

ماہنامہ حیات بنارس

مدیر
مولانا عبدالوہاب حجازی

سرپرست
عبداللہ سعود بن عبدالوحید

معاون مدیر
مولانا محمد ابوالقاسم فاروقی
مولانا عبدالمتین مدنی

اس شماره میں		عدد مسلسل: ۳۳۷
۲	عبداللہ سعود بن عبدالوحید	جلد: ۳۰، شماره: ۱
۳	مولانا عبدالمتین مدنی	صفر ۱۴۳۳ھ
۴	مدیر	جنوری ۲۰۱۲ء
۶	مولانا عبدالمتین مدنی	بدل اشتراک
۱۱	مولانا اسعد اعظمی	♦ ہندوستان: 150 روپے
۱۵	محمد انور محمد قاسم سلفی	♦ بیرون ممالک: 40 ڈالر
۲۴	مولانا محمد مستقیم سلفی	♦ فی شماره: 15 روپے
۲۹	مولانا محمد مختار احمد ندوی	مراسلت کا پتہ
۳۴	مولانا محمد یونس مدنی	دار التالیف والترجمہ
۳۹	عبدالسمیع محمد ہارون سلفی	بی ۱۸/۱ جی، ریوڑی تالاب
۴۲	ادارہ	وارانسی - ۲۲۱۰۱۰
۴۳	ظل الرحمن سلفی	Darut Taleef Wat Tarjama
۴۴	مولانا محمد ابوالقاسم فاروقی	B.18/1-G, Reori Talab,
۴۷	مولانا نور الہدی سلفی	Varanasi - 221010

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

درس قرآن

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

(۲)

عبداللہ سعود بن عبدالوحید

امت مسلمہ میں اختلاف ہونا فطری ہے اور اللہ کے رسول محمد ﷺ کی پیشین گوئی کے مطابق مختلف فرقوں کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، میں نے اپنے موضوع کی سرخی قرآن مجید کی ایک آیت رکھی ہے، جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی وحدانیت کے مقابلہ مشرکین کے دلائل کے پیش نظر فرمایا تھا، آپ نے مشرکین کی دلیل پر غور کیا، پھر اللہ وحدہ لا شریک کی حقانیت اور اس کی قدرت پر غور کیا اور دونوں دلائل کی روشنی میں یہ سوال پیش فرمایا کہ ان دو راستوں میں سے کون سا راستہ امن کا زیادہ مستحق ہے کہ جس پر گامزن ہو کر ایک انسان عذاب الہی اور جہنم سے بچ سکتا ہے، آگے آیت نمبر ۸۳ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ہماری حجت تھی جو میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے مقابلہ عطا کی تھی۔

آج امت مسلمہ میں بہت سے فرقے پیدا ہو چکے ہیں، سب کے پاس اپنی اپنی حجت اور اپنی اپنی دلیل ہے اور اپنے خیال و سوچنے کے انداز سے سب راہ نجات کے متلاشی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ سب جنت چاہتے ہیں اور ہر کوئی جہنم سے بچنے کی راہ ڈھونڈتا ہے، لیکن ان تمام فرقوں میں امن کا کون زیادہ مستحق ہے اور کس کا طریقہ انتخاب و عمل حق سے زیادہ قریب ہے، اس پر بھی غور کرنا چاہئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مشرکین کے دلائل پر بھی غور کیا اور اس کو اپنانے کی کوشش کی، اللہ نے ان کے دل میں راہ ہدایت کی روشنی پیدا کی اور اس پر بھی غور فرمایا اور دونوں دلائل پر غور کرنے کے بعد ایک راہ کو پکڑ لیا کہ امن کا زیادہ مستحق یہی راستہ ہے۔

یہ سوچنے اور فیصلہ کرنے کا طریقہ اللہ نے سکھایا، میں کہتا ہوں حق پانے کا یہی واحد راستہ ہے، ہم جب تک مختلف راستوں پر گامزن لوگوں کے طریقہ استدلال کو نہیں جانیں گے تو ان کے بارے میں ہم فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ کل نفس ذائقۃ الموت۔ (سورہ آل عمران: ۱۸۵) ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور یہ بدیہی امر اور حقیقت ہے کہ مرنے کے بعد جنت یا جہنم میں جانا ہوگا، اور مذکورہ بالا آیت اور حدیث رسول کے مطابق صرف ایک گروہ یا فرقہ جنت کا مستحق ہوگا جو واقعی اللہ کے رسول کے دین کا صحیح پیروکار ہوگا، باقی جہنم میں جائیں گے، یہ قرآن و حدیث کا بیان ہے، کوئی ہنسی یا مذاق نہیں ہے کہ ہم نظر انداز کر دیں، فاعتبروا یا اولی الألباب۔

(جاری)

محبت رسول (ﷺ) کا تقاضا

مولانا عبدالمعین مدنی

عَنْ عَمْرِو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (لَا تَطْرُقُونِي كَمَا طَرَقَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ فَقُولُوا عَبْدَ اللَّهِ وَرَسُولَهُ). (صحیح بخاری: ۳۴۴۵)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا میری شان میں تم غلو مت کرنا، جس طرح نصاریٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو کیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، پس مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے سب سے برگزیدہ اور مقرب بندے ہیں جن کو اللہ نے شرف رسالت کے لیے منتخب فرمایا ہے، ان پیغمبروں میں پانچ پیغمبر سب سے افضل ہیں، جن کو اولوالعزم پیغمبر کہا جاتا ہے نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ان پانچ پیغمبروں میں سب سے افضل نبی آخر الزماں سید الخلق جمعین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، فرمان نبوی ہے ”أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر“ (سنن ترمذی: ۳۱۴۸) میں بروز قیامت اولاد آدم کا سردار ہوں اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں۔

اللہ تعالیٰ کا اس امت پر یہ سب سے بڑا احسان ہے کہ اس نے ایمان کی دولت سے نوازا اور اس آخری نبی کا امتی بنا یا، ہمیں اللہ کی اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ اس نعمت کی قدر اللہ کی عبادت و اطاعت اور اس آخری نبی سے محبت و اتباع میں مضمر ہے، اگر عبادت و اطاعت کے راستہ کو چھوڑ کر محض شناختی اور نعت گوئی کی جائے تو اس سے احسان مندی کے تقاضے پورے نہیں ہونگے بلکہ یہ تو ان تقاضوں سے فرار اختیار کرنا ہے۔

آج مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی سال گرہ مناتا ہے اور اسے عین دین سمجھ کر کرتا ہے لیکن جب آپ کی سنتوں کے اپنانے اور آپ کے نقش قدم پر چلنے کی بات آتی ہے تو فرار اختیار کرنے لگتا ہے اور باپ دادا کے طور طریقے اور رسم و رواج کی دہائی دیئے لگتا ہے، عمل کا یہ کتنا عجیب و غریب تضاد ہے۔

قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني“ (آل عمران: ۳۱) کہہ دیجئے! اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو۔ افسوس کی بات یہ ہے آج اسے دین سمجھ لیا گیا ہے جسے آپ ﷺ نے دین قرار نہیں دیا، جس کی سال گرہ کا یہ جشن منایا جاتا ہے اس ذات باریکات نے نہ یہ جشن منایا اور آپ کے جاٹھار صحابہ کرام، اور ائمہ دین و سلف صالحین نے اس کا کوئی اہتمام کیا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ مسلمانوں کا یہ عمل ان نصاریٰ کی تقلید اور پیروی کا نتیجہ ہے جن کے نقش قدم پر چلنے سے ہمیں منع کیا گیا اور جن کے راستے سے بچنے کی ہم دعا کرتے ہیں ”اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین“ (الفاتحہ: ۶-۷) ہمیں سیدھی راہ دکھلا، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا ان کی نہیں جن پر غضب کیا گیا اور نہ گمراہوں کی۔ اگر واقعی مسلمان دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کے شعائر کی تقلید کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وعید کو ملحوظ رکھنا چاہیے ”من تشبه بقوم فهو منهم“۔

سچ یہ ہے کہ اس امت کا ایک طبقہ جاہد حق سے انحراف کر کے دوسری قوموں کی تقلید اور ان کی روش کو اختیار کرے گا، اس کی واضح پیشین گوئی اللہ کے رسول ﷺ نے فرمائی ہے: ”لنتبعن سنن من كان قبلكم شيرا بشبر و ذراعا بذراع حتی لو سلکوا جحر ضب لسلکتموه قلنا: یا رسول اللہ، اليهود والنصارى؟ قال: ”فمن“ (صحیح بخاری: ۳۴۵۶) تم ضرور سابق امتوں کے نقش قدم پر چلو گے، ہم نے پوچھا کہ یہود و نصاریٰ آپ نے فرمایا تو اور کون؟ شاید مسلمانوں کے اس عمل سے بھی صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی پوری ہوگی۔

ہم اپنے مسلمان بھائیوں سے مودبانہ گزارش کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی صدق دلی کے ساتھ تعمیل کریں اور نصاریٰ کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کرنے سے بچیں اور ان تمام کاموں کو ترک کریں جو اگرچہ دین کے نام پر انجام دیئے جاتے ہیں مگر اس کے دین ہونے کی دلیل قرآن و حدیث سے نہیں ملتی، نبی سے محبت کا یہی تقاضا ہے۔

افتتاحیہ

جماعت ”انصار السنۃ المحمدیہ“ اور ”حزب النور“ مصر ایک تعارف

جماعت انصار السنۃ المحمدیہ اسلامی سلفی جماعت ہے، جو پہلے مصر میں قائم ہوئی پھر دیگر بلاد میں پھیلی، یہ توحید خالص اور سنت صحیحہ کی داعی جماعت ہے، اس کا قیام ۱۳۲۵ھ ۱۹۲۶م کو قاہرہ میں شیخ حامد فقی کے ہاتھوں ہوا اور شیخ محمد عبدالوہاب البنا، شیخ محمد صالح الشریف، شیخ عثمان صباح الخیر، شیخ حجازی فضل عبدالحمید ان کے شریک کار تھے، اس وقت مصر اور دیگر اسلامی ممالک صوفیت کے تسلط کے زیر اثر شکریات اور بدعات و خرافات سے پر تھے۔ اس طرح اس جماعت کی تاسیس توحید خالص اور سنت صحیحہ کی اساس پر شرک و بدعات کے خاتمہ کے ساتھ دین کی تجدید کی خاطر ہوئی، شیخ حامد الفقی۔ (۱۳۱۰ھ، ۱۳۷۸ھ / ۱۸۹۲م، ۱۹۵۹م) کے والد گرامی شیخ محمد عبده کے مصاحب درس تھے، خود شیخ حامد الفقی ازہری فاضل ہیں، توحید و سنت کی دعوت کا آغاز قاہرہ کی ایک مسجد سے کیا جس کے وہ امام تھے، جماعت انصار السنۃ کے آپ صدر تھے، جب اتباع کی تعداد بڑھی تو حکومت نے رکاوٹیں ڈالیں حتیٰ کی ان کے قتل کی سازش کی گئی، تین سال کے لئے آپ نے حجاز میں سکونت اختیار کر لی جس سے جماعت کی لودھی ہو گئی پھر پلٹ کر آئے تو باقاعدہ اس کی شانیں قائم ہوئیں اور قاہرہ سے اسکندریہ تک پھیلیں اور اتباع کی تعداد ہزاروں میں ہو گئی، مجلہ ”الہدی النبوی“ کا اجراء ہوا جس کے آپ رئیس التحریر تھے اور اس کے مقالہ نگاروں میں مشہور محدث احمد شا کر، استاد محبت الدین الخطیب، شیخ محی الدین عبدالحمید، شیخ محمود شلتوت شیخ الازہر وغیرہ تھے، شیخ فقی نے ”مطبوعۃ السنۃ المحمدیہ“ قائم کر کے سلف کی کتابوں خاص طور سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ابن قیم کی کتابوں کی طباعت و اشاعت کا بیڑا اٹھایا، ان کی ان دونوں سے محبت نے جامعہ ازہر کے شیخ محمود شلتوت اور شیخ عبدالحمید سلیم کو اکٹھا کر دیا اور انہوں نے شیخ فقی کی دعوت کی تائید کی، دوسری عالمی جنگ میں شیخ فقی نے برطانیہ کے خلاف مجاہدین آزادی کا ساتھ دے کر وطنی جہاد میں بھی حصہ لیا اور برطانوی تسلط کے خلاف کتابیں طبع کروائیں، شیخ حامد الفقی کی وفات کے بعد جماعت کی صدارت شیخ عبدالرزاق عقیفی ازہری کے حصہ میں آئی، سعودیہ سے آپ کے گہرے روابط تھے، ہدیۃ کبار العلماء سعودیہ کے آپ رکن تھے اور بڑے بڑے افاضل روزگار شیخ ابن جرین، شیخ حمید ان، شیخ عبدالعزیز آل شیخ، دکتور صالح الفوزان وغیرہ آپ کے تلامذہ میں سے ہیں، اسی طرح شیخ عبدالرحمن الوکیل (۱۳۳۲ھ، ۱۳۹۰م / ۱۹۱۳م، ۱۹۷۱م) جماعت کی سرکردہ شخصیات اور جماعت کے صدور میں سے ہیں اور ڈاکٹر خلیل ہر اس صاحب شرح عقیدہ واسطیہ اور قصیدہ نونیہ ابن قیم ان کے نائب تھے، حکومت مصر کی بعض کارروائیوں سے جماعت کا نشاط ٹھپ ہو گیا، پھر اس کے نشاط کا دوسرا مرحلہ شیخ محمد عبدالحمید الشافعی (۱۳۳۸ھ، ۱۴۱۱ھ / ۱۹۱۹م، ۱۹۹۰م)

کے ہاتھوں شروع ہوا، ان کے بعد شیخ محمد علی عبدالرحیم (ف ۱۹۹۱م) رئیس منتخب ہوئے اور ان کے بعد شیخ صفوت نور الدین (ف ۲۰۰۲م) رئیس منتخب ہوئے اور ان کے بعد دکتور جمال المرابی (۲۰۰۹م) تک جماعت کے صدر رہے اور موجودہ صدر جماعت ڈاکٹر عبداللہ شاکر الجندی ہیں۔

اور جہاں تک ”حزب النور“ کی بات ہے جس نے موجودہ مصری پارلیمانی انتخاب میں دوسرے درجہ کی نمایاں کامیابی حاصل کی ہے وہ ایک خالص سلفی جماعت ہے جس نے پہلی بار سیاسی معرکہ میں حصہ لیا ہے اور اپنے سلفی ہونے پر اسے مکمل یقین بھی ہے، ڈاکٹر خالد السلطان کے بقول: مصر میں سلفی علماء کا ایک بازو ہے جو خود انتخابات میں حصہ لینے اور قوم کے مناسب لوگوں کی تقویت و تائید کی مصلحت کے قائل ہیں جب کہ سلفی علماء کا دوسرا بازو اسے موجودہ حالات میں مقام دعوت کے لئے نقصان دہ خیال کرتا ہے اور قوم کے صالح و مصلح افراد کی تائید کو افضل مانتا ہے، اس لئے کہ دعاۃ کے سیاست میں داخل ہونے کے منفی اثرات ہو سکتے ہیں اور اندیشہ ہے کہ دعوت اس منفی اثر سے متاثر ہو جائے، بہر حال ہر ملک کے علماء اپنے مصلح زیادہ جانتے ہیں، ہم مصر اور اس کی قوم کے مصلح کے لیے اپنے ان بھائیوں کی تقویت کے لیے آمادہ ہیں۔ جمعیت احیاء التراث الاسلامی الکویت کی ”لجنۃ شرعیۃ“ کے صدر ڈاکٹر ناظم المسباح کے بقول: مصری سلفیوں کا سیاسی معرکہ میں حصہ لینا ایک مثبت قدم ہے، اس میدان میں انہیں اپنے دیگر سلفی اخوان کے تجربات سے فائدہ اٹھانا چاہیے، سیکولر اور لیبرل لوگوں سے کہا کہ: آپ لوگوں نے بہت سے یورپین اصول و مبادی کو آزما یا اور فقر و مشکلات کے جن درجات تک پہنچے وہ معلوم ہے، لہذا اسلام پسندوں کو شرع اللہ کی تعمیز کے لیے آزادی دیجئے اور نتائج کا انتظار کیجئے، حزب النور کی تائید ڈاکٹر بسام الشطی، ڈاکٹر صالح الفوزان، ڈاکٹر سلیمان معرفی، ڈاکٹر احمد الکوس، ڈاکٹر راشد العلیسی وغیرہ نے دینی و سلفی نقطہ نظر سے صراحت کے ساتھ کی ہے، حزب النور کے ترجمان ڈاکٹر یسری حماد حزب النور کی شاندار پارلیمانی کامرانی کے بعد کہتے ہیں کہ: ان شاء اللہ مصر کی ایسی دستور سازی کرنی ہے جو مصر کے اسلامی و عربی شخص کا محافظ ہو، معاشرہ کی مشکلات کو حل کیا جائے گا، جیسے بریکاری اور تنخواہوں کی کمی، نیز دائمی مسائل جیسے سیاسی بگاڑ، رہائشی مسائل اور محتاجی وغیرہ سے نمٹا جائے گا، سلفی منہج استدلال کی اساس پر قائم ہے، اس میں قیادت کی بھرپور صلاحیت ہے اس کے افراد طبیب، انجینیر، اور اعلیٰ درجہ کے اصحاب فہم و دانش ہیں حتیٰ کہ مخالفین بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ یہ سلفی سیاسی مسائل کا ایسا مناقشہ اور تجزیہ کرتے ہیں گویا یہ قدیم سیاسی پارٹی کے تجربہ کار افراد ہیں، ڈاکٹر حماد کہتے ہیں: سلفی منہج ٹکراؤ اور تصادم میں یقین نہیں رکھتا بلکہ گفتگو، تجزیہ اور اسلامی منہج پر چلتے ہوئے دوسروں کو قائل بنانے پر یقین رکھتا ہے، ہم ایسی حکومت کے قیام کی کوشش میں ہیں جو زمین کو آسمان سے جوڑ دے اور دنیا کو آخرت کے ساتھ مربوط کر دے۔

عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم

تحریر: ڈاکٹر صالح السحیمی

ترجمہ مولانا عبدالمعین سلقی

(۴) عید میلاد النبی کی قباحت پر سلف صالحین کے اقوال

شیخ الاسلام ابن تیمیہ اپنی کتاب ”اقتضاء الصراط المستقیم فی مخالفة اصحاب الجحیم“ میں عید میلاد النبی سے متعلق لکھتے ہیں: سلف صالحین نے ایسی عید نہیں منائی جب کہ اسے منانے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، اور اسے منانے کا تقاضہ بھی موجود تھا، لہذا یہ چیز اگر خالص خیر و بھلائی ہوتی، یا خیر کا پہلو کسی اعتبار سے بھی غالب ہوتا تو سلف صالحین اسے منانے کے ہم سے زیادہ حق دار تھے، کیوں کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سے کہیں زیادہ تعظیم کرتے تھے، اور آپ سے زیادہ محبت کرتے تھے اور وہ لوگ حصول خیر کے بہت ہی حریص تھے۔

دوستو! رسول پاک سے محبت اور تعظیم کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اطاعت اور اتباع کی جائے، آپ کے احکام کو بجالایا جائے، ظاہری و باطنی طور پر آپ کی سنت کو زندہ کیا جائے، آپ جن تعلیمات کو لے کر اس دنیا میں مبعوث کئے گئے تھے، اس کو پھیلا یا جائے، اس کے لئے ہاتھ، دل اور زبان سے جہاد کیا جائے، کیوں کہ یہی پہلے گزرے ہوئے مہاجرین، انصار اور ان کے تابعین کا طریقہ رہا ہے۔ (۱)

آپ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شب ولادت کے موقع پر ختم قرآن کرنا مستحب ہے یا نہیں؟ آپ نے جواب دیا: ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل شانہ کے لئے ہے، عیدین۔ عید الفطر و عید الاضحیٰ۔ اور ایام تشریق میں لوگوں کا کھانے کے لئے جمع ہونا سنت ہے اور یہ اسلام کے ان شعائر میں سے ہے، جنہیں رسول پاک ﷺ نے مسلمانوں کے لئے مسنون قرار دیا ہے اسی طرح ماہ رمضان میں فقیروں اور محتاجوں کی مدد کرنا بھی اسلام کی سنت ہے، چنانچہ رسول پاک ﷺ نے فرمایا ”من فطر صائمًا فله مثل أجره“ (۲) ”جس نے کسی روزہ دار کو افطاری کروائی تو اس کو بھی روزہ دار کے برابر روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا“

اسی طرح محتاج اور نادار طالب علموں کو کچھ دینا جس کے ذریعہ انہیں قرآن پڑھنے اور حفظ کرنے میں مدد مل سکے، ایک نیک عمل ہے، جس نے اس مقصد کے لئے ان کی مدد کی تو وہ سب ثواب میں برابر ہوں گے۔ لیکن شرعی تہواروں کو چھوڑ کر دوسری عیدیں اور تہوار منانا اور محفلیں رچانا جیسے کہ ربیع الاول کی بعض راتوں میں ہوتا ہے، جسے ولادت رسول کی رات کہا جاتا ہے، یا اسی طرح رجب کی پہلی رات یا ۱۸/ذی الحجہ یا رجب کے پہلے جمعہ یا ۸/شوال جسے جاہل لوگ عید الابرا کہتے ہیں، یا

اس جیسی دوسرے ایام کی یہ ساری مخصوص محفلیں اور جشن ان بدعتوں میں سے ہے، جنہیں سلف صالحین میں سے کسی نے بھی نہیں کیا ہے اور نہ ہی انہوں نے اسے مستحب جانا ہے۔ (۱)

علامہ تاج الدین فاکہانی اپنی کتاب ”المورد فی الکلام علی عمل المولد“ میں لکھتے ہیں: حمد و صلاۃ کے بعد مبارکین کی ایک جماعت بار بار یہ سوال کرتی ہے کہ بعض لوگ ربیع الاول کے مہینہ میں جشن میلاد النبی کے نام سے جو اجتماع کرتے ہیں، کیا اس کی کوئی شرعی دلیل ہے، یا وہ دین میں بدعت ہے؟

اس سوال کا تفصیلی جواب یہ ہے کہ اس محفل میلاد کی کتاب و سنت سے میں کوئی دلیل نہیں جانتا، اور علمائے امت جو متقدمین کے آثار کی اتباع کرنے والے اور دین کے پیشوا ہیں، ان سے بھی یہ عمل منقول نہیں ہے، یہ تو بدعت ہے، جسے چھوڑوں اور مکاروں نے ایجاد کیا ہے، اسے محض نفس پرستی کے نتیجے میں لوگ بجالاتے ہیں، اور اس کا اہتمام لوگوں کا مال لوٹنے والے کرتے ہیں، میرے اس قول کی دلیل یہ ہے کہ جب ہم اسلام کے احکام خمسہ کو اس عمل پر منطبق کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے اس عمل کو واجب، مندوب، مباح، مکروہ، یا حرام میں کسی ایک میں داخل ہونا چاہئے، لیکن علماء امت کا اجماع ہے کہ یہ عمل نہ تو واجب ہے اور نہ ہی مندوب، اس لئے کہ مندوب کا اطلاق اس عمل پر ہوتا ہے، جو شریعت میں مطلوب ہو، لیکن اس کے چھوڑنے پر گناہ نہ ہو، جب کہ یہ عمل (محفل میلاد) ایسا ہے کہ شریعت نے اسکی اجازت ہی نہیں دی ہے، اور میرے علم کے مطابق صحابہ، تابعین اور دین دار علماء امت نے اسے کیا بھی نہیں ہے، اگر بروز قیامت اس مسئلہ کے متعلق مجھ سے سوال ہوا تب بھی میں یہی جواب دوں گا۔ اسی طرح یہ عمل مباح بھی نہیں، کیوں کہ اس بات پر اجماع ہے کہ دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرنا مباح نہیں ہے، لہذا یہ عمل یا تو مکروہ ہو گا یا حرام۔ (۲)

علامہ ابن الحاج اپنی کتاب ”المدخل“ میں اپنے زمانے میں منتشر ناجائز میلاد عیدوں اور ان کے مفاسد کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں: اگر عید میلاد النبی، سماع (یعنی اس دن نعت خوانوں کی گلوکاری اور قوالوں کی قوالی، ڈھول تاشے کی آواز) اور اس عید کی نیت پر کھانا پکا یا جائے، اور لوگوں کو اس کھانے اور خوشی میں شریک ہونے کے لئے اپنے گھر دعوت دی جائے، تو یہ امور سلف صالحین سے ثابت نہیں، سلف صالحین کی اتباع اس بات سے اولیٰ ہی نہیں بلکہ واجب ہے کہ کسی عمل کے بارے میں ایسی نیت کی جائے جو ان کے طریقہ و منج کے خلاف ہو، کیونکہ وہ سنت رسول اللہ ﷺ کے سب سے زیادہ متبع اور تعظیم کرنے والے تھے، سنت رسول اللہ کی اتباع اور تعظیم میں وہ سب سے بڑھے ہوئے ہیں، ان میں سے کسی سے بھی یہ منقول نہیں کہ اس نے میلاد نبوی ﷺ کی نیت کی ہو، چونکہ ہم ان کے تابع ہیں لہذا ہمارے لئے اتنا ہی کافی ہے جتنا انہوں نے ہمارے لئے چھوڑا ہے، جبکہ یہ بھی معلوم ہے کہ شروع سے آخر تک ان کی اتباع کرنا ہم پر شرعاً واجب ہے۔

ابو عبد اللہ محمد الحنفی کا قول ہے کہ: سلف صالحین اور ان کے پیروکار رسول پاک ﷺ کی شب و ولادت میں کسی عبادت

کے لئے یکجا نہیں ہوتے تھے، اور سال کی بقیہ راتوں میں زیادہ کوئی کام نہیں کرتے تھے، اس لئے کہ رسول پاک کی تعظیم اس طرح مطلوب ہے، جس طرح شریعت نے متعین کیا ہے، اور آپ کی تعظیم کرنا اللہ کی قربت حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، لیکن یہ حصول قربت بھی مشروع طریقہ پر ہونا چاہئے، سلف صالحین سے اس عمل کے عدم ثبوت کی دلیل یہ ہے کہ وہ آپ کی زمانہ ولادت میں مختلف ہیں، اسی طرح دن کی تعیین میں بھی چار اقوال ہیں، پس اگر اس رات میں جس کی صبح آپ کی ولادت ہوئی ہے، آپ کی پیدائش کی وجہ سے کسی عبادت کی ایجاد ہوئی ہوتی تو وہ معلوم و مشہور ہوتی اور اس میں اختلاف نہ ہوتا۔

لہذا معلوم ہوا کہ عید میلاد النبی کے نام پر تعظیم کی یہ زیادتی مشروع نہیں ہے، آپ دیکھئے کہ جمعہ کا دن سب سے بہتر دن ہے اور اس دن جو سب سے افضل کام ہونا چاہئے وہ یہ کہ اس دن روزہ رکھا جائے، لیکن اتنی فضیلت کے باوجود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھنے سے منع فرمادیا، پس معلوم ہوا کہ کسی بھی جگہ، کسی بھی زمانے میں کوئی عبادت اس وقت تک نہیں کی جائے گی جب تک کہ وہ مشروع نہ ہو، کیوں کہ اس امت کے بعد میں آنے والے لوگ ان لوگوں سے بہتر اور ہدایت والا کام نہیں کر سکتے، جس کو پہلے لوگوں - صحابہ و تابعین - نے کیا ہے، اگر خود ساختہ عقلی دلائل پر شریعت کو چھوڑ دیا جائے تو کچھ لوگ کہیں گے کہ ہجرت نبوی کا دن ایسا دن ہے جس دن اللہ نے اسلام کو عزت و قوت بخشی، لہذا اس دن جشن منایا جائے اور خاص عبادتیں کی جائیں، پھر کچھ دوسرے لوگ آئیں گے اور کہیں گے کہ شب معراج میں رسول پاک ﷺ کو وہ چیزیں حاصل ہوئی تھیں جو آپ کی قدرت سے باہر تھیں، اور یہ آپ کے لئے بہت بڑا شرف تھا، لہذا اس دن بھی جشن اور عید منانا چاہئے اور کچھ عبادتیں خاص کرنی چاہئیں، اس طرح ان تہواروں، جشنوں اور محفلوں کی کوئی انتہا نہیں ہوگی۔ لہذا دوستو! خیر کامل ان سلف صالحین کی اتباع میں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لئے منتخب کیا، جو انہوں نے کیا ہے ہم اسی کو کریں اور جسے انہوں نے چھوڑ دیا ہے ہم اسے چھوڑ دیں، خلاصہ یہ کہ اس رات محفلیں منعقد کرنا اور عید میلاد النبی منانا شرعاً ثابت و مطلوب نہیں ہے، بلکہ اسلام میں اسے چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ (۱)

سید علی فکری نے اپنے سولہویں درس میں کہا ہے کہ: کسی کی میلادی محفلیں رچانا اور جشن منانا اہل عرب کا طریقہ نہیں تھا اور نہ ہی پوری اسلامی تاریخ میں یہ چیز ثابت ہے، کتب تاریخ تو اس بات پر شاہد ہیں کہ عید میلاد النبی منانا ان عادات میں سے ہیں جو دین میں نئی ایجاد کی گئی ہیں (۲)

شیخ محمد بن عبدالسلام خضر الشقیری نے اپنی کتاب ”السنن والمبتدعات المتعلقة بالاذکار والصلاة“ میں ربیع الاول اور عید میلاد النبی کے باب میں لکھا ہے کہ: اس مہینہ میں کوئی خاص نماز، ذکر، عبادت اور نفلہ و صدقہ نہیں ہے، اور نہ ہی یہ مہینہ اسلام کے ان تہواروں میں سے ہے جن کو شریعت نے ہمارے لئے اپنے انبیاء پر جمعہ اور عیدوں کی طرح مشروع کیا

(۱) الخطط ۴۹۰، مرآة الزمان فی تاریخ الامیان (سبط ابن الجوزی ۳۱۰/۸)

(۲) اتحد یرمن البدع (عبدالعزیز بن باز) و: القول الفصل فی حکم الاختقال ببولد خیر الرسل (اسماعیل انصاری) ص ۲۷، ۲۸

ہو، اس مہینہ میں رسول پاک ﷺ کی ولادت بھی ہوئی اور وفات بھی، لیکن کیا وجہ ہے کہ لوگ آپ کی ولادت پر خوشیاں تو مناتے ہیں لیکن آپ کی وفات پر غم نہیں کرتے، آپ کی یوم ولادت کو عید منانا اور اس دن محفلیں رچانا، بدعت اور کھلی ہوئی گمراہی ہے، نہ تو شریعت اسلام نے اسکی اجازت دی ہے اور نہ ہی عقل اس بات کو قبول کرتی ہے، اگر اس میں خیر و بھلائی کا کوئی پہلو ہوتا تو ابو بکر و عمر، عثمان و علی اور بقیہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین و تبع تابعین رحمہم اللہ کیسے اس سے غافل رہتے، درحقیقت یہ تو صوفیوں، پیٹ پجاریوں، اور جھوٹے بدعتیوں کی ایجاد ہے، لوگوں نے بس یونہی دیکھا دیکھی اسے منانا شروع کر دیا، اس سے وہی بچ سکتا ہے جسے اللہ بچائے اور اسے دین اسلام سمجھنے کی توفیق دے (۱)

مذکورہ بالا اقوال سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سلف صالحین میں سے کسی نے بھی جشن میلاد نہیں منائی، بلکہ وہ لوگ اس برے فعل سے الگ رہے، اور انہوں نے کسی چیز کو چھوڑ رکھا تو صرف اسی لئے کہ اس میں خیر و بھلائی کا کوئی پہلو نہیں، جیسے کہ علامہ ابن الحاج نے اپنی کتاب ”المدخل“ کی چوتھی جلد میں لکھا ہے، چنانچہ آپ صلاۃ الرغائب کی تردید کرتے ہوئے فرماتے ہیں: سلف صالحین کے بعد جو کچھ عبادتیں بھی ایجاد کی گئیں وہ تین حالتوں سے خالی نہیں۔

☆ یا تو انہیں اس کا علم تھا کہ یہ عبادت شریعت کے موافق ہے اور پھر اس پر انہوں نے عمل نہیں کیا (جب کہ نعوذ باللہ صحابہ کرام اس تہمت سے بری ہیں) لہذا اگر اس بات کو سچ مان لیں تو اس سے ان کی گستاخی لازم آتی ہے اور ان پر ان کے بعد آنے والوں کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے، جبکہ یہ معلوم ہے کہ وہ لوگ تمام لوگوں سے ہر چیز میں کامل تھے اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ پیروکار تھے۔

☆ اور یا تو انہوں نے اس حکم کو جانا اور اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا اور چھوڑا تو اس لئے کہ وہاں کوئی وجہ تھی جس نے اسے چھوڑنا واجب کر دیا تھا، لہذا جس چیز کو جانتے ہوئے انہوں نے چھوڑ دیا اس کو ہم کیوں کر کریں گے؟ اس کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔

☆ اور یا تو انہوں نے اس عبادت اور حکم کو جانا ہی نہیں، پس اس کے بعد جس نے اس حکم یا عبادت کے علم کا دعویٰ کیا تو وہ نیکیوں کے حصول اور اتباع سنت میں صحابہ کرام سے زیادہ با علم، اور افضل ٹھہرا، جبکہ معاملہ اس کے برعکس ہے، کیوں کہ اگر وہ چیز بہتر ہوتی تو وہ لوگ اسے ضرور جانتے اور ان کے لئے وہ عمل ضروری ظاہر ہوتا، اس لئے کہ وہ سب سے زیادہ سمجھدار اور جاننے والے تھے۔ مطرف بن عبد اللہ بن الشخیر کا قول ہے کہ لوگوں کی عقلیں ان کے زمانے کے مطابق ہوتی ہیں، اسی وجہ سے ان صحابہ کے یہاں دین اور عقیدہ میں کوئی اشکال نہیں تھا، کیوں کہ ان کی عقلیں کامل تھیں، دین میں شکوک و شبہات تو اس وقت رونما ہوئے جب عربی اور عجمی زبانوں میں آمیزش ہو گئی، پھر اہل عجم کی کم عقلی اور نافرمانی کی وجہ سے جو کچھ واقع ہوا وہ ہوا۔

علامہ ابن الحاج کے اس قول کا خلاصہ یہ ہے کہ سلف صالحین نے یا تو اس عمل (محفلیں میلاد) کو جانا اور اس پر عمل کیا، یا جانا اور اس پر عمل نہیں کیا، اور یہ دونوں چیزیں ان کے حق میں غلط ہیں، کیوں کہ وہی لوگ فضیلت میں ہم پر سبقت لے

گئے اور انہوں نے شریعت کی کوئی بات ہم سے پوشیدہ نہیں رکھی ہے۔

قارئین کرام! گذشتہ اقوال اور سیرت سلف کا مطالعہ کرنے کے بعد ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کے بعد دین میں جو کچھ بھی ایجاد کیا گیا وہ بدعت ہے اور بدعت گمراہی ہے، مزید برآں ہمیں جاننا چاہئے کہ سلف صالحین نے اگر کسی عمل کو چھوڑا ہے تو اس لئے چھوڑا ہے کہ نبی ﷺ نے اس کو چھوڑا ہے، اور جس چیز کو آپ چھوڑ دیں اسکو چھوڑے رہنا ہی اسی طرح آپ کی سنت ہے، جس طرح آپ کے اقوال و افعال پر عمل پیرا ہونا آپ کی سنت ہے، لہذا رسول اللہ ﷺ کی چھوڑی ہوئی چیز کو جس نے مستحب سمجھا تو اس نے آپ کے افعال پر ترک عمل کو بھی مستحب سمجھا، دونوں میں کوئی فرق نہیں۔

علامہ شمس الدین ابن القیم نے اپنی کتاب ”اعلام الموقعین“ میں اس کی وضاحت کی ہے آپ نے لکھا ہے کہ: اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ تمہارے پاس اس بات کی کون سی دلیل ہے کہ اس کو رسول پاک ﷺ نے نہیں کیا ہے اور یہ فعل آپ سے منقول نہیں، حالانکہ عدم ذکر سے عدم وجود لازم نہیں آتا ہے؟

تو اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور سنت کی معرفت سے اس سوال کا دور کا بھی تعلق نہیں، اگر ہم اس قسم کے سوال کو صحیح مان لیں اور اسے قبول کر لیں تو کوئی استنباطی بدعتی یہ کہہ سکتا ہے کہ نماز تراویح کے لئے اذان دینا بھی مستحب ہے، اور دوسرا یہ کہہ سکتا ہے کہ اذان کے بعد ہر نماز کے لئے غسل کرنا مستحب ہے، پھر تیسرا یہ کہہ سکتا ہے کہ اذان کے بعد باواز بلند ”یرحمکم اللہ“ (اللہ تم پر رحم کرے) کہنا مستحب ہے، اور چوتھا کہہ سکتا ہے کہ خطیب کو کالا کپڑا، چنڈا اور عمامہ باندھنا، ایسے ہی گاڑی گاڑ کے ساتھ نکلنا جو سامنے باواز بلند راستہ صاف کراتا رہے، اسی طرح اللہ اور اس کے رسول ﷺ کا جب بھی تذکرہ ہو تو اجتماعی یا انفرادی طور پر موزنون کا آواز بلند کرنا یہ سب مستحب ہے، اور پانچواں کہہ سکتا ہے کہ شعبان کی پندرہویں یا رجب کے پہلے جمعہ کی رات کو نماز ادا کرنا مستحب ہے، اور سب کے سب یہی کہیں گے کہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ساری چیزیں منقول اور ثابت نہیں ہی؟ پھر تو بدعتوں کا دروازہ کھل جائے گا اور جو بھی بدعت کو ایجاد کرے گا اور اس کی دعوت دے گا وہ یہی کہے گا کہ تمہارے پاس اس کے عدم ثبوت کی کیا دلیل ہے۔ لہذا میں کہتا ہوں کہ ان ساری چیزوں کا شریعت میں منقول نہ ہونا ہی اس کی عدم مشروعیت کی دلیل ہے، اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول پاک ﷺ نے سبزیوں میں زکوٰۃ نہیں لیا، جب کہ ہر سال لوگ مدینہ اور اس کے پڑوس میں اسکی کھیتی کرتے تھے، لیکن آپ نے نہ تو ان سے زکوٰۃ کا مطالبہ کیا اور نہ ہی انہوں نے زکوٰۃ دیا (۱)

مذکورہ سطروں میں جن بعض اسلاف کے اقوال کو میں ذکر کیا، ان میں صحیح مسلک کا صحیح منہج موجود ہے جس پر چلنا اور

اسے اپنانا ہر محبت رسول ﷺ، سچے مومن و مسلمان پر واجب ہے۔

☆☆☆

مدرسہ دارالحدیث رحمانیہ دہلی نصاب تعلیم (۲)

مولانا اسعد اعظمی / استاذ جامعہ سلفیہ

(قسط: ۱۸)

محدث کے فروری ۲۰۱۱ء کے شمارے میں مدرسہ کے نصاب پر گفتگو ہو چکی ہے، تلاش بسیار کے باوجود اس وقت تک مجھے مدرسہ کا مکمل نصاب دستیاب نہ ہو سکا تھا، اس لیے متفرق مراجع سے مدرسہ میں مقررہ نصابی کتابوں کا نام اکٹھا کر کے انہیں فن کی ترتیب سے مرتب کر کے پیش کیا گیا تھا، ساتھ ہی اس نصاب کی خصوصیات و فوائد کے بیان پر مشتمل علماء کی تحریریں بھی پیش کی گئی تھیں۔

اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے محترم شیخ عارف جاوید محمدی صاحب کو جنہوں نے مدرسہ کے نصاب تعلیم اور قواعد و ضوابط کی ایک کاپی میرے پاس ارسال فرمانے کی زحمت کی۔ یہ تحریر دارالحدیث رحمانیہ ہی سے شائع ہونے والے رسالہ ماہنامہ ”محدث“ دہلی میں بطور ضمیمہ رمضان ۱۳۵۵ھ مطابق ۱۹۳۶ء میں شائع ہوئی تھی۔ شیخ محمدی صاحب کے شکر کے ساتھ اس شمارے میں مدرسہ کا مکمل نصاب ضمیمہ محدث ہی کی ترتیب کے ساتھ شائع کیا جا رہا ہے۔ آخر میں نصاب سے متعلق کچھ وضاحتیں بھی ہیں، جن سے بعض استفسارات کا جواب مل جاتا ہے۔

ماہ	ماہ	کتب ضروری	جماعت ادنیٰ
۴	۲- میزان و منشعب	۱- فارسی	
۶	۴- نجومیر	۳- پنج گنج مع زبدہ	
۹	۶- املا نویسی	۵- باکورة الادب	
	۲- خلاصہ تاریخ	۱- ہمارے رسول	کتب اختیاری

ماہ	ماہ	کتب ضروری	جماعت اولیٰ
۴	۲- ہدایۃ الخو	۱- شرح مائتہ عامل	
۳	۴- کبریٰ	۳- علم الصیغہ تا باب چہارم (خارج)	
۹	۶- مجانی الادب تا ص ۸۸	۵- ترجمہ قرآن مجید دو پارہ (۲۹-۳۰)	
		۷- انشاء متعلقہ اخلاق بزبان اردو	
	۳- اورنگ زیب عالمگیر پر ایک نظر	۲- جغرافیہ ہندوستان	کتب اختیاری
		۱- آئینہ کتاب نما	

جماعت ثانیہ	کتب ضروری	ماہ	ماہ
	۱- فصول اکبری ۹	۲- کافیہ ۴	۵
	۳- ترجمہ قرآن مجید ۵ پارے (از ۲۸ تا ۲۴) ۶	۴- بلوغ المرام ۹	
	۵- مرقاۃ ۵	۶- دروس التاریخ حصہ اول و دوم ۶	
	۷- انشاء متعلقہ اقتصادیات بزبان اردو ۹		
	کتب اختیاری	۱- سیرت امین	۲- الفاروق
		۳- جغرافیہ ایشیا	

جماعت ثالثہ	کتب ضروری	ماہ	ماہ
	۱- ترجمہ قرآن مجید آٹھ پارے (از ۱۶ تا ۲۳) ۸	۲- مشکوٰۃ جلد اول ۹	۵
	۳- شرح وقایہ جلد اول ۹	۴- شرح جامی تا مرفوعات ختم ۵	
	۵- شرح تہذیب ۹	۶- رشیدیہ ۳	
	۷- دروس التاریخ حصہ سوم ۳	۸- ترجمتین و جواب مضمون متعلقہ مذہب بزبان اردو ۹	
	کتب اختیاری	۱- فوز الاصغر	۲- تاریخ فلسفہ اسلام
		۳- تہذیب الاخلاق	۴- عقیدہ احمد بن حنبل

جماعت رابعہ	کتب ضروری	ماہ	ماہ
	۱- مشکوٰۃ جلد ثانی ۹	۲- شرح وقایہ جلد ثانی تا کتاب العتق ۸	۵
	۳- قطبی تصدیقات (مخططات خارج) ۶	۴- تلخیص المفتاح ۹	
	۵- نور الانوار تا بحث حقیقہ و مجاز ۹	۶- نقطۃ الدائرۃ ۳	
	۷- اقلیدس نصف اول از مقالہ کولی ۳	۸- سبعمہ معلقہ (۴ معلقہ اول) ۳	
	۹- ترجمتین و جواب مضمون متعلقہ اخلاق بزبان عربی ۹		
	کتب اختیاری	۱- مفتاح السنۃ	۲- اعجاز القرآن
		۳- نہایتہ الایجاز	

ماہ	ماہ	کتب ضروری	جماعت خامسہ
۹	۹	۱- تفسیر جلالین نصف اول.....	
۶	۶	۳- مختصر المعانی فن اول.....	
۶	۶	۵- سراجی.....	
۷	۷	۷- قطبی تصورات.....	
۲	۳	۸- شرح عقائد تا بحث عذاب قبر	
۲	۴	۹- شرح نخبہ.....	
۹	۱۰	۱۰- ترجمتین وجواب مضمون متعلقہ	
۹		اقتصادیات بزبان عربی	
		کتب اختیاری	
		۱- الفوز الکبیر وتاریخ علم الشرائع	
		۲- بدلیۃ الجتہد	
		۳- حجۃ اللہ البالغۃ	

ماہ	ماہ	کتب ضروری	جماعت سادسہ
۹	۹	۱- ابوداؤد.....	
۹	۸	۳- صدر اتا بحث مکان.....	
۴	۵	۵- مقامات حریری، ۱۵ مقامے اول	
۴	۶	۷- تاریخ خضری حصہ اول.....	
۹	۸	۸- ترجمتین وجواب مضمون متعلقہ	
۹		تصوف بزبان عربی	
		کتب اختیاری	
		۱- رسالہ حمیدیہ	
		۲- مقاصد الفلاسفہ	
		۳- معیار العلم	

ماہ	ماہ	کتب ضروری	جماعت سابعہ
۹	۹	۱- بخاری شریف جلد اول.....	
۹	۷	۳- تفسیر بیضاوی پارہ اول.....	
۴	۷	۵- حمد اللہ تا بحث شرطیات.....	
۴	۳	۷- شرح چغمنی تا بحث قسی.....	
۹	۸	۸- ترجمتین وجواب مضمون متعلقہ	
۹		ادب عربی بزبان عربی	
		کتب اختیاری	
		۱- تاریخ اسلام	
		۲- نقد الشعر	
		۳- البیان والتبیین	

ماہ	ماہ	کتب ضروری	جماعت ثامنہ
۸	۹	۱- بخاری شریف جلد ثانی	
۶	۸	۳- توشیح تلوتج تاجرت حقیقیہ و مجاز (داخل)	
۹	۹	۵- میرزا اہد امور عامہ	
۹	۴	۷- دیوان حماسہ (باب الحماسہ والادب)	
۸	۴	۸- ترجمتین وجواب مضمون متعلقہ	
۹		مذہب بزبان عربی	
۴	۳	۲- مقدمہ فتح الباری	کتب اختیاری
۴	۳	۳- شرح مقاصد	
۴	۴	۴- زاد المعاد	
		۱- تہافت الفلاسفہ	

ایقظ

نوٹ: ان تمام قواعد و نصاب میں بموقعہ ضرورت ہر قسم کی تبدیلی کا ناظم مدرسہ کو اختیار ہے۔

(۱) ہر متعلم کو اختیار ہوگا کہ وہ اپنی جماعت کے کتب اختیاری میں سے کسی ایک کتاب یا دو کتاب کا (دو سے زائد نہیں) امتحان پرائیویٹ طور پر مطالعہ کر کے دے سکتا ہے۔ (ا) کتب اختیاری سے حاصل کردہ نمبر اس کے مجموعی نمبروں میں بطور امداد شامل کیے جائیں گے۔ (ب) کتب اختیاری کے نمبر اس صورت میں مجموعہ نمبروں میں شمار نہیں کیے جائیں گے کہ جب وہ کتب ضروری میں سے دو کتابوں میں پے در پے ۱۵/۱۵ نمبر سے کم حاصل کرے۔

(۲) وہ طلبہ جو جماعت اولیٰ میں داخل نہیں ہو سکتے اور تخریر و فارسی میں اتنی قابلیت رکھتے ہیں جس سے ابتدائی کتب صرف نحو بخوبی سمجھ سکیں ان کے لیے ابتدائی کتب صرف و نحو کی تعلیم کا بہ نام جماعت ادنیٰ مدرسہ میں انتظام ہوگا جس کا نصاب صرف ایک سال میں ختم کر لینے کے بعد (بشرط کامیابی) جماعت اولیٰ میں داخل کر لیے جائیں گے۔

نوٹ: چونکہ جماعت ادنیٰ اور اولیٰ میں عموماً نو عمر بچے ہوتے ہیں اس لیے بڑی عمر کے لوگوں کو ان دونوں جماعتوں میں داخل کرنے سے احتیاط اولیٰ سمجھی جاتی ہے۔“ (۱)

سود- معاشرے کو تباہ کرنے والا گناہ

محمد انور محمد قاسم سلفی / کویت

سود انسانیت کے خلاف ایک عظیم معاشرتی جرم ہے، جو بد قسمتی سے تمام انسانی معاشروں میں کینسر کی طرح پھیلا ہوا ہے، کوئی انسان، کوئی تجارت اور کوئی بینک اس کی دسترس سے شاید ہی بچا ہو، یہ معاملہ اس قدر عام ہو گیا ہے کہ اسے حرام و ناجائز سمجھنے والوں کو اہل دنیا مجرم سمجھنے لگے ہیں، جب کہ اس کا عام ہونا قیامت کی ایک علامت، اور ملکوں اور قوموں کی تباہی و بربادی کا پیش خیمہ ہے، اس تباہ کن گناہ کی حرمت کے متعلق اسلام کے کچھ احکام قارئین کے پیش خدمت ہیں، تاکہ مسلمان اس معاملے کی سنگینی کا ادراک کریں اور اس سے بچنے کی کوشش کریں۔

سود کی تعریف:

سود کو عربی زبان میں ’ربا‘ کہتے ہیں، جس کا لغوی معنی ’زیادہ ہونا، پروان چڑھنا، اور بلندی کی طرف جانا ہے۔ اور شرعی اصلاح میں ربا (سود) کی تعریف یہ ہے کہ: ’’کسی کو اس شرط کے ساتھ رقم ادھار دینا کہ واپسی کے وقت وہ کچھ رقم زیادہ لے گا‘‘۔ مثلاً کسی کو سال یا چھ ماہ کے لئے ۱۰۰ روپے قرض دئے، تو اس سے یہ شرط کر لی کہ وہ ۱۰۰ روپے کے ۱۲۰ روپے لے گا، مہلت کے عوض یہ جو ۲۰ روپے زیادہ لئے گئے ہیں، یہ سود ہے۔‘‘

سود کی حرمت:

عرب میں سود کا عام رواج تھا، لیکن دین اور کاروبار میں اس کی کئی قسمیں مروج ہو چکی تھیں، مکہ مکرمہ میں چونکہ ابھی اسلامی معاشرہ پوری طرح وجود میں نہیں آیا تھا، جس کی وجہ سے اسلام کے اکثر احکام مدینہ منورہ میں نازل ہوئے، جہاں کہ اسلامی ماحول و معاشرہ اپنی تمام تر خوبیوں کے ساتھ وجود پذیر ہو چکا تھا، اسی لئے اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کے اوائل میں ہی سود کو حرام قرار دیا۔ فرمان الہی ہے:

ترجمہ: ’’اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور جو سود لوگوں کے پاس باقی رہ گیا ہے اگر ایمان والے ہو تو اسے چھوڑ دو، اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو اللہ اور اسکے رسول کی طرف سے جنگ کیلئے خبردار ہو جاؤ، اگر تم نے توبہ کر لی تو اصل رقم تمہاری ہوگی، نہ تمہیں ظلم کرنا چاہئے، اور نہ تم پر ظلم ہونا چاہئے، اگر قرض دار تنگ دست ہو تو سہولت ہونے تک اسے مہلت دی جائے، اور تمہارا انہیں معاف کر دینا، اگر تم سمجھتے ہو تو تمہارے لئے زیادہ بہتر ہے۔‘‘ (البقرہ: ۲۷۵-۲۸۰)

ترجمہ: ’’اے ایمان والو! کئی گنا بڑھا کر سود نہ کھاؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ، اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کیلئے تیار کی گئی ہے، اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔‘‘ (آل عمران: ۱۳۱-۱۳۲)

حجۃ الوداع کے موقع پر، جس میں تقریباً سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عرب کے چپے چپے سے امنڈ آئے تھے، اس میں بھی

خصوصیت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارتی اور مہاجنی ہر طرح کے سود کی حرمت کا اعلان فرمایا: ”سن لو! جاہلیت کی ہر چیز میرے پاؤں تلے روند دی گئی، اور جاہلیت کا سود ختم کر دیا گیا، اور ہمارے سود میں سے پہلا سود جسے میں ختم کر ہا ہوں وہ عباس بن عبدالمطلب (رضی اللہ عنہ) کا سود ہے۔ اب یہ سارے کا سارا سود ختم ہے۔“ (بخاری)

سود کی مذمت احادیث میں:

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”سات تباہ کرنے والے گناہوں سے بچو! کہا گیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کونسے ہیں؟ فرمایا: ۱- اللہ کے ساتھ شرک کرنا، ۲- جادو کرنا (یا کرانا)، ۳- کسی کی جان ناحق لینا، ۴- یتیم کا مال کھانا، ۵- سود کھانا، ۶- میدان جنگ میں بزدلی دکھا کر بھاگنا، ۷- بے خبر، پاک دامن مومنہ عورتوں پر تہمت لگانا“ (بخاری: ۶۶۶۲-۲۷-مسلم: ۸۹)

حضرت عبد اللہ بن حنظلہ رضی اللہ عنہ (جنکے والد سیدنا حنظلہ بن عامر رضی اللہ عنہ کو جنگ احد میں فرشتوں نے غسل دیا تھا) کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”سود کا ایک درہم، جسے انسان جانتے بوجھتے کھاتا ہے، تو وہ ۳۶ مرتبہ زنا کاری سے بھی بدتر ہے“ (صحیح مسند احمد، طبرانی)

سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”سود کے تہتر (۷۳) دروازے ہیں، ان کا سب سے ہلکا گناہ یہ ہے کہ جیسے کوئی آدمی اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرے، سب سے بدترین سود کسی مسلمان کی عزت سے کھلواڑ کرنا ہے“ (صحیح، حاکم، بیہقی)

سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، اور اسے کھلانے والے، اور اس (دستاویز) کے لکھنے والے، اور اسکی گواہی دینے والوں پر لعنت بھیجی ہے، اور فرمایا: کہ یہ تمام کے تمام گناہ میں برابر شریک ہیں (مسلم: ۱۵۹۸)

سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جس گاؤں میں زنا اور سود رواج پا گیا، تو وہاں کے باشندوں نے اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو حلال کر لیا“۔ (صحیح، حاکم)

سود بڑھتا نہیں گھٹتا ہے:

”ربا“ سود کو بڑھتا اور پروان چڑھتا سمجھنا، سود کھانے والوں کی خام خیالی ہے، جب کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول محمد کریم ﷺ نے اس کے کم ہونے اور تباہ و برباد ہونے کی پیشین گوئی فرمائی ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری ہے: ترجمہ: ”اللہ سود کو گھٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کسی ناشکرے (سود خور) اور گناہ گار کو دوست نہیں رکھتا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے، اور عمل صالح کئے، اور نماز قائم کی، اور زکوٰۃ ادا کی، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ثابت ہے، اور ان پر نہ خوف طاری ہوگا، اور نہ انہیں کوئی غم لاحق ہوگا“۔ (البقرہ: ۲۷۶-۲۷۷)

”یحقق اللہ الرِّبَا“ کی تفسیر میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”محقق“ یہ ہے کہ اللہ سود خور بندے کا نہ حج قبول کرتا ہے، نہ صدقہ، نہ جہاد، اور نہ صلہ رحمی۔ (یعنی اسکی کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی) (قرطبی: ۲/۲۳۴) سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جس شخص نے بھی سود سے زیادہ (مال) حاصل کیا، اس کا انجام کمی پر ہی ہوگا“۔ (صحیح ابن ماجہ)

ایک روایت میں ہے: سود اگرچہ بظاہر زیادہ نظر آئے لیکن اسکا انجام کمی اور قلت ہے۔ (حاکم) دنیا دار انسان سود کو نفع بخش اور زکاۃ کو مال میں کمی کرنے والا سمجھتا ہے، جبکہ حقیقت بالکل برعکس ہے، ایسے خام خیال افراد کی ہدایت کیلئے، سود کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے زکاۃ کا نظام پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ مال کو بڑھانا ہو تو اسے رب کی بارگاہ میں زکاۃ اور صدقات کی شکل میں پیش کرو و فرمان باری ہے: ترجمہ: ”اور تم لوگ جو سود دیتے ہو، تاکہ لوگوں کے اموال میں اضافہ ہو جائے تو وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا، اور تم لوگ جو زکاۃ دیتے ہو اللہ کی رضا حاصل کرنے کیلئے، ایسے ہی لوگ اسے کئی گنا بڑھانے والے ہیں۔“ (الروم: ۳۹)

سود کھانے والوں کی حالت زار:

قیامت کے دن سود خور ایک خاص کیفیت سے دوچار ہونگے، جس سے لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ دنیا میں سود کھاتے تھے۔ ارشاد باری ہے: ترجمہ: ”جو لوگ سود کھاتے ہیں، وہ اپنی قبروں سے ایسے اٹھیں گے، جس طرح وہ آدمی جسے شیطان اپنے اثر سے دیوانہ بنا دیتا ہے، یہ (سزا نہیں) اسلئے ملی کہ وہ کہتے تھے کہ خرید و فروخت بھی تو سود ہی کے مانند ہے، حالانکہ اللہ نے خرید و فروخت کو حلال کیا ہے، اور سود کو حرام قرار دیا ہے، پس جسکے پاس اسکے رب کی نصیحت پہنچ گئی، اور وہ (سود لینے سے) باز آ گیا، تو ماضی میں جو لے چکا ہے وہ اسکا ہے، اور اسکا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور جو اسکے بعد لے گا، تو وہی لوگ جہنمی ہوں گے، اس میں ہمیشہ کیلئے رہیں گے“ (بقرہ: ۲۷۵)

سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”تم ان گناہوں سے بچو جو (بغیر توبہ کے) بخشے نہیں جاتے: (۱) خیانت: جس نے کسی چیز میں خیانت کی، اس چیز کے ساتھ قیامت کے دن حاضر کیا جائے گا۔ (۲) سود خوری: اس لئے کہ جو شخص سود کھائے گا قیامت کے دن پاگل کی طرح جھومتے ہوئے اٹھے گا، پھر آپ ﷺ نے آیت تلاوت فرمائی: ”الذین یا کلون الربوا لایقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المسّ (سورۃ البقرۃ: آیت: ۲۷۵) سود خور لوگ نہ کھڑے ہوں گے مگر اسی طرح جس طرح وہ کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان چھو کر خبطی بنا دے (ترجمہ جو ناگڈھی)

سود خوری ایک ایسا سنگین جرم ہے کہ عالم برزخ اور قبر میں بھی عذاب کا باعث ہوگا، اور آخرت میں بھی موجب سزا ہوگا۔ سیدنا سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”رات میں میرے پاس دو فرشتے (حضرت

جبریل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام) آئے، وہ مجھے اٹھا کر پاک سرزمین کی طرف لے گئے، آپ ﷺ نے کئی چیزیں ملاحظہ فرمائیں، جن میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ آپ ﷺ نے ایک خون کا دریا دیکھا، جس میں ایک آدمی (تیر رہا) ہے، اس نہر کے ایک کنارے ایک آدمی کھڑا ہے، اس کے پاس پتھروں کا ایک ڈھیر ہے، خون کے دریا میں جو آدمی ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ اس دریا سے باہر نکل جائے، جب وہ کنارے کے قریب آتا ہے، تو کنارے پر کھڑا شخص اس کے منہ میں زور سے پتھر دے مارتا ہے، پھر وہ شخص خون کے دریا کے وسط میں چلا جاتا ہے، پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ باہر نکل جائے، لیکن کنارے پر کھڑا شخص اس کے منہ پر پتھر زور سے ایک پتھر مارتا ہے۔ اس کے ساتھ مسلسل یہی سلوک ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: میں نے ان دونوں سے پوچھا: ”اس آدمی کو یہ سزا کیوں مل رہی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا: یہ سود خور ہے، سودی کاروبار کیا کرتا تھا، اس لئے اس کو یہ سزا مل رہی ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی فرمایا: ”جو سزا آپ نے اس کو ملتے دیکھی، وہ اسے قیامت تک ملتی رہے گی۔ (بخاری)

سودی بعض قسمیں:

سود ایک چیز کو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ دے کر فروخت کرنا ہے، فقہاء نے اس کا قاعدہ کلیہ یہ بتایا ہے کہ یعنی وہ تمام اجناس، جن میں ”ناپ، وزن اور خوراک“ تینوں صفات میں سے کوئی دو صفتیں پائی جائیں، تو ان کا آپس میں لین دین یا خرید و فروخت کسی ایک کو زیادہ کر کے جائز نہیں، جن چیزوں میں یہ تینوں صفات معدوم ہوں، یا انکی جنس مختلف ہوں، تو پھر کسی کی زیادتی سود نہیں ہوگی، جیسا کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”سونا سونے کے بدلے، چاندی چاندی کے بدلے، گہہوں گہہوں کے بدلے، جو جو کے بدلے اور کھجور کھجور کے بدلے، برابر بیچنا جائز ہے، لیکن ان میں سے کسی ایک کو گھٹا بڑھا کر بیچنا دینا سود ہے“ (مسلم)

اس سے معلوم ہوا کہ جو چیز جتنی دی جائے اتنی ہی واپس لینی چاہئے، جتنا سونا یا چاندی یا روپیہ دیا ہو، اتنا ہی واپس لینا چاہئے، اصل مال پر کچھ زائد رقم کا لینا، چاہے رقم کم ہو یا زیادہ، سود ہے۔

مہاجنی سود:

وہ یہ کہ لوگ اپنی ذاتی ضرورت کیلئے سرمایہ دار افراد سے قرضے لیتے، اور انہیں انکی دی ہوئی رقم ماہانہ مشروط سود کے ساتھ واپس کرتے ہیں۔

بینک کا سود:

کچھ لوگ بینکوں سے تجارت یا زراعت کیلئے قرضے حاصل کرتے ہیں اور مقررہ میعاد پر متعین شرح سود کے ساتھ واپس کرتے ہیں۔

فکس ڈپازٹ:

کچھ لوگ سودی بینکوں میں روپیہ کچھ مدت (مثلاً پانچ یا دس سال) کیلئے جمع (Deposit) کر دیتے ہیں، جو انہیں 15% یا 12% فیصد سود دیتے ہیں، اس مخصوص مدت کے اختتام پر ان کی رقم دگنی یا تگنی ہو کر ملتی ہے، یہ سب سود ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنی رقم ایسی بینک میں جمع (Deposit) کرتا ہے جو سودی نہیں، بلکہ اسلامی بینک ہیں، اور وہ اسے متعین فیصد سود کے بجائے نفع اور نقصان کی شراکت پر فائدہ یا نقصان دیتا ہے تو اس طرح کی بینکوں سے ملنے والی زائد رقم سود نہیں ہوگی۔

لائف انشورنس:

یہ ہے کہ کمپنی اپنے کسی معتمد ڈاکٹر سے کسی شخص کا طبی معائنہ کراتی ہے، اور وہ ڈاکٹر کمپنی کو اسکی صحت کے متعلق رپورٹ پیش کرتا ہے کہ اس شخص کی صحت سے امید ہے کہ وہ بیس سال تک زندہ رہے گا، اس پر کمپنی اس شخص سے دس یا پندرہ سال کیلئے معاہدہ کرتی ہے کہ مثلاً: وہ شخص دس سال تک ماہانہ قسطوں میں انشورنس کمپنی کو دس لاکھ روپیہ ادا کرے گا، دس سال پورے ہونے کے بعد کمپنی اسے پچیس لاکھ دے گی۔ اگر وہ شخص دو سال میں ہی فوت ہو جاتا ہے جو کمپنی کو لازمی طور پر اپنے اس خریدار (Client) کے ورثاء کو پچیس لاکھ روپیہ ادا کرنے ہوں گے۔ اگر خریدار (Client) نے کمپنی کو دو ڈھائی سال تک قسطوں میں رقم ادا کیا، لیکن پھر کسی سبب سے اس نے قسطیں مکمل نہیں کیں، تو کمپنی اسے ایک پیسہ بھی ادا نہیں کرتی، بلکہ اسکی جمع کردہ ساری رقم بھی ڈوب جاتی ہے۔ لائف انشورنس میں بے شمار خامیاں اور خرابیاں ہیں، مندرجہ ذیل چند اہم اسباب کی وجہ سے اکثر علماء نے اس کے ناجائز ہونے کا فتویٰ دیا ہے:

۱- یہ اللہ پر توکل کے خلاف ہے۔ ۲- اس میں بسا اوقات یا تو کمپنی کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے یا گا ہک (Client) کو، اور اسلام میں خود نقصان اٹھانا یا دوسروں کو نقصان پہنچانا جائز نہیں۔ ۳- بسا اوقات ورثاء کے دل میں مال کی حرص پیدا ہو جاتی ہے، کئی واقعات میں ورثاء نے ہی خریدار کا قتل کر دیا اور کمپنی سے انشورنس کی رقم ہتھیالی۔

غیر منقولہ مرہون چیز سے استفادہ:

عام لوگوں میں جو سود کی قسمیں پائی جاتی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کوئی آدمی کسی غریب کو کچھ رقم بطور قرض دیتا ہے، اور رہن میں اس کا گھر رکھ لیتا ہے، پھر اس میں یا تو خود رہتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھاتا ہے یا کسی کو کرایہ پر دے کر اس کا کرایہ خود کھاتا ہے، اس طرح کے کاروبار میں صرف عام لوگ ہی نہیں پڑھے لکھے اور دینی مزاج رکھنے والے لوگ تک بھی ملوث پائے جاتے ہیں۔

کمپنی وغیرہ کا سود:

عام لوگوں میں رائج سود کی قسموں میں سے یہ ایک قسم ہے کہ دس آدمی مل کر ہر ماہ دس دس ہزار جمع کرتے ہیں، اور پھر

اس ایک لاکھ روپے کی بولی لگتی ہے، کوئی کہتا ہے: میں اسے نوے ہزار میں لوں گا۔ دوسرا کہتا ہے، اسی ہزار میں لوں گا، تیسرا کہتا ہے ستر ہزار میں لوں گا غرضیکہ جو سب سے زیادہ کم بولی لگاتا ہے، اسے اتنی رقم دے دی جاتی ہے، باقی ماندہ تیس یا چالیس ہزار روپے تمام لوگ آپس میں بانٹ لیتے ہیں، اور جس نے بولی کی رقم لی ہے اسے ایک لاکھ روپے ہی بھرنے پڑتے ہیں۔ یہ بھی سراسر سود ہے، اسے کہیں ”کمپٹی“ اور کہیں ”چھٹی“ وغیرہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ ان کے علاوہ کئی ایسے راستے اور طریقے ہیں جو کہ سود تک لے جاتے ہیں۔

بینکوں سے لین دین:

آج ہر انسان کو زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر بینکوں سے واسطہ پڑ ہی جاتا ہے بالخصوص وہ لوگ جو کسب معاش کیلئے بیرون ملک رہتے ہیں، انہیں اپنی رقم بھیجنے کیلئے بینکوں سے تعلق لازمی و ضروری ہے، اسلئے کہ بینکوں کے سوا دوسرے جو بھی ذرائع ہیں ہمارے ملکی قانون کی نگاہ میں جرم ہیں، علاوہ ازیں ان ذرائع سے بھیجی ہوئی رقم کے گھر پہنچنے تک انسان پریشانی کا شکار رہتا ہے، نیز اگر یہ طریقہ اطمینان بخش بھی ہو لیکن اس سرمایہ سے انسان کوئی جائیداد، گھر یا پر اپنی خریدتا ہے تو انکم ٹیکس کا محکمہ اسے اپنا شکار بنا لیتا ہے کہ اسکے پاس اس جائیداد کو خریدنے کیلئے روپیہ کہاں سے آیا؟ اس طرح آدمی قانون اور انکم ٹیکس محکمہ کے چنگل میں اس بری طرح پھنس جاتا ہے کہ الا مان والحفیظ ایسے حالات میں علماء نے مسلمانوں کو اس بات کی اجازت عطا فرمائی کہ وہ بوقت ضرورت سودی بینکوں کے ذریعہ اپنی رقم منتقل کر سکتے ہیں۔ شیخ الاسلام علامہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”اس میں کوئی شک نہیں کہ عصر حاضر میں انہی بینکوں کے ذریعے رقم منتقل کرنا عام ضروریات میں سے ہے، اسی طرح سود کی شرط کے بغیر محض حفاظت کیلئے رقم رکھنے میں کوئی حرج نہیں“ (فتاویٰ اسلامیہ: ۵۲۵/۲) اگر اس طرح کوئی شخص بینک میں کرنٹ اکاؤنٹ (Current Account) کا کھاتا کھولتا ہے، جس پر اسے سود نہ ملتا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں۔

اضطراری کیفیت کا حکم:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ”لوگوں پر ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا جب ہر کوئی سود کھانے والا ہوگا، اگر سود نہ کھائے تو اس کا غبار اسے ضرور پہنچ کر رہے گا“۔ (نسائی، کتاب البیوع) اور آج کا دور بالکل ایسا ہی دور ہے، پوری دنیا اور اسی طرح مسلمانوں کے رگ وریشے میں بھی سود کچھ اس طرح سرایت کر گیا ہے کہ جس سے ہر شخص شعوری یا غیر شعوری طور پر متاثر ہو رہا ہے، ایک مسلمان اگر پوری نیک نیتی سے سود سے کلیدیتہ بچنا بھی چاہے تو اسے کئی مقامات پر الجھنیں پیش آتی ہیں، مثلاً: آج کل اگر کوئی شخص گاڑی، سکوٹر، کار، بس، یا ٹرک خریدنا چاہے تو اسے لازماً اس کی انشورنس کرانا پڑے گا۔ اسی طرح جو تاجر پیشہ افراد بینک سے تعلق نہ رکھیں اور بینک سے ایل سی (Letter Of Credit) یا اعتماد نامہ حاصل نہ کرے تو وہ نہ مال درآمد کر سکتے ہیں اور نہ برآمد۔ ایسے حالات کے متعلق عرض ہے کہ اس قسم کے سود کو ختم کرنا، یا اسکی متبادل راہ تلاش کرنا اسلامی حکومتوں کا کام ہے، اگر حکومت یہ کام نہیں کرتی تو ہر مسلمان انفرادی طور پر جہاں تک سود سے بچ سکتا ہے بچے، اور

جہاں وہ مجبور ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمادے گا، اسلئے کہ شریعت کا اصول ہے کہ مواخذہ اس حد تک ہے جہاں انسان کا اختیار ہے، جہاں اضطراب ہے وہاں مواخذہ نہیں ہوگا۔
شیر مارکیٹ کا حکم:

آج کا دور شیر مارکیٹنگ کا دور ہے، وہ اس طرح کہ نامور کمپنیاں لوگوں میں اپنی کمپنیوں کے حصے (شیرز) کو فروخت کرتی ہیں، جو شخص کسی کمپنی کا شیر خریدتا ہے وہ اس کمپنی کا شیر ہولڈر بن جاتا ہے سال میں کمپنی اپنے نفع یا نقصان کے حساب سے اسے اپنے شیر ہولڈرز میں نفع یا نقصان تقسیم کرتی ہے، جب کمپنی فائدے میں ہو تو اسکے شیر کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے، جب کمپنی گھٹے میں ہو تو اسکے شیر کی قیمت گر جاتی ہے، اور اسکے شیر ہولڈرز کو بسا اوقات بڑا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔

شیر مارکیٹ میں سرمایہ لگانے کے متعلق علماء مختلف الخیال ہیں، کچھ اسے اس لئے جائز قرار دیتے ہیں کہ اس میں نفع یقینی نہیں ہے بلکہ نفع اور نقصان دونوں کا احتمال ہے، اس لئے جائز ہے۔ بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ دور حاضر میں شیر مارکیٹ سٹے کا ایک عظیم کاروبار بن چکا ہے، اس میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ درمیان کے دلال، لوگوں کا سرمایہ لیکر فوچر ہو جاتے ہیں، اور بیچارے عوام کے خون پسینے کی گاڑھی کمائی منٹوں میں برباد ہو جاتی ہے، اور شیر مارکیٹ میں اس طرح کی ڈوبی ہوئی رقم کی باز یابی کا کوئی سسٹم موجود نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ اکثر کمپنیاں کیا کاروبار کرتی ہیں، اس کی بھی شیرز ہولڈرز کو کوئی خبر نہیں ہوتی، کئی کمپنیاں حرام اشیاء کی تجارت کا بھی کاروبار کرتی ہیں، اور اس سے حاصل ہونے والے فائدے کو اپنے حصہ داروں میں تقسیم کرتی ہیں۔ تیسرا سبب یہ کہ کئی کمپنیاں اپنے شیرز ہولڈرز کو کمپنی کے نفع نقصان کے متعلق دھوکے میں رکھتی ہیں، مثلاً کمپنی اگر گھٹے میں چل رہی ہو تو وہ اس طرح کی معلومات فراہم کرتی ہیں کہ کمپنی چل نہیں بلکہ دوڑ رہی ہے، جس وقت کمپنی کا جنازہ اٹھ رہا ہوتا ہے اس وقت اس کے حصے داروں کو پتہ چلتا ہے کہ ہماری زندگی کی کمائی شیرز ہولڈرز کو توں کے نذر ہوگئی، ان میں سے بعض صدمے سے ہسپتال پہنچ جاتے ہیں اور بعض قبرستان۔ ان تمام اندیشوں کے باوجود کچھ علماء نے مندرجہ ذیل شروط کے ساتھ کمپنیوں کے شیر خریدنے کی اجازت دی ہے کہ: (۱) کمپنی حلال اشیاء کا کاروبار کرتی ہو۔ (۲) سود سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو۔ (۳) سودی بینکوں کے شیرز کی خریداری سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو۔ اگر ان چیزوں کا خیال رکھا جائے تو ایسی کمپنیوں کے شیر خریدنے میں حرج نہیں ہے۔

قسطوں میں خرید و فروخت:

دور حاضر میں ضروریات زندگی کی اشیاء قسطوں میں خریدنے کا رجحان عام ہے، جو شخص نقد رقم ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، وہ چیزیں قسطوں میں خریدتا ہے، کمپنی کو ہر ماہ متعین رقم ادا کرتا ہے، گرچہ نقد اور قسط میں قیمت کا فرق رہتا ہے، لیکن اس طرح غریب و نادار شخص کے لئے بھی ان اشیاء کی خریداری آسان ہو جاتی ہے قسطوں میں خرید و فروخت کے متعلق سعودیہ مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، سوال اور اس کا جواب، دونوں پیش خدمت ہیں:

سوال: قسطوں کی بنیاد پر جو گاڑیاں بیچی جاتی ہیں، ان کی قیمت میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، یعنی اگر نقد لینے کی صورت میں گاڑی کی قیمت پندرہ ہزار ریال ہے، تو قسط وار لینے کی صورت میں اس سے زیادہ قیمت لی جاتی ہے، کیا اس طرح کی بیع سود میں داخل ہے؟

جواب: اگر مدت کی تعیین کر دی گئی ہے، اور قسطوں کی تعداد بھی معلوم ہے، تو قسطوں کی خرید و فروخت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر نقد کے مقابل میں قسطوں پر لینے میں سامان کی قیمت زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔ اسلئے کہ بیچنے والا اور خریدنے والا دونوں ہی کا اس میں فائدہ ہے، بیچنے والے کو قیمت زیادہ مل جاتی ہے اور خریدار کو مہلت مل جاتی ہے ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ ثابت ہے کہ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا کو انکے گھر والوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے نو سال کی مدت میں قسط وار قیمت ادا کرنے کی شرط پر بیچا تھا، ہر سال چالیس درہم ادا کرنا تھا اس سے معلوم ہوا کہ قسطوں میں خرید و فروخت جائز ہے، نیز اس بیع میں دھوکہ، لاعلمی اور سود نہیں ہے، اسلئے دوسرے شرعی خرید و فروخت کی طرح یہ بھی جائز ہوگا، بشرطیکہ سامان بیچنے والے کی ملکیت میں ہو اور بیچتے وقت وہ اسکا مالک ہو۔ (فتاویٰ شیخ ابن باز: ۲۳۰)

سود کی تباہ کاریاں:

۱- سود خور، اللہ کی رحمت سے دور، اور وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حالت جنگ میں رہتا ہے۔ ۲- اللہ نے کسی بھی کبیرہ گناہ کے مرتکب کو وہ دھمکی نہیں دی اور اس عذاب کا وعدہ نہیں کیا جو سود خور کیلئے کیا ہے۔ ۳- سود ایک اجتماعی جرم ہے، وہ جس معاشرے میں رواج پا جائے گا اسے تباہ و برباد کر دے گا اور اس کی (اقتصادی) بنیادوں کو منہدم کر دے گا، اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ جن غریب ممالک نے عالمی بینکوں سے قرض لیا ہے وہ سود در سود ادا کرتے کرتے تباہ ہو گئے، لیکن قرض بدستور برقرار ہے۔ ۴- سود کھانے والے شخص کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ ”حرام کا ایک لقمہ کھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کی چالیس دن کی عبادت قبول نہیں فرماتا“ (ترمذی) نیز ارشاد نبوی ﷺ ہے: ”اگر کوئی شخص ایسا لباس پہنے جس میں نودرہم تو حلال کے ہیں اور ایک درہم حرام کا ہے، تو یہ لباس جب تک اسکے جسم پر رہے گا اللہ اسکی کسی عبادت کو قبول نہیں فرماتا“ (ابن ماجہ) ۵- اللہ تعالیٰ کبھی کبھی کافر اور مشرک کی دعا بھی قبول کر لیتا ہے، لیکن اس کی بارگاہ میں سود خور کی دعا تک قبول نہیں ہوتی، چاہے وہ حج جیسے مقدس سفر پر بھی کیوں نہ ہو، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ پاک ہے اور وہ پاکیزہ کو ہی قبول کرتا ہے، اس نے اس معاملے میں مومنوں کو بھی وہی حکم دیا ہے جو کہ اس نے اپنے رسولوں کو دیا ہے، پھر آپ نے ایسے شخص کا تذکرہ فرمایا جو لمبا سفر (حج) کرتا ہے، بکھرے بال اور غبار آلود جسم کے ساتھ (میدان عرفات میں کھڑے ہو کر) اپنے دونوں ہاتھوں کو دعا کے لئے بلند کر کے کہتا ہے: اے میرے رب! اے میرے پالن ہار! لیکن اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی جب کہ اسکا کھانا، پینا، لباس اور غذا حرام کا ہے؟ (مسلم) ۶- سود کھانے والا، کھلانے والا، اسے لکھنے والا، اس کی گواہی دینے والا، اور ہر وہ شخص

جو اس بدترین جرم کو پھیلانے میں مددگار ہے، سب اللہ کے ہاں گناہ گار اور اس کی رحمت سے دھتکارے ہوئے ہیں۔ ۷- رسول اللہ ﷺ نے زنا اور سود کو کئی احادیث میں ملا کر بیان کیا ہے، اس لئے کہ یہ معاشرتی جرائم ہیں، اور ان دونوں کے معاشرہ پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ۸- سود دلوں میں کینہ، خود غرضی، مفاد پرستی، بخل اور سنگ دلی پیدا کرتا ہے، دلوں سے محبت اور رحمت کو ختم کر دیتا ہے، بھائی چاڑھی کا جنازہ اٹھ جاتا ہے، سودی نظام نے صرف ایک ہی شائی لاک (Shai Lak) (ایک یہودی کا تمثیلی کردار جس نے بروقت ادائیگی نہ ہونے کی بنا پر اپنے مقروض کی ران سے بے دریغ گوشت کا ٹکڑا کاٹ لیا تھا) پیدا نہیں کیا، بلکہ ہر دور میں ہزاروں شائی لاک پیدا ہوتے رہتے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ سے پوچھا گیا: ”ڈاکو بہتر ہے یا سود خور“؟ آپ نے جواب میں فرمایا: سود خور سے ڈاکو کئی درجہ بہتر ہے، اس لئے کہ اس کے دل کے اندر رحم و کرم کے جذبات ہوتے ہیں، کیونکہ تاریخ میں کئی ایسے ڈاکو ملتے ہیں جو مالداروں کو لوٹتے اور غریبوں پر خرچ کرتے تھے، لیکن ایک سود خور کا دل رحم سے خالی اور اس کی آنکھیں زندگی سے عاری ہوتی ہیں، کوئی مر بھی جائے تو وہ اسکے کفن سے بھی اگر سود وصول کر سکتا ہو تو کر لے گا“۔ (تبرکات آزاد) ۹- اور معاشرہ کی بنیادوں میں دراڑ، اور امیر اور غریب میں طبقاتی کشمکش پیدا ہو جاتی ہے، بعض دفعہ غریب طبقہ تنگ آ کر امیروں کو لوٹنا اور مارنا شروع کر دیتا ہے جس سے جنگ و جدل اور فتنہ و فساد کا ایک باب کھل جاتا ہے، اہل دنیا جانتے ہیں کہ دوسری جنگ عظیم کے اہم اسباب و عوامل میں سے ایک سبب جرمن معاشرے کے اقتصادی نظام پر یہودی ساہوکاروں کی سنگدلانہ گرفت تھی، جس سے تنگ آ کر جرمن معاشرے نے یہودیوں کے خلاف اعلان بغاوت کر دیا، جس سے اڈولف ہٹلر (Adolf Hitler) جیسے نازی پیدا ہوئے، جس نے یہودیوں کا قتل عام کیا۔ ۱۰- یہ سود خور کے دل کی خباثت اور اسکی بد نیتی کی دلیل ہے۔ ۱۱- سود خور کا یہ عمل اسکے برے انجام اور خاتمے کا غماز ہے۔

رزق حلال کی برکات:

سود کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے تجارت کی اہمیت کو واضح فرمایا ہے اور اس کو ایک مسلمان کے لئے حلال و طیب قرار دیا، حلال کمائی کی برکت سے مندرجہ ذیل فوائد حاصل ہوتے ہیں:

(۱) اکل حلال اللہ تعالیٰ کی محبت اور اسکی جنت تک رسائی حاصل کرنے کا راستہ ہے۔ (۲) یہ دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے۔ (۳) اس سے عمر میں برکت اور مال میں زیادتی ہوتی ہے۔ (۴) دنیا کی سعادت اور آخرت میں جنت کا موجب ہے۔ (۵) باتوں میں شیرینی اور اعمال میں جاذبیت پیدا کرتا ہے۔ (۶) حلال کمائی سے نسل میں برکت ہوتی ہے۔ (۷) اپنی محنت کی کمائی انسانی شرافت اور رفعت کا باعث ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ تمام مسلمانوں کو سود کی تباہ کاریوں سے محفوظ رکھے، آمین۔

محاکمہ سامرودیہ پر ایک سرسری نظر من جانب شیخ الحدیث مولانا عبید اللہ رحمانی رحمہ اللہ

مولانا محمد مستقیم صاحب سلفی

قارئین ”مصباح“ کو یاد ہوگا کہ ترمذی ”باب ماجاء فی الصلوٰۃ خلف الصف وحده“ میں حضرت وابصہ بن معبد کی حدیث کی سند میں اختلاف اور اس پر امام ترمذی کے کلام کے متعلق ایک استفسار کے جواب میں، راقم الحروف کا مفصل مضمون ”مصباح“ جلد: ۱ شماره نمبر: ۴ میں شائع ہوا تھا۔ اس جواب پر مولانا کھنڈیلوی نے تعاقب لکھا جو پہلے ”الہدی“ درجہ تک میں، پھر ”مصباح“ جلد: ۱ شماره نمبر ۹/۸ میں شائع ہوا، پھر اس تعاقب کا جواب ”مصباح“ ج: ۱، ش: ۱۱/۱۰ میں شائع کیا گیا اس کے بعد مولانا سامرودی نے بغیر کسی کی تحریک و فرمائش کے، اس سلسلے میں مضمون لکھنے کی زحمت گوارا فرمائی۔ اس مضمون کو مدیر ”مصباح“ نے ”محاکمہ سامرودیہ“ کے عنوان سے ”مصباح جلد: ۲ ش: ۳ میں شائع کیا۔ آج اسی ”محاکمہ“ پر ہم مختصراً کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں۔ ”مصباح“ کے اہل علم قارئین میں سے جن بزرگوں کو اس مسئلہ سے دلچسپی ہے، امید ہے کہ وہ اس کو بنظر انصاف ملاحظہ فرمائیں گے۔ اس مضمون کی تحریر میں دیر صرف اس وجہ سے ہوئی کہ ہم کو حافظ جمال الدین الزمی کی ”تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف“ اور اس پر حافظ ابن حجر عسقلانی کی ”النکت الظرف“ کے مطالعہ کی توفیق اخیر شعبان ۱۳۷۲ھ سے پہلے میسر نہیں ہو سکی۔ کاش! حافظ کی ”اتحاف المہرۃ بأطراف العشرۃ“ کے مطالعہ کی سعادت بھی حاصل ہو گئی ہوتی۔

(۱) مولانا سامرودی نے جامع ترمذی کے اس مقام کے حل کے بارے میں ہمارے اور مولانا کھنڈیلوی کے درمیان پیدا شدہ اختلاف کو ”الفاظی اور سطحی“ قرار دیا ہے جس کا یہ مطلب ہوا کہ ہمارا یہ اختلاف معنوی اور حقیقی نہیں ہے بلکہ صرف بادی النظر میں اختلاف ہے۔ ہمیں تعجب ہے کہ مولانا نے یہ الفاظ کیسے تحریر فرمائے، درانحالیکہ اس فقیر کی تائید میں خود ہی یہ بھی لکھا ہے کہ لفظ ”روی“ بالبناء للمفعول ہی اس محل میں صحیح ہے اور اس کو بالبناء للفاعل بنانا امام ترمذی کے مفہوم کو مختل کرنا ہے؟ ظاہر ہے کہ اس صورت میں ہمارے اور مولانا کھنڈیلوی کے درمیان یہ اختلاف معنوی اور حقیقی ہوا نہ کہ ”الفاظی و سطحی“ شاید مولانا لفظی و معنوی اور سطحی و حقیقی اختلاف کے متعارف معنی اور ان کے درمیان فرق سے ناواقف ہیں یا واقف تو ہیں لیکن یہ سب کچھ بے خیالی میں لکھ گئے ہیں۔

(۲) مولانا سامرودی فرماتے ہیں: ”اس اختلاف سے مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کچھ قلبی سطح پر اثر ہے..... مگر ترجمہ

نظر کسی کی طرف کرنا تحقیقات علمیہ کی بنا پر بری بات ہے۔“

تعاقب کے جواب میں قدرے تلخی اور شدت پیدا ہو گئی تھی، غالباً مولانا سامرودی نے اسی کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اس کے متعلق یہ عرض ہے کہ ایسے مسئلہ میں جو زیادہ غور فکر کا محتاج نہ ہو بلکہ تقریباً بدیہی ہو، غلط روی اختیار کرنے والے کو اس کی غلطی پر تنبیہ کرنے میں شدت و خشونت اختیار کرنا ہمارے نزدیک شرعاً معیوب اور بری بات نہیں ہے۔ اسلامی شریعت میں اس کے نظائر موجود ہیں۔

مولانا سامرودی جیسے محدث کبیر سے یہ بات مخفی نہ رہنی چاہیے تھی۔ ہمیں افسوس ہے کہ مولانا نے اس ظاہری تلخی کو اچھے پہلو پر محمول نہیں فرمایا۔ بہر حال مولانا کی یہ رائے خلاف واقعہ ہے۔ ہمارے خیال میں وہ بغیر اس فراست غیر صادقہ کے اظہار کے بھی ”محاکمہ“ کا شوق پورا فرما سکتے تھے۔ والعلم عند اللہ۔

(۳) مولانا سامرودی نے امام ترمذی کے کلام ”لأنه قد روی من غیر حدیث ہلال“ الخ میں لفظ ”روی“ کے فعل مجہول ہی ہونے کو صحیح قرار دیتے ہوئے لکھا ہے کہ ”روی“ کو فعل معروف بنانا مفہوم کو مختل کرنا ہے۔“ ہمارے نزدیک یہ چیز زیادہ غور و فکر اور بحث و نظر کی محتاج نہیں ہے، بہر کیف اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مولانا نے وہی سمجھا جو اس مقام کے سیاق و سباق پر اور اس حدیث کے طرق پر اور ایسے مواقع میں امام ترمذی کے طرز کلام پر گہری نظر رکھنے کا مقتضی ہے۔

اس محاکمہ میں اہل علم کو چاہیے کوئی نئی دلیل اور نئی بات نہ ملے، مگر اس کا اتنا فائدہ تو ضرور ہوا کہ مولانا کھنڈیلوی کو اب ”روی“ کے فعل معروف ہونے پر اصرار نہ رہا۔ چنانچہ اپنے ایک گرامی نامہ میں تحریر فرماتے ہیں: ”وَأَنَا الْآنَ أَسْلَمُ أَنَّ لَفْظَ رَوَى يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مَجْهُولًا كَمَا قَلْتُمْ لَكِن هَذَا الْأَمْرُ مَرْجُوحٌ عِنْدِي، وَالرَّاجِحُ عِنْدِي مَا قُلْتُمْ“ (۴) ہم نے استفتاء کے جواب کے آخر میں تنبیہ کے زیر عنوان لکھا تھا کہ نسخ مطبوعہ میں یہ عبارت: ”حدثنا محمد

بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عن عمرو بن مرة عن زياد بن أبي الجعد عن وابصه قال“ بے اصل ہے، نساخ کی غلطی سے اس کا اضافہ ہو گیا ہے۔ اس بناء پر ہمارا دعویٰ تھا کہ عمرو بن مرہ نے اس حدیث کو صرف ایک طریق (وہی طریق ہلال بن یساف عن عمرو بن راشد عن زياد عن وابصه) سے روایت کیا ہے۔ اور جامع ترمذی میں ان کی روایت کے دو طریق نہیں ہیں جیسا کہ مولوی انور شاہ مرحوم صاحب العرف الشذی نے سمجھا ہے۔ خلاصہ یہ کہ وابصہ بن معبد کی حدیث جامع ترمذی میں دو طریق سے مروی ہے۔ عبارت مذکورہ کی بے اصل ہونے کا قرینہ ہم نے یہ لکھا تھا کہ ترمذی کے تین صحیح نسخے جن میں سے دو قلمی ہیں اس زیادہ سے خالی ہیں۔ مولانا کھنڈیلوی کے تعاقب سے یہ ظاہر ہوا کہ وہ اس زیادہ کو صحیح سمجھتے ہیں اور درحقیقت ان کی ساری تقریر اور غلط فہمی کی بنیاد یہی زیادہ ہے، مولوی انور شاہ مرحوم نے بھی اس مقام کی تقریر اسی عبارت کی روشنی میں کی ہے اور بلاشبہ مولانا کھنڈیلوی نے انہیں کی تقلید کی ہے گو آخر میں قصد آیا بلا قصد بسبب عدم فہم کے ان کے خلاف کر گئے۔ واللہ اعلم۔

ہم نے تعاقب کے جواب میں اس عبارت کے غلط ہونے کا دوسرا قرینہ یہ ذکر کیا تھا کہ: اصحاب کتب رجال نے عمرو بن مرة کو زیاد بن ابی الجعد کے تلامذہ میں اور زیاد کو عمرو بن مرة کے شیوخ میں ذکر نہیں کیا ہے اگر کسی کو اس پر اصرار ہے کہ عمرو بن مرة نے یہ حدیث زیاد سے روایت کی ہے اور وہ ان کے تلمیذ ہیں تو اس پر دلیل پیش کرے۔ مولانا سامرودی بھی اس عبارت کو صحیح سمجھتے ہیں کہ ترمذی نے حدیث عمرو بن مرة کو دو طریق سے بیان کیا ہے پھر ہمارے بیان کردہ قرینہ کی یوں تردید کرتے ہیں:

”عمرو بن مرة کے زیاد سے روایت کرنے میں تردد کیا جاتا ہے کہ عمرو کا زیاد کے تلامذہ کی فہرست میں ذکر نہیں، لیکن عدم ذکر عدم کو مستلزم نہیں۔ عمرو بن مرة کے صغار تابعین سے ہونے اور ان کے سالم بن ابی الجعد سے روایت کرنے میں شبہ نہیں۔ زیاد سالم کے بھائی ہیں اس لئے عمرو بن مرہ کا زیاد سے روایت کرنا مستبعد نہیں ہے۔“

مولانا سامرودی سے شاید یہ امر مخفی ہے کہ عدم ذکر الشئ لا يستلزم عدمہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے بعض ایسی صورتیں بھی ہیں کہ وہاں عدم ذکر شئ اس شئ کے عدم کی دلیل و قرینہ ہوتا ہے۔ مثلاً: ذکر و نقل کے دوامی و مقتضیات موجود ہوتے ہوئے ذکر نہ کرنا اور نقل سے سکوت اختیار کرنا دلیل ہے اس شے کے عدم وجود کی۔ و هذا لا يخفى على من له نظر فى كتب الاصول۔ تمام اصحاب کتب رجال حدیث کا زیاد بن ابی الجعد کے دو ہی تلمیذ عبید اور ہلال بن سیاف کے ذکر کرنے پر اقتصار کرنا اور ”و غیرہما“ یا ”آخرون“ یا ”جماعة“ آخر میں نہ لکھنا صریح اور قوی قرینہ ہے اس امر کا زیاد سے کوئی تیسرا شخص روایت نہیں کرتا، عمرو بن مرة کو زیاد کا تلمیذ قرار دینے کی بنیاد اس دنیا میں صرف ترمذی کی یہ عبارت مجوٹ عنہا ہے اور بس۔ مولانا سامرودی نے اس دعویٰ پر کوئی دلیل نہیں پیش کی، صرف یہ لکھا کہ عمرو بن مرة تابعی صغیر ہیں اور زیاد کے بھائی سالم سے روایت کرتے ہیں اس لیے ان کا زیاد سے روایت کرنا مستبعد نہیں ہے۔

عرض یہ ہے کہ یہاں صرف امکان و احتمال اور عدم استبعاد کا دعویٰ کافی نہیں ہو سکتا۔ نقل صریح اور کتب رجال سے اس کی تصدیق کی ضرورت ہے، صرف یہ کہہ دینا مخالف کے نزدیک کوئی وزن نہیں رکھتا کہ چون کہ عمر و ایک بھائی سے روایت کرتے ہیں اس لیے بعید نہیں کہ دوسرے بھائی سے بھی روایت کرتے ہوں، ورنہ جہاں دو بھائی راوی حدیث ہوں وہاں تلمذ کے ادعا کے لیے یہ کہنا صحیح ہونا چاہیے کہ چون کہ فلاں شخص فلاں کا تلمیذ ہے اس لیے بعید نہیں کہ وہ اس کے بھائی کا بھی تلمیذ ہو۔ لیکن جہاں تک ہمیں معلوم ہے کسی محدث نے اس طرح تلمذ اور تحمل حدیث و أخذ روایت کا اثبات نہیں کیا ہے۔ عبد اللہ العمری اور ان کے بھائی عبید اللہ دونوں رواۃ حدیث میں سے ہیں۔ مولانا بتلائیں کہ ان دونوں کے درمیان کتنے تلامذہ میں اشتراک ہے؟

مولانا کھنڈیلوی اپنے مکتوب میں ہمارے پیش کردہ پہلے قرینے پر کلام کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس عبارت کے تین قلمی نسخوں میں نہ ہونے سے یہ سمجھنا کہ یہ عبارت غلط ہے صحیح نہیں۔ لأن عدم الذکر لا يستلزم عدم ذکرہ (؟) و نیز

ترمذی کے نسخے متعدد ہیں اگر کسی نسخے میں زیادتی اس سند کی نہیں ہوئی تو یہ دعویٰ نہیں کیا جاسکتا کہ اس کی کوئی اصل نہیں اور یہ زیادہ خطا ہے۔ والمثبت مقدم علی النافی۔

عرض یہ کہ نسخوں کے اختلاف کے موقع پر ہر زیادہ کے متعلق ہم نے یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں بیان کیا ہے کہ جو عبارت ان تین نسخوں میں نہ ہوگی وہ خطا اور بے اصل ہوگی و لا یدعی ذلك إلا مجنون، زیادات مختلف قسم کی ہوتی ہیں اس لیے ان کے احکام بھی مختلف ہوتے ہیں۔ یہاں ایک خاص زیادہ کے بارے میں بحث ہو رہی ہے، یعنی ایسی زیادہ کے متعلق جس کے بے اصل ہونے پر کئی قرینے موجود ہیں، اس لئے ہمارے نزدیک اس کا غلط ہونا متعین ہے والمثبت إنما یقدم علی النافی، إذا کان فی قوة النافی وفی مرتبته أو أقوى منه، لا إذا کان دونہ، والنسخ المطبوعۃ من طبعات الهند ومصر، لا تساوی النسخ الخطیة المصححة التي ذکرها الشیخ أحمد محمد شاکر فی تعلیقہ علی الترمذی، وكذا یقدم المثبت، إذا لم تقم قرینة تقتضی تقدیم النافی وترجیحہ، وهاہنا قد وجدت قرائن تقتضی كون الزیادة المذكورة خطأ، فتقدم ہاہنا النسخ الثلاثة المصححة علی النسخ المطبوعۃ۔

آج ہم اس عبارت کے خطا ہونے پر اور عمرو بن مرة کے زیادہ سے حدیث نہ روایت کرنے پر تیسری دلیل پیش کر رہے ہیں۔ امید ہے دونوں مولانا غور فرمائیں گے۔

تتبع کے بعد کتب حدیث کی سولہ قسمیں نکلتی ہیں ان میں سے ایک قسم ”اطراف“ بھی ہے اس کا معنی اور مفہوم اہل علم سے مخفی نہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ ”اطراف“ میں ہر حدیث کے اس قدر ٹکڑے کو ذکر کرتے ہیں جو اس کے باقی حصے پر دلالت کرے اور ان کی تمام سندوں کو استیجاباً یا مخصوص کتابوں کے ساتھ مقید و مخصوص کر کے جمع کر دیتے ہیں۔ ہمارے سامنے اس وقت حافظ جمال الدین المزنی کی ”اطراف“ ہے، انہوں نے مسند وابصہ میں حضرت وابصہ کی اس حدیث کے ترمذی سے دو ہی طریق نقل کیے ہیں:

(۱) محمد بن بشار عن غندر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن ہلال بن یساف عن عمرو بن

راشد عن وابصہ۔

(۲) ہناد عن أبی الأحوص حصین عن ہلال بن یساف عن زیاد عن وابصہ۔

معلوم ہوا کہ مزنی کے سامنے جامع ترمذی کا جو معتمد نسخہ تھا اس میں اس حدیث کی صرف دو ہی سندیں مذکور تھیں۔ تیسری کوئی سند مذکور نہیں، یعنی عبارت مجوشہ عنہا جس سے ایک تیسری سند ”عمرو بن مرة عن زیاد عن وابصہ“ کا ثبوت ہوتا ہے موجود نہیں تھی۔ اگر جامع ترمذی میں یہ حدیث اس تیسری سند سے مروی ہوتی تو حافظ مزنی اس کو ضرور نقل کرتے، اور اگر بالفرض مزنی سے یہاں تسامح ہو گیا ہے تو حافظ ابن حجر اپنی ”نکت“ میں اس پر ضرور تنبیہ فرماتے، لیکن حافظ نے اس

مقام کو ”نکت“ میں چھواتک نہیں۔ معلوم ہوا کہ حافظ کے نزدیک بھی ترمذی میں یہ حدیث کل دو ہی سندوں سے مروی ہے۔ اسی سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ عمرو بن مرثدہ کا زیاد بن ابی الجعد سے حدیث روایت کرنا ثابت نہیں اور جو شخص اس کا دعویٰ کرتا ہے بے بنیاد دعویٰ کرتا ہے۔ حافظ مزنی کی ”اطراف“ کی اصل عبارت درج ذیل ہے:

”دتق“

حدیث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلى خلف الصف وحده، فامر أن يعيد، (في الصلوة عن سليمان بن حرب وحفص بن عمر كلاهما عن شعبة عن عمرو بن مرة عن هلال بن يساف عن عمر بن راشد عن وابصة به، ت: فيه عن محمد بن بشار عن غندر عن شعبة به، وعن هناد عن أبي الأحوص عن حصين عن هلال بن يساف، قال: أخذ زياد بن أبي الجعد بيدي ونحن بالرقعة، فقام بي على شيخ يقال له وابصة، فقال زياد: حدثني هذا الشيخ والشيخ يسمع، أن رجلاً صلى فذكر معناه، وقال حسن، وقد روى غير واحد حديث حصين عن هلال، مثل رواية أبي الأحوص عن زياد، واختلف أهل العلم في هذا، فقال بعضهم: حديث عمرو بن مرة أصح، وقال بعضهم: حديث حصين أصح، وهو عندى أصح من حديث عمرو، (۱) قدروى من غير وجه حديث هلال عن زياد عن وابصة، ق: فيه عن ابى بكر بن ابى شيبه عن عبد الله بن ادريس عن حصين عن هلال بن يساف، وقال: أخذ بيدي زياد فذكره، وليس فيه أخبرنى هذا الشيخ كان هلالاً رواه عن وابصة نفسه (تحفة الاشراف بمعرفة الأطراف للمزى)

(کتب خانہ خدابخش خان بانگلی پور، پٹنہ)

اس عبارت میں ”قد روى من غير وجه حديث هلال عن زياد“ الخ ہے اور زیلیحی میں ”روى من غير وجه عن هلال عن وابصة“ الخ ہے اور ترمذی کے موجودہ نسخوں میں ”قد روى من غير حديث هلال عن زياد“ الخ ہے ولا تخالف بينها وهذا لا يخفى على من رزقه الله فهما صحيحا۔

(مصباح بستی ج: ۲، ش: ۱۲: القعدة ۱۳۷۲ھ)

(۱) ههنا بياض والظاهر انه سقط ههنا لفظ: لأنه

کیا انسان خود مختار ہے یا پابند؟

تحریر: الشیخ عبداللہ بن زید الحمود

ترجمہ: مولانا مختار احمد ندوی رحمہ اللہ

ایمان کے ارکان ستہ میں ”ایمان بالقدر خیرہ وشرہ“ بھی ہے، تقدیر سے کیا مراد ہے، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں تقدیر کے ہاتھوں مجبور محض ہے، اسے عمل کا کوئی اختیار حاصل نہیں ہے؟ اس مضمون میں فاضل صاحب قلم نے دلائل کی روشنی میں اس مسئلہ کو بخوبی واضح کر دیا ہے۔ مضمون نگار اور مترجم کے شکریہ کے ساتھ اس مضمون کو شامل اشاعت کیا جا رہا ہے۔ (ادارہ)

انسان خود مختار ہے، اپنے اچھے یا برے عمل کے لیے وہ خود اپنے اختیار کا مالک ہے، کوئی بھی مقصدی کام ہو وہ کسی باختیار کرنے والے ہی سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾ (الدھر: ۳) ہم نے اس کو راہ دکھلا دی کہ یا تو شکر گزار ہو یا ناشکر۔

﴿قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا﴾ (الانعام: ۱۰۴) تمہارے رب کی طرف سے روشنی کے ذرائع آچکے ہیں جو دیکھے گا وہ اپنے لیے دیکھے گا جو اندھا رہے گا اس پر ہی وبال آئے گا۔ اور قیامت کے دن اعمال نامے تقسیم کرتے وقت اللہ کا ارشاد ہوگا:

”يَا عِبَادِي إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أَحْصِيهَا لَكُمْ، ثُمَّ أَوْفِيكُمْ إِيَّاهَا فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلِيْحَمْدِ اللَّهِ، وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومُنِي إِلَّا نَفْسُهُ“ (رواہ مسلم) میرے بندو! یہ تمہارے اعمال ہیں جسے تم پر پیش کر رہا ہوں اور اس کی تم کو بھر پور جزا بھی دوں گا، تو جو شخص بھلائی پائے اللہ کا شکر ادا کرے اور جو اس کے سوا پائے وہ اپنے ہی کو ملامت کرے۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ انسان پابند ہے تو یہ جبریہ کا طریقہ ہے، جو اس کے قائل ہیں کہ انسان اپنے تمام کاموں میں مجبور محض ہے، ہو میں لٹکے ہوئے اس بال کی طرح ہے جسے ہوائیں اپنے رخ پراڑتی ہیں اور وہ بے اختیار ہے، اس سلسلے میں یہ لوگ اس شعر کو بھی پڑھتے ہیں۔

ما حيلة العبد والأقدار جارية عليه في كل حال أيها الراي

انسان کیا کر سکتا ہے جبکہ اس پر تقدیر کا چکر ہر وقت جاری ہے۔

ألقاه في اليم مكتوفاً وقال له إياك إياك أن تبنتل بالماء

اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر دریا میں ڈال دیا ہے اور اس سے کہہ رہے ہو بچاؤ بچاؤ پانی میں تر نہ ہو جانا۔

اور میں کہتا ہوں کہ یہ شعر اللہ اور اس کے رسول اور قضاء و قدر پر ایک جھوٹا بہتان ہے، قضا و قدر کا کوئی گناہ نہیں، گنہگار تو خود یہی لوگ ہیں جو تقدیر کے بارے میں جھوٹی بحث کر رہے ہیں تاکہ حق کو دبا سکیں، لیکن یہ نظریہ حق سے دور ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بے دست و پا کر کے نہیں پیدا کیا ہے کہ وہ عمل و جہد اور قوت و زور کے ذرائع اور سعادت کے حصول اور دنیا و آخرت میں نعمت اور مقصود کے حصول سے مجبور ہو، اللہ کا ارشاد ہے: ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾ ہم نے انسان کو راہ دکھلا دی یا تو وہ شکر گزار بنے یا ناشکر رہے۔

نیز فرمایا: ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بَطُونٍ أَمْهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (النحل: ۷۸) اور اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس حالت میں نکالا کہ تم کچھ بھی نہ جانتے تھے اور اس نے تم کو کان دیئے اور آنکھ اور دل، تاکہ تم شکر کرو۔

یہ ہیں وہ وسائل جو انسان کو دنیا کے عذاب اور آخرت کی سزا سے بچا سکتے ہیں، اس طرح وہ زندگی اور بعد موت دونوں میں سعادت مند رہے گا، لیکن جب انسان ان نفع بخش وسائل کو بیکار چھوڑ دے گا، اور بندگی رب کے جس مقصد کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے انھیں وہ اس راہ میں استعمال نہیں کرے گا۔ اسی طرح وہ اپنے مصالح اور جائز نفع دینے والے کاموں میں بھی ان سے کام نہ لے گا، تو سمجھو وہ اندھا بہرہ ہو گیا ہے یا ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے مردہ کی طرح ہے، جیسا کہ اللہ کا ارشاد ہے:

﴿وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ﴾ (الاحقاف) اور ہم نے ان کو کان اور آنکھ اور دل دیئے تھے، لیکن چونکہ وہ آیات الہیہ کا انکار کرتے تھے اس لیے نہ ان کے کان ذرا ان کے کام آئے اور نہ ان کی آنکھیں اور نہ ان کے دل۔

اور فرمایا ﴿أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا﴾ (الفرقان: ۴۴) کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں؟ نہیں وہ تو جانور بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں۔ اللہ نے اہل جہنم کا ذکر فرما کر ارشاد فرمایا:

﴿وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحِقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ (تبارک: ۱۰-۱۱) اور جہنمی کہیں گے اگر ہم سنے ہوتے یا سمجھتے ہوتے تو جہنم والوں میں سے نہ ہوتے، اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے، دوری ہو اصحاب جہنم کے لیے۔

اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے لئے کان، نگاہ دل پیدا کیا اور اس کی وہ سب ضرورتیں پیدا کیں جن کا وہ دنیا میں محتاج ہے جیسے کھانا، پینا، لباس، دوائیں، وہ ساری جڑی بوٹیاں جنھیں اطباء امراض کے علاج اور وباء و بلاء سے بچنے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو درحقیقت یہ سب اللہ کی پیدا کردہ ہیں جنہیں اللہ نے زمین سے اگایا ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے اس کے بندوں کے لیے رحمت ہے۔ کہ ان چیزوں کا نفع انھیں پہنچتا ہے، اور ان میں سے ہر قسم کو ایک بیماری کے ازالہ و شفاء کے

لیے مخصوص کر دیا، تو یہی اللہ کی تقدیر ہیں جن کے ذریعہ اللہ نے بلاء کو دور کرنے کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے کیونکہ مہلت کے وقت یہ دو انہیں صحت کے لیے حفظ و امان میں تو جو لوگ ألقاہ فی الیم کا شعر الاپ رہے ہیں وہ جبر یہ ہیں جو تقدیر کو حجت بنا کر اپنی بد اعمالیوں سے خود کو پاک و صاف کرنا چاہتے ہیں۔

خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اکثر لوگ جنہیں علم نہیں ہے، سمجھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے قضاء و قدر کا مطلب ہے کہ بندوں کے افعال اور اعمال کے ارتکاب کی بابت اللہ کے علم کا مقدم ہونا، اعمال کے ذریعہ یہ حجت ان کے حق میں پوری ہوگی اور برائیاں اس حجت کے خلاف لاحق ہوں گی، کیونکہ بندوں کے افعال کا ان سے ارتکاب ہوا ہے اور قصد و ارادہ سے یہ اعمال بندوں کے ساتھ وابستہ ہیں، لہذا اللہ کی طرف تقدیر کی نسبت کا مطلب ہے کہ اللہ کا علم بندوں پر سبقت کر گیا ہے اور جو کچھ وہ کرنے والے ہیں ان سب کو اللہ جانتا ہے، لیکن اس جاننے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے ان کاموں پر انہیں مجبور کیا گیا ہے۔ انتہی (۱)

اور یہ اپنے ظلم، بدکاری، ترک اطاعت اور بد کرداری، نزع خوری کو قضاء و قدر کی طرف منسوب کرتے ہیں، حالانکہ قضاء و قدر کا کوئی قصور نہیں جرم تو ان کا، چنانچہ اگر کوئی ظالم ان کو مار پیٹ کر ان کا مال لوٹ کر یا ان کی بے آبروئی کر کے یہ کہے کہ یہ سب قضاء و قدر کی وجہ سے ہوا ہے تو یہ لوگ اس کی اس دلیل کو ہرگز نہیں مانیں گے، کیونکہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ استدلال سراسر باطل ہے۔ عقل کہتی ہے کہ وہ اس کے ذریعہ باطل تک پہنچنا چاہتا ہے، لیکن یہی شخص اللہ کی اطاعت ترک کرنے والے اور حرام کاری کرنے والے کو اللہ کی طرف سے مجبور و پابند کیسے سمجھ لیتا ہے۔ (۲)

اسی بنیاد پر بعض علماء کہتے ہیں کہ جبر یہ کا جواب بس یہی ہے کہ ان کے منہ پر طمانچہ مار کر کہا جائے کہ تمہاری دلیل کے مطابق یہ طمانچہ اللہ کی قضاء و قدر ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک چور لایا گیا، آپ نے اس سے پوچھا کس چیز نے تم کو چوری پر آمادہ کیا؟ اس نے کہا: ”اللہ کی قضاء و قدر نے“، آپ نے فرمایا: میں بھی تمہارا ہاتھ اللہ کی قضاء و قدر سے کاٹ دوں گا، پھر آپ نے حکم دیا اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ اسی طرح لوگ شاعر کے اس شعر کو بھی دلیل بناتے ہیں۔

جری قلم القضاء بما یکون فسیان التحرك والسکون

جو کچھ ہونے والا ہے اس پر تقدیر کا قلم چل چکا ہے اب حرکت و سکون دونوں برابر ہے۔

(۱) شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اسے خطابی سے منہاج السنۃ میں نقل کیا ہے، اور خازن نے اپنی تفسیر میں (اناکل شیء خلقناہ بقدر) کے تحت نقل کیا ہے۔
(۲) شیخ الاسلام ابن تیمیہ اپنے رسالہ ”قضاء و قدر“ میں لکھتے ہیں ”تقدیر پر ہم ایمان رکھتے ہیں لیکن جو شخص تقدیر کو دلیل بنائے گا، اس کی دلیل باطل ہوگی اور جو تقدیر کو عذر بنائے گا اس کا عذر قبول نہ ہوگا، اگر تقدیر کو حجت بنانا مقبول ہوتا تو اہلسنت اور دوسرے نافرمانوں کا یہ عذر قبول کر لیا گیا ہوتا، اگر تقدیر بندوں کے لئے حجت ہوتی تو اللہ اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی نہ دنیا میں سزا دیتا نہ آخرت میں۔ اگر تقدیر حجت ہوتی تو نہ چور کا ہاتھ کاٹا جاتا نہ قاتل کو قتل کیا جاتا، نہ کسی مجرم کو اس کے جرم پر حد جاری کی جاتی اور نہ ہی راہ الہی میں جہاد کیا جاتا، نہ اچھی بات کا حکم دیا جاتا، نہ بری بات سے منع کیا جاتا۔

یہ بھی بدترین شعر شمار ہوتا ہے، جو عقیدہ جبر کی ترجمانی کرتا ہے، اور جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے ذکر کیا یہ قول و اعتقاد نقل و عقل دونوں اعتبار سے باطل ہے۔ اس نظریہ کے قائل قضاء و قدر کو ایسا سمجھتے ہیں جیسے آدمی کی گردن میں طوق اور پاؤں میں زنجیر ہو، جس سے کوئی بھی چھٹکارا نہ پاسکتا ہو اور جس کے بغیر کسی کو کوئی چارہ کار نہ ہو۔

یہ عقیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے مردود ہو چکا ہے جس میں آپ نے فرمایا: ”اپنی نفع کی چیز کے حریص رہو اور اللہ سے مدد چاہو اور تھک ہار کر مت بیٹھ رہو“۔ اللہ سبحانہ، و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو دنیا میں سہل و بیکار و بے دست و پانہیں پیدا کیا ہے بلکہ انہیں کام کرنے والا، متحرک، آزاد و مختار بنایا ہے اور جس کا عمل کسی کو پیچھے کر دے قضاء و قدر پر اس کا بھروسہ کرنا اسے آگے نہیں بڑھا سکتا۔

اور تقدیر کی حقیقت بس اتنی ہے کہ اشیاء کے وجود میں آنے سے پہلے ان کی بابت اللہ کے علم سے اس کی خبر دینا، اس لیے کہ جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے ان سب کا علم اللہ کو ہے، کیونکہ بندوں کے اعمال میں سے کوئی چیز اس پر مخفی نہیں ہے، لیکن اشیاء کے وقوع سے پہلے اللہ کا انہیں جان لینا اور بات ہے اور اللہ کی طرف سے ان اشیاء پر جبر کرنا بالکل دوسری بات ہے۔

صحیح مسلم میں عبد اللہ بن عمر کی حدیث سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے امان وزمین کو پیدا کرنے سے پچاس ہزار برس پہلے مخلوقات کی تقدیر لکھ دی تھی، اس لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو ان اشیاء کے پیدا ہونے سے پچاس ہزار برس پہلے ان کا علم حاصل تھا، اور یہ لکھنا علم غیب میں ہے، لہذا اس کتاب کو اپنی کتابت سے تشبیہ نہیں دینی چاہئے اور نہ اللہ کے قلم کو ہمارے قلم سے تشبیہ دینی چاہئے۔“

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا اور جو کچھ لوگ کرنے والے تھے اس کا علم اللہ کو تھا، پھر اپنے علم سے فرمایا: ”تو لکھی ہوئی چیز بن جا، وہ کتاب کی شکل میں ہو گیا۔ جیسا کہ ارشاد ہے:

﴿ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير﴾

(الحج: ۷۰)

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اسے اپنی کتاب ”الایمان“ میں لکھا ہے:

”اور یہ بھی ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ تقدیر کو تقدیر سے دفع کرتا ہے اور تقدیر کو تقدیر سے مٹاتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دعائے مانگتے ہوئے سنا گیا، آپ فرما رہے تھے: اے اللہ! اگر تو نے مجھے اپنی کتاب میں شقی لکھا ہے تو مٹا کر سعید لکھ دے، اس لیے کہ تو جو کچھ چاہتا ہے مٹاتا ہے اور جو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے۔“

اور اللہ کا ارشاد ہے: ﴿يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ (الرعد: ۳۹) اور جس چیز کو چاہتا

ہے مٹا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے، اور اس کے پاس اصل کتاب ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ اس مٹانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ذریعہ پہلی کتاب ہٹائی گئی ہے اور ثوبان رضی اللہ عنہ کی

حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: ”لا یرد القدر الا الدعاء ولا یزید فی العمر الا البر وان الصدقة لتدفع مینة السوء“ (ابن حبان والحاکم) تقدیر کو دعائے لوٹا سکتی ہے اور نیکی عمر میں اضافہ کرتی ہے اور صدقہ بری موت کو دور کرتا ہے۔

اور حدیث کی دعاء کا ایک جزء یہ ہے۔ ﴿وقنا واصرف عنا شر ما قضیت﴾ اور ہمیں بچا اور ہم سے اس شر کو دور کر دے جس کا تو نے فیصلہ کیا ہے۔

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ دعاء قضا و قدر کو لوٹاتی ہے، اسی طرح صدقہ بری موت کو دور کرتا ہے، اسی طرح (ولا یزید فی العمر الا البر) کا مطلب خواہ ہم یہ لیں کہ اس سے دن و رات میں اضافہ ہے، یا عمر میں برکت مراد ہے، لیکن یہ سب قضا و قدر کے تحت ہی ہوتا ہے، بہر حال انبیاء و علماء کا دین امر الہی ہے جسے وہ تقدیر پر مقدم رکھتے ہیں۔ حدیث میں ثابت ہے۔

”بادروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطى الصدقة“

اور حسن بصری کے مراسیل میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”اپنے مالوں کو زکوٰۃ دے کر محفوظ کرو اور صدقہ کے ذریعہ اپنے بیماروں کی دوا کرو اور دعا و زاری کے ذریعہ بلاء کو برداشت کرنے کی قوت حاصل کرو (ابوداؤد فی مراسیل الحسن)

اور دعاء آسمان وزمین کے درمیان بلاء کے ساتھ مقابلہ کرتی ہے، لہذا کوئی شخص دعا کرتے کرتے تھک نہ جائے اور یوں نہ کہنے لگے کہ اگر یہ بات میرے حق میں مقدر ہوتی تو مجھے ضرور مل جاتی خواہ میں دعا کرتا نہ کرتا، کیونکہ یہ ان ملحدوں کا طریقہ ہے جو دعا کی عبودیت کو باطل کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ اور اللہ نے بعض اشیاء کی تقدیر مقرر کی ہے، لیکن انسان اس کو دعائے ہی کے ذریعہ حاصل کر سکتا ہے، اگر دعا نہیں کرے گا تو نہیں ملے گی، جیسا کہ ارشاد ہے: ومن یبخل فإنما یبخل عن نفسه ﴿محمد: ۳۸﴾ یعنی جو بخل کرے گا تو اپنے ہی اوپر کرے گا۔

وسبحان ربك رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین۔ ☆

تصویب

ماہنامہ محدث کا گذشتہ شمارہ دسمبر ۲۰۱۱ء کے سرورق پر ڈاکٹر جاوید اعظم رحمہ اللہ کے وفات کی خبر شائع کی گئی تھی جس میں آپ کے جامعہ سلفیہ کا صدر بننے کی تاریخ اکتوبر ۲۰۱۰ء کے بجائے اکتوبر ۲۰۱۱ء شائع ہو گئی تھی۔ ادارہ اس تسامح کیلئے معذرت خواہ ہے۔

ڈاکٹر جاوید اعظم صاحب بناری رحمۃ اللہ علیہ

ولادت ۱۹۵۰ء - وفات ۲۰۱۱ء

مولانا محمد یونس مدنی / استاذ جامعہ سلفیہ بنارس

نسب نامہ: ڈاکٹر جاوید اعظم بن عبدالعظیم بن عبدالحق بن حافظ عبدالرحمن بن حافظ عبدالرحیم بن اللہ بخش بن نذر محمد بن پیر محمد عرف فرنگی، آپ محلہ مدن پورہ شہر بنارس میں ۶ رجب ۱۳۶۹ھ مطابق ۲۵ اپریل ۱۹۵۰ء بروز منگل پیدا ہوئے، آپ کا گھرانہ دین داری، تمول اور سخاوت و فیاضی میں اپنی مثال آپ تھا، آپ کے پردادا حاجی حافظ عبدالرحمن (م ۱۹۳۵ء) نہایت متقی، پرہیزگار اور غریب پرور انسان تھے۔ توکل، بے نیازی اور سادگی ان کی فطرت تھی، بنارس کے بڑے تاجروں میں ان کا شمار ہوتا تھا، اپنی صاف گوئی، راست بازی، خوش معاملگی کی بناء پر وہ ”التاجر الصدوق“ کے صحیح مصداق تھے۔ ایسے دین دار گھرانے میں ڈاکٹر جاوید اعظم بناری رحمۃ اللہ علیہ نے آنکھ کھولی اور نشوونما پائی۔

تعلیم و تربیت: ڈاکٹر صاحب موصوف نے ابتدائی اور عربی کی جماعت رابعہ تک کی تعلیم بنارس کے مشہور ادارہ جامعہ رحمانیہ مدن پورہ میں حاصل کی۔ پرائمری درجات میں ماسٹر عبدالحمید صاحب جو نیوری، قاری احمد سعید صاحب بناری اور مولانا ابوالخیر صاحب فاروقی آپ کے اہم اساتذہ میں تھے، مولوی رابع تک کی تعلیم مولانا عزیز احمد صاحب ندوی، مولانا عبدالسلام صاحب رحمانی، مولانا قرة العین صاحب سے حاصل کی۔

موصوف جس سال جماعت رابعہ میں تعلیم حاصل کر رہے تھے اسی سال جامعہ سلفیہ (مرکزی دارالعلوم) بنارس کا افتتاح ہوا۔ رابعہ (مولوی) سے اوپر کی جماعت (عالمیت، فضیلت) جامعہ سلفیہ منتقل ہو گئی، چنانچہ عالمیت اور فضیلت کی تعلیم جامعہ سلفیہ (مرکزی دارالعلوم) بنارس میں ہوئی۔

فراغت کے بعد ڈاکٹر صاحب موصوف اعلیٰ تعلیم کے لئے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ گئے اور کلیہ الدعوة و اصول الدین میں داخلہ لیا اور ویزا کے سلسلے میں آپ کو اردن کا سفر بھی کرنا پڑا۔

۱۳۹۷ھ میں آپ نے کلیہ الدعوة و اصول الدین سے ”لیسانس“ کی ڈگری حاصل کی ”لیسانس“ کی سند حاصل کرنے کے بعد دراسات علیا کی تعلیم مکہ المکرمہ میں ہوئی، ماجسٹر (ایم اے) میں رسالہ کا موضوع تھا تحقیق و دراستہ ”المقنع فی علوم الحدیث“ لابن الملحق۔

ڈاکٹر صاحب کو اپنے ماجسٹر کے رسالہ ”المقنع“ کے لیے مصر کا سفر کرنا پڑا، اس سفر کے دوران وہاں کے علمی اداروں، مکتبات اور اہم شخصیات سے ملنے کا موقع ملا۔

دکتوراه (پی ایچ ڈی) کے رسالہ کا موضوع تھا ”دراسة و تحقیق“ الجزء الثامن من كتاب الإحسان فى تقریب صحیح ابن حبان“

جامعہ ام القرى مکہ المکرمہ سے ماجسٹر (ایم اے) اور دکتوراه (پی ایچ ڈی) کی اعلیٰ سندیں حاصل کیں، بنارس میں اسلامیات میں ام القرى یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کرنے والے آپ دوسرے شخص تھے۔

تاریخ اور مقام فراغت :-

جامعہ سلفیہ (مرکزی دارالعلوم) بنارس	۱۳۹۰ھ	(۱) عالمیت
جامعہ سلفیہ (مرکزی دارالعلوم) بنارس	۱۳۹۲ھ	(۲) فضیلت
جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ	۱۳۹۷ھ	(۳) لیسانس
جامعہ ام القرى مکہ المکرمہ	۱۴۰۳ھ	(۴) ماجسٹر
جامعہ ام القرى مکہ المکرمہ سعودی عرب	۱۴۱۳ھ	(۵) دکتوراه

سند اجازہ:

شیخ الحدیث علامہ عبید اللہ الرحمانی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۴۱۴ھ) نے ڈاکٹر جاوید اعظم صاحب کو اجازت حدیث کی جو سند عطا کی ہے اس کے الفاظ یہ ہیں:

”إن الأخ الشيخ جاوید أعظم بن عبد العظيم من أهالي مدنفورہ، بنارس الهند، طلب مني الإجازة برواية الحديث ووصل سنده بسند أئمة الحديث من أصحاب الصحاح وغيرهم، وقد أسعفته بمطلوبه، تحقيقاً لظنه ومرغوبه وإن كنت لست أهلاً لذلك، ولكن تشبها بالأئمة الأعلام السابقين الكرام، فأقول وبالله التوفيق: إنى قد أجزت الأخ الشيخ جاوید أعظم بن عبد العظيم المذكور أن يروي عني جميع ما تصح لى روايته من كتب الصحاح الستة وغيرها من الكتب المؤلفة فى الحديث وأصوله وأجزته أيضاً أن يروي عني مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح..... الخ

عبید اللہ الرحمانی المبارکفوری

۲۸ صفر ۱۴۱۱ھ

۱۹ ستمبر ۱۹۹۰ء

اس سند اجازہ سے ڈاکٹر صاحب موصوف رحمہ اللہ کو شیخ الحدیث علامہ عبید اللہ الرحمانی رحمہ اللہ سے نہ صرف یہ کہ شرف تلمذ حاصل ہوا بلکہ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو بزرگ علماء کرام سے کتنی محبت اور لگاؤ تھا اور علوم دینیہ سے کس قدر دلچسپی تھی۔

ہندوستان کے مشہور اساتذہ کرام:

ہندوستان کے مشہور اساتذہ کرام ہیں: (۱) مولانا محمد ادریس آزاد رحمانی م ۱۹۷۷ء (۲) مولانا شمس الحق سلفی

م ۱۹۸۶ء (۳) مولانا عبد المعید بناری (م ۱۹۷۹ء) (۴) مولانا عبد الوحید رحمانی (م ۱۹۹۷ء) (۵) ڈاکٹر مقتدی حسن ازہری (م ۲۰۰۹ء) (۶) مولانا محمد رئیس ندوی (م ۲۰۰۹ء) (۷) مولانا عبد الحمید رحمانی حفظہ اللہ (۸) مولانا عابد حسن رحمانی (م ۲۰۰۹ء)۔
عرب اساتذہ کرام:

(۱) شیخ حماد الانصاری (۲) شیخ صالح العراقي (۳) شیخ عبد اللہ الغنیمان (۴) ڈاکٹر ربیع ہادی المدخلی (۵) شیخ علی مشرف العمری (۶) شیخ رمضان ابو العز (۷) ڈاکٹر عبد العظیم الشناوی (۸) شیخ محمود عبد الوہاب فائد (۹) شیخ محمد محمد ابو فرحہ (۱۰) شیخ حسن مقبول (۱۱) شیخ یوسف انجار (۱۲) شیخ عبد العزیز الہنسی (۱۳) شیخ عبد الکریم المراد (۱۴) شیخ صالح احسیس (۱۵) شیخ محمد المجذوب (۱۶) ڈاکٹر احمد محمود الاحمدی (۱۷) ڈاکٹر محمد ابو زہو (۱۸) ڈاکٹر مصطفیٰ امین التازی (۱۹) ڈاکٹر احمد نور سیف (۲۰) شیخ سید احمد (۲۱) ڈاکٹر عبد المہدی عبدالقادر عبدالہادی۔

فراغت کے بعد مشغلہ:

ڈاکٹر جاوید اعظم صاحب متمول گھرانے کے فرد تھے اور خود بھی مال دار تھے اگر چاہتے تو کاروبار سے لگ جاتے لیکن فراغت کے بعد موصوف نے درس و تدریس کو پسند فرمایا، طلبہ، اساتذہ اور علماء سے اپنا ربط برقرار رکھا اور زندگی کے آخر تک یہ سلسلہ جاری رکھا۔

دکتورہ (پی ایچ ڈی) کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد سعودی عرب کے شہر دامام میں کلیہ الآداب للبنات جامعہ الملک فیصل بن عبدالعزیز میں تدریس کا فریضہ انجام دیتے رہے اور آپ نے صحاح ستہ کے منتخبات پڑھائے اور تدریس کا یہ سلسلہ ۱۴۱۴ھ سے لے کر ۱۴۳۰ھ تک برقرار رہا۔

جامعہ سلفیہ (مرکزی دارالعلوم) بنارس میں لگ بھگ ایک سال تک تدریس کا فریضہ انجام دیا اور مؤطا امام مالک حبیبی حدیث کی اہم کتاب اپنے درس میں رکھی۔

جامعہ سے آپ کا گہرا لگاؤ:

جامعہ سلفیہ (مرکزی دارالعلوم) بنارس سے آپ کو بڑی محبت، گہرا لگاؤ اور تعلق تھا، آپ جامعہ کی ترقی اور تعلیمی معیار کو بلند کرنے اور بہتر بنانے کے لئے ہمیشہ کوشاں رہے، آپ نے مملکت سعودی عرب میں چھتیس سال کی زندگی میں جامعہ کا تعارف کرانے میں اہم رول ادا کیا، آپ کی گراں قدر خدمات کو ہمیشہ یاد کیا جاتا رہے گا۔

جامعہ کے مادی تعاون کے ساتھ ساتھ معنوی تعاون کا بھی آپ نے خیال رکھا علماء و مشائخ سے بہتر سے بہتر تعلقات بنائے رکھا، جامعہ کی سینئر لائبریری کو آپ نے بیش از بیش قیمتی، معیاری اور مراجع کی کتابوں سے مالا مال کیا جو آپ کا ایک عظیم اور انمٹ کارنامہ ہے۔

اکتوبر ۲۰۱۰ء میں جامعہ کی مجلس نے آپ کو جامعہ سلفیہ (مرکزی دارالعلوم) بنارس کا صدر منتخب کیا۔ جنتا سیوا اسپتال کے ذمہ داروں نے بھی آپ کو مئی ۲۰۱۱ء میں باتفاق رائے اسپتال کا صدر منتخب کیا۔
دعوت و تبلیغ اور خطابت:

ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ کو دعوت و تبلیغ اور خطابت کا بھی شوق تھا، آپ مستقل کسی مسجد کے خطیب تو نہیں تھے، لیکن گاہے بگاہے خطبہ جمعہ دیا کرتے تھے، میں نے آپ کا سب سے پہلا خطبہ جمعہ زمانہ طالب علمی میں حافظ ظہور کی مسجد میں سنا، اتفاق فی سبیل اللہ کے موضوع پر اچھے انداز میں خطاب فرما رہے تھے، مسجد الہمدیث للہ پورہ میں بھی آپ نے خطبہ جمعہ دیا، ادھر چند ماہ پہلے میرے ساتھ بھدوہی کے ایک سفر میں تشریف لے گئے تھے وہاں بھی آپ نے خطبہ جمعہ دیا، آپ کو شوق ضرور تھا لیکن جسمانی مجبوری کی وجہ سے بہت کم خطبہ دیا کرتے تھے۔ ۲۹ مئی ۲۰۱۱ء کو سعید بیہ لائبریری کے میدان میں تبلیغی اجتماع تھا، جس کی صدارت آپ نے فرمائی اور عوام کو بہترین انداز میں خطاب فرمایا۔

کانفرنس، سمینار اور اجلاس عام میں شرکت آپ کا معمول تھا، باہمت اس قدر تھی کہ دور دور کا سفر کر لیتے تھے، ادھر ڈاکٹر رحمہ اللہ نے دہلی، مدراس، نیپال وغیرہ کا سفر اسی مقصد کے لئے کیا تھا، مدراس کا سفر دراصل آنکھ چیک کرانے کے لیے کیا تھا آپ کو آرام کی ضرورت تھی پھر بھی الحاج احسان اللہ صاحب کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے مدراس کی مسجد مبارک میں لوگوں کو بڑا جامع اور پر مغز خطاب فرمایا۔

جامعہ کے قاعدہ المحاضرات میں ڈاکٹر جاوید اعظم صاحب رحمہ اللہ کا آخری خطاب بروز جمعرات بتاریخ ۲۷/۱۰/۲۰۱۱ء کو ہوا، جو کہ ایک خاص پروگرام کے طور پر منعقد کیا گیا تھا جس کی صدارت خود ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ نے فرمائی تھی۔

آپ نے اپنے اس اجتماع میں طلبہ کو بصیرت افروز خطاب سے نوازا، آپ نے حالات حاضرہ پر روشنی ڈالتے ہوئے دہشت گردی کے متعلق فرمایا کہ دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا اور نہ ہی مسلمان دہشت گرد ہو سکتا ہے، کیونکہ مسلمان ایک ایسے مذہب کا پابند ہے جس کی تعلیمات میں دور دور تک بھی ظلم و بربریت کا نام نہیں ہے۔ نیز جس مذہب کا درس ہی امن و شانتی اور انصاف پسندی کا ہو تو پھر وہ اور اس کے ماننے والے کیسے دہشت گرد ہو سکتے ہیں۔

ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ نے مزید روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ ملک میں کچھ لوگ امن کی فضاء کو مکدر کرنے کے درپے ہیں اور اس کے بعد اس کا تعلق اسلام کے ماننے والوں کی طرف منسوب کر کے خاص پروپیگنڈے کے تحت چند ہونہار نوجوان کو گرفتار کر کے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈھکیل دیا جاتا ہے۔

انہی میں ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ نے امت مسلمہ کے حق میں دعائے خیر کی اور اس کے ساتھ ہی اپنے خطاب کا بھی اختتام کیا۔

اخلاق و عادات:

ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ اعلیٰ اخلاق و کردار کے حامل بڑے خوش اخلاق ملنسار اور مرنجان مرنج شخصیت کے مالک

تھے، بڑے فیاض اور مہمان نواز تھے ۱۹۸۰ء سے ۱۹۸۳ء تک مدینہ میں قیام کے دوران کئی بار مکہ جانے کا اتفاق ہوا طعام کا انتظام آپ ہی کرتے تھے۔ آپ کے یہاں مولانا عبدالرؤف جھنڈاگری اور کئی دیگر علماء کرام بھی مہمان ہوتے جب جب ڈاکٹر صاحب بنارس تشریف لاتے تو جامعہ سلفیہ کے مخصوص و بزرگ علماء کرام کو کبھی عصرانہ اور کبھی عشائیہ پر بلاتے اور بڑی پر تکلف دعوت کرتے، صاحب زادے کی شادی میں بنارس کے ہر علاقہ کے لوگوں کو دعوت دی تھی بنارس اور مضافات کے لوگوں نے بڑی تعداد میں ولیمہ میں شرکت کی تھی، جزاء اللہ خیرا۔

بیماری اور وفات:

ڈاکٹر صاحب موصوف رحمہ اللہ بیمار تو رہا کرتے تھے، آپ کو شوگر کا مرض تھا، علاج بھی برابر جاری تھا، معمول کے مطابق روزانہ جامعہ تشریف لاتے اور مختلف جگہوں میں ہونے والے امتحان کا جائزہ لیتے لیکن ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ آپ آنا فنا اس دار فانی سے رخصت ہو جائیں گے۔

۲۶ محرم ۱۴۳۳ھ مطابق ۲۲ دسمبر ۲۰۱۱ء بروز جمعرات حسب معمول جامعہ تشریف لائے اور مسجد کے تہ خانہ میں جہاں طلبہ کا امتحان ہو رہا تھا کافی دیر تک بیٹھے رہے، جب امتحان ختم ہوا تو دھوپ میں بیٹھ کر اساتذہ کے ساتھ جو گفتگو تھی، ظہر کی نماز جامعہ میں ادا کی اس کے بعد گھر تشریف لے گئے سب کچھ ٹھیک تھا، رات کو سینے میں تکلیف اٹھی اور دھیرے دھیرے بڑھتی گئی، نماز فجر کے وقت ایسبونس آئی تاکہ اسپتال لے جایا جائے لیکن اس کی نوبت نہ آئی اور روح قفس غضری سے پرواز کر گئی۔ اس طرح آپ ۲۷ محرم الحرام ۱۴۳۳ھ، ۲۳ دسمبر ۲۰۱۱ء بوقت ۶ بجے صبح جان جاں آفریں کے حوالہ کر دی انا للہ وانا الیہ راجعون۔

اسی روز بعد نماز مغرب جناب عبداللہ سعود صاحب سلفی حفظہ اللہ ناظم اعلیٰ جامعہ سلفیہ نے مدن پورہ روڈ پر آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، جنازہ میں شرکت کیلئے، دہلی سے مرکزی جمعیت اہلحدیث ہند کے ناظم عمومی مولانا اصغر علی سلفی حفظہ اللہ، منو، مبارکپور کے مدارس کے علماء کرام جامعہ کے طلبہ و اساتذہ کرام بنارس و مضافات سے کافی تعداد میں لوگ جنازہ میں شریک تھے، ۷ بجے شام اپنے آبائی قبرستان سکر بارغ میں سپرد خاک کر دئے گئے۔ اللہم اغفرلہ وارحمہ ووسع مدخلہ۔ ملک کے مختلف حصے میں آپ کی نماز جنازہ عاتبانہ ادا کی گئی۔

ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ کے پسماندگان میں بیوی ایک لڑکا اور چھ لڑکیاں ہیں ماشاء اللہ آپ نے بھرپور خاندان چھوڑا ہے۔

آپ کے صاحبزادے شیخ عبدالحسن حفظہ اللہ لیسانس کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد دام میں اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔

نوٹ: ڈاکٹر صاحب سے متعلق بعض اہم معلومات آپ کے صاحبزادے عبدالحسن صاحب نے فراہم کی۔ ☆☆☆

نفس انسانی.....!

عبداسمیع محمد ہارون انصاری سلفی

نفس انسانی کا ایک مطالعہ و تجزیہ وہ ہے جسے سائنسدانوں اور دیگر انسانوں نے اپنے علم و فہم اور عقل و شعور کی نگاہوں سے کیا ہے اور پھر ہر ایک تجزیہ و تبصرہ اس قدر گنجگک، مغلق اور عام فہم سے اس قدر پرے ہے کہ عام آدمی کے لئے وہ ایک معمہ ہی بنکر رہ جاتا ہے۔ ہم یہاں قرآن، جو اللہ علیم و حکیم کی کتاب ہے، کے حوالے سے چند بنیادی باتوں کا سرسری ذکر ہوتا ہے جو بلاشبہ قابل فہم و عمل بھی ہے اور مفید بھی.....!

قرآن کے مطابق ہر نفس انسانی فطرۃ خیر و شر سے واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسانی نفس کو الہامی طور پر اس کا علم و احساس اور شعور عطا کیا ہے کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے چنانچہ ہر کوئی ہمدردی و تعاون اور ایثار و محبت کو خیر و نیکی اور بھلائی کے کام تصور کرتا ہے اور نفرت و عداوت اور ظلم و زیادتی کو پاپ اور گناہ عظیم سمجھتا ہے۔ علیٰ ہذا القیاس دنیا کی ہر نیکی و بھلائی کے کام کو انسان فطری طور پر دل اور نفس میں محسوس کرتا ہے اسی طرح ہر برائی کو وہ فطری طور پر جانتا ہے۔ اب یہ نفس انسانی کا کام ہے کہ وہ اپنے نفس کو شر کے مطابق ڈھالتا ہے یا خیر کے مطابق زندگی گزار کر دنیا اور آخرت کے فوز و فلاح اور عزت و کامرانی سے شاد کام ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: ”و نفس وما سوّٰھا فألھمھا فجورھا وتقواھا، قد أفلح من زكّھا وقد خاب من دسّھا“ (الشمس: ۷-۱۰) یعنی اور نفس کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے ہموار پیدا کیا پھر اسے سمجھ (الہام) دی اسکو برائی کی اور بچ کر چلنے (تقویٰ) کی۔ جس نے اسے پاک کیا وہ کامیاب ہوا اور جس نے اسے خاک میں ملا دیا وہ ناکام ہوا۔“ سمجھ اور الہام شر و خیر اور فجور و تقویٰ کا مطلب یا تو ہے کہ اللہ نے انہیں اچھی طرح سمجھا دیا اور انہیں انبیاء علیہم السلام اور آسمانی کتابوں کے ذریعہ شر و خیر کی پہچان کروادی یا مطلب یہ ہے کہ ان کی عقل و فطرت میں خیر و شر اور نیکی و بدی کا شعور و ودیعت کر دیا تاکہ وہ نیکی کو اپنائیں اور بدی سے بچیں بلکہ زیادہ سچی اور پکی بات یہ ہے کہ ہر نفس انسانی کو اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر ایسی صلاحیت دی کہ جسکی بدولت وہ اس قابل ہوا کہ وہ ایسا کام کر سکے جو اسکے قابل ہے، وہ اپنی اچھی اور بری باتوں کو سمجھتا ہے، نفع اور نقصان والے کام کا علم و احساس رکھتا ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ نے انسان کو فطرۃً بد معاش نہیں بنایا یا برا اور نافرمان نہیں بنایا (وہ تو صحبت، ماحول اور اسکی پرورش و پرداخت کا گرد و پیش ہے کہ برا آدمی بد اور نافرمان بن جاتا ہے، انسان فطرۃً نیک ہے) بلکہ اللہ نے سب کو سیدھی فطرت پر پیدا کیا اللہ نے فرمایا بھی: ”فطرۃ اللہ اللہ الٰہی فطر الناس علیہا“ (الروم) یعنی اسکی ساخت و تخلیق ایسی نہیں ہے اگر وہ سیدھی اور نیکی و بھلائی کی راہ اپنانا چاہے تو وہ نہیں

اپنا سکے۔ وہ تو چند عوامل سامنے آتے ہیں جن کے سبب سے وہ کوئی راستہ اپناتا ہے۔ یہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا: کل مولود یولد علی الفطرة فأبواه یهودانہ وینصرانہ ویمجسانہ“ (متفق علیہ) ہر پیدا شدہ سیدھی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ اس کے والدین ہیں جو سکویہ ہودی، نصرانی یا مجوسی بنادیتے ہیں،“ معلوم ہوا کہ ہر شر و خیر کا علم ہر نفس کو اللہ نے فطری طور پر عطا کیا ہے اور وہ اسے معلوم بھی ہے، سچ اور جھوٹ، ظلم و انصاف، عفو و انتقام، محبت و نفرت اور انسانیت و شیطانیت الغرض ہر دو میں سے ایک کیا اچھا اور کیا برا ہے یہ ہر نفس انسانی کو معلوم ہے۔ غالباً اسی حقیقت کی جانب اس صحیح حدیث میں اشارہ ہے جس میں آتا ہے کہ کسی صحابیؓ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول ﷺ گناہ کیا ہے؟ تو آپؐ نے فرمایا کہ گناہ وہ کام ہے جسکو تم کرو تو تمہارے دل میں کھٹک اور قلق و اضطراب محسوس ہو۔ چنانچہ بدیہی علم اور عام تجربہ و مشاہدہ ہے کہ آدمی عموماً برے کام چھپ کر ہی کرتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ برا ہے، لوگ اسے جان جائیں گے تو لوگ اسے برا کہیں گے جبکہ نیک کام میں ایسا نہیں ہوتا ہے، اسی طرح ایک معلوم حقیقت ہے کہ اچھے کام پر آدمی کا نفس مسرور اور دل و جان شاد ماں ہوتا ہے، وہ بے پناہ خوشیوں سے بھر جاتا ہے جبکہ برے کام کرتے ہوئے وہ دل سے کبیدہ اور فطری طور پر تنناؤ محسوس کرتا ہے اور برے کام کرنے کے بعد وہ قطعاً دل سے خوش نہیں رہتا۔ بس یہیں سے معلوم ہوا کہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کو شر اور خیر کا علم عطا کر دیا ہے یہ آدمی پر منحصر ہے کہ وہ سکویہ اختیار کرتا ہے یہی باتیں قرآن کی ان آیات (الذہر: ۳) (القیامہ: ۲، اور- ۱۵) (البلد: ۱۰) میں بیان کی گئی ہیں تشریح کے لئے یہاں ملاحظہ کریں۔

قرآن میں نفس انسانی کی تین قسمیں جہاں بتائی گئیں ہیں ان سے بھی اس حقیقت کی مزید وضاحت ہوتی ہے، اللہ کے فرمان کے مطابق نفس انسانی کی تین قسمیں ہیں (۱) نفس مطمئنہ (۲) نفس لؤامہ (۳) نفس امارہ۔ ان میں سے ہر ایک کی مختصر وضاحت پیش ہے۔

(۱) نفس مطمئنہ سے مراد وہ نفس ہے جس نے کسی شک و شبہ کے بغیر پورے اطمینان قلب اور ٹھنڈے دل سے اللہ کو اپنار اور انبیاء کے لائے دین و شریعت کو اپنایا ہو اور ان کی اطاعت کی ہو اسی کو دوسری جگہ شرح صدر (الانعام: ۱۲۵) سے تعبیر کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”یا آیتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی“ (الفجر)

(۲) نفس لؤامہ ہے جو اس کے ظاہر اور معنی سے بھی معلوم ہے یعنی وہ نفس جو انسان کو اسکے کسی بھی غلط کام کرنے پر ملامت کرتا ہے (بلکہ نیک کام زیادہ سے زیادہ کرنے پر بھی اکساتا ہے) اسی کو ہم اصطلاح میں ضمیر بھی کہتے ہیں، اللہ نے فرمایا: ”ولا اقسام بالنفس اللؤامۃ“ (القیامہ: ۲)

(۳) نفس امارہ:۔ وہ نفس جو انسان کے دلوں میں غلط کام کے لئے وسوسے پیدا کرتا رہتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے: وما أبرئ نفسي أن النفس لأماراة بالسوء (یوسف: ۵۳) یہی بات دوسری جگہ یوں ہے: من شر الوسواس الخناس الذى يوسوس فى صدور الناس من الجنة والناس (الناس) خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر نفس کی شرارت سے پناہ مانگتے تھے ”ونعوذ بالله من شرور أنفسنا“۔ نفس انسانی کی ان تین قسموں کی وضاحت کے ساتھ اللہ یہ بھی فرماتا ہے کہ شر و خیر کے علم اور پھران میں سے ہر دو کی طرف میلان کے باوجود وہ نفس قابل قدر اور اکرام ہے جو شر کی خواہشات کو دبائے اور برائیوں سے بچے اور اسے پاک صاف رکھے۔ اللہ نے فرمایا: ”وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هي الماوى“ یعنی جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اور نفس کی من مانی سے بچے تو جنت اس کا ٹھکانا ہے، نفس کا یوں تزکیہ اور اسکی پاکی و صفائی کرتے رہنا چاہئے کہ بلاشبہ اس کا انجام بہتر ہے یہ بات اللہ نے کئی ایک جگہ بیان بھی فرمائی، مثلاً: قد أفلح من تزكى (الاعلى: ۱۴) اور فرمایا: قد أفلح من زكاهما وقد خاب من دساها“۔

پھر قرآن نے کئی جگہ اسکی بھی وضاحت کی ہے کہ نفس کا تزکیہ کیسے ممکن ہے، مثلاً: صدقة وخيرات كونفس کے تزکیہ کا ایک ذریعہ بتاتے ہوئے اللہ نے فرمایا: ”خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلواتك سكن لهم واللہ سمیع علیم“ (التوبہ: ۱۰۳) یعنی آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لیجئے جس کے ذریعہ سے آپ ان کو پاک صاف کر دیں اور ان کے لئے دعا کیجئے کہ بلاشبہ آپ کی دعائان کے لئے موجب اطمینان ہے.....“

صاحب تفہیم نے قرآن کی آیت: ”ان ناشئة الليل هي أشد وطأً وأقوم قبلاً“ (الزلزل: ۶) یعنی بے شک رات کا اٹھنا دل جمعی کے لئے انتہائی مناسب ہے) کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ نفس کی تطہیر و صحت مند تعمیر میں تہجد کی نماز کا بڑا اہم کردار ہے اور بلاشبہ جو اس نماز کو ادا کرتے پھر اسکی پابندی کرتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ واقعہً اس نماز کا آدمی کے نفس اور دل و دماغ پر کتنا وسیع و مفید اثر مرتب ہوتا ہے۔ مزید برآں نفس انسانی کی تطہیر و تعمیر میں اچھے اور نیک خیالات، مثبت افکار اور صحت مند عقائد کا بنیادی اثر ہوتا ہے اور جب نفس انسانی یوں پاک صاف ہو جاتی ہے تو وہ ہر دو جہاں کی روحانی وابدی مسرت اور فوز و فلاح سے لازماً شاد ماں ہو کر رہتی ہے۔ اللہ ہمارے نفوس و قلوب کا تزکیہ فرما کر دارین کی فلاح عطا فرمائے، آمین۔

اخبار جامعہ

سال رواں کا ششماہی امتحان اختتام پذیر:

جامعہ سلفیہ میں تعلیمی سال ۲۰۱۱ء-۲۰۱۲ء کا ششماہی امتحان الحمد للہ بروز جمعرات بتاریخ ۲۹ دسمبر ۲۰۱۱ء اختتام پذیر ہو گیا اس امتحان میں شریک ہونے والے طلباء کی مجموعی تعداد ۵۹۶ رہی جبکہ ۲۲ شاخوں سے شریک ہونے والے طلباء ۱۷۲ رہے۔

ادارۃ الامتحانات کی نوٹس کے مطابق امتحان کے اختتام کے تین روز بعد کا پیاں آفس میں جمع کرادی گئیں اور دوبارہ تعلیم کے آغاز سے پہلے ہی طلباء کے نتائج تیار کر دیئے گئے۔

جامعہ سلفیہ میں دوبارہ تعلیم کا آغاز:

جامعہ سلفیہ میں طلباء کیلئے ششماہی امتحان کی تعطیل جو بروز سنیچر بتاریخ ۳۱ دسمبر ۲۰۱۱ء سے شروع ہو کر بروز سوموار ۹ جنوری ۲۰۱۲ء کو ختم ہوئی اسکے بعد تعلیم دوبارہ شروع کر دی گئی اگرچہ بنارس کا موسم سرد تھا مگر اسکے باوجود شہر کے اعلیٰ حکام کی طرف سے تعطیل کا کوئی اعلان نہیں کیا گیا اسلئے طلباء وقت مقرر پر آنے لگے اور تعلیم دوبارہ شروع کر دی گئی۔

سال آئندہ کیلئے داخلہ کی کارروائی:

جامعہ سلفیہ میں تعلیمی سال ۲۰۱۲ء-۲۰۱۳ء کیلئے داخلہ کی کارروائی شروع ہو چکی ہے یہ داخلہ متوسطہ اولیٰ، عالمیت اولیٰ، فضیلت اولیٰ، شعبہ حفظ و تجوید کے درجات میں ہوگا، داخلہ کے خواہشمند حضرات دفتر شؤون الطلاب جامعہ سلفیہ سے فارم حاصل کر رہے ہیں جبکہ فارم جامعہ کی ویب سائٹ www.aljamiatussalafiah.org پر بھی موجود ہے اور اس سے ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے۔ فارم جمع کرنے کی آخری تاریخ ۳۱ مارچ ۲۰۱۲ء ہے۔

اوقات تعلیم میں تبدیلی:

۱۱ جنوری ۲۰۱۲ء بروز بدھ سے جامعہ سلفیہ میں سرد موسم کی وجہ سے اوقات تعلیم کو قدرے تبدیل کر دیا گیا، تعلیم اب صبح ۸ بجے سے شروع ہو کر دوپہر ۲ بجے ختم ہوتی ہے اور اس دوران ناشتہ کا وقفہ ۹:۲۰ سے ۹:۴۵ تک ہے جبکہ دوسرا وقفہ نماز ظہر کیلئے ۱۲:۱۵ سے شروع ہو کر ۱۲:۵۰ پر ختم ہوتا ہے، یہ نظام الاوقات ۲۹ فروری ۲۰۱۲ء تک لاگور ہے گا انشاء اللہ۔

عالم اسلام

ظل الرحمن سنٹرل لائبریری جامعہ سلفیہ

شاہ عبداللہ دوسری مرتبہ دنیا کی سب سے طاقتور مسلم شخصیت قرار دیئے گئے:

سعودی فرمانروا شاہ عبداللہ کو دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور اور بااثر مسلم شخصیات میں پہلا مقام حاصل ہے، حال ہی میں اردن کے رائل سینٹر فار اسلامک ریسرچ نے جارج ٹاؤن یونیورسٹی کے ساتھ دنیا کے تمام مسلم ممالک کے علاوہ دوسرے ملکوں میں بھی، اس سلسلے میں ایک سروے کیا، جس سے پتہ چلا کہ شاہ عبداللہ کا اثر و رسوخ نہ صرف سعودی تک محدود ہے، بلکہ بیشتر مسلم اور دوسرے ممالک میں بھی انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ (انقلاب ممبئی از بنارس ۱۱/۱۲/۱۱)

”این میک“ کمپنی نے قرآن موبائل متعارف کرایا:

دوہئی کی کمپنی ”این میک“ نے دہلی کے انڈیا اسلامک کلچرل سینٹر (آئی آئی سی سی) میں ایک ایسے ”قرآن موبائل“ کے تعارفی پروگرام کا انعقاد کیا ہے جس میں دنیا کے سات شہرت یافتہ قراء کی آواز میں پورا قرآن ریکارڈ ہے۔ MQ 3500 ماڈل کا یہ قرآن موبائل لوگوں کے لئے نہ صرف دلچسپ بلکہ انتہائی کارآمد ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں اردو، انگریزی، ہندی، بنگالی، ملیالم، اورٹل سمیت ۲۹ زبانوں میں قرآن کا ترجمہ مع تفسیر موجود ہے۔ مزید اسکے علاوہ خوبیاں بھی ہیں۔ مثلاً حج گاند، زکوٰۃ کیلکولیٹر، قبلہ نما، اذان اور صحیح احادیث کے استعمال کے طریقوں سے سامعین کو واقف کرایا ہے۔ (سنڈے انڈین ۱۱/۱۲/۱۱)

افغانستان اور فلسطین کے حقوق انسانی کے دو کارکنوں کو یونیسکو کی جانب سے ایوارڈ:

پیسرس: افغانستان کی حقوق نسواں کی کارکن انارکلی ہنریار اور فلسطین کے حقوق انسانی اور امن کے کارکن خالد ابو عواد کو یونیسکو کے دفتر میں منعقدہ ایک سادہ تقریب میں ایک لاکھ امریکی ڈالر کے یونیسکو مدن جیت سگھ انعام برائے فروغ رواداری و عدم تشدد سے سرفراز کیا گیا۔ (انقلاب ممبئی از بنارس ۱۱/۱۲/۱۳)

اسلامی قوانین کی معنویت دائمی ہے:

اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا کے زیر اہتمام موجودہ عہد میں اسلامی قوانین کی معنویت کے موضوع پر دو روزہ سمینار ہوا۔ جس میں اپنے خطاب کے دوران جسٹس جسے ایس ورنے نے کہا کہ قرآن مجید پوری انسانیت کی رہنمائی کے لئے ہے۔ جس کا اظہار اس کی پہلی سورہ سے ہی ہوتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کو رب العالمین کہا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی قوانین کی اہمیت و معنویت دائمی اور حتمی ہے اور شرعی قوانین کی پشت پر جو حکمت اور دلائل کارفرما ہیں وہ واقعی عقلیت پر مبنی اور انسانی فطرت کے عین مطابق ہیں۔ (اخبار تحقیق، اسلام آباد جولائی - ستمبر ۱۱)

تعارف و تبصرہ

تعزیه داری علمائے امت کی نظر میں
تعارف و تبصرہ

نام کتاب:	تعزیه داری علمائے امت کی نظر میں
جمع و ترتیب:	مولانا حافظ اسعد اعظمی
طابع و ناشر:	مکتبہ الفہیم، منوٹا تھ بھنجن یو پی
سال اشاعت:	جنوری ۲۰۱۲ء
صفحات	۸۰
قیمت	۴۵/-
مبصر	مولانا محمد ابوالقاسم فاروقی

مولانا اسعد اعظمی کی شخصیت علمی حلقوں میں محتاج تعارف نہیں ہے، آپ جامعہ سلفیہ کے استاذ اور یہاں سے شائع ہونے والے عربی ماہنامہ ”صوت الامۃ“ کے ایڈیٹر ہیں۔ عربی اور اردو دونوں زبانوں میں لکھتے ہیں۔ علمی، تحقیقی اور اصلاحی موضوعات پر آپ کی نگارشات نے خاص پذیرائی حاصل کی ہے۔ تقریباً ایک درجن کتابوں کے مصنف اور مؤلف ہیں جن میں سے بعض مطبوع اور بعض زیر طبع ہیں۔

زیر نظر تالیف ”تعزیه داری علمائے امت کی نظر میں“ موصوف کا نہایت ہی مفید اور اصلاحی رسالہ ہے۔ آج ہندوستان میں جو بدعات و خرافات اور غیر شرعی رسوم مروج ہیں وہ نہ صرف مسلمانوں کے حق میں انتہائی مضر ہیں بلکہ اشاعت اسلام کی راہ میں ایک بڑا روڑا ہے، جو یان حق اسے اصل اسلام سمجھ کر اسلام سے برگشتہ ہو جاتے ہیں اور معاندین اسلام کو حرف گیری اور انگشت نمائی کا ایک اچھا موقع ملتا ہے۔

ان میں سے تعزیه داری کی رسم بد انتہائی خطرناک ہے، شرعی، معاشی اور سماجی ہر حیثیت سے اس کا نقصان واضح ہے یہی وجہ ہے کہ ہر مسلک کے علما حتی کہ مبتدعین اہل تشیع کے علما نے اس سے بیزاری کا اظہار کیا ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ سنی عوام جو اپنے علماء کی عزت و قدر مبالغہ آمیزی کی حد تک کرتے ہیں، اس مسئلہ میں وہ اپنے علماء کے فتاوؤں کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور ماہ محرم آتے ہی شیعیت کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں۔

مولانا نے اس کتاب کے ذریعہ سنی عوام کے قلوب و ضمائر کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی ہے۔ انھوں نے تعزیه داری پر روشنی ڈالنے سے قبل ماہ محرم اور یوم عاشورہ کے بارے میں اسلام کا نقطہ نظر پیش کیا ہے۔ چونکہ ماہ محرم میں جو خرافات کی جاتی ہے ان میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو خاص نشانہ بنایا جاتا ہے، اس لیے آپ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں صحابہ کرام کے

مقام و مرتبہ پر پہلے روشنی ڈالی ہے۔

اس کے بعد اصل موضوع تعزیه داری کی تاریخ بیان کی گئی ہے پھر تعزیه داری کی حرمت کے تعلق سے بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث کے فتاویٰ اور اقوال ذکر کیے گئے ہیں آخر میں مشہور شیعہ عالم ڈاکٹر موسیٰ موسوی کی کتاب سے ایک اقتباس دیا گیا ہے۔

چونکہ کتاب کے اصل مخاطب سنی عوام ہیں جو بڑے جوش و خروش سے تعزیه داری اور محرم کے رسوم کو انجام دیتے ہیں، اس لیے مولانا نے ان کے مقتدر اور بڑے علما کے فتاویٰ اور اقوال کو پہلے اور نسبتاً تفصیل سے بیان کیا ہے، اس کے بعد علی الترتیب دیوبندی اور اہل حدیث کے فتاویٰ کا ذکر کیا گیا ہے۔

کتاب کا اسلوب اور انداز بیان آسان اور سلیس اور عوامی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔ اسلوب میں وقار اور سنجیدگی ہر جگہ نمایاں ہے۔ ہر مکتب فکر کے علما کا تذکرہ عزت و احترام سے کیا ہے، ایسے جملوں سے احتراز کیا ہے جس سے کسی کے جذبات کو ٹھیس لگنے کا اندیشہ ہو۔

اکثر مصنفین لکھتے وقت یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کے مخاطب کس درجہ کے لوگ ہیں وہ مذہبی کتابوں کے لیے قدیم مصنفین کا رنگ اپناتے ہیں یا اپنی علمیت کا رعب بٹھانے کے لیے حوالوں کا ڈھیر لگاتے ہیں جس سے عام قاری کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی ہے نتیجتاً وہ اکتاہٹ کا شکار ہوتا ہے اور کتاب کو بغیر پڑھے رکھ دیتا ہے یا صرف ورق گردانی پر اکتفا کرتا ہے۔ مولانا سعد اعظمی اپنی تحریروں میں خاص طور سے قاری کی دلچسپی کا لحاظ رکھتے ہیں اور ایسا طرز بیان اپناتے ہیں جس سے قاری اکتاہٹ کا شکار نہ ہو اور اس سے پوری طرح محظوظ و مستفید ہو سکے۔

بڑی بد نصیبی اور محرومی ہوگی اگر کتاب صرف اہل حدیث حلقوں تک محدود ہو کر رہ جائے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہندوستان کے طول و عرض میں سنی عوام تک یہ کتاب پہنچے تاکہ وہ اپنے علما کے فرمودات کو پڑھیں، عزاداری و تعزیه داری سے واقفیت حاصل کریں اور اس سے توبہ کریں۔ ☆ ☆ ☆

ضرورت مدرسین و مؤذن

مدرسہ احمدیہ سلفیہ ملکی محلہ، آرہ، ضلع بھوجپور، بہار کو ایک مدرس اور ایک کمپیوٹر آپریٹر، نیز مسجد ابراہیم آروی ملکی محلہ آرہ کے لئے ایک مؤذن کی ضرورت ہے۔ ان شاء اللہ مع طعام و قیام معقول تنخواہ دی جائیگی۔ تفصیل جاننے کیلئے درج ذیل پتہ پر رابطہ کریں۔

المعلن: محمد انور آوری

مساعدا نظم: مدرسہ احمدیہ سلفیہ ملکی محلہ

آرہ، ضلع بھوجپور، بہار۔ ۸۰۲۳۰۱

Mo.: 09934247575

باب الفتاویٰ

مندرجہ ذیل مسائل کتاب و سنت کی روشنی میں واضح فرمائیں۔

- (۱) میت کو قبر میں اتارتے وقت کونسی دعا پڑھی جائے اور اسے کون پڑھے؟
- (۲) کیا خواتین بھی نماز جنازہ میں شریک ہو کر نماز جنازہ پڑھ سکتی ہیں؟
- (۳) وہ بچے جو ماں کے پیٹ سے مردہ پیدا ہوتے ہیں ان کی نماز جنازہ ادا کی جائیگی یا نہیں؟

الجواب بعون اللہ الوہاب ومنہ الصدق والصواب:

(۱) صورت مسئلہ میں واضح ہو کہ احادیث کی مختلف کتابوں میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے یہ روایت مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم اپنے مردوں کو قبر میں اتارو تو یہ دعاء ”بسم اللہ وعلیٰ سنۃ رسول اللہ“ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ ”بسم اللہ وعلیٰ ملۃ رسول اللہ... الخ“ پڑھو، (صحیح ابوداؤد، ج: ۲، ص: ۲۷۵، کتاب الجنائز، باب فی الدعاء للمیت إذا وضع فی قبرہ، سنن ابن ماجہ، ج: ۱، ص: ۱۵۵۰، جامع ترمذی، ج: ۱، ص: ۱۰۴۶، مسند احمد، ج: ۲، ص: ۶۹۶)

اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ”المیت إذا وضع فی قبرہ فلیقل الذین یضعونہ حین یوضع فی اللحد: بسم اللہ وباللہ وعلیٰ ملۃ رسول اللہ“ (المستدرک علی الصحیحین للحاکم ج ۱، ص: ۶۹۶، کتاب الجنائز، ج: ۱، ص: ۱۳۹۵) یعنی جب میت کو قبر میں رکھا جائے تو اسے لحد میں رکھتے وقت قبر میں اتارنے والے لوگ کہیں: ”بسم اللہ وباللہ وعلیٰ ملۃ رسول اللہ“۔

اوپر مذکورہ تمام روایتوں سے معلوم ہوا کہ میت کو قبر میں اتارتے وقت مذکورہ دعاء پڑھی جائیگی۔ اور یہ دعاء میت کو قبر میں اتارنے والے حضرات ہی پڑھیں گے، کیونکہ مستدرک حاکم کی اس حدیث کے الفاظ سے یہی معلوم ہوتا ہے۔

(۲) اگر عورتیں چاہیں تو نماز جنازہ ادا کر سکتی ہیں جیسا کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضرت سعد بن ابی وقاصؓ پر مسجد میں نماز جنازہ ادا کی..... الخ“ الفاظ حدیث ملاحظہ فرمائیں ”عن عباد بن عبداللہ بن الزبیر أن عاتشة أمرت أن يمر بجنازة سعد بن أبي وقاص في المسجد فتصلي عليه.... الخ وفي رواية عن عباد بن عبد الله بن الزبير يحدث عن عائشة أنها لما توفي سعد بن أبي وقاص أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يمروا بجنازته في المسجد، فيصلين عليه، ففعلوا، فوقف به على حجر هن يصلين عليه...“ (صحیح مسلم، ج: ۱، ص: ۳۱۲، ۳۱۴، کتاب الجنائز، باب فی جواز الصلاة علی المیت فی المسجد، ابوداؤد، ج: ۱، ص: ۳۱۸۹، جامع ترمذی، ج: ۱، ص: ۱۰۳۳، سنن ابن ماجہ، ج: ۱، ص: ۱۵۱۸۔

ان روایات کا ما حاصل یہ ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ اور بعض دیگر امہات المؤمنین نے حضرت سعد بن ابی

وقاص رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ ادا کی۔

اسی طرح ایک روایت میں یہ ہے کہ جب حضرت عمیر بن ابی طلحہ فوت ہوئے تو حضرت ابو طلحہؓ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضرت عمیر پر ان کے گھر میں نماز جنازہ ادا کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے تھے اور حضرت ابو طلحہؓ آپ کے پیچھے تھے اور ام سلیمؓ حضرت ابو طلحہ کے پیچھے تھیں اور ان کے ساتھ ان کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا۔ امام حاکم اور امام ذہبی نے اس حدیث کو صحیح بخاری و صحیح مسلم کی شرط پر صحیح کہا ہے، امام حاکم فرماتے ہیں: ”و سنة غریبة فی اباحة صلاة النساء علی الجنائز“ ”عورتوں کے نماز جنازہ ادا کرنے کی اباحت پر یہ ایک سنت غریبہ ہے“ الفاظ حدیث ملاحظہ فرمائیں: ”عن اسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أبيه أن أبا طلحة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمير بن أبي طلحة حين توفي فأتاهم رسول الله عليه وسلم فصلى عليه في منزلهم ، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو طلحة وراءه ، وأم سليم وراء أبي طلحة، ولم يكن معهم غيرهم“ (المستدرک علی الصحیحین للحاکم ج ۱، ص: ۶۹۴، ح: ۱۳۹۰ کتاب الجنائز، باب صلاة الجنائز فی البيت)

تفصیلات سے معلوم ہوا کہ عورتیں حجاب اور پردہ و اسلامی آداب کا خیال رکھتے ہوئے جنازہ کی نماز ادا کر سکتی ہیں۔ لیکن عورتوں کیلئے جنازوں کے ساتھ چلنا اور تدفین میں شریک ہونا ممنوع ہے اس لئے وہ ایسا نہیں کر سکتیں، جیسا کہ حضرت ام عطیہؓ سے مروی ہے ”نہینا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا“ (صحیح بخاری، ح: ۱۲۷۸، کتاب الجنائز، باب اتباع النساء الجنائز، ابن ماجہ ۴۸۷، وغیرہ) یعنی ”ہم (عورتوں) کو جنازے کے ساتھ چلنے سے منع کیا گیا مگر تاکید سے منع نہیں ہوا“۔ اس لئے عورتوں کو جنازے کیساتھ چلنے اور تدفین میں شریک ہونے سے بچنا چاہئے۔

(۳) ماں کے پیٹ سے مردہ پیدا ہونے والے بچے کی نماز جنازہ ادا کی جائیگی، چنانچہ حضرت مغیرہ بن شعبہؓ سے مروی ہے کہ ”عن مغيرة ابن شعبه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الركب يسير خلف الجنائز والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريباً منها والسقط يصلی عليه ويدعی لوالديه بالمغفرة والرحمة“ (صحیح سنن ابی داؤد، ح: ۲۷۲۳، کتاب الجنائز، باب المشی امام الجنائز، سنن ابن ماجہ، ح: ۱۵۰۷، وغیرہ)

حضرت مغیرہ بن شعبہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: ”سوار جنازہ کے پیچھے چلے، اور پیدل آگے پیچھے دائیں بائیں اور اس سے قریب رہ کر چلیں اور ناتمام بچے پر (بھی) نماز جنازہ پڑھی جائے، اور س کے ماں باپ کیلئے رحمت اور بخشش کی دعاء کی جائے۔

ناتمام بچے سے مراد ہے وہ ہے جس کے چار ماہ ماں کے پیٹ میں مکمل ہو چکے ہوں، اور اسمیں روح پھونکی جا چکی ہو، پھر وفات پا گیا ہو، لیکن اگر کوئی بچہ اس مدت (چار ماہ) سے پہلے فوت ہو جائے تو اس پر نماز جنازہ نہیں ادا کی جائیگی اس

لئے کہ وہ میت کہلا ہی نہیں سکتا۔ تفصیل کیلئے دیکھیں (احکام الجنائز للعلامة البانیؒ ص: ۸۱، احکام ومسائل، فتاویٰ اسلامیہ، فقہ الحدیث، ومختلف فقہی کتابیں)

جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی حدیث میں یہ ثابت ہے کہ بچہ جب اپنی ماں کے پیٹ میں چار ماہ کی عمر کو پہنچتا ہے تو اس میں روح پھونک دیجاتی ہے۔ الفاظ حدیث ملاحظہ فرمائیں ”إن احدکم یجمع خلقه فی بطن امه أربعین یوما ثم یكون فی ذلك علقه مثل ذلك ثم یكون فی ذلك مضغه مثل ذلك ثم یرسل الله الملك فینفخ فیہ الروح“ (صحیح بخاری، ج: ۳۲۰۸، ۳۳۳۲، کتاب بدء الخلق، باب ذکر الملائکة، مسلم، ج: ۲۶۴۳، جامع ترمذی ج: ۲۱۳۷، سنن ابن ماجہ ج: ۷۶)

معلوم ہوا کہ وہ بچے جو ماں کے پیٹ میں مختلف مراحل سے گذرتے ہوئے چار ماہ مکمل کر چکے ہوں اور ان میں روح پھونکی جا چکی ہو پھر وہ مردہ، نا تمام پیدا ہوں تب بھی ان کی نماز جنازہ ادا کی جائیگی اور ان کے ماں باپ کیلئے رحمت و مغفرت کی دعا کی جائیگی اور جو چار ماہ سے پہلے پیدا ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائیگی کیونکہ ایسی صورت میں وہ میت کہلائے نہیں جائیں گے۔

هذا ما عندي والله اعلم بالصواب

ابوعفان نورالهدی عین الحق سلفی مالہ ہی

استاذ جامعہ سلفیہ بنارس

مولانا عبدالکحیم مجاز اعظمی کی وفات

بزرگ عالم دین اور فاضل صحافی و ادیب اور شاعر مولانا عبدالکحیم مجاز اعظمی کا بروز سنیچر ۲۴ ستمبر ۲۰۱۱ء آپ کے آبائی وطن منو میں انتقال ہو گیا۔ آپ مدرسہ دارالحدیث رحمانیہ، دہلی کے فارغ التحصیل تھے اور آپ کی جماعت اس مدرسہ سے فارغ ہونے والی آخری جماعت تھی۔

تدریس و تالیف کے میدان میں خدمات کے ساتھ ساتھ صحافت کے میدان میں آپ کی نمایاں خدمات ہیں مرکزی جمعیت اہلحدیث کا آرگن مجلہ اہل حدیث اور جریدہ ترجمان کے علاوہ دعوت دہلی، افکار عالیہ منو اور ماہنامہ آثار منو بھی آپ کے مضامین کی زینت بنتے رہے، ماہنامہ محدث آپ کے انتقال پر اہل خانہ و جملہ پسماندگان کو تعزیت پیش کرتا ہے اور اللہ رب العالمین سے دعا گو ہے کہ وہ آپ کی خدمات کو قبول فرمائے اور جنت الفردوس میں جگہ دے، آمین۔