

ماہنامہ حیات بنارس

مدیر
مولانا عبدالوہاب حجازی

سرپرست
عبداللہ سعود بن عبدالوحید

معاون مدیر
مولانا محمد ابوالقاسم فاروقی
مولانا عبدالمتین مدنی

اس شمارہ میں		عدد مسلسل: ۳۲۶
۲	عبداللہ سعود بن عبدالوحید	جلد: ۲۹، شماره: ۲
۳	مولانا عبدالسلام مدنی	ربیع الاول ۱۴۳۲ھ
۴	مدیر	فروری ۲۰۱۰ء
۶	مولانا اسعد اعظمی	بدل اشتراک
۱۰	مولانا عبدالمتین مدنی	♦ ہندوستان: 150 روپے
۱۴	عبدالرشید عراقی	♦ بیرون ممالک: 40 ڈالر
۱۹	مولانا محمد مستقیم سلفی	♦ فی شماره: 15 روپے
۲۲	حافظ عبدالرحمن سلفی	مراسلت کا پتہ
۲۶	حماد عبدالغفار سلفی	دار التالیف والترجمہ
۲۸	محمد فرقان معین الحق سلفی	بی ۱۸/ا جی، ریوڑی تالاب
۳۵	صدیق احمد نفیس احمد	وارانسی - ۲۲۱۰۱۰
۳۷	راشد حسن فضل حق مبارکپوری	Darut Taleef Wat Tarjama
۴۲	حمید حسن فضل حق مبارکپوری	B.18/1-G, Reori Talab,
۴۴	فائق بندوی	Varanasi - 221010
۴۵	ظل الرحمن سلفی	
۴۶	ادارہ	
۴۷	مولانا نورالہدی سلفی	

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

درس قرآن

تیمم کا حکم اور اس کا طریقہ

عبداللہ سعود بن عبدالوہید

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (سورہ ماندہ: ۶)

ترجمہ: اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا تم قضاء حاجت سے فارغ ہوئے ہو یا عورتوں سے ملے ہو اور تمہیں (وضوء یا غسل کے لیے) پانی نہ ملے تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو، اس (مٹی) سے اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کرو، اللہ تم کو کسی تنگی میں ڈالنا نہیں چاہتا بلکہ چاہتا ہے کہ تم کو پاک کرے اور اپنی نعمت کو تم پر پوری کر دے تاکہ تم شکر ادا کرو۔

تشریح: سورہ ماندہ کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو پہلے وضوء کر لو اور اگر حدت اکبر ہے تو غسل ضروری ہے، بغیر غسل کے نماز نہ پڑھو، پھر فرمایا کہ وضوء یا غسل کے لیے پانی نہ ملے تو تیمم کر کے نماز پڑھو۔

تیمم کرنے کے لیے چند چیزوں کی مزید وضاحت فرمادی، اس کو اللہ کی نعمت شمار کرنا چاہئے اور اس کے انعام پر شکر ادا کرنا چاہئے، ایک بیمار شخص جو پانی استعمال نہ کر سکے یا پانی سے نقصان کا خطرہ ہو، یا حالت سفر میں ہو اور پانی حاصل کرنے میں پریشانی ہو یا کوئی قضاء حاجت سے فارغ ہو ہو یعنی حدت اصغر یا عورت سے ملا ہو (جماع کی طرف اشارہ ہے) یعنی حدت اکبر ان تمام صورتوں میں اگر نماز کے لیے وضوء یا غسل کے لیے پانی نہ ملے تو تیمم کر کے نماز پڑھے۔

تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ مٹی پر مار کر ان کو آپس میں ملا جائے پھر ان پر پھونک مار کر چہرہ اور دونوں ہاتھوں پر پھیر لیا جائے۔

صحیح بخاری و صحیح مسلم میں ایک روایت ہے کہ ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور مسئلہ پوچھا کہ میں جنبی ہو گیا اور مجھے پانی نہ ملے تو کیا کروں؟ فرمایا کہ نماز نہ پڑھو۔ اس پر حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے یاد دلایا کہ اے امیر المؤمنین کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ ہم دونوں ایک سریہ میں تھے اور ہم دونوں جنبی ہو گئے تھے، آپ نے تو نماز نہیں پڑھی لیکن مٹی میں جس طرح چوپایہ لوٹ پوٹ ہوتا ہے لوٹ پوٹ کر نماز پڑھ لی تھی، میں نے اس عمل کو نبی کریم ﷺ سے ذکر کیا (کہ مجھے غسل کی ضرورت درپیش ہو گئی تھی اور پانی نہ ملا تو میں نے ایسے کر کے نماز پڑھ لی) آپ ﷺ نے فرمایا کہ آپ کو بس ایسے کرنا کافی تھا:

نبی کریم ﷺ نے اپنے دونوں ہاتھ کوز مین پر مارا، پھر دونوں ہاتھ میں پھونک ماری پھر ان دونوں ہاتھوں سے چہرہ اور دونوں ہتھیلیوں پر مسح کیا۔ (بخاری: ۳۳۱، مسلم: ۳۶۸)

نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا

تحریر: مولانا عبدالسلام مدنی / استاذ جامعہ سلفیہ، بنارس

عن عبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله ﷺ: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. متفق عليه.
(مشكاة ج ۱، ص ۷۸)
قال في المرعاة: وأخرجه أيضاً أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وغيرهم. (مرعاة ج ۳، ص ۱۰۸)
ترجمہ: حضرت عبادہ بن صامتؓ سے روایت ہے کہ جس انسان نے (نماز میں) سورہ فاتحہ کی قرأت نہیں کی اس کی نماز نہیں۔
(بخاری و مسلم)

تشریح: حدیث پاک سے ثابت ہوتا ہے کہ کسی بھی مصلیٰ کی کوئی بھی نماز بغیر سورہ فاتحہ کی قرأت کے نہیں ہوگی، مصلیٰ منفرد ہو یا امام یا مقتدی، نماز فرض ہو یا نفل، سری ہو یا جہری۔ یہی روایت امام بہیقیؒ نے کتاب القراءۃ میں اس لفظ کی زیادتی کے ساتھ ذکر کی ہے: "لم يقرأ بفاتحة الكتاب" خلف الإمام" وقال: إسناده صحيح، والزيادة التي فيه صحيحة مشهورة من أوجه كثيرة" (مرعاة ج ۳، ص ۱۰۸) یعنی جس نے امام کے پیچھے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں۔ اس کی سند صحیح ہے، اور "امام کے پیچھے" والی زیادتی بہت سی سندوں سے صحیح طور پر ثابت اور مشہور ہے۔

حضرت عبادہؓ کی روایت کے مفہوم میں ایک مفصل مرفوع روایت حضرت ابو ہریرہؓ سے ان الفاظ میں آئی ہے: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، ثلاثا، غير تمام. ففيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام؟ قال: اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: ﴿الحمد لله رب العالمين﴾ قال الله تعالى: حمدني عبدي، الخ. رواه مسلم. (مرعاة مع المشكاة ج ۳، ص ۱۱۶) یعنی رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے جس نے کوئی نماز بغیر سورہ فاتحہ کی قرأت کے ادا کی وہ نماز نقص فساد و بطلان والی غیر تمام ہے، یہ بات آپ ﷺ نے تین بار ارشاد فرمائی۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے سوال کیا گیا: ہم امام کے پیچھے ہوں (تو قرأت کریں یا نہ؟) فرمایا: اپنے دل میں پڑھ لو، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے آپ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: میں نے صلاۃ کو (یعنی سورہ فاتحہ کو) اپنے اور بندے کے مابین (معنوی طور پر دو حصے: اللہ کی حمد و ثناء، بندے کی طلب و دعاء، میں) تقسیم کر دیا ہے، اور بندہ جو مانگتا ہے وہ پاتا ہے، جب بندہ ﴿الحمد لله رب العالمين﴾ پڑھتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے: میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے، الخ۔ (مسلم شریف)

صاحب مرعاہؒ لکھتے ہیں: "المراد بالصلاة هنا الفاتحة، سميت بذلك لأنها لا تصح إلا بها، كقوله ﷺ: "الحج عرفة" ففيه دليل على وجوبها بعينها في الصلاة. (مرعاة ج ۳، ص ۱۱۴)

یعنی حدیث میں "الصلاة" سے مراد سورہ فاتحہ ہے، اس کو "صلاۃ" نام دیا گیا ہے، اس لیے کہ بغیر فاتحہ کے نماز صحیح نہیں ہوتی، جیسے "الحج عرفة" کہا گیا ہے کہ بغیر وقوف عرفہ کے حج نہیں ہوتا ہے، اس روایت میں نماز کے اندر متعین صورت میں وجوب فاتحہ کی دلیل ہے۔

رب العالمین! امت مسلمہ کو نماز کی ہر حرکت میں وجوبی طور پر سورہ فاتحہ پڑھنے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔ ☆☆☆

علم و عمل کی حفاظت

علم اور عمل اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، وحی الہی پر مبنی یقینی علم اور اس کے مطابق عمل فرد سے لے کر قوموں تک پر خیر و برکت اور بے شمار نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ یہ دروازے بند نہیں ہو سکتے جب تک علم اور عمل سے انسان بے پروا ہو کر من مانے طریقوں کا راہی نہ بن جائے، خالق و مالک کائنات ایک ایک فرد اور ایک ایک قوم کے اعمال و احوال اور اقوال کو ہر آن اور ہر لمحہ جانتا اور سنتا ہے اور ان کے اوصاف و اعمال میں تغیرات کے ساتھ ان کے احوال کو تبدیلی کی جانب مائل کرتا رہتا ہے، دیکھئے اس حقیقت کا اعلان اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کتنی وضاحت کے ساتھ کر رہا ہے:

ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وان الله سميع عليم۔ (الانفال: ۵۳) یعنی ایسا اس لیے ہے کہ اللہ کسی قوم کو کوئی نعمت دینے کے بعد اسے چھینتا نہیں جب تک وہ اپنی دینی حالت کو بدل کر ناشکری کا راستہ اختیار نہیں کرتی، یقیناً اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اس آیت سے پہلے ظالم قریشیوں اور فرعونوں وغیرہ کے انجام بدکا تذکرہ کیا گیا ہے کہ ان لوگوں نے نبیوں کے یقینی الہی علوم و اعمال کو ٹھکرایا اور کفر و شرک کی راہوں میں بڑھتے بڑھتے ظلم و طغیان کی حدیں پار کرنے لگے تو اللہ نے اپنی نعمتیں چھین کر انہیں عذاب سے دوچار کر دیا۔

ہمارے رسول حضرت محمد ﷺ کا سورہ مبارکہ یہی ہے کہ آپ ہمیشہ افضل و اعلیٰ کام کرتے اور ان اعمال پر دوام برتتے، بعض احادیث میں ہے کہ گویا آپ کا عمل بارش کی چھڑی کی مانند ہوتا یعنی اسے مسلسل انجام دیتے، اور اپنے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی اعمال پر پیشگی برتنے کی تاکید فرماتے تھے، ایک متفق علیہ حدیث میں ہے، رسول اللہ ﷺ نے حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص سے فرمایا: یا عبد اللہ لا تکن مثل فلان، کان یقوم اللیل، فترك قیام اللیل۔ یعنی اے عبد اللہ فلاں کی طرح مت ہو جانا کہ وہ رات کو اٹھ کر عبادت کیا کرتا تھا، پھر اس نے رات کو اٹھ کر عبادت کرنا چھوڑ دیا۔ مطلب حدیث کا وہی ہے کہ کوئی خیر کا عمل اپنایا جائے تو اس پر دوام برتا جائے، خیر کا عمل چھوڑ دینے سے برائی کی طرف رغبت کے امکانات پیدا ہونے لگتے ہیں اور وہیں سے اللہ کی نعمتوں کے دروازے بند ہونے کے امکانات بھی پیدا ہونے لگتے ہیں، بعض آیات قرآنیہ میں اللہ تعالیٰ نے اللہ اور رسول ﷺ اور کسی شخص سے کئے گئے عہد و پیمانہ کو پورا کرنے اور قسموں کو نہ توڑنے کی تاکید فرمائی ہے، اسلام کو قبول کرنے کا عہد و پیمانہ بھی اس میں شامل ہے، سورہ نحل آیت ۹۱ کا ترجمہ یہ ہے: اور اللہ کے عہد کو پورا کرو جب کہ تم آپس میں قول و قرار کرو اور قسموں کو ان کی پختگی کے بعد مت توڑو حالانکہ تم اللہ تعالیٰ کو اپنا ضامن ٹھہرا چکے ہو تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے، اور آگے فرمایا: ولا تكونوا کالتی نقضت غزلها من بعد قوة انکاثا۔ اور اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا سوت مضبوط کاٹنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ ڈالا، اس

مثال میں اللہ کے نام کی قسم کے ساتھ کئے گئے عہد کو توڑنا اس عورت کی طرح بتایا گیا ہے جو سوت کا تنے کے بعد خود ہی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے، گویا نیکی کی راہ پر چلنے کا عہد کرنے کے بعد برائی کا راستہ اختیار کرنا کسی بھی شخص کے لیے نہایت گھائے کا سودا ہے۔

قرآن مجید کے آغاز ہی میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے سامنے اہل کتاب کے دینی و اخلاقی تغیر کا نہایت مفصل نقشہ پیش کر دیا ہے، بے شمار انبیاء و رسل ان میں آتے رہے اور انہیں دین اور حسن اخلاق پر جمے رہنے اور اللہ کی بے پناہ نعمتوں سے بہرہ اندوز ہوتے رہنے کی تاکید کرتے اور مژدہ سناتے رہے، لیکن مرور زمانہ کے ساتھ انہوں نے اللہ کے دین میں تغیر کر لیا، اپنے اخلاق و عادات کو برا بنا ڈالا، دنیا طلبی میں سخت کوشاں ہو گئے اور کفر و تمرد اور بیخبروں سے بغاوت کی راہ میں حد سے تجاوز کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی پاکیزہ نعمتوں کے دروازے ان پر بند کر دیئے اور وہ دنیا کی امامت صادقہ سے محروم کر دیئے گئے، ایک آیت قرآنی میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کی روش پر چلنے سے اس طرح روکا ہے: وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ فَطَال عَلَيْهِمُ الْأَمْدُ، فَفَسَدَتْ قُلُوبُهُمْ، وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ (الحديد: ۱۶) اور مسلمان ان لوگوں جیسے نہ ہو جائیں جنہیں اس سے پہلے کتاب دی گئی، پھر ان پر لمبی مدت گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے، اور ان میں سے اکثر بدکردار ہیں۔

اللہ سے بے خوفی اور بے قید دنیا طلبی کے عمومی رجحان میں ہم دیکھتے ہیں تو اسلامی مدارس ہمیں عدل و اعتدال، خوف الہی اور امن و امان کے ٹکسال اور سچی انسانیت کے اعتدال پر ورکارخانے معلوم پڑتے ہیں، مدارس اسلامیہ کا ذکر یہاں خاص طور سے اس لیے کیا گیا کہ یہاں لاکھوں نوجوئے طلباء علم و عمل سے آراستہ کئے جاتے ہیں، اس گئے گزرے دور میں بھی یہ مدارس مفت تعلیم و تربیت کے راستے پر گامزن ہیں، مختلف علوم و فنون اور متعدد زبانوں کی تعلیم کے ساتھ طلباء کو خاص طور سے خوف الہی، خوف آخرت، حسن اخلاق و کردار، نمازوں کی پابندی، اجتماعیت کے لحاظ، عدل و اعتدال کی پاسداری، اپنی سرزمین و وطن کی خدمت کی تیاری، برادران وطن سے حسن سلوک و محبت اور مفسدہ پردازی و تخریب کاری و بدکرداری کے ہر پہلو سے دوری کی نہ صرف تعلیم دی جاتی ہے بلکہ مختلف اسالیب سے انہیں ان امور کا خوگر اور نمونہ بھی بنایا جاتا ہے، مدارس دینیہ اس خدمت میں امتیازی حیثیت رکھتے ہیں اور ان کے طلباء بھی ان امور میں بے شبہ ممتاز ہیں، لیکن جیسا کہ ہم نے اوپر بتایا کہ علم و عمل کی حفاظت اور اس پر اللہ کی نعمتوں کے دروازے کھلنے کا ضابطہ جس طرح دوسروں کے لیے ہے طلباء مدارس عربیہ بھی اس ضابطے کے پابند ہیں، اگر علم و عمل کی حفاظت کے بجائے ان کے ضیاع اور من چاہے راستوں پر دوڑنے کی طلب ان میں سے کسی کے اندر پیدا ہو جائے تو اسے نصوص کتاب و سنت کی روشنی میں یہ خبر ہے کہ اس کا انجام دونوں جہان کی سعادتوں سے محرومی اور خسران ہے۔

دارالحدیث رحمانیہ دہلی مدرسہ کا نصاب تعلیم

مولانا اسعد اعظمی / استاذ جامعہ سلفیہ

کسی بھی ادارہ یا تعلیم کی کامیابی میں اہم رول ادا کرنے والے عناصر میں ایک اہم عنصر نصاب تعلیم ہوتا ہے، یہ نصاب اگر وقت نظر اور دوراندیشی سے مرتب کیا گیا ہوگا تو اس سے خاطر خواہ فوائد سامنے آئیں گے، دارالحدیث رحمانیہ کا نصاب اپنے وقت کے اعتبار سے بہت ہی منصوبہ بند، بہترین اور افراط و تفریط سے پاک نصاب تھا۔

محترم فاروق اعظمی صاحب نے شیخ الحدیث حضرت مولانا عبید اللہ رحمانی علیہ الرحمۃ سے ایک بار دریافت کیا کہ مدرسہ کا تعلیمی معیار اتنا بلند کیوں تھا اور وہاں سے ہرزہ آفتاب بن کر کیوں نکلتا تھا، حضرت شیخ نے کئی اسباب کا ذکر کیا جن میں سب سے پہلے نصاب تعلیم کا تذکرہ تھا کہ ”وہاں کا نصاب نہایت عمدہ تھا، ہر طرح کے افراط و تفریط سے حتی الامکان احتراز کیا گیا تھا، نہ کتب ادب کی فراوانی، نہ کتب منطق و فلسفہ کی بھرمار، بلکہ ہر فن کے لیے حسب ضرورت مفید کتابیں منتخب کی گئی تھیں، مدرسہ کا نصاب سترہ فنون: نحو، صرف، منطق، ادب، حدیث، فقہ، فرائض، اصول فقہ، مناظرہ، اصول حدیث، ہندسہ، عقائد، تفسیر، فلسفہ، عروض، بلاغت -؟ پر مشتمل تھا، حدیث کی طرف خاص توجہ دی جاتی تھی، دوسری جماعت سے آٹھویں جماعت تک ہر درجہ میں حدیث کی ایک یا دو کتابیں شامل نصاب ہوتی تھیں، جماعت پنجم سے لے کر ہشتم تک کے طلبہ کو اوقات مدرسہ میں عام گفتگو عربی میں کرنا لازمی ہوتا تھا“۔ (۱)

مولانا عبدالغفار حسن رحمانی علیہ الرحمۃ ”خصوصیات مدرسہ ہذا“ کے عنوان سے رقمطراز ہیں:

”۱- نصاب تعلیم میں حتی الامکان افراط و تفریط سے احتراز کیا گیا ہے، نہ کتب ادب کی فراوانی ہے اور نہ ہی کتب منطق و فلسفہ کی بہت زیادہ بھرمار، بلکہ ہر فن کے لیے حسب ضرورت مفید کتب منتخب کی گئی ہیں، مدرسہ کا نصاب سترہ فنون: نحو، صرف، منطق، ادب، حدیث، فقہ، فرائض، اصول فقہ، مناظرہ، اصول حدیث، ہندسہ، عقائد، تفسیر، فلسفہ، عروض اور بلاغت پر مشتمل ہے۔

۲- ترجمہ قرآن کے ساتھ خاص اعتناء کیا گیا ہے، چنانچہ ابتدائی جماعتوں میں قرآن مجید کے مختلف پارے، ادب اور تربیتی حیثیت سے رکھے گئے ہیں تاکہ طلبہ میں شروع ہی سے قرآن مجید سے گہری دلچسپی اور اس پر عمل کرنے کا ذوق پیدا ہو جائے۔

۳- ابتدائی جماعتوں میں طلبہ کو اردو مضمون نگاری کی مشق کرانے کے لیے انشاء کو لازمی قرار دیا گیا ہے، تیسری جماعت سے ترجمتین اور چوتھی سے آٹھویں تک جواب مضمون بزبان عربی ضروری قرار دیا گیا ہے، تاکہ طلبہ اردو جریدہ نگاری اور عربی مضمون نویسی اور زبان دانی میں کافی مہارت پیدا کر سکیں، اس سے اس خامی کو دور کرنا مقصود ہے جو آج کل ہمارے اکثر علماء میں موجود ہے۔

۴- نام چونکہ دارالحدیث رحمانیہ ہے، اس لیے حدیث کی طرف خاص توجہ کی گئی ہے، دوسری جماعت سے آٹھویں جماعت تک ہر ایک درجہ میں ایک یا دو کتب احادیث داخل کی گئی ہیں اور سند دینے کے لیے لازمی قرار دیا گیا ہے کہ طالب علم حدیث میں معتد بہ کامیابی حاصل کرے۔

۵- طلبہ کی آسانی اور سہولت کے لیے ہر جماعت میں صرف چھ یا سات کتابیں رکھی گئی ہیں جن کا امتحان دینا ضروری ہے، ہاں اگر طالب علم اپنے اندر زیادہ استعداد رکھتا ہے تو کتب اختیاری کا امتحان بھی دے سکتا ہے جیسا کہ قواعد مدرسہ میں اس کی تشریح موجود ہے، جو طالب علم صرف حدیث کے شائقین ہیں ان کے لیے جماعت دورہ بھی رکھی گئی ہے جس کی تکمیل ایک سال میں کروادی جاتی ہے، یعنی جو طلبہ دوسرے مدارس سے فارغ ہو کر آتے ہیں ان کے لیے دورہ حدیث کا اہتمام کیا گیا ہے، میرے آخری تعلیمی سال میں حسب ذیل نامور طلبہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں میرے ہم سبق تھے:

۱- مولانا عبدالحکیم قصوری، برادر نسبتی مولانا حکیم عبداللہ مرحوم (جہانیاں والے) مولانا قصوری صاحب دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ سے فارغ ہو کر آئے تھے، عربی ادب کا بہت اچھا ذوق تھا۔

۲- مولانا ابوالنعمان انیس الرحمن صاحب بنگالی، فاضل درس نظامی دارالعلوم دیوبند۔

۳- مولانا عبد الواحد صاحب فاضل علوم اسلامیہ جامعہ دارالسلام عمر آباد۔ (۱)

مولانا عبدالغفار حسن نے اپنے اسی مضمون میں ایک جگہ اپنے ایک استاد مولانا محمد داود راغب شاہ جہاں پوری جو رحمانیہ ہی کے فارغ تھے ان کے بارے میں لکھا ہے:

”..... بہت ہی ذہین اور قابل طلبہ میں شمار ہوتے تھے، رحمانیہ سے فارغ ہو کر وہیں کے مدرس ہو گئے، تقریباً ایک سال انہوں نے پڑھایا، ان کی خصوصیت یہ تھی کہ انہوں نے رحمانیہ کا پورا نصاب چار سال میں ختم کر دیا، یعنی ہر سال دو کلاسوں کا امتحان دیا کرتے تھے.....“ (۲)

(۱) الاعتصام لاہور، ۱۹ اگست ۱۹۹۴ء ص: ۱۴-۱۵۔

(۲) ایضاً، ۴ نومبر ۱۹۹۴ء ص: ۱۹۔

ادارہ کا مکمل نصاب مجھے دستیاب نہ ہو سکا، متفرق مقامات سے درسی کتابوں کے نام جمع کرنے کے بعد انہیں فنون پر ترتیب دیا تو درج ذیل فہرست بنی جو بہر حال پورے نصاب کی ترجمانی نہیں کر رہی ہے:

دارالحدیث رحمانیہ کے نصاب میں شامل بعض کتابوں کے نام:

- ☆ تفسیر و اصول تفسیر: ترجمہ قرآن، تفسیر جلالین، تفسیر بیضاوی، الفوز الکبیر
- ☆ حدیث: بلوغ المرام، مشکاۃ المصابیح، سنن نسائی، سنن ترمذی، سنن ابوداؤد، موطا مالک، بخاری، مسلم
- ☆ اصول حدیث: شرح نخبة الفکر
- ☆ عقائد: شرح عقائد نسفیہ، شرح مواقف
- ☆ فقہ: قدوری، شرح وقایہ، ہدایہ اخیرین
- ☆ اصول فقہ: نور الانوار، توضیح تلویح، مسلم الثبوت
- ☆ نحو: نحو میر، ہدایہ النحو، کافیہ، شرح جامی
- ☆ صرف: میزان منشعب، شافیہ، فصول اکبری
- ☆ ادب و انشاء: دیوان حماسہ، مقامات حریری، سبجہ معلقہ، دیوان متنبتی، انشاء، ترجمین
- ☆ منطق: شرح تہذیب، قطبی، شمس بازغہ، شرح سلم حمد اللہ، قاضی مبارک، شرح مطالع، میرزا ہد
- ☆ فلسفہ: ہدایۃ الحکمۃ، شمس بازغہ، ہدیہ سعیدیہ، شرح اشارات، صدرا
- ☆ مناظرہ: رشیدیہ
- ☆ ہندسہ: محیط الدائرۃ
- ☆ تاریخ: مقدمہ ابن خلدون، تاریخ الخلفاء
- ☆ فرائض: سراجی
- ☆ عروض:
- ☆ بلاغت: تلخیص المفتاح، مختصر المعانی
- ☆ بیئت: تصریح، شرح چغمین

کسی بھی تعلیمی ادارے کا نصاب اس ادارہ کے اہداف و مقاصد کے حصول کا ذریعہ ہوتا ہے، دارالحدیث رحمانیہ کے ذمہ داران کے سامنے کیا اہداف تھے اس کی وضاحت کرتے ہوئے مولانا عبدالغفار حسن رحمانی لکھتے ہیں:

”معزز قارئین! اب آپ کو ایک گونہ مدرسہ کے قیام کے اغراض سے اجمالی واقفیت ہوگئی ہوگی، لیکن ایک مرتبہ پھر آپ کو واضح الفاظ میں وہ بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ کسی چیز کا حسن و قبح، نفع و نقصان اس کے اغراض ہی سے ظاہر ہوا کرتا ہے، پس معلوم ہونا چاہئے کہ اس مدرسہ کا اولین مقصد یہ ہے کہ طالبان علم دین کو قلب کے سکون و راحت اور طالب علمانہ زندگی کی ضروریات کا بہترین طریقہ پر انتظام کرتے ہوئے قرآن مجید اور احادیث نبویہ کی صحیح تعلیم اور محققانہ درس دیا جائے اور ان کو اعتقاد اور عملاً تعلیمات نبویہ کا حقیقی پیرو بنا کر سنت اور اہل سنت کا سچا خادم بنایا جائے اور وہ علوم نقلیہ کے ساتھ ساتھ فنون عقلیہ پر بھی حاوی و قادر ہوں جیسے ہمارے اسلاف تھے، خود عامل حدیث بن کر دنیا کو عمل بالحدیث کی دعوت دیں۔“ (۱)

دارالحدیث رحمانیہ کے ایک دوسرے معروف مدرس مولانا نذیر احمد رحمانی املوی لکھتے ہیں:

”ہمارے یہاں ترجمہ قرآن مجید و دیگر ہر قسم کی دینی و فنی کتابوں کے ساتھ ہر جماعت میں ایک گھنٹہ تحریر کی مشق کا بھی لازمی طور پر رکھا گیا ہے، چنانچہ اس پر باقاعدہ عمل ہو رہا ہے، ادنیٰ جماعت سے لے کر دوسری جماعت تک اردو زبان میں املا و انشاء کی مشق کرائی جاتی ہے، اور تیسری جماعت میں ترجمتین اور اردو زبان میں خاص عنوان کے ماتحت مضمون نگاری کرنی پڑتی ہے، پھر چوتھی جماعت سے لے کر آٹھویں تک ترجمتین (یعنی کبھی اردو عبارت کی عربی بنانا اور کبھی عرب عبارت کا اردو میں ترجمہ کرنا) اور اپنی اپنی جماعتوں سے متعلق عنوانات پر صرف عربی زبان میں مضامین لکھنے پڑتے ہیں، یہ چیز مدرسہ کے قواعد اور طلبہ کے فرائض میں داخل کر دی گئی ہے کہ جماعت پنجم سے لے کر ہشتم تک کے طلبہ کو کم از کم اوقات مدرسہ میں عام گفتگو عربی میں کرنا لازمی ہوگا۔“ (۲)

واضح رہے کہ ذمہ داران ادارہ نے صرف نصاب کو جامع اور موثر ہی بنانے تک اپنی کوشش محدود نہ رکھی تھی بلکہ اس کی تنفیذ و تکمیل کو بھی یقینی بناتے تھے، مجلہ اہل حدیث امرتسر کے ایک شمارے میں مدرسہ کے ششماہی امتحان کی خبر کے آخر میں کہا گیا ہے کہ:

”جماعت سابعہ و ثامنہ کا امتحان ششماہی اس وجہ سے ملتوی کر دیا گیا کہ ان کا ششماہی نصاب بموانع چند پورا نہ ہو سکا اور دو ہفتہ کی تعلیم کی کمی رہ گئی تھی، لہذا ان طلبہ کو کتابوں کے پورا کرنے کا حکم دیا گیا، چنانچہ دو ہفتہ میں انہوں نے اپنی کتابیں پوری کر لیں، اب ان طلبہ کا امتحان سالانہ امتحان کے ساتھ ہوگا۔“ (۳)

☆☆☆

(۱) الاعتصام لاہور، ۱۹/ اگست ۱۹۹۴ء، ص: ۱۴۔

(۲) ماہنامہ محدث بنارس، شیخ الحدیث نمبر ص: ۳۰۹-۳۱۰ بحوالہ: رسالہ محدث دہلی، جنوری ۱۹۴۰ء۔

(۳) اہل حدیث امرتسر: ۱۹/ دسمبر ۱۹۲۴ء، ص: ۹۔

صدق و صفا - فیوض و برکات

مولانا عبدالمتین مدنی

اسلام محاسن کا مجموعہ ہے، وہ ہر عمدہ اور اچھی بات کی تعلیم دیتا ہے، راست بازی اسلام کی اہم ترین تعلیمات میں سے ایک ہے، خود داعی اسلام ﷺ اس خوبی کے سراپا پیکر تھے اور اس کا اعتراف آپ کے مخالفین کو بھی تھا، وہ بھی آپ کو صادق و امین کہہ کر پکارتے تھے اور آپ کے بارے میں ان کی یہ شہادت ہے: ”ما جربنا علیہ الا صدقا“ (بخاری: ۴۷۷۰) ہم نے آپ کو صادق ہی پایا ہے۔

جب شاہ روم ہرقل نے حضرت ابوسفیان سے - جو اس وقت مشرف باسلام نہ تھے - آپ ﷺ کے بارے میں پوچھا تو جواب ملا: ”یا امر بالصلاة والصدق والعفاف والصلة“ وہ ہمیں نماز، صدق، پاکدامنی اور صلہ رحمی کی تعلیم دیتے ہیں۔ (بخاری: ۷)

اللہ کے رسول ﷺ جب پہلی وحی کے نازل ہونے کے بعد گھبرائے ہوئے گھر لوٹے ہیں تو ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کو ان الفاظ میں تسلی دیتی ہیں: ”والله لا یخزیک الله أبدا انک لتصل الرحم، وتصدق الحدیث وتحمل الكل وتقرئ الضیف وتعین علی نوائب الحق“ اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے، مہمان نوازی کرتے اور حق کے معاملات میں آپ مدد فرماتے ہیں۔ (بخاری: ۳)

الغرض یہ کہ اللہ کے رسول ﷺ صادق و صدوق تھے اور اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی صداقت کی پیغمبری کے لیے آپ کو ہی منتخب فرمایا: ﴿والذی جاء بالصدق وصدق به أولئک هم المتقون﴾ (زمر: ۳۳) اور وہ ذات جو صداقت لے کر آیا اور جس نے اس صداقت کی تصدیق کی وہ متقی لوگ ہیں۔

اس آیت کریمہ میں اللہ کا دین اسلام کو صدق سے تعبیر کیا گیا اور جو شخص اس سچائی کا اعتراف صدق دلی سے کرے گا وہی اس کے فیض کا مستحق ہوگا: ”ما من أحد یشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه الا حرمه الله علی النار“ (بخاری: ۱۲۸) جو شخص اللہ کی وحدانیت اور اس کے رسول ﷺ کی رسالت کا اقرار دل کی سچائی کے ساتھ کرے گا اللہ اسے جہنم پر حرام کر دے گا یعنی وہ جہنم سے محفوظ رہے گا۔

قرآن کریم میں اللہ نے صادقین کے لیے بڑے انعام و اکرام کا وعدہ کیا ہے: ﴿هذا یوم ینفع الصادقین

صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم ﴿ (مانده: ۱۱۹)

اس دن بچوں کو ان کی سچائی کام آئے گی، ان کے لیے ایسے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہوا، اور وہ اللہ سے راضی ہیں، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔

مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں: ینفع الموحدين توحيدهم۔ صادقین سے مراد موحدين ہیں یعنی اہل توحید کو ان کی توحید کام آئے گی اور وہ اس عظیم کامیابی سے سرفراز ہوں گے۔ قرآن کریم میں اللہ نے اپنے بندوں کے نمایاں اوصاف میں سے ایک وصف صدق کو قرار دیا تھا، ﴿ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما﴾ (احزاب: ۳۵)

پیشک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرماں برداری کرنے والے مرد اور فرماں برداری کرنے والی عورتیں، سچے مرد اور سچی عورتیں..... اللہ نے ان سب کے لیے مغفرت اور بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ نے سچے لوگوں کا ساتھ اختیار کرنے کی تاکید فرمائی ہے، سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرنے والے تین صحابہ حضرت کعب بن مالک، حضرت براء بن ربیعہ اور حضرت ہلال بن امیہ کی توبہ کی قبولیت کا ذکر فرمانے کے بعد فرمایا:

﴿يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين﴾ (توبہ: ۱۱۹)

اے اہل ایمان اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔

اس آیت کریمہ میں ایک اور پہلو قابل غور ہے، تقویٰ اور صدق دونوں کو ایک ساتھ ذکر کر کے دونوں کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا اور سورہ زمر کی آیت کریمہ: ﴿والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون﴾ (زمر: ۳۳) میں صدق اختیار کرنے والوں کو ہی متقی قرار دیا گیا۔ ان دونوں آیتوں سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے جو سچائی اختیار نہیں کرے گا وہ تقویٰ کی صفت سے محروم اور اس کا دل اللہ کے ڈر سے خالی ہوگا اور شاید اسی لیے ایک حدیث میں اس بات کا ذکر کیا گیا کہ مومن سے بشری تقاضہ کی بنا پر بعض گناہوں کا صدور تو ہو سکتا ہے مگر وہ جھوٹا نہیں ہوتا۔

اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: ”عليكم بالصدق فان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى

الجنة“ سچائی کو لازم پکڑو، اس لیے کہ سچائی نیکی کا راستہ دکھلاتی ہے اور نیکی جنت کو لے جاتی ہے۔ (مسلم: ۲۶۰۷) ایک شخص اگر سچائی کو اختیار کرے گا اور اپنی زبان کو سچی رکھے گا تو اس کی سچائی اسے فواحش و منکرات سے روکے گی اور اسے نیکی کے کاموں پر آمادہ کرے گی، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾ (احزاب: ۷۰، ۷۱) اے اہل ایمان اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور درست بات کہو، اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح فرمادے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔

لیکن یہ معلوم رہے کہ سعادت و نجات کے لیے صرف زبان کی سچائی ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ دل کی سچائی اور عمل کی سچائی بھی ضرورت ہے۔

ایک مسلمان توحید کے اقرار میں سچا ہو اور اس کے جملہ تقاضوں کو پورا کرے، یہ اولین مطلوب ہے، قرآن کریم کی متعدد آیات میں اس بات کی تاکید کی گئی ہے: ﴿وَمَا أَمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ (بینہ: ۵) انہیں صرف اس بات کا حکم دیا گیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، دین اور بندگی کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔

دوسری آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا: ﴿قُلْ إِنْ صَلَّيْتُمْ وَنَسَكْتُمْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (انعام: ۱۶۲) آپ فرمادیں کہ بیشک میری نماز میری قربانی، میری زندگی اور موت سب اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہاں کا رب ہے۔ اس لیے ایک مسلمان سب سے پہلے اپنے رب کے ساتھ سچا ہو، اس کی اطاعت اور بندگی اخلاص کے ساتھ بجالائے اور شرک اور اس کے شوائب سے اپنی عبادتوں کو بچائے۔

اللہ کے بعد جس ذات اقدس کا ہم پر سب سے زیادہ احسان ہے اور جس کی اتباع ہماری نجات کا ذریعہ ہے، فداہ ابی و امی، اس ذات کے ساتھ بھی ہم سچے رہیں، اس کی رسالت و بندگی کے اقرار میں اور اس سے محبت و اطاعت میں ”طاعته فیما أمر و تصدیقه فیما أخبر و اجتناب ما نہی عنہ و زجر وان لا یعبد اللہ الا بما شرع“ آپ کے جملہ اوامر کو بجالانا، آپ کی بتلائی ہوئی باتوں کو سچ جاننا، آپ نے جن کاموں سے منع فرمادیا ان سے باز رہنا اور اللہ کی عبادت آپ کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنا، یہ آپ ﷺ کی رسالت کے اقرار میں سچے ہونے کا مطلب ہے، قرآن و حدیث کے دلائل اس پر دلالت کرتے ہیں، اب وہ مسلمان جو ایسی جامد تقلید کا شکار ہیں جو ان کو پیاری سنتوں محروم کر رہی ہے یا بدعات و خرافات کے کھنور میں پھنسے ہوئے ہیں یا جو لوگ حق جاننے کے باوجود عملی کوتاہی کا شکار ہیں، انہیں چاہئے کہ اس اقرار بالرسالہ کے تقاضوں کو پورا کر کے رسول اللہ ﷺ کے سچے امتی بنیں۔

اسی طرح مسلمان اپنے معاملات میں بھی سچائی اور راست بازی اختیار کرے، خواہ اس کا معاملہ کسی مسلمان کے ساتھ ہو یا غیر مسلم کے ساتھ، اس لیے کہ معاملات میں خلاف صدق کوئی بھی کام کسی مسلمان کے شایان شان نہیں، جھوٹ کو منافق کی علامت قرار دیا گیا اور جھوٹ کی ان تمام شکلوں کو مسلمان کے لیے حرام قرار دیا گیا، جھوٹی گواہی، جھوٹا وعدہ، جھوٹی قسم، جھوٹی بات سب سے عام حالات میں منع کر دیا گیا۔

اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: ”بیعت التجار یوم القيامة فجارا الا من اتقى الله وصدق ویر“ قیامت کے دن تاجر گنہ گار اٹھائے جائیں گے، سوائے اس تاجر کے جس نے اللہ کا تقویٰ اختیار کیا، راست بازی اختیار کی اور نیکی کا کام کیا۔ (ترمذی: ۱۲۱۰)

ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: ”فان صدقا و بینا بورك لهما فی بیعہما وان کذبا کتما محقت برکة بیعہما“ (بخاری: ۱۹۷۳)

اگر خرید و فروخت کرنے والے اپنے لین دین میں سچ سے کام لیں اور حقیقت کو بیان کر دیں تو ان کے لین دین میں برکت دی جائے گی اور جھوٹ سے کام لیں اور حقیقت کو چھپائیں تو ان کے لین دین کی برکت مٹا دی جائے گی۔ ان احادیث سے معاملات میں سچ بولنے اور ایمان داری برتنے کی اہمیت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے اور کاروباری لحاظ سے بھی سچ بولنے اور سچ معاملہ کرنے سے کاروبار میں ترقی اور اضافہ ہوتا ہے، سچ بولنے والے پر اعتماد اور بھروسہ لیا جاتا ہے، اور اعتماد کاروبار میں ترقی کا زینہ ہے۔

الغرض سچ ایک محمود وصف عند اللہ وعند الناس ہے اور اس کے دینی و دنیاوی فوائد مسلم ہیں۔

سنن ابن ماجہ کی شرح میں ایک اور اضافہ

عبدالرشید عراقی

سنن ابن ماجہ

سنن ابن ماجہ امام ابو عبد اللہ محمد بن یزید کا سب سے بڑا علمی کارنامہ ہے۔ اس کتاب کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ شہرت و مقبولیت حاصل ہوئی۔ سنن ابن ماجہ صحاح ستہ میں داخل ہے اور محدثین کرام نے اس کو سب سے آخری درجہ میں رکھا ہے۔ یہ کتاب دینی مدارس کے نصاب میں داخل ہے۔

اس کتاب کو بھی فقہی ترتیب سے مرتب کیا گیا ہے، اس میں ۳۲ کتب اور ایک ہزار پانچ سو ابواب اور چار ہزار احادیث ہیں۔ (۲۸)

سنن ابن ماجہ جن خصوصیات کی حامل ہے، اس کی تفصیل درج ذیل ہے:

(۱) اس میں بہت سی ایسی حدیثیں ہیں، جن سے صحاح ستہ کی دوسری کتابیں خالی ہیں، علمائے فن نے اس کی اسی خصوصیت کی بنا پر اس کو صحاح ستہ میں شامل کیا ہے۔ (۲۹)

(۲) حسن ترتیب و تویب کے لحاظ سے تمام کتب حدیث اور صحاح میں اس کو امتیاز حاصل ہے، یعنی جس خوبی کے ساتھ احادیث کو ابواب کے اندر بلا تکرار اختصار کے ساتھ اس میں نقل کیا گیا ہے، دوسری کتابیں اس سے خالی ہیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی (م ۱۲۹۵ھ) فرماتے ہیں:

از حسن ترتیب و سرد احادیث بے تکرار و اختصار آنچه این کتاب دارد، هیچ از کتب ندارد. (۳۰)

فی الحقیقت احادیث کو بلا تکرار بیان کرنے اور حسن ترتیب و اختصار کے لحاظ سے کوئی کتاب اس کی ہمسر نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر (م ۸۵۲ھ) فرماتے ہیں:

و کتابہ فی السنن جامع جیداً. (۳۱)

ان کی کتاب سنن (احکام) میں ایک عمدہ جامع ہے۔

حافظ ابن کثیر (م ۷۷۷ھ) لکھتے ہیں:

یہ کتاب نہایت مفید ہے اور مسائل کے لحاظ سے اس کی ترتیب تویب ہے۔ (۳۲)

البدایہ والنہایہ میں فرماتے ہیں:

(۳۰) بستان الحدیث: ص ۱۹۶

(۲۹) البدایہ والنہایہ: ۵۲/۱۱

(۲۸) بستان الحدیث: ص ۱۹۶

(۳۲) الباعث الحثیف: ص ۹۰

(۳۱) تہذیب التہذیب: ۳/۹

وہی دالة على علمه وعمله وتبحره واطلاعه واتباعه السنة في الأصول والفروع. (۳۳)
یہ کتاب امام ابن ماجہ کے علم و عمل، تبحر، اطلاع، اور اصول و فروع میں ان کے اتباع سنت کو بتاتی ہے۔
حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی (م ۱۲۹۵ھ) نے بستان المحدثین میں امام ابن ماجہ کا یہ قول نقل رکھا ہے کہ امام
صاحب فرماتے ہیں کہ:

میں جب سنن کی تالیف سے فارغ ہوا، تو اس کو امام ابو زرعہ رازی کے سامنے پیش کیا تو اس کتاب کو دیکھ کر فرمانے لگے:
أظن ان وقع هذا في أيدي الناس تعطلت هذه الجوامع وأكثرها. (۳۴)
اگر یہ کتاب لوگوں کے ہاتھوں میں آگئی، تو فن حدیث کی اکثر جوامع اور مصنفات بیکار اور معطل ہو کر رہ جائیں گی۔
سنن ابن ماجہ میں کچھ ضعیف اور منکر روایتیں بھی ہیں، مگر علمائے فن نے اس کی تعداد بہت کم بتائی ہے۔ حافظ ابن کثیر
(م ۷۷۴ھ) فرماتے ہیں کہ

سنن ابن ماجہ کی تھوڑی حدیثوں کے سوا سب بہتر اور عمدہ ہیں۔ (۳۵)
حافظ ذہبی (م ۷۸۸ھ) اور حافظ ابن حجر (م ۸۵۲ھ) نے بھی تصریح کی ہے کہ:
سنن ابن ماجہ میں ضعیف اور منکر روایتیں ہیں۔
بہر حال یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ سنن ابن ماجہ ایک بہترین اور عمدہ کتاب ہے، علمائے فن نے اس کی بہت تعریف
و توصیف کی ہے۔

شروح، تعلیقات، حواشی

علمائے فن نے سنن ابن ماجہ کے ساتھ بڑا اعتناء کیا ہے، اس کے متعدد حواشی، تعلیقات اور شروح لکھی ہیں۔ ذیل میں
ان اکابرین فن کی ایک فہرست نقل کی جاتی ہے، جنہوں نے خاص اس کتاب کی خدمت کی ہے:

(۱)	شرح سنن ابن ماجہ	حافظ علاء الدین..... (م ۷۶۱ھ)
(۲)	شرح سنن ابن ماجہ	علامہ ابن رجب حنبلی (م ۷۹۵ھ)
(۳)	ماتمس ایہ الحاجۃ علی سنن ابن ماجہ	علامہ عمر بن علی بن الملقن (م ۸۰۴ھ)
(۴)	الدہیلجہ فی شرح سنن ابن ماجہ	شیخ کمال الدین محمد بن موسیٰ دیمیری (م ۸۰۸ھ)
(۵)	شرح سنن ابن ماجہ	حافظ برہان الدین ابراہیم بن محمد المعروف ابن انجی (م ۸۴۱ھ)
(۶)	مصباح الزجاجة، شرح سنن ابن ماجہ	حافظ جلال الدین سیوطی (م ۹۱۱ھ)
(۷)	شرح سنن ابن ماجہ	علامہ ابوالحسن محمد بن عبدالبہادی سندھی (م ۱۱۳۸ھ)

علامہ شیخ عبدالغنی حیدری (م ۱۲۹۵ھ)	(۸) انجاء الحاجۃ بشرح سنن ابن ماجہ
مولانا فخر الحسن گنگوہی (م ۱۳۱۵ھ)	(۹) حاشیہ برسنن ابن ماجہ
پیر سید احسان اللہ شاہ راشدی (م ۱۳۵۸ھ)	(۱۰) خمیصۃ الزجاجة فی شرح سنن ابن ماجہ
مولانا محمد بن یوسف سورتی (م ۱۳۶۱ھ)	(۱۱) شرح سنن ابن ماجہ
علامہ شیخ محمد علوی (م ۱۳۶۶ھ)	(۱۲) مفتاح الحاجۃ بشرح سنن ابن ماجہ
مولانا عبدالصمد حسین آبادی (م ۱۳۶۷ھ)	(۱۳) شرح سنن ابن ماجہ
مولانا ابوسعید شرف الدین دہلوی (م ۱۳۸۱ھ) (۳۶)	(۱۴) شرح سنن ابن ماجہ

تراجم

سنن ابن ماجہ کے اردو میں جو تراجم اور شروح ہوئی ہیں، ان کی تفصیل یہ ہیں:

مولانا وحید الزماں حیدر آبادی (م ۱۳۳۸ھ)	(۱) رفع العجاہ عن سنن ابن ماجہ
مولانا عبدالسلام ہستوی (م ۱۳۹۴ھ)	(۲) رفع الحاجۃ ترجمہ سنن ابن ماجہ
مولانا ابوالانس محمد کجی گوندلوی/حفظہ اللہ	(۳) شرح سنن ابن ماجہ

انجاء الحاجۃ بشرح سنن ابن ماجہ

یہ سنن ابن ماجہ کی بڑی عمدہ شرح ہے اور ۱۲ جلدوں میں مکتبہ قدوسیہ اردو بازار لاہور نے شائع کی ہے، اس شرح کا تعارف کرانے سے پہلے ضروری ہے کہ شارح حضرت مولانا محمد علی جانبازا/حفظہ اللہ کا مختصر تعارف کرایا جائے۔

مولانا محمد علی جانبازا

شیخ الحدیث مولانا محمد علی جانبازا اپنے وقت کے بہت بڑے مورخ، محقق، عظیم المرتبت، محدث، فقید المثال عالم و فقیہ، اصولی، متکلم، زریک مقرر، ادیب، دانشور، مصنف اور علم و ادب کے مختلف گوشوں پر وسیع اور ناقدانہ نظر رکھتے ہیں۔ حدیث، فقہ الحدیث اور اسماء الرجال پر ان کی وسیع معلومات ہیں۔ فقہ المذاہب الاربعہ اور فقہ جعفریہ پر بھی ان کا مطالعہ وسیع ہے۔ ان کا سن ولادت ۱۹۲۴ھ۔ جائے ولادت پنجاب، ہند کے ضلع فیروز پور کا قصبہ ”جک بدھو“ ہے۔ والد محترم کا نام حاجی نظام الدین ہے۔ آپ نے علوم اسلامیہ کی تحصیل مدرسہ تعلیم الاسلام اور ڈانوالہ (ضلع فیصل آباد) جامعہ اسلامیہ گوجرانوالہ اور جامعہ سلفیہ فیصل آباد میں کی، آپ نے جن اساتذہ کرام سے علوم اسلامیہ کی تعلیم حاصل کی ان کے نام یہ ہیں:

- (۱) مولانا محمد صادق خلیل فیصل آباد (م ۲۰۰۴ء)
- (۲) مولانا پیر محمد یعقوب قریشی (م ۲۰۰۳ء)

(۳) مولانا ابوالبرکات احمد مدد راسی (م ۱۹۹۱ء)
 (۴) مولانا شریف اللہ خاں سورتی (م ۱۹۷۷ء)
 (۵) مولانا پروفیسر غلام احمد حریری (م ۱۹۹۰ء)
 (۶) حضرت العلام محدث العصر حافظ محمد گوندلوی (م ۱۹۸۵ء)
 مولانا جاننا حفظہ اللہ تقریباً ۳۰ سال سے جامعہ ابراہیمیہ سیالکوٹ (اب جامعہ رحمانیہ) میں تدریسی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ مولانا صاحب تصانیف بھی ہیں۔ آپ نے مختلف موضوعات پر چھوٹی بڑی ۲۵ کے قریب کتابیں لکھی ہیں۔ آپ کی یہ کتابیں آپ کے وسعت مطالعہ، علمی تحریر اور ذوق مطالعہ کی آئینہ دار ہیں۔ تصانیف کی فہرست درج ذیل ہے:

(۱) اہمیت نماز	(۲) صلوٰۃ مصطفیٰ ﷺ
(۳) معراج مصطفیٰ ﷺ	(۴) آل مصطفیٰ ﷺ
(۵) احکام سفر	(۶) حرمت متعہ
(۷) عورت کا سیاست میں حصہ لینے کی شرعی حیثیت	(۸) نفقۃ العہدہ مر فی تحقیق مسائل عید الفطر
(۹) احکام دعا و توسل	(۱۰) ارکان اسلام
(۱۱) توہین رسالت کی شرعی سزا	(۱۲) تحفۃ الوریٰ فی تحقیق مسائل عید الاضحیٰ
(۱۳) دوران خطبہ دو رکعت پڑھنے کا حکم	(۱۴) صفات المؤمنین
(۱۵) احکام نکاح	(۱۶) احکام طلاق
(۱۷) احکام عدت	(۱۸) حرمت متعہ بجواب حلت متعہ
(۱۹) اسلام میں صلہ رحمی کی اہمیت	(۲۰) احکام وقف و ہبہ
(۲۱) رزق حلال اور رشوت	(۲۲) احکام قسم و نذر
(۲۳) مشورہ اور استخارہ کی شرعی حیثیت	(۲۴) اسلام میں ووٹ کی شرعی حیثیت
(۲۵) تحریک پاکستان اور موجودہ حکمراں	

اخلاق و عادات کے اعتبار سے مولانا جاننا حفظہ اللہ نہایت پاکیزہ انسان ہیں، عزت، شرافت، قناعت اور وجاہت ان کی سیرت کا جوہر خاص ہے، زہد و ورع، تقویٰ و طہارت اور شاکل اخلاق میں سلف صالحین اور علمائے ربانین کے اوصاف کے حامل ہیں، ان کی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ:

آپ بہت زیادہ متبع سنت اور سنت رسول اللہ ﷺ سے شغف رکھتے ہیں۔

حق گوئی بھی ان کا جوہر خاص ہے، اور اس وصف میں بہت اعلیٰ وارفح ہیں، مہمان نوازی میں اپنی مثال آپ ہیں، میں نے علماء میں اتنا بڑا مہمان نواز نہیں دیکھا، راقم کے تقریباً ۳۰ سال سے تعلقات ہیں، ان کے بارے میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ

میں نے علماء میں ایسا شریف، ایسا نیک باطن، ایسا دور اندیش، ایسا خوش اخلاق، شریں گفتار، باغ و بہار آدمی نہیں دیکھا، ایسا متقی و پرہیزگار، ایسا مہمان نواز اور ہمدرد اور ساتھ ہی وسیع المشرب اور وسیع الاخلاق مذہبی اور سخت مذہب۔

مولانا جانناز قدرت کی طرف سے بڑے اچھے دل و دماغ لے کر پیدا ہوئے ہیں:

روشن فکر، درد مند دل اور سلجھا ہوا دماغ پایا ہے، ذہن و ذکاوت کے ساتھ غیر معمولی حافظہ کی نعمت سے سرفراز ہیں، ٹھوس اور قیمتی مطالعہ ان کا سرمایہ علم ہے، علمی و دینی مسائل کی تحقیق میں ان کو ید طولی حاصل ہے، تاریخ پر گہری اور تنقیدی نظر رکھتے ہیں عربی ادب کا عمدہ اور سحر اذوق رکھتے ہیں، عربی کے ماہرانہ انشاء پرداز ہیں، ان کی تحریر میں سلامت اور روانی ہوتی ہے۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ (م ۷۲۸ھ)، حافظ ابن قیم (م ۷۵۷ھ)، حافظ ابن حجر (م ۸۵۲ھ)، امام محمد بن علی شوکانی (م ۱۲۵۰ھ) اور مولانا سید نواب صدیق حسن خاں (م ۱۳۰۷ھ) کی تصانیف کے شیدائی ہیں۔

علمائے اہلحدیث میں مولانا تنس الحق ڈیانوی (م ۱۳۲۹ھ) مولانا عبدالرحمن محدث مبارکپوری (م ۱۳۵۳ھ)، شیخ الاسلام مولانا ابوالوفاء ثناء اللہ امرتسری (م ۱۳۶۷ھ)، مولانا محمد ابراہیم میرسیا لکھنوی (م ۱۳۷۵ھ)، مولانا سید محمد داؤد غزنوی (م ۱۹۶۳ء)، شیخ الحدیث مولانا محمد اسماعیل سلفی (م ۱۹۶۸ء) اور شیخ الحدیث مولانا محمد عطاء اللہ حنیف (م ۱۴۰۸ھ) سے بہت زیادہ متاثر ہیں، اور ان علمائے کرام کی دینی و علمی اور قومی و ملی خدمات کے بہت زیادہ معترف ہیں۔

مولانا جانناز اپنے اساتذہ میں مولانا ابوالبرکات احمد مدراسی (م ۱۹۹۱ء) اور حضرت العلام شیخ العرب والعجم، محدث کبیر، الامام الحافظ محمد گوندلوی (م ۱۹۸۵ء) کے علم و فضل کے بہت زیادہ معترف ہیں، اور جب کبھی ان کا ذکر چھڑ جائے تو بڑے والہانہ انداز میں ان کی خوبیاں بیان کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ:

میں نے ان جیسا ٹھوس عالم، مشرق و مغرب میں نہیں پایا، آپ ایک بلند پایہ مفسر، محدث، فقیہ، مجتہد، متکلم، مقلّم، جامع معقول و منقول، ادیب، نقاد، دانشور، مصنف، مناظر، مدرس اور جید عالم دین نہیں دیکھا۔

مجھے ان سے بڑی عقیدت اور محبت ہے، میرے لئے اس دنیا میں سب سے بڑی نعمت یہی ہے کہ وہ میرے شفیق استاذ تھے۔

مولانا ابوالبرکات احمد مدراسی (م ۱۹۹۱ء) کے بارے میں مولانا جانناز فرمایا کرتے ہیں کہ:

علم و فضل کے لحاظ سے آپ جامع الکملات تھے، تمام علوم اسلامیہ پر ان کو یکساں قدرت حاصل تھی، حدیث اور متعلقات حدیث پر ان کی نظر وسیع تھی، فتویٰ نویسی میں ان کو ید طولی حاصل تھا، بڑے نیک سیرت اور شریف الطبع انسان تھے، اتباع سنت میں اپنی مثال آپ تھے۔

مولانا جانناز حفظہ اللہ میں ایک خوبی سب سے بڑی یہ ہے کہ علم اور تقویٰ جن حضرات میں انہیں نظر آتا ہے، بڑی فیاضی سے اس کا اعتراف کرتے ہیں، دور حاضر کے علماء میں مولانا ارشاد الحق حفظہ اللہ، حافظ صلاح الدین یوسف حفظہ اللہ، مولانا محمد اسحاق بھٹی حفظہ اللہ، ڈاکٹر فضل الہی برادر علامہ احسان الہی ظہیر شہید، اور مولانا فاروق الراشدی شیخ الحدیث جامعہ

اسلامیہ گوجرانوالہ کی علمی و دینی خدمات کے بہت زیادہ معترف ہیں۔ ☆☆ (جاری)

ہندومت

مولانا محمد مستقیم سلفی

(قسط: ۵)

نکاح:

ہندوؤں میں بہت سے فرقے پائے جاتے ہیں، ان میں سے تین فرقے بہت مشہور ہیں: (۱) ویشنو (۲) شاکیہ (۳) آریہ۔ اور سب کے یہاں نکاح کے طریقے مختلف ہیں، ان میں سے صرف آریہ سماج کے نکاح کا طریقہ پر اکتفا کیا جا رہا ہے، اس فرقہ میں نکاح تین طریقے سے ہوتے ہیں: (۱) لڑکی کے ولی جیسے باپ وغیرہ اس لڑکی کا شوہر تلاش کرے پھر سنکاپ کر کے اس مرد کو دے دے۔ (۲) شادی و نکاح بذریعہ غضب ہو اس طور پر کہ صاحب اقتدار کسی لڑکی کو زبردستی چھین لے اور اس کے باپ کی رضامندی کے بغیر اس سے شادی کر لے۔ (۳) کوئی ولی اپنی لڑکی کو کسی صاحب اقتدار وغیرہ کو بہہ کر دے۔ (۱) طریقہ نکاح:

نکاح کرنے کے لیے دلہن کے آبائی گھر میں نکاح کی مجلس منعقد کی جاتی ہے جہاں لڑکی کا ہونے والا شوہر اپنے دوستوں اور اقرباء کے ساتھ حاضر ہوتا ہے، اور گھر کے ایک صاف ستھرے حصہ میں آگ روشن کی جاتی ہے اور اس آگ پر گائے کا خالص گھی ڈالا جاتا ہے اور دولہا و دولہن کا دامن ایک دوسرے میں باندھ دیا جاتا ہے، پھر اس آگ کے ارد گرد دونوں سات چکر لگاتے ہیں اور پنڈت جی وید کے کچھ جملے پڑھتے ہیں، اس طرح نکاح کی رسم مکمل ہو جاتی ہے۔ (۲) تعداد زوج:

ہندو مذہب میں بھی ایک سے زیادہ بیویاں رکھنا جائز ہے، تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ ہندوؤں کے مہا پرشوں نے اپنے اپنے نکاح میں کئی بیویاں رکھے ہوئے تھے، ارجن جی کی کئی بیویاں تھیں، ان میں سے ایک کا نام ”درپتی“ دوسری کا نام ”سوبھادرا“، تیسری کا نام ”چترا“ تھا اور کرشن جی کے پاس بہت سی بیویاں تھیں، مگر وید کے اندر مردوں کو ایک ہی بیوی رکھنے پر زور دیا گیا ہے، اور ایک دوسری روایت میں مذکور ہے کہ ذات پات کے اعتبار سے بیویوں میں کمی و بیشی کی جاسکتی ہے، ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی لکھتے ہیں:

” وفي رواية أخرى: يجوز للبرهمي أربع زوجات، وللكشتری ثلاث زوجات وللويش زوجتان وللشودر زوجة واحدة“ (۳) یعنی برہمن کے لیے چار، چھتری کے لیے تین اور ویش کے لیے دو بیویوں

(۱) دراسات فی الہندوسیتہ ص ۵۹۱ بحوالہ رگ وید۔ (۲) دراسات فی الہندوسیتہ ص ۵۹۱۔

(۳) دراسات فی الہندوسیتہ ص ۵۹۲۔

سے شادی کرنا جائز ہے لیکن شو در صرف ایک عورت سے شادی کر سکتا ہے۔

نکاح بیوگان:

وید میں بیوہ عورتوں کے نکاح کے سلسلہ میں کچھ نہیں لکھا گیا ہے، البتہ ان کو ترغیب دلائی جاتی ہے کہ وہ اپنے مرحوم شوہر کے ساتھ سستی ہو جائیں، اور سستی ہو جانا ہندو مذہب میں بہت بڑا کارثواب سمجھا جاتا ہے، چنانچہ ہندو عورتیں اپنے مرحوم شوہر کی لاش کے ساتھ بن سنور کر جاتی تھیں اور جب لوگ لاش کو جلانے لگتے تو یہ عورتیں بھی اپنے شوہر کی لاش کے ساتھ جل کر جان دے دیتی تھیں۔ (اسی کا نام سستی ہے)

ہندوؤں کے یہاں سستی ہونے کی یہ رسم پہلے پورے ہندوستان میں رائج تھی، لیکن اب یہ رسم ختم ہو چکی ہے، تاریخ کی کتابوں میں اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ ۱۸۱۱ء میں ”راجا رام موہن“ (جو برہمنوں کے ایک بہت بڑے عالم اور مفکر تھے) کے بڑے بھائی کا انتقال ہوا تو ان کی ارٹھی کے ساتھ ان کی بیوی بھی بن سنور کر سستی ہونے کے لیے نکلیں اور اپنے شوہر کے ساتھ جل کر جان دے دی، اس دردناک حادثہ کو دیکھ کر ”راجا رام موہن“ بہت متاثر ہوئے اور حکومت برطانیہ سے درخواست کی کہ اس سستی ہونے کی رسم کو قانونی حیثیت سے ہندوستان سے ختم کیا جائے، چنانچہ ان کی درخواست پر حکومت برطانیہ نے ۱۸۲۹ء میں قانونی حیثیت سے اس فعل کو جرم قرار دیا، جس کی وجہ سے سستی کی یہ رسم ہندوستان سے ختم ہو گئی، لیکن بیوہ عورتوں کی تعداد میں بہت اضافہ ہو گیا، اس لیے کہ بیوہ عورتوں کا دوبارہ شادی کرنا ہندو مذہب میں جرم عظیم ہے، یہاں تک کہ وہ لڑکی جس کا شوہر ہم بستری سے پہلے مر گیا ہو اس پر بھی دوسری شادی کرنا مذہبی اعتبار سے حرام ہے، خاص طور پر برہمن، چھتری اور ویش کی لڑکیاں، لیکن مرد کے لیے جائز ہے کہ بیوی کے مرنے کے بعد دوسری شادی کر لے۔ (۱)

نیوگ:

دنیا کے ہر مذہب میں مرد و عورت کے باہمی جنسی تعلقات کو انتہائی اہمیت دی گئی ہے، اور تمام مذاہب میں اس کے احکام بیان کئے گئے ہیں، ہندو مذہب میں بیوہ عورتوں (جن کے لیے دوسری شادی کرنا مذہبی اعتبار سے جرم ہے) کے جنسی تعلقات و جذبات کی تسکین اور حصول اولاد کے لیے ایک نیا طریقہ بتایا گیا ہے جسے نیوگ کہتے ہیں، جس کی مختصر تفسیر یہ ہے کہ بیوہ عورت دوسری شادی نہ کرے، البتہ اپنی جنسی خواہشات کو تسکین دینے اور اولاد پیدا کرنے کے لیے اپنی ذات و برادری یا اپنے سے اوپر ذات برادری والے کسی بھی مرد سے ہم بستری کر سکتی ہے، سوامی دیا نند کے قول کے مطابق نیوگ کے ذریعہ بیوہ عورت دس دس بچے پیدا کر سکتی ہے، سوامی جی اپنی کتاب ”ستیا رتھ پرکاش“ میں لکھتے ہیں کہ:

इमां त्वमिन्द्र मीइवः सुसुत्रां सुभगां कृत्सु ।

दशास्यं पुत्रानाधेहि पति मेकादशं कृधि ॥

یعنی اے ویر یہ کے سینچنے کے قابل با اقبال آدمی تو اس ازدواج شدہ عورت یا بیوہ عورتوں کو اچھے لڑکوں والی اور خوش نصیب کر، اس شادی شدہ عورت سے دس لڑکے پیدا کر اور گیارہویں عورت کو مان، اے عورت تو ہمیں شادی شدہ مرد یا نیوگ شدہ مردوں سے دس بچے پیدا کر اور گیارہویں خاوند کو سمجھ۔ (۱)

سوامی جی دوسری جگہ نیوگ کس سے کی جائے کے سلسلہ میں لکھتے ہیں کہ اس سلسلہ میں منوجی نے لکھا ہے کہ:

देवराद्धा सपिण्डाद्धा स्त्रिया सम्यङ् नियुक्तया ।

प्रजेस्मिता धिगन्तव्या सन्तानस्य परिक्षये

जेष्ठो यनीयसो भाच्यो ययोयान्याग्रजस्तियम ।

पतितौ भयतो गत्वा निपुक्कनित्यनावदि ॥

श्रौरसः क्षेत्रजश्चैव । (۲)

یعنی بیوہ عورت کا نیوگ ایسے شخص سے ہونا چاہئے جو خاوند کی چھ پشتوں تک خاوند کا بڑا یا چھوٹا بھائی، یا اپنی ذات کا اور اپنے سے اعلیٰ ذات کا ہو، لیکن اگر وہ رنڈ و امرد اور بیوہ عورت اولاد پیدا کرنے کی خواہش کرتے ہوں تو نیوگ ہونا مناسب ہے، اور جب اولاد بار بار ضائع ہو، تب نیوگ ہو، اور وقت مصیبت میں اور اولاد کی خواہش نہ ہونے پر بڑے بھائی کی عورت سے چھوٹے کا اور چھوٹے کی عورت سے بڑے بھائی کا نیوگ ہو۔ (۳)

پردہ:

ہندو مذہب میں پردہ کا کوئی خاص اہتمام نہیں ہے، شادی و بیاہ میں اور اپنے معبودوں کی پوجا کرتے وقت مرد و عورت کا اختلاط ضروری ہے، اس طرح ان عورتوں کا اپنے معبودوں کو راضی کرنے کے لیے ان کے مجسمہ کے سامنے ناچنا گانا جائز ہے۔ (۴)

حالت حیض میں ہم بستری سے اجتناب:

جس طرح سے اسلام کا قانون ہے کہ مرد حالت حیض میں اپنی بیوی سے مجامعت نہ کرے بالکل اسی طرح ہندو دھرم میں ہے کہ جب تک عورت حالت حیض میں ہے مرد اس کے قریب نہ جائے۔ (۴)

(جاری)

(۱) ستیا تھ پرکاش باب ۴، ص ۱۴۸۔ (۲) ستیا تھ پرکاش پ ۴ ص ۱۵۳۔

(۳) دراسات فی الہندوسیتہ ص ۵۹۴۔ (۴) دراسات فی الہندوسیتہ ص ۵۹۴۔

خوشحال ازدواجی زندگی کے چند اہم اسباب

حافظ عبدالرحمن سلفی

دین اسلام نکاح کو مرد و عورت کے لیے محض اس لیے مشروع نہیں قرار دیتا کہ وہ ایک ظاہری تعلق اور ربط تک ہی محدود رہے بلکہ اسلام میں نکاح ایک ایسے مضبوط ربط و تعلق کا نام ہے جس کی بنیاد ایک خاندان دو افراد (مرد و زن) کے اجتماع سے وجود میں آتا ہے۔

نکاح ایک ایسا عظیم رشتہ ہے جس سے منسلک ہونے کے بعد میاں بیوی ایک پاکیزہ اور خوشگوار زندگی گزار سکتے ہیں۔

اسی وجہ سے مذہب اسلام نے اس بات کی تاکید کی ہے کہ اس رشتہ کی اساس باہمی الفت و محبت پر قائم ہو۔

ارشاد ربانی ہے: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (الروم: ۲۱)

ترجمہ: اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں پیدا کیں تاکہ تم ان سے آرام

پاؤ اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر دی، یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔

عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ فرائض سے غفلت اور ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی سے کوتاہی، خوشگوار ازدواجی زندگی

میں تلخی پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے، بلکہ بسا اوقات یہی تلخی اس پاکیزہ رشتہ کو منہدم کرنے کا پیش خیمہ بن جاتی ہے۔

لہذا اسلام نے ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ایسے اصول عطا کئے ہیں کہ ان پر عمل کر کے انسانی معاشرہ کو جنت

نشاں بنایا جاسکتا ہے۔

آئیے! درج ذیل نکات کی روشنی میں خوشحال ازدواجی زندگی کے چند اہم اسباب و محرکات پر غور کریں:

(۱) شادی کرنے کے لیے مرد و عورت کی باہمی رضامندی:

اس امر کی رعایت کتنی ضروری ہے، حدیثوں میں اس کی طرف واضح اشارہ ہے، ارشاد نبوی ہے: "لا تنكح البکر

حتى تستأذن قائلوا یا رسول اللہ! فكيف إذنہا؟ قال أن تسكت" (متفق علیہ) باکرہ (کنواری) عورت کی

شادی اس کی اجازت حاصل کئے بغیر نہیں کی جاسکتی، صحابہ کرامؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کی کیسے اجازت حاصل کی جائے،

آپ نے فرمایا: اس کی خاموشی ہی اس کی اجازت ہے۔

نیز صحیح ابوداؤد میں حضرت عقبہ بن عامرؓ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے ایک آدمی سے کہا: کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ میں

تمہاری شادی فلاں عورت سے کرادوں، اس نے کہا ہاں، پھر آپ نے عورت سے کہا: کیا تمہیں پسند ہے کہ میں تمہاری شادی فلاں

مرد سے کرادوں؟ تو اس نے کہا: ہاں، لہذا آپ ﷺ نے ان کی شادی کرادی۔ (صحیح ابوداؤد)

ہاں اگر یہ بھی ممکن ہو کہ منگیتر کو ایک نظر دیکھ لیا جائے تو یہ بہتر ہے، کیونکہ نبی ﷺ نے اس کی ترغیب دلائی ہے اور حکم بھی دیا

ہے، وجہ یہ ہے کہ لڑکا لڑکی کا ایک دوسرے کو پیغام نکاح کے وقت دیکھ لینا باہمی الفت و محبت و رضامندی کا ذریعہ بنتا ہے۔

چنانچہ حضرت مغیرہ بن شعبہؓ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے ایک عورت کو پیغام نکاح بھیجا تو نبی ﷺ نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تو نے اسے دیکھا ہے؟ میں نے کہا نہیں، تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”فانظر اليها فإنه أحرى أن يؤدى بينكما“ (صحیح ابن ماجہ) اسے دیکھ لو تو اس طرح زیادہ توقع ہے کہ تم میں الفت پیدا ہو جائے۔

اہل علم کے صحیح قول کے مطابق باکرہ بالغہ عورت سے اس کی شادی کی رضامندی اور اجازت حاصل کرنا ضروری ہے، خواہ اسکی شادی کرنے والا اس کا والد ہی کیوں نہ ہو۔ (مجموع الفتاویٰ ۳۲/۴۳۹)

یہاں یہ بات مد نظر رکھنی چاہئے کہ عورت کو اپنے موافق و مناسب شوہر کے انتخاب میں اسلام نے اسے جو اختیار کا حق دیا اس کا یہ مطلب قطعی نہیں کہ جس سے چاہے وہ شادی کر سکتی ہے، خواہ اس کی وجہ سے اس کے اعزاء و اقرباء اور اہل خاندان کی عزت و آبرو پر کسی قسم کی آنچ ہی کیوں نہ آئے، بلکہ اسے ایک ایسے ولی سے مربوط کیا گیا ہے جس کی زیر نگرانی وہ رہ کر اپنے شوہر کا انتخاب کرے گی، عورت کو از خود شادی کرنے یا عقد نکاح کا حق نہیں حاصل ہے، کیونکہ سنن میں حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ: ”ایما امرأة نکحت نفسها بغیر إذن ولیها فنکاحها باطل، فنکاحها باطل، فنکاحها باطل“ (صحیح ابوداؤد) جس عورت نے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا اس کا نکاح باطل ہے، آپ ﷺ نے یہ تین مرتبہ فرمایا۔

(۲) دینداری (شریعت اسلامیہ کا حسن التزام)

رسول اللہ ﷺ نے مرد و عورت کی باہمی رضامندی کے ساتھ اس چیز کو بھی اہم قرار کر دیا کہ اس رشتہ میں طرفین کی دینداری کو ترجیح دی جائے، چنانچہ لڑکی کے انتخاب کے لیے جو معیار آپ ﷺ نے مقرر کیا وہ یہ ہے: ”تنکح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها، ولجمالها ولدينها فاطفر بذات الدين تربت يداك“ (متفق علیہ)

اسی طرح لڑکوں کے سرپرست والدین کو نبی ﷺ نے بایں الفاظ تاکید کی کہ ”إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، الا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض“ (صحیح الترغیب والترہیب للالبانی) ہاں اگر عورت دیندار ہونے کے ساتھ محبت کرنے والی، بچے جننے والی، کنواری، خوبصورت، حسب و نسب والی مالدار ہو تو بہتر ہے، ورنہ دیندار خاتون ہی کو ترجیح دی جائے کیونکہ دیندار عورت اگر مالدار صاحب حسب و نسب اور حسن و جمال والی بھی ہو۔ تو دین کی برکت سے اس کی ان تینوں خوبیوں پر چار چاند لگ جائیں گے، کیونکہ دین کی وجہ سے مال بھی محفوظ رہے گا، حسب و نسب کا غرور بھی ٹوٹے گا اور حسن و جمال کا تکبر بھی ختم ہوگا۔

جب ہم ازدواجی زندگی کے استقرار بلکہ پوری زندگی میں سعادت و خوشی کے لیے شریعت کے حسن التزام کی بات کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دینداری شریعت کے تمام جوانب کو شامل ہو، ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادخلوا في السلم كافة﴾ اے ایمان والو! اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ (البقرہ: ۲۰۸) اور اسی ضمن میں باہمی تعامل بھی ہے، بلکہ پورا دین ہی معاملہ و تعلقات کا نام ہے، چنانچہ صلہ رحمی اور لوگوں کے حقوق و واجبات کی ادائیگی وغیرہ دین متین کا حصہ ہیں۔

اسی طرح دینداری میں توازن اور میانہ روی بھی ہونی چاہئے، یہ انتہائی نا سنجھی کی بات ہے کہ ازدواجی حقوق و واجبات میں کوتاہی اور سستی کر کے انسان نفلی عبادات اور دین کی دعوت و تبلیغ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے، یہی وجہ ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر

بیوی کے لیے نفلی روزہ رکھنا جائز نہیں۔

(۳) معاہدے کی پابندی:

نکاح حقیقت میں ایک مضبوط پیمانہ وفا ہے جو اللہ کے نام کے ساتھ قائم ہوتا ہے اور جس پر بھروسہ کر کے ہی ایک عورت اپنے آپ کو مرد کے حوالہ کرتی ہے، اگر وہ دونوں اس پیمانہ کے پاسدار رہے تو وہ اپنی ازدواجی زندگی کو خوشگوار اور کامیاب بنا سکتے ہیں، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے: ﴿وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ (النساء: ۲۱) اور آخر تم اس سے (حق مہر) کیسے واپس لے لو گے حالانکہ تم ایک دوسرے سے مل چکے ہو اور ان عورتوں نے تم سے مضبوط عہد و پیمانہ کر رکھا ہے۔

مضبوط عہد و پیمانہ سے کیا مراد ہے؟ امام ابن جریر طبریؒ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ عہد ہے جو نکاح کے وقت مرد سے لیا جاتا ہے کہ تم اسے اچھے طریقے سے آباد کرنا یا احسان کے ساتھ چھوڑ دینا۔ (جامع البیان ج ۴ ص ۳۱۶) اور رسول اکرم ﷺ نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا: ”فاتقوا اللہ فی النساء، فانکم أخذتموهن بأمان اللہ واستحللتم فروجهن بکلمة اللہ“ (صحیح مسلم) اے لوگو تم عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا کیونکہ ان کو تم نے اللہ پاک کی امان سے لیا ہے، اور تم نے ان کے ستر کو اللہ تعالیٰ کے کلمہ سے حلال کیا ہے۔

اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک اور اخلاق و محبت کے ساتھ زندگی بسر کرنا ضروری ہے، نیز آپ ﷺ نے مردوں کو ان کی حق تلفی سے بہت ڈرایا ہے اور فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو عورتوں کے ساتھ اچھی طرح رہتا ہے۔ علاوہ ازیں اس حدیث میں ”کلمة اللہ“ کا لحاظ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، جس کی بناء پر انہوں نے اپنی بیویوں کو اپنے لئے حلال کیا، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے:

(۱) فإمساک بمعروف أو تسریح باحسان۔

یعنی انہیں اچھے طریقے سے اپنے پاس رکھو یا احسان کے ساتھ انہیں چھوڑ دو۔

(۲) یا اس سے مراد کلمہ توحید ”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“ ہے، کیونکہ مسلمان عورت غیر مسلم مرد کے لیے جائز نہیں ہے۔

(۳) یا اس سے اللہ تعالیٰ یہ حکم مقصود ہے: ”فانکحوا ما طاب لکم من النساء“ یعنی جو عورتیں تمہیں پسند آئیں ان سے

نکاح کر لو۔ گویا اس حکم خدائے تعالیٰ سے ان کی فروغ تم پر حلال ہوئیں، تو اس کا خیال رکھو کہ انہیں تکلیف نہ دو اور حقوق تلف نہ کرو۔

(۴) یا اس کلمہ سے مراد ”ایجاب و قبول“ ہے اور یہ کلمہ اللہ ہی نے بتایا ہے۔ (شرح مسلم للنووی ج ۸ ص ۱۸۳)

خلاصہ یہ ہے کہ اسلام میں مرد و عورت کا نکاح ان کے درمیان ایک معاہدے کا نام ہے، جس میں مرد اس بات کا عہد کرتا ہے کہ وہ اپنی بیوی سے حسن سلوک کرے گا اور بیوی اس بات کا عہد کرتی ہے کہ وہ اپنے خاوند کی فرماں برداری کرے گی، اس کے گھر، مال و اولاد اور اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرے گی، اگر وہ دونوں اس پیمانہ کی پاسداری کریں تو کوئی وجہ نہیں کہ ان کی ازدواجی زندگی کامیابی سے بسر نہ ہو۔ (زاد المخطیب از حافظ محمد اسحاق زاہد ج ۲ ص ۱۱۶)

(۴) نکاح کے وقت طے کردہ شرائط کا پورا کرنا:

میاں اور بیوی کے درمیان بوقت نکاح جو جائز شرائط طے پائیں، دونوں پر ضروری ہے کہ وہ انہیں پورا کریں، رسول اکرم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے: "إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج" (صحیح مسلم) سب شرطوں میں سب سے زیادہ پوری کرنے کی مستحق وہ شرطیں ہیں جن سے تم شرم گاہوں کو حلال کرتے ہو (یعنی نکاح کی شرطیں) علماء کے نزدیک اس سے مراد وہ شرطیں ہیں جو منافی نکاح نہ ہوں، بلکہ مقاصد نکاح میں سے ہوں جیسے مرد کا عورت کے ساتھ زن و شوئی کارِ شہتہ قائم رکھنا یا دستور کے موافق نان و نفقہ دینا اور عورت کے لیے خاوند کی اطاعت اور خدمت کرنا نیز اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرنا وغیرہ۔

اور اگر وہ شرائط منافی نکاح میں سے ہوں جیسے بیوی یا اس کے سر پرست کی جانب سے یہ شرط لگائی جائے کہ خاوند دوسری شادی نہیں کرے گا، یا اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دے گا تو یہ اور اس جیسی دیگر شرائط جو احکام شرعیہ کے خلاف ہوں وہ سب کی سب باطل اور ناقابل اعتبار ہے جیسا کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل" (مسند احمد و صحیح الالبانی فی صحیح ابن ماجہ) ہر وہ شرط جو کتاب اللہ میں نہیں وہ باطل ہے۔ معلوم ہونا جائز شرائط کی شرعا کوئی حیثیت نہیں، ہاں اگر بوقت نکاح طے کردہ شرائط جائز ہوں تو میاں بیوی دونوں کے لیے اس کا پورا کرنا ضروری ہے۔

(۵) باہمی الفت و محبت

میاں بیوی دونوں کو چاہئے کہ ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت، کھیل اور ہنسی مذاق کی فضا بنانے کی کوشش کریں، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جس سے ان کی زندگی کا شیرازہ قائم رہے گا اور اس کی جڑ مضبوط رہے گی، رسول اکرم ﷺ ازواجِ مطہرات کے ساتھ اسی اصول پر عمل پیرا رہتے تھے۔

اللہ رب العالمین نے جہاں حوروں کا ذکر کیا وہاں ان کی سب سے بہترین صفت یہی بتلائی کہ وہ اپنے شوہروں کی محبوب ہوں گی، ارشاد ہے: "عربا أترابا" (سورہ واقعہ: ۳۷) محبت والیاں اور ہم عمر ہیں۔ میاں اور بیوی کے مابین باہم چچی اور بے لوث محبت و ہمدردی ایسی چیز ہے کہ جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی جیسا کہ رسول اکرم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے: "لم ير للمتحابين مثل النكاح" (صحیح الجامع للالبانی) نکاح کرنے والے جوڑے کے درمیان جو محبت ہوتی ہے اس جیسی محبت کسی اور جوڑے میں نہیں دیکھی گئی۔

اور حضرت عائشہؓ بیان کرتی ہیں کہ میں آپ ﷺ کے ساتھ ایک مرتبہ سفر میں تھی تو میں نے آپ ﷺ سے دوڑ میں مقابلہ کیا اور میں مقابلہ میں آپ ﷺ سے آگے بڑھ گئی پھر جب میرا جسم بھاری ہو گیا اور ہم دونوں میں ایک بار پھر مقابلہ ہوا تو آپ ﷺ مجھ سے آگے بڑھ گئے اور آپ ﷺ نے فرمایا: "هذه بتلك" یعنی میری یہ جیت تمہاری اس جیت کے بدلے میں ہے۔ (صحیح سنن ابی داؤد)

لہذا میاں بیوی دونوں اگر آپ ﷺ کے اسوہ حسنہ کو سامنے رکھ کر محبت و پیار پر قائم رہیں تو یقینی طور پر ان کی ازدواجی زندگی انتہائی خوشگوار انداز میں گذر سکتی ہے۔

(جاری)

بچپن کی محرومیاں سماج کے لئے ایک بڑا خطرہ

جماد عبدالغفار سلفی/علی گڑھ

نبی ﷺ نے امت سے عہد و پیمان لیا کہ مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کی جائے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی ﷺ سے بیعت کی تو آپ نے شرط لگا دی کہ میں تمام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کا رویہ اپناؤں۔ (صحیح البخاری، ج: ۲۵۲۵)

عام مسلمانوں کی خیر خواہی یہ ہے کہ ہر بھلے کام میں ان کی مدد کی جائے، ان کی ضرورتیں پوری کی جائیں ان کے عیوب کی پردہ پوشی، ان کی مصیبتیں دور کرنا، برائیوں سے روکنا، دھوکہ نہ دینا، جان و مال کی حفاظت کرنا، بڑوں کی عزت کرنا چھوٹوں پر شفقت کرنا وغیرہ۔

اگر معاشرہ خیر خواہی کے اسی جذبے پر قائم ہو تو وہ رحمت و شفقت، امن و سلامتی اور محبت و اخلاص سے بھر پور ایک خوشحال مثالی معاشرہ ہوگا۔ خیر خواہی کا رویہ یہ صرف بڑوں کے ساتھ ہی نہیں بچوں کے ساتھ بھی روا رکھنا ہے، یہ بچے سماج کے کسی بھی طبقے کے ہوں ان کے حقوق کی ادائیگی کر کے انہیں سماج کا ایک فعال اور سود مند حصہ بنانا ہماری ذمہ داری ہے۔

لیکن عام طور پر مشاہدہ یہی ہے کہ بچوں کے حقوق سے اعراض کیا جاتا ہے، پیدائش کے بعد ختمہ و حقیقہ اور رضاعت پھر اسے تعلیم دلا دینا ہی کافی تصور کیا جاتا ہے، اسلامی اصولوں پر ان کی تربیت کا خیال چند ہی لوگوں کو ہوتا ہوگا، ان کے ساتھ نخل و برد باری، غنوو درگزر، شیریں زبانی، افہام و تفہیم کا انداز بھی کم ہی نظر آتا ہے حالانکہ حدیث میں آتا ہے ”لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یعرف شرف کبیرنا“ (رواہ الترمذی، رقم: ۱۹۲۰)

وہ شخص ہم میں سے نہیں جس نے ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کیا اور ہمارے بڑوں کا مقام و مرتبہ نہیں پہچانا، بچوں کے ساتھ رحم کرنا مذکورہ تمام باتوں کو شامل ہے۔

مالدار اور متوسط طبقے کے بچوں کی کفالت تو ڈھنگ سے ہو جاتی ہے وہ اپنی ہر خواہش پوری کر لیتے ہیں مارے باندھے کچھ تعلیم بھی حاصل کر لیتے ہیں، (بالا یہ کہ بچہ خود اتنا احساس ہو کہ مجھے پڑھنا چاہئے)

لیکن سماج کا وہ طبقہ جو مالی پریشانیوں کا شکار رہتا ہے جس کی وجہ اپنی لازمی و بنیادی ضرورتیں بھی پوری نہیں ہو پاتیں انکے بچے بڑی خستہ حالی کی زندگی بسر کرتے ہیں بچپن کی ہر خواہش تو دل میں جنم لیتی ہے لیکن غربت ان کے آرزوؤں کا بڑی بے دردی سے جنازہ نکال دیتی ہے، ان کے اندر بھی کھلونوں سے کھیلنے کی حسرت ہوتی ہے، وہ بھی چاہتے ہیں کہ خوشیوں کے موقع پر اچھا لباس پہنیں، اپنے ننھے ہاتھوں سے غبارے اڑا کر اسے پکڑنے کی کوشش کریں، رنگین بستوں میں کتابیں رکھ کر مدرسہ و اسکول جائیں، مگر یہاں تو صرف آرزو ہیں خواہشات ہیں ایسے خواب ہیں جن کی تعبیر ان کے والدین سے ممکن نہیں۔

یہ سسکتی زندگی ان بچوں کو دو ہی چیزیں دیتی ہے یا تو بچپن ہی سے ان کے حوصلے اسی قدر پست ہو جاتے ہیں کہ وہ

جوانی کے بعد بھی ضعف و کم حوصلگی کا شکار رہ کر امت کی کمزوری میں اضافہ کرتے ہیں۔
یا تو سماج کے خلاف ان میں بغاوت جنم لیتی ہے پھر گالی گلوچ اور چھوٹی موٹی چوریاں آگے بڑھ کر بڑے بڑے جرائم کی صورت میں نمودار ہوتی ہیں۔ جس سے مسلم معاشرہ کی شبیہ خراب ہوتی ہے، ہر دو صورتوں میں نقصان بہر حال اجتماعی ہوتا ہے۔
اس نقصان سے بچنے کے لئے ضروری ہے کہ ان بچوں پر توجہ دی جائے، صرف روٹی کے چند ٹکڑے یا بوسیدہ پھٹے پرانے کپڑے دے کر کیا ہم ان کی محرومیاں ختم کر دیتے ہیں ہرگز نہیں ہم اپنے بچوں کو دیکھ کر اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کی ضروریات کیا کیا ہیں۔

بے مقصد کی تقریبات اور جلسے جلوس میں سالانہ کروڑوں صرف کر دینے والی قوم ان غریب بچوں کا سہارا نہیں بن سکتی، ان کے خواہشات کا تدارک نہیں کر سکتی؟ یقیناً کر سکتی ہے اور ایسا کرنا بڑی فضیلت کا حامل ہے ”من کان فی حاجة أخیه کان اللہ فی حاجتہ، ومن فرج عن مسلم کربة فرج اللہ عنه بہا کربة من کرب یوم القیامة، متفق علیہ، بخاری، کتاب المظالم، و مسلم کتاب البر والصلۃ۔
جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرے اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرے گا، جو شخص اپنے بھائی کی کسی پریشانی کو دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے قیامت کی کسی بڑی پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔

ہمارے غریب بھائی کی سب سے بڑی ضرورت یہی ہے کہ ہم اس کے بچوں کی محرومیوں کو دور کریں ان کے ساتھ محبت آمیز برتاؤ کریں۔ ان کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں، ان کی تعلیم کا بندوبست کر کے انھیں معاشرے کا ایک طاقتور حصہ بنائیں، بصورت دیگر ان کے بگڑ جانے کا اندیشہ رہے گا جو ملک و ملت کے لئے پریشان کن ہو سکتا ہے، بات چل نکلی ہے تو ایک اور چیز بھی بیان کر دوں وہ ہے بچوں کا جنسی استحصال، جو عموماً ایسے ہی پسماندہ طبقے کے بچوں کا ہوتا ہے، بچوں کے ساتھ بد فعلی کا شوق رکھنے والے انسان نما جانور کو کسی سزا کا خطرہ کم ہی ہوتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے یہ غریب خود ہی رو دھو کر رہ جائیں گے ان کی کون سننے والا، جو بھی ہو اس فعل شنیع کا اثر بچوں پر بڑا منفی پڑتا ہے وہ جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے اسے لوگوں سے نفرت و وحشت ہونے لگتی ہے حتیٰ کہ وہ اپنے آپ سے بھی گھن محسوس کرتا ہے ان ساری چیزوں کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات وہ قتل و خونریزی کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے۔

افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ یہ غیر فطری عمل تعلیمی اداروں و درس گاہوں تک سرایت کر چکا ہے، اور دنیا کے بہت سارے ممالک اور معاشروں میں ایسے شاذ لوگوں کی کثرت ہے، انہیں قانونی تحفظ بھی حاصل ہے اور چند مہینوں پہلے اس ملک میں بھی قانون اور سیاست کے گلیاروں میں یہ بحث چل رہی تھی اور اس جرم کے رسیا بڑی بے حیائی کے ساتھ اس کی وکالت کرتے نظر آتے تھے اور اس وقت اس بات کا انکشاف ہوا کہ اب یہ مرض کس قدر اس معاشرہ میں جو بڑا مہذب کہا جاتا ہے پھیل چکا ہے۔
اس شگستہ تحریر کا مقصد صرف یہ ہے کہ امت خیر خواہی کے مفہوم کو سمجھ کر اسے بروئے کار لائے اور پاکیزہ اقدار کو زندہ

مدینہ منورہ قدیم تاریخ کے جھروکے سے

محمد فرقان معین الحق سلفی

مدینہ منورہ وہ مبارک و مقدس شہر ہے جسے رحمت دو جہاں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ﷺ نے دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دینے کے لئے منتخب فرمایا، یہ وہ شہر خوباں ہے جہاں سے دین اسلام کی کھلم کھلا فریضہ دعوت کا موقع دستیاب ہوا، یہ وہ پہلا شہر ہے جو قرآنی تعلیمات سے منور ہوا اور یہاں کے باشندے اس کی تاثیر سے جوق در جوق مسلمان ہوئے، اس شہر کی ایک اہم خوبی یہ ہے کہ یہاں کے رہنے والوں کی سب سے پہلے شفاعت قبول کی جائے گی، اس کی مٹی خاک شفا ہے، اس شہر مبارک میں طاعون کی وبا ہرگز نہیں آئے گی، فتنہ دجال سے یہاں کے لوگ محفوظ رہیں گے، یہ وہی شہر ہے جس کے بارے میں رسول اکرم ﷺ نے یہ دعا فرمائی ”اللهم حبب الینا المدینة کحبنا مکة أو أشد منها“ (صحیح بخاری ۲/۹۴۴) الہی ہمارے لئے مدینہ کو تباہی محبوب بنا دے جتنا کہ مکہ مکرمہ کو کیا تھا بلکہ اس سے بھی زیادہ محبوب بنا دے۔ اس کے علاوہ اس شہر کی دنیا کے تمام شہروں پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسے چودھویں رات کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے۔

لفظ یثرب ایک تعارف:

یثرب لفظ ثرب سے مشتق ہے جس کے معنی فتنہ و فساد کے ہیں۔ یا ثریب سے مشتق ہے جس کے معنی مواخذہ و عذاب کے ہیں۔

یثرب مصری لفظ ”تھربیس“ کی تعریف ہے، یہاں پہلے عمالیق آباد تھے۔^۱ علامہ حلبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک کا نام یثرب تھا، جب ان کی اولاد متفرق مقامات میں جا کر آباد ہوئی تو یثرب نامی شخص اس سرزمین میں آ کر قیام پذیر ہوئے اس لئے اس وادی کو یثرب کے نام سے شہرت ہوئی“۔^۲

یثرب کی پہلی آبادی:

تاریخ کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر بحر ظلمات کو پار کر کے آگے بڑھے تو ملک شام کو فتح کرنے کا ارادہ کیا اور کامیاب بھی ہوئے پھر موجودہ معروف و مشہور شہر مدینہ منورہ کے پاس آباد ایک قبیلہ ”عمالیق“^۱ تھا اس کی سرکوبی کے لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک جماعت روانہ فرمایا، یہ جماعت تو فتح کرنے میں کامیاب ہوئی لیکن ایک شخص ارقم بن ارقم نامی کو ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر چھوڑ دیا تھا، جب اسرائیلی جماعت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوٹ رہے تھے کہ آپ علیہ السلام اس دنیا سے کوچ کر چکے تھے، چنانچہ یہ جماعت جب اپنے

۱۔ ارض القرآن ۲/۹۹ لیسید سلیمان ندوی، مطبوع دار المصنفین ۱۹۱۵ء

۲۔ سیرت النبی ﷺ ۴/۶۳ لمورخ اسلام علامہ حلبی رحمہ اللہ

ساتھیوں سے ملے اور فتح کی خوش خبری سنائی تو وہ لوگ بہت خوش ہوئے لیکن جب پتہ چلا کہ اس جماعت نے ایک شخص کو قتل نہیں کیا تو اس جماعت کو ان لوگوں نے اپنے پاس نہیں رہنے دیا، بنا بریں یہی اسرائیلی جماعت جو عمالیق پر فتح حاصل کی تھی مجبوراً واپس شہر عمالیق میں آکر آباد ہوئی اور یہی اہل کتاب یہود بنو قریظہ، بنو نضیر اور بنو قینقاع کے نام سے جانے جاتے ہیں۔^۱ ادھر یہ لوگ آباد ہوئے اور ادھر سیل عرم ۱۱۵۰ ق م جو بجا نب یمن آباد تھا متاثر ہو کر مدینہ منورہ کے آس پاس آباد ہوئے اور انہیں لوگوں کے جدہ اعلیٰ اوس اور خزرج تھے۔^۲ اوس و خزرج یہ دونوں انصار کے دو الگ الگ قبیلہ تھا جو رسول اللہ ﷺ کے آمد مدینہ کے وقت مشرف بہ اسلام ہوئے تھے، یہ دونوں قبیلہ غسان کے ہم نسب ہیں اور ان دونوں کے والد حارثہ بن ثعلبہ بن عمرو بن مزین بن عامر تھے اور یہ بنی عبد شہل یعنی بنو اسماعیل سے تھے اور عمرو بن عامر اور حارثہ یہ دونوں غسانی اور اوس و خزرج کے پدر اعلیٰ تھے، غسان نے شام کا رخ کیا اور اوس و خزرج نے حجاز کے شہر یثرب میں سکونت اختیار کی، پھر اوس و خزرج ایک مدت تک تو باہم متحد و متفق رہے لیکن یہ بھی عرب کی فطرت کے مطابق آپسی خانہ جنگی میں منہمک ہو گئے اور مختلف جنگیں لڑنے کے بعد آخری جنگ ’بغاث‘ میں انصار مدینہ میں سب سے پہلا شخص باشندائے یثرب قتل کر دئے گئے۔^۳

علامہ ابن خلدون لکھتے ہیں: ’عمالیق مدینہ منورہ میں پہلے آباد تھے اور ان کے قبائل مختلف ممالک میں پھیل گئے تھے، عمالیق ۳۲۰۰ ق م میں مصر کے حکمران تھے اور ۱۶۰۰ ق م میں وہاں سے نکالے گئے تھے اس بنا پر اس شہر کی تعمیر و آباد کا زمانہ ۳۲۰۰ ق م اور ۱۶۰۰ ق م کے درمیان ہے، سام بن نوح کی اولاد میں عمالیق ایک تھا جو یثرب میں آباد تھے پھر بنی اسرائیل نے اس پر حملہ کر کے یثرب، حجاز و خیبر وغیرہ پر قبضہ کر لیا۔ یہود قریظہ، بنی نضیر اور بنی قینقاع اور حجاز کے تمام یہود انہیں لوگوں میں سے تھے جو ۷۰۰ء میں یثرب کی سکونت اختیار کی۔^۴

مدینہ منورہ کی وجہ تسمیہ:

مدینہ دین سے مشتق ہے، جس کے معنی طاعت کے ہیں، چونکہ اس شہر میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جاتی ہے اس لئے اس کو مدینہ کہتے ہیں۔^۵

علامہ عباس مصری رقمطراز ہیں کہ مدینہ کا نام ’البرہ‘ بھی اسی وجہ سے رکھا گیا ہے کہ اس کے باشندے کثرت سے نیکی کرتے اور مستحق اجر عظیم ہوتے ہیں۔^۶

جب رسول اکرم ﷺ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو یثرب کے بجائے مدینۃ الرسول نام اپنایا اسی وقت

۱۔ عمالیق یہ عموماً کی جمع ہے جو دو لفظ عم اور لاق سے بنا ہے جس کے معنی عبری میں قوم اور عربی میں اُمتہ کے ہیں۔

۲۔ تاریخ انبیاء لابن خلدون اردو/ ۱/ ۵۷ تا ۷۱

۳۔ قصص القرآن لحفظ الرحمن سیوہاروی ۳/ ۳۲۰

۴۔ تاریخ ابن خلدون ۲/ ۲۳۱، قصص القرآن ۳/ ۳۲۰، أرض القرآن ۲/ ۹۹

۵۔ جذب القلوب ص: ۱۰

۶۔ تاریخ حرمین شریفین ص: ۱۷۸

سے اسے مدینہ منورہ کہا جانے لگا۔

مدینہ منورہ کے دیگر اسماء مبارکہ:

اس شہر خوباں کا مبارک نام مدینہ منورہ ہے جو ہر مسلمان کے لئے حرز جان کی حیثیت رکھتا ہے اس کے علاوہ بھی متعدد نام قرآن کریم، حدیث نبوی میں وارد ہوئے ہیں اور بعض لوگوں نے تو تقریباً تیس نام بتلائے ہیں۔

علامہ ابن حجر کی نے قریب قریب ایک ہزار نام قلمبند کیا ہے جو اس چہر کی فضیلت و منقبت پر دل ہے، ان اسماء مبارکہ میں سے چند درج ذیل ہیں:

۱- ارض البجرا: اس لئے کہ رسول اکرم ﷺ ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے تھے اور یہ مستقل سکونت اختیار کی اس لئے یہ نام پڑا۔

۲- ارض اللہ: اس لئے کہ قرآن مجید میں ہے ﴿الم تکن ارض اللہ واسعة.....الآیة﴾ لہذا اس آیت میں ارض اللہ سے مدینہ منورہ مراد ہے جہاں ہجرت کر کے گئے تھے۔

۳- طابہ: آپ ﷺ کا فرمان اس نام پر وارد ہے ”إن اللہ أمرنی ان اسمی الدمینہ طابہ“ ۲ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں مدینہ کا نام طابہ رکھوں۔

۴- جنت حصینہ: یہ نام اس وقت پڑا جب رسول اکرم ﷺ غزوہ کے موقع پر فرمائے تھے ”أنا فی جنة حصینة“ ۳ یعنی میں ایک مضبوط ڈھال کے اندر ہوں، اس سے مراد مدینہ منورہ ہے، ان کے علاوہ بیت الرسول، جزیرة العرب وغیرہ نام گنایا گیا ہے، تفصیل کے لئے ملاحظہ ہوتا تاریخ حرین شریفین۔

مدینہ منورہ میں بسنے والی قومیں:

دوشنبہ ۱۴ نبوت مطابق ۶۲۲ء کو رسول اکرم ﷺ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے قبا سے ہوتے ہوئے بنو سالم بن عوف کی آبادی میں پہنچ کر نماز جمعہ ادا کی اور بعد نماز جمعہ مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور اسی دن سے اس شہر کا نام یثرب کے بجائے مدینة الرسول شہر رسول پڑ گیا جسے مختصر امدینہ کہا جاتا ہے۔ ۴

مدینہ پہنچ کر رسول اکرم ﷺ کو تین طرح کے قوں سے سابقہ درپیش پڑا۔

۱- آپ ﷺ کے پاکباز صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی منتخب اور ممتاز جماعت۔

۲- مدینہ کے قدیم اور اصلی قبائل سے تعلق رکھنے والے مشرکین جو اب تک ایمان نہیں لائے تھے۔

۳- یہود: ان کے تین مشہور قبیلے تھے۔

۲ صحیح مسلم ۱/۲۵۱ و البخاری ۲۵۲/۲

۱ سورة النساء: ۹۷

۴ الریثق المختوم اردو ص: ۲۴۰

۳ السلسلة الصحیحة ۳/۹ و الجامع الصغیر للابانی رقم: ۳۴۷

(۱) بنو قبیقہ (۲) بنو نضیر (۳) بنو قریظہ

شاہ تیج کا محل اور رسول اللہ ﷺ کا مسکن:

یمن کا بادشاہ اسعد بن کرب نے علماء یہود سے سنا تھا کہ آخری زمانہ میں ایک نبی آئے گا جس کا مسکن مدینہ ہوگا اس لئے اس کو یران نہ کیا جائے، یہ سن کر انہوں نے اس آنے والے نبی (رسول اکرم ﷺ) تک اپنا پیغام پہنچانے کے لئے ایک خط لکھا اور مدینہ منورہ کے اندر ایک محل تیار کرایا کہ آخر الزمان وہاں قیام فرمائیں اور خط میں یہ لکھ دیا تھا ”شہدت علی أنه رسول من اللہ فلو مد عمری إلی عمرہ لکننت و زیرا له“ بنا بریں یہی وہ محل تھا جسے رسول اکرم ﷺ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ کے گھر کو بطور مسکن اپنائے تھے اور اس میں ٹھہرے تھے۔ ا۔

مسجد نبوی کا مختصر خاکہ:

جب رسول اللہ ﷺ مکہ سے ہجرت کرتے ہوئے ابو ایوب رضی اللہ عنہ کے مکان میں قیام پذیر ہوئے اس وقت ایک خالی میدان جو دو بیتیم بچے سہل و سہیل کی ملکیت میں تھا خرید کر صفائی ستھرائی کے بعد مسجد کی بنیاد رکھی اور ابتداً اس کے تین دروازے رکھے گئے۔ ایک قبلہ یعنی خانہ کعبہ کی جانب جو عام لوگوں کے لئے تھا اور یہ دوسرے سال تک باقی رہا پھر جب خانہ کعبہ قبلہ بنا تو یہ دروازہ بند کر کے اس کے عوض بیت المقدس کی جانب دروازہ بنایا گیا۔

دوسرا دروازہ مغرب کی جانب جسے باب رحمت کہا جاتا ہے کھولا گیا۔ تیسرا دروازہ مشرق کی جانب جسے باب جبرئیل کہا جاتا ہے کھولا گیا۔

اس وقت ابتداً اس کی دیوار کی بلندی سات ہاتھ تھی اور تعمیر کچی اینٹوں سے ہوئی تھی اور صحن کھلا ہوا تھا اور اس کے درمیان ایک سائبان تھا اور اس کے اوپر چھت کھجور کے ستون پر قائم تھی اور اس کی طول و عرض تقریباً ۱۰۰x۱۰۰ مربع ہاتھ تھا۔ اور منبر خود آنحضرت ﷺ تیار کئے تھے اس کے مقابلے محراب مسجد نبوی کی بات تو یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا بنایا ہوا تھا جو وقت گزرتے ہوئے منبر کے ساتھ محراب کی شکل و صورت بھی بدلتا گیا، موجودہ دور میں مسجد نبوی کے کل نو دروازے ہیں جو تاریخ کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے۔ (۱) باب الرحمۃ یا عاتکہ یا سوق (۲) باب جبرئیل (۳) باب السلام (۴) باب عمر بن الخطاب (۵) باب النساء (۶) باب عبدالعزیز (۷) باب عثمان (۸) باب عبدالجید (۹) باب سعود ۳

قاری شریف احمد مسند نبوی کے کل دس دروازے کا ذکر کیا ہے اور وہ باب ابو بکر ہے۔

مدینہ منورہ کے معروف و مشہور محلات:

قدیم تاریخ کی کتابوں میں جن محلات کا پتہ چلتا ہے وہ یہ ہیں۔ (۱) محلہ شاہراہ بازر (۲) محلہ شاہراہ مناخہ (۳) محلہ

۱ وفاء الوفاء/۱۳۸، جذب القلوب لشیخ المشائخ عبدالحق محدث دہلوی ص: ۵۹

۲ طبقات ابن سعد/۲۳۹ ۳ معین الحجاج لقاری شریف احمد ص: ۲۲۸

عزیرہ (۴) محلہ تاجوریہ (۵) محلہ نخادلہ (۶) محلہ باب الشائنی (۷) محلہ باب قبا (۸) محلہ انوات (۹) محلہ باب الجید (۱۰) محلہ ارجبت ۱۔ ان کے علاوہ بھی چند چھوٹے چھوٹے محلات کا ذکر بعض کتابوں میں پایا جاتا ہے۔
مسجد نبوی اور وادی حجاز میں آتشزدگی:

مسجد نبوی میں پہلی بار بروز جمعہ یکم رمضان المبارک ۶۵۴ھ کو مسجد کے صحن کے چراغوں میں سے ایک شعلہ اڑا جس سے تمام مسجد جل کر خاکستر ہو گئی صرف ایک گنبد مسجد کے صحن میں رہ گیا تھا، اسے ناصر الدین نے ۶۷۶ھ میں بنوایا تھا۔ ۲
اور ایک مرتبہ تیرہ رمضان المبارک ۸۸۶ھ کو آسمانی بجلی گرنے سے مسجد کی چھت اور بڑے مینار کا ہلال جل گیا تھا چنانچہ مسجد کی دیوار گر پڑی اور اس کے اکثر ستون بھی زمیں بوس ہو گئے تھے، جب اشرف قاتلبیائی کو اس کی اطلاع ملی تو عمارت کی تجدید کا کام شروع کیا جس پر تقریباً ایک لاکھ بیس ہزار دینار خرچ کئے۔ ۳

مدینہ منورہ میں شروع جمادی الاولیٰ ۶۵۴ھ سے ۳/ جمادی الثانیہ تک زبردست زلزلے آتے رہے، ان کی آوازیں ایسی خوفناک تھیں گویا بادل گرج رہے ہیں یہاں تک کہ مسجد نبوی کی چھت و منبر سے بھی خوفناک آوازیں سنی گئیں، ایک رات میں متواتر چودہ یا اٹھارہ مرتبہ زلزلہ آیا اس خوفناک حادثہ کے تین ماہ بعد جب لوگ عشاء کی نماز سے فارغ ہو چکے تھے حجاز کی جانب سے اس آگ کا ظہور ہوا جس کی پیشین گوئی مخر صادق صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ میں دے چکے تھے ”لا تقوم الساعة حتی تخرج نار من أرض الحجاز“ ۴ کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ حجاز کی وادی سے آگ نہ نکلے۔ چنانچہ یہ آگ ایک بہت بڑا قلعہ بند شہر کی مانند حجاز کی وادی سے نکلی تھی جس میں بڑے بڑے برج دکھائی دیتے تھے ۲۰۱۰ء کا موجودہ دبی کا برج اگر اس زمانے میں ہوتا تو یہ بھی آگ کی روشنی سے چمک اٹھتا، اس آگ کی ابتدا چھ جمادی الثانیہ بروز جمعہ ہوئی اور ۲/۲۷ جب ۶۵۴ھ اتوار تک قائم رہی اس حساب سے اس کی کل مدت ۵۲/دن ہوتی ہے، بعض نے اس کی کل مدت تین ماہ بیان کیا ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ آگ کبھی تیز اور کبھی پست ہو جاتی تھی۔ ۵
مسجد نبوی سے نکلنے والی قدیم سڑکیں:

مسجد نبوی سے نکل کر پورے شہر مدینہ تک پھیل جانے والی سڑکوں کی کل تعداد پانچ کا ذکر قدیم تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے وہ یہ ہیں:

- ۱- بڑی شاہراہ: یہ باب عبدالعزیز سے شروع ہو کر میدان جنت البقیع کی طرف جاتی ہے۔
- ۲- بڑی سڑک جنوب کی جانب: یہ باب السلام سے نکل کر شارع درب الجنائز کی طرف جاتی ہے۔

۱ آئینہ بجاز طبع زاہد اکیڈمی حیدرآباد ص: ۵۹۸
۲ وفاء الفاء ۲/۵۹۸
۳ وفاء الوفاء ۱/۶۳۵
۴ صحیح البخاری ۲/۱۰۵۴
۵ جذب القلوب ص: ۴۶

- ۳- بڑی سڑک: یہ باب الصدقہ سے میدان البقیع سے ہوتے ہوئے ایرپورٹ تک جاتی ہے۔
 ۴- غزلی جانب: یہ سڑک اوقاف مسجد میں شامل ہے۔
 ۵- شرقی جانب: جو مسجد نبوی کے مشرقی جانب سے گزرتے ہوئے جنوب سے شمال کی جانب پورا شہر مدینہ تک پھیلی ہوئی ہے۔

مساجد مدینہ منورہ:

ویسے تو موجودہ دور میں مساجد مدینہ کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہیں لیکن قدیم تاریخ کی کتابوں میں قدیم مسجدوں کی تعداد تقریباً ۲۰ سے ۲۲ بتایا گیا ہے جن میں سے چند یہ ہیں۔

- ۱- مسجد قباء: صبح سعادت نشاں جس میں رسول اکرم ﷺ کا ورود مسعود و محمود ہوا تھا۔
 ۲- مسجد جمعہ: قباء سے کچھ فاصلہ پر مدینہ منورہ کے راستہ میں قبیلہ بنو سالم بن عوف میں آباد تھی، آپ ﷺ جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو قباء میں چودہ روز قیام کر کے جمعہ کی نماز یہاں پہنچ کر ادا کی تھی۔
 ۳- مسجد بنو قریظہ: یہ مسجد ایک چھوٹی سی مسجد الشمس سے مشرقی جانب حرہ شرقیہ کے باغات کے انتہاء پر واقع ہے یہ دوران محاصرہ بنو قریظہ تعمیر کی گئی تھی، اس کا طول و عرض تقریباً ۳۰×۳۰ فٹ تھا۔
 ۴- مسجد البقیع: یہ جنت البقیع کے دروازے سے نکلنے وقت دروازہ سے متصل دائیں ہاتھ پر واقع ہے ۱۳۹۴ھ تک اس کی عمارت موجود تھی مگر دروازے بالکل بند تھے۔
 ۵- مسجد طریق السافلہ: یہ مسجد سید الشہداء کے مشہد کو جاتے ہوئے راستہ کے دائیں جانب واقع ہے اس کا طول عرض ۱۲×۱۲ فٹ ہے۔
 ۶- مسجد الاجابہ: یہ مسجد جنت البقیع کے شمال جانب شہداء کے احاطہ کے قریب واقع ہے اسے مسجد معاویہ بھی کہتے ہیں۔

مدینہ منورہ کے مشہور قدیم کنوئیں:

وہ سات معروف و مشہور کنوئیں جنہیں یہ شرف حاصل ہیں کہ ان کا پانی رسول اکرم ﷺ نے بذات خود پیا ہے، ان سات کنوئیں کو "ابیار سبعہ" کہا جاتا ہے جو یہ ہیں۔

- (۱) بئر بضاعة (۲) بئر رومہ (۳) بئر بصرہ (۴) بئر اریس (۵) بئر غرس (۶) بئر جار (۷) بئر عہسن

۲ وفاء الوفاء لعلامہ سمودی ۳۲/۲

۳ جذب القلوب ص: ۱۴۲

۴ تاریخ مدینہ منورہ ص: ۱۳۰ العبد المعبود

۱ تاریخ حرمین شریفین ۳۹/۲

۲ معالم دارالہجرہ و تاریخ مراغی ص: ۱۳۷

۵ وفاء الوفاء ۳۸/۳

ان کے علاوہ مدینہ منورہ کے اندر تقریباً بیس کنوئیں ہیں لیکن ان میں سے بعض معدوم و منہدم ہو چکے ہیں اور آج کے دور میں تو شاید ان کنوؤں کی ضرورت ہی نہیں رہ گئی ہوگی الا یہ کہ ان میں گندگی پھینکنے کے لئے رکھ چھوڑا ہو۔
مدینہ منورہ کی فضیلت:

مذہب اسلام میں مقامات و اوقات کو اپنے اپنے حساب سے ایک دوسرے پر فضیلت و برتری اور منقبت حاصل ہیں جیسے کوئی آدمی کوئی نیکی یا گناہ حرم کے مہینے میں یا حلال مہینے میں لیکن حرمین شریفین کے اندر کرتا ہے تو اس کی نیکی و بدی میں کافی فرق پڑ جاتا ہے، یہی حال مدینہ منورہ کی حلت و حرمت کے کام انجام دینے والے کے نیکی و بدی کا، مدینہ منورہ کی فضیلت پر صحیحین و سنن اور مسانید و مصنفات کی کتابوں میں بے شمار احادیث وارد ہوئی ہیں، خود اللہ تعالیٰ نے اس شہر کی عظمت کی قسم کھا کر اس کی اہمیت و فضیلت میں چار چاند لگا دیا ہے فرمایا: ”لا أقسم بهذا البلد“^۱ کہ میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں، اس آیت سے بعض مفسرین نے مدینہ منورہ ہی مراد لیا ہے، اسی طرح اللہ کے رسول ﷺ نے اس شہر خوباں میں میں مرنے کی امید کرنے پر ابھارتے ہوئے فرمایا: ”من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت فمن مات بالمدينة كنت له شفيعة وشهيدا“^۲ جس شخص کی طاقت ہو کہ وہ مدینہ منورہ میں مر سکے تو وہ مدینہ ہی میں مرے اس لئے کہ جو بھی مدینہ منورہ میں مرے گا میں اس کے حق میں اللہ تعالیٰ سے شفاعت کروں گا اور اس پر گواہی دوں گا۔

بڑے ہی اختصار کے ساتھ میں نے مدینہ منورہ کی یہ تاریخ بیان کر دیا، تفصیل کے لئے مدینہ منورہ پر پائی جانے والی کتابوں کی طرف رجوع کیا جائے۔

آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس شہر مبارک کو تاقیامت فضیلت و برکت والا بنائے رکھے اور ہر طرح کے فتنہ و فساد سے اس کو محفوظ رکھے اور ظاہری و باطنی گندگیوں سے پاک و صاف رکھے۔ آمین

^۱ سورۃ البلد: ۱

^۲ الجامع الصغیر و زیادہ رقم: ۶۰۱۵، والمصنوع: ۲۷۵۰، والترغیب ۱۴۲/۲، و صحیحہ الألبانی

دہابی تحریک کی سرگرمیاں

(قسط: ۱۲)

صدیق احمد نفیس احمد
فاضل جامعہ سلفیہ، بنارس

قیام الہ آباد اور اصلاحی جدوجہد: الہ آباد میں بارہ یا پندرہ دن عازمین حج کا قیام رہا، آپ نے وہاں تین جمعہ پڑھا، پہلا جمعہ چوک کی مسجد میں ہوا، چونکہ مسجد تنگ تھی اور لوگ بکثرت آتے تھے اس لئے باہر کیڑا بچھا کر نماز میں شامل ہوئے، سید صاحب کو جب یہ معلوم ہوا تو فرمایا آئندہ جمعہ شاہی مسجد میں ہوگا، جو قلعہ کے سامنے تھی اور مدت سے بے آباد تھی، سید صاحب نے اسے خوب صاف کرایا اور بعد کے دو جمعہ یہیں ادا کئے بلکہ نماز بھی وہیں پڑھتے تھے، مولانا عبدالحی حسب معمول وعظ کہتے تھے اور بہت سی ہندوانہ رسم و رواج کا خاتمہ کیا۔ (۱)

دہابی تحریک کی اصلاحی کوششوں کے نتائج: جیسا کہ تحریر کیا جا چکا ہے کہ جو بھی حضرات تحریک سے وابستہ ہوتے اور امیر تحریک سے بیعت کرتے تو ان کے لیے لازمی قرار دیا جاتا کہ وہ عقائد و اعمال کی اصلاح کریں، سچے اور مخلص موحد بن کر رہیں، اسلامی شعرا کو اپنائیں اور اراکین اسلام کی کما حقہ ادائیگی کریں، سید صاحب جس سے بیعت لیا کرتے اس کو خود بھی نماز پڑھاتے اور اس علاقے میں دینی تعلیم کا بندوبست کر دیا کرتے، کسی ایسے لائق اور ذمہ دار شخص کو مقرر کر دیتے جو بحسن و خوبی اس ذمہ داری کو نبھاتا۔ (۲) اس کے علاوہ اس تحریک کے ذریعہ کئی اصلاحات ہوئیں۔

نکاح بیوگان: آپ ﷺ کی سنت مطہرہ کی جو پامالی ہندوستان میں ہو رہی تھی، اس کا خلاصہ ابتداء ہی میں مذکور ہے، نکاح بیوگان کو منحوس سمجھنا بھی اسی میں سے تھا، جو ہندو تہذیب و تمدن سے متاثر ہو کر مسلمانوں میں رائج ہو گیا تھا، امیر تحریک سید احمد شہید نے سب سے پہلے سنت نبویہ کا دوبارہ اجرا کیا، اہل خاندان اور دیگر قرابت داروں نے اس کی بہت مخالفت کیا، لیکن آپ نے سب کو مسکت دلائل سے خاموش کر دیا، بعد میں یہی سنت خاندان صادق پور کے ایک فرد نے اس نیک کام کو بہار میں جاری کیا، اور پھر تقریباً تمام ہندوستان میں اس کا اجرا ہو گیا۔

فرضیت حج کی بحالی: تحریک مجاہدین کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس کے ذریعہ سے حج کی فرضیت جسے ہندوستان میں منسوخ قرار دیا گیا تھا بحال ہوئی اور جہاد پر اسے مقدم کرتے ہوئے اس عظیم تحریک نے اس عظیم فریضہ کو انجام دیا اور اعلان عام کر دیا کہ جو چاہے ساتھ جانے کو تیار ہو جائے، اگر کسی کے پاس خرچ نہیں ہے تو وہ ادا کر دیا جائے گا، اور اگر کسی نے منسوخی حج کی بات کی تو اسے دلائل و براہین کی روشنی میں سمجھایا گیا، سفر حج کے دوران مقام گتنہ (گتنی) کے قریب موضع گڑھ تھا جہاں کے مولوی یار علی نے فرضیت حج کو ساقط کر دینے پر ہی قناعت نہیں کیا تھا بلکہ سفر حج کی معصیت کا وعظ کہتا تھا، استدلال یہ تھا

(۲) حوالہ سبقہ ص: ۱۹۰۔

(۱) سید احمد شہید ص: ۱۸۹ تا ۱۹۳۔

کہ سمندر کے سفر میں جہاز ڈوب جاتے ہیں اور چونکہ قرآن میں آیا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں مت ڈالو: ﴿وَلَا تَلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ (۱) اس لیے مولوی یار علی علی الاعلان کہتا رہتا تھا کہ جو لوگ خطرات کے باوجود حج کے لیے جاتے ہیں وہ قرآن کی اس آیت کی مخالفت کرتے ہیں اور ان کا عمل سراسر غلط ہے، شاہ اسماعیل نے اس مولوی سے ملاقات کی اور فریضت حج کو دلیل سے واضح کیا اور دوسرے مسلمانوں کو بھی اس کا معتقد بنایا۔ (۲)

ہندوانہ رسم و رواج کا خاتمہ: مسلمانوں نے ہندوؤں کی صحبت میں رہ کر کئی بری رسمیں اختیار کر لی تھیں، یا یوں سمجھئے کہ جو ہندو مسلمان ہوئے وہ اپنے یہاں کی بعض رسمیں بھی ساتھ لائے اور حلقہٴ اسلام میں آنے کے بعد بھی انہیں نہ چھوڑا، ان رسوم کی جڑیں اتنی گہری اور مضبوط تھیں کہ طنز و تشنیع اور دشنام طرازی کے خوف سے ان کا کھیڑنا انتہائی دشوار کام تھا، مثلاً: ختنہ، شادی بیاہ، ولادت اور دیگر خوشی و غمی کے موقعوں پر بے جا اسراف و تبذیر کرنا، اس سے امت کی ایک بڑی رقم فضول کے کاموں میں صرف ہوتی تھی۔

انہیں میں سے ایک بری رسم یہ تھی کہ شادی و غمی کے مجلسوں میں دیہاتی لوگ کھانا درخت کے پتوں پر کھلاتے تھے، شہری لوگ اس غرض کے لیے مٹی کی رکابیاں استعمال کرتے تھے، جو کھانا بچتا اسے بیکار پھینک دیتے، ایک راوی کا بیان ہے کہ الہ آباد سے کلکتہ تک یہ رسم عام طور پر رائج تھی، سید صاحب کو معلوم ہوا تو سختی سے روک دیا، فرمایا کھانا اللہ کی نعمت ہے اسے یوں پھینکنا کمال بے ادبی ہے، چنانچہ جہاں جہاں آپ پہنچے اس بری رسم کا ازالہ فرماتے گئے۔ (۳)

ان تمام ہندووانی رسم و رواج کو وہابی تحریک کے ذریعہ ہی ختم کیا گیا۔

جذبہٴ آزادی: اسلام نے جس قدر آزادی پر زور دیا ہے دنیا کا کوئی مذہب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، یہی وجہ ہے کہ قدم بقدم اپنے پیروؤں کے اس جذبہٴ حریت و آزادی کو بیدار رکھنے کا سامان بھی فراہم کیا ہے، غلاموں کو آزاد کرنے کی بڑی فضیلت بتلائی گئی ہے، لیکن ہندوستانی مسلمانوں کا یہ جذبہٴ خواہیدگی کے عالم میں تھا، دوسروں کو آزاد کرنے کا تو ذکر چھوڑیے، وہ بذات خود غلام بننے کو تیار تھے، وہابی تحریک نے اس جذبہٴ حریت کو مسلمانوں میں دوبارہ پیدا کیا اور خواہیدگی سے عالم بیداری کی راہ دکھائی اور ایک بار پھر مسلمانوں میں جہاں روح جاگ اٹھی اور اہل وطن کو آزاد ہندوستان کا خواب دکھایا، ۱۸۵۷ء انقلاب کا ایک سبب یہ جہادی تبلیغ و اشاعت بھی ہے، خلیق احمد نظامی لکھتے ہیں کہ:

”۱۸۵۷ء کی تحریک میں عملاً حصہ لینے والے بہت سے افراد سید احمد شہید کے افکار و نظریات سے متاثر معلوم ہوتے ہیں، بخت خاں کے متعلق ہمارا خیال ہے کہ وہ جماعت مجاہدین سے ہی متعلق تھے۔ (۴)

یہ متحقق ہے کہ آزادی کا یہ شعلہ برابر ۱۹۴۷ء تک دکھتا رہا، اہل دوآبہ کس جوش و جذبہ کے ساتھ جنگ آزادی میں شامل ہوئے یہ سب اسی وہابی تحریک کی کوششوں کا ثمرہ تھا۔

☆☆☆

(۱) سید احمد شہید ص: ۱۸۹۔

(۲) سید احمد شہید ص: ۱۹۲۔

(۳) ۱۸۵۷ء کا تاریخی روزنامہ ص: ۱۵۔

(۴) بخت خاں کے متعلق ہمارا خیال ہے کہ وہ جماعت مجاہدین سے ہی متعلق تھے۔ (۴)

خبر واحد اور اس پر عمل کے شرائط

راشد حسن فضل حق مبارکپوری

تاریخ حدیث کا سرسری جائزہ لینے سے یہ بات مترشح ہوتی ہے کہ پہلی صدی ہجری میں اخبار آحاد کی حجیت و وجوب علم میں سلف صالحین کا کوئی اختلاف نہ تھا، خبر متواتر ہو یا آحاد دونوں کو دین میں اصولی حیثیت حاصل تھی، لیکن رفتہ رفتہ علم کلام کے بے اعتدالیوں اور تفلسف کی مویشگانہ فیوں نے متاخرین فقہاء اسلام پر غیر معمولی اثر ڈال کر عقب سے اسلامی عقائد و احکام پر یورش و یلغار کی، واقعہ تحکیم میں شریک صحابہ کرام کی احادیث کا انکار کر کے خوارج نے فتنہ انکار حدیث کا دورازہ کھولا، اور اہل تشیع نے صرف ۱۵/ صحابہ کرامؓ جو حضرت علیؓ کی ولایت تسلیم کرتے تھے، ان کے علاوہ بقیہ صحابہ کرام کی حدیث کو رد کر کے اس کا دائرہ وسیع کر دیا، اور پھر متاخرین میں عیسیٰ بن ابان (م-۲۲۱ھ) نے ”غیر فقیہ“ صحابہ سے مروی احادیث کا انکار کیا۔^۱ زیر نظر مضمون کا تعلق چونکہ خبر واحد سے ہے (یعنی وہ حدیث جو تواتر کی حد کو نہ پہنچے) اس لئے وہیں سے اس بحث کا آغاز کرتے ہیں۔

خبر واحد پر عمل کے شرائط:

خبر واحد بالاتفاق جمہور محدثین، فقہاء اور اصولیین کے نزدیک حجت سے، اس کے حجت ہونے میں کسی کو اختلاف نہیں، اس پر عمل کرنا واجب ہے، لیکن چونکہ بعض فقہاء کے نزدیک یہ ظن کا فائدہ دیتی ہے، اس لئے اس میں اختلاف ہو گیا، بعض اسے عقائد میں لائق عمل نہیں گردانتے، لہذا خبر واحد کی قبولیت کی شرائط میں محدثین و اصولیین کے درمیان اختلاف ہوا، محدثین کے نزدیک قبولیت حدیث کے لئے ۵/ شرطیں ہیں، خواہ وہ عقائد، احکام یا کسی بھی باب سے متعلق ہوں۔

(۱) راوی کا عادل ہونا (۲) راوی کا ضابطہ ہونا (۳) سند کا متصل ہونا (۴) حدیث کا شد و ذ سے خالی ہونا (۵) علت

سے خالی ہونا۔

یہ شرطیں جب پائی جائیں گی تو حدیث قابل حجت و لائق عمل ہوگی، خبر واحد کی قبولیت کے لئے چونکہ فقہاء و اصولیین نے محدثین کے برخلاف کچھ شرائط عائد کئے ہیں، لہذا شرائط میں خود فقہاء کے مابین اختلاف ہے۔

قسم اول: بعض اصولیین نے خبر واحد کی قبولیت کے لئے محدثین کی شرائط کا اعتبار کیا ہے اور عقائد و احکام دونوں میں اسے قابل حجت سمجھتے ہیں۔

قسم ثانی: بعض نے محدثین کی شرائط خمسہ پر اکتفا تو کیا ہے، مگر احکام و عقائد کے باب میں اسے حجت نہیں سمجھتے۔

قسم ثالث: بعض نے ان شروط خمسہ کے ساتھ اپنی طرف سے بعض خاص شروط کا التزام کیا ہے، اس کے قائل امام

^۱ تفصیل کے لئے دیکھئے زوالعینی وجہ السنۃ للشیخ صلاح الدین مقبول ص: ۴۱-۴۲ تا ۵۱ مکرین حدیث کے سلسلے میں مزید

ابوحنیفہ اور امام مالک ہیں۔ امام ابوحنیفہؒ نے ۴/ اور امام مالک نے ایک شرط لگائی ہے۔
۱- خبر واحد بلوی عام میں شاذ نہ ہو، یعنی وہ چیزیں جو عام ضروریات سے متعلق ہوں ”اس لئے کہ ان کو ہر شخص جانتا ہے۔“ حنفیہ“

۲- وہ خبر مقبول نہیں ہوگی جس میں راوی کا عمل یا فتویٰ روایت کے خلاف ہو، ”حنفیہ خلافاً للجمهور“۔

۳- وہ خبر واحد مقبول نہیں ہوگی جو عمل اہل مدینہ کے خلاف ہو۔ ”امام مالک خلافاً للجمهور“۔

۴- خبر واحد سے زیادہ علی النص جائز نہیں ”تخصیص عام و تقیید مطلق“، ”حنفیہ خلافاً للجمهور“۔

۵- جب روایت قیاس حلی کے خلاف ہو تو اس صورت میں وہ روایت قابل قبول ہوگی، جب کہ اس کا راوی فقیہ ہو۔ ۱

خبر واحد جب قیاس کے خلاف ہو:

اوپر گزر چکا ہے کہ خبر واحد کی قبولیت کے لئے محدثین نے ۵/ شرطیں لگائی ہیں، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ خبر واحد قیاس کے خلاف ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں تقدم کس کو حاصل ہوگا...؟ خبر واحد کو یا قیاس کو...؟ اس سلسلے میں فقہاء کی دو رائیں ہیں:

القول الاول: خبر واحد قیاس پر مقدم ہوگی: خواہ اس کا راوی فقیہ ہو یا غیر فقیہ، اس کے قائلین میں امام شافعی، امام احمد، ابوالحسن الکرخی جمہور ائمہ محدثین و اکثر فقہاء ہیں۔ دلائل نص سے: (۱) روى عن النبى ﷺ أنه قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن قاضياً، بم تحكم...؟ قال بكتاب الله، قال: فإن لم تجد؟ قال: فبستة رسول الله ﷺ قال فان لم تجد...؟ قال: أجتهد برأى ولا آلو۔ ۲

وجه الدلالة:

انہوں نے قیاس سے پہلے سنت کو ذکر کیا اور سنت میں تو اترواحاد کی تفریق و تقسیم نہیں کی، اور رسول اللہ ﷺ نے بھی اس کی توثیق کی۔ ۳

(۲) اجماع سے: صحابہ کرام کے زمانہ میں ایسی بہت سی مثالیں ملتی ہیں، جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے بہت سارے مواقع پر قیاس کو خبر واحد کے ملنے ہی رد کر دیا، جیسے حضرت عمرؓ کا انگلیوں کی دیت کے سلسلے میں موقف یہ تھا کہ جس

۱۔ ملخص از ”القواعد والمسائل الحديثية المختلف فيها بين المحدثين و بعض الاصوليين و أثر ذلك في قبول الاحاديث و

ردھا / لأميره بنت علي بن عبد الله الصاعدي ص: ۹۳، مكتبة الرشد، الرياض، ۱۴۲۱ هج

۲۔ أخرجه ابوداؤد، كتاب الاقضية (۳۵۹۳)، ترمذی فی الاحكام، باب القاضی كيف يقضى (۱۳۲۷)، أحمد (۲۴۲/۵)

فی سندھ تلخیص الجیر ۶ / ص: ۳۱۶۳، قال الترمذی لا نعرفه إلا من هذا الوجه و ليس اسنادہ بمتصل۔

۳۔ مصنف ابن أبي شيبة ۹ / ۱۹۲ (۲۸۲۷)، (۲۷۴۲۰-۲۱-۲۲-۲۳-۲۵ وغیره)، مصنف عبدالرزاق (۱۷۶۹۴)،

السنن الكبرى للبيهقي (۱۶۷۲۶) ۲۸-۱۲ / ۱۵۹، ترمذی (۱۳۹۱)

انگلی سے جس قدر فائدہ حاصل ہو اسی کے مطابق اس کی دیت رکھی جائے، لیکن جب آپ کو رسول اللہ ﷺ کی یہ حدیث ”خبر واحد“ ملی.. قال رسول الله ﷺ في إصبع مما هنالك عشر من الابل-^۱

اس حدیث کے ملتے ہی حضرت عمرؓ نے اپنے قیاس کو ترک کر دیا، جب کہ قیاس کا تقاضا تو وہی تھا جو حضرت عمرؓ کا موقف تھا، مگر حضرت عمرؓ نے اس کا کچھ لحاظ نہیں کیا، اور خبر واحد کے آگے تسلیم خم کر لیا۔^۲

(۳) عقلی دلائل: قیاس فرع ہے اور خبر واحد اصل ہے، لہذا فرع کو اصل پر تقدم حاصل نہیں ہو سکتا، نیز نبی ﷺ کا کلام غلطیوں سے پاک ہوتا ہے، جب کہ قیاس راوی کا اپنا اجتہاد و استنباط ہوتا ہے، اور نبی ﷺ کا کلام حتمی و قطعی ہوتا ہے، جب کہ راوی کا اجتہاد و ظن و گمان پر ہوتا ہے۔^۳

القول الثانی: (۲) قیاس خبر واحد پر مقدم ہوگا: اس کے قائل حنفیہ ہیں، لیکن اس تقدم کے لئے ایک شرط لگاتے ہیں، وہ یہ کہ اس حدیث کا راوی فقیہ نہ ہو، جب راوی فقیہ ہوگا، تو ایسی صورت میں خبر واحد قیاس پر مقدم ہوگی، بعض لوگوں نے اس قول کی نسبت امام لوگوں کی طرف بھی کی ہے، مگر امام ابن سمعانی فرماتے ہیں کہ یہ سراسر ظلم، غلط اور باطل قول ہے۔
دلائل:

بیشتر صحابہ سے یہ ثابت ہے کہ انہوں نے خبر واحد کو رد کر کے قیاس کو اختیار کیا، مثلاً جب ابن عباسؓ نے ابو ہریرہؓ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ”توضوا مما مسته النار“،^۴ یعنی آگ پر پکی ہوئی چیز ناقص وضو ہے، تو ابن عباسؓ نے کہا کیا اگر تم گرم پانی سے وضو کرو تو دوبارہ وضو کرو گے۔ اور ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہؓ نے یہ کہا: ”من حمل جنازة فليتوضا“^۵ جو جنازہ کو کاندھا دے اسے وضو کرنا چاہئے، تو ابن عباسؓ نے فرمایا: ”أيلزمننا الوضوء من حمل عيدان يابسة“ کیا خشک لکڑی کے اٹھانے سے وضو ٹوٹ جائے گا۔

فقہ راوی کے اشتراط کے قائلین اور ان کے اقوال:

خبر واحد جب خلاف قیاس ہو تو اس سلسلے میں علماء و فقہاء کے اختلافات مع دلائل ذکر کر دیئے گئے ہیں اور بعض کا خیال ہے کہ خبر واحد جب خلاف قیاس ہو تو اس کی قبولیت کے لئے فقہت راوی کی شرط امام ابو حنیفہ رکھتے ہیں اور اس کی نسبت امام سیوطی نے ”تدریب“ میں اسنوی، آمدی، ابن الحاجب، القراضی، رازی وغیرہم نے امام ابو حنیفہؒ کی طرف کی ہے،

^۱ القواعد والمسائل الحديثية المختلف فيها بين المحدثين و بعض الاصوليين و أثر ذلك في قبول الاحاديث و ردھا / د:

اميرہ بنت علی ص: ۹۰

^۲ مزید تفصیل کے لئے: الاحکام فی اصول الاحکام / لابن محمد الآدمی ۲/ ۱۶۹... د: ص/ ۱۷۱

^۳ مزید تفصیل کے لئے: ایضاً..... ص: ۱۷۱ // //

^۴ ترمذی، ابواب الطہارۃ (۷۹)، ابن ماجہ فی الطہارۃ (۱/ ۱۶۳)، السنن الکبری للبیہقی (۱/ ۱۵۳)

^۵ ابودائود فی الجنائز (۳۱۶۱)، الترمذی (۹۹۳) وقال حدیث أبی ہریرۃ حدیث حسن۔

لیکن یہ حقیقت ہے کہ احناف کی کتابوں کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی نسبت امام ابوحنیفہؒ کی طرف کرنا درست نہیں، بلکہ بعض فقہائے حنفیہ نے یہ شرط رکھی ہے، مثلاً عیسیٰ بن ابان ۱۔ ابو زید و بوسی، ابو محمد عبداللہ بن محمد بن یعقوب بن الحارث البخاری (م-۲۲۲) علامہ سرنجی (م-۳۹۰) علامہ بزودی، ملا علی قاری، ابن ہمام، ابن امیر الحاج الحلبي ملا جیون بحر العلوم لکھنوی، ولی اللہ لکھنوی، ابوالحسنات عبدالحی لکھنوی، شبلی نعمانی (م-۱۹۱۳ء) ظفر علی تھانوی وغیرہم تک تمام اکابر و اصغر حنفیہ نے اس شرط پر اعتماد کیا ہے۔ ۲

اب اصولین و فقہاء کے اقتباسات ملاحظہ فرمائیے:

”خبر الواحد مقدم علی القیاس، نص علیہ وهو قول الشافعی وأصحابہ وقالت الحنفیة متی خالف الاصول أو معنى الأصول لم يقبل و يقبل قیاس إذا خالف الاصول وحكى عن مالك تقديم القیاس الواضح علیه و حکاه ابوالطیب عن أبی بکر الأئبهری من المالکیة والاشیخنا، وقال البستی من الحنفیة تقديم رواية الفقیه علی القیاس، فأما غیر فقیه فیدقم القیاس علیہ۔ ۳

خلاصہ یہ ہے کہ شافعیہ خبر واحد کو قیاس پر مقدم رکھنے کے قائل ہیں، جب کہ احناف کا مسلک یہ ہے کہ خبر واحد جب تک اصول یا معنی اصول کی مخالف ہو تو اس پر قیاس کو ترجیح دی جائے گی، خبر واحد پر قیاس جلی کی تقدیم امام مالک سے بھی منقول ہے اور امام بستی حنفی کہتے ہیں کہ خبر واحد میں راوی اگر فقیہ ہے تو اس کو قیاس پر ترجیح دی جائے گی، ورنہ غیر فقیہ ہونے کی صورت میں قیاس کو خبر واحد پر راجح قرار دیا جائے گا۔

علامہ جلال الدین حجازی لکھتے ہیں:

وكذا المعروف بالعدالة والضبط دون الفقه، كأبی هريرة رضي الله عنه، أنس بن مالك فيما وافق القیاس وفيما خالف إن قبلته الاثمة وإلا فالقیاس الصحيح أحق، لأن الناقل بالمعنى من كلام من أوتي جوامع الكلم ينقل حسب فهمه من العبارة وعند قلة الفقه ربما يزيد أو ينقص شيئاً يتغير به المعنى۔ ۴

یعنی عدالت و ضبط میں مشہور غیر فقیہ راوی جیسے ابو ہریرہؓ، انس بن مالک وغیرہم اگر قیاس جلی کے خلاف روایت کریں تو اس صورت میں ان کی وہ روایت مقبول ہوگی جب کہ اسے ائمہ نے قبول کیا ہو، بصورت دیگر قیاس اولی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ روایت بالمعنی کا بیان کرنے والا نہایت فصیح و بلیغ شخص سے روایت کرتا ہے، لہذا وہ اپنی فہم کے بقدر اسے نقل کرتا ہے،

۱۔ القواعد و الاصول الحدیثیة المختلف فیہا بین المحدثین و بعض الاصولین ص: ۹۳

۲۔ فتنۃ انکار حدیث کا ایک نیا روپ / غازی عزیز مبارکپوری، ۲/۹۲ مطبوع جامعہ سلفیہ بنارس

۳۔ المسودہ ص: ۲۳۹

۴۔ المعنی فی اصول الفقه، ص: ۲۰۸

مزید برآں قلت فہم کی وجہ سے زیادتی و کمی بھی ہو جاتی ہے اور معنی کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے۔

قال سراج الہندی فی الجزء الأول من شرحه للغنی ۲۲۶ ب (۲۲۷ الف) الزاوی إذا لم یکن فقیہا یكون القیاس مقدما علی خبره إذا انسد به باب القیاس، وهو مذهب عیسی بن أبان وتابعه المصنف وأكثر المتأخرین خلافاً للکرخی، فأما عند الشیخ أبی الحسن الکرخی ومن نابعه من المشائخ فلیس فقه الراوی شرطاً لتقدیم خبره علی القیاس، بل یقبل خبر کل عدل فقیہا کان أو غیره، إذا لم یکن معارضاً لدلیل أقوى منه یقدم علی القیاس قال صدر الإسلام وإلیه مال أكثر العلماء۔^۱
یعنی جب کسی روایت میں راوی غیر فقیہ ہو تو ایسی صورت میں قیاس کو خبر پر ترجیح حاصل ہوگی جب کہ اس روایت کی وجہ سے قیاس کا دروازہ بند ہو رہا ہو، اس کو عیسی بن ابان اور دیگر متاخرین حنفیہ نے اختیار کیا ہے، جب کہ شیخ ابوالحسن کرخی اور دیگر مشائخ خبر واحد کو قیاس پر مقدم کرنے کے لئے فقہ راوی کی شرط نہیں لگاتے، بلکہ کہتے ہیں کہ ہر عادل ضابط کی خبر قبول کی جائے گی، خواہ فقیہ ہو یا غیر فقیہ، مگر اس وقت جب کہ وہ اپنے سے قوی تر دلیل سے معارض نہ ہو، تو اس کو قیاس پر تقدم حاصل ہوگا، اکثر اہل علم کی رائے یہی ہے۔

قال السیوطی فی التدریب: ثالثها أن من وجوه الترجیح: فقه الراوی سواء کان الحدیث مرویاً بالمعنی أو اللفظ، لأن الفقیہ إذا سمع ما یمتنع حملاً علی ظاہره بحث عنه حتی یطلع علی ما یزول به الاشکال بخلاف العامی۔^۲

یعنی وجہ ترجیح میں تیسری وجہ فقہ راوی ہے، خواہ حدیث روایت بالمعنی ہو یا باللفظ ہو، کیونکہ ایک فقیہ جب کوئی ایسی چیز سنتا ہے، جو بظاہر اس کے تحمل میں مانع ہوتی ہے تو وہ اس کے سلسلے میں خوب بحث و تخیص سے کام لیتا ہے، حتی کہ وہ اس چیز کو سمجھ جاتا ہے، جس کے ذریعہ اس کے اشکالات دور ہو جائیں، جب کہ ایک عامی ایسا نہیں کر سکتا۔
ان اقتباسات و تفصیلی بحث سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ خبر واحد کی قبولیت کے لئے فقہ راوی کا اشتراط بعض حنفیہ نے لگایا ہے، نہ امام ابو حنیفہ نے، اور اس اصل کو مان لینے سے حدیثوں کا استخفاف لازم آتا ہے، جیسے حدیث مصراۃ وغیرہ جو خبر واحد ہے، اور قیاس جلی کے خلاف ہے، غیر فقیہ راوی حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، اس لئے بعض حضرات نے اس کا انکار کر دیا، لہذا حدیث کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس اصلی کو نہ مانا جائے، اسی میں احترام حدیث و سنت مضمر ہے، واللہ ولی التوفیق۔

۱ حاشیة المغنی فی اصول الفقه، ص: ۲۰۸

۲ تدریب الراوی / للسیوطی، النوع الثالث والثلاثون، معرفة مختلف الحدیث ۲/ ۶۵۵، والاجوبة الفاضلة للأسئلة العاشر الكاملة / لابی الحسن الجکری، ص: ۲۱۰

جو بادہ کش تھے پرانے وہ اٹھتے جاتے ہیں

مولانا قاری محمد زبیر فیضی مبارکپوری جو اررحمت میں

حمید حسن فضل حق مبارکپوری

متعلم جامعہ سلفیہ بنارس

شہر مبارکپور ہمیشہ سے علم و فضل، فکر و عمل کا گہوارہ رہا ہے، سرزمین مبارکپور میں مختلف مکاتب فکر کے بہت سے علماء، مفسرین، مصنفین و مولفین، مترجمین، فقہاء، محدثین و مجتہدین، شعراء، خطباء وغیرہ پیدا ہوئے، جس کے سلسلے میں گفتگو ایک طویل ہمہ جہتی کام ہے، سچ کہا ہے اقبال سہیل اعظمی نے:

اس خطہٴ اعظم گڑھ پہ مگر فیضانِ تجلی ہے یکسر جو ذرہ یہاں سے اٹھتا ہے وہ نیر اعظم بنتا ہے

مبارکپور کے اکابر و اعظم علماء کی اس فہرست میں مولانا قاری محمد زبیر صاحب کا نام اہمیت کا حامل ہے، افسوس کہ علم و فن کی دنیا کا یہ روشن ستارہ، دین کا مخلص داعی اور سنت کا شیدائی ۱۳ جنوری ۲۰۱۱ء بروز جمعرات صبح تقریباً ۸:۳۰ بجے ہمیشہ ہمیش کے لیے اپنی تمام تر تابانیاں بکھیر کر اپنے مالک حقیقی سے جا ملا، انا للہ وانا الیہ راجعون، ذیل میں ہم آپ کی حیات پر مختصر روشنی ڈالنے کی کوشش رہے ہیں۔

سلسلہ نسب: محمد زبیر بن محمد اسحاق بن محمد ابراہیم بن عبدالسبحان بن عبدالرحمن مبارکپوری

ولادت: یکم اکتوبر ۱۹۳۷ء کو محلہ پورہ صوفی مبارکپور میں پیدا ہوئے۔

راہ علم میں: چونکہ آپ کے والد محترم قاری محمد اسحاق صاحب قاری تھے، اس لیے ناظرہ قرآن مجید اپنے والد محترم سے پڑھا، اس کے بعد ۱۹۴۶ء میں مدرسہ عربیہ دارالتعلیم مبارکپور میں داخل ہو گئے، پرائمری درجات اور فارسی ابتدائی عربی کی کتابیں پڑھیں اور ساتھ ہی ساتھ جامعہ عربیہ احیاء العلوم مبارکپور سے حفظ و قرأت حفص کی سند بھی حاصل کی، اسی دوران شیخ الحدیث علامہ عبید اللہ رحمانیؒ سے بلوغ المرام اور نخبۃ الفکر بھی پڑھتے رہے، شیخ الحدیث صاحب کے مشورے سے فیض عام منو گئے جہاں آپ کا داخلہ تیسری جماعت میں ہوا، یہاں تعلیم کے سات سالہ ایام کو پایہ تکمیل تک پہنچایا، قاری صاحب نے حفظ و قرأت کے مختلف مقابلوں میں حصے لیے اور کامیابیوں سے ہمکنار ہوتے رہے، جامعۃ الملک سعود کے مسابقت قرآن میں بھی شرکت کی تھی اور پہلی پوزیشن حاصل کی، کافی انعامات سے نوازے گئے۔

دوران تعلیم وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے قرأت کے دوسرے کورس (قرأت عشر و سبعمہ) بھی مکمل کئے، الہ آباد بورڈ کے امتحانات میں بھی شرکت کرتے رہے، اس کے بعد جامعۃ الملک سعود سے ”تدریب المعلمین“ کا ایک سالہ کورس ۱۹۸۷ء میں مکمل کیا، جس کا تذکرہ خود قاری صاحب نے اپنی کتاب ”معارف الترنذی“ جلد ثانی میں کیا ہے جو ابھی منظر عام پر نہیں آئی ہے۔

تعلیم سے فراغت کے بعد مدرسہ سبل السلام دہلی چلے گئے جہاں آپ نے دو سال کا عرصہ گزارا پھر مدرسہ جامع اعظم ملی ماران دہلی میں بارہ سال تک صدر مدرس کی حیثیت سے رہے، اس کے بعد مدرسہ ریاض العلوم دہلی میں بطور شیخ الحدیث تین سال مدرس رہے، اس کے بعد دارالتعلیم مبارکپور جو آپ کا مادر علمی بھی تھا، آگئے۔

مبارکپور اور مبارکپور کے علاوہ جہاں کہیں بھی رہے، خطابت کا سلسلہ جاری رکھا، مختلف مقامات پر دعوتی پروگرام اور اجلاس عام میں مدعو کیا جاتا تھا، خطبہ جمعہ کی ذمہ داری مستقل طور پر سپرد کر دی جاتی تھی، مبارکپور میں جامع مسجد اہل حدیث بازار اور جامع مسجد پورہ صوفی میں خطبہ دیا کرتے تھے، آپ کی تقریر لوگ اس قدر پسند کرتے تھے کہ خطبہ جمعہ سے پہلے ہی مسجد بھر جانے کے قریب ہو جاتی۔

تعلیم و تدریس کے ساتھ تصانیف و تالیفات میں بھی لگے رہے، ”دعائے محمدی“ کے نام سے دعاؤں کا ایک مختصر مگر جامع مجموعہ تیار کیا، اس کے بعد ”دعائے تعلیمی“، لکھی، ”وظائف محمدی“ کے نام سے رقیہ شرعیہ پر ایک نافع کتاب لکھی، امام بخاریؒ کی مختصر سوانح قلمبند کیا، آپ کی تصنیفی خدمات میں سب سے اہم و جامع ایچ للترنمدی کی اردو شرح ”معارف الترنمدی“ ہے جس میں ہر کتاب کا حوالہ رقم اور صفحہ کے ساتھ درج کیا ہے، ساتھ ہی محدث کبیر علامہ ناصر الدین البانی کا حکم بھی لگایا ہے، جلد اول منظر عام پر آچکی ہے، لیکن جلد ثانی منظر عام پر نہیں آئی ہے، البتہ وہ زیر طباعت ہے جس کو دیکھنے کا شرف ناچیز کو بھی حاصل ہوا ہے۔

معارف الترنمدی مکمل کرنے کے بعد موطا امام مالک کی شرح لکھنے کا فیصلہ کیا، شروع کر دیا، بڑی عرق ریزی سے کام کرتے رہے، مگر قضا و قدر کے فیصلے کچھ اور تھے، عمر نے وفاندگی اور داعی اجل کو لبیک کہہ گئے اور عظیم الشان علمی کام ہونے سے رہ گیا۔ اخلاق و کردار: قاری صاحب ایک عالم باعمل شخص تھے، اخلاص و ولہمیت، بے نفسی، قناعت، زہد و تقویٰ اور سیرت و کردار کی پختگی میں فائق و برتر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعاؤں میں بہت ہی اثر دیا تھا، آس پاس کے لوگ اپنے چھوٹے بچوں یا بیمار لوگوں کو دعا کرانے کے لیے لاتے تھے۔

قاری صاحب کے کل چار اولاد ہیں، جن میں سے تین لڑکے اور ایک لڑکی ہے، علی الترتیب نام یہ ہیں: (۱) فرحانہ (۲) عمیر (۳) فضل حق (۴) انعام الحق۔ آخر الذکر صاحبزادے انعام الحق رحمانی ایک اچھے عالم دین ہیں، امام محمد بن سعود اسلامک یونیورسٹی ریاض سعودی عرب کے فارغ التحصیل ہیں، فی الحال مکتبہ دارالسلام ریاض میں کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو باپ کا نعم البدل بنائے، آمین۔

آج قاری صاحب ہمارے درمیان نہیں رہے، مگر مبارکپور کے منبر و محراب سے دیئے گئے آپ کے پُر اثر خطابات کے تذکرے آج بھی لوگوں کی زبانوں پر ہیں، آپ کے قلم میں زور تھا، صاحب تصنیف تھے، اللہ رب العالمین تمام پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما اور قاری صاحب کی علمی خدمات کے عوض بشری کوتاہیوں سے صرف نظر کر کے جنت میں اعلیٰ مقام دے،

☆☆☆

آمین۔ اللہم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه۔

نقش عمل

فائق بندوی

سنٹرل لائبریری جامعہ سلفیہ، بنارس

باوضو معصوم، پاکیزہ بدن اچھا لگا
کرتا، پاجامہ، مہذب پیرہن اچھا لگا

یہ ہیں عالی مرتبت عالم ہمارے دین کے
داڑھی کے بالوں سے چہرے کا چمن اچھا لگا

وہ جہاں پر بدعت و گمراہیاں چھائی تھیں کل
آج ان جگہوں پہ سنت کا چلن اچھا لگا

وہ تو زیادہ پاکے بھی کہنے لگا ”ہل من مزید“
آپ کا تھوڑے میں بھی رہنا مگن اچھا لگا

یوں تو اس دنیا میں نیک و بد بہت فنکار ہیں
جس میں ہو انسانیت وہ فکر و فن اچھا لگا

جانے کس کو کھل گئی شہر انا کی شانتی
ہم کو تو شہر بنارس کا امن اچھا لگا

یہ مرے باذوق یاروں کی نوازش ہے کہ وہ
کہتے ہیں فائق کا انداز سخن اچھا لگا

☆☆☆

عالم اسلام

ظل الرحمن سلفی سنٹرل لائبریری جامعہ سلفیہ

برطانیہ میں نو مسلموں کی تعداد میں اضافہ

حالیہ تحقیق کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے کہ برطانیہ میں گذشتہ دہائی کے دوران مذہب اسلام قبول کرنے والے برطانویوں میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے، ہر سال تقریباً پانچ ہزار برطانوی مسلمان ہو رہے ہیں، تحقیق کے مطابق اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد ایک لاکھ تک پہنچ چکی ہے۔ (دی سنڈے انڈین، ۲۳ جنوری ۲۰۱۱ء ص ۱۲)

ہندوستان میں اسلامی مالیاتی نظام کا آغاز

ممبئی اسٹاک ایکسچینج نے تقوی ایڈوائزری شریعہ انویسٹمنٹ سائوشنس (تاسیس) کے اشتراک سے اپنا اسلامی انڈیکس شروع کر دیا ہے، یہ ہندوستان کا وہ واحد انڈیکس ہے جہاں شریعت کے مطابق لوگوں کے لیے سرمایہ کاری کے مواقع فراہم کئے جائیں گے، واضح رہے کہ ۲۷ دسمبر کو لانچ ہوئے اس انڈیکس کو بی ایس ای تاسیس شریعہ ۵۰ سے موسوم کیا گیا ہے، تاسیس کے بانی اور ڈائریکٹر ڈاکٹر شارق نثار کے مطابق مذکورہ اقدام سے ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے تجارت کے نئے مواقع پیدا ہوئے ہیں۔ (دی سنڈے انڈین، ۲۳ جنوری ۲۰۱۱ء ص ۱۳)

عرب ممالک میں پیدا شدہ موجودہ صورت حال

تیونسیا میں جو بغاوت کی آگ بھڑکی تھی، اب وہ لیبیا تک پہنچ چکی ہے، علاوہ ازیں بحرین، یمن، مراکش، کویت، ایران وغیرہ ممالک بھی اسی فہرست میں شامل ہیں، جہاں حکومت مخالف مظاہرے شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں، تیونسیا کے صدر زین العابدین کے راہ فرار اختیار کرنے کے بعد مصر میں بھی بڑے پیمانے پر عوامی بغاوت برپا ہوئی اور آخر کار صدر حسنی مبارک کو اقتدار سے دستبردار ہونا پڑا۔

اب جبکہ موجودہ صورت حال یہ ہے کہ لیبیا میں بھی زبردست تشویشناک حالات پیدا ہو گئے ہیں، حالیہ رپورٹ کے مطابق وہاں اب تک پانچ سو سے زائد افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جن پر لیبیائی فورسز اور غیر ملکی عناصر نے گولیاں برسائی ہیں، عالم اسلام کے لیے یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے، عوام ان مظاہروں میں شامل ہیں اور ان کے کچھ جائز مطالبات اور شکایات بھی ہیں، لیکن اب یہ بات اور زیادہ قابل تحقیق ہو گئی ہے کہ کہیں عرب ممالک میں ان سلسلہ وار مظاہروں کے پیچھے کوئی اور طاقت یا کوئی اور غیر ملکی عناصر تو کارفرما نہیں؟ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ عالم اسلام اس کو سنجیدگی سے لے، اور اس سلسلے میں مربوط حکمت عملی تیار کرے۔

اخبار جامعہ

☆ خطاب ناظم اعلیٰ جامعہ سلفیہ:

ناظم اعلیٰ جامعہ سلفیہ محترم مولانا عبداللہ سعود سلفی صاحب نے بتاریخ ۲۷ جنوری ۲۰۱۱ء بروز جمعرات بعد نماز ظہر طلبہ جامعہ کو جامعہ کی پرشکوہ مسجد میں خطاب فرمایا، جس میں آپ نے طلبہ کو پوری محنت و جانفشانی کے ساتھ تعلیم حاصل کرنے کی نصیحت فرمائی نیز جامعہ کے نظم و نسق کی پابندی، جامعہ کے اثاثہ کی حفاظت، صفائی و ستھرائی کا اہتمام اور طلبہ کے درمیان در آنے والی غلط عادتوں سے بچنے کی خاص طور سے تاکید فرمائی اور یہ امید جتلائی کہ آپ اچھے، نیک اور مثالی طالب علم بن کر جامعہ میں رہیں گے۔

☆ جامعہ سلفیہ میں سخت سردی کی وجہ سے تعطیل:

پورے شمالی ہند اور خصوصاً بنارس میں سخت ترین سردی کی وجہ سے ریاستی حکومت کے فرمان کے مطابق جامعہ سلفیہ میں بروز بدھ بتاریخ ۱۰ جنوری سے ۱۶ جنوری بروز اتوار تک تعلیم بند کر دی گئی اور طلبہ و اساتذہ کو اس مختصر چھٹی میں گھر جانے کی اجازت دے دی گئی، طلبہ کی ایک بڑی تعداد اور بعض اساتذہ نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر گھر تشریف لے گئے، اگرچہ اکثریت جامعہ میں ہی قیام پذیر رہی، چھٹی کے فوراً بعد تعلیم دوبارہ شروع کر دی گئی۔

☆ جامعہ سلفیہ میں دعوت:

جامعہ سلفیہ میں دیرینہ روایت قائم ہے کہ مختلف مواقع پر اہل خیر حضرات کی طرف سے اساتذہ و طلبہ کے لیے خصوصی دعوت کا اہتمام کیا جاتا ہے۔

اسی سلسلہ کی ایک دعوت کا اہتمام ۲۳ جنوری ۲۰۱۱ء بروز اتوار کیا گیا، جس میں جامعہ میں مقیم اساتذہ و طلبہ کے علاوہ بعض مقامی اساتذہ و طلبہ اور بالخصوص صدر و ناظم جامعہ اور بعض خالصین و متعاونین شریک رہے۔

☆ تقریب یوم جمہوریہ

جامعہ میں اس سال بھی یوم جمہوریہ کے موقع پر اسباق بند رہے، صبح ۹ بجے پرچم کشائی کی گئی اور ندوۃ الطالبہ کی طرف سے ایک دلچسپ پروگرام پیش کیا گیا جس میں اساتذہ و طلبہ کے علاوہ محترم ڈاکٹر جاوید اعظم صدر جامعہ سلفیہ، محترم مولانا عبداللہ سعود ناظم اعلیٰ جامعہ سلفیہ کے علاوہ شہر و بیرون شہر سے تشریف لائے بعض مہمانان نے بھی شرکت فرمائی اور اس پروگرام سے لطف اندوز ہوئے۔

باب الفتاویٰ

کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مندرجہ ذیل مسئلہ کے بارے میں کہ:
سونے کے آداب کیا ہیں؟ جب کوئی شخص سونے کا ارادہ کرے یا سو کر بیدار ہو تو کیا پڑھے؟
قرآن و سنت کی روشنی میں وضاحت فرما کر مشکور ہوں۔ والسلام

الجواب بعون اللہ الوہاب ومنہ الصدق والصواب:

اسلام نے جس طرح تمام چیزوں اور تمام حالات و وقت کے سلسلہ میں مختلف قسم کی ہدایت و رہنمائی کی ہے، اسی طرح اسلام میں سونے اور جاگنے کے آداب بھی موجود ہیں، ان کو آپ ﷺ نے بھی اپنایا ہے، اور تمام مسلمانوں کو ان پر کاربند ہونے کا حکم بھی دیا ہے۔

ان میں سے چند ہدایات یہ ہیں:

۱- زیادہ آرام و بہتر استعمال نہ کریں، یہ جو دنیا ہے اس میں مومن کو آرام طلبی، سہل اور عیش پسندی سے پرہیز کرنا چاہئے، زندگی مومن کے لیے جہاد ہے اس میں مومن کو ہمہ وقت اچھے کام کے لیے محنت و مشقت کرنا چاہئے۔

۲- سونے سے پہلے گھر کا دروازہ بند کر لینا، کھانے پینے کے برتن ڈھانک دینا چاہئے، چراغ، لالٹین اسی طرح بجلی کے بلب وغیرہ کو بجھا دینا یا آف کر دینا چاہئے۔

۳- عشاء کی نماز سے پہلے سونے سے پرہیز کریں، پہلے سونے سے اکثر و بیشتر نماز عشاء خطرے میں پڑ جاتی ہے، اور کیا پتہ کہ یہ نیند ہماری زندگی کی آخری نیند ہو، اس لیے ہمارے نبی ﷺ عشاء سے پہلے سونے سے پرہیز کرتے تھے۔

۴- رات ہوتے ہی اپنے گھروں میں روشنی کر لیں، آپ ﷺ ایسے کمروں میں سونے سے پرہیز کرتے جن میں روشنی نہ کی گئی ہو، یہ بڑی حکمت و دانائی بھری بات ہے۔

۵- کافی رات تک بلا کسی شرعی ضرورت کے جاگنے سے پرہیز کریں، رات کو جلدی سونے اور سحر کو جلدی اٹھنے کی عادت بنالیں۔

۶- رات کو بلا ضرورت جاگنے اور دن میں بلا ضرورت نیند پوری کرنے سے بچیں، اللہ تعالیٰ نے رات کو آرام و سکون، اور دن کو ضروریات کے لیے دوڑ دھوپ و تلاش معاش کرنے کا وقت قرار دیا ہے۔ (سورۃ النباء و سورۃ الفرقان)

۷- سونے سے پہلے بستر کو اچھی طرح جھاڑ لیں، اور پٹ لیٹنے اور بانسیں کروٹ سونے سے پرہیز کریں، اس طرح سونا اللہ کو ناپسند ہے، یہ تمام باتیں مختلف احادیث صحیحہ سے ماخوذ ہیں۔

۸- کتنی ہی سخت سردی کیوں نہ ہو کمرے کو بالکل اس طرح نہ بند کریں کہ باہر کی ہوا اندر نہ آسکے یا اندر جو گیس پیدا ہوتی ہے نہ باہر جاسکے، یہ کبھی کبھار صحت کے لیے انتہائی مضر ثابت ہوتا ہے، بلکہ بعض اوقات تو اس سے جان کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے اور موت بھی واقع ہو جاتی ہے۔

پھر جب سونے کا ارادہ کریں تو دایاں ہاتھ اپنے دائیں رخسار کے نیچے رکھ کر دائیں کروٹ لیٹیں، چنانچہ حضرت حذیفہؓ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم ﷺ رات میں اپنے بستر پر سونے کے لیے جاتے تو اپنا داہنا ہاتھ اپنے داہنے گال کے نیچے رکھ لیتے پھر کہتے: "اللهم باسمك أموت وأحيا" یعنی اے اللہ! تیرے نام ہی سے میں مرتا ہوں اور جیتا ہوں۔ اور جب بیدار ہوتے تو یہ کہتے: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور" یعنی شکر اور تمام تعریف اس اللہ کی ہے جس نے ہمیں مار کر پھر جلایا اور اسی کی طرف ہم کو قیامت کے دن اٹھ کر جانا ہے۔ (صحیح بخاری: ۶۳۱۴، مسلم: ۲۷۱۱)

اسی طرح حضرت نوفل اشجعیؓ کہتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم سورہ "قل يا أيها الكافرون" پڑھ کر سویا کرو، اس لیے کہ وہ شرک سے بیزاری کا اعلان ہے۔ (صحیح ابی داؤد: ۵۰۵۵)

اسی طرح حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب بیدار ہو تو یہ کہو: "الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد على روعي واذن لي بذكره" یعنی شکر اس اللہ کا جس نے میرے جسم میں عافیت بخشی اور میری روح کو واپس کیا اور مجھے اپنے ذکر کی توفیق دی۔ (جامع ترمذی ح: ۳۲۰۱، یہ حدیث حسن درجہ کی ہے)

اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص پاک ہو کر رات گزارتا ہے تو اس کے پاس ایک فرشتہ رات گزارتا ہے اور جب وہ بیدار ہوتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے کہ اے اللہ! تو اپنے فلاں بندے کو بخش دے، اس لیے کہ اس نے پاک رہ کر رات گزارا ہے۔ (صحیح ابن حبان ح: ۱۰۵۱، سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ: ۲۵۳۹)

یہ اور ان کے علاوہ جو آداب سونے اور جاگنے کے سلسلہ میں احادیث میں موجود ہیں، اگر ان پر عمل کیا جائے تو یقیناً دنیا و آخرت میں بہت فائدہ مند ہوگا، اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کی توفیق دے، آمین۔

هذا ما عندي والله أعلم بالصواب
ابوعفان نور الہدی عین الحق سلفی مالہ ہی
استاذ جامعہ سلفیہ بنارس