر سوچ رہے تھے کہ آپ کو قید کریں یا آپ کو قتل کر ڈالیں یا آپ کو خارج وطن کر دیں اور وہ تو اپنی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا اور سب سے زیادہ مستحکم تدبیر والا اللہ ہے۔ (ترجمہ مولانا محمد جونا گڑھی)

اللہ تعالیٰ کا حکم پا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آبائی وطن مکہ اور خویش و اقارب کو خیر باد کہا اور مدینہ کی جانب روانہ ہو گئے، ہجرت کے اس سفر میں آپ کے یار غار اور خیر امت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے، غار ثور کے اندر سے ابو بکر صدیق نے جب دشمنوں کو باہر کھڑا دیکھا تو انہیں آپ کی فکر لاحق ہوئی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خوف و ہراس نہ تھا، بلکہ آپ نہایت سکون و اطمینان میں تھے اور اللہ کی معیت اور اسکی عنایت و مہربانی کو یاد دلا کر حضرت ابو بکر صدیقؓ کو اطمینان تسلی دے رہے تھے: ﴿لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم﴾ التوبہ: ۴۰

ترجمہ: غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے پس جناب باری نے اپنی طرف سے تسکین اس پر نازل فرما کر ان کو لشکروں سے اسکی مدد کی

جنہیں تم نے دیکھا ہی نہیں اس نے کافروں کی بات پست کردی اور بلند وبالا تو اللہ کا کلمہ ہی ہے اللہ غالب، حکمت والا ہے۔ (ترجمہ مولانا محمد جونا گڑھی)

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اہل مدینہ کے لئے فرح و سرور بن کر آئی، انہوں نے اپنے لئے سراپا خیر و سعادت سمجھا، ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک اور دلوں کو سرور ملا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور اعلاء کلمۃ اللہ کے جذبات سے معمور کر دیا اور ہر مہاجر مومن کے لئے ان کا گھر بچا و ماویٰ قرار پایا، وہ مہاجرین کی دلجوئی کرتے اور ان کی آمد اپنے لئے باعث سعادت سمجھتے تھے، اسی واقعہ کو قرآن مجید نے اس انداز سے بیان کیا ہے:

﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يَحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْتُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ حَصَاصَةٌ﴾ الحشر: ۹

ترجمہ: اور جنہوں نے اس گھر میں (یعنی مدینہ) اور ایمان میں ان سے پہلے جگہ بنا لی ہے اور اپنی طرف، ہجرت کر کے آنے والوں سے محبت کرتے ہیں اور مہاجرین کو جو کچھ دے دیا جائے اس سے وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہیں رکھتے، بلکہ خود اپنے اوپر انہیں ترجیح دیتے ہیں گو خود کو کتنی سخت حاجت ہو، (ترجمہ مولانا محمد جونا گڑھی)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مدینہ میں اطمینان حاصل ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جہاد و قتال کی اجازت اور پھر اس کا حکم بھی دیدیا تو آپ نے حکم الہی کی تعمیل میں دشمنان اسلام سے جہاد کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوئی اور فتوحات کا سلسلہ شروع ہو گیا، عظیم ترین فتح اس وقت حاصل ہوئی جب بدر کے میدان میں پہلی بار اسلام اور کفر کا دست بدست مقابلہ ہوا، اسی کا ذکر قرآن مجید نے کیا ہے:

﴿وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ آل عمران: ۱۲۳

ترجمہ: اور جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے عین اس وقت تمہاری مدد فرمائی تھی جبکہ تم نہایت گری ہوئی حالت میں تھے اس لئے اللہ ہی سے ڈرو تا کہ تمہیں شکرگزاری کی توفیق ہو۔ (ترجمہ مولانا محمد جونا گڑھی)

جنگ بدر کے بعد فتوحات حاصل ہوئیں اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ مکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس فاتحانہ شان سے داخل ہوئے کہ اہل مکہ کی ماضی کی گستاخیوں سے درگزر کرتے ہوئے انہیں امان دے رہے تھے اور باب کعبہ پر کھڑے ہو کر یہ اعلان فرما رہے تھے ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، صَدَقَ وَعْدُهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ“ اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندہ کی مدد فرمائی اور تمام گروہوں کو تنہا شکست دیدی۔

اس کے بعد قریش مکہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ آج میرے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ قریش مکہ نے جواب دیا: ہمیں

آپ سے خیر ہی کہ امید ہے، آپ ہمارے شریف بھائی ہیں اور شریف بھائی کے بیٹے ہیں، آپ نے جواب دیا: ”اذہبوا فانتم الطلقاء“ جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو، آج تم سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔

بلال رضی اللہ عنہ، جنہیں اسلام لانے کے جرم میں ہجرت سے پہلے طرح طرح سے ستایا گیا تھا، سخت اذیتیں دی گئی تھیں، اسلام سے برگشتہ کرنے کے لئے شدید دھوپ میں تپتی ریت کے اوپر لٹا کر ان کے سینہ پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا تھا، مگر اسلام کی راہ میں پیش آنے والی ناقابل برداشت اذیتوں نے دین اسلام سے پھیرنا تو کجا، اسلام پر ثابت قدم رہنے اور رب واحد کی وحدانیت کے گیت گانے کا مزید حوصلہ عطا کیا تھا، فتح مکہ کے دن وہی بلال مظلوم صنادید قریش کے سامنے کھڑے ہو کر ”اللہ اکبر“ اور ”اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمداً رسول اللہ“ کا نعرہ لگا رہے تھے اور انہیں ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دے رہے تھے، سچ فرمایا اللہ تعالیٰ نے:

﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدِّينِ وَيَوْمَ الْأَشْهَادِ﴾ عاقر: ۵۱

ہم اپنے پیغمبروں کی اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کی دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں اور جس دن گواہ کھڑے ہوں گے (یعنی قیامت کے دن بھی)۔

اللہ کے بندو! غور کرو کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی پر صبر اور اس کی راہ میں ہجرت و جدوجہد کرنے کا انجام کتنا اچھا ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں جدوجہد کرنے والوں کے حسن انجام سے عبرت و نصیحت حاصل کرو اور دنیا کی زیب و آرائش سے دھوکہ کھا کر دنیا ہی کے ہو کر نہ رہ جاؤ، آخرت کے بمقابل متاع دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، فرمان باری ہے:

﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾ العنكبوت: ۶۹

ترجمہ: اور جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں ہم انہیں اپنی راہیں ضرور دکھادیں گے یقیناً اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا ساتھی ہے۔ (ترجمہ مولانا محمد جونا گدھی)

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کا پابند بنائے اور جب تک زندہ رکھے اسلام پر اور خاتمہ ہو تو ایمان پر، آمین۔

عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم

تحریر: ڈاکٹر صالح السحیمی

ترجمہ مولانا عبدالمعین سلقی

عید میلاد النبی منانا بدعتوں میں سے ایک بدعت ہے، جیسا کہ گذشتہ تاریخی بحث سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ یہ عید وفات نبوی ﷺ کے تقریباً چار صدی بعد ایجاد کی گئی ہے، اس کو نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور نہ ہی خلفائے راشدین نے اور نہ ہی صحابہ کرام و تابعین اور قرون مفضلہ میں سے سلف صالحین نے کیا، اگر یہ عید برحق ہوتی تو یہ لوگ اسے ضرور کرتے، پس اب حق واضح ہو جانے کے بعد جو کوئی دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے وہ گمراہی میں ہے۔

مزید وضاحت کے لئے سلف صالحین کے منہج پر چلنے والے اور کتاب و سنت کے تبعین میں سعودی عرب کے مفتی شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز اور وقت کے دیگر علماء کرام کے اقوال کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔

(۱) سلف صالحین جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے بارے میں زیادہ جاننے والے تھے، آپ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے تھے، اور آپ کی شریعت کی سب سے زیادہ متابعت کرنے والے تھے، لیکن انہوں نے آپ کی پیدائش کے دن عید اور کوئی جشن و محفل نہیں منائی اور نہ ہی اسے منانے کا حکم دیا، لہذا اس محفل، جشن اور عید کا بعد میں وجود ہونا اس بات پر دلیل ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہ تو اپنی میلاد ہی محفل منائی اور نہ اسے منانے کا دوسروں کو حکم دیا۔

(۲) عید میلاد النبی کو سب سے پہلے فاطمی خلفاء نے ایجاد کیا جو لوگ اپنی زندگی میں، الحاد پسندی اور خرابی عقیدہ میں

معروف ہیں

(۳) متاخرین علماء میں سے جس نے بھی اس عید کی حقیقت کو جاننا تو انہوں نے دین میں بدعت سے روکنے والی قطعی شرعی دلیلوں کی بنا پر ہی اس کی تردید کیا، کیونکہ اس عید میلاد النبی کی کوئی اصل اور شرعی دلیل کتاب و سنت اور سلف صالحین کے اعمال و اقوال سے ثابت نہیں ہے۔

(۴) آپ ﷺ کی یوم پیدائش پر محفل رچانے سے آپ کی محبت کا اظہار نہیں ہوتا، بلکہ آپ کی محبت تو یہ ہے کہ آپ

کے اقوال و اعمال میں آپ کی اتباع اور اطاعت و فرماں برداری کی جائے۔

(۵) عید میلاد النبی منانے والوں کی کثرت اس بات کی دلیل نہیں کہ یہ محفل اور جشن برحق ہے، کیوں کہ کسی کام پر بھاری اکثریت کا عمل پیرا ہونا یا اس کی طرف دعوت دینا اس بات کی دلیل نہیں کہ یہ عمل یا دعوت صحیح ہے، بلکہ حقیقت اور حق کا

معیاریہ ہے کہ وہ عمل شرعی دلیلوں کے موافق ہو۔ (۱)

(۶) جشن میلاد النبی میں جن حرام کاموں کا ارتکاب کیا جاتا ہے وہ کسی پر پوشیدہ نہیں، بلکہ آج تو ہنگامہ و ہجوم کو جشن میلاد سے مثال دی جاتی ہے۔
شیخ علی محفوظ کہتے ہیں:

”اس وقت جن میلاد میمفلوں کا انعقاد ہو رہا ہے وہ بلاشبہ محرمات اور مکروہات سے خالی نہیں ہوتیں، یہ میلاد میمفلوں فسق و فجور کا مرکز، عزت و ناموس کی تجارت گاہ، اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو پاش پاش کرنے کی آماجگاہ بن چکی ہیں، ان میمفلوں اور جلوں کے ایام میں مسجدیں ویران ہو کر رہ جاتی ہیں، لہذا اس کے حرام ہونے میں کوئی شک نہیں، اس جشن اور میلاد میمفل کی برائیاں اور نقصانات اس سے حاصل ہونے والے مصالح پر غالب ہیں، اور عام شرعی قاعدہ ہے کہ حصول مصلحت پر دفع مضرت کو مقدم کیا جائے گا، اس سے بھی بڑھ کر بہت سارے جاہلوں کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود میمفل میلاد میں حاضر ہوتے ہیں، اس میں تعظیماً اور ترجیحاً کھڑے ہو جاتے ہیں، بلکہ کچھ لوگوں کا گمان ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مصافحہ کرتے ہیں۔“

شیخ اسماعیل انصاری نے اپنی کتاب ”القول الفصل“ میں لکھا ہے کہ: ”یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اپنے قیام کی تین وجہیں بیان کرتے ہیں:

☆ ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ جشن میلاد میں رسول اللہ ﷺ تشریف لاتے ہیں، اور ہم اس لئے قیام کرتے ہیں تاکہ آپ کا استقبال کریں، اور پھر اس باطل عقیدہ کہ بنا پر آمد رسول پر عطر بیزی کی جاتی ہے تاکہ آپ خوشبو استعمال کریں، اسی طرح آپ کے لئے پانی (بنام سلسبیل) رکھا جاتا ہے تاکہ آپ اس سے سیراب ہوں، ان ساری باتوں کو علوی مالکی نے اپنی کتاب ”عید میلاد النبی“ میں تحریر کیا ہے، لیکن اس نے بھی اس بات کی سخت تردید کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ جشن میں اپنے جسم کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، اور جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں ان کے بارے میں اس کا کہنا ہے کہ: ایسا کرنا عظمت رسول کے حق میں گستاخی کی بہت بڑی جرأت ہے، لیکن افسوس کہ اس نے اپنی کتاب کو اسی پر ختم نہیں کیا بلکہ ایک باطل کی تردید کی اور دوسرے باطل کو ثابت کیا، وہ یہ کہ نبی پاک کی روح اس جشن میں حاضر ہوتی ہے۔

☆ یہ لوگ اس قیام کی ایک وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت رسول کی آمد اور پھر دنیا سے آپ کے رخصت ہونے کا تذکرہ ہوتا ہے، اس وقت نبی پاک کی روح حاضر ہوتی ہے، علوی مالکی بھی اس بات کا قائل ہے، چنانچہ وہ اپنی کتاب کے

(۱) یہ لوگ اپنے آپ کو اولاد فاطمہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، محققین تاریخ نگاروں کا خیال ہے کہ ان کی اصل عبیدی یہودیوں سے ہے جو کہ عبید اللہ بن میمون بن دیصان کی اولاد ہیں، اور وہ اپنے وقت میں قدح کے نام سے مشہور تھا، بعض کا خیال ہے کہ قدح یہودی تھا، اور بعض کا خیال ہے کہ مجوسی تھا، دیکھئے، البدایہ والنہایہ ۶/۱۷۱-۱۷۲ الخلط للمقرری ۴۸

ص: ۲۵ پر لکھتا ہے: ہمارا عقیدہ ہے کہ رسول پاک اپنی برزخی زندگی میں اسی طرح زندہ ہیں جو آپ کے مقام و مرتبہ کے لائق ہے، اور آپ کی روح اللہ کی پوری بادشاہت میں گشت کر رہی ہے، ممکن ہے کہ خیر کی محفلوں اور علم و نور کی مجلسوں میں آپ کی اور اس طرح آپ کے متبعین میں سے خالص مومنوں کی روح حاضر ہوتی ہو۔

☆ اس قیام کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس وقت ذات رسول کی آمد کا ایک شخصی تصور پیدا ہوتا ہے، جیسے کہ برزخی نے اپنے شعر میں کہا ہے:

وقد سن أهل العلم والفضل والتقوى قياما على الاقدام مع احسن إمعان

بتشخيص ذات المصطفى وهو حاضر بأى مقام فيسه يذکر بل دان

”متقیوں اور علم و فضل والوں نے نہایت تحقیق سے قیام کرنے کا کتنا اچھا طریقہ ایجاد کیا ہے، اس عقیدہ کے ساتھ کہ جس جگہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے آپ بذات خود موجود ہوتے ہیں“۔

اس شخص کی تفسیر میں علوی مالکی اپنی کتاب ”عید میلاد النبی“ کے ص: ۲۸ پر لکھتا ہے: ”یہ قیام شخصیت رسول کے ذہنی تصور کی بنا پر ہوتا ہے، چنانچہ لوگ اپنے ذہنوں میں شخصیت رسول کی آمد کے تصور، اور آپ کی عظمت و برتری کا احترام کرتے ہوئے قیام کرتے ہیں“ (۱)

قارئین کرام! آپ غور کریں، اس سے بڑا جھوٹ اور کیا ہو سکتا ہے، بلکہ یہ تو حد درجہ کی گمراہی ہے کیوں کہ رسول اللہ قیامت سے پہلے اپنی قبر مبارک سے نہیں نکلیں گے، اور نہ ہی کسی سے ملیں گے، آپ تو اپنی قبر مبارک میں اللہ کی نعمتوں سے مالا مال ہو رہے ہیں، اور آپ کی روح اعلیٰ علیین میں آپ کے رب کے پاس دارالکرامہ میں موجود ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

﴿ثم انکم بعد ذلك لمیتون ثم انکم یوم القيامة تبعثون﴾ (المومنون/۱۵-۱۶) اور آپ ﷺ نے

فرمایا:

﴿أنا أول من ینشق عنه القبر یوم القيامة وأنا أول شافع وأول مشفع﴾ (۲)

”بروز قیامت سب سے پہلے اپنی قبر سے نکلوں گا، میں تمہارے لئے سب سے پہلا سفارشی ہوں گا، اور سب سے پہلے میری سفارش قبول ہوگی“۔

(۳) ایک اشکال اور اس کا جواب

یوں تو میلاد منانے والوں کے بہت سے شبہے ہیں، لیکن میں اختصار کے پیش نظر ان کے ایک اہم شبہہ کو بیان کر کے اسکی تردید کر رہا ہوں، مزید دیگر شبہات کی تفصیل جن کو معلوم کرنا ہو وہ شیخ اسماعیل انصاری کی کتاب کا مطالعہ کریں درحقیقت

میلاد بالخصوص میلاد النبی سے متعلق ان کا جو استدلال ہے وہ ان کی غلط فہمی پر مبنی ہے، اس پر شاعر کا یہ قول صادق آتا ہے:

”وآفته من الفهم السقیم“ ”اصل آفت غلط فہمی ہے“

میلاد یوں کا استدلال حضرت ابوقادہ رضی اللہ عنہ سے مروی اس حدیث سے ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو شنبہ کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں پوچھا، تو آپ نے فرمایا: ”ہو یوم ولدت فیہ وفیہ انزل علی“ (۳) ”میں اسی دن پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر قرآن نازل ہوا“

ان کا استدلال اس حدیث میں وارد ”میں اسی دن پیدا ہوا“ سے ہے، پھر انہوں نے اس دن کو ۱۲ ربیع الاول کے ساتھ خاص کر دیا، حالانکہ یہ ان کی من گھڑت تخصیص ہے، اور ان کا یہ استدلال اور تخصیص کئی اعتبار سے غلط ہے:

☆ اس دن کا تقاضا تو یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں دو شنبہ کو روزہ رکھتے، لیکن اسکے برعکس اہل میلاد اس دن کو کھانے پینے اور خوشیاں منانے کے لئے خاص کر دیتے ہیں، مزید برآں جھوٹے اذکار اور بکواس اور مختلف قسم کی خرافات کو بجالاتے ہیں، جن کی کوئی شرعی صحیح دلیل نہیں ہوتی ہے۔

☆ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سال، مہینہ یا ہفتہ کی تخصیص کے بغیر ہر ہفتہ کے دو شنبہ کو روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، جبکہ یہ میلاد کی لوگ سال میں ایک دن (باختلاف روایات ۸، ۹، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱) کو روزہ کے لئے خاص کرتے ہیں، خواہ یہ دن دو شنبہ کے دن کے موافق ہو یا نہ ہو، پس اس طرح بھی حکم رسول کی مخالفت ہو جاتی ہے۔

☆ ساری عبادتیں توقیفی ہیں، اس لئے سال کے کسی دن یا مہینہ کو مخصوص عبادتوں کے ساتھ خاص کرنے کے لئے صحیح شرعی دلیل کی ضرورت ہے، اور ہم گذشتہ مباحث میں یہ بات یقینی طور پر جان چکے ہیں کہ ربیع الاول کے مہینہ یا اس کے کسی دن کی کوئی خاص خصوصیت شریعت میں نہیں وارد ہے، لہذا اس مہینہ میں جو مخصوص عبادت بھی ایجاد کی جائے گی وہ بدعت ہوگی۔

☆ ولادت رسول پاک ﷺ کے دن کی تحدید بلکہ مہینہ کی تحدید میں مورخین کا اختلاف کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ سلف صالحین آپ کے شب ولادت آنے پر کسی خاص قسم کی کوئی عبادت یا محفل نہیں کرتے تھے، چنانچہ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ آپ کی ولادت میں بھی مورخین کے درمیان اختلاف ہے، لیکن جس بات پر اکثر مورخین کا اتفاق ہے وہ یہ کہ آپ کی ولادت بروز دو شنبہ ہوئی، لہذا اگر آپ کی شب ولادت کی صبح میں آپ کی ولادت کی وجہ سے کوئی مخصوص عبادت وجود میں آتی تو وہ سب کے درمیان معروف ہوتی اور اس میں کسی کا اختلاف نہ ہوتا۔

حافظ ابن کثیر نے دو شنبہ کے دن ولادت رسول کی تعیین کرنے کے بعد جمہور کا قول نقل کیا ہے کہ آپ کی ولادت ماہ ربیع الاول میں ہوئی تھی، علامہ ابن عبد البر نے اپنی کتاب ”الاستیعاب“ میں کہا ہے کہ آپ کی ولادت ۲ ربیع الاول کو ہوئی تھی، واقدی نے بھی یہی بات ابو معشر حجج بن عبد الرحمن سے کہی ہے۔

اور امام حمیدی نے ابن حزم رحمہ اللہ سے روایت کیا ہے کہ آپ کی ولادت ۸ ربیع الثانی کو ہوئی تھی، یہی بات مالک، عقیل،

یونس بن یزید وغیر ہم نے امام زہری سے انہوں نے محمد بن حویر بن مطعم سے روایت کیا ہے۔ علامہ ابن عبدالبر نے تاریخ نگاروں سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے اس آخری قول کو صحیح کہا ہے اور حافظ محمد بن موسیٰ خوارزمی نے اسی پر اپنا قطعی فیصلہ دیا ہے، حافظ ابوالخطاب بن دحیہ نے اپنی کتاب ”التبشیر فی مولد النذیر“ میں اسی کو راجح قرار دیا ہے، ابن دحیہ نے اپنی کتاب میں ایک قول یہ بھی نقل کیا ہے کہ آپ کی ولادت ۱۰ ربیع الاول کو ہوئی تھی، اس قول کو ابن عساکر نے ابی جعفر باقر سے اور مجاہد نے شععی سے روایت کیا ہے۔

ابن اسحاق نے ۱۲ ربیع الاول کو راجح قرار دیا ہے۔ اسی کو ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں عفان سے انہوں نے سعید بن میناء سے انہوں نے جابر اور ابن عباس کے طریق سے نقل کیا ہے، چنانچہ حضرت جابر اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کا کہنا ہے کہ رسول پاک کی ولادت ۱۲ ربیع الاول کو دوشنبہ کے دن عام الفیل میں ہوئی، اسی دن آپ کی بعثت ہوئی، اسی دن معراج ہوئی، اسی دن آپ نے ہجرت کیا، اور اسی دن آپ کی وفات ہوئی، جمہور مورخین و علماء کے نزدیک یہی بات زیادہ مشہور ہے۔ (واللہ اعلم)

ابن دحیہ نے بعض شیعہ کا قول نقل کیا ہے کہ آپ کی ولادت ۷ ربیع الاول کو ہوئی، اسی طرح ابن دحیہ نے ابورافع بن حافظ ابو محمد عن ابیہ کا ایک دوسرا قول نقل کیا ہے کہ آپ کی ولادت ۲۱ ربیع الاول کو ہوئی، لیکن امام ابن حزم سے منقول پہلا قول ہی زیادہ صحیح ہے، وہ یہ کہ آپ کی ولادت ۸ ربیع الاول کو ہوئی، جیسے کی امام حمیدی نے اس کو نقل کیا ہے، علامہ ابن کثیر نے اس قول کو بھی نقل کیا ہے کہ آپ کی ولادت ۸ ربیع الاول کو ہوئی ہے، لیکن آپ نے اس کو بہت ہی غریب قول کہا ہے۔ (۱)

☆ اکثر اہل سنت اور سیرت نگاروں کے نزدیک اس بات پر اتفاق ہے کہ ۱۲ ربیع الاول بروز دوشنبہ رسول پاک ﷺ کی وفات ہوئی اور اسی دن وحی کا سلسلہ منقطع ہوا، آثار بھی اس بات پر شاہد ہیں۔ (۱)

مذکورہ اعتبار سے ۱۲ ربیع الاول کو جشن میلاد منانے کی تردید کرنے کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دین اسلام کی بنیاد اگر عقل اور رائے پر ہوتی تو ۱۲ ربیع الاول کا دن رنج و غم اور ماتم کا دن ہوتا، کیوں کہ ایسے بابرکت ایام کے ختم ہونے پر خوشی کے بجائے رنج و غم کرنا زیادہ بہتر تھا، بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ میلاد کی لوگ خود اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں، اور کیسے آپ کی ولادت پر خوشیاں مناتے ہیں، آپ کی موت پر رنج و غم کا احساس نہیں کرتے۔ (۲)

علامہ ابن الحاج اپنی کتاب (المدخل) میں لکھتے ہیں: ”بہت ہی تعجب کی بات ہے کہ کیسے یہ لوگ آپ کی ولادت پر رقص و سرور کی محفلیں اور گانے بجانے کی مجلسیں اور جشن مناتے ہیں اور اسی مہینہ میں رسول پاک کی وفات ہوئی، اور امت مسلمہ آپ کی وفات سے ایسی مصیبت سے دوچار ہوئی جس کے مساوی کوئی مصیبت نہیں، لیکن اس پر رنج و غم نہیں کرتے، اس دن تو ان کو آہ و بکا کرنا چاہئے تھا اور ہر کسی کو اپنی مصیبت کے بارے میں سوچنا چاہئے تھا، اس لئے کہ رسول پاک ﷺ نے

ارشاد فرمایا:

”لیعز المسلمین فی مصائبهم المصیبة بی“ (۴) ”مسلمانوں کو چاہئے کہ اپنی مصیبتوں پر میری مصیبت کو غالب کر لیں“

لہذا جب رسول پاک نے اپنی مصیبت کا ذکر کر دیا تو آدمی کو اس کی زندگی میں جتنی مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ سب ختم ہو جانی چاہئیں۔ ذرا غور تو کرو! ولادت رسول کے دن کی حقیقت کیا ہے اور یہ لوگ اس مبارک مہینہ میں کس طرح اودھم مچاتے ہیں، گاتے ہیں اور جلوس نکالتے ہیں، اور آہ بکا نہیں کرتے؟، اگر اس موقع پر یہ لوگ حزن و ملال کرتے تو اگرچہ یہ بھی بدعت ہی تھی تاہم اس میں اپنے گناہوں کا اعتراف اور وفات رسول پر آہ بکا کرنا زیادہ مناسب تھا، اس سے ان کے گناہ معاف ہوتے اور اس کے آثار زائل ہو جاتے، وفات رسول پر رنج و افسوس کرنا ہر مسلمان پر ہمیشہ واجب ہے، لیکن وہ بھی اجتماعی طور پر محفل اور جشن کی شکل میں نہیں بلکہ آہ و بکا کا اظہار دل میں ہونا چاہئے، اگر انکھیں اشکبار ہو جائیں تو اچھی بات ہے، اور اشکبار نہ ہوں تو کوئی حرج نہیں، بشرطیکہ دل رنج و غم اور حزن و ملال سے بھر پور ہو۔ (۱)

☆ مذکورہ حدیث میں دو شنبہ کے دن روزہ رکھنے کی جو خصوصیت بیان کی گئی ہے، اس کے علاوہ بھی اس دن کی اور خصوصیت ہے، اور وہ یہ کہ اس دن آپ نے روزہ رکھنے پر اس لئے ابھارا ہے تا کہ بندے کے اعمال اس کے رب کے پاس اس حالت میں پیش ہوں کہ وہ روزہ سے ہوں، اور اس کے اعمال کی قبولیت زیادہ ممکن ہو سکے، چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”تعرض الاعمال یوم الاثنين والخميس فاحب ان يعرض عملی وانا صائم“ (۲) ”دو شنبہ اور جمعرات کے دن (اللہ کے پاس بندوں کے اعمال) پیش کئے جاتے ہیں، لہذا میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس حال میں پیش ہوں کہ میں روزہ سے رہوں۔“

عزیز بھائیو! غور کرنے کا مقام ہے کہ دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ لائق اتباع اور صحیح راستے پر ہے، کیا وہ لوگ جو ہر ہفتہ دو شنبہ کے دن روزہ رہتے ہیں اور اپنی زندگی کی ہر گھڑی میں اپنے رسول پاک کی متابعت کرتے ہوئے ہمیشہ آپ کی یاد سے اپنے سینہ کو تازہ کئے رہتے ہیں، یا وہ لوگ جو کتاب و سنت کی کسی دلیل کے بغیر سال میں ایک دن ایک مرتبہ آپ کے یاد کی محفلیں رچاتے ہیں؟ اگر عقل ہے تو ذرا سوچو تو سہی ان دونوں فریقوں میں سے امن کا مستحق کون ہے؟

(جاری)

(۱) احسن الکلام فیما يتعلق بالسنة والبدعة من الاحکام ص ۴۴، ۴۷

(۲) احسن الکلام فیما يتعلق بالسنة والبدعة من الاحکام ص ۴۷، ۵۲

مدرسہ دارالحدیث رحمانیہ دہلی طلبہ و فارغین

مولانا اسعد اعظمی / استاذ جامعہ سلفیہ

کسی بھی تعلیمی ادارے کی کارکردگی، کامیابی اور ترقی کا اندازہ عام طور سے اس ادارے کے تربیت یافتہ فضلا کی علمی و عملی جدوجہد اور کارناموں سے لگایا جاتا ہے، کیونکہ یہی فضلا ادارے کی جملہ مساعی کا ثمرہ اور نتیجہ ہوا کرتے ہیں، دارالحدیث رحمانیہ دہلی کی نیک نامی اور اپنے مشن میں اس کی کامیابی کا صحیح اندازہ اس کے فارغین کی زندگیوں سے ہی لگایا گیا، وہاں سے جو ذرہ اٹھا آفتاب و ماہتاب بن کر چکا، اس گلستاں کی جس نے سیر کر لی ایک عالم کو معطر کر دیا، کسی بھی عالم کے نام کے ساتھ ”رحمانی“ کا لاحقہ جس طرح لفظی اور صوتی اعتبار سے ذوق و سماع کو بھاتا تھا ویسے ہی علم و فضل کے اعتبار سے ایک عبقری عالم کا پتہ دیتا تھا، اس لاحقے یا نسبت کی حیثیت اس عالم کے لیے بہت بڑے تزکیے کی ہوتی تھی جو ہر اعتبار سے اس کے لیے کافی و وافی سمجھی جاتی تھی۔

دارالحدیث رحمانیہ کے اساتذہ کے اجمالی و تفصیلی کوائف کے تذکرے کے بعد مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان خوش نصیب ہستیوں کا بھی کچھ ذکر ہو جائے جنہوں نے اس خرمن علم و عمل سے خوشہ چینی کی تھی اور اس ٹھاٹھیں مارتے ہوئے سمندر میں غوطہ لگایا تھا، اس تعلق سے تاریخ کے بکھرے ہوئے اوراق میں علماء و فضلاء کی اچھی خاصی تعداد موجود ہے جس نے اس تاریخی ادارہ میں اساطین علم و فن کے سامنے زانوئے تلمذتہ کیا تھا، ان تمام تفصیلی تذکرہ تو باعث طوالت ہوگا، اس لیے اجمالی تذکرہ ہی پر اکتفا کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔

سب سے پہلے ان فضلاء رحمانیہ کے اسمائے گرامی ذکر کیے جا رہے ہیں جو اس ادارہ کے معلم اور معلم دونوں رہ چکے ہیں:

(۱) مولانا شیخ الحدیث عبید اللہ رحمانی مبارکپوری (۲) مولانا نذیر احمد رحمانی الملوئی (۳) مولانا عبدالغفار حسن رحمانی عمر پوری (۴) مولانا عبدالرؤف رحمانی جھنڈاگری (۵) مولانا حکیم محمد بشیر رحمانی مبارکپوری (۶) مولانا عبدالحلیم ناظم پیغمبر پوری (۷) مولانا عبید الرحمن رحمانی مبارکپوری (برادر خور و حضرت شیخ الحدیث) (۸) مولانا حکیم محمد سلیمان بن محمد سلیم رحمانی منوی (۹) مولانا عبدالصمد مبارکپوری (۱۰) مولانا کبیر الدین رحمانی (ڈھاکہ) (۱۱) مولانا محمد داود راغب رحمانی شاہ جہاں پوری (۱۲) مولانا عبدالجلیل رحمانی (۱۳) مولانا رستم علی رحمانی بنگالی۔

مولانا ابویحییٰ امام خاں نوشہروی نے اپنی کتاب ”ہندستان میں جماعت اہل حدیث کی علمی خدمات“ میں دارالحدیث رحمانیہ کے تلامذہ کا تذکرہ اس طرح کیا ہے:

(۱) مولوی محمد شفیع آروی (۲) مولوی ابوالحسن (۳) مولوی محمد مصطفیٰ (۴) مولوی عبید اللہ پیغمبر پوری (حال مدرس سبل السلام دہلی) (۵) مولوی عبید الرحمن پیغمبر پوری (۶) مولوی عبدالحلیم ناظم مرحوم (۷) مولوی شجاع الدین مرشد آبادی

(۸) مولوی محمد وقاص علی (۹) مولوی ولایت حسین (مدرسہ عربیہ، ضلع بگرا، بنگال) (۱۰) مولوی عبدالرؤف مرشد آبادی (مدرسہ اسلامیہ چنگلہ لال گولہ بنگال میں) (۱۱) مولوی ریاض الدین والدہی (مدرسہ اسلامیہ نوگاؤں میں) (۱۲) مولوی کبیر الدین ڈھاکوی (موضع پیرانڈ ڈھاکہ میں) (۱۳) مولوی انیس الرحمن (مدرسہ دارالعلوم باشوویب میں) (۱۴) مولوی عطاء اللہ گرداس پوری (۱۵) مولوی محمد رفیق فیروز پوری (۱۶) مولوی عبدالحکیم (ابونعیم) قصوری (مدرسہ محمدیہ گجرانوالہ میں) (۱۷) مولوی عبدالواحد، جامعہ دارالسلام عمر آباد مدراس میں (۱۸) مولوی عبدالرؤف نیپالی، مدرسہ جھنڈا انگریز نیپال میں (۱۹) مولوی محمد زماں، جھنڈا انگریز میں (۲۰) مولوی عبدالرحیم بستوی، مدرسہ عربیہ بھٹ پرہ میں (۲۱) مولوی محمد صدیق ویز گا پٹم مدراس مدرسہ عربیہ میں (۲۲) مولوی محمد عبدالرحمن منوی، مدرسہ فیض عام منو اعظم گڑھ میں (۲۳) مولوی عصمت اللہ منو ایضا (۲۴) مولوی شیر محمد اعظم گڑھی (۲۵) مولوی عبید اللہ مبارک پوری (۲۶) مولوی نذیر احمد وغیرہ (۱) واضح رہے کہ نوشہروی صاحب کی یہ کتاب ۱۹۳۷ء میں تالیف شدہ ہے، لہذا اس وقت تک ہی کے مشاہیر فضلاء رحمانیہ کے تذکرے پر مشتمل ہے۔

چند اور فارغین کے اسمائے گرامی متفرق مراجع میں دستیاب ہوئے ہیں وہ یہ ہیں:

(۱) مولوی ولی اللہ (۲) مولوی محمد لقمان (۳) مولوی حکم علی پنجابی (۴) مولوی عبداللطیف پنجابی (۵) مولوی فقیر اللہ پنجابی (۶) مولوی عبدالواحد بنگالی (۷) مولوی عبدالنجیر بنگالی (۸) مولوی عبدالرحمن توکنی (۹) مولانا ابو عبیدہ عبدالمعید بنارس (۱۰) مولانا عبدالسلام بستوی (۱۱) مولانا زین اللہ طیب پوری (۱۲) مولانا حکیم رحمانی بریلوی کشمیری (۱۳) مولانا محمد اقبال رحمانی (۱۴) مولانا محمد ادریس آزاد رحمانی (۱۵) مولانا محمد عاقل رحمانی (۱۶) مولانا محمد ظلیل رحمانی (۱۷) مولانا عزیز بیدی (۱۸) مولانا احمد اللہ رحمانی، دلال پور بنگال (۱۹) مولانا محمد یوسف رحمانی بہرائچی (۲۰) مولانا محمد مسلم رحمانی، مالده بنگال (۲۱) مولانا عبدالستار رحمانی مالده بنگال (۲۲) قاری عبدالسبحان منوی (۲۳) حافظ محمد ابراہیم دہلی (۲۴) حافظ عبدالوکیل بن مولوی عبید الرحمن عمر پوری (۲۵) مولانا محمد عثمان بن عبدالرحمن خان میرٹھی (۲۶) مولانا محمد بن عبدالرحیم بن ولی محمد منوی (۲۷) مولانا ابو شحمہ عبدالرحمن بن سرفراز خاں (۲۸) مولانا شکر اللہ بن مولا، بونڈ بیہار (۲۹) مولانا ابو بکر صدیق رحمانی مدھیہ پردیش (۳۰) مولانا ابوالقاسم خالد العربی، اڈیسہ (۳۱) مولانا محمد اسحاق رحمانی بن فتح محمد، گونڈہ (۳۲) مولانا محمد تسلیم رحمانی سینٹا مرٹھی (۳۳) مولانا ریاض احمد سعید جھکاکوی (۳۴) مولانا محمد ظہور رحمانی، دربھنگہ (۳۵) ڈاکٹر آفتاب احمد رحمانی (بنگلہ دیش) (۳۶) مولانا عبداللہ بن شیخ عبدالشکور ملوی (۳۷) مولانا عبدالباری جھکاکوی بن مولانا عبدالرشید (۳۸) مولانا عبدالباری رحمانی بن الحاج عبدالغنی، مدھوبنی (۳۹) حکیم مولانا عبدالحکیم بن حکیم مسیح الدین، منو آئمہ (۴۰) مولانا عبدالعزیز بن عبدالقادر رحمانی، کرنول (۴۱) مولانا محمد حسن رحمانی، اونرہوا، بلرام پور (۴۲) مولانا محمد امین اثری رحمانی

(۴۳) حافظ عبدالحق رحمانی (۴۴) مولانا مطیع اللہ رحمانی (۴۵) مولانا محمد یوسف رحمانی مہیاوی (۴۶) مولانا ظہیر الدین رحمانی کرنول (۴۷) مولانا عبدالرحیم رحمانی، فیصل آباد، پاکستان (۴۸) مولانا امام الدین رحمانی (۴۹) مولانا زبیر احمد رحمانی (۵۰) مولانا محمد عبدہ الفلاح فیروز پوری۔

موجودہ اور فوت شدہ علماء میں کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے رحمانیہ میں داخلہ تو لیا مگر کسی وجہ سے تعلیم کی تکمیل نہ کر سکے، ان میں اکثر وہ ہیں جنہوں نے مدرسہ کی حیات کے آخری دور میں یعنی آزادی ہند سے سال دو سال قبل داخلہ لیا تھا اور ۱۹۴۷ء میں ادارہ کے بند ہو جانے کے باعث تکمیل کی سعادت سے محروم رہے، اور بعض ایسے بھی ہیں جو اپنی کسی خاص مجبوری یا عذر کی وجہ سے اس ادارہ میں تعلیمی سلسلہ جاری نہ رکھ سکے، اس سلسلے کے بعض اسماء یہ ہیں:

(۱) مولانا ثناء اللہ بن محمد رستم ٹوپا ٹٹوی (۲) مولانا عزیز احمد گونڈوی (۳) مولانا عبدالقیوم رحمانی (۴) مولانا فرید احمد رحمانی (۵) مولانا مختار احمد ندوی (۶) مولانا محمد ابراہیم رحمانی (۷) مولانا عابد حسن رحمانی (۸) مولانا عبد السلام رحمانی (۹) مولانا محمد اعظمی (۱۰) حافظ محمد یحییٰ دہلوی۔

دارالحدیث رحمانیہ کے طلبہ میں متحدہ ہندوستان (موجودہ ہندوستان، پاکستان و بنگلہ دیش) کے مختلف صوبوں اور علاقوں کے طلبہ کے علاوہ عرب ممالک بالخصوص نجد و حجاز کے طلبہ بھی شامل ہوتے تھے، اخبار محمدی دہلی میں شائع ”نتیجہ امتحان مدرسہ رحمانیہ دہلی“ کے عنوان سے ادارہ کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ:

”بجز اللہ موجودہ مہتمم صاحب کی دلچسپی اور نگرانی کا پھل امسال یہ ملا کہ پورے مدرسہ میں صرف تین لڑکے فیل ہوئے، باقی سب پاس ہوئے، تین طلبہ کو سندیں ملیں مع نجدی چونغے اور عربی عقلا کے، ایک نجدی طالب علم کو دورہ کی سند ملی اور ساٹھ روپے سفر خرچ کے...“ (۱)

دارالحدیث کے فضلاء و مستفیدین کی اس مختصر فہرست پر اکتفا کرتے ہوئے ایک بار پھر اس بات کا اعادہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان رحمانی علمائے درس و تدریس، تصنیف و تالیف، ترجمہ و تحقیق، دعوت و ارشاد، صحافت و خطابت اور دیگر وسائل و ذرائع سے دین کی، علم کی اور معاشرے کی نمایاں خدمات انجام دی اور ان میں سے ہر میدان میں واضح نقوش چھوڑے، ان کی خدمات کے تفصیلی جائزے کے لیے ضخیم دفتر درکار ہے، مذکورہ بالا فہرست میں سے شیخ الحدیث عبید اللہ مبارکپوری، مولانا نذیر احمد رحمانی، مولانا عبدالرؤف رحمانی، مولانا عبدالغفار حسن رحمانی، مولانا ابو عبیدہ عبدالمعید بنارس، مولانا عبدالسلام بستوی، مولانا مختار احمد ندوی، مولانا عبدالکحیم مجاز اعظمی وغیرہم کے علمی و دعوتی کارناموں کی ایک طویل فہرست ہے جو ان کی ذاتی جدوجہد اور سعی پیہم کے ساتھ ان کی مادر علمی کی عظمت و جلال کا بھی منہ بولتا ثبوت ہے۔

نعمتِ امن ایک عظیم انسانی ضرورت

ترجمہ: محمد انور محمد قاسم سلفی

تحریر: ساحتہ الشیخ عبدالعزیز بن عبداللہ آل الشیخ، الریاض

سعودی عرب کے مفتی اعظم ساحتہ الشیخ عبدالعزیز بن عبداللہ آل الشیخ کی دہشت گردی کے خلاف ایک موثر تحریر کا یہ اردو خلاصہ ہے اگرچہ اس تحریر کے مخاطب سعودی عرب کے تازہ حالات کی روشنی میں اس کے عوام ہیں مگر تحریر کی افادیت کے پیش نظر معمولی ترمیم کے ساتھ قارئین کی خدمت میں پیش ہے۔

امن کی نعمت انسانی ضروریات میں سے ایک ضرورت، اور شریعت کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے، نعمتِ امن کی وجہ سے ہی بندہ اپنے رب کی عبادت کرتا، اور اپنی ذمہ داریوں کی تکمیل کر سکتا ہے، اسی نعمت کے ذریعے سے ہی طالب علم پڑھتا ہے، داعی، دعوت کا کام کرتا ہے، اور ہر کوشش کرنے والا دنیا اور آخرت میں جو چیزیں اس کے لئے موجب سعادت ہیں، اس کے حصول کے لئے کوششیں کرتا ہے، امن سے ہی روح کو اطمینان اور دل کو چین و سکون نصیب ہوتا ہے، اور اسی سے لوگ اپنی دینی و دنیوی ضروریات کی تکمیل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ﴿أولم یروا اننا جعلنا حرماً آمناً ویتخطف الناس من حولہم﴾ (عنکبوت: ۶۷) ”کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے ان کے لئے ایک پر امن حرم بنایا ہے، جب کہ لوگ ان کے ارد گرد سے اچک لئے جاتے ہیں“ ﴿أولم نمکن لہم حرماً آمناً یجبیٰ الیہ ثمرات کل شیء رزقاً من لدنا و لکن اکثرہم لا یعلمون﴾ (القصص: ۵۷) ”کیا ہم نے انہیں پر امن حرم میں رہنے کی جگہ نہیں دی ہے؟ جہاں ہر طرح کے پھل ہماری طرف سے روزی کے طور پر پہنچائے جاتے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نادان ہیں“۔

تمام انسانوں میں نعمتِ امن کی مکمل قدر صرف حضرات انبیاء علیہم السلام نے کی ہے، حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کو اس نعمت کی قدر کا احساس دلاتے ہوئے، اور اسکی ناقدری سے ڈراتے ہوئے فرماتے ہیں:

﴿أتترکون فی ما ہا هنا آمنین، فی جنات و عیون، و زروع و نخل طلعہا ہضیم، و تنتحتون من الجبال بیوتاً فارہین، فاتقوا اللہ و اطیعون، و لاتطیعوا أمر المسرفین، الذین یفسدون فی الأرض و لا یصلحون﴾ (الشعراء: ۱۵۲-۱۴۶) ترجمہ: ”کیا تم داد عیش دینے کے لئے یہاں کی نعمتوں میں امن و سکون کے ساتھ چھوڑ دئے جاؤ گے، باغوں اور چشموں میں، اور کھیتوں اور کھجوروں میں، جن کے خوشے رس بھرے پھلوں سے لدے ہوئے ہوں؟ اور تم پہاڑوں کو کاٹ کر فخر و مباہات کیلئے گھر بناتے ہو، پس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میرے بات مانو، اور حد سے گذر جانے والوں کی اطاعت نہ کرو، جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور اصلاح کا کوئی کام نہیں کرتے ہیں“۔

اور ہمارے باپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو یہاں کے باشندوں کے لئے جو دعائیں مانگیں ان میں سے یہ بھی ایک تھی: ﴿و اذ قال ابرہیم رب اجعل هذا بلداً آمناً و ازق اہلہ من الثمرات﴾ (البقرہ: ۱۲۶) ترجمہ: ”اے میرے رب! اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا اور یہاں کے باشندوں کو پھلوں سے رزق عطا فرما“ آپ

نے اپنی دعا کی ابتدا نعمتِ امن کے طلب سے کیا، اسلئے کہ اس کے حصول اور اللہ کی توفیق سے ہی خیر حاصل ہوگا۔
امن کس طرح قائم ہوگا: اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ امن کس طرح قائم ہوگا؟ ملکوں میں امن صرف اللہ کی عبادت، اسکے احکام کی اطاعت اور اسکی شریعت پر عمل کرنے سے ہی قائم ہوگا، جیسا کہ ارشاد الہی ہے: ﴿وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امناً يعبدونني لا يشركون بي شيئاً ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون﴾ (النور: ۵۵) ”تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیا، اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں زمین میں خلیفہ بنائے گا، جیسا کہ ان سے پہلے کے لوگوں کو بنایا تھا، اور جس دین کو ان کے لئے پسند کیا ہے، اسے ثابت و راسخ کر دے گا، اور انکے خوف و ہراس کو امن سے بدل دے گا، وہ لوگ صرف میری عبادت کریں گے اور کسی کو میرا شریک نہیں بنائیں گے، جو لوگ اسکے بعد کفر کی راہ اپنائیں گے، وہی لوگ فاسق ہوں گے۔“

امن کی حفاظت کس طرح کریں؟ ہم امن کی حفاظت کس طرح کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہم اللہ کی اس نعمت پر اپنے دل، زبان اور اپنے اعضاء سے شکر بجالائیں، اس نعمت کی عظمت کا تصور کریں، اور اس نعمت کے عطا کرنے والے کی عظمت کو جانتے ہوئے اور اسکے اس فضل، احسان اور بخشش و کرم پر اس کی بارگاہ میں شکر ادا کریں، اسلئے کہ شکر ادا کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، فرمان باری تعالیٰ ہے: ﴿وَإِذَا تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ﴾ (ابرهیم: ۷) ترجمہ: ”اور جب تمہارے رب نے یہ خبر دی کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو زیادہ کھوبے شک میرا عذاب سخت ہوتا ہے۔“

اور ہر اس شخص کا ہاتھ پکڑیں جو اس نعمت کو تمہیں نہس اور برباد کرنا چاہتا ہے، تاکہ ایسا شخص اپنے شر و فساد اور سرکشی میں آگے نہ بڑھے، اس لئے کہ ایسے شر پسندوں کو شتر بے مہار کی طرح آزاد چھوڑ دینا، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری ہے: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكْ مَغْيِرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾ (الأنفال: ۵۳) ترجمہ: یہ اس لئے ہوا کہ اللہ جب کسی قوم کو کوئی نعمت دیتا ہے تو اسے اس وقت تک نہیں چھینتا، جب تک کہ وہ اپنی دینی حالت نہیں بدل لیتی۔“

امن کو تباہ کرنے والا گروہ: مسلمانو! دنیا میں ایک ایسا گروہ ہے جو اس امن کو تباہ کرنا چاہتا ہے اس گروہ کے نہ مقاصد صحیح ہیں اور نہ اغراض قابل قبول ہیں، بلکہ ان کی ساری کارکردگی انہی کے نقصان کی غماز، انکے ایمان کی کمزوری، اور دلوں کے ایمان سے خالی ہونے کی دلیل ہے، ان کا شغل قتل و غارت گری مچانا، اور ان کا مقصد حکمرانوں کے خلاف علم بغاوت بلند کرنا، افراد امت کو قتل کرنا اور زمین میں فساد کے بیج بونا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں جن سے نیک لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جس کا شکر ادا کرنے کی مخلص علمائے کرام تلقین کرتے ہیں، لیکن اس گروہ کو یہ نعمتیں ایک آنکھ نہیں بھاتیں، اس سے ان کا کینہ پرور سینہ تنگ ہو جاتا ہے، انکی ساری کدو کاوش اس بات

كيلئے ہوتی ہے کہ قوم ملت خانہ جنگی اور مصیبت و بلا میں مبتلا ہو، یہ گمراہ کن اور صراط مستقیم سے ہٹا ہوا گروہ ہے جو کہ سازش کر کے ملک و ملت کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، ایسے حالات میں تمام کے لئے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کریں، اور اپنی ساری توانائیاں اس گروہ، اور ان کی جانب سے لائے ہوئے فساد اور مصیبت کے خلاف، مجاذرائی پر لگادیں۔ اسلئے کہ جب ہم نے ان کی حقیقت جان لیا ہے تو پھر اس میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہ جاتا کہ اس گروہ کے مقاصد زمین میں فساد پھیلانا، دشمنان ملک و قوم کے مقاصد کی تکمیل کرنا اور ان کے لئے مہم کو آسان کرنا ہے، یہ دھوکا کھائی ہوئی ایک قوم ہے، جس سے کہ دشمن طاقتیں کھیل رہی ہیں، اور انہوں نے ان کو اس فتنے کی آگ کا ایندھن بنا رکھا ہے، مسلمان ہمیشہ چونکر رہتا ہے، وہ ہر رائے اور فکر سے دھوکا نہیں کھاتا، بلکہ میزان عدل پر اس کی جانچ پڑتال کرتا ہے اور پھر اس کی حقیقت کو بھانپ لیتا ہے، کتنے ہی اصلاح، درستگی اور خیر و بھلائی کا دعویٰ کرنے والے ہیں، جن کے اس دعویٰ کے چھپے ہوئے مقاصد کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے ﴿والله يعلم المفسد من المصلح﴾ (البقرة: ۲۲۰) ترجمہ: ”اور اللہ جانتا ہے کہ کون فساد پھیلانے والا ہے اور کون اصلاح کرنے والا ہے“ ﴿وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد﴾ (البقرة: ۲۰۶) ترجمہ: ”اور اس سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو اس کا غرور اسے گناہ پر آمادہ کرتا ہے، پس جہنم اس کیلئے کافی ہے جو بڑا ہی برا ٹھکانا ہے“۔

یہ وہ قوم ہے جن کی کوششیں بھٹک گئیں، اور شیطان نے باطل کو ان کے لئے اس قدر مزین بنا کر پیش کیا کہ وہ صرف اسی کو حق سمجھنے لگے ﴿أفمن زين له سوء عمله فرآه حسناً﴾ (فاطر: ۸) ترجمہ: ”کیا جس شخص کی بد اعمالیاں اس کیلئے خوشنما بنا دی گئی ہوں، پس وہ انہیں اچھا سمجھتا ہے (اس شخص کے مانند ہو سکتا ہے جس میں یہ صفت نہ ہو) ﴿قل هل ننبئكم بالأخسرين اعمالاً﴾ (الذین ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعاً﴾ (کہف: ۱۰۴-۱۰۳) ترجمہ: (اے محمد ﷺ) آپ کہئے: کیا ہم تمہیں خبر دیں کہ (اس دن) اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھائے میں کون ہوگا؟ (وہ لوگ ہوں گے) جنکی دنیوی کوششیں ضائع ہو گئیں اور وہ سمجھتے رہے کہ بہت اچھا کام کر رہے تھے، بے گناہوں کا ناحق قتل، اور امن قائم کرنے والے افراد کا بلا سبب خون بہانا، جس کی طرف یہ لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، درحقیقت یہ امت کو ایذا میں مبتلا کرنے کی اندرونی سازش ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کے گھات میں ہے جو شر اور مصیبت پھیلانا چاہتا ہے۔

﴿ولا يحق المکر السیء إلا بالہلہ﴾ (فاطر: ۴۳) ترجمہ: ”حالانکہ بری سازش ہمیشہ سازشیوں کے ہی گلے کا پھندا بن جاتی ہے“۔

ملک و ملت کیلئے ضروری ہے کہ وہ ان عناصر سے چونکر رہے، اور دیگر ممالک میں ہونے والے واقعات سے عبرت پکڑے، جہاں کہ لوگ لاقانونیت اور مصیبت کے شکار ہیں، اور اپنے معاشرے میں امن قائم کرنے سے عاجز ہیں، حالانکہ اس ملک میں بے شمار بھلائیاں ہیں، لیکن اللہ محفوظ رکھے کہ لوگ گروہ بندیوں کا شکار ہو کر ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے

ہیں، بندہ مسلم اللہ کیلئے اس دین سے اور اس دین کے ماننے والوں سے محبت رکھتا ہے، وہ مسلمانوں سے قلبی تعلق رکھتا ہے اور اس سے حسب استطاعت مصیبت کو دور کرتا ہے، لیکن جو شخص مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے سے خوش ہوتا ہے تو ایسا شخص اسلامی تعلیمات کا مخالف ہے ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بغيرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا بهتانا وإثما مبینا﴾ (احزاب: ۵۸) ”جو لوگ مؤمن مردوں اور مؤمن عورتوں کو بغیر کسی قصور کے ایذا پہنچاتے ہیں، وہ بہتان دھرتے ہیں اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔“

کس کا ناحق خون بہانا کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ اور عظیم جرائم میں سے ایک جرم ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: ”بندہ اس وقت تک اپنے دین کی کشادگی میں رہتا ہے جب تک کہ وہ کسی کا ناحق خون نہ بہائے“ (بخاری: ۶۸۶۲)

ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہئے اور اس کی بارگاہ میں اپنے جرائم سے توبہ کرنا چاہئے، گذشتہ زندگی پر نادم و پشیمان ہونا چاہئے اور آئندہ ان جرائم کے نہ کرنے کا پختہ عزم کرنا چاہئے، اور انہیں یہ جان لینا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دے گا، اور قیامت کے دن بندوں کے حقوق میں، خون ہی وہ پہلا حق ہوگا جس کا فیصلہ کیا جائے گا، اللہ تم پر رحم کرے! اور اپنے ملک ملت کی حفاظت کرو، اور ان شریکوں سے چوکنے رہو، اور ان کے مددگار بننے، یا ان کے لئے نرم گوشہ رکھنے، یا ان کے کاموں کو اچھا سمجھنے، یا ان کی پردہ پوشی کرنے سے بچو، اس لئے کہ یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے، جس میں کوئی مسلمان شک و شبہ نہیں کر سکتا، کہ ان کی ساری کاروائیاں بگاڑ اور فساد پھیلانا ہے، اور یہ خطا اور جرم اس قدر واضح ہے کہ جس میں کسی تاویل کی کوئی گنجائش نہیں، لوگو! اللہ تعالیٰ سے ڈرو جتنا کہ ڈرنے کا حق ہے، اللہ کے بندو! رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ”جس شخص نے اپنی قوم میں امن کے ساتھ، اپنے جسم میں صحت و عافیت کے ساتھ صبح کی، اور اسکے پاس دن اور رات کی روزی کا انتظام ہے، گویا دنیا اپنی ساری وسعتوں کے ساتھ اس کے پاس آگئی“ (ترمذی: ۲۲۴۶/۱ ابن ماجہ: ۴۱۴۱) اس سے معلوم ہوا کہ امن اللہ کی بڑی نعمتوں سے ایک نعمت ہے اور اللہ نہ کرے، اسکا چھن جانا اسکا ایک عذاب ہے ﴿وَضْرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعَمِ اللّٰهِ فَأَذَاقَهَا اللّٰهُ لِبَاسِ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾ (نحل: ۱۱۲) ترجمہ: ”اور اللہ ایک بستی (والوں) کی مثال بیان کرتا ہے جو پر امن اور پرسکون تھی، اسکی روزی کشادگی کی ساتھ ہر جگہ سے آتی تھی، پھر اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، تو اللہ نے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے انہیں شدید بھوک اور خوف و ہراس کا مزہ چکھایا۔“

قیام امن کی ذمہ داری تمام لوگوں کی مشترکہ ہے: نعمت امن کو قائم رکھنے کی ذمہ داری صرف کسی فوجی، یا امیر یا وزیر کی نہیں ہے، یہ معاشرہ کے تمام افراد کی ذمہ داری ہے، اس لئے کہ امن کا فائدہ سب اٹھاتے ہیں، اگر معاذ اللہ بد امنی ہو جائے تو اس کا نقصان بھی سبھی کو بھگتنا پڑتا ہے، تو جس طرح اس کا فائدہ عام ہے تو اس کا نقصان بھی عام ہے، اسلئے ہر مسلمان (بلکہ ہر شہری) کی ذمہ داری ہے کہ امن کے قیام کی کوشش کرے، اور کسی مجرم یا مفسد سے کوئی ہمدردی نہ رکھے، اور یہ بات یاد رکھے

کہ اس گروہ نے ملک و ملت کے ساتھ کبھی کوئی بھلائی نہیں کی، بلکہ یہ دشمنوں کے کھلونے ہیں، جنہیں یہ اپنے مقصد کے حصول کے لئے مسخر کئے ہوئے ہیں، وہ ان کیلئے پلان بناتے ہیں اور یہ لوگ انکے اغراض و مقاصد کو پورا کرنے کیلئے کبھی دین، کبھی غیرت، کبھی امر بالمعروف اور بھی عن المنکر کی آڑ لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی ان کے شر و فساد کے مقاصد سے زیادہ باخبر ہے۔

معاشرے کے تمام طبقوں کیلئے ضروری ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے، سچائی، امانت داری، اور دلی ثابت قدمی کے ساتھ ان چیلنجوں کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں، اے قابل احترام اساتذہ اور معلمات! آپ کے واجبات میں سے ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کریں، اور اپنے مختلف مراحل کے طلباء کو حقیقت حال سے آگاہ کریں، اور اپنے دروس کو بیداری کا باعث بنائیں، شبہات کا ازالہ کریں، حقیقت واضح کریں، اور انہیں یہ بتائیں کہ یہ فتنے اور یہ مصیبتیں دشمنوں نے صرف شر پھیلانے کے لئے ہمارے معاشرے میں ڈالی ہیں۔

مساجد کے ائمہ اور خطباء کے لئے بھی ضروری ہے کہ وہ ہر وقت مسلمانوں کو اللہ کی نعمتیں یاد دلاتے رہیں، اور انہیں آپسی اتحاد و اتفاق کی تلقین کریں، اور معاشرہ میں افتراق اور انتشار، فتنہ اور مصیبت ڈالنے والے عناصر سے چوکنار رکھیں۔

صحافت اور میڈیا (چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک) سے متعلق احباب سے بھی عرض ہے کہ ہماری صحافت عدل و انصاف کے اصول اور مبادی پر قائم ہو، اور ہم لوگوں کو یہ بتائیں کہ کس طرح راہ اعتدال پر چل کر اس جرم کا علاج کر سکتے ہیں؟ اور ہم اپنے اخبارات کے قارئین کو وہ گراں اور طریقے بتائیں جن پر چل کر وہ اس جرم کا سدباب کر سکیں، تمام قبائل کے رؤساء اور عمائدین کے علاوہ معاشرہ کا ہر فرد خبردار اور چوکنار ہے، اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم حکمرانوں، اور عام مسلمانوں کا خیر خواہ رہے، ہر ایک کے پاس سچی بیداری اور خالص خیر خواہی ہو، اور ہم ایک دوسرے کو ان غلط کاروائیوں سے بچنے کی تلقین کریں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اس میں ضرور خیر ہوگا، اسلئے کہ امت اگر نیکی اور تقویٰ پر آپس میں تعاون کرے تو اللہ کی توفیق سے کامیابی سے ہمکنار ہوگی۔

معاشرے میں تمہاری آپس میں ملاقات کرنے کی جگہیں، ہوٹل یا چائے خانوں کو، باطل اور فساد کی سرگوشی کے مرکز بنانے سے بچتے رہو، کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ﴾ (المجادلہ: ۹) ترجمہ: اے ایمان والو! جب تم آپس میں سرگوشی کرو، تو گناہ اور ظلم و زیادتی اور رسولؐ کی نافرمانی کے لئے سرگوشی نہ کرو۔ تمہاری سرگوشیاں ہوں تو خیر و بھلائی کے لئے، اور ان کوششوں کیلئے ہوں کہ کس طرح امت اس عظیم مصیبت سے چھٹکارا حاصل کر سکتی ہے۔

والدین کے لئے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی جوان اولاد کی نگرانی کریں کہ وہ کہاں جاتے ہیں، کس سے ملتے ہیں، غرضیکہ ہم تمام نیکی اور تقویٰ پر ایک دوسرے مدگار ہوں، اور اس فتنہ جو گروہ کا قافیہ تنگ کر دیں، تاکہ اسے ہماری اس سرزمین پر اپنی سرگرمیوں کے لئے کوئی جگہ نہ مل سکے، ہم کو اللہ کی اس نعمت کی حفاظت کے لئے ہمیشہ چوکنار ہونا چاہئے جس کی حفاظت ہم سے پہلے ہمارے آباء و اجداد نے امن و استقرار میں رہتے ہوئے کی، اور یہ واقعات جو اچانک رونما ہونے لگے ہیں، ہم اللہ

سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے نوجوانوں کو بصیرت عطا کرے، اور انہیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، تاکہ ان سازشوں سے بچ سکیں، اور ہدایت پر گامزن رہ کر اپنے واجبات کو پورا کر سکیں۔

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مصائب کے آنے میں گناہ اور بد عملی کا بڑا کردار رہتا ہے: ﴿وما اصابکم من مصيبة فبما كسبت ايديكم ويغفو عن كثير﴾ (شوری: ۳۰) ترجمہ: ”تم پر جو بھی مصیبت آئی ہے وہ تمہارے (برے) کرتوت کی وجہ سے آئی ہے اور اللہ بہت سے (گناہوں) سے درگزر کرتا ہے“ ﴿ظہر الفساد فی البر والبحر بما كسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون﴾ (الروم: ۴۱) ترجمہ: ”خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا ہے ان گناہوں کی وجہ سے جو لوگوں نے کئے ہیں۔“

تمام کیلئے اللہ کا تقویٰ اختیار کرنا، اور غلطیوں کی اصلاح کرنا، اور آپسی اتحاد و اتفاق کیلئے کوشش کرنا ضروری ہے، اس لئے کہ دنیا اور آخرت میں امت کی نجات اور سعادت صرف اپنے رب کی طرف ملتنے اور اپنے دین اور صحیح عقیدے کو علمی اور عملی طور پر مضبوطی سے تھام لینے میں، اور فتنے ابھارنے والے، اور مشکلات پیدا کرنے والے تمام اسباب سے دور رہنے میں ہے، اسلئے کہ اس دین کو مضبوطی سے تھام لینا خیر اور صلاح کا سبب ہے، جیسا کہ فرمان نبوی ﷺ ہے: ”میں تم میں ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں اگر اسے مضبوطی سے تھام لو گے تو میرے بعد کبھی گمراہ نہ ہو گے، اور وہ اللہ کی کتاب ہے (مسلم: ۱۲۱۸) اللہ کی کتاب ہمارے لئے ہر برائی اور ہر آفت سے بچانے والی ہے، اگر ہم نے اس دین کو صحیح علمی اور عملی طور پر مضبوطی سے تھام لیا، اسلئے کہ اللہ اکرم الا کریمین پنے بندوں کی کسی نعمت کو نہیں بدلتا، جب تک کہ بندے خود اس نعمت کے زوال کا سبب نہ بنیں جیسا کہ فرمان باری ہے: ﴿ذلك بأن الله لم يك مغيراً نعمة انعمها على قوم حتى يغيرها وامان بانفسهم وأن الله سميع عليم﴾ (الأنفال: ۵۳) ترجمہ: ”یہ اسلئے ہوا کہ اللہ جب کسی قوم کو کوئی نعمت دیتا ہے تو اس سے اس وقت تک نہیں چھینتا، جب تک کہ وہ اپنی دینی حالت نہیں بدلتی جب کبھی بندوں نے اللہ نعمت کی ناشکری کر کے، اور اسکے دین کو غفلت و کاہلی سے بدل دیا، تو اللہ نے بھی ان پر اپنی نعمتیں بدل دیں، جب بندوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا، اس پر بھروسہ کیا، اور اسکی شریعت کو حاکم بنایا، اسلئے کہ وہ اپنے دین کو قائم کیا، نیکوں کا حکم دیا اور برائیوں سے روکا، تو اللہ نے ضروران کی مدد و تائید فرمائی ہے، اس لئے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس امت کے امن کا محافظ ہے، معاشرے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام جتنا زیادہ مضبوط اور فعال ہوگا، اتنا ہی اللہ کی توفیق سے بچاؤ کا کام بھی پائیدار ہوگا، اس لئے کہ اللہ کا دین ہی امت کے امن، سلامتی اور استقرار کا سبب ہے۔“

ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت پر استقامت طلب کرتے ہوئے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنے نفسوں کے شر، اور بد اعمالیوں کی برائی سے محفوظ رکھے، اور ہمیں اپنے دین کی طرف اچھی طرح لوٹائے، ہمیں اور آپ کو حق پہچان کر اس کی اتباع کرنے والا، اور باطل کو جان کر اس سے بچنے والا بنائے، اسلئے کہ وہی اس کا مالک ہے اور وہی اس پر قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں اور سلامتی نازل ہو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل اور آپ کے اصحاب پر۔

☆☆☆

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین۔

محاکمہ سامرودیہ

(از محدث کبیر حضرت مولانا ابو عبد اللہ کبیر عبد الجلیل صاحب سامرودی)

مولانا محمد مستقیم صاحب سلفی

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد:- جریدہ مصباح مجریہ جولائی و اگست ۱۰-۱۱ جلد ۱، جو کہ زیر ادارت مولانا عبد الجلیل صاحب رحمانی دینی، علمی، اصلاحی قابل دید ماہنامہ ہے، مدرسہ دارالعلوم الیہ پوری ضلع بستی سے شائع ہو رہا ہے، اس میں ایک مضمون امام ترمذی رحمہ اللہ کے باب ماجاء فی الصلوٰۃ خلف الصف وحدہ کی ایک عبارت کے متعلق یعنی لانه قد روی من غیر حدیث ہلال بن یساف عن زیاد بن ابی الجعد عن وابصۃ بن معبد شائع ہوا ہے جس میں مولانا عبد الجبار صاحب کھنڈیلوی اور مولانا عبید اللہ صاحب رحمانی مبارکپوری کا باہمی اختلاف نظر سے گذر مولانا کھنڈیلوی لفظ روی کو بالبناء للفاعل پر مصر ہیں اور مولانا رحمانی مبارکپوری بالبناء للمفعول پر اس الفاظی اور سطحی اختلاف سے مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے (والعلم عند اللہ) کہ کچھ قلبی سطح پر اثر ہے خدا کرے ایسا نہ ہو اور نہ ہی اہل تحقیق کو اس مرحلہ تک پہنچنے کی ضرورت اور نہ ہی ان کے شایان شان ہو سکتا ہے اقرؤ القرآن ما اتلفت قلوبکم تحقیق بری نہیں مگر دل پر اثر نہیں آنا چاہئے مجھے اجازت ہو تو دو حرف میں بھی غیر جانبداری سے تحریر کر دوں، میرے علم میں لفظ روی بالبناء للمفعول ہی اس محل میں صحیح ہے وجہ صحت کی یہ ہے کہ امام ترمذی قبل ازیں فرما چکے ہیں کہ وروی حدیث حصین عن ہلال ابن یساف غیر واحد مثل روایۃ ابی الاحوص عن زیاد ابی الجعد عن وابصۃ بن معبد یعنی حصین کی وہ روایت جو یہ ہلال بن یساف سے روایت کرتے ہیں بہت سوں نے ابوالاحوص والی روایت حصین کی زیاد کے طریق سے وارد ہے روایت کیا ہے، امام ترمذی اس جگہ ارشاد فرماتے ہیں: فاختلف اهل الحديث في هذا فقال بعضهم حديث عمرو بن مرة عن هلال بن يساف عن زیاد بن ابی الجعد عن وابصۃ اصح۔ یہاں ائمہ محدثین نے اختلاف کیا ہے بعض کہتے ہیں یہ حدیث عمرو بن مرة عن ہلال بن یساف عن عمرو بن راشد عن وابصۃ اصح ہے، بعضوں نے کہا اصح وہ حدیث ہے کہ جسے حصین عن ہلال بن یساف عن زیاد بن ابی الجعد عن وابصۃ مروی ہے اب اس اختلاف میں امام ترمذی کا ریویوز اور محاکمہ ملاحظہ ہو، امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: وهذا عندی اصح من حدیث عمرو بن مرة۔ میرے نزدیک حصین والی روایت عمرو بن مرة والی روایت سے زیادہ صحیح ہے، عمرو بن مرة کی روایت امام ترمذی نے پہلے بیان نہیں کی تھی بلکہ اسے معلوم کرانے کی غرض سے آگے بیان کریں گے تا اس مشارالیه حدیث سے بھی ناظرین واقفیت حاصل کر لیں اور کسی شش و پنج میں نہ رہیں امام ترمذی اپنے دعویٰ کا ثبوت باس اسلوب بیان فرماتے ہیں لانه قد روی من غیر حدیث ہلال بن یساف عن زیاد بن ابی الجعد عن

وابصۃ بن معبد ہمارے وجہ اصحیحیت کی دلیل یہ ہے کہ یہ حدیث حصین کی جسے ہم نے اصح ٹھہرایا ہے مروی ہوئی ہے کئی ایک حدیث سے کئی ایک طریق سے، ہلال بن سیاف عن زیاد بن ابی الجعد عن وابصۃ بن معبد سے من غیر حدیث کے بعد لفظ عن ساقط ہو گیا ہے اس لئے کہ زبلی نے نصب الرایہ میں باتفاق نسخ طبع مصر و ہند لفظ لانه روی من غیر وجہ ہلال الخ وجہ اور حدیث میں کوئی مخالف نہیں عن ہلال بالکل صحیح ہے امام ترمذی فرماتے ہیں ”اسکی اصحیحیت پر ہماری دلیل یہ ہے کہ حصین کی روایت کئی طریق سے بروایت ہلال بن سیاف عن زیاد عن وابصۃ مروی ہے پہلے بھی یہی آپ فرما آئے ہیں کہ وروی حدیث حصین عن ہلال بن سیاف غیر واحد مثل روایۃ ابی الاحوص۔ حصین کی روایت کہ جسے ہلال عن زیاد عن وابصۃ سے ابوالاحوص کے طریق سے ہے اور یہی بہت سوں نے روایت کیا ہے، یہ ہے انکی اصحیحیت کی دلیل اس کے بعد اس مشارالیه حدیث عمرو بن مرة کو دو طریق سے بیان کیا، ایک عمرو بن مرة عن زیاد عن وابصۃ اور دوسری عمرو بن مرة عن ہلال بن سیاف عن عمرو بن راشد عن وابصۃ اول میں عمرو بن مرہ کے زیاد سے روایت کرنے میں تردد پیدا کیا جاتا ہے کہ عمرو کا زیاد کے تلامذہ کی فہرست میں ذکر نہیں عمرو بن مرہ حنبلی صغار تابعین سے ہے زیاد کے بھائی سالم کے تلامذہ کی فہرست میں برابر نام ان کا موجود ہے۔ زیاد سے روایت کرنا مستبعد نہیں عدم ذکر عدم کو مستلزم نہیں ان کے صغار تابعین سے ہونے اور سالم بن ابی الجعد سے روایت میں تو کوئی شبہ ہی نہیں زیاد انھیں کے بھائی ہیں لفظ غیر حدیث میں بعد غیر وجہ تسلیم کر لیا جائے تو حدیث ہلال الخ بالا ضافہ بھی صحیح، اسکا معنی یہ ہوں گے ہمارے اصح کہنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہلال بن سیاف کی حدیث زیاد کے طریق سے کئی وجہ سے روایت کی گئی ہے حدیث ہلال بالا ضافہ مروی کا مفعول مالم یسم فاعله ہو گا بات صاف ہے ابوالاحوص جس طرح حصین سے بطریق ہلال عن زیاد عن وابصۃ روایت کرتے ہیں ان حصین سے شعبہ وسفیانین احمد و سنن کبریٰ میں و عبد اللہ بن ادریس ابن ماجہ میں شیم سنن سعید بن منصور و طحاوی میں روایت کرتے ہیں یہ ابوالاحوص کے متابع ہیں حصین سے روایت کرنے میں اور منشی ابن الجارود میں منصور ہلال سے روایت کرنے میں اس طریق سے حصین کے متابع ہیں اور ہلال کے متابع عبید بن ابی الجعد زیاد سے روایت کرنے میں دارمی وغیرہ میں وارد ہے، بہر کیف عمرو بن مرہ کی خواہ ہلال عن عمرو بن راشد عن وابصۃ ہو یا ان کی عن زیاد عن وابصۃ ہو کسی طریق سے بھی وارد ہو سب سے حصین والی روایت زیادہ صحیح ہے لانه اصحیحیت حدیث حصین کی علت و دلیل ہے، عمرو بن مرہ حنبلی سے کوئی واسطہ نہیں مروی کو بالبناء للفاعل بنانا امام ترمذی کے مفہوم کو متخل کرنا ہے، مولانا کھنڈیلوی نے اپنی تحقیق کی بنا پر کہا ہے ان پر کسی قسم کی ملامت نہیں مجتہد بھی اجر سے خالی نہیں و فی المثل السائر لکل جواد کبدۃ مگر ترجمہ نظر اسکی طرف کرنا تحقیقات علمیہ کی بنا پر یہ بری بات ہے ہر انسان اپنی تحقیق کے تابع ہوتا ہے طوبی لمن انصف و دارم الحق حیث مدار واللہ ولی التوفیق و هو خیر رفیق وانا الراجی ابو عبد الکبیر محمد عبد الجلیل السامرودی۔☆

مدارس میں شورائی نظام کی تنفیذ

ضرورت و اہمیت، غفلت و نقصانات

مولانا عبدالمبین ندوی
استاذ جامعہ ریاض العلوم دہلی

ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَأمرهم بشوری بینہم﴾ (الشوری: ۳۸) ان کا ہر کام آپس کے مشورہ سے ہوتا ہے بلاشبہ دینی مدارس کا وجود ملت اسلامیہ بھی قوم کی بقا کے لئے انتہائی ضروری ہے، اسی تعلیم کے لئے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو منتخب کیا، فرشتوں کے ذریعہ ان تک پہنچایا، اس سلسلہ کی تکمیل نبی آخر الزماں کے ذریعہ ہوئی اور سب سے پہلی وحی ”اقرأ باسم ربک الذی خلق“ (الخلق: ۱) کا نزول پوری کائنات کے لئے ہوا، آج بھی یہ علم ان قوموں کو سر بلند کر رہا ہے جس نے اسے گلے لگایا، اور وہ قومیں شکست و ریخت سے دوچار ہوئیں یا ہورہیں ہیں جنہوں نے اسے پس پشت ڈال دیا۔

عناصر ثلاثہ:

مدرسہ تین اہم اساسی بنیادوں پر قائم ہے۔ (۱) طلبہ (۲) اساتذہ (۳) شوری یا انتظامیہ بغیر ان کے مدرسہ نامکمل ہے، انہیں سے یہاں بحث کرنی ہے۔

رہے طلباء و اساتذہ تو ان کے تعارف کی یہاں ضرورت نہیں کیونکہ علم نبوت کے سیکھنے و سکھانے والوں سے سبھی واقف ہیں، البتہ وہ مدارس اور وہ ادارے یا تنظیم جو کتاب و سنت کی ترویج و اشاعت کے لئے قائم ہوئے ہیں وہاں شورائیت کی تنفیذ و عملداری کس حد تک ہوتی ہے؟ یہ نہایت اہم موضوع ہے جس کی طرف بہت ہی کم توجہ دی گئی اور دی جاتی ہے، اور یہ موضوع لکھنے سے زیادہ عملاً نفاذ سے تعلق رکھتا ہے تاہم زیر نظر مضمون میں ہم مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالیں گے جس میں شوری کی اہمیت مجلس تنفیذی کے اراکین، ان کی ذمہ داریاں، شوری کی تنفیذی صورتیں اور شوری کی عدم عملداری و غفلت سے ہونے والے نقصانات کا جائزہ لیں گے وباللہ التوفیق۔

اجتماعی زندگی کی اپنی قدریں اور اس کے کچھ اصول و تقاضہ ہوتے ہیں، بلاشبہ جماعتیں ادارے و مدارس کوئی بھی اس سے مستثنیٰ نہیں ہو سکتے ہیں اور جو ان فطری تقاضوں اور اصولوں سے چشم پوشی برتتے ہیں اور سارے حقوق اپنے ہاتھ میں لیکر دوسروں کے حقوق سلب کر لیتے ہیں، وہ زیادہ دنوں تک منصبہ شہود پر نہیں ٹھہرتے بلکہ جلد ہی روبہ زوال ہو کر نسیا منسیا ہو جاتے ہیں۔

شوری کا شرعی مفہوم:

جس طرح اسلام ایک آفاقی مذہب ہے، اسی طرح اس کے یہاں شوری کا مقصد و مقام تمام مذاہب سے اعلیٰ اور بہتر ہے، نصوص کتاب و سنت میں اسکی بڑی اہمیت و حکمت بیان کی گئی ہے اہل ایمان کے اوصاف حمیدہ میں شوری ایک لازمی تقاضہ

ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے ﴿وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ﴾ (الشوری: ۳۸) یعنی جو لوگ اپنے رب کے فرمان کو قبول کرتے ہیں صلوٰۃ قائم کرتے ان کا ہر کام آپسی مشورے سے ہوتا ہے، صاحب روح المعانی شوری کا معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”ہی استخراج الرأی لمواجهة البعض إلی البعض“ (روح المعانی ۲۲/۲۵) یعنی ایک دوسرے کے روبرو اور مقابل ہو کر رائے اور مشورہ لینا۔ علامہ ابن عطیہ بحر الحیث میں لکھتے ہیں: إن الشوریہی من قواعد الشریعة وعزائم الاحکام لاخلاف فی وجوب العزل من لا یتستشیر أهل العلم (بحر الحیث ۱۶/۳) یعنی شورائیت شریعت کے بنیادی اصولوں میں سے ہے جو امیر اہل علم و دین سے مشورہ نہ کرے تو اسے معزول کر دینا واجب ہے، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں کسی کا اختلاف نہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلہ اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اپنے صحابہ سے مشورہ کرنے والا کسی کو نہیں دیکھا (فتح الباری بشرح صحیح البخاری ۲۸۶/۱۳) حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے: ”من بایع رجلا بغير مشورة المسلمين فإنه لا بیعة ولا الذی بایعه (منہاج السنة النبویة لا امام ابن تیمیہ تحقیق مرشاد سالم ۳۸۶/۳، بیروت) یعنی کسی نے مسلمانوں کی شورائیت کے بغیر بیعت کیا تو اس کے لئے بیعت نہیں ہے، اسی طرح ”السیاسة الشرعیة“ میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے: ”إنه لا غنی لولی الأمر عن المشاورة“ کسی معاملہ کا ولی شورائیت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔

اہل شوری کے اوصاف و شرائط:

یہاں چند ایسی شرطیں بیان کی جا رہی ہیں جن کا اہل شوری میں پایا جانا اشد ضروری ہیں، وہ درج ذیل ہیں۔
 (۱) علم: سب سے پہلے ضروری ہے کہ ارکان شوری خود تعلیم یافتہ ہوں، دینی مزاج کے حامل ہوں، علماء کے قدر دان ہوں، مدارس کے اقدار کے معترف ہوں، جس علم سے مزین ہوں اس سے مراد علم دین و سیاست ہے، مدارس سے مراد دینی درس گاہ ہیں اس لئے ضروری ہے کہ اس کے ارکان اباحت پسند نہ ہوں کہ مغربیت و مشرقیت کے فرق کو نہ سمجھیں اور نہ جدیدیت و مارکسی نظریات کو مدارس میں داخل کرنے پر مصر ہوں۔

- (۲) عدالت: اس مراد یہ ہے کہ وہ فرائض و فضائل میں مکمل ہوں اور معاصی و رذائل سے مکمل احتراز برتتے ہوں نیز دوسروں کے حقوق کی مکمل پاسداری اور لحاظ کرتے ہوں، صاحب تقویٰ اور پابندی صوم و صلوٰۃ اور امین ہوں۔
 (۳) رای و حکمت: مشورہ دینے والے عمدہ رائے و حکمت والے ہوں اور دستور سازی کی اہلیت رکھتے ہوں۔
 (۴) اخلاص: جس چیز کے بارے میں مشورہ دیں اس میں مخلص ہوں کوئی ذاتی منفعت شامل نہ ہو۔
 (۵) تجربہ: جس معاملے میں مشورہ دیں اس میں ماہر و تجربہ کار ہوں فن میں اختصاص رکھتے ہوں۔

شورائیت اسلام کی نظر میں:

شورائیت اسلام کے نظریہ ارتقا میں ایک لازمی تقاضا ہے اس کے بغیر اجتماعی کام چلانا ضابطے کی صریح خلاف ورزی ہے شورائیت سے جہاں عدل و انصاف کی جھلک ملتی ہے وہیں کبر و غرور و انا نیت سے انسان دور ہوتا ہے شورائیت عجز و انکساری اور درگذر کی دعوت دیتی ہے اس دینی فریضہ کا ثبوت قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی سنت سے ملتا ہے، فرمان الہی ہے: ”فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ (آل عمران: ۱۵۹) یعنی آپ ان سے درگذر کریں، ان کے لئے استغفار کریں اور کام میں ان سے مشورہ لیا کریں، اور فرمان رسول ہے: ”يُدُّ اللَّهُ عَلَى الْجَمَاعَةِ“

شورائیت کا امتیاز یہ ہے کہ اسلام نے موجودہ پارلیمانی نظام سے ۱۴ سو سال قبل شورائیت کے نام سے جو نظام تشکیل دیا اس کی مثال کوئی بھی مذہب اور کوئی بھی تنظیم پیش کرنے سے آج تک قاصر و عاجز ہے، چاہے وہ سوشلزم ہو یا مارکسزم ہو یا نیشنلزم ہو یہ ساری تنظیمیں اسلام کی شورائیت کے سامنے قیل و نا کام ہیں۔

ادارہ کی قسمیں:

جب ہم دینی اداروں کا جائزہ لیتے ہیں تو ان کی دو قسمیں پاتے ہیں (۱) شخصی ادارے (۲) اجتماعی ادارے (۱) شخصی ادارے: اس قسم کے ادارے شخصیت سے وابستہ ہوتے ہیں اگرچہ یہ افراد سازی میں موثر کردار ادا کرتے ہیں لیکن شخصیت کی عدم موجودگی سے وہ فوراً متاثر اور متزلزل ہو جاتے ہیں اور اکثر فنا ہو جاتے ہیں اس کی بہت سی مثالیں ہمارے سامنے ہیں مثلاً عظیم جماعتی ادارہ دار الحدیث رحمانیہ جس نے بہت سے نامی گرامی علماء حدیث پیدا کئے اس کے بانی دہلی کے معوف تاجرالْحَاجِّ شَيْخِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (م ۱۹۲۱ء) اور چھوٹے بھائی شَيْخِ عَطَاءِ الرَّحْمَنِ مَتَوْنِي (۱۹۳۸ء) اخوین نے دارالعلوم دیوبند کی مسلکی عصبیت کے نتیجے میں قائم کیا تھا جہاں ۶۰-۷۰ اہل حدیث طلبہ حنفی بن کر پڑھ رہے تھے چنانچہ علامہ عبدالعزیز رحیم آبادی کی ترغیب پر دونوں برادران نے یہ مدرسہ قائم کیا تھا جو بڑی شان سے چلا ان کے بعد اس کا وجود ختم ہو گیا، اس میں بہت کچھ دخل تقسیم ہند کا بھی تھا اور آج وہاں شفیق میموریل انٹر کالج (باڑہ ہندوراؤ) قائم ہے، حالانکہ یہ جمعیت کی ملکیت تھی کیا اچھا ہوتا ہے کہ اسے واپس کر دی جاتی اس کی بازیابی کے لئے کوششیں بھی ہوئیں مگر کامیابی نہ ملی، اسی طرح جامعہ اعظم (مسجد اہل حدیث بلی ماران) سن تاسیس ۱۳۵۵ھ دور اول کے اساتذہ میں مولانا محمد سورتی، مولانا احمد سہارنپوری، مولانا تقریظ احمد سہوانی وغیرہ تھے، عرصہ سے یہ مدرسہ بھی بند ہے، مدرسہ سبل السلام، (پھانک جیش خاں دہلی) بانی الْحَاجِّ مُحَمَّدِ عَمْرِ الْحَاجِّ عَبْدِ الْحَقِّ تیزاب والے، یہ مدرسہ بھی عرصہ سے بند ہے، مدرسہ رشیدیہ مسجد اہل حدیث جمیر گیٹ دہلی، یہ مدرسہ بھی ۱۹۴۷ء سے بند ہے، مدرسہ فیاضہ ۱۳۵۱ھ بانی الْحَاجِّ فَيَاضُ الدِّينِ حَافِظِ حَمِيدِ اللّٰهِ (کشن گنج) بھی عرصہ سے ناپید ہو چکا ہے، اسی طرح سے مدرسہ انوار العلوم (پرسا عماد سدھارتھ نگر، یو پی) بھی کئی سالوں سے بند ہے، ان کے علاوہ بہت ساری مثالیں ہیں جو اہل علم سے مخفی نہیں۔

(۲) اجتماعی ادارے: جو ادارے اجتماعی بنیادوں اور شورائی نظام کے ساتھ قائم ہوتے ہیں وہ دیر پا اور موثر و فعال ہوتے ہیں کیونکہ ایک شخص کی رائے اتنی صائب و درست نہیں ہو سکتی جتنی کہ چند افراد پر مشتمل شوری کی رائے وزنی ہوگی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی جلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا فرمان گذر چکا ہے کہ آپ اپنے صحابہ سے سب سے زیادہ مشورہ لینے والے تھے۔

اسی طرح شوری کی ماتحتی میں چلنے والے ادارے کسی فرد واحد کے ارد گرد نہیں گھومتے نہ کسی ایک کی ملکیت متصور ہوتے ہیں چنانچہ ان پر جب کوئی افتاد پڑتی ہے تو نہ صرف ایک ہاتھ بلکہ سوسائٹی کے بہت سارے ہاتھ اس کے تعاون کے لئے بلند ہوتے ہیں اسی طرح انفرادی اداروں کا وجود خطرے میں رہتا ہے جس کی چند مثالیں اوپر دی جا چکی ہیں نام لیکر کسی کی دل آزاری مقصود نہیں۔

مدارس کی ایک قسم موقوفہ اداروں کی ہیں جن کی مثالیں شمال و جنوب میں ہمارے سامنے ہیں واقف اس کے مفادات کی زیادہ فکر رکھتا ہے، مثلاً شمال میں جامعہ سراج العلوم بونڈیہار اور نیپال میں جھنڈانگر، جنوب ہند میں دارالسلام عمر آباد ایسے ادارے شوری ہی کے تحت آتے ہیں جو آج تک بار آور ہیں۔

مدارس میں شوری کا قیام:

کسی ادارہ کے انتظام و انصرام کے لئے کم از کم تین کمیٹیاں بنائی جائیں، جو دستور کے مطابق اپنے اپنے اختیارات کو ادارہ کی ترقی و تعمیر میں استعمال کریں۔

(۱) مجلس تنفیذی (۲) مجلس استشاری (۳) ممبران و اراکین

(۱) مجلس تنفیذی میں کم از کم ذیل عہدے ہوں۔

(۱) صدر ادارہ (۲) نائب صدر (۳) ناظم (۴) نائب ناظم (۵) خازن (۶) محاسب (۷) ان کے علاوہ عاملہ اور شوری کے ارکان بھی مناسب تعداد میں ہوں جو تعلیم یافتہ اور مخلص ہوں اور علاقہ کے مختلف حصوں اور برادر یوں کے ہوں جس سے شوری میں توازن برقرار رہے۔

شوری کی تنفیذ کی صورتیں:

(۱) صدر ادارہ مجلس شوری کی میٹنگ میں سالانہ رپورٹ پیش کرے۔

(۲) ادارہ کا سالانہ بجٹ صدر ناظم ادارہ مجلس عاملہ شوری کی منظوری سے طے کرے۔

(۳) کسی بھی عہدہ کے انتخاب کے لئے اکثریت رائے کا لحاظ رکھا جائے ”وامرہم شوری پنہم“

(۴) صدر و ناظم اپنے نائبین کے ساتھ خازن و محاسب کی تعیین کر کے شوری سے استصواب رائے لے۔

(۵) ناظم اداروں کی حیثیت، متولی و سکرٹری کی ہوتی ہے نیز اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اسکے املاک منقولہ

وغیر منقولہ کی ہر طرح سے حفاظت کرے، جبکہ اس وقت معاملہ اسکے برعکس ہو رہا ہے، بیشتر نظماًء مدرسہ کی ملکیت کو ذاتی ملکیت سمجھ کر من مانی تصرف کرتے ہیں۔

(۶) ادارہ کے تمام دستاویزات مجلس تنفیذی کی مرضی و منشاء کے مطابق رکھے جائیں۔

(۷) تعلیمی امور کا ذمہ دار ناظم تعلیمات یا ناظم اعلیٰ ہوگا۔

(۸) ناظم محاسب کی مدد سے سالانہ آمد و صرف کا حساب مرتب کرائے

(۹) کسی بھی ادارہ میں تعلیم میں بہتری لانے اور نصاب تعلیم میں نظر ثانی کرنے کے لئے ایک بورڈ قائم کیا جائے مدیر

التعلیم مدرسہ کے اساتذہ میں سے ہو اور باقی اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ ہوں۔

(۱۰) اساتذہ کو بھی عاملہ اور شوری میں رکھا جائے ایسا ہمارے مدارس میں بہت کم ہوتا ہے چاہے وہ مدارس ابتدائی

درجات کے ہوں یا عالیہ درجات کے ہوں، ناظم عموماً مدرسین کو اپنا دست نگر سمجھتے ہیں اور شوری میں رکھ کر اپنا حریف تصور کرتے

ہیں، جس سے تعلیم تو ازن نہیں ہوتا، ناظم نے جس چیز کا حکم دے دیا ہے مہتمم یا صدر مدرس کو کرنا لازمی ہے۔

لائحہ عمل برائے انتظامیہ:

انتظامیہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ افرادی و مادی وسائل بروقت فراہم کرے جیسے اسٹاف، عمارت، درس گاہ لائبریری،

کھیل کود کے سامان اور میدان وغیرہ اس طرح صدر مدرس کی ذمہ داری تمام اسٹاف میں خوشگوار تعلقات پیدا کرنے میں

کلیدی کردار ادا کرنے کی ہوتی ہے تاکہ مدرسہ جنگل کا معاشرہ اور دنگل کا اکھاڑہ نہ بن جائے اسی طرح انتظامیہ کے مابین

توافق پیدا کرنے میں صدر مدرس کا رول اہم ہوتا ہے، نیز اگر نئے مسائل پیدا ہوں تو انتظامیہ اور تدریسی عملہ مل کر اسے

سلجھانے کی کوشش کریں اور مذکورہ امور میں غفلت برتی گئی تو مدرسے میں تعلیمی ترقی اور طلبہ کی تربیت و ذہن سازی میں

زبردست خلل واقع ہوگا، بلکہ یہی آج ہو رہا ہے۔

مدارس کا عظیم سانحہ:

ہندوستان جیسے ملک میں جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں عوام کو زیادہ تر مشورے نکاح، طلاق، وراثت، وغیرہ امور میں

درکار ہوتے ہیں اگرچہ تجارت، مالی امور، علاج و معالجہ جیسے امور میں بھی مشورہ طلبی میں اضافہ ہوا ہے جیسا کہ رسائل و جرائد اور

مختلف اکادمیوں کے جائزوں سے ظاہر ہوتا ہے اب اس سوال پر سنجیدگی سے غور کیا جانا چاہئے کہ کیا مدرسہ ہی ایسا ادارہ ہے جو

کسی شوری سے آزاد ہو کیونکہ اس وقت غیر شورائی مدارس (جیبی) کے قیام کی ہوٹ لگی ہوئی ہے یہ سلسلہ پورے ہندوستان میں

دراز ہے، جس سے قوم کو علمی فائدہ حاصل ہونے کے بجائے چند لوگوں کو مالی فائدہ ضرور مل رہا ہے، جس سے مکانات کی تعمیر

اور گاڑی موٹر کی خرید میں مدد ملتی ہے، دور نہ جائے دلی سے متصل ایک علاقہ ”لونی“ ہے جہاں جیبی مدارس کی اس قدر کثرت

ہے جس کا شمار نہیں، لیکن عملی اور شورائی طور پر شاید چند ہی ہوں، اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ میں مدارس کا مخالف ہوں بلکہ قومی

ترقی کے لئے مدارس کا ہونا ہی انتہائی ضروری سمجھتا ہوں، لیکن عملی طور پر وہ ظاہر ہوں اور کام کر رہے ہوں۔ کسی بھی ادارے میں تعلیمی معیار بلند کرنے کے لئے ضروری ہے کہ اسے از سر نو منظم کر کے اس کا نظام جامع و مانع باصلاحیت علماء کے ہاتھوں دیا جائے یہ پہلو حد درجہ قابل غور اور لائق توجہ ہے مگر اس کی طرف توجہ بہت کم کی جاتی ہے، اسکی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مالی سرمایہ علماء کے پاس نہیں ہوتا ہے جو کسی بھی ادارہ کے لئے انتہائی ضروری شئی ہے اس لئے آج مدارس کے نظماً و صدور اکثر و بیشتر ایسے لوگوں کو مقرر کیا جاتا ہے جو تاجر، صاحب ثروت امیر چودھری یا دنیاوی ٹھیکیدار ہوں، چاہے وہ دینی تعلیم سے یکسر نا بلند ہوں جبکہ تمام عصری اداروں کے تمام عہدیدار تعلیم یافتہ اور معیاری لوگ ہوتے ہیں بقول شخصے (غالباً مولانا مختار احمد ندوی) ”یہ صرف مدرسہ کی مصیبت یا کرامت کہیے کہ اس کی باگ ڈور جاہل عوام کے ہاتھوں میں ہوتی ہے اور علماء محض ان کے دست نگر ہوتے ہیں، تعجب کی بات ہے کہ ملک کی یونیورسٹیوں کا نظام وہ لوگ چلائیں جو اس علم کے ماہر ہوں اور مدارس کا نظام جاہل اور ساہوکار چلائیں یہ ایک سانحہ ہی ہے“۔

غفلت و نقصانات:

انتظامیہ جب شورائی نظام کے تحت چلے گی تو اساتذہ کا تقرر، طلباء کا داخلہ، مدرسہ کی تعمیر و ترقی پر مثبت فیصلہ لے گی بصورت دیگر نقصانات کا دائرہ وسیع ہوگا ایک نقطہ نظر کا خیال ہے کہ ہمارے نظام تعلیم میں جو خرابی پائی جاتی ہے تو اس کی جڑ باب مدرسہ اور اس کی انتظامیہ ہوتی ہے، نیز مدرسہ کا ایک بڑا نقصان انتظامیہ میں آپسی گٹ بازی مالی خرد برد یا پیرل باڈی کی تشکیل ہے جو کسی بھی مدرسے کے حق میں زہر ہلاک سے کم نہیں اور جب صاف ستھری انتظامیہ کسی بھی ادارے میں موجود ہوگی تبھی سارے تعلیمی و انتظامی کام بخوبی انجام پائیں گے بشکل دیگر سارے کام ادھورے اور ناقص رہیں گے بقول مولانا عبد المعید صاحب ”جماعتی ادارے ان اجتماعی تقاضوں کو نظر انداز کرتے رہتے ہیں اس کی پاداش میں ادارے سکڑتے کھلتے رہتے ہیں ان کو تسلسل اور استقرار نصیب نہیں ہوتا“ (ماہنامہ الاحسان فروری ۲۰۰۲ء ص: ۱۴)

خلاصہ:

الغرض ذمہ داران مدارس و شوری کو بڑی سنجیدگی سے سوچنا چاہئے کہ ان اداروں کا وقار و کردار موجودہ حالات میں جبکہ اعدائے اسلام اسے دہشت گردی کے اڈے بناتے ہیں کیسے برقرار رکھ سکتا ہے، یہاں تعلیمی بحران و تربیتی فقدان کو دور کیسے کیا جاسکتا ہے؟ یہ اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب ہمارے اداروں میں شورائیت کی صحیح تکمیل ہو اور جہاں شورائیت کے بجائے ذاتی رائے کو قانون کا درجہ حاصل ہو وہاں نظم و نسق معطل اور طلبہ و اساتذہ اور انتظامیہ میں توافق و ہم آہنگی کے بجائے باہمی منافرت جنگ و جدال کا ماحول ہوتا ہے، جس سے تعلیم و تربیت کا جنازہ نکل جاتا ہے اور یہ صورت حال آج بیشتر مدارس میں دیکھنے میں آتی ہے اور تھوڑی سی غفلت کے نتیجے میں یہ قوم ”یک لمحہ غافل بودم و صد سالہ دور شدیم“ کا مصداق نظر آتی ہے اس لئے ضرور ہے کہ پورے نظام مدارس کو دین و نبی رسول کے تابع کر دیا جائے ورنہ اس سے ہونے والے مزید نقصانات کو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ واللہ ولی التوفیق۔

علامہ اقبال خطوط کے آئینے میں

شاد و عباسی رلماتی باغ، بنارس

مکتوب نویسی نثر کی ایک مستقل مفید اور دلچسپ صنف ہے۔ خط دو آدمیوں کے درمیان اظہار اور ابلاغ کا ایک آلہ کار ہے جو ذاتی اور شخصی ہونے کے باوجود مکتوب نگار کے مرتبے اور زبان و اظہار کی خوبیوں کی بنا پر عام قاری کی دلچسپی کا باعث ہوتا ہے، یہی وہ صنف ہے جس کے وسیلے سے کاتب کی تہہ دار شخصیت، مافی الضمیر، کیرکٹر، اخلاق و عادات کے علاوہ دوسروں کے متعلق اس کی حقیقی رائیں نیز اس عہد کی معاشی، سیاسی زندگی کے متعلق معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ شعر و ادب کی دوسری اصناف میں تخلیق کار کے ذاتی رویے اور خیالات پوری طرح مترشح نہیں ہوتے جب کہ مکتوبات لکھنے والے کی نفسیات اس کی فکر و شعور فہم و ادراک تک ہماری رسائی ہو جاتی ہے۔

علامہ اقبال نے اردو کے علاوہ جرمن، انگریزی، فارسی اور عربی میں خطوط لکھے ہیں جن میں اکثر اردو ترجمہ کے ساتھ موجود ہیں۔ علامہ اقبال کے خطوط ان کی شخصیت اور فکر و بصیرت کا ایسا آئینہ ہیں جن کے وسیلے سے اقبال کے اسرار حیات سے پردے اٹھتے ہیں۔ علامہ اقبال کی شہرت و عظمت ان کی شاعری کی وجہ سے ہے۔ ان کی شاعری کے حوالے سے انہیں ایک عظیم مفکر، شاعر اور فلاسفر تسلیم کیا جاتا ہے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ اقبال کے نثری اثاثے کم اہمیت نہیں رکھتے بالخصوص اقبال کے مکاتیب، جو ان کی فکر و نظر کی ترجمانی کرتے ہیں۔ چنانچہ ادبی و سیاسی، تاریخی، سماجی، اور تہذیبی موضوعات ان خطوط میں درآئے ہیں علاوہ ازیں اپنے مکتوب الہم کے ساتھ قرآن و حدیث، فقہ، تصوف، اور دین و شریعت کے مختلف پہلوؤں پر انھوں نے تبادلہ خیال کیا ہے اور مختلف تحریکوں، ان کے اصولوں اور نظریات پر اپنے رد عمل کا اظہار کیا ہے۔

طالب علمی کے زمانہ میں علامہ کو کیا خبر تھی مجھ پر ہزاروں کی تعداد میں کتابیں لکھی جائیں گی جیسا کہ عام طور سے طالب علمی کے زمانے میں ہونہار طالب علم کچھ کرنے کی چاہ رکھتا ہے، علامہ کے اندر بھی ابتدا سے تھی۔ اس کا ثبوت اس خط سے ملتا ہے۔ علامہ جب لاہور گورنمنٹ کالج کے بورڈنگ پاؤس میں تھے اسی وقت ان کے ذہن میں یہ بات آئی تھی کہ کیوں نہ ساری دنیا کے بڑے بڑے شاعروں کا ایک فوٹو البم تیار کیا جائے، ان دنوں بھی انھوں نے صرف اپنے شہر یا اپنے ملک کے شاعروں کے بارے میں نہ سوچا بلکہ ساری دنیا کے بارے میں سوچا۔ چنانچہ مولانا احسن مارہروی کے نام ایک خط میں لکھتے ہیں:

”ایک تکلیف دیتا ہوں، اگر آپ کے پاس استاذی حضرت داغ کی تصویر ہو تو ارسال فرمائیے گا، بہت ممنون

ہوں گا۔ اگر آپ کے پاس نہ ہو تو مطلع فرمائیے گا کہ کہاں سے مل سکتی ہے۔ میں نے تمام دنیا کے بڑے بڑے شاعروں کے فوٹو جمع کرنے شروع کیے ہیں، چنانچہ انگریزی، جرمنی اور فرینچ کے فوٹو کے لیے امریکہ لکھا ہے۔ غالباً کسی نہ کسی استاد بھائی کے پاس تو حضرت کا فوٹو ضرور ہوگا۔ اگر آپ کو معلوم ہو تو ازراہ عنایت جلد مطلع فرمائیے۔ حضرت امیر مینائی کے فوٹو کی بھی ضرورت ہے۔“

منکسر المزاجی کے تناظر میں اس خط پر نظر دوڑائی جائے۔ حبیب الرحمن خان شیروانی کو لاہور سے لکھتے ہیں۔ ”مخدوم وکرم حضرت قبلہ خان صاحب السلام علیکم۔ آج صبح آپ کا نوازش نامہ ملا۔ حقیقت یہ ہے کہ آج مجھے اپنے ٹوٹے پھوٹے اشعار کی داد مل گئی۔ بعض بعض جگہ جو تنقید آپ نے فرمائی ہے بالکل درست ہے۔ بالخصوص لفظ چبھ کے متعلق مجھے آپ سے کلی اتفاق ہے۔“ یہ علامہ کی منکسر المزاجی کا بین ثبوت ہے کیوں کہ شاعرانہ مزاج اس قسم کے ریمارک کو باآسانی قبول نہیں کرتا۔ حبیب الرحمن خان شیروانی کو ایک دوسرے خط میں لکھتے ہیں۔ ”مخدوم وکرم خان صاحب السلام علیکم۔ آپ کا نوازش نامہ لاہور ہوتا ہوا مجھے یہاں ملا، میں ایک مصیبت میں مبتلا ہوں، اس وقت لاہور سے ایک ہزار میل کے فاصلہ پر برٹس بلوچستان میں ہوں آپ بھی خدا کی جناب میں دعا کریں کہ اس کا انجام اچھا ہو۔ آپ کا خط حفاظت سے صندوق میں بند کر دیا ہے نظر ثانی کے وقت آپ کی تنقیدوں سے فائدہ اٹھاؤں گا۔ اگر میری ہر نظم کے متعلق آپ اس قسم کا خط لکھ دیا کریں تو میں آپ کا نہایت ممنون ہوں گا۔ آپ کا اقبال از فورٹ سنڈیمین۔ برٹس بلوچستان

مولانا سید سلیمان ندوی کو ایک خط میں لکھتے ہیں۔ ”مخدوم وکرم جناب قبلہ مولوی صاحب السلام علیکم۔ معارف میں ابھی آپ کا ریویو (مثنوی رموز بیخودی پر) نظر سے گذرا ہے جس کے لئے سراپا سپاس ہوں۔ آپ نے جو کچھ فرمایا ہے وہ میرے لیے سرمایہ افتخار ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ صحت الفاظ و محاورات کے متعلق جو کچھ آپ نے لکھا ہے ضرور صحیح ہوگا لیکن اگر آپ ان لغزشوں کی طرف بھی توجہ فرماتے تو میرے لیے آپ کا ریویو زیادہ مفید ہوتا اگر آپ نے غلط الفاظ و محاورات نوٹ کر رکھے ہیں تو مہربانی کر کے مجھے ان سے آگاہ کیجیے کہ دوسرے ایڈیشن میں ان کی اصلاح ہو جائے، غالباً آپ نے ”رموز بیخودی“ کے صفحات پر ہی نوٹ کیے ہوں گے، اگر ایسا ہو تو وہ کاپی ارسال فرما دیجیے۔ میں دوسری کاپی اس کے عوض میں آپ کے پاس بھجوادوں گا۔ اس تکلیف کو میں ایک احسان تصور کروں گا۔

مخلص اقبال لاہور

اکبرالہ آبادی نے ان کے اشعار پر کہیں اعتراض بھی کیا ہے اس کے باوجود علامہ انہیں اپنا پیر مانتے تھے اور انہیں پیر مشرق لکھا کرتے تھے۔ ۶ اکتوبر ۱۹۱۱ء کے ایک خط میں لکھتے ہیں:

مخدوم وکرم جناب قبلہ سید صاحب السلام علیکم۔ کل ظفر علی خاں صاحب سے سنا تھا کہ جناب کو چوٹ آگئی، اسی وقت

سے میرادل بے قرار تھا اور عریضہ خدمت عالی میں لکھنے کو تھا کہ جناب کا محبت نامہ ملا۔ دست بدعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس تکلیف کو رفع کرے اور آپ کو دیر تک زندہ رکھے، تاکہ ہندوستان کے مسلمان اس قلب کی گرمی سے متاثر ہوں جو خدا نے آپ کے سینے میں رکھا ہے۔ خدا کرے وہ وقت جلد آئے کہ مجھے آپ سے شرف نیاز حاصل ہو اور میں اپنے دل کو چیر کر آپ کے سامنے رکھ دوں۔ لاہور ایک بڑا شہر ہے لیکن میں اس ہجوم میں تنہا ہوں، ایک فرد واحد بھی ایسا نہیں جس سے دل کھول کر اپنے جذبات کا اظہار کیا جاسکے۔“

تصوف کی موجودہ شکل اور اس کے منفی اثرات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اکبر الہ آبادی کو ایک خط میں تحریر فرماتے ہیں: پنجاب میں علماء کا پیدا ہونا بند ہو گیا ہے، اور اگر خدا تعالیٰ نے کوئی خاص مدد نہ کی تو آئندہ بیس سال نہایت خطرناک نظر آتے ہیں۔ صوفیا کی دوکانیں ہیں مگر وہاں سیرتِ اسلامی کی متاع نہیں بکتی۔ صدیوں سے علماء اور صوفیا میں طاقت کے لیے جنگ رہی جس میں آخر کار صوفیا غالب آگئے، یہاں تک کہ اب برائے نام علماء جو باقی ہیں وہ بھی جب تک کسی نہ کسی خانوادے میں بیعت نہ لیتے ہوں، ہر دل عزیز نہیں ہو سکتے۔ یہ روش گویا علماء کی طرف سے اپنی شکست کا اعتراف ہے۔ مجدد الف ثانی۔ عالمگیر اور مولانا اسمعیل شہید رحمۃ اللہ علیہم نے اسلامی سیرت کے احیا کی کوشش کی۔ مگر صوفیا کی کثرت اور صدیوں کی جمع شدہ قوت نے اس گروہ احرار کو کامیاب نہ ہونے دیا۔ اب اسلامی جماعت کا محض خدا پر بھروسہ ہے، اکبر الہ آبادی ہی کو ایک دوسرے خط میں تحریر فرماتے ہیں:

”البتہ اگر آپ تصوف کی تاریخ لکھیں اور بتائیں کہ تاریخی اعتبار سے تصوف کا تعلق اسلام سے ہے یا نہیں تو یہ رسالہ نہایت مفید ثابت ہوگا۔ والسلام۔“

مولانا گرامی کے نام ایک خط میں علامہ تحریر فرما رہے ہیں: ہاں آج کل کے جھوٹے صوفیا پر بھی چند اشعار ملاحظہ ہوں۔ مقصود ان اشعار کا یہ ہے کہ ان لوگوں نے عرس کو حج تصور کر لیا ہے اور اس طرح حرمین کے حقوق کو تلف کر کے چھوٹی چھوٹی نعمتیں حلقہٴ اسلام کے اندر بنالی ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ جمعیتِ حقہٴ اسلامی اپنی اصلی صورت میں قائم نہیں رہی۔ پروفیسر عبدالحق صاحب اپنی کتاب ”اقبال اور اقبالیت“ میں خطوط ہی کے حوالے سے تحریر فرماتے ہیں ”کسی بھی حرکتی نظری حیات کے مبلغ کے لیے صوفیا نہ قیل وقال قبول نہیں ہو سکتے۔ وحدت و کثرت یا وجود موجود کے دل فریب تصورات نے تکفیر و توہم کی ایک دنیا آباد کی۔ جن سے شریعت گریباں گیر رہی ہے، یہی وجہ ہے کہ علمائے شریعت نے ہر دور میں ان کی ضرر رسانی سے معاشرہ کو محفوظ رکھنے کی تاکید کی ہے، اقبال کے نزدیک اسلام میں یہ اجنبی پودا ہے جس نے یونانی عجمی اور ہندی تصورات کے لطن سے جنم لیا ہے اور قوائے عمل کوشل کیا ہے۔ اقبال نے کم از کم دس خطوں میں اس کی مخالفت کی ہے۔ جن کے مندرجات کا ما حاصل یہ کہ تصوف یونان و عجم اور ہندو زائیدہ ہے، یہ اسلام سے مغائرت رکھتا ہے، ایرانی شعرا نے طرح طرح سے بیان

کر کے اسے مقبول بنایا۔ یہ تمام تر دور انحطاط کی مرہون منت ہے مذہب کا مقصد عمل ہے۔ ترک عمل نہیں۔ ایک دوسری جگہ تحریر فرماتے ہیں ایرانی شعرا کے خمیر میں مجوسیت کا خون اور پرانے عقائد کی بازگشت موجود تھی، عربوں سے وہ مغلوب ہو گئے تھے۔ مگر ان کے عقائد و افکار میں زرتشتی عناصر غیر شعوری طور پر کار فرما رہے ہیں۔ علامہ شبلی نے فردوسی کے باب میں بڑی صراحت سے اس نفسیاتی کشاکش پر بہت ہی فکر انگیز گفتگو کی ہے۔“

علامہ کی معاشی پریشانیوں کی بات کی جائے تو بڑے بڑے انگریز حکام اور یونیورسٹیوں میں اثر و رسوخ رکھنے اور ملازمت کی پیش کش کے باوجود آپ ملازمت کے لیے خود کو آمادہ نہ کر سکے۔

علامہ اقبال بھی انسان تھے ان کے سینے میں بھی فطرتاً ایک محبت بھرا دل تھا، ایسا دل جو صنف نازک کی اداوں، زیر لب تبسم یا دل جوئی سے مغلوب ہو جاتا ہے۔ مہاراجہ کشن پرشاد کے نام ایک خط میں علامہ تحریر فرماتے ہیں۔

”الور کی ملازمت نہ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ تنخواہ قلیل تھی، سات آٹھ سو روپیہ ماہوار تو لاہور میں بھی مل جاتے ہیں اگرچہ میری ذاتی ضروریات کے لیے تو اس قدر رقم کافی بلکہ اس سے زیادہ ہے، تاہم چونکہ میرے ذمے اوروں کی ضروریات کا پورا کرنا بھی ہے اس واسطے ادھر ادھر دوڑ دھوپ کرنے کی ضرورت لاحق ہوتی ہے گھر بھر کا خرچ میرے ذمہ ہے بڑے بھائی جان جنھوں نے اپنی ملازمت کا اندوختہ میری تعلیم پر خرچ کر دیا اب پنشن پا گئے۔ ان کے اور ان کی اولاد کے اخراجات بھی میرے ذمے ہیں اور ہونے بھی چاہیے۔ خود تین بیویاں رکھتا ہوں اور دو اولادیں۔ تیسری بیوی آپ کے تشریف لے جانے کے کچھ عرصہ بعد کی۔“ بتلانے کی ضرورت نہ تھی مگر یہ عشق و محبت کی ایک عجیب و غریب داستان ہے اقبال نے گوارا نہ کیا کہ جس عورت نے حیرت ناک ثابت قدمی کے ساتھ تین سال تک اس کے لیے مصائب اٹھائے ہوں اسے اپنی بیوی نہ بنائے۔

یہ چند خطوط تھے جن کی روشنی میں اقبال کا بے داغ چہرہ صاف طور سے نظر آ رہا ہے اور صرف چہرہ ہی نہیں بلکہ یہ خطوط ان کے دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی آواز کی بازگشت ہے جس میں نخوت و غرور، دوسروں پر خود کو فوقیت دینا، یا دوسرے لفظوں میں کسی کو کم تر جاننا، یا اس قسم کی دوسری انسانی کمزوریوں کی آہٹ بھی نہیں سنائی دیتی ہے۔

احسان کا معنی و مفہوم

سعید الرحمن عبدالمجید

احسان عربی زبان کا لفظ ہے جس کے بہت سے معانی ہیں ان تمام معانی میں سے احسان کا ایک معنی ”بھلائی کرنا، اچھائی کرنا، خیر خواہی“ وغیرہ کا ہے احسان ایک عظیم صفت ہے جس کی مدح و ثناء کتاب و سنت میں بے شمار مقامات پر وارد ہے اور اس صفت سے متصف حضرات کی متعدد مقامات پر تعریف بیان کی گئی ہے، یہ دنیا فانی ہے یہاں کسی کے لئے بقاء و خلود نہیں ہے اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لئے معاشرہ اور سوسائٹی میں ربط و تعلق اور باہم ایک دوسرے سے میل ملاپ رکھنے کے لئے احسان کا جذبہ کارفرما ہونا از حد ضروری ہے، احسان کا جذبہ ایک انسان کو محترم بنا دیتا ہے اور اسے دوسرے انسان سے قریب ہونے کا موقع فراہم کرتا ہے، انسانی زندگی کے تمام معاملات میں احسان کا جذبہ رکھنا ضروری ہے، چاہے وہ معاملہ دین سے متعلق ہو یا انسانوں کے مابین معاملات سے چاہے وہ کسی دو آدمیوں کے درمیان کا مسئلہ یا پورے معاشرے کا معاملہ ہو تمام حالات میں احسان سے کام لینا بہت سود مند ثابت ہوگا اور اسکے اچھے نتائج و ثمرات برآمد ہوں گے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں احسان کرنے اور احسان کی صفت سے متصف حضرات کی مدح و ثناء بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے:

﴿وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ (المائدہ: ۹۳) اور احسان کرو بے شک اللہ رب العالمین احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔

احسان کا دائرہ بڑا وسیع ہے جو ہر خاص و عام کو شامل ہے مسلم ہوں یا غیر مسلم عیسائی ہوں یا یہودی یا دیگر ادیان و مذاہب کے ماننے والے ہوں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو سب کے ساتھ احسان کرنے، عفو و درگزر سے کام لینے کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ﴿فَبِمَا نَقَضْتُمْ مِيثَاقَهُمْ لَعْنَاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ، فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ (المائدہ: ۱۳) پھر ان کی عہد شکنی کی وجہ سے ہم پر لعنت نازل فرمادی اور ان کے دل سخت کر دیئے کہ وہ کلام کو اس کی جگہ سے بدل ڈالتے ہیں اور جو کچھ انھیں نصیحت کی گئی اس کا بہت بڑا حصہ بھلا بیٹھے، ان کی ایک نہ ایک خیانت پر تجھے اطلاع ملتی ہی رہی گی، ہاں تھوڑے سے ایسے نہیں بھی ہیں پس تو انھیں معاف کرتا جا اور درگزر کرتا رہ بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

اللہ رب العالمین نے ہر ایک کے ساتھ خواہ وہ اعزاء و اقرباء ہوں یا کوئی غیر ہوں سب کے ساتھ احسان کا حکم دیا اللہ کا فرمان ہے: ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدِينَ إِحْسَانًا، وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجَنْبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

إن الله لا يحب من كان مختالاً فخوراً ﴿ (سورة النساء: ۳۶)

اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو اور رشتہ داروں سے اور یتیموں سے اور مسکینوں سے اور قرابت داروں سے اور اجنبی ہمسایہ سے اور پہلو کے ساتھی سے، اور راہ کے مسافر سے اور ان سے جن کے مالک تمہارے ہاتھ میں (غلام و کنیز) یقیناً اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں اور شیخی خوروں کے پسند نہیں فرماتا۔

اس آیت میں نواشخاص کا تذکرہ ہے یا نورشتوں کا تذکرہ ہے جن کے ساتھ اللہ رب العالمین نے احسان کرنے کا حکم دیا ہے نیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین﴾ (آل عمران: ۱۳۴)

اور جو لوگ آسانی میں اور سختی کے موقع پر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے محسنین کو دوست رکھتا ہے۔

احسان ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے ایک انسان دوسرے انسان کے حزن ملال غم و اندوہ میں کام آتا ہے اور اپنی استطاعت کے بقدر اسکی مدد کرتا ہے، احسان کا جذبہ رکھنا انسانیت کا تقاضہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی احسان و خیر خواہی سے عبارت ہے آپ کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد احسان بھی ہے، اللہ نے آپ کو دنیا کے انسانیت کی بھلائی و رشد و ہدایت کے لئے اپنا رسول بنا کر بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے لئے ایک عظیم محسن اور خیر خواہ بن کر اس دنیا میں آئے، بلکہ اللہ کے رسول نے پورے دین کو خیر خواہی بتلایا فرمایا: "الذین النصیحة، قالوا یارسول اللہ! لمن؟ قال: لله ولکتابہ ولأئمة المسلمین وعامتہم"۔ (صحیح) (۱۹۲۶ء)

کہ دین سراپا خیر خواہی کا نام ہے صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول کس کے لئے آپ نے فرمایا: اللہ کے لئے اس کی کتاب کے لئے اور مسلمانوں کے امام (پیشوا) اور عام مسلمانوں کے لئے ہے۔

احسان اور احسان سے متصف حضرات کے لئے بہترین اجر و ثواب کا بھی وعدہ اللہ نے فرمایا ہے، ارشاد باری ہے:

﴿هل جزاء الاحسان إلا الاحسان﴾ (الرحمن: ۶۵) یعنی احسان کا بدلہ صرف اور صرف احسان ہے۔

ہر وہ کام جو احسان کے جذبہ سے کیا جاسکتا ہے اسے چھوٹا سمجھ کر نظر انداز نہ کر دیا جائے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا: عن ابی حذیفۃ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: کل معروف صدقة (بخاری: ۶۰۲۱) ابو حذیفہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر بھلا کا کام صدقہ ہے۔

اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا: لا تحقرن من المعروف شیئاً، ولو أن تلقى اخاک بوجه طلق (مسلم: ۲۶۲۶) بھلائی کے کسی کام کو حقیر نہ جانو، خواہ وہ تمہارا اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا

ہی کیوں نہ ہو، یعنی بھلائی کے ہر مراتب کو سمجھو، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا، کسی مرتبے کو حقیر و کمتر نہ جانو، کیونکہ کامیابی اور فلاح و نجات کا دار و مدار مقدر پر نہیں بلکہ اعمال کی مقبولیت پر ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یا ابا ہریرہ، کن ورعاً، تكن اعبدا للناس، وكن قنعاً، تكن اشكر للناس، واحب الناس ماتحب لنفسك تكن مومنأ واحسن جوار من جاورك تكن مسلماً، اقل الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب۔“ (الترمذی: ۲۳۰۵، حسن)

اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ کو مخاطب کر کے فرمایا: اے ابو ہریرہ زہد و ورع اختیار کرو لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ گے اور قانع ہو جاؤ، لوگوں میں سب سے زیادہ شاکر ہو جاؤ گے اور تو لوگوں کے لئے وہی پسند کرو جو تو خود اپنی ذات کے لئے پسند کرتا ہے تو مومن ہو جاؤ گے تو اپنے قریبی کے ساتھ بہترین سلوک کو جو تجھ سے قریب ہو تو مسلم ہو جاؤ گے، اور کم ہنسو بے شک زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔

اس حدیث میں اللہ کے رسول نے حضرت ابو ہریرہ کو چند نصیحتیں فرمائیں، انھیں نصیحتوں میں سے ایک نصیحت احسان کی ہے کہ اے، ابو ہریرہ تم احسان کی صفت اپناؤ، لوگوں کے ساتھ بہترین سلوک کرو، تو مسلم ہو جاؤ گے۔ احسان کے متعلق حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

عن عبید اللہ بن عدی بن خیار أنه دخل عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ وهو محصور فقال انك امام عامة ونزل بك مانرى ويصل بنا امام فتننة ونتخرج فقال "الصلاة احسن مايعمل الناس فاذا احسن الناس فاحسن معهم واذا أساؤا فاجتنب إساءة تهم" (البخاری مع الفتح: ۶۹۵)

عبید اللہ بن عدی بن خیار حضرت عثمان بن عفان کے پاس آئے اور وہ محصور تھے، تو انھوں نے کہا کہ عثمان آپ امام عام ہیں اور آپ پر یہ مصیبت نازل ہوئی ہے، جو ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم کو فتنے کا امام نماز پڑھاتا ہے، اور ہم اسکو ناپسند کرتے ہیں تو حضرت عثمان بن عفان نے کہا، کہ نماز اعمال میں سب سے بہتر عمل ہے جسکو لوگ انجام دیتے ہیں تو جب لوگ اچھا کام بھلائی کا کام اور احسان کا جذبہ رکھیں تو ان کے ساتھ احسان کا جذبہ رکھو اور جب وہ لوگ برا کام کریں تو تو ان کی برائی سے پرہیز کرو۔

معلوم یہ ہوا کہ حضرت عثمان نے عبید اللہ بن خیار کو اپنے آخری وقت میں بھی احسان اور احسان کے جذبہ کے ساتھ کام کرنے کی نصیحت فرمائی لہذا احسان کا بڑا مقام و مرتبہ ہے جس کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے، جب ایک امیر المؤمنین فتنے کے وقت میں احسان کی ترغیب دلاتا ہے تو بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عام حالات میں انسان احسان کی صفت سے خالی و عاری ہو جائے۔

اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو احسان کی صفت سے متصف ہونے کی توفیق دے، آمین۔

نماز میں کپڑا سمیٹنے کا حکم

محمد حامد محمد شفیع رفا
معلم جامعہ سلفیہ

نماز دین کا ایک اہم ستون ہے، اسلام میں کلمہ شہادت کے بعد سب سے پہلا مقام اسی کو حاصل ہے، نماز طہانیت قلب کا باعث اور ذہنی سکون کا موجب ہے، اسے کفر و اسلام کے درمیان وجہ امتیاز قرار دیا گیا ہے، اسی نماز کے ذریعہ انسان رب العالمین سے اپنے تعلقات کو مستحکم اور روابط کو استوار کرتا ہے، نماز ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے کیونکہ یہ انسانوں کو راہِ شریعت سے ہٹا کر صراطِ مستقیم پر گامزن کر دیتی ہے، فحش اور منکر اقوال و افعال سے انسانوں کو باز رکھتی ہے، نماز نمازی کے قلب میں خشیتِ الہی، اخلاص اور تقویٰ کو جنم دیتی ہے لیکن ان تمام چیزوں کا حصول نماز کو اس کے آداب و شرائط کے مطابق ادا کرنے پر موقوف ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”صلوا کما رأیتمونی اصلی“ (۱) جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے ٹھیک اسی طرح نماز ادا کرو، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز ادا نہیں کی گئی تو نماز قابل قبول نہ ہوگی جیسا کہ مسی صلاۃ (۲) کی حدیث اس بات کا بین اور واضح ثبوت ہے۔

آج ہم نماز کے فیوض و اثرات سے محروم نظر آتے ہیں، ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن برائیوں سے نہیں رکتے، فسق و فجور اور معصیات و منہیات میں منہمک رہتے ہیں، ان تمام احوال کا سبب یہ ہے کہ ہماری نماز روحانیت اور خشوع و خضوع سے خالی ہے۔ لہذا ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی چاہئے کہ ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا ہو اور سنت رسول کے مطابق ہوں، شریعت میں بیان کردہ جملہ آداب و شرائط سے مزین ہوں، تمام مکروہات و منہیات سے پاک ہوں تاکہ ہماری نمازیں درجہ قبولیت سے شرف یاب ہوں۔

نماز کے مکروہات میں سے ایک یہ ہے کہ بعض مصلیان وضو کرنے کے بعد فوراً جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں اس حال میں کہ ان کی آستین مڑی ہوئی ہوتی ہے، اسی طرح جو لوگ ٹخنہ سے نیچے ازار یا پینٹ وغیرہ پہنتے ہیں اور نماز کے دوران اسے موڑ کر ٹخنہ سے اوپر کر لیتے ہیں تاکہ اپنے زعم کے مطابق ”ما أسفل من الکعبین من الازار ففی النار“ (۳) کے مصداق نہ ہوں حالانکہ نماز کے اندر کپڑوں کو موڑنے سے منع کیا گیا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”أمرت أن أسجد علی سبعة أعظم، ولا أكف ثوبا ولا شعرا“ (۴) مجھے سات ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، مزید یہ کہ میں کپڑے یا بال نہ سمیٹوں۔

(۱) بخاری، کتاب الاذان، باب الاذان للمساقرین اذا كانوا جماعۃ - ۶۳۱ (۲) بخاری، کتاب الایمان والندو، باب اذا حث ناسی فی الایمان - ۶۶۶

(۳) بخاری، کتاب اللباس، باب ما أسفل من الکعبین فی النار - ۵۷۸۷ (۴) مسلم، کتاب الصلاۃ، باب اعضاء السجود الی نبی عب کف الشعر... ۱۰۹۶

شیخ الحدیث مولانا شمس الحق عظیم آبادی ”کف“ کے معنی کی تعیین میں رقم طراز ہیں کہ: ”کف“ یا تو منع کے معنی میں ہے یعنی سجدے کی حالت میں اس ڈر سے کہ کپڑا زمین سے مس ہوگا کپڑا کو نہ لٹکنے دیا جائے، اور یا توجع کے معنی میں ہے یعنی مصلیٰ اپنے کپڑے اور بال کو اکٹھا نہ کرے۔ (۱)

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ: حدیث کا مقصود یہ ہے کہ مصلیٰ اپنے کپڑے اور بال کو اکٹھا نہ کرے، حدیث کا ظاہر اس بات پر دلالت ہے کہ اس فعل سے نماز کی حالت میں روکا گیا ہے، نیز امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اسی کی تائید کرتے ہوئے ایک باب ”باب لا یکف ثوبہ فی الصلاة“ (یعنی اس بات کے بیان میں کہ مصلیٰ نماز میں اپنا کپڑا نہ سمیٹے) کے نام سے قائم کیا ہے۔

قاضی عیاض رحمہ اللہ اس نبی کو نماز کے ساتھ خاص کرنے کی تردید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ جمہور کے خلاف ہے کیونکہ جمہور نے اس فعل کو مطلقاً مصلیٰ کے لئے مکروہ قرار دیا ہے خواہ وہ اسے نماز میں انجام دے یا نماز شروع کرنے سے پہلے (امام نووی رحمہ اللہ بھی اسی کے قائل ہیں) (۲)

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ مزید فرماتے ہیں کہ: تمام لوگوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نماز میں کپڑا یا بال جمع کرنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی، لیکن ابن المنذر حسن بصری رحمہ اللہ سے نقل کرتے ہیں کہ ایسی صورت میں نماز کا دہرانا واجب ہے۔ اور اس نبی کی حکمت یہ ہے کہ بالوں اور کپڑوں کو زمین سے لگنے کے خوف سے اٹھائے رہنا اہل تکبر کا شیوہ ہے (۳) انتہی امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کپڑے کو موڑ کر، آستین کو سمیٹ کر، بالوں کو گوندھ کر یا چوٹی بنا کر یا عمامہ کے نیچے بالوں کو تہ بنا کر نماز پڑھنا ممنوع ہے اور یہ کراہت تنزیہی ہے، چنانچہ اگر مصلیٰ نے اسی حالت میں نماز ادا کر لی تو نماز تو صحیح ہو جائے گی لیکن اس کا یہ عمل برا ہوگا (۴)

صاحب مرعاۃ شیخ الحدیث مولانا عبید اللہ رحمانی مبارکپوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: حدیث کا معنی یہ ہے کہ کپڑوں اور بالوں کو لٹکتا ہوا چھوڑ دیا جائے، مٹی سے بچانے کے لئے سمیٹا نہ جائے، بلکہ اسی طرح چھوڑ دیا جائے کہ وہ زمین پر لٹکتے رہیں تاکہ ہمارے ساتھ ہمارے کپڑے اور بال بھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں..... کپڑے میں گرہ لگانا، اس کو درمیان سے باندھ دینا یہ تمام چیزیں دوران نماز ممنوع ہیں۔

اس نبی کی حکمت یہ بھی ہے کہ بال اور کپڑے مصلیٰ کے ساتھ سجدہ کرتے ہیں اس لئے اگر ان کو اٹھالیا گیا تو ان کے سجدے سے ملنے والا ثواب کم ہو جائے گا، ایک قول یہ بھی ہے کہ بال اور کپڑے کو بار بار سیدھا کرنے میں متکبرین سے

(۱) عون المعبود شرح سنن ابی داؤد ج: ۲، ص: ۲۷۱ (۲) شرح النووی للمسلم، ج: ۲، ص: ۴۴۴

(۳) فتح الباری، ج: ۲، ص: ۳۸۳ (۴) شرح النووی للمسلم، ج: ۲، ص: ۴۴۴

مشابہت ہے (۱)

ان تمام اقوال پر نظر ڈالنے کے بعد یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ نماز میں آستین، بال اور کپڑوں کو موڑنے سے احتراز کرنا چاہئے، ٹخنہ سے نیچے پینٹ یا پانچامہ کا پہننا ایک نہایت قبیح اور مذموم فعل ہے اور اس کی حدیث میں سخت وعید آئی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب اليم.... المسبل إزاره“ (۲) تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ رب العالمین قیامت کے دن نہ کلام کرے گا، نہ ہی ان کی طرف نگاہ رحمت اٹھائے گا اور نہ ہی ان کا تزکیہ فرمائے گا ان کے لئے دردناک عذاب ہے، ان میں سے اپنے ازار کو ٹخنہ سے نیچے لٹکانے والا ہے۔

پھر ایسے لوگ جب نماز پڑھنے آتے ہیں تو دوران نماز اپنے پانچامہ کو ٹخنہ سے اوپر کر لیتے ہیں جس سے کپڑے کا موڑنا لازم آتا ہے اور یہ ممنوع و مکروہ فعل ہے، لہذا کوشش یہ ہونی چاہئے کہ ہمارے کپڑے ہمیشہ ٹخنوں سے اوپر سنت رسول کے مطابق ہوں تاکہ ہم اس کی وعید سے بھی چھٹکارا حاصل کر لیں اور ہماری نماز بھی نبوی نماز کے مطابق ادا ہو۔ وفاقنا اللہ لہذا لہذا ہمیں اس مکروہ عمل سے مکمل طور پر اجتناب کرنا چاہئے اگرچہ محدثین نے اس کو نہی تنزیہی پر محمول کیا ہے لیکن شیخ علامہ علی بن آدم فرماتے ہیں کہ: اس کو نہی تنزیہی پر محمول کرنا مکمل نظر ہے، کیونکہ اس کے لئے کوئی بھی قرینہ صارفہ موجود نہیں ہے، اسی طرح ابن جریر نے اس عمل کے مفسد صلاۃ نہ ہونے پر اجماع کا جو دعویٰ کیا ہے وہ بھی صحیح نہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ حسن بصری وجوب اعادہ کے قائل ہیں، لہذا معلوم ہوا کہ نہی تحریم کے لئے ہے۔ (۳)

قارئین کرام! کسی امر پر تنزیہ اور تحریم کا حکم لگانا ایک اصولی بحث ہے، اس کی بنیاد پر احکام شریعت کی بجا آوری میں کسی طرح کی کسل مندی اور تساہلی روایتیں ہیں بلکہ ہر آن اور ہر لمحہ ایک مسلمان کے نہاں خانہ دل میں اتباع نبوی کا بھرپور جذبہ ہونا چاہئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی فعل کا حکم دیا یا اس سے آپ نے منع کیا تو بلاچوں چرا اور بلاکم و کاست اس پر عمل درآمد کرنے کی کوشش کرنی چاہئے یہی ”وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتهوا“ کا تقاضہ ہے (الحشر: ۷) اور اس وجہ سے بھی ہمیں اس فعل سے اجتناب کرنا چاہئے کہ رب کے سامنے کامل تواضع، فروتنی اور بالغ عاجزی و انکساری کا مظاہرہ کیا جائے۔

☆☆☆

(۲) مسلم، کتاب الایمان، باب بیان غلط تحریم اسبال الازار..... ۲۹۳

(۱) مرعاة المفاتیح، ج: ۳، ص: ۲۰۶

(۳) سورة حشر: ۷

(۳) ذخیرۃ العقبیٰ فی شرح سنن البیہقی، ج: ۱۳، ص: ۳۴۸

(۵) سورة اعراف: ۳۱۔

عالم اسلام

ظل الرحمن سنٹر لائبریری جامعہ سلفیہ

یونیسکو میں فلسطینی ریاست کو مکمل رکنیت مل گئی:

اقوام متحدہ کے تعلیمی، ثقافتی اور سائنسی ادارے یونیسکو نے امریکہ کی جانب سے فنڈ روک لینے کی دھمکیوں کے باوجود فلسطینی ریاست کو مکمل رکنیت دینے کی منظوری دیدی ہے، یونیسکو اقوام متحدہ کا پہلا ادارہ ہے، جس نے فلسطینی ریاست کو مکمل رکنیت دی ہے جبکہ امریکہ، کینیڈا، برطانیہ و فلسطین کو مکمل ملک کا درجہ دینے کی مخالفت کی ہے، فلسطینی صدر محمود عباس نے ۲۳ ستمبر کو اقوام متحدہ کو مکمل ملک کی رکنیت دینے کے لئے جنرل سکرٹری بان کیون کو درخواست دی تھی، جس پر سلامتی کونسل میں ابھی تک غور کیا جا رہا ہے۔ (انقلاب ممبئی از بنارس ریکم نومبر ص: ۱)

بلیک بیرمی، نیواپیلی کیشن (عازمین حج کے لئے)

مکہ المکرمہ کا سفر کرنے والے عازمین حج کے لئے، بلیک بیرمی فون بنانے والی کمپنی رم نے ایک نیا اپیلی کیشن پیش کیا، جس کے ذریعہ عازمین حج کوچ سے متعلق ارکان کی معلومات حاصل کرنے اور اسے سمجھنے میں مدد ملے گی، بلیک بیرمی انٹرنس کے رکن ایلسٹیک کے ذریعہ توسیع شدہ یہ اپیلی کیشن ”بلیک بیرمی اپ ورلڈ“ پر مفت ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ اپیلی کیشن چھ زبانوں (عربی، انگریزی، ترکی، فارسی، اردو، ہندی) پر مشتمل ہے۔ (سنڈ بائین، ۱۱/۱۱/۲۷)

فلسطین کو رکنیت دینے کی پاداش میں امریکہ نے یونیسکو کی فنڈنگ روک دی:

امریکی حکومت نے اقوام متحدہ کے ثقافتی ادارے یونیسکو کی جانب سے فلسطین کو رکنیت دینے جانے کی بنا پر اس کی فنڈنگ روک دی ہے، واضح ہو کہ امریکہ کی جانب سے ۲۰ فیصد فنڈ مہیا تھی، اس فیصلہ کے خلاف امریکہ کا شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔

فلسطین کو رکنیت دینے کے لئے پیرس میں مورخہ ۳۱ اکتوبر کو ووٹنگ ہوئی تھی، جس میں یونیسکو کے ۱۱۰ اراکین نے فلسطین کو ریاست کی حیثیت سے رکنیت دینے کے حق میں ووٹ دیے، ان اراکین نے یہ ووٹ امریکہ اور اسرائیل کی سخت مخالفت کے باوجود دیا، اس طرح فلسطین یونیسکو کا ۱۹۵ واں رکن بن گیا ہے۔ (انقلاب ممبئی از بنارس ۲ نومبر ۲۰۱۱ء)

مسجد اقصیٰ کا مراکشی دروازہ:

اسرائیل انتظامیہ کی جانب سے مسجد اقصیٰ کا مراکشی دروازہ مسمار کرنے کے اعلان پر مختلف عرب ممالک کا جانب سے شدید رد عمل سامنے آ رہا ہے، اردن کے وزیر اوقاف عبدالسلام العبادی نے کہا ہے کہ: مشرقی بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ کے مراکشی دروازہ کو شہید کرنا قبلہ اول کو شہید کرنے کے مترادف ہے، عمان حکومت اسرائیل کو ایسا نہیں کرنے دے گی۔ (راشٹریہ سہارا، لکھنؤ ۲۸/۱۱/۲۰۱۱)

اسلامک بینکنگ وقت کی اہم ضرورت: کرشن

ملک میں اسلامی بینکنگ کی اجازت دینے پر پلس وپیش کے درمیان ماہرین نے کہا کہ: اسے جلد اجازت دینا سود مند ثابت ہوگا، اس سے مالی بحران سے نبرداز ماہندوستان کو دور رس مالی فائدہ حاصل ہو سکے گا۔

واضح ہو کہ کیرل حکومت کے زیر نگران البراخ فائنانشیل ملک میں امدادی قاعدے قانون کے تحت پہلی مالیاتی کمیٹی ہے جس کے قیام میں بال کرشن کا اہم رول ہے۔ (راشٹریہ سہارا، لکھنؤ ۲۸/۱۱/۲۰۱۱)

اخبار جامعہ

ناظم اعلیٰ صاحب کا خطاب:

ناظم اعلیٰ مولانا عبداللہ سعید صاحب سلفی نے جامعہ سلفیہ کی مسجد میں ۵ دسمبر ۲۰۱۱ء بروز سوموار بعد نماز ظہر طلباء کو خطاب فرمایا جس میں آپ نے طلباء کو پوری محنت و جانفشانی کے ساتھ تعلیم حاصل کرنے کی تاکید فرمائی، نیز نماز اور دوسرے احکام شرعیہ کی پابندی کرنے اور جامعہ میں جاری تعمیر و مرمت کے کام کی تفصیلات بتلاتے ہوئے اس سلسلہ میں آنے والی دشواریوں میں طلباء کو صبر کرنے اور سہولت پیدا کرنے کی گزارش کی، طلباء کو اقامت گاہ کو ساف ستھرا رکھنے اور اسکے نظام کی پابندی کرنے پر بھی خطاب کے دوران زور دیا۔

ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کی بنارس آمد:

محترم شیخ اصغر علی امام مہدی سلفی ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند بتاریخ ۲۳ نومبر ۲۰۱۱ء رات کے پچھلے پہر جامعہ سلفیہ بنارس میں تشریف لائے اپنے مختصر قیام کے دوران آپ نے حسب معمول اساتذہ کرام سے ملاقات فرمائی نیز درس گاہوں کا معائنہ کیا اور طلبہ کو مختصر نصیحت فرمائی، صدر جامعہ سلفیہ ڈاکٹر جاوید اعظم عبدالعظیم حفظہ اللہ کے دولت کدہ ”منزل السور“ میں آپ کے لئے ناشتہ کا خاص اہتمام کیا گیا، ناشتہ سے فارغ ہو کر آپ بنارس سے بذریعہ کارمونتشریف لے گئے۔

جامعہ سلفیہ میں سال رواں کا ششماہی امتحان:

۱۷ دسمبر ۲۰۱۱ء بروز سنیچر جامعہ سلفیہ بنارس میں تعلیمی سال رواں کا ششماہی امتحان شروع ہوا جس میں جامعہ کے شعبہ عربی کے طلباء شریک ہوئے، طلباء کی مجموعی تعداد حسب ریکارڈ ۵۹۶ اور متعدد شاخوں سے آنے والے طلباء کی مجموعی تعداد ۱۷۲۲ ہے، امتحان کی نشست صبح ۸:۳۰ بجے شروع ہو کر ۱۱:۳۰ بجے ختم ہوا، یہ امتحان ۲۹ دسمبر ۲۰۱۱ء کو ختم ہوگا، پانچ نشست گاہیں امتحان ہال کے لیے منتخب کی گئی ہیں، (۱) مسجد جامعہ، (۲) بالائی مسجد (۳) دارالحدیث، (۴) سمینار ہال، (۵) مسجد جامعہ کا زیریں ہال، اور اساتذہ اور بعض غیر تدریسی عملہ نے نگرانی کا فریضہ انجام دیا۔

(ادارہ)

ندوة الطلبة کی سرگرمیاں

۲۴ نومبر ۲۰۱۱ء بروز جمعرات بعد نماز عشاء ندوة الطلبة کے زیر انتظام قاعة المحاضرات میں لجنۃ الثقافة کی چوتھی مجلس کا انعقاد عمل میں آیا، اسکی صدارت فضیلۃ الشیخ عبدالوہاب حجازی حفظہ اللہ نے فرمائی، پروگرام میں ایڈیٹر مجلہ ”الاحسان“ علیگڑھ فضیلۃ الشیخ عبدالمعید مدنی حفظہ اللہ نے بطور مہمان خصوصی شرکت فرمائی نیز شیخ الجامعہ مولانا نعیم الدین مدنی ودیگر اساتذہ کرام حفظہم اللہ بھی شریک مجلس تھے۔

پروگرام کا آغاز فضیلت اولیٰ کے طالب علم محمد تقویم محمد سلیم کی تلاوت کلام اللہ سے ہوا، اسکے بعد تشکیل احمد جمیل احمد عیاض نے نعت نبیؐ پیش کیا، پھر محمد حامد محمد شفیع فاضل اور طارق أسعد أسعد اعظمی نے بالترتیب: ”اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد صحیح یا غلط؟“ اور ”ہندوستان کا نظام عدل اور مسلمان“ کے موضوع پر اپنا اپنا مقالہ پیش کیا، پھر برجستہ تقاریر کا سلسلہ شروع ہوا اور عربی وانگلش میں طلبہ جامعہ نے اپنی برجستگی کا اظہار کیا، اس کے بعد علمی سوالات کا سلسلہ شروع ہوا طلباء نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ جوابات دیئے، آخر میں ابو طلحہ محمد ابراہیم فاضل نے خبر نامہ پیش کیا جسے سن کر سامعین خوب لطف اندوز ہوئے۔

اس کے بعد مہمان خصوصی کا خطاب شروع ہوا سب سے پہلے آپ نے جامعہ آمد پر اپنی خوشی کا اظہار کیا اور بتایا کہ میں نے جامعہ میں متعلم و معلم دونوں حیثیت سے زندگی گزاری ہے، آپ نے صحافت و میڈیا کی اہمیت و ضرورت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ: Media is the most powerful، میڈیا ہر ایک کی ضرورت ہے، میڈیا جمہوریت کا چوتھا ستون ہے، دنیا بہت پر پیچ بن چکی ہے، میڈیا نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہوگا، دنیا میں اندھیرا اچھا جائے گا، دھشت گردوں کی دھشت گردی سامنے نہ آسکے گی، حکومتی لوٹ کھسوٹ واضح نہ ہو سکے گا، افراد کی پہچان نہ ہو سکے گی، حقیقت کا علم نہ ہو سکے گا، میڈیا اسی لئے ہے کہ سماج و معاشرہ کو آئینہ دکھایا جاسکے، حقیقت کا علم نہ ہو سکے گا، آج دنیا Globalvillage بن چکی ہے، انفارمیشن ٹکنالوجی اور معلومات دیگر وسائل نے دنیا کو سمیٹ کر رکھ دیا ہے، دنیا پر پیچ ہونی چلی جا رہی ہے، مسائل کا انبار لگتا چلا جا رہا ہے ان سب کے حل کیلئے میڈیا کی ضرورت ہے، آج مسلمان دنیا میں اس وجہ سے پیچھے ہیں کیونکہ ان کے پاس اپنا موثر میڈیا نہیں ہے، اطلاعات و معلومات پہنچانے کے ذرائع نہیں ہیں اور چونکہ میڈیا پر مغربی ممالک کی اجارہ داری ہے اس لئے وہ آگے بڑھ رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں۔

خطاب کو جاری رکھتے ہوئے آپ نے کہا کہ آج اسلامی صحافت کی بہت زیادہ ضرورت ہے، تشکیل معاشرہ میں اسلامی صحافت کا بہت بڑا رول ہے، آج معاشرہ بڑا گندا ہو چکا ہے اسکی گندگی دور کرنے کیلئے اسلامی صحافت کی ضرورت ہے جسکے کچھ اصول و ضوابط ہیں۔

(۱) اسلامی صحافت کے لئے بنیادی چیز یہ ہے کہ ربوبیت الہی کو تسلیم کر لیا جائے کہ سارے واقعات کی تدبیر کرنے والا، مالک و مختار اللہ کی ہی ذات ہے (۲) اسلامی صحافت کیلئے صداقت کی ضرورت ہے شیطان میڈیا کی نہیں (۳) اچھے کردار کی ضرورت ہے آج لوگ چند لقموں میں بک جاتے ہیں زیر کو ہیر و بنا دیتے ہیں (۴) اصولیت ہونی چاہئے کیونکہ ہم جو کچھ رہے ہیں

اللہ ہم سے پوچھے گا ایک ایک حرف کے بارے میں ایک ایک لفظ کے بارے میں (۵) لسانی لیاقت و صلاحیت ہونی چاہئے۔
عبدالمجد دریا بادی، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا محمد عثمان فارقلیط اور شورش کاشمیری رحمہم اللہ وغیرہ اسلامی صحافت کیلئے مثال ہیں۔

آپ نے بتایا آج کی صحافت زرد صحافت ہے، تقریباً تمام اخبارات و ٹیلی ویژن اسلام و مسلمان کے مخالف ہیں، آج صحافت ایک انڈسٹری بن چکا ہے لیکن مسلمانوں کا اس میں کوئی خاص حصہ نہیں ہے۔
پھر موصوف نے طلبہ جامعہ کو صحافت کے اسلامی اصولوں کو اپنانے کی تلقین کی اور بتایا کہ تھوڑی سی محنت سے آپ صحافت کے میدان میں قدم رکھ سکتے ہیں، اسلام میں سب سے زور دار میڈیا منبر رسول ہے ضرورت ہے کہ ہم اپنا مزاج تجزیاتی بنائیں تاکہ عالمی، ملکی اور ملی و قومی خبروں کو پڑھ کر صحیح تجزیہ کر کے قوم و ملت کے سامنے صحیح و غلط کو واضح کریں تاکہ قوم منصوبہ بندی کرے اور ترقی کی راہ طے کرے۔

آخر میں صدر مجلس نے اپنے صدارتی خطاب میں صحافت و میڈیا کی اہمیت کو اجاگر فرمایا اور اخلاص و جذبہ کے ساتھ اس راہ میں مسلسل محنت کرنے کی ترغیب دلائی۔

فرحان عبدالمجید رف

ناظم ندوة الطلبة، جامعہ سلفیہ بنارس

قارئین محدث کی خدمت میں

ماہنامہ ”محدث“ جامعہ سلفیہ (مرکزی دارالعلوم) بنارس سے شائع ہونے والا جماعت اہل حدیث کا واحد رسالہ ہے جو مسلسل کئی دہائیوں سے دینی، اصلاحی اور علمی معلومات آپ تک پہنچا رہا ہے، اس رسالے کا مقصد ہی یہی ہے کہ عوام تک صحیح اور نکھر اہوا اسلام پہنچائے، ہم نے رسالے کے لیے ایسی پالیسی بنائی ہے کہ عوام و خواص سب یکساں طور پر اس سے مستفید ہو سکیں۔

محدث کا زر سالانہ نہایت قلیل یعنی -/150 Rs ہے، ہمارے بہت سے انخوان صرف لاپرواہی کی وجہ سے مدت خریداری ختم ہونے کے بعد بھی زر سالانہ نہیں بھیجتے ہیں، حالانکہ اس کی اطلاع انہیں دے دی جاتی ہے، اس طرح کئی سال کا بقایا رہ جاتا ہے، جب محدث ارسال کیا جاتا ہے تو اس کے ایڈریس لیبل پر مدت خریداری اور اشتراک نمبر لکھ دیا جاتا ہے۔ قارئین سے گزارش ہے کہ اسے ضرور ملاحظہ کر لیا کریں۔ ہمارا ضمیر گوارہ نہیں کرتا کہ محض آپ کی غفلت کی وجہ سے رسالہ بھیجنا بند کریں، ہم سب کے لیے یہ ایک بڑا نقصان ہوگا۔

جن قارئین کے ذمہ محدث کا بقایا ہے، ان سے گزارش ہے کہ وہ بقایا رقم جلد از جلد ارسال فرمائیں تاکہ ہمارے رسالے کو معاشی بحران کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ والسلام
(ادارہ محدث)

باب الفتاویٰ

سوال: تمباکو اور تمباکو نوشی کے سلسلے میں کتاب و سنت کا فیصلہ وضاحت کے ساتھ بیان فرمائیں۔

الجواب بعون اللہ الوہاب وهو الموفق للصواب

تمباکو نوشی کی حلت و حرمت، اباحت و کراہت کے بارے میں علماء کرام کا اختلاف ہے لیکن راجح قول کی بنیاد پر یہ حرام ہے، ذیل میں حرمت کی دلیلیں تحریر کی جا رہی ہیں:

(۱) تمباکو نہایت ہی مضر شئی ہے، اس کی ضرر رسانی پر محققین اطباء کرام کا اتفاق ہے، اس کی تباہ کاریاں جسم و عقل کو شامل ہیں، اس میں (۲۵۰) زہریلے مادے پائے جاتے ہیں، ان میں سب سے بنیادی زہر نیکوٹین ہے، اس کا برا اثر دل، پھیپھڑے، حلق اور آنتوں سب پر ہوتا ہے، اس کے استعمال سے نوع بنوع بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جن کا علاج بھی مشکل ہو جاتا ہے، عالمی صحت تنظیم کی جدید ترین رپورٹ کے مطابق دنیا میں ہر برس (۴۲) لاکھ افراد سگریٹ نوشی کی وجہ سے لقمہ اجل بن جاتے ہیں، بہر حال اس کی سمیت بالکل واضح ہے، جس کا برا اثر جسم و عقل دونوں پر ہوتا ہے اور فقہاء کرام کے یہاں شرعی ضابطہ ہے: ”یحرم ما یضر البدن والعقل“ (الاقناع) یعنی جو چیز جسم و عقل کو نقصان پہنچائے وہ حرام ہے۔ اسی طرح روضۃ الطالبین ۲۸۱/۳ میں ہے ”وکل ما یضر کالزجاج والحجر والسم یحرم“ یعنی ہر وہ چیز جو نقصان پہنچانے سے منع کیا ”ولا تلقوا بأیدیکم إلی التہلکة“ (البقرہ: ۱۹۵) اور نہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے اور نقصان پہنچانے سے منع کیا ”ولا ضرر ولا ضرار“ (صحیح ابن ماجہ: ۱۸۹۵) نہ اپنے کو نقصان پہنچانا جائز ہے اور نہ دوسرے کو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”لا ضرر ولا ضرار“ (صحیح ابن ماجہ: ۱۸۹۵) نہ اپنے کو نقصان پہنچانا جائز ہے اور نہ دوسرے کو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: (جس نے زہر کھا کر اپنے کو قتل کیا وہ ہر جہنم کی آگ میں پیتا رہے گا اور ہمیشہ ہمیش اس میں رہے گا۔ (صحیح مسلم: ۱۰۴۱-۱۰۴۲) دار عالم الکتب) تمباکو استعمال کرنا خودکشی کے ہم معنی ہے۔ لہذا اس کی حرمت میں کوئی شبہ نہیں۔

(۲) اس کے حرام ہونے کی دوسری دلیل یہ ہے کہ یہ از قبیل خبائث ہے اور خبیث ہر وہ چیز ہے جس کو فطرت سلیمہ اور عقل سلیم پاکیزہ نہیں سمجھتی اور قرآن میں ہر غیر پاکیزہ چیز کو حرام قرار دیا گیا ہے، ارشاد باری ہے: ”اور وہ (نبی ﷺ) حلال کرتا ہے ان کے لئے سب پاک چیزیں، اور حرام کرتا ہے ان پر گندی چیزیں“۔ (الاعراف: ۱۵۷) لہذا تمباکو خبیث ہونے کی وجہ سے حرام ہے۔

(۳) بہت سے محققین علمائے کرام کے نزدیک تمباکو نشہ آور اشیاء میں داخل و شامل ہے اور ہر نشہ آور شئی حرام ہے، نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”کل مسکر حرام“ (صحیح الجامع الصغیر ۲/۱۳۶-۱۳۷) ہر مسکر لانے والی چیز حرام ہے۔ لہذا یہ بھی حرام ہے۔ مذکورہ دلائل سے یہ بات محقق ہو گئی ہے کہ تمباکو حرام ہے، ذیل میں دو بڑے بڑے علمائے کرام کے فتاویٰ درج کر رہا ہوں جن سے روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گا کہ تمباکو کو سم قاتل ہے اور حرام ہے۔

شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ تمباکو کی حرمت پر روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں: تمباکو نوشی ظاہر قرآن و سنت و عقل کی روشنی میں حرام ہے، رہا قرآن تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ”اور نہ ڈالو اپنی جان کو ہلاکت میں“ یعنی ایسا کام نہ کرو جو تمہاری ہلاکت کا سبب ہے، اس

آیت سے وجہ استدلال یہ ہے کہ تمباکو نوشی جان کو ہلاکت میں ڈالنا ہے اور سنت سے دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ نے مال ضائع کرنے سے منع فرمایا ہے اور مال کو ضائع کرنے کا مطلب اسے بے فائدہ خرچ کرنا ہے اور یہ معلوم ہے کہ تمباکو خریدنے کے لئے مال خرچ کرنا مال کو بے فائدہ خرچ کرنا ہے بلکہ اس کو ایسی جگہ خرچ کرنا ہے جس میں نقصان ہے اور سنت ہی سے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا ”نہ اپنے کو نقصان پہنچانا جائز اور نہ دوسرے کو“، تو ضرر پہنچانا شرعاً ممنوع ہے، خواہ ضرر بدن میں ہو یا عقل میں یا مال میں اور یہ معلوم ہے کہ تمباکو نوشی اپنے کو ایسی چیز میں مبتلا کر رہا ہے جس میں نقصان، بے چینی اور نفسیاتی تکلیف ہے اور عقلمند شخص اپنے لئے اسے پسند نہیں کر سکتا۔ (رسالۃ الی مدخن ۱۹-۲۲)

اور شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمہ اللہ رقمطراز ہیں: تمباکو خمیث وگندہ ہونے اور بہت سے نقصانات پر مشتمل ہونے کی وجہ سے حرام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لئے کھانے پینے وغیرہ کی پاکیزہ چیزوں کو حلال کیا ہے اور ان پر گندی چیز کو حرام قرار دیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے ”وہ تم سے پوچھتے ہیں کہ کیا چیز ان کے لئے حلال ہے، کہہ دیجئے تمہارے لئے حلال ہیں پاکیزہ چیزیں۔ (المائدہ: ۴) اور سورۃ الاعراف آیت نمبر ۱۵۷ میں اپنے نبی کا وصف بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے: ”وہ حکم دیتا ہے ان کو نیک کام کا اور منہج کرتا ہے برے کام سے، اور حلال کرتا ہے ان کے لئے سب پاک چیزیں اور حرام کرتا ہے ان پر گندی چیزیں“۔ اور تمباکو تمام تر قسموں کے ساتھ طیبات (پاکیزہ) چیزوں میں سے نہیں ہے، بلکہ وہ خباث میں سے ہے ایسی ہی ساری نشہ آور اشیاء خباث میں سے ہیں، تمباکو پینا، اس کو فروخت کرنا اور اس کی تجارت کرنا شراب کی طرح حرام ہے۔ (رسالۃ الی مدخن ص: ۱۷)

ان دونوں حضرات کے علاوہ بہت سے علمائے عظام نے تمباکو نوشی کو حرام قرار دیا ہے، جس کی تفصیل باعث طوالت ہے، اس لئے ذیل میں ایک رپورٹ درج کی جاتی ہے۔

جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں انسداد منشیات پر ایک عالمی کانفرنس بتاریخ ۲۷-۳۰ جمادی الاولیٰ ۱۴۰۲ھ مطابق ۲۲-۲۵ مارچ ۱۹۸۲ء منعقد ہوئی تھی، جس میں سترہ ممالک کے علمائے کرام نے شرکت کی تھی اور متفقہ طور پر تمباکو کی حرمت کے فتاویٰ کی تائید کی تھی۔ بہر حال ان سطور بالا سے آپ کو معلوم ہو گیا کہ تمباکو حرام اشیاء میں سے ہے، اس کی حرمت کی دلیلیں بالکل واضح ہیں۔ لہذا اس کا استعمال کسی بھی صورت میں ناجائز ہیں، اسی طرح اس کی تجارت (خرید و فروخت) بھی جائز نہیں کیونکہ اس میں تعاون علی الاثم والعدوان ہے، جب کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان واتقوا اللہ“ (المائدہ: ۲) یعنی گناہ اور ظلم پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔

چونکہ یہ حرام ہے، اس لئے جس طرح اس کی تجارت جائز نہیں اسی طرح اس میں کسی طرح کی معاونت بھی جائز نہیں اور ملازمت چونکہ اس میں تعاون ہے اس لئے وہ بھی جائز نہیں اور نہ اس کی کمائی جائز ہے۔

آپ کو اس کا علم اس سے پہلے نہیں تھا، اس لئے یہ بات دوسری ہے، لیکن معلوم ہو جانے کے بعد کنارہ کشی اور اجرت نہ لینا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو نیکی کی توفیق دے اور برائی سے بچائے، آمین ثم آمین۔

ہذا ما ظہری واللہ اعلم بالصواب

(مولانا) علی حسین سلفی

استاذ جامعہ سلفیہ، بنارس