

ماہنامہ حکایت بنارس

www.mohaddis.org

مدیر
مولانا محمد ابوالقاسم فاروقی

سرپرست
عبداللہ سعود بن عبدالوحید

معاون مدیر
مولانا عبدالمتین مدنی

اس شماره میں		عدد مسلسل: ۳۶۱ جلد: ۳۲، شماره: ۱
۲	عبداللہ سعود بن عبدالوحید	۱- درس قرآن
۳	مولانا عبدالمتین مدنی	۲- درس حدیث
۴	مولانا عبدالمتین مدنی	۳- افتتاحیہ
۶	ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس	۴- اتباع سنت اور اس کے تقاضے
۱۱	ادارہ	۵- جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں عالمی کانفرنس.....
۱۲	ادارہ	۶- جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کی عالمی کانفرنس میں.....
۱۸	محمد اسلم مبارک پوری	۷- نبی اکرم ﷺ کا غنودرگزر
۲۴	ڈاکٹر عبدالمنان محمد شفیق	۸- امن عالم اور اسلام
۳۱	مولانا محمد ابوالقاسم فاروقی	۹- مولانا حکیم محمد کبر فاروقی رحمہ اللہ
۳۳	ابوالیمان رفعت سلفی	۱۰- دنیا کی چار بیش بہا نعمتیں
۳۹	طارق اسعد	۱۱- مولانا محمد اسماعیل گجر نوالہ.....
۴۴	ادارہ	۱۲- اخبار جامعہ
۴۵	ظل الرحمن سلفی	۱۳- عالم اسلام
۴۵	مولانا نور الہدی سلفی	۱۴- باب الفتاوی
		بدل اشتراک ♦ ہندوستان: 150 روپے ♦ بیرون ممالک: 40 ڈالر ♦ فی شماره: 15 روپے
		اشتراک کے لیے ڈرافٹ مندرجہ ذیل نام سے بنوائیں Name: DAR-UT-TALEEFWAT-TARJAMA Bank: ALLAHABAD BANK KAMACHHA, VARANASI A/cNo.21044906358 IFSC Code: ALLA0210547 SWIFT Code: ALLAINBBVAR
		مراسلت کا پتہ Darut Taleef Wat Tarjama B.18/1-G, Reori Talab, 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)
(ائمہ اربعہ اور ان کی کتابیں)

(۱۹)

عبداللہ سعود بن عبدالوحید

اللہ تعالیٰ نے محمد ﷺ کو اپنے دین کی تبلیغ کے لیے نبی و رسول بنایا تو آپ کو اپنی قدرت و نشانیوں اور جنت و جہنم کا مشاہدہ بھی کرایا تا کہ آپ جو کچھ بھی اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچائیں سب علی وجہ البصیرہ ہو۔ صحابہ کرام بھی کسی مسئلہ کو بلا دلیل قبول نہیں کرتے تھے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین تھے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ آپ کے پاس آئے اور تین بار سلام کیا، جواب نہ ملنے پر لوٹ گئے، امیر المؤمنین حضرت عمر نے جب دیکھا کہ ابو موسیٰ لوٹ گئے ہیں، ان کو بلایا اور ناراض ہوئے کہ انتظار کرنا چاہئے تھا۔ آپ نے جواب دیا کہ یہ اللہ کے رسول ﷺ کی ہدایت ہے کہ تین بار سلام کے بعد لوٹ جانا چاہئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اکثر نبی کریم ﷺ کے پاس رہا کرتے تھے، مگر یہ بات آپ کو معلوم نہ تھی۔ آپ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ پر سخت ناراض ہوئے اور اس کے لیے ثبوت و گواہی پیش کرنے کا حکم دیا، سب سے سہم اس کی تلاش میں نکلے، انصار کی مجلس تھی، کچھ صحابہ جمع تھے، یہ وہاں پہنچے، چہرہ بگڑا ہوا تھا، اپنا عمل اور حضرت عمر کی سختی بیان کیا، ان میں کئی صحابہ نے کہا کہ میں نے بھی اللہ کے رسول سے یہ بات سنا ہے، فیصلہ ہوا کہ مجلس میں جو عمر میں سب سے چھوٹا ہے وہ جائے اور عمر کو بتلائے کہ ہم سب اس کو جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے۔ یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں جانتا تھا کہ آپ غلط نہیں ہیں، لیکن میرا مقصد یہ تھا کہ لوگ اللہ کے رسول کی طرف نسبت کرنے میں احتیاط سے کام لیں۔

ائمہ دین میں امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمہما اللہ نے کوڑے کھانا منظور کر لئے مگر بغیر دلیل کے مسئلہ کو تسلیم نہیں کیا، ان کا کہنا تھا اللہ کی کتاب و سنت رسول سے دلیل پیش کرو میں مان جاؤں گا۔

افسوس کہ شیطان نے مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد کو اسلام کی اس امتیازی خصوصیت کو مٹانے پر مجبور کر دیا، اور یہ عام طریقہ بن گیا کہ مقلد کو دلیل جاننے کی ضرورت نہیں۔

امت محمدیہ کا ایک بڑا طبقہ اسی تقلید میں پھنسا ہوا ہے جو اپنے کو امام کا مقلد کہہ کر بحث و تحقیق سے چھٹکارا کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ اگر فرض کر لیا جائے کہ دین اسلام ان چار ائمہ کرام کی تقلید میں منحصر ہے اور ہم کو ان چار ائمہ میں سے کسی کی تقلید کرنا چاہئے تو ہم کو یہ بھی جاننا چاہئے کہ ہم جس کی تقلید کر رہے ہیں، انہوں نے ہمارے لیے کون سی کتاب چھوڑی ہے کہ آنکھ بند کر کے اس کی تقلید سے ہم پورے طور پر اسلام کے مسائل پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں اور گمراہی میں نہیں پڑ سکتے۔

(بقیہ صفحہ ۷ پر)

تصویر کشی کا فتنہ

مولانا عبدالمتمین مدنی

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ.
(صحیح بخاری، کتاب اللباس، باب عذاب المصورین یوم القیامۃ: ۳۲۱، ۳۲۲، صحیح مسلم ج: ۲۱۰۹)
ترجمہ: صحابی رسول عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اللہ کے رسول ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا بروز قیامت اللہ کے نزدیک سب سے سخت عذاب تصویر بنانے والوں کو ہوگا۔

مذہب اسلام میں جن کاموں سے شدت کے ساتھ منع کیا گیا ہے، ان میں تصویر سازی بھی ہے، اس کے بارے میں جو احادیث وارد ہیں ان سے بآسانی یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ تصویر سازی کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اس لیے کہ تصویر بنانے والوں کا قیامت کے دن سب سے سخت عذاب میں مبتلا ہونا، ایسے گھروں میں رحمت کے فرشتوں کا نہ داخل ہونا جن میں تصویریں ہوں، تصویر بنانے والوں کی کمائی کا حرام ہونا، اللہ کے رسول ﷺ کا بعض صحابہ کرام کو تصویر کے مٹانے پر مامور کرنا اور قیامت کے دن تصویر بنانے والوں سے یہ کہا جانا کہ ان تصویروں میں روح پھونک کر دکھلاؤ۔ یہ ساری باتیں اسلام میں تصویر سازی کی حرمت پر دلالت کرتی ہیں اور یہ کہ کسی جاندار کی تصویر بنانا کاغذ پر، کپڑے پر یا دیوار پر قدیم روایتی طریقوں سے یا جدید وسائل سے جائز و درست نہیں ہے، اس لیے کہ نصوص کا عموم اسی پر دلالت کرتا ہے اور جو علماء جدید وسائل سے تصویر کشی کو جائز بتلاتے ہیں اور اسے عکس یا سایہ سے تعبیر کرتے ہیں ان کے دلائل ان علماء کے دلائل کے بالمقابل اتنے قوی نہیں ہیں جو جاندار کی تصویر کشی کی حرمت کے قائل ہیں اور ہر قسم کی تصویر کشی کے خلاف ہیں، اس لیے اس اہم مسئلہ میں جو بات حق و انصاف اور تقویٰ سے قریب معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جاندار کی تصویر کشی اسلام میں جائز و درست نہیں ہے، اور تصویر کشی کرنے والا گنہگار ہے، اللہ کی تخلیق کی مشابہت کرنے والا، اللہ کی رحمت سے محروم ہونے والا اور بروز قیامت سب سے سخت عذاب کا مستحق ہے، مذکورہ بالا حدیث اسی پر دلالت کرتی ہے۔

اس لیے تصویر کشی کو جائز سمجھنا اور اسے بڑھاوا دینا درست نہیں، خاص طور سے ایسی تصویر کشی جو محض شوق کی تکمیل یا یادگار کے طور پر ہو، بلکہ اندیشہ تو اس بات کا ہے اس مقصد سے تصویر کشی کرنے والے لوگ نہ صرف تصویر کشی کی وعید کے دائرہ میں آئیں گے بلکہ اس پر صرف ہونے والی رقم جو سراسر اسراف ہے، اس کے گناہ سے بھی نہ بچ سکیں گے، مزید یہ کہ اگر کسی خاتون کی تصویر کشی کرنے والا اس کا نامحرم ہو تو یہ بھی کوئی معمولی فتنہ نہیں ہے، اس لیے ایک ایسا عمل جس میں بسا اوقات تین معصیتیں بیک وقت پائی جائیں اس کو جائز قرار دینے کی جسارت کون کر سکتا ہے؟
البتہ بعض ناگزیر ضروریات کے لیے علماء امت نے تصویر کشی کو مباح قرار دیا ہے، لیکن یہ ایک عارضی حکم اور استثنائی صورت ہے جو ان حالات و ضروریات کے لیے ہی ہیں، اس سے تصویر کشی کے عام حکم پر کوئی اثر نہیں پڑتا اور نہ ہی اس میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے۔

نیز تصویر کشی کے سلسلہ میں نرم موقف اختیار کرنے والوں کو اس پہلو پر بھی غور کرنا چاہئے کہ زمانہ قدیم میں اس کا جو طریقہ رائج تھا وہ اس زمانہ کے علم، ضرورت اور مہارت کے اعتبار سے تھا، اس ترقی یافتہ دور میں تصویر سازی کا فن بھی بہت ترقی کر گیا، اگر جدید وسائل نے اسے آسان، پرکشش اور حقیقت سے قریب تر بنا دیا تو غلط مقاصد اور بے حیائی کے کاموں کے لیے اس کے استعمال کو بھی عام کر دیا۔ اب یہ بڑی تبدیلی اس عمل کی حرمت میں مزید شدت کا باعث بنے گی یا اس عمل کو دوسرا نام دے کر اس کے بارے میں وارد نصوص کی تاویل کرنا حق اور انصاف کی بات ہوگی؟ فقہی کتابوں میں اس کے نظائر بھی دیکھنے چاہئیں۔

ہاں اگر تصویر عصر حاضر کی ضرورت بن گئی تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ سارے نصوص کی ان دیکھی کر کے اس کو مطلقاً جائز قرار دے دیا جائے، البتہ ”الضرورات تبیح المحظورات“ کے تحت کن حالات میں تصویر کشی جائز ہے اس کے بارے میں علماء کی تحریریں موجود ہیں، جن سے حسب ضرورت استفادہ کیا جاسکتا ہے۔ واللہ یهدی الی سواء السبیل۔

اقتناحیہ

سرما: نعمتوں کا موسم

سردی کا موسم اپنے پورے شباب پر ہے، اس موسم سے جہاں ایک طرف وہ لوگ جن کو اللہ نے صحت و تندرستی اور مال و منال سے مالا مال کیا ہے لطف اندوز ہو رہے ہیں، وہیں دوسری طرف وہ لوگ جو مبتلائے آزمائش ہیں، موسم کی مار سے دوچار ہیں۔ اس موسم کی بعض نعمتیں ایسی ہیں جن کے سب محتاج ہیں اور جن کا فیض یکساں طور پر سب کو پہنچتا بھی ہے، ان میں سرفہرست دھوپ ہے جو اگرچہ کبھی کبھرا آلود تو کبھی بادلوں سے آنکھ چھوٹی کرتی ہوئی نظر آتی ہے، مگر اس کے باوجود اس کی ہلکی کر نہیں بھی جسم کو گرمی اور توانائی فراہم کرتی ہیں، موسم کو خوشگوار اور سہانا بنا دیتی ہیں اور دل ناتواں کو سردی سے مقابلہ کرنے کا حوصلہ بھی دیتی ہیں۔

سردی کے موسم کی دوسری بڑی نعمت پیداوار کی کثرت ہے، پھل پھول، سبزیاں اور اناج کی پیداوار میں اس قدر اضافہ گویا زمین اپنی خیرات اگل رہی ہو، صبح کی شبنم، اس کے بعد سورج سے ملنے والی توانائی اور موافق آب و ہوا کھیتوں کو مرغزار میں تبدیل کر دیتی ہے، یہ کثرت لذت کام و دہن میں اضافہ کرتی ہے اور گھر کے بجٹ کو بھی کم کر دیتی ہے۔ موسم کی یکسانیت بھی اس موسم کی ایک اہم خصوصیت ہے، دن اور رات کا درجہ حرارت کسی بڑے الٹ پھیر کے بجائے کم و بیش یکساں بنے رہنا بھی اللہ کی نعمت ہے اور اس کے بے شمار طبی فوائد ہیں، اس لیے اس موسم کو صحت و تندرستی کا موسم کہا جاتا ہے، اگر جسم کو سردی سے بچایا جائے اور کھانے پینے میں اعتدال سے کام لیا جائے تو صحت و تندرستی اچھی ہو جاتی ہے، اور بیماری کے واقعات کم واقع ہوتے ہیں۔

اس موسم کی نعمتوں سے فیض یاب ہونے میں اہل ثروت پیش پیش ہیں، عمدہ لباس، نرم و گرم بستر، نوع بنوع کی عمدہ غذاؤں کو وہ اپنی ضیافت کے لیے حاضر پاتے ہیں اور موسم کی خوشگوار ان نعمتوں کو اور پر لطف و صحت افزا بنا دیتی ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے سردی کا موسم بڑی اہمیت کا حامل ہے، اسے عبادت گزاروں کا موسم کہا جاتا ہے، نقلی عبادتیں جو قربت الہی کا زینہ اور مغفرت و بخشش کا سامان ہیں، جن کے ذریعہ عبادت گزار کے درجات بلند ہوتے ہیں اور فرائض کی تقصیر کی معافی ہوتی ہے، ان کا موسم یہی ہے، سرد موسم اور چھوٹا دن اس میں روزہ رکھنا کس قدر آسان ہے، نہ بھوک کا احساس اور نہ پیاس کی شدت، آدمی اپنے یومیہ مشاغل سے فرصت نہیں پاتا کہ شام ہو جاتی ہے، اور ایک دن کا روزہ پورا ہو جاتا ہے۔

جاڑے کی رات کتنی پرسکون اور طویل ہے، عشاء کی نماز کے بعد ضرورت حاجتوں سے فارغ ہونے کے بعد آدمی اگر بستر پر دراز ہو جائے تو بانگ درا سے پہلے ہی پوری فرحت و تازگی حاصل ہو جاتی ہے اور نیند کا وافر حصہ جسم کو مل جاتا ہے، اس کے بعد اگر وہ نرم و گرم بستر کو چھوڑ کر رب کے حضور میں حاضر ہو جائے اور رکوع و سجود اور رب سے مناجات میں اپنے آپ کو مشغول کر لے تو رب کے نزدیک وہ کتنا محبوب ہوگا اور اس وظیفہ بندگی سے اسے کس قدر لطف و سرور حاصل ہوگا، اس کی تعبیر

الفاظ کے پیرایہ میں ممکن نہیں۔

اس موسم میں خواصگان الہی کے قلوب اپنے ان بھائیوں کے لیے موسم کی مانند ہو جاتے ہیں جن کے لیے سردی کا یہ موسم عذاب بن کر آتا ہے، جسم پر چھٹڑے، فرش پر ٹوٹی ہوئی چٹائی اور چھت کی شکاف سے ٹپکتے ہوئے اوس کے قطرے اور ادھ بند درپچوں سے سرد ہواؤں کے جھونکوں کے درمیان بیمار اور مضحل جسم کا اس طرح ٹھہرنا جیسے کوئی ریوٹ کنٹرول سے کسی چیز کو حرکت دے رہا ہو۔

بسا اوقات راستوں سے چنی جانے والی خشک ٹہنیاں تھوڑی دیر کے لیے اس کٹیا میں روشنی اور گرمی کا سامان بن جاتی ہیں لیکن پھر وہی مایوسی اور اندھیرا اور سخت سردی کی وجہ سے آدمی محنت و مزدوری بھی نہیں کر سکتا، توفیقہ بھی وہیں بسیرا کر لیتا ہے، اللہ کے دردمند بندے اپنے ان بھائیوں کے کرب و درد کو محسوس کرتے ہیں، ان کی امیدوں کا سہارا بنتے ہیں اور انہیں مدد پہنچانے کی ہر ممکن سعی کرتے ہیں، کھانے، گرم کپڑے، لحاف، جلانے والی لکڑیاں۔ الغرض یہ کہ سردی کا موسم ان کے ایمان کی گرمی پر اثر انداز نہیں ہوتا بلکہ وہ اللہ کی توفیق سے اسے اپنے ایمان کی حرارت میں اضافہ کا ذریعہ بنا لیتے ہیں، بعض سعادت مند تو ایسے بھی ہیں جن کے دل صرف انسانی ہمدردی سے معمور نہیں بلکہ وہ کسی بھی جاندار کے کرب و تکلیف کو دیکھ کر تڑپ اٹھتے ہیں اور ان کو مدد پہنچانا اپنا اخلاقی فریضہ سمجھتے ہیں، ایسے لوگ اس موسم میں اللہ کی بے زبان مخلوق کو گرمی پہنچانے کا انتظام کرتے ہیں، یہ کتنی بڑی نیکی کا کام ہے۔

ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے ان سطور کے ذریعہ ہم اپنے کلمہ گو بھائیوں کو جو ایک بڑی رقم مکان، دکان، گلیوں اور راستوں کی سجاوٹ پر صرف کر رہے ہیں اس نبی کی محبت کے نام پر جو ہمدردی و غم گساری کا پیکر تھے کہ وہ اپنے اس عمل کا احتساب کریں، کیا نبی کا اسوہ اور صحابہ کرام کا یہی طریقہ تھا، اگر یہی رقم اس نبی کے ضرورت مند امتیوں پر صرف کر دی جائے اور ان کے بچوں اور بوڑھوں کو خاص طور سے اس اذیت ناک سردی سے بچانے کی سعی کی جائے تو کیا ہمارے سچے مہمان رسول ہونے کا یہ ثبوت نہیں ہوگا؟

سردی کے اس سخت ترین موسم میں رفاہی ادارے، حقوق انسانی کی تنظیمیں اور ریاستی و مرکزی حکومتیں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں خصوصاً وہ لوگ جو نامساعد حالات کی وجہ سے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں یا جن کا آشیانہ اجڑ گیا اور وہ کمپوس میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، خاص طور سے انہیں مدد پہنچانے کا نظم کیا جائے، اگر باز آباد کاری کے بعد وہ اپنے گھروں کو لوٹ جائیں تو اچھی بات ہوگی لیکن اگر کسی معقول وجہ سے ان کے لوٹنے میں دشواری ہو تو حکومت ان مظلومین کو نظر انداز نہ کرے، اس لیے کہ مظلوم کی آہ و بکا بڑی موثر ہوتی ہے، اقتدار کی چولیس ہلا دیتی ہے۔

سردی کو رحمت کے بجائے اپنے لیے رحمت کا موسم بنائیے اور اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوئیے، اس کا حقیقی لطف تو اسی وقت حاصل ہوگا جب ہم اس موسم کے لطف میں ان لوگوں کو شریک کریں گے جو اس سے محروم ہیں، یہ حقوق العباد کا تقاضا ہے اور حقوق اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کے شب و روز کو صوم و صلاۃ سے معمور کریں تاکہ یہ ہمارے لیے توشہ آخرت بن جائے۔ ☆

خطبہ حرم

اتباع سنت اور اس کے تقاضے

ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس

اس پُرفتن دور میں جب ہر طرف دین سے بیزاری اور حق و باطل کی کشمکش برپا ہو، ظلمتوں کی گھٹا ٹوپ تاریکی چھائی ہو، سنتوں کے نشان مٹائے جا رہے ہوں، تقویٰ اور پرہیزگاری کی بات قدیل رہنما کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس تقوے کی کرنوں سے تاریکیاں نابود ہوں گی اور اللہ تعالیٰ کے نیکو کار بندوں اور شیطان کے پجاریوں میں واضح فرق نمایاں ہوگا، ارشادِ ربانی ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾

”اے ایمان والو! اگر تم اللہ سے ڈرو تو وہ تمہارے لیے نکلنے کی راہ بنا دے گا اور تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔“ (۱)

جو تقویٰ کی دولت سے مالا مال ہوگا اسے ایسی روشنی ملے گی جو منزل تک پہنچائے گی، فرمان الہی ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

”اے ایمان والو! تم اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وہ تمہیں اپنی رحمت سے دو حصے (اجر) دے گا اور تمہارے لیے ایسا نور بنائے گا کہ تم اس کے ساتھ چلو گے اور وہ تمہیں بخش دے گا اور اللہ بہت معاف کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔“ (۲)

آج کے اس پر آشوب دور میں ہمیں تقویٰ کی اشد ضرورت ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو، جیسا کہ فرمایا گیا:

﴿وَعَدَ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾

”(یہ) اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کرتا اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔“ (۳)

برادران اسلام! امت مسلمہ کی بقاء، ترقی اور کامیابی قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے میں مضمر ہے۔ جب

(۱) الأنفال: ۸: ۲۹۔

(۲) الحدید: ۵۷: ۲۸۔

(۳) الروم: ۳۰: ۶۔

تک لوگوں نے اس اصول کو تھامے رکھا دنیا کی قیادت و امامت کرتے رہے، مشرق و مغرب میں ان کا غلغلہ تھا اور اسلام کا جھنڈا ہر طرف لہرا رہا تھا، لیکن جب ان میں دین سے بیزاری اور کتاب و سنت سے دوری پیدا ہوئی تو اس کے شدید نقصانات زندگی کے ہر شعبے اور ہر گوشے میں دکھائی دینے لگے۔ ایمان و عقائد، اعمال و اخلاقیات اور تمدنی ترقی غرض ہر جگہ ہمیں نقصانات اٹھانے پڑے حتیٰ کہ باطل عقائد اور نظریات ہم میں اس تیزی سے سرایت کر گئے کہ وہ دین کا حصہ بلکہ اصل دین دکھائی دینے لگے۔ امت کا شیرازہ بکھر گیا اور ہم مختلف فرقوں اور گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ہماری صلاحیتیں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں ضائع ہونے لگیں۔ یہ سلسلہ یہیں ختم نہیں ہوا بلکہ اس کے اثرات مزید بھیانک شکل اختیار کر کے دور تک پھیلتے چلے گئے۔ اسلامی عقائد اور اس کی بنیادی تعلیمات پر حملوں کی بوچھاڑ ہونے لگی، پُر فریب نعروں کے ذریعے سے حقائق کو الجھانے کی کوشش کی گئی۔ سنت کی آئینی اور شرعی اہمیت، منزلت اور حیثیت کو گھٹانے کی جسارت کی گئی۔ ان حملوں کے نقصانات ہر سطح پر دیکھے جاسکتے ہیں۔ لہذا حق اور سچائی کے پرستاروں کے لیے ضروری ہے کہ وہ دفاع حق کے لیے کمر بستہ ہو جائیں۔ یہ وقت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنی صفوں کو متحد کر کے سچائی کو عام کریں، جزوی اختلافات کو ایک طرف رکھ کر سنت کی حفاظت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ اہل علم کے لیے اس سے بہتر دین کی اور کیا خدمت ہو سکتی ہے کہ وہ دین کے اس چشمہ صافی کو گدلا نہ ہونے دیں، جیسا کہ امام یحییٰ بن یحییٰ نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ، جو امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، فرماتے ہیں:

”الذب عن السنة أفضل من الجهاد“

”سنت کی حفاظت جہاد سے افضل ہے“۔ (۱)

اور علامہ ابو عبید قاسم بن سلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”المتبع للسنة كالقابض على الجمر، وهو اليوم عندي أفضل من الضرب بالسيوف في

سبيل الله“

”سنت کی پروری کرنے والا یوں محسوس کرے گا جیسے اس نے اپنی ہتھیلی پر آگ کا انگارہ رکھ لیا ہو اور ایسا شخص میری نظر میں اس سے کہیں بہتر ہے جو تلواروں کے سائے میں جہاد کر رہا ہو“۔ (۲)

اس زمانے میں جبکہ مسلمان انفرادی اور اجتماعی طور پر طرح طرح کے غیر اسلامی افکار اور نظریاتی حملوں کی زد میں ہیں اور لوگوں کے نزدیک معیار حق کے پیمانے بدل چکے ہیں، ہماری معلومات ہر قسم کی رطب و یابس سے بھری پڑی ہیں۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ لوگ معروف کو منکر اور سنت کو بدعت سمجھنے لگے ہیں، ان حالات میں اہل حق پر واجب ہو چکا ہے کہ کسی

(۱) سیر أعلام النبلاء للذہبی: ۵۱۸/۱۰۔

(۲) تاریخ بغداد للخطیب: ۴۱۰/۱۲، سیر أعلام النبلاء للذہبی: ۴۹۹/۱۰۔

خوف اور لگی لپٹی کے بغیر حقائق کو سامنے لائیں، سنت کا دفاع کریں اور دین کے نام پر پھیلنے والے غلط افکار و نظریات کا ازالہ کریں، اپنی توجہ عقیدے کی اصلاح اور سنت کے اہتمام و التزام پر مرکوز کریں۔ ہر وہ چیز جو اس کے خلاف ہو یا غلط قسم کے شبہات کو جنم دے رہی ہو، اس کی جرأت سے تردید کریں، چاہے یہ باطل نظریات باطل افراد کی طرف سے پیش کیے جا رہے ہوں یا باطل اداروں کی طرف سے کیونکہ حق اور سچائی کے مقابلے میں کوئی فکر یا نظریہ ہرگز قابل برداشت نہیں۔ علمائے کرام حالات حاضرہ کے تقاضوں سے پہلو تہی کر رہے ہیں۔ چاروں طرف سے سنت کی آئینی اور شرعی حیثیت پر رکیک حملے ہو رہے ہیں۔ ہمیں کمر بستہ ہو جانا چاہئے تاکہ سنت کے خلاف ہونے والے حملوں کا مدلل اور مسکت جواب دیا جاسکے۔ یہ وقت کی پکار ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں اپنے عوام اور نوجوانوں کی رہنمائی کا فرض ادا کرنا چاہئے۔

دعوت و تبلیغ کے میدان میں کام کرنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی دعوتی سرگرمیوں کو سنت کے ساتھ مربوط کریں، کیونکہ یہ دین کی بنیاد ہے۔ فکری اور ثقافتی امور کو اہمیت دی جائے گی اور بنیادی مسائل نظر انداز کیے جائیں گے تو ٹھوس نتائج نہیں نکل سکیں گے۔ افسوس! اس وقت اس میدان میں کام کرنے والے رہنماؤں کی ایک بھاری تعداد اس مرض میں مبتلا ہے۔ اسی طرح تعلیمی اداروں سے منسلک افراد کے لیے بھی ضروری ہے کہ ودرس گاہوں میں ان بنیادی امور کو پوری اہمیت دیں تاکہ ان میں پروان چڑھنے والی نسل پریشان خیالی اور تذبذب کا شکار نہ ہو۔

ذرائع ابلاغ و نشریات کی بھی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے پروگراموں میں سنت کے تقاضوں کو جس قدر ممکن ہو، اہمیت دیں۔ والدین اور گھر کے دیگر بزرگوں کا فرض ہے کہ وہ روزمرہ کی زندگی میں سنت سے والہانہ محبت کا عملی مظاہرہ کریں۔ غلط فکر و عمل کے لوگوں نے سنت کی ایسی ناقدری کر رکھی ہے کہ اس کے المناک نتائج ہر سطح پر دیکھے جا رہے ہیں۔ ہم نے سنت سے وابستگی کا بڑا ہی غلط اور ناقص مفہوم اپنے ذہنوں میں بٹھا رکھا ہے، یعنی بعض مخصوص دنوں اور راتوں میں سنت اور حب نبی ﷺ کا رسمی تذکرہ کر دیا جائے اور پھر شتر بے مہار کی طرح ہم بے فکری سے آزاد زندگی گزاریں، گویا سال کے باقی دنوں میں ہمارا سنت سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ حیرت ہے کہ اس قسم کی باتیں دین کا لبادہ اوڑھ کر کی جا رہی ہیں اور اس پر محبت کا لیبل لگا کر اسے مزین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، فرمان الہی ہے:

﴿وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَعَرَّتْهُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا﴾

”اور (اے نبی!) ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے اور دنیا کی زندگی نے انہیں

دھوکے میں ڈال رکھا ہے“۔ (۱)

اس وقت یہ ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے کہ احیائے سنت کی فکر اور عملی تبدیریں کریں، کیونکہ ہر مسلمان آخرت کی نجات کا متمنی ہے اور آخرت کی نجات اور جنت کا حصول صرف نبی کریم ﷺ کی اتباع اور سلف صالحین کے طریقے کو اپنا کر ہی

ممکن ہے۔

اتباع سنت کے مسئلے میں ایک غلط فہمی کا ازالہ ضروری ہے جو مختلف طریقوں سے لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دی جاتی ہے، وہ ہے اکثریت کا راستہ، اکثریت کی پیروی۔ یہ انتہائی غلط پروپیگنڈہ ہے کیونکہ حق و صداقت کو اکثریت کی بنیاد پر نہیں بلکہ دلیل اور برہان کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے، فرمان الہی ہے:

﴿وَإِنْ تَطَعُ أَكْثَرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا

يَخْرُصُونَ﴾

”اور اگر آپ اہل زمین کی اکثریت کی اطاعت کریں تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بہکا دیں گے، وہ اپنے گمان کے سوا کسی بات کی پیروی نہیں کرتے اور وہ اٹکل پچو باتیں ہی کرتے ہیں۔“ (۱)

امت مسلمہ کے ذمہ داروں کو چاہئے کہ اس نازک موقع پر اپنے جزوی، ضمنی اور ذیلی اختلافات بھلا کر اپنی صفوں کو متحد کریں، اپنی صلاحیتوں کا صحیح اور بر محل استعمال کریں، اپنی اپنی جماعت اور تنظیموں کے خول سے باہر نکل آئیں، اپنی جدوجہد کے دائرے کو وسعت دیں، گروہی اور جماعتی اختلافات کو پس پشت ڈال دیں اور وسیع تناظر میں دین کے خادم بنیں۔ خصوصاً جن کا منہج ایک ہے، ان پر لازم ہے کہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے اور شکست دینے کی لاج حاصل کوشش ترک کر دیں۔ شخصی غلطیاں ہر جگہ ممکن ہیں، ان سے چشم پوشی کریں۔ عفو و درگزر اور حکمت و اصلاح سے کام لیں تاکہ وہ افکار اور قوتیں جو اسلام کی چولیس ہلانے میں سرگرداں ہیں انہیں ناکام و نامراد بنایا جاسکے۔ اسی میں ہم سب کے لیے خیر اور بھلائی ہے۔

برادران اسلام! ہم مہمان نبی ﷺ کے علاوہ اور کون ہے جو سنت کی اہمیت کو اجاگر کر سکے، اس پر ہونے والی فکری بیلخار کو ناکام بنا سکے اور اس پر بھنھنہانے والی مکھیوں کو بھگا سکے۔ یہ یقیناً ہم تبعین سنت کی ذمہ داری ہے جو اللہ عزوجل کی توفیق سے پوری کی جاسکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق دے اور ہم سب کی مغفرت فرمائے۔

لوگو! اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، اپنے محبوب رسول ﷺ کی سنت کی پیروی کرو اور جان رکھو کہ بہترین بات اللہ کی کتاب ہے اور بہترین راستہ حضرت محمد ﷺ کا راستہ ہے اور سب سے بری بات دین میں نیا کام ایجا کرنا ہے اور ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔

یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے اپنی کتاب اور اپنے حبیب ﷺ کی سنت کی حفاظت کے لیے ایسے لائق و قابل لوگوں کو پیدا فرمایا جو ہر زمانے اور ہر علاقے میں اس کی حفاظت کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں، جو اس کی طرف آنے والی مسموم ہواؤں کا رخ پھیرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اس کے خلاف بھڑکائی جانے والی آگ بجھاتے ہیں اور جو بے جا شبہات کا بھرپور

جواب دینے کے اہل ہیں، جیسا کہ فرمان نبوی ﷺ ہے:

”لا تزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك“۔

”میری امت میں ایک گروہ ہر دور میں حق کے ساتھ وابستہ رہے گا۔ ان کو بے یار و مددگار چھوڑنے والے اور ان کی مخالفت کرنے والے ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ وہ اسی حال میں ہوں گے یہاں تک کہ اللہ کا حکم (قیامت) آجائے گا“۔ (۱)

یہی وجہ ہے کہ تاریخ کے اس طویل دورانیے میں سنت کے شیدائی ہر جگہ دکھائی دیتے ہیں، جنہوں نے راہ ہدایت کا چراغ ہمیشہ روشن رکھا۔ لوگوں کی ہر دم رہنمائی کرتے رہے، ہر زمانے میں سنت شناسی اور صحیح سمت کی نشاندہی کرتے رہے اور اس راہ میں اٹھنے والا گردوغبار صاف کرتے رہے۔

لہذا مسلمانوں کو چاہئے کہ ان علمائے ربانی کی قدر کریں، اپنی صفوں کو منتشر نہ ہونے دیں اور اپنا عظیم مقصد سامنے رکھیں۔ امت کا ہر فرد اپنی صلاحیت اور استطاعت کے مطابق اس سفینہ حق کو آگے بڑھائے اور اس کے لیے خود بھی علوم شرعیہ سے بہرہ مند ہو، کیونکہ اس کے بغیر کوئی بھی جادوہ حق کا راہی بن سکتا ہے نہ قیادت کا فرض ادا کر سکتا ہے۔

درد و سلام پڑھیے محبوب مصطفیٰ، قدوہ عالم، رسول اکرم ﷺ کی ذات گرامی پر جس کا اللہ عزوجل نے اپنی کتاب عزیز میں یوں حکم دیا ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾

”بلاشبہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمت و درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو! تم بھی اس پر درود و سلام بھیجو اور خوب خوب سلام بھیجو“۔ (۲)

(ترجمہ: محمد عبدالہادی العمری، برطانیہ)

(۱) صحیح البخاری، حدیث: ۳۶۴۱۔

(۲) الأَحزاب: ۵۶:۳۳۔

جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں عالمی کانفرنس بعنوان: الرسول محمد ﷺ و حقوقہ علی البشرية اور اس میں جامعہ کے اعلیٰ وفد کی شرکت

۲۶، ۲۷ نومبر ۲۰۱۳ء کو جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے زیر اہتمام دو روزہ عالمی کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں ۳۳ ممالک سے علماء و بائین شریک ہوئے اور ۴۳۰ سے زیادہ مقالے پیش ہوئے۔

یہ کانفرنس پانچ جلسوں پر منقسم تھی، اس کانفرنس میں جامعہ سلفیہ بنارس سے صدر جامعہ مولانا شاہد جنید سلفی اور ناظم اعلیٰ مولانا عبداللہ سعود عبدالوحید کو شرکت کی دعوت ملی تھی، کانفرنس میں شرکت کے لیے یہ اعلیٰ وفد ۲۴ نومبر کی شام کو بنارس سے روانہ ہوا اور ۲۵ نومبر کو ان لوگوں نے عمرہ ادا کیا اور شام ساڑھے پانچ بجے بذریعہ ہوائی جہاز جدہ سے مدینہ پہنچے، ہوائی اڈہ پر جامعہ اسلامیہ کے نمائندے استقبال کے لیے موجود تھے، آپ کو سیدھے مسجد نبوی کے شمال میں واقع دارالایمان ہوٹل میں پہنچایا گیا جہاں آپ کا قیام رہا، اسی شام بعد نماز عشاء جامعہ سلفیہ کے طلباء سے مسجد نبوی میں ان کی ملاقات ہوئی، طلبہ نے جامعہ کی طرف سے ذمہ داران کی شرکت پر اپنی خوشی کا اظہار کیا اور مختلف مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔

دوسرے دن صبح ۸ بجے سے مؤتمر کا پہلا جلسہ زیر صدارت معالی الدکتور عبدالرحمن السدیس، رئیس العام لشؤون الحرم المکی والحرم المدنی منعقد ہوا۔ افتتاحی پروگرام میں ولی عہد امیر سلمان بن عبدالعزیز آل سعود حفظہ اللہ شرکت کرنے والے تھے، مگر وہ کسی وجہ سے نہ آسکے۔ اس لیے ان کی نیابت ان کے صاحبزادہ امیر منظر مدینہ منورہ امیر فیصل بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود نے فرمائی۔ یہ افتتاحی پروگرام بعد نماز عشاء ۸ بجے تھا۔

افتتاحی پروگرام میں وقت محدود تھا، اس لیے صرف چند مخصوص لوگوں کو خطاب کرنے کی دعوت دی گئی۔ کانفرنس کا آغاز ایک طالب علم کے تلاوت قرآن سے ہوا۔ اس کے بعد مدیر الجامعۃ الاسلامیہ نے خطاب فرمایا۔ اس کے بعد ایک طالب علم نے نظم پڑھی۔ پھر جامعہ سلفیہ کے ناظم اعلیٰ مولانا عبداللہ سعود بن عبدالوحید نے جملہ مہمانوں اور مشارکین کی نمائندگی کرتے ہوئے کلمۃ الضیوف پیش فرمایا۔ آپ کے بعد ساحتی العام الشیخ عبداللہ بن عبدالعزیز آل الشیخ نے اپنا خطاب فرمایا۔ آخر میں جامعہ اسلامیہ میں ترقی کے کچھ مناظر دکھائے گئے، اور امیر مدینہ نے سنگ بنیاد کی رسم ادا کی، نیز خاص مشارکین کی تکریم کے بعد جلسہ اختتام پذیر ہوا۔

رات کا کھانا گورنر ہاؤس میں تھا، امیر منطقہ المدینہ المنورہ صاحب السمو الامیر فیصل نے جامعہ سلفیہ کے وفد کا استقبال کیا، اور امین عام شیخ عبداللہ سعود کے خطاب پر اپنی خوشی کا اظہار فرمایا۔

اس سفر میں معالی الدکتور عبدالرحمن السدیس رئیس العام لشؤون الحرم المکی والحرم المدنی، ساحتی الشیخ عبدالرحمن الخلیفی، سعادت الدکتور ابراہیم بن عبید العبد وکیل الجامعۃ للشؤون العلمیۃ بالجامعہ، فضیلۃ الدکتور عبداللہ بن سلیمان الغفیلی عمید خدمۃ التجمع بالجامعۃ الاسلامیہ، سعادت الدکتور عبداللہ مساعد الزهرانی عمید القبول والتسجيل بالجامعۃ الاسلامیہ، فضیلۃ الدکتور عبدالعزیز بن محمد الفرج اور دیگر اہم شخصیات سے جامعہ کے ذمہ داران کی ملاقات ہوئی اور جامعہ سلفیہ کے بارے میں تبادلہ خیال ہوا۔

جامعہ اسلامیہ میں یہ اپنی نوعیت کی پہلی کانفرنس تھی اور موضوع کے اعتبار سے بہت اہم تھی، اللہ کرے اس کانفرنس کے بہتر نتائج سامنے آئیں، اور رسول اکرم ﷺ کی تعلیمات اور آپ کے اخلاق کی روشنی میں دنیا رہنمائی حاصل کرے۔ ☆☆

جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کی عالمی کانفرنس میں

مولانا عبداللہ سعود بن عبدالوحید سلفی ناظم اعلیٰ جامعہ سلفیہ بنارس

کا خطاب (کلمۃ الضیوف والمشارکین)

تمام تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے اور اللہ کی رحمت و برکتیں نازل ہوں اس ہستی مبارک پر جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا، ہمارے نبی ﷺ اور ان کے تمام آل و اصحاب پر۔

عالیجاہ امیر سلمان بن عبدالعزیز آل سعود حفظہ اللہ ولی عہد مملکت اور نائب صدر مجلس وزراء، وزیر دفاع مملکت سعودی عرب! عزت مآب ڈاکٹر عبدالرحمن بن عبداللہ السند حفظہ اللہ، وائس چانسلر جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ گراماں قدر باسعادت اصحاب فضل حضرات اور اس کانفرنس ”محمد ﷺ اور انسانیت پر ان کے حقوق“ میں شرکت کرنے والے تمام اسلامی بھائیو۔

مجھے اس مبارک محفل میں شرکاء کانفرنس کی نیابت کرتے ہوئے اور خود اپنے صمیم قلب سے ”کلمۃ الضیوف“ پیش کرتے ہوئے بے انتہا مسرت ہو رہی ہے، میں آپ سبھی حضرات کی خدمت میں اسلامی آداب کے مطابق سلام عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔

حاضرین محفل!

آج دنیا اللہ کے فضل اور جدید ٹکنالوجی کی حیران کن ترقی کے نتیجے میں سمٹ کر رہ گئی ہے، دوریاں مٹ گئی ہیں، دور دراز کی مسافتیں بھی بے آسانی طے پانے لگی ہیں، گویا کہ یہ لمبی چوڑی دنیا ایک چھوٹی سی بستی اور گاؤں ہو کر رہ گئی ہو، جہاں مختلف تہذیبوں کا باہم لقاء ممکن ہو، ثقافتوں کا بلا کسی جغرافیائی حدود کی رکاوٹ کے ملن آسان ہو، جس کے نتیجے میں مختلف ثقافتیں آپس میں متعارف ہوں اور ایک دوسرے سے استفادہ کریں، ہر ثقافت دوسری ثقافتوں کے حق کا اعتراف کرے، لہذا ہونا تو یہ چاہئے کہ آج کی دنیا کا علم و تجربہ اور مختلف ثقافتوں کے بارے میں اس کی معرفت گذشتہ زمانوں کی بہ نسبت کہیں زیادہ اور بہتر ہدایت ہو، اور موجودہ زمانے میں اس کا سلوک ماضی سے زیادہ درست اور نئی برانصاف ہو۔

مگر آج کی اس وسیع و عریض دنیا میں عموماً اور مغربی دنیا میں خصوصاً جو حادثات اور ہنگامے ہوتے ہیں اس پر غور کرنے والا اس کی بد حالی سے دل برداشتہ ہو جائے گا اور اس کی خستہ حالی سے بلبلا اٹھے گا، کیونکہ آج کی دنیا ظلم و سرکشی، گمراہی

وجہالت اور انسانیت سوز جرائم کی آماجگاہ بن چکی ہے کہ جہاں افضل البشر جنہیں اللہ تعالیٰ نے روشن چراغ اور رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا تھا اور جن کی بعثت کے ذریعہ نبیوں کے سلسلے کو ختم کیا تھا ان کی شان میں گستاخیاں اپنی بدترین شکل اور مختلف بے ہودہ وسائل کے سہارے کھلے بندوں آزمائی جا رہی ہے۔

اور دنیا یہ بھولتی جا رہی ہے کہ یہی وہ رسول رحمت ہیں جنہوں نے پوری انسانیت کو سلامتی کا پیغام دیا، جن کی رسالت خالدہ، اور بلند تعلیمات کی وجہ سے دنیا روشن ہوگئی، جن کی تعلیمات کی روشنی میں اہل مغرب جہالت و تاریکی سے نکل کر علم و حضارت (تہذیب) کی جانب ہدایت یاب ہوئے، یہ بدسلوکی اور گستاخی تو نبی کریم ﷺ کے اس احسان کی ناقدری ہے جو انہوں نے انسانیت پر کیا، بلکہ یہ تو احسان کرنے والے کے حقوق پر نقب زنی رسول اللہ ﷺ کے مقام و مرتبے سے نابلد رہنے کی دلیل، اور اس اللہ کا انکار ہے جس نے انہیں ہدایت اور دین حق سے آراستہ کر کے مبعوث فرمایا بلاشبہ یہ عظیم عالمی کانفرنس جسے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ، نبی کریم ﷺ کی خصوصیات اور انسانیت پر ان کے حقوق کی معرفت کی خاطر منعقد کر رہی ہے، آج کے دور کی حاجت اور موجودہ وقت کی ایک اہم ضرورت ہے۔

بے شک اللہ عزوجل نے انبیاء و رسل کو اس دنیا کے باسیوں کی ہدایت اور اس پر امن و استقرار کو یقینی بنانے کی غرض سے مبعوث فرمایا، ان کا دین و مقصد ایک تھا۔

جیسا کہ ارشاد باری ہے: ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ﴾ (الشورى: ۱۳)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کر دیا ہے جس کے قائم کرنے کا اس نے نوح (علیہ السلام) کو حکم دیا تھا اور جو (بذریعہ وحی) ہم نے تیری طرف بھیج دی ہے، اور جس کا تاکیدی حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ (علیہم السلام) کو دیا تھا کہ اس دین کو قائم رکھنا اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا جس چیز کی طرف آپ انہیں بلا رہے ہیں وہ تو (ان) مشرکین پر گراں گزرتی ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنا برگزیدہ بناتا ہے اور جو بھی اس کی طرف رجوع کرے وہ اس کی صحیح رہنمائی کرتا ہے۔ (جو ناگرمی)

دنیا نبی ﷺ کی بعثت سے پہلے فتنہ و فساد کا ایک ٹھاٹھیں مارتا سمندر تھی، انسانیت، بے راہ روی اور ظلم و طغیان کا اس پر سکھ چلتا تھا، انسانیت طرح طرح کی بندگیوں اور ماتحتیوں میں جکڑی ہوئی تھی، ایسے پریشان کن اور تاریک ماحول میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی محمد ﷺ کو، ہادی، مبشر اور نذیر بنا کر مبعوث فرمایا، پس لوگوں نے ان سے دشمنیاں مول لیں اور اللہ کے نور کو اپنے پھونکوں سے بجھانا چاہا مگر اللہ نے اپنے نور کو کافروں کی تمام تر ناپسندیدگی کے باوجود پایہ تکمیل تک پہنچایا، نتیجتاً لوگ جہل سے علم، شرک سے توحید، ظلم سے عدل، زیادتی و بدبختی سے رحمت و سعادت کی آغوش میں آ گئے، اللہ کا قول برحق

ہے کہ: ”وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين“، لہذا انسانیت کا یہ فرض بنتا ہے کہ رسول انسانیت کی سیرت، تعلیمات اور انسانیت پر ان کے عظیم احسانات پر آگاہی حاصل کرے۔

اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ان سے محبت رکھنا نہیں اپنا قدرہ و امام بنانا ہی ان کی تکریم و تائید، عزت و احترام اور تعظیم و توقیر کا بہترین ذریعہ ہے۔

معزز حاضرین!

آج کی دنیا جس ترقی و تقدم میں داعیش دے رہی ہے اس کی ابتدا نبی مصطفیٰ ﷺ کے ہاتھوں ہوئی، ذرا غور کیجئے امن و استقراری کی وہ نعمت جسے ہمارے نبی ﷺ نے اس جہاں میں قائم کیا تھا، اس کے بغیر کیا یہ ممکن تھا کہ ترقی و انقلاب کا یہ کارواں آگے بڑھتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ (الجمعة: ۲)

ترجمہ: (اللہ) وہی ہے جس نے ناخواندہ لوگوں میں ان ہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، یقیناً یہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔

یقیناً وہاں ﷺ اللہ کی عظیم رحمت ہی ہیں، اور ہم پر ان کی قدردانی اور تعظیم لازم آتی ہے، نیز تمام عالم کو عموماً اور بلاد اسلامیہ کو بالخصوص آپ ﷺ کی عطر بیز سیرت سے روشناس کرانا ہماری ذمہ داری قرار پاتی ہے، خاص کر آج کے زمانے میں جس میں ظلم و طغیان پاؤں پھیلے ہوئے ہیں اور سفینہ سلام کو نذر آتش کیا جا چکا ہے۔

ان مخلصانہ جہود اور مبارک مساعی پر سب سے پہلے خادم حرمین شریفین شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز آل سعود اور ان کے ولی عہد امیر سلمان بن عبدالعزیز آل سعود (اللہ ان کا سایہ ہم پر تادیر قائم رکھے) اور جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے ذمہ داران کا خود اپنی جانب اور کانفرنس میں شریک تمام اصحاب علم و قلم کی جانب ہدیہ شکر و امتنان پیش کرتا ہوں۔

یہ شہر مقدس آج سے چودہ صدی قبل نزول وحی اور ہجرت رسول ﷺ کی برکت سے روشن ہوا اٹھا تھا، اور اب گذشتہ صدی میں اس مبارک یونیورسٹی جامعہ اسلامیہ کی تاسیس سے جھلملا اٹھا ہے، اور یہ جامعہ چہار دانگ عالم سے اپنی تنگ سلف صالحین کے منع صافی سے بچانے کے خواہش مندوں کا ماویٰ و ملجا بن چکا ہے۔ اس پر مزید یہ کہ یہ یونیورسٹی سب سے بڑا عالمی مرکز علم ثابت ہو رہا ہے جو کہ اس پاک سرزمین پر قائم ہے۔ یہ مملکت توحید کا ہر زمان و مکان میں قابل فخر کارنامہ شمار ہوگا۔ اللہ اس جامعہ کو حاسدین کے حسد اور دسیسہ کاروں کی بداندیشیوں سے محفوظ رکھے، اور اس کے قائم کرنے والوں اور ذمہ داروں کی کاوشوں کو شرف قبولیت بخشے اور ثواب جزیل عطا فرمائے۔

معزز حاضرین!

مجھے بڑی مسرت و سعادت محسوس ہو رہی ہے کہ اس موقع پر آپ حضرات کو باور کراتا چلوں کہ جماعت اہل حدیث

ہند مملکت محروسہ سعودی عرب کے ساتھ نہایت قدیم اور پائیدار رشتوں سے مربوط ہے، یہ رشتہ ملک معظم شاہ عبدالعزیز بن عبدالرحمن آل سعود رحمہ اللہ کے ہاتھوں اس مملکت کی بنیاد پڑنے کے وقت سے قائم ہے۔

پھر جب ان کے فرزند ارجمند شاہ سعود رحمہ اللہ نے ہندوستان کا دورہ کیا تو اپنی بابرکت تشریف آوری سے شہر بنارس کی بھی عزت افزائی کی تھی، یہی وہ شہر بنارس ہے جہاں جامعہ سلفیہ (مرکزی دارالعلوم) کی تاسیس عمل میں آئی، جس کا سنگ بنیاد شاہ سعود رحمہ اللہ کے حکم سے معالی الاستاذ یوسف الفوزان رحمہ اللہ نے رکھا جو اس وقت ہندوستان میں مملکت سعودی عرب کے سفیر تھے۔ اور اس زمانے میں جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کی پاسبانی بحیثیت وائس چانسلر جامعہ کے علامہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ کر رہے تھے۔ لہذا جامعہ سلفیہ کے ذمہ داران نے افتتاح کا وقت قریب آنے پر اس جامعہ میں کتاب و سنت کے مطابق تعلیم کے باقاعدہ آغاز کے لیے آپ رحمہ اللہ سے مشورہ کیا، شیخ رحمہ اللہ نے ان کے جواب میں لکھا:

”ہمیں آپ حضرات کا ۱۶/۶/۱۳۸۵ھ کو لکھا ہوا خطاب موصول ہوا، اور آپ کے جامعہ کے عنقریب افتتاح کی خبر سن کر بے حد مسرت ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اسلام اور مسلمانوں کی بھلائی کی خاطر بقاء و دوام عطا فرمائے۔ یہ ایک گراں قدر پروجیکٹ ہے، ہم اللہ سے جامعہ کے نگہبانوں کو اسے عملی جامہ پہنانے کی توفیق بخشنے کی دعا کرتے ہیں، ساتھ ہی ہمارا مشورہ ہے کہ آپ حضرات جلالتہ الملک فیصل کو بھی اس سلسلے میں خطاب ارسال کریں تاکہ وہ بھی اس کار خیر میں خاطر خواہ تعاون فرمائیں، ان شاء اللہ، کیونکہ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے اور بڑے تعاون کا محتاج بھی، اور میں عنقریب تعلیم کے آغاز کے موقع سے وہاں تشریف لانے کی کوشش کروں گا، اور اگر موقع نہ ملا تو کسی ایسے شخص کو جو اس کام کے لیے موزوں ہو اپنی نیابت کے لیے بھیجوں گا۔ ساتھ ہی اس سلسلے میں ہمیں جو تعاون حاصل ہوگا وہ بھی ارسال کروں گا، ان شاء اللہ۔ اللہ آپ لوگوں کو اس عظیم مقصد میں کامیاب کرے اور رہنمائی فرمائے۔“

نائب رئیس جامعہ اسلامیہ

عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز

دوسری جانب ٹھیک ان ہی ایام میں رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے سکریٹری نے شاہ نیک نام ملک فیصل بن عبدالعزیز آل سعود کی جانب سے یہ خوشخبری سنائی کہ آپ لوگوں کے ۳۰/۸/۱۳۸۵ھ کو تحریر شدہ خطاب کے بموجب ہم آپ کو خوشخبری دے رہے ہیں کہ ہم نے آپ کا خطاب جلالتہ الملک فیصل کی خدمت میں ارسال کیا اور انہوں نے آپ حضرات کی حسب رغبت جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے دو استاذوں کو ایک عربی زبان اور دوسرے علوم شرعیہ کی تدریس کے لیے بھیجنے کا حکم صادر فرمایا ہے۔ اور اس کی تنفیذ کے لیے ایک خطاب جامعہ اسلامیہ کے نائب صدر کو ارسال کیا جا چکا ہے اور یقیناً نائب صدر صاحب بھی آپ حضرات کو اس کی اطلاع کریں گے۔

ہماری نیک تمنائیں قبول فرمائیں

امین عام، رابطہ عالم اسلامی

معزز حاضرین!

یہاں میں ایک اہم بات کی جانب آپ حضرات کی توجہ مبذول کرنے کی اجازت چاہوں گا، وہ یہ کہ جامعہ سلفیہ و جامعہ اسلامیہ کے درمیان منہج و مقصد کے اعتبار سے ایک چیز قدرے مشترک ہے کہ جس قابل قدر موضوع پر یہ کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، اس میں جامعہ سلفیہ بنارس کی بھی قابل ذکر حصہ داری رہی ہے، اور اس سنہری موقع پر مجھے اس کی یاد دہانی کرانے پر یہی بات ابھار رہی ہے۔ اور سب سے اہم بات جس پر جامعہ سلفیہ فخر کر سکتا ہے اور جس کا رنامے کو زمانہ کبھی فراموش نہیں کر سکتا وہ عصر حاضر میں سیرت طیبہ کے موضوع پر لکھی گئی سب سے مشہور کتاب ”الرحیق المنخوم“ کی تالیف ہے۔ جسے جامعہ سلفیہ کے ایک موقر استاذ مولانا صفی الرحمن مبارکپوری رحمہ اللہ نے جامعہ میں دوران تدریس اس جامعہ کی عظیم الشان لائبریری اور اس کے فاضل مشائخ سے استفادہ کرتے ہوئے تالیف کی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ جامعہ سلفیہ کو اپنے کمپاؤنڈ میں سیرت طیبہ کے موضوع پر دو عظیم المرتب عالمی کانفرنسیں منعقد کرنے کی سعادت بھی حاصل ہے۔ پہلی کانفرنس ”المؤتمر العالمي للسيرۃ النبویۃ العطرۃ“ اور دوسری ”السنة النبویۃ والسلام العالمي“ کے عنوان سے۔ ان میں سے آخر الذکر کا انعقاد ابھی چند مہینوں قبل عمل میں آیا، جس میں جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے پانچ جلیل القدر اساتذہ نے بشمول وکیل الجامعۃ الاسلامیہ اور عمید القبول والتسجيل وعمید خدمۃ المجتمع حفظہم اللہ نے شرکت کی۔ الحمد للہ دونوں کانفرنسوں میں کی گئی جدوجہد نتیجہ خیز ثابت ہوئیں اور عوام اس کے نتیجے میں دین کے دونوں اصل مصادر کتاب و سنت کی طرف لوٹنے لگے اور ان کو ان کا اصل مقام و مرتبہ دینے لگے۔ یہ بات دشمنان اسلام اور ان بدعتی و گمراہ فرقوں کی راتوں کی نیند حرام کر دینے کا باعث بنی جو خود کو اسلام سے ناظر رکھنے والا بتاتے ہیں، انہیں اس بات کا خطرہ نظر آنے لگا کہ کہیں ان کے قدموں تلے سے بساط نہ کھینچ جائے اور لوگوں پر ان کا دبدبہ ختم نہ ہو جائے۔

معزز حاضرین!

ان بدلے ہوئے حالات و فضا میں اس کانفرنس کا انعقاد ان شاء اللہ ایک نیک فال ثابت ہوگا اور اس کی گونج دنیا میں دیر تک سنی جائے گی۔

اس کانفرنس کی اہمیت و ضرورت کی سب سے بڑی دلیل مملکت مبارکہ کی جانب سے اس کی قابل لحاظ نگہبانی اور رعایت ہے کہ خود بادشاہ وقت خادم الحرمین الشریفین اس کی سرپرستی فرما رہے ہیں اور ان کے ولی عہد امیر سلمان بن عبدالعزیز آل سعود حفظہ اللہ کی بذات خود تشریف آوری اس میں چار چاند لگا رہی ہے۔ بلاشبہ ان کی تشریف آوری و شرکت شرکاء کانفرنس کی ہمت افزائی اور منعقدین و شرکاء کی تکریم کا باعث ہے۔ اللہ انہیں جزاء خیر سے نوازے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ خادم الحرمین الشریفین اور ان کے انخوان و اعوان کی مساعی جمیلہ کو شرف قبولیت عطا کرے اور انہیں عمل پیہم و سعی مسلسل کی توفیق بخشے اور انہیں ہماری اور تمام مسلمانوں کی جانب سے جزائے خیر سے نوازے اور اس مملکت اس کے حکام اور عوام کو اور زیادہ ترقی و تقدم مرحمت فرمائے، ساتھ ہی ہم جامعہ اسلامیہ کے وائس چانسلر ڈاکٹر عبدالرحمن بن عبداللہ

السند اور ان کے جملہ رفقاء کا روتما شکر کانفرنس کی خدمت میں بھی ہدیہ تشکر و امتنان پیش کرتے ہیں اور اس کانفرنس کی کامیابی کے لیے مولائے کریم کی بارگاہ میں دست بدعا ہیں کہ وہ کانفرنس اور اس میں شریک اس جم غفیر کو ان کے نیک مقاصد میں کامیاب کرے۔

اے اللہ ہمارے اس اجتماع کو اپنی رحمت کے سایے میں رکھ اور ہماری جدائی بھی اس کانفرنس کے بعد گناہوں کے کفارے اور مغفرت کا باعث بنا، اور ہمارے مابین سے نہ ہم میں سے نہ ہمارے ساتھ کے لوگوں میں سے کسی کو بھی نامراد و محروم نہ بنا۔

وصلی اللہ وسلم علی نبیہ خاتم الانبیاء والرسول محمد وعلی آلہ وصحبہ أجمعین۔

والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

عبداللہ سعید بن عبدالوحید

ناظم اعلیٰ

جامعہ سلفیہ، بنارس

(بقیہ درس قرآن)

سوال یہ ہے کہ اسلام قرآن و حدیث میں ہے یا کسی ایک امام کے فتوے میں؟ قرآن و حدیث کو جس اہتمام کے ساتھ کتابی شکل میں جمع کیا گیا، اور محدثین کرام نے جس محنت اور جانفشانی سے لمبے لمبے سفر کر کے علماء و محدثین سے معلومات لے کر اپنی اپنی کتابوں میں اکٹھا کیا، کیا اس طرح کے اہتمام ائمہ کرام کے فتاویٰ اور ان کی کتابوں میں پائے جاتے ہیں؟ کیا ان ائمہ نے اپنے متبعین کو کتاب و سنت کے مقابلہ اپنے فتویٰ کو چھوڑ کر حدیث پر عمل کی نصیحت نہیں کی ہے؟ کیا کسی ایک امام کی کتاب میں دین کی تمام باتیں محفوظ ہیں؟ کیا جب اجلہ صحابہ، رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی دین کے ہر مسئلہ کو نہیں جانتے تھے تو کیا کسی ایک امام کی تقلید سے غلطی کا امکان نہیں ہے؟

اگر ٹھنڈے دل سے غور کریں تو ہمارا دل خود کہے گا کہ یہ تقلید شخصی صحیح راستہ نہیں ہے۔ تقلید شخصی سے نعوذ باللہ نبی کی ذات مجروح ہوتی ہے۔ ہم محمد ﷺ کو خاتم النبیین تسلیم کرتے ہیں مگر تقلید امام کی کرتے ہیں۔ اگر کبھی امام کے فتویٰ کے برخلاف حدیث رسول پیش کی جاتی ہے تو ہم حدیث کی تاویل کر کے امام کے قول کو اولیت دے دیتے ہیں۔ ہم نے ان بہت سی کتابوں سے اپنے دل پھیر لیے جو محدثین کرام نے حدیث رسول کو مٹھ اور دوسروں کے کلام سے الگ کرنے کے لیے اکٹھا کئے، ہزاروں راویوں کے حالات قلمبند کئے۔ تاکہ احادیث رسول کی حقانیت واضح ہو جائے۔ افسوس کہ احادیث رسول کا ذخیرہ اور اسلام کی یہ امتیازی خصوصیت تقلید امام کی وجہ سے نظر انداز کیا جانے لگا۔

(جاری)

نبی اکرم ﷺ کا عفو و درگزر

(۲-۲)

محمد اسلم مبارک پوری

سیرت طیبہ کے اخلاقی نقوش اس قدر تابندہ اور زرخیز ہیں کہ ان کی جس قدر بھی جلوہ آرائی ہو اس سے اس کے حسن و تابناکی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، ”نبی اکرم ﷺ کا عفو و درگزر“ کے عنوان سے زیر نظر مضمون کی پہلی قسط گذشتہ شمارہ میں پیش کی گئی جس میں عفو و درگزر کے متعدد واقعات پیش کئے گئے۔ اب قارئین اس مضمون کو آگے ملاحظہ فرمائیں۔ (ادارہ)

حارث بن ابی ضرار کے اسلام لانے کی وجہ سے یہودیوں کی اسلام کے خلاف بغض و نفرت کی چنگاری سرد پڑ گئی، اور بنو نضیر اور بنو المصطلق نے نبی ﷺ کے خلاف محاذ آرائی ترک کر دی۔ بعد میں ان قبیلوں کی کسی شورش اور جنگی تگ و دو کا سراغ نہیں ملتا، کیونکہ عرب کا دستور تھا کہ وہ رشتہ مصاہرت کا بڑا احترام کرتے تھے۔ ان کے نزدیک دامادی کا رشتہ مختلف قبائل کے درمیان قربت کا ایک اہم باب تھا۔ اور داماد سے جنگ لڑنا اور محاذ آرائی کرنا بڑے شرم و عار کی بات تھی۔ (۱)

عبداللہ بن ابی بن سلول راس المنافقین تھا۔ اس کا نفاق کسی سے ڈھکا چھپا نہ تھا۔ جنگ احد کے موقع پر جب دشمن آپ ﷺ کے بہت قریب تھے۔ اور ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کہ اسی اثنا میں منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی نے تہمت و شرکسی اختیار کرتے ہوئے کوئی ایک تہائی لشکر یعنی تین سو افراد کو لے کر یہ کہتا ہوا واپس چلا گیا کہ ہم نہیں سمجھتے کہ کیوں خواہ مخواہ اپنی جان دیں۔ اس نازک ترین موقع پر جابر رضی اللہ عنہ کے والد عبداللہ بن حرام رضی اللہ عنہ نے انہیں اپنا فرض یاد دلایا۔ چنانچہ انہوں نے اسے ڈانٹتے ہوئے واپسی کی ترغیب دی اور یہ کہتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے چلے کہ آؤ، اللہ کی راہ میں لڑو یا دفاع کرو، مگر اس نے جواب میں کہا کہ اگر ہم جانتے کہ آپ لوگ لڑائی کریں گے تو ہم واپس نہ ہوتے۔ یہ جواب سن کر عبداللہ بن حرام رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہوئے واپس ہوئے کہ اواللہ کے دشمن، تم پر اللہ کی مار، یاد رکھو اللہ تعالیٰ اپنے نبی ﷺ کو تم سب سے مستغنی کر دے گا۔

ان منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: (۲)

﴿وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين، وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم

(۱) الرحيق المختوم (ص ۴۳-۴۴)

(۲) تفسیر قرطبی (۲۶۶/۳)

للایمان یقولون بأفواہم ما لیس فی قلوبہم، واللہ أعلم بما یکتومون ﴿ (سورہ آل عمران: ۱۶۶-۱۶۷) اور تمہیں جو کچھ (احد کے) دن پہنچا جس دن دو جماعتوں میں مڈ بھٹڑ ہوئی تھی۔ وہ سب اللہ کے حکم سے تھا۔ اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ظاہری طور پر جان لے۔ اور منافقوں کو بھی معلوم کر لے جن سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یا کافروں کو ہٹاؤ، تو وہ کہنے لگے کہ اگر ہم لڑائی جانتے تو ضرور ساتھ دیتے۔ اس دن بہ نسبت ایمان کے کفر سے بہت زیادہ قریب تھے۔ اپنے منہ سے وہ باتیں بناتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں۔ اس کے بعد بھی عبداللہ بن ابی کاتر دم ختم نہیں ہوا، بلکہ اس کے برے موقف میں اور سختی آگئی۔ جب غزوہ مرسیع (غزوہ بنوالمصطلق) پیش آیا تو اس میں اس کی یہی روش رہی۔ اور ٹھیک وہی کیا جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا ہے:

﴿لو خرجوا فیکم ما زادوکم إلا خبالا ولأضعوا لکم یبغونکم الفتنۃ﴾ (سورۃ التوبہ: ۴۷) اگر یہ تم میں مل کر نکلتے بھی تو تمہارے لیے سوائے فساد کے اور کوئی چیز نہ بڑھاتے بلکہ تمہارے درمیان خوب گھوڑے دوڑاتے، اور تم میں فتنے ڈالنے کی تلاش میں رہتے۔

چنانچہ اسی غزوہ میں اس نے اپنی بھڑاس نکالی اور ایسا پروپیگنڈہ کیا جس سے مسلمانوں کی صفوں میں خاصا اضطراب پیدا ہو گیا۔ اور ”حادثہ الفک“ کا تانا بانا بن کر کے رہی سہی کسر بھی پوری کر دی۔ اس حادثہ کے بارے میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے:

﴿إن الذین جاؤوا بالآفک عصبۃ منکم، لا تحسبوه شرا لکم، بل هو خیر لکم، لکل امرئ منہم ما اکتسب من الإثم، والذی تولى کبرہ منہم له عذاب عظیم﴾ (سورۃ النور: ۱۱) جو لوگ بہت بڑا بہتان لائے ہیں یہ بھی تم میں سے ہی ایک گروہ ہے، تم اسے اپنے لیے برائے سمجھو بلکہ یہ تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ ہاں ان میں سے ہر ایک شخص پر اتنا گناہ ہے جتنا اس نے کمایا ہے۔ اور ان میں سے جس نے اس کے بہت بڑے حصے کو سرانجام دیا ہے اس کے لیے عذاب بھی بہت ہی بڑا ہے۔

یہ واقعہ مختصر ایوں ہے کہ حکم حجاب کے بعد غزوہ مرسیع (غزوہ بنوالمصطلق) سے واپسی پر نبی ﷺ اور صحابہ کرام نے مدینہ کے قریب ایک جگہ قیام فرمایا۔ صبح کو جب وہاں سے روانہ ہوئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہودج بھی، جو خالی تھا، اہل قافلہ نے یہ سمجھ کر اونٹ پر رکھ دیا کہ ام المؤمنین اس کے اندر ہوں گی۔ اور وہاں سے روانہ ہو گئے۔ دران حالیکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے ہار کی تلاش میں باہر گئی ہوئی تھیں۔ جب واپس آئیں تو دیکھا کہ قافلہ کوچ کر گیا ہے۔ یہ سوچ کر وہیں لیٹ رہیں کہ جب ان کو میری غیر موجودگی کا علم ہوگا تو تلاش کے لیے واپس آئیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد صفوان سلمی رضی اللہ عنہ آگئے جن کی ذمہ داری یہ تھی کہ قافلے کی رہ جانے والی چیزیں سنبھالیں۔ انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو حجاب سے پہلے دیکھا تھا انہیں دیکھتے ہی پہچان گئے اور بے ساختہ ﴿إنا لله وإنا الیہ راجعون﴾ پڑھا، اور سمجھ گئے کہ قافلہ غلطی سے یا لاعلمی میں

ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کو یہیں چھوڑ کر آگے چلا گیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اونٹ پر انہیں سوار کر لیا۔ اور خود نکمیل تھا سے پیدل چلتے چلتے قافلہ کو جا ملے۔ منافقین نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس طرح بعد میں اکیلے صفوان سلمی رضی اللہ عنہ کے ساتھ آتے دیکھا تو اس موقع کو بہت غنیمت جانا۔ اور اس المنافقین عبداللہ بن ابی نے کہا کہ یہ تہائی اور علاحدگی بے سبب نہیں۔ اور یوں انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو صفوان سلمی رضی اللہ عنہ کے ساتھ مطعون کر دیا۔ حالانکہ وہ دونوں ان باتوں سے یکسر بے خبر تھے۔ بعض مخلص مسلمان بھی منافقین کے اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے۔ مثلاً: حسان بن ثابت، مسطح بن اثاثہ اور حمہ بنت جحش رضی اللہ عنہم۔

نبی ﷺ پورے ایک ماہ تک سخت پریشان و مضطرب رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی برأت نازل فرمائی، سورۃ النور کی ابتدائی آیات میں اس واقعہ کو اختصار و جامعیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ (۱)

اس طرح ایک مہینہ کے بعد مدینہ کی فضا شک و شبہات اور قلق و اضطراب کے بادلوں سے صاف ہو گئی۔ اور عبداللہ بن ابی اس طرح رسوا ہوا کہ دوبارہ سر نہ اٹھا سکا۔ اس کے بعد جب کوئی گڑبڑی کرتا تو خود اس کی قوم اسے عتاب کرتی اور اسے سخت سست کہتی۔ اس کیفیت کو دیکھ کر رسول اللہ ﷺ نے حضرت عمر بن خطاب سے کہا: اے عمر! کیا خیال ہے؟ دیکھو، واللہ اگر تم نے اس شخص کو اس دن قتل کر دیا ہوتا تو اس پر بہت سی ناکیں بھڑک اٹھیں، لیکن اگر آج انہی ناکوں کو اس کے قتل کا حکم دیا جائے تو وہ اسے قتل کر دیں گی۔

عمر رضی اللہ عنہ نے کہا:

والله علمت لأمر رسول الله ﷺ أعظم بركة من أمري. (۲)

واللہ میری خوب سمجھ میں آ گیا کہ رسول اللہ ﷺ کا معاملہ میرے معاملہ سے زیادہ بابرکت ہے۔

نبی ﷺ نے عبداللہ بن ابی کے قتل کا حکم اس لیے نہیں دیا کہ ”لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه“ (۳) کہیں لوگ یہ نہ کہنے لگیں کہ محمد ﷺ اپنے اصحاب کو قتل کر رہے ہیں۔ تاکہ دعوت اسلامی کا کام متاثر نہ ہو، اور مسلمانوں کے درمیان فتنہ و فساد کا سبب نہ بنے۔

عبداللہ بن ابی بن سلول کی شرارتوں اور دسیسہ کاریوں کی اطلاع جب اس کے لڑکے کو ہوئی تو خود اس نے اپنے والد کے قتل کی اجازت چاہی تو اسے بھی نبی ﷺ نے قتل کی اجازت نہ دی۔ بلکہ اس کی ان حرکتوں کو دامن غنوو میں جگہ دیتے ہوئے یہ کلمات آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(۱) بخاری (۴۱۴۱) مسلم (۲۷۷۰/۱۰) بشرح النووی (۱۰۲/۱۷)

(۲) سیرت ابن ہشام (۹۵۹/۳)

(۳) بخاری (۳۵۱۸)، مسلم (۲۵۸۴/۶) بشرح النووی (۱۳۸/۱۶)

”بل نترفق به، ونحسن صحبتہ ما بقی معنا“۔ (۱)

بلکہ ہم اس کے ساتھ نرمی کریں گے، اور جب تک ہماری صحبت میں رہے گا، اچھا سلوک کریں گے۔

نبی ﷺ نے عفو و کرم اور احسان کا جو مظاہرہ فرمایا، وہ آپ کی عمق پریت شان پر دلالت کرتا ہے۔ اور آپ نے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ اس کا جب انتقال ہوا تو آپ ﷺ نے اس پر اپنا لعاب دہن لگایا، اور اپنی قمیص پہنائی۔ (۲)

ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب عبد اللہ بن ابی کا انتقال ہو گیا تو اس کے بیٹے عبد اللہ (جو مسلمان ہو گئے تھے) رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور کہا کہ ایک تو آپ (بطور تبرک) اپنی قمیص عنایت فرمادیں تاکہ میں اپنے باپ کو اس میں کفنادوں۔ دوسرا، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھادیں۔ آپ نے قمیص بھی عنایت فرمادی، اور نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف بھی لے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے لوگوں کی نماز جنازہ پڑھانے سے روکا ہے، آپ کیوں اس کے حق میں دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے، یعنی روکا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم سبعین مرة، فلن یغفر الله لهم﴾ (سورۃ التوبہ: ۸۰) (ان منافقین) کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں (برابر ہے) اگر آپ ستر مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف نہیں کرے گا۔

بالآخر آپ نے نماز جنازہ پڑھادی، جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر آئندہ کے لیے منافقین کے حق میں دعائے مغفرت کی قطعی ممانعت فرمادی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿لا تصل علی أحد منهم مات أبدا، ولا تقم علی قبره، إنهم کفروا باللہ ورسوله و ماتوا وهم کافرون﴾ (سورۃ التوبہ: ۸۴) ان (منافقین) میں سے کوئی مرجائے تو آپ اس کے جنازہ کی ہرگز نماز نہ پڑھیں، اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوں۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں، اور مرتے دم تک بدکار بے اطاعت رہے ہیں۔

جب نبی ﷺ مکہ فتح کرنے کے لیے مکہ کی طرف روانہ ہوئے تو قریش پر خوف و ڈر طاری ہو گیا، ان میں سے چند آدمی نبی ﷺ سے راستے میں ملے۔ اور مکہ فتح ہونے سے پہلے حلقہ بگوش اسلام ہو گئے، اور جب مکہ فتح ہو گیا تو آپ ﷺ کداء کے راستے سے مکہ میں داخل ہوئے۔ (۳) اس وقت اللہ کے یہ برگزیدہ رسول سر جھائے ہوئے قرآن مجید کی سورۃ الفتح تلاوت فرما رہے تھے، اور بار بار تلاوت فرما رہے تھے، اور اونٹ پر سوار تھے۔

(۱) سیرت ابن ہشام (۹۵۹/۲)

(۲) بخاری (۱۴۰)

(۳) صحیح بخاری (۱۲۶۹)، مسلم (۲۴۰۰/۳) بشرح نووی (۱۲/۱۷)

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی ﷺ مکہ میں داخل ہوئے تو لشکر کی ترتیب و تقسیم فرمائی۔ خالد بن ولید کو داہنے پہلو پر، اور زبیر بن عوام کو بائیں پہلو پر، اور ابو عبیدہ بن جراح کو پیادے پر مقرر کیا، اور ابو ہریرہ کو حکم دیا کہ انصار کو بلند آواز سے کہو کہ اس راستے سے چلو، اور جو تمہارے سامنے آئے اسے تہ تیغ کر دو۔

پھر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”من دخل دارا فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن“۔

جو گھر میں داخل ہو جائے اسے امان ہے، اور جو ہتھیار پھینک دے اسے امان ہے۔

مسلم کی روایت میں ہے:

”من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن“۔ (۱)

جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے امان ہے، اور جو ہتھیار ڈال دے، اسے امان ہے۔

اس کے بعد قریش جوق در جوق مسجد حرام میں داخل ہونے لگے اور نبی ﷺ بھی داخل ہوئے، آپ نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، حجر اسود کو چوما۔ دوسری روایت میں ہے: آپ ﷺ خانہ کعبہ میں داخل ہوئے اور خانہ کعبہ کے دونوں بازوؤں کو پکڑ کر کہا:

قریش کے لوگو! تمہارا کیا خیال ہے، میں تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرنے والا ہوں؟

انہوں نے کہا: آپ کریم بھائی ہیں، اور کریم بھائی کے صاحب زادے ہیں۔ آپ نے فرمایا، میں تم سے وہی بات کہہ

رہا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی:

”لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، وهو أرحم الراحمين“ ﴿سورہ یوسف: ۹۲﴾

آج تم پر کوئی سزائش نہیں، اللہ تمہیں بخشنے گا، وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔

راوی کا بیان ہے:

قریش ایسے نکلے جیسے قبروں سے نکل رہے ہیں، اور اسلام میں داخل ہوئے۔ (۲)

نبی ﷺ کی سیرت طیبہ کا بیان نامکمل رہ جائے گا اگر آپ ﷺ کی اس غنودرگزر کا ذکر نہ کیا جائے جو آپ ﷺ نے مکہ میں کی۔ واضح ہو کہ مکہ میں داخل ہونے سے پہلے تمام فوج کو ہدایت دی گئی تھی کہ کسی شخص پر حملہ نہ کریں، لیکن چار مرد، دو عورتیں، جو اپنے سابقہ جرائم کی وجہ سے واجب القصاص تھے، اعلان کر دیا گیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، اگرچہ غلاف کعبہ سے

(۱) مسلم (۱۷۸۰/۸۳) بشرح نووی (۱۲۶/۱۲)

(۲) معانی الآثار (۳۲۵/۳) باسناد لایا س۔

لٹک رہے ہوں۔

ان کے اسماء یہ ہیں:

۱- عکرمہ بن ابی جہل

۲- عبداللہ بن نطل

۳- مقیس بن صبابہ

۴- عبداللہ بن سعد بن ابی سرح (۱)

ان میں سے صرف عبداللہ بن نطل کو قتل کیا گیا، یہ پہلے مسلمان ہو چکا تھا، پھر مرتد ہو گیا، اس کے علاوہ سب کو عام معافی دی گئی، نیز معافی پانے والوں میں ہمارے بنی ہاشم اور ہندہ زوجہ ابوسفیان ہیں۔

فتح مکہ کے بارے میں قاضی محمد سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آں حضرت ﷺ کے عسکر نے مکہ فتح نہیں کیا تھا، بلکہ خلق محمدی اور عفو و رحم مصطفوی

نے اہل مکہ کے دلوں کو فتح کر لیا تھا۔ (۲) جس کی وجہ سے اہل مکہ اسلام میں جوق در جوق داخل ہوئے۔ (۳) اسی عفو اور

درگزر کا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے، ارشاد نبوی ہے:

”إني أمرت بالعفو“ (۴)

مجھے عفو و درگزر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔

حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سے اللہ تعالیٰ کے فرمان: ﴿خذ العفو﴾ (عفو کو اختیار کرو) کی تفسیر کے

سلسلہ میں روایت ہے، وہ کہتے ہیں: نبی ﷺ کو حکم دیا گیا کہ وہ لوگوں کے اخلاق میں سے عفو کو اختیار کریں۔ (۵)

(۱) السیرۃ النبویۃ الصحیحۃ (۲۷۹/۲-۲۸۰) از اکرم ضیاء العمری۔

(۲) رحمۃ للعالمین (۱۱۷/۱)

(۳) السیرۃ النبویۃ فی ضوء مصادرہا الاصلیۃ (ص ۶۷۳)

(۴) نسائی (۳۰۸۸) - صحیح -

(۵) صحیح بخاری (۴۶۴۴)

امن عالم اور اسلام

ڈاکٹر عبدالمنان محمد شفیق

ام القریٰ یونیورسٹی، مکہ مکرمہ

اسلامی تعلیمات سے واقف ہر مسلمان اس بات سے بخوبی آگاہ ہے کہ مذہب اسلام ایک امن پسند دین ہے، وہ صلح و آشتی کا مذہب ہے، بلاوجہ قتل و غارتگری اور خون ریزی کا سخت مخالف ہے، وہ کسی مسلمان کے ناحق قتل کو گناہ کبیرہ قرار دیتا ہے اور قاتل کو جہنم کا سزاوار ٹھہراتا ہے، فرمان الہی ہے:

﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُ لَهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ (النساء: ۹۳)

”اور جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی جزا جہنم ہے۔ اس پر اللہ کا عذاب اور اس کی لعنت ہے اور اس نے اس کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔“

معلوم ہوا کہ کسی مسلمان کا ناحق خون بہانا اللہ تعالیٰ کے نزدیک باعث لعنت و غضب ہے اور قاتل کا ابدی ٹھکانا جہنم ہے۔ اسی پر بس نہیں بلکہ اسلام تو کسی بھی معصوم شخص کے خون بہانے کو ناجائز و حرام قرار دیتا ہے۔ ارشاد باری ہے:

﴿مَنْ أَجْلٌ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ (المائدہ: ۳۲)

”اسی وجہ سے ہم نے بنو اسرائیل پر یہ فرمان لکھ دیا تھا کہ جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا اور جس نے کسی کو زندگی بخشی اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخش دی۔“

ایک دوسری آیت میں ہے:

﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرُبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكَمُ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ (انعام: ۱۵۱)

”اے نبی ان سے کہو کہ آؤ میں تمہیں سناؤں کہ تمہارے رب نے تم پر کون سی چیزیں حرام کی ہیں: یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی، اور بے حیائی و بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ خواہ وہ کھلی ہوں یا چھپی، اور کسی جان کو جسے اللہ نے

حرام قرار دیا ہے اس کو قتل مت کرو مگر حق کے ساتھ، ان کا تم کو تائید کی حکم دیا ہے تاکہ تم سمجھو۔“
اور مزید فرمایا:

﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا﴾ (الفرقان: ۶۸-۶۹)
”جو اللہ کے سوا کسی اور معبود کو نہیں پکارتے اور اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق ہلاک نہیں کرتے اور نہ زنا کرتے ہیں اور جو ایسا کرے گا وہ گنہگار ہوگا، اور اسے قیامت کے دن دگنا عذاب دیا جائے گا، اور وہ ذلت و خواری کے ساتھ ہمیشہ اسی میں رہے گا۔“

ان آیات سے صاف ظاہر ہے کہ کسی غیر مسلم کو بھی ناحق، بغیر کسی وجہ کے قتل کرنا جائز نہیں ہے اور یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، یہی نہیں بلکہ اسلامی قانون کی رو سے اگر کوئی مسلمان کسی معاہدہ و ذمی کو بلا کسی وجہ کے ناحق قتل کرتا ہے، تو اس کو بھی قصاص میں قتل کیا جائے گا، اور اس کو جنت کی خوشبو نصیب نہیں ہوگی۔ حدیث میں ہے:

من قتل نفسا معاہدا لم یروح رائحة الجنة، وان ریحها لیوجد من میسرة اربعین عاما (۱)۔
”جس نے کسی معاہدہ (۲) کو قتل کیا تو اس کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی، حالانکہ اس کی خوشبو چالیس سال کی مسافت سے محسوس کی جاتی ہے۔“

ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم ﷺ کے زمانے میں ایک مسلمان نے ایک ذمی کو قتل کر دیا۔ جب یہ معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
انا أحق من وفقی بدمته. (۳)

”جس نے اپنا عہد و پیمانہ پورا کیا تو میں اس کا زیادہ حق دار ہوں۔“
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا اور اسے قتل کر دیا گیا۔
اسی طرح کسی غیر مسلم کی آبرو پر حملہ کرنا، اس کا مال چھیننا، اس کو کسی بھی طرح کی تکلیف دینا، اس کا قرض واپس نہ کرنا

(۱) دیکھئے صحیح بخاری، باب اثم من قتل معاہد البغیر جرم، حدیث نمبر ۳۱۶۶، و باب اثم من قتل ذمی البغیر جرم، حدیث نمبر ۶۹۱۴۔
(۲) معاہدہ ذمی کا فرد وہ ہے جو دارالاسلام میں مسلمانوں کے ساتھ عہد و پیمانہ کر کے دائمی طور پر قیام پذیر ہوتا ہے۔ جزئیہ ادا کرتا ہے اور ملت کے احکام کا پابند ہوتا ہے۔ معاہدہ ذمی دونوں اصطلاحوں میں معمولی فرق ہے۔ مگر عام طور سے دونوں کا استعمال ایک ہی معنی کے لیے ہوتا ہے، تفصیل کے لیے دیکھئے: سید جلال الدین عمری، غیر مسلموں سے تعلقات اور ان کے حقوق، بار دوم، علی گڑھ: ادارہ تحقیق و تصنیف اسلامی، جنوری ۱۹۹۹ء، ص ۲۱۷-۲۲۱، ڈاکٹر عبداللہ قرطبی: التعامل مع غیر المسلمین، ط ۱، الریاض، دارالفضیلة، ۱۴۲۸ھ، ص ۱۳۹-۱۴۰۔
(۳) سنن دارقطنی، باب الحد و الدیات وغیرھا، حدیث نمبر ۳۳۰۹۔

وغیرہ یہ تمام صورتیں شرعی طور پر حرام ہیں، کیوں کہ ہمارے نبی ﷺ کا فرمان ہے:

أَلَا لَا تَحِلُّ أَمْوَالُ الْمَعَاهِدِينَ إِلَّا بِحَقِّهَا. (۱)

”یعنی کسی معاہدہ و ذمی کا مال بغیر کسی حق کے حلال نہیں ہے۔“

پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غیر حربی کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ

وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ (الممتحنة: ۸)

”اللہ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ نیکی اور انصاف کا برتاؤ کرو جنہوں نے دین کے معاملہ

میں تم سے جنگ نہیں کی ہے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا ہے، یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔“

اگر دیکھا جائے تو اسلامی قانون کی رو سے یہ قطعاً درست نہیں ہے کہ کسی کے گناہ کی سزا کسی دوسرے کو دی جائے، اللہ

تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿الَّا تَنْزُرْ وَازِرَةً وَّزَّرَ أَخْرَى﴾ (النجم: ۳۸)

”یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔“

مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ہر شخص خود اپنے فعل کا ذمہ دار ہے۔ ایک شخص کی ذمہ

داری دوسرے پر نہیں ڈالی جاسکتی۔ کوئی شخص اگر چاہے بھی تو کسی دوسرے شخص کے فعل کی ذمہ داری اپنے اوپر نہیں لے سکتا اور

نہ اصل مجرم کو اس بنا پر چھوڑا جاسکتا ہے کہ اس کی جگہ سزا بھگتنے کے لیے کوئی اور آدمی اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے (۲)۔

علاوہ ازیں ہمارا دین ایک معتدل دین ہے۔ اعتدال پسندی اس کی ایک نمایاں خوبی اور امتیازی شان ہے اور یہی

اسلام کی روح و جان ہے۔ یہ صفت اس کے ہر حکم میں نمایاں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام حالت جنگ میں بھی اپنے پیروکاروں

کے دشمنوں کے، بوڑھوں، بچوں اور عورتوں کو قتل کرنے سے روکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے، فرماتے ہیں:

وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازی رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنهى رسول الله عن

قتل النساء والصبيان (۳)

(۱) مسند الامام احمد بن حنبل، تحقیق: شعيب الارنؤوط وغيره، ج ۲۸، ط ۱، بیروت، موسسة الرسالہ، ۱۳۱۹ھ/۱۹۹۹م، حدیث نمبر ۱۶۸۱۸، ۱۶۸۱۹، ۱۶۸۲۰۔

(۲) ابوالاعلیٰ مودودی، ترجمہ قرآن مجید مع مختصر حواشی، لاہور، ادارہ ترجمان القرآن طبع، ششم، ۱۳۱۱ھ/۱۹۹۰م، ص ۱۳۲۴۔

(۳) دیکھئے صحیح بخاری، کتاب الجہاد والسیر، باب قتل النساء فی الحرب، حدیث نمبر ۳۰۱۵، صحیح مسلم کتاب الجہاد والسیر، باب تحريم قتل النساء والصبيان فی الحرب،

حدیث نمبر ۴۵۴۷، سنن ابی داؤد، کتاب الجہاد، باب فی القتل النساء حدیث نمبر ۲۶۶۸، ترمذی، کتاب السیر، باب ما جاء فی النهی عن قتل النساء والصبيان،

حدیث نمبر ۱۵۶۹۔

”ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی غزوہ میں مقتول حالت میں پائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے سے روک دیا۔“

اسی طرح حضرت بریدہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ جب کوئی لشکر روانہ فرماتے تو اس کے امیر کو خاص طور پر تقویٰ کی اور ان مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کی نصیحت فرماتے جو جنگ میں شریک اور اس کے ماتحت ہوتے، پھر فرماتے:

اغزوا با اسم الله ، فى سبيل الله ، قاتلوا من كفر بالله ، اغزوا فلا تغلوا ولا تغدروا ولا تمشلوا ولا تقتلوا وليداً. (۱)

”اللہ کا نام لے کر اللہ کی راہ میں جنگ کرو، ان لوگوں سے لڑو جنہوں نے اللہ کا انکار کیا، لڑو، پس خیانت نہ کرو، دھوکہ اور فریب نہ دو، کسی لاش کا مثلہ نہ کرو یعنی اس کے ہاتھ پاؤں، ناک، کان وغیرہ نہ کاٹو اور نہ کسی بچے کو قتل کرو۔“

حضرت انس بن مالک کی ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات ان الفاظ میں نقل ہوئی ہیں:

انطلقوا باسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله ، ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا ولا صغيرا ولا امرأة ولا تغلوا وضموا غنائمكم وأصلحوا وأحسنوا ان الله يحب المحسنين (۲).

”روانہ ہو اللہ کا نام لے کر اور اللہ کی مدد چاہتے ہوئے اور اللہ کے رسول کی ملت پر، دیکھو کسی بہت زیادہ بوڑھے شخص یا بچہ یا کسی کم سن یا کسی عورت کو قتل نہ کرنا، خیانت نہ کرنا، اپنی غنیمتیں جمع کرو، اپنے معاملات ٹھیک رکھو اور احسان کرو۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔“

اس پر مستزاد یہ کہ اسلام دشمن قیدیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کی تعلیم دیتا ہے۔ فرمان الہی ہے:

﴿وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا﴾ (الدھر: ۸)

”اللہ تعالیٰ کی محبت میں یا کھانے کی محبت کے باوجود مسکین، یتیم اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔“

اس آیت کی تفسیر میں قرطبی نے لکھا ہے کہ مشرک قیدی کو کھانا کھلانا بھی اللہ تعالیٰ سے قربت کا ذریعہ ہے (۳) اور ان نیک بندوں کی تعریف کی گئی ہے جو محض اللہ کی رضا اور اس سے تقرب کے لیے قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ غیر مسلم قیدی کے ساتھ بھی حسن سلوک کی تاکید کی گئی ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے قیدیوں کی بابت صحابہ کو حکم دیا تھا کہ ان کی تکریم کرو، جس پر صحابہ کرام نے مکمل طور سے عمل کیا تھا۔ چنانچہ صحابہ پہلے ان کو کھانا کھلاتے اور خود بعد میں

(۱) دیکھئے صحیح مسلم، کتاب الجہاد و السیر، باب تائید الامام الامراء علی البعث۔ و وصیة امام آداب الغزو وغیرہا، حدیث نمبر ۴۵۲۲، سنن ابی داؤد کتاب الجہاد،

باب فی دعاء المشرکین، حدیث نمبر ۲۶۱۳، ترمذی، کتاب السیر، باب ماجاء فی النهی عن المثلثة، حدیث نمبر ۱۴۰۸۔

(۲) سنن ابی داؤد، کتاب الجہاد، باب فی دعاء المشرکین، حدیث نمبر ۲۶۱۴۔

(۳) ابو عبد اللہ محمد القرطبی، الجامع لاحکام القرآن، ج ۱، ط ۱، بیروت، موسسة الرسالہ ۱۴۲۷ھ/۲۰۰۶م، ص ۴۶۰۔

کھاتے (۱)۔ اس طرح ہمارے اسلاف نے جس حسن سلوک کا مظاہرہ کیا ہے، اس کی مثال پوری انسانی تاریخ پیش کرنے سے قاصر ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ اسلام مکمل طور پر امن و آشتی کا دین ہے، وہ غیر مسلم کے حق میں بھی ناحق قتل و خون ریزی، غارت گری، تشدد اور انتہا پسندی کا سخت مخالف ہے اور اس کی تعلیمات میں ان سب چیزوں کے لیے قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس مذہب کی تعلیمات قتل و خون ریزی، تشدد اور انتہا پسندی کے حوالے سے کافی واضح ہیں اور ان میں کسی طرح کی کوئی پیچیدگی بھی نہیں ہے، تو پھر اس کے پیروکاروں میں تشدد اور انتہا پسندی کی وجہ کیا ہے؟ مسلمان تشدد پر کیوں آمادہ ہیں؟ اسلامی معاشروں اور مسلمان ممالک میں آئے دن بم دھماکے کیوں ہوتے ہیں؟ قتل و خون ریزی اور غارت گری کے واقعات اکثر مسلمان معاشروں ہی میں کیوں پیش آتے ہیں؟ آج کل صورت حال تو بہت زیادہ خراب ہے، کوئی دن ایسا نہیں گزرتا ہے جب کہ اسلامی دنیا کے کسی نہ کسی ملک میں بم دھماکہ نہ ہوتا ہو، کبھی الجزائر اور مغرب میں، تو کبھی لبنان اور انڈونیشیا میں، تو کبھی پاکستان اور ترکی میں۔ پاکستان میں بم دھماکے تو روزانہ کا معمول بن گئے ہیں اور اب یہ کوئی انوکھی چیز نہیں رہ گئی ہے۔ کچھ ممالک میں تو قتل و خون ریزی کا بازار گرم ہے اور ایک طویل عرصہ سے خانہ جنگی جاری ہے۔ مثلاً صومالیہ اور سوڈان وغیرہ میں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ تشدد، انتہا پسندی، قتل و خون ریزی، غارت گری اور بد امنی بہت سارے اسلامی ملکوں کی علامت و پہچان بن چکے ہیں، امن و ترقی کے بجائے بم دھماکے اور فساد مسلمانوں کا مقدر بن گئے ہیں۔

آئیے ان کے پس پردہ اسباب و وجوہات کا پتہ لگاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون سے عوامل و اسباب ان کے پیچھے کار فرما ہیں؟ کیا حقیقت میں مسلمان ایسے ہی ہیں جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا یا حقیقت حال کچھ اور ہی ہے؟

اگر غور کیا جائے تو آج کے زمانہ میں مسلمان ملکوں کے اندر بد امنی، قتل و خون ریزی، غارت گری اور بم دھماکوں کے بہت سارے اسباب و وجوہات ہیں، اور بہت سارے عوامل ان کے پس پردہ کار فرما ہیں، جن میں سرفہرست مجھ خاکسار کی رائے میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف دشمنوں کی گہری بین الاقوامی سازش ہے جس کا اصل مقصد اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنا اور اس کی خوبصورت شبیہ کو بگاڑنا ہے۔ دراصل دشمنان اسلام نے ایک طرف جب یہ دیکھا کہ مسلمانوں کی کمزوری، تنزلی اور عدم ترقی کے باوجود اسلام دن بدن غیر مسلم معاشرہ میں پھیلتا جا رہا ہے اور غیر مسلموں کی ایک بڑی تعداد بنا کسی لالچ و حرص کے اپنی رضا و رغبت سے دین اسلام قبول کر رہی ہے، دوسری طرف جب سرمایہ دارانہ نظام نے گذشتہ صدی میں کمیونزم کو شکست دیدی اور تقریباً اس کا خاتمہ کر دیا، تو دشمنوں کو مکمل احساس ہو گیا کہ اب میدان میں صرف اور صرف ان کا مد مقابل اسلام ہی ہے اور تنہا مسلمان ہی ایک ایسی قوم ہے جو ان کو چیلنج کر سکتی ہے، اور ان کی خواہشات و مفادات کے حصول میں

رکاوٹ بن سکتی ہے۔ ماضی کی اپنی تاریخ سے ان کو مکمل طور پر معلوم تھا کہ مسلمانوں کو کھلے میدان میں شکست دینا ان کے بس کی بات نہیں ہے اور جنگ کے ذریعہ ان کو نیست و نابود کرنا محال ہے، لہذا اسلام دشمنوں نے ایک سازش کی جس کے تحت یہ فیصلہ کیا گیا کہ تمام اسلامی ممالک بلکہ پوری دنیا میں تخریبی سرگرمیاں اور بم دھماکے انتہائی ہوشیاری اور چالاکی کے ساتھ غیر مسلم انجام دیں گے اور پھر ان کو مسلمانوں کے سر منڈھ دیا جائے گا، یعنی ایک ہی وقت میں ایک تیر سے دو شکار ہو جائے گا۔ ایک طرف مسلمانوں کو بدنام کیا جائے گا، ان کو اقتصادی و معاشی طور پر کمزور کیا جائے گا، غیر مسلموں میں ان کے خلاف نفرت کو اور بھڑکایا جائے گا اور دوسری طرف اگر ضرورت پڑی اور حالات سازگار رہے تو ان افعال کو جواز بنا کر اسلامی ممالک کے خلاف عسکری اور فوجی، معاشی اور اقتصادی کارروائی کی جائے گی اور ان کے دولت و سرمایہ پر قبضہ کر لیا جائے گا جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے۔

یہ ہے اصل وجہ جس کی وجہ سے آج کل اسلامی ممالک میں بین الاقوامی سازش کے تحت آئے دن بم دھماکے ہو رہے ہیں، جن کے نتائج کا بھی ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں اور ۹ ستمبر ۲۰۰۱ء سے پوری دنیا میں یہی ہو رہا ہے۔ بلاشبہ جتنے بھی بم دھماکے اور تخریبی سرگرمیاں اسلامی و غیر اسلامی ممالک میں ہو رہی ہیں، وہ اسی سازش کا حصہ ہیں اور ان کے پیچھے یہی عوامل کارفرما ہیں۔ مثال کے طور پر اب یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ امریکہ میں جو خوفناک حادثہ پیش آیا تھا، وہ اسلام و مسلمان دشمنوں نے ہی انجام دیا تھا اور اس کا اعتراف خود ہی کئی غیر مسلموں نے کیا ہے۔ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے خود ہمارے وطن ہندوستان میں جو ہو رہا ہے اس کی حقیقت بھی سب کے سامنے آچکی ہے۔

معلوم ہوا کہ اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے، ان کو کمزور کرنے، ان کے سرمایہ و دولت پر قبضہ کرنے اور ان کے خلاف جنگی کارروائی کا جواز فراہم کرنے کے لیے بین الاقوامی سازش کے تحت یہ سب ہو رہا ہے۔

علاوہ ازیں ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ اسلام اور مسلمان دشمن طاقتیں اپنے مقاصد و اہداف کی تکمیل کے لیے ہر طرح کے جائز و ناجائز وسائل کو بروئے کار لاتی ہیں، کیونکہ ان کا نعرہ ہے ”الغایۃ تسبیر الوسیلۃ“، یعنی مقصد کا حصول کسی بھی طرح کے وسیلہ کو جائز قرار دیتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اسلام دشمن طاقتیں شروع سے ہی اسلام کو مٹانے اور اس کو ختم کرنے کے لیے ہر طرح کے وسائل اپناتی رہی ہیں، مثال کے طور پر عبداللہ بن سبا یہودی نے ظاہری طور پر اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا لیکن وہ باطنی طور پر یہودی ہی رہا، اور اسی نے شیعہ فرقہ کی بنیاد ڈالی جس کا اصل مقصد اسلام کو کمزور کرنا اور اس کو ختم کرنا ہے، اور آج کے زمانہ میں یہ بات بعید نہیں، یہ سارے کارنامے ایسے افراد انجام دے رہے ہیں جن کا مقصد مسلمانوں کو دھوکہ دینا اور نقصان پہنچانا ہو اور اس کے لیے انہوں نے ظاہر مسلمانوں کا روپ اختیار کر لیا ہو جبکہ حقیقتاً ان کا اسلام سے کوئی رابطہ نہیں، اور ایسا تو ہر زمانہ میں ہوتا آیا ہے، ترکی میں جو کچھ ہوا اس کی واضح دلیل ہے، کمال اتاترک کا یہودی ہونا ثابت ہو چکا ہے، جس نے اسلام کا ظاہری لبادہ اوڑھ کے اسلام اور مسلمانوں کو سخت نقصان پہنچایا، اور جس کی حقیقت کو آج تک بہت سارے مسلمان

نہیں سمجھ سکے ہیں، اور اس کا گن گاتے ہیں حالانکہ وہ سراسر یہودی اسلام اور مسلمانوں کا سخت دشمن تھا۔
 کمزور ایمان والے بکاؤ مسلمان ہر زمانہ، علاقہ اور وقت میں پائے جاتے رہے ہیں، یہ کسی زمانہ اور ملک کے ساتھ
 خاص نہیں ہے، اور ان کمزور ایمان والے بکاؤ مسلمانوں نے ہمیشہ ہی اسلام اور مسلمانوں کو سخت و ناقابل تلافی نقصان پہنچایا
 ہے، کیوں کہ یہ بہت جلد دشمنوں کے فریب میں آجاتے ہیں، اور فانی دنیا کے چند سکوں کے عوض اپنا دین و ایمان بیچ دیتے ہیں
 اور ان کے آلہ کار بن کر ان کی ہر طرح کی خدمت انجام دینے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔ تاریخ میں ان کی مثالیں بھری
 پڑی ہیں۔ میر صادق اور میر جعفر سے ہر ہندوستانی مسلمان واقف ہے، لہذا دور حاضر میں اسلام اور امن کا دشمن اپنے مفادات
 کے حصول کے لیے ان جیسے بکاؤ مسلمانوں کا استعمال کر رہا ہو اس کی بھی تحقیق ہونی چاہئے۔

اسلامی ممالک میں تشدد کی کارروائیوں کے کچھ دوسرے اسباب و عوامل بھی ہیں جن سے سیاسی بصیرت رکھنے والے
 افراد واقف ہیں، اگر عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا جائے تو قوموں کو ان کے سیاسی حقوق دیئے جائیں اور عالمی
 جارحیت پر روک لگائی جائے تو حالات بدل جائیں گے اور امن و امان کا بول بالا ہو جائے گا۔
 اگر تھوڑی دیر کے لیے یہ تسلیم بھی کر لیا جائے جیسا کہ دشمنان اسلام کا کہنا ہے کہ واقعی مسلمان دہشت گرد اور خون خوار
 ہیں تو پھر اس میں شک نہیں کہ ایسے مسلمان گمراہ ہیں اور ان کا یہ عمل ان کی جہالت اور لاعلمی کا نتیجہ ہے۔ اسلام ان کے اعمال
 سے بری ہے، اور ان کو گمراہ بھی اسلام دشمن طاقتوں اور ان کے آلہ کاروں نے اپنے مصالح و مفادات کی حفاظت کے لیے کیا
 ہے۔

معلوم ہوا کہ موجودہ دور میں اسلامی ممالک اور مسلمان معاشروں میں تشدد کی جو لہر جاری ہے اس کی اصل وجہ اسلام
 اور مسلمان دشمنوں کی بین الاقوامی سازشیں ہیں، اس کے علاوہ بکاؤ مسلمان، دشمنوں کی پالیسیاں اور دوہرا معیار وغیرہ ہے، اور
 حقیقی مسلمانوں کا ان تخریبی سرگرمیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ان کو بلا وجہ بدنام کیا جا رہا ہے، یہ ایک حقیقت ہے جس کا برملا
 اعتراف کیا جانا چاہیے، اور ہر عادل و منصف شخص اس کا اعتراف کرے گا اور گواہی دے گا۔

لیکن دھیان رہے کہ یہ بھی اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ بعض اسلامی ممالک میں قتل و خون ریزی، خانہ جنگی، دھماکے،
 تشدد اور انتہا پسندی کا وجود ہے، جس کا ذمہ دار کون ہے اور اس کے وجوہات و اسباب کیا ہیں؟ ان کا حقیقت پسندانہ جائزہ لینا
 چاہئے اور اس کو جڑ سے ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہئے۔ اسی میں امت مسلمہ اور پوری انسانیت کی بھلائی ہے۔ وما ذلک
 علی اللہ بعزیز . و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین .

مولانا حکیم محمد اکبر فاروقی رحمہ اللہ (پ ۱۹۱۹ء م ۲۰۱۳ء)

مولانا محمد ابوالقاسم فاروقی

۱۹۴۷ء کے فسادات میں جماعت اہل حدیث کا جس قدر نقصان ہوا، اس کی تلافی آج تک ممکن نہیں ہو سکی، سب سے بڑا نقصان دارالحدیث رحمانیہ دہلی کا خاتمہ تھا۔ یہ ادارہ شخصی ہوتے ہوئے بھی مرکزی حیثیت رکھتا تھا۔ آج ہندوستان میں سلفیت کا جو فروغ نظر آ رہا ہے، اس میں دارالحدیث رحمانیہ اور اس کے فارغین کا سب سے اہم کردار رہا ہے۔ یہاں کے فارغین نے پورے ہندوستان کے گوشے گوشے میں سلفیت کی اشاعت اور ترویج کی۔ سلفیت کا بیش بہا علمی ذخیرہ مہیا کیا۔ دارالحدیث رحمانیہ دہلی کو ختم ہوئے چھیا سٹھ سال گزر چکے ہیں۔ ان سالوں میں ہمارے بزرگ علماء بھی دھیرے دھیرے اللہ کو پیارے ہوتے گئے۔ ان علماء میں مولانا حکیم محمد اکبر فاروقی کا نام بھی ہے، جو اس سلسلے کی آخری کڑی تھے۔ ۱۱ نومبر ۲۰۱۳ء بروز دو شنبہ دہرہ دون میں وفات پا گئے۔ آپ اپنی گونا گوں خصوصیات کی وجہ سے علماء میں ممتاز حیثیت کے حامل تھے۔

مولانا کا آبائی وطن اہل حدیثوں کی معروف بستی پر یوانرائن پور ضلع پرتاپ گڑھ تھا۔ آپ کا نام و نسب یہ ہے: محمد اکبر فاروقی بن شیخ محمد زکریا بن شیخ احسان اللہ۔ ۱۹۱۹ء میں پر یوانرائن پور میں پیدا ہوئے، اسناد کے اعتبار سے تاریخ پیدائش ۱۹۲۱ء ہے۔ گورے چٹے اور انتہائی خوب صورت ہونے کی وجہ سے لوگ انہیں نواب صاحب کہتے تھے۔ ابتدائی تعلیم اور قرآن ناظرہ کی تعلیم خاندان کے ایک بزرگ شیخ محمد ایوب سے حاصل کی۔ شیخ محمد ایوب اگرچہ شیخ الکل فی الکل میاں نذیر حسین محدث دہلوی کے باقاعدہ شاگرد نہیں تھے، لیکن میاں صاحب سے بہت قریبی تعلق تھا اور ان سے ملنے کے لیے برابر دہلی کا سفر کرتے تھے اور ان سے استفادہ کرتے تھے۔ شیخ ایوب میاں صاحب کی باتیں بڑی دلچسپی سے بیان کرتے تھے۔

یہ وہ زمانہ تھا جب دارالحدیث رحمانیہ کا پورے ہندوستان میں شہرہ تھا۔ مولانا احمد اللہ صاحب محدث پرتاپ گڑھی طلباء کے مرجع تھے۔ پر یوانرائن پور سے دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مولانا ابوالخیر صاحب فاروقی م ۱۹۸۰ء و حافظ الحدیث مولانا عبدالستار صاحب رحمانی اور مولانا محمد عیص صاحب دہلی جا چکے تھے۔ مولانا اکبر صاحب کا دینی رجحان دیکھ کر مولانا ابوالخیر صاحب انہیں بھی آگے کی تعلیم جاری رکھنے کے لیے دہلی لے گئے۔ دونوں آپس میں عم زاد تھے۔ کم عمری کی وجہ سے مولانا اکبر صاحب کا داخلہ مدرسہ زبیدیہ میں کرایا گیا۔ اندازہ ہے کہ آپ نے ۱۹۳۱ء یا ۱۹۳۲ء میں زبیدیہ میں داخلہ لیا۔ ابتدائی عربی درجات کی تعلیم کے بعد دارالحدیث رحمانیہ میں داخلہ لیا اور ۱۹۳۸ء تک یہاں زیر تعلیم رہے۔ آپ کے ممتاز ساتھیوں میں مولانا محمد اقبال صاحب (کنڈوبونڈھیار) اور شیخ سیف الرحمن احمد (بانی دارالحدیث مدینہ کے صاحب زادے) تھے۔ اساتذہ میں مولانا احمد اللہ صاحب

محدث پرتاپ گڈھی، شیخ الحدیث مولانا عبید اللہ صاحب مبارکپوری، مولانا نذیر احمد صاحب املوی، مولانا عبید اللہ کشمیری کے والد مولانا عبدالرحمن صاحب ڈاک منوی تھے۔ صاحب تحفہ مولانا عبدالرحمن صاحب مبارکپوری بغرض علاج دلی آئے تو مولانا اکبر صاحب نے ان سے بھی استفادہ کیا۔ ۱۹۳۸ء میں مولانا احمد اللہ صاحب رحمانیہ چھوڑ کر مدرسہ زبیدیہ آگئے۔ پرتاپ گڈھ کے متعدد طلبا بھی مدرسہ زبیدیہ میں آگئے۔ مولانا احمد اللہ صاحب مولانا اکبر صاحب کو بہت زیادہ چاہتے تھے اور بیٹے کی طرح ان سے محبت کرتے تھے۔ اپنے استاذ کے ساتھ مولانا اکبر صاحب بھی زبیدیہ آگئے اور یہیں مولانا احمد اللہ صاحب سے بخاری شریف کی دونوں جلدیں اور مسلم شریف جلد ثانی پڑھی۔ دینی تعلیم سے فراغت کے بعد طبیہ کالج قرول باغ میں داخلہ لیا اور وہاں سے کامل الطب والجرحت کی سند حاصل کی۔ بعد میں آپ نے مولانا ابوالقاسم صاحب سیف بناری سے سند اجازہ لیا۔

علوم آلیہ و عالیہ سے فراغت کے بعد ذریعہ معاش کا مسئلہ تھا۔ دو سال تک آپ دہلی میں جدوجہد کرتے رہے، اس کے بعد اپنے وطن واپس آگئے، دہرہ دون میں واحد مسجد اہل حدیث تھی، وہاں امام کی ضرورت تھی، مولانا ابوالخیر صاحب نے انہیں ۱۹۴۵ء میں دہرہ دون بھیج دیا۔ ۱۹۴۷ء تک آپ امامت و خطابت کے فرائض انجام دیتے رہے۔ ۱۹۴۷ء کے فساد میں مسلمانوں کا یہاں سے خاتمہ کر دیا گیا، حتیٰ کہ مسلمان کمشنر جو رفیع احمد قروالی کے بھائی تھے ان کو بھی نہیں بخشا گیا۔ مولانا کسی طرح جان بچا کر واپس وطن آگئے اور گاؤں ہی میں اپنا ذاتی مطب کھول لیا، دو سال تک یہاں مطب کرتے رہے، حالات نارمل ہوئے تو واپس دہرہ دون گئے اور میونسپلٹی کے یونانی دواخانہ میں بحیثیت حکیم متعین ہوئے۔ معالجات میں بڑا نام پایا۔ یہاں تک کہ ہمالیہ کمپنی کے بورڈ کے ممبر بن گئے۔ ۱۹۸۴ء میں ریٹائر ہوئے۔

آپ ایک اچھے خطیب تھے، لیکن پیشہ ایسا تھا کہ خطابت کے جوہر نہ دکھاسکے، آواز بلند اور پاٹ دار تھی، پھر پھر کر تقریر کرتے۔ سناٹے بے حد متاثر ہوئے۔ زمانہ طالب علمی میں مضامین بھی لکھتے تھے۔ متعدد مضامین دار الحدیث رحمانیہ سے شائع ہونے والے محدث میں چھپے۔ بڑے متدین اور پرہیزگار تھے۔

گذشتہ سالوں میں عرب علماء میں علمی علماء خصوصاً مولانا احمد اللہ محدث اور میاں صاحب کے سلسلے میں سند اجازہ حاصل کرنے کی لہر چل پڑی۔ مولانا اکبر صاحب مولانا احمد اللہ کے شاگرد تھے اور شیخ الکل تک صرف ایک واسطہ تھا۔ انہوں نے مولانا کو ڈھونڈھ نکالا۔ سعودیہ عربیہ اور کویت آنے کی دعوت دی گئی۔ کبرسنی کے باوجود ہمت جواں تھی۔ آپ تشریف لے گئے۔ مسجد نبوی کے امام حدیثی نے موطا امام مالک پڑھ کر اجازہ لیا۔ ان کے علاوہ شیخ عبدالعزیز فریح سابق رئیس قسم السنۃ جامعہ اسلامیہ مدینہ، شیخ ابوالعلی المنذری اور دیگر علماء نے سند اجازہ لیا۔ کویت میں گئے۔ بحرین کے شہزادہ نے آپ کی بے حد قدر دانی کی۔ اس طرح آخری عمر میں آپ نے عرب علماء کے دل میں جگہ بنالی۔ ان کی سند پر باقاعدہ کتاب شائع ہوئی۔

مولانا احمد اللہ صاحب محدث پرتاپ گڈھی کے آپ آخری شاگرد تھے۔ اسی طرح رحمانیہ دہلی کے فارغین کی بھی آپ آخری کڑی تھے۔ پس ماندگان میں تین بیٹے دو بیٹیاں اور پوتوں نواسوں سے بھرپور اکنبہ چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، آمین۔ آپ کے علمی جانشین آپ کے بھتیجے مولانا راحت اللہ فاروقی ہیں، جو مدرسہ محمدیہ منصورہ مالیر گاؤں میں شیخ انفسیر ہیں اور کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ ☆

دنیا کی چار بیش بہا نعمتیں

ابوالبیان رفعت سلفی/کرناٹک

☆ دور حاضر مادہ پرستی کا دور ہے، محض کثیر مال و دولت، اچھے اور عالیشان مکانات و حویلیاں، زرق برق ملبوسات، اور قیمتی سے قیمتی سوار یوں کا حصول ہی اکثر انسانوں کی زندگی کا مقصد اصلی بن چکا ہے، اور بد قسمتی سے آج مسلمانوں کی اکثریت بھی اسی گمراہ کن و پرفریب نظریہ کی حامل بنتی جا رہی ہے جس کے نتیجے میں آج پوری دنیا میں خود غرضی، احسان فراموشی، نفس پرستی، دہشت گردی، اور انسانی حقوق کی پامالی کا بازار گرم ہے۔

☆ دین اسلام ایک ایسا دین ہے جو کہ انسانوں کے لئے دنیا و آخرت دونوں جہانوں کی کامیابی کی ضمانت دیتا ہے، اس لئے اپنی پوری دنیاوی زندگی صرف آخرت کے حصول کے لئے قربان کر دینا اور دنیا کو بالکل فراموش کر دینا سراسر غیر اسلامی نظریہ ہے جیسا کہ ارشادِ باری ہے: ﴿وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمَفْسِدِينَ﴾ (القصص: ۷۷) اور جو کچھ اللہ نے تجھے دے رکھا ہے اس میں سے آخرت کے گھر کی تلاش بھی رکھ اور اپنے دنیوی حصے کو بھی نہ بھول اور جیسے کہ اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو بھی سلوک کر اور ملک میں فساد کا خواہاں نہ ہو، یقین مان کہ اللہ مفسدوں کو ناپسند رکھتا ہے۔

حافظ ابن کثیرؒ مذکورہ آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ: قارون کی قوم کے بزرگوں، نیک لوگوں اور عالموں نے جب قارون کی سرکشی اور تکبر کو حد سے بڑھتے ہوئے دیکھا تو اسے نصیحت کی کہ اتنا نہ اکر، اس قدر غرور نہ کر، اللہ تعالیٰ کا ناشکرانہ بن ورنہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے دور ہو جائے گا، یہ جو اللہ کی نعمتیں تیرے پاس ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے کاموں میں خرچ کرتا کہ آخرت میں بھی تیرا حصہ ہو جائے، ہم یہ نہیں کہتے کہ دنیا میں کچھ عیش و عشرت ہی نہ کر بلکہ اچھا کھا اچھا پی، اچھا پہن، اچھا اوڑھ، جائز نعمتوں سے فائدہ اٹھا، نکاح سے راحت اٹھا، حلال چیزیں استعمال کر۔ لیکن جہاں اپنا خیال رکھ وہاں مسکینوں کا بھی خیال رکھ، جہاں اپنے نفس کو نہ بھول وہاں اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی فراموش نہ کر، تیرے نفس کا بھی تجھ پر حق ہے، تیرے مہمان کا بھی تجھ پر حق ہے، تیرے بال بچوں کا بھی تجھ پر حق ہے، مسکینوں اور غریبوں کا بھی تیرے مال میں سا جھا ہے، ہر حق دار کا حق ادا کر، اور اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ سلوک کیا ہے تو بھی اوروں کے ساتھ سلوک و احسان کر، اور اپنے مفسدانہ رویہ کو بدل ڈال اللہ کی مخلوق کی ایذا رسانی سے باز آ جا اللہ تعالیٰ فساد یوں سے محبت نہیں رکھتا۔ (تفسیر ابن کثیر اردو جلد چہارم ص: ۱۱۸)

خود رحمت کائنات محمد رسول اللہ ﷺ بھی اللہ عزوجل سے آخرت کے ساتھ دنیا کی بھلائی بھی مانگا کرتے تھے جیسا کہ

انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے: ”اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار“ (صحیح مسلم: ۲۶۹۰) اے اللہ اے ہمارے رب! ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی عطا فرما اور ہم کو عذاب جہنم سے بچالے۔

☆ دنیا کو بالکل فراموش کر کے صرف آخرت کی بھلائی کے لئے دعا کرنے سے رسول اللہ ﷺ نے منع فرمایا ہے جیسا کہ انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک مسلمان کی عیادت کی جو بیماری کی وجہ سے چوزے کی طرح ہو گیا تھا (یعنی بہت ضعیف و ناتواں ہو گیا تھا) آپ نے اس سے دریافت فرمایا کہ کیا تو کچھ دعا کیا کرتا تھا؟ یا اللہ تعالیٰ سے کچھ سوال کیا کرتا تھا؟ وہ بولا ہاں! میں کہا کرتا تھا کہ اے اللہ جو کچھ تو مجھ کو آخرت میں عذاب دینے والا ہے وہ دنیا ہی میں دیدے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا سبحان اللہ تجھ میں اتنی طاقت کہاں ہے کہ تو اللہ کا عذاب برداشت کر سکے، تو نے یہ کیوں نہیں کہا کہ یا اللہ مجھ کو دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور مجھ کو عذاب جہنم سے بچالے پھر آپ ﷺ نے اس کے لئے دعا کی تو اللہ عزوجل نے اس کو اچھا کر دیا۔ (صحیح مسلم: ۲۶۸۷)

☆ دنیا ضرورت ہے، اور آخرت مقصد ہے، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، مستورد بن شداد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: آخرت کے مقابلے میں دنیا کی مثال ایسے ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈبوئے اور پھر (نکال کر) دیکھے کہ وہ سمندر کا کتنا پانی اپنے ساتھ لائی ہے۔ (صحیح مسلم: ۲۸۵۸)

☆ آخرت کو پس پشت ڈال کر صرف دنیا کے پیچھے بھاگنا بھی کفریہ نظریہ ہے جیسا کہ فرمان الہی ہے: ”من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا“۔ (بنی اسرائیل: ۱۸) جو کوئی صرف دنیا چاہتا ہے تو ہم ان میں سے جس کو جتنا چاہتے ہیں اس دنیا میں سے دے دیتے ہیں پھر اس کا ٹھکانہ جہنم مقرر کر دیتے ہیں جس میں وہ ذلیل و رسوا ہو کر داخل ہو جائے گا۔

☆ سید طحاویؒ سورة بقرہ کی آیت نمبر ۲۰۰ اور ۲۰۱ (فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا.....وقنا عذاب النار) کی تفسیر کے تحت فرماتے ہیں کہ ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے دو قسم کی دعا کرنے والے انسانوں کا تذکرہ کیا ہے:

- (۱) کافر و مشرک لوگ جو صرف دنیا کے طلبگار ہیں آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔
 - (۲) مومن و مسلمان لوگ جو دنیاوی بھلائی کے ساتھ اللہ سے آخرت کی کامیابی کے لئے بھی دعا کرتے ہیں۔
- ☆ رہی تیسری قسم یعنی ایسے انسان جو صرف آخرت کے طلبگار ہوں ان کا ذکر نہیں ہے کیونکہ دین اسلام اپنے متبعین کو دنیا کے حصول سے مطلق منع نہیں کرتا بلکہ دنیا کے حصول کے ساتھ آخرت کی تیاری کا بھی حکم دیتا ہے۔ (التفسیر الوسیط للطنطاوی ج ۱/۳۴۵)

قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے متعدد مقامات پر اپنے محبوب بندوں کے لئے دنیا و آخرت دونوں جہاں کی

کامیابی کا وعدہ فرمایا ہے، اور خصوصاً اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کا نام لے کر یہ بشارت سنائی ہے کہ: و آتیناہ فی الدنیا حسنة وإنه فی الآخرة لمن الصالحین. (سورة النحل: ۱۲۳) ہم نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں بھی بہتری دی تھی اور بیشک وہ آخرت میں نیک لوگوں میں ہوں گے۔

علامہ عبدالرحمن ناصر السعدیؒ نے ”و آتیناہ فی الدنیا حسنة“ کی تفسیر کے تحت ابراہیم علیہ السلام کو ملنے والی دنیا کی چار بڑی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے: (۱) کشادہ روزی (۲) نیک بیوی (۳) نیک اولاد (۴) اخلاق حسنة۔ (تفسیر السعدی ج ۱/۲۵۱)

بلاشبہ مذکورہ بالا چاروں نعمتیں دنیا کی عظیم و بیش بہا نعمتوں میں سے ہیں، قرآن و حدیث کے اندر مذکورہ چاروں نعمتوں کی بڑی اہمیت و فضیلت بیان کی گئی ہے اور انھیں حاصل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔

۱- کشادہ روزی: سے مراد حلال کشادہ روزی ہے، یہ ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اس کے برخلاف بہت زیادہ تنگدستی و غربتی انسان کی ذلت و حقارت اور اس کی مظلومیت کا سبب بن جاتی ہے، اسی لئے محمد رسول اللہ ﷺ بہت زیادہ فقیری و تنگدستی سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: نبی ﷺ یہ دعا کیا کرتے تھے: اللھم انی أعوذ بک من الفقر والقلة والذلة وأعوذ بک من أن أظلم أو أظلم. (صحیح ابوداؤد: ۱۳۸۱) (اے اللہ! میں فقر، قلت مال اور ذلت سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں کسی پر ظلم کروں یا کوئی مجھ پر ظلم کرے)۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا فقیری، قلت، ذلت، ظلم کرنے، اور ظلم سہنے سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرو۔ (الصحیح: ۱۳۴۵)

عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اسلام قبول کر لیا، اور برابر برابر روزی دیا گیا، اور اللہ نے اس کو جو کچھ دیا اس پر اس کو قناعت کی توفیق سے نوازا دیا۔ (صحیح مسلم: ۱۰۵۴)

☆ حافظ صلاح الدین یوسف حفظہ اللہ مذکورہ حدیث کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کفاف۔ اتنی روزی کہ نہ زیادہ ہونہ کم۔ روزی کی اتنی مقدار کو کفاف اس لئے کہتے ہیں کہ یہ لوگوں سے سوال کرنے سے روک دیتی ہے، اس میں ایسے لوگوں کی فضیلت کا بیان ہے جو تھوڑے سے مال پر راضی رہتے ہیں اور لوگوں سے سوال نہیں کرتے، اسی طرح اس میں کفاف کی بھی فضیلت ہے۔ اس لئے کہ مال داری اکثر انسان کو متکبر بنا دیتی ہے، اور فقیری و غربت انسان کو ذلیل کر دیتی ہے، بقدر کفاف روزی میں یہ دونوں خطرے نہیں ہیں۔ (ریاض الصالحین ج ۱/۴۶۶)

۲- نیک بیوی: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں عرض کیا گیا ”یا رسول اللہ ﷺ نیک بیوی کون سی ہے؟“ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: وہ عورت کہ جب اس کا شوہر اس کی طرف دیکھے تو اسے خوش کر دے، جب کسی بات کا حکم دے تو اس کی اطاعت کرے، نیز عورت کی جان اور مال کے معاملے میں شوہر جس چیز کو ناپسند کرتا ہو اس میں اس کی مخالفت نہ کرے۔

(الصحیحہ: ۱۸۳۸)

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو عورت پانچ نمازیں ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اور اپنے شوہر کی فرمانبرداری کرے اسے (قیامت کے روز) کہا جائے گا جنت کے (آٹھوں) دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ (صحیح الجامع: ۶۶۰)

☆ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة کی تفسیر میں بعض مفسرین نے حسنة سے نیک بیوی ہی کو مراد لیا ہے ذیل میں چند حوالے ملاحظہ فرمائیں:

(۱) علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: فی الدنیا حسنة سے مراد نیک بیوی ہے، اور فی الآخرة حسنة سے مراد جنت ہے۔ (معالم التنزیل ج ۲۳۳، تفسیر العنسی ج ۱۱۵/۲)

(۲) دکتور وہبہ بن مصطفیٰ الزحیلی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ: فی الدنیا حسنة سے مراد نیک بیوی ہے۔ (التفسیر المنیر للزحیلی ج ۲/۲)

(۳) علامہ ابوبکر الجزائری فرماتے ہیں کہ: حسنة الدنیا سے مراد ہر وہ چیز ہے جو انسان کو اچھی لگے اور نقصان نہ پہنچائے مثلاً نیک بیوی، نیک اولاد، اور حلال روزی وغیرہ، اور حسنة الآخرة سے مراد عذاب جہنم سے نجات اور جنت میں داخل ہونا ہے۔ (ایسر التفاسیر ج ۱۸۱/۱)

☆ آدمی خواہ کتنا بھی مالدار اور خوشحال ہو لیکن اگر اسے نیک اور صابروشا کر بیوی کے بجائے نافرمان اور ناشکری بیوی مل جائے تو زندگی کا پورا چین و سکون غارت ہو جاتا ہے، اسی لئے نبی رحمت ﷺ نے نیک بیوی کو دنیا کی سب سے عظیم نعمت قرار دیا ہے جیسا کہ عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا کی سب سے بہترین متاع نیک عورت ہے۔ (صحیح مسلم: ۱۴۶۷)

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: عورت سے نکاح چار چیزوں کی بنیاد پر کیا جاتا ہے: (۱) اس کے مال کی وجہ سے (۲) اس کے خاندانی شرافت کی وجہ سے (۳) اس کے حسن و جمال کی وجہ سے (۴) اور اس کے دین کی وجہ سے، پس تو دیندار عورت سے شادی کر کے کامیابی حاصل کر، اگر ایسا نہ کرے گا تو تیرے دونوں ہاتھ خاک آلود ہوں۔ (صحیح بخاری: ۵۰۹۰)

سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: چار چیزیں خوش بختی کی علامت ہیں: (۱) نیک بیوی (۲) کشادہ گھر (۳) نیک پڑوسی (۴) اچھی سواری، اور چار چیزیں بد بختی کی علامت ہیں (۱) بری بیوی (۲) برا پڑوسی (۳) بری سواری (۴) تنگ گھر۔ (الصحیحہ: ۲۸۲)

۳- نیک اولاد: نیک بیوی اور نیک اولاد کو اللہ عز و جل نے آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے، اور اس کے حصول کے لئے اپنے محبوب بندوں کو دعا بھی سکھلائی ہے جیسا کہ ارشادِ ربّانی ہے: ﴿والذین یقولون ربنا هب لنا من أزواجنا

و ذرّياتنا قرّة أعین واجعلنا للمتّقین اماماً ﴿ (سورة الفرقان: ۷۴) اور (رحمن کے بندے وہ ہیں) جو یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار! تو ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔

☆ آدمی خواہ اپنے وقت کا حکمراں و بادشاہ ہی کیوں نہ ہو لیکن اگر اس کی اولاد نیک و صالح اور شریف و فرمانبردار ہونے کے بجائے سرکش و نافرمان ہو جائے تو ایسا شخص بادشاہت و سلطنت ہونے کے باوجود بھی دنیا کا حقیقی راحت و آرام نہیں پاسکتا، یہی وجہ ہے کہ نبیوں اور رسولوں نے بھی اللہ رب العالمین سے نیک اولاد کی حصول کے لئے دعا مانگی ہے۔

ابراہیم علیہ السلام کی دعا: ﴿ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴾ (سورة الصّٰفّٰت: ۱۰۰) اے میرے رب مجھے نیک بخت اولاد عطا فرما۔

زکریا علیہ السلام کی دعا: ﴿ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذَرِّيَةً طَيِّبَةً اِنَّكَ سَمِيْعُ الدّعٰءِ ﴾ (آل عمران: ۳۸) اے میرے پروردگار! مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بیشک تو دعا کا سننے والا ہے۔

☆ نیک اولاد کے ذریعہ ایک مسلمان کی دنیا و آخرت دونوں سنور جاتی ہے، اس طرح کہ نیک اولاد دنیاوی زندگی میں اپنے والدین کی ہر طرح سے خدمت کرتی ہے، اور مرنے کے بعد ان کے لئے اللہ رب العالمین سے دعاء کرتی ہے: ﴿ رَبِّ ارحمہما کما ربّٰنٰی صغیراً ﴾ (سورة بنی اسرائیل: ۲۴) اے میرے پروردگار! ان پر ویسا ہی رحم کر جیسا انہوں میرے بچپن میں میری پرورش کی ہے، جس کی وجہ سے والدین کے اخروی درجات بھی بلند ہو جاتے ہیں۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نیک آدمی کا درجہ جنت میں بلند فرمادیتا ہے تو آدمی عرض کرتا ہے کہ: اے میرے رب! میرا درجہ کیسے بلند ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ”میرے لئے تیرے بیٹے کے استغفار کرنے کی وجہ سے“۔ (الصحیح: ۱۵۹۸)

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب انسان مرجاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن تین چیزوں کا ثواب میت کو پہنچتا رہتا ہے: (۱) صدقہء جاریہ (۲) وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہو (۳) نیک اولاد جو میت کے لئے دعاء کرے۔ (صحیح مسلم: ۱۶۳۱)

۴- حسن اخلاق: حسن اخلاق ایسا سد بہار و مشک بار پھول ہے جو انسانی زندگی کو ہمیشہ الفت و محبت، فرحت و شادمانی، اور امن و آشتی کی خوشبوؤں سے معطر رکھتا ہے، اس کے برخلاف بد خلقی و تند مزاجی انسان کے دل کو بغض و عداوت، خود غرضی و شقاوت، اور نفرت و کدورت سے بھر دیتی ہے، اور بد خلق انسان سے لوگ بدکتے اور دور بھاگتے ہیں جیسا کہ ارشاد درباری ہے: ﴿ فبما رحمة من اللہ لنت لهم ولو کنت فظاً غلیظ القلب لانفدّوا من حولک ﴾ (آل عمران: ۱۵۹) اللہ تعالیٰ کی رحمت کے باعث آپ ان پر نرم دل ہیں اور اگر آپ بد زبان اور سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے۔

جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”المرء من یألف ویؤلف ولا خیر فیمن لا یألف

ولا يؤلف وخبير الناس أنفعهم للناس“ (صحیح الجامع: ۶۶۲۲) ”مومن شخص وہ ہے جو لوگوں سے محبت کرے اور لوگ اس سے محبت کریں، اور اس شخص میں کوئی بھلائی نہیں ہے جو نہ لوگوں سے محبت کرے نہ لوگ اس سے محبت کریں، اور لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لئے سب سے زیادہ نفع بخش ہو۔“

عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”لا خیر فیمن لا یضیف“ (صحیح الجامع: ۷۴۹۲) ”اس شخص میں کوئی بھلائی نہیں ہے جو شخص اپنے مہمان کی مہمان نوازی نہ کرے۔“ (قدرت رکھنے کے باوجود اپنے مہمان کو کھانا نہ کھلائے، فیض القدر شرح الجامع الصغیر ج ۶: ۵۵۲)

☆ خوش اخلاق انسان جہاں ایک طرف دنیا والوں کی نظر میں محبوب و پسندیدہ قرار دیا جاتا ہے تو وہیں دوسری طرف بارگاہ رب العزت میں بھی سرخرو ہو کر جنت الفردوس جیسے ابدی و بے مثال ٹھکانے کا مستحق قرار پاتا ہے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا گیا کہ کون سے عمل انسانوں کے جنت میں جانے کا سب سے زیادہ سبب بنیں گے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ کا ڈر اور حسن اخلاق، اور پوچھا گیا کہ کون سی چیزیں انسانوں کے جہنم میں جانے کا سب سے زیادہ سبب بنیں گی؟ آپ ﷺ نے فرمایا: زبان اور شرمگاہ۔ (سنن الترمذی: ۲۰۰۴)

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ سے کہا گیا کہ: اے اللہ کے رسول! فلاں عورت (فرانض کے علاوہ) تہجد کا اہتمام بھی کرتی ہے، نفلی روزے بھی رکھتی ہے، صدقہ و خیرات بھی کرتی ہے، اور اس کے ساتھ اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف بھی پہنچاتی ہے، آپ ﷺ نے فرمایا: اس عورت میں کوئی بھلائی نہیں ہے، وہ جہنم میں جائے گی، اور کہا گیا کہ اے اللہ کے رسول ﷺ! فلاں عورت فرض نمازیں پڑھتی ہے، اور نیک صدقہ کرتی ہے لیکن اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں پہنچاتی ہے، تو آپ ﷺ نے فرمایا: ایسی عورت جنتی ہے۔ (الصحیح: ۱۹۰)

☆ حسن اخلاق کے اظہار کا سب سے بڑا وسیلہ زبان ہے، سچ بولنے والا اور خوش گفتار انسان لوگوں کی نظر میں خوش اخلاق سمجھا جاتا ہے، اس کے برخلاف جھوٹا، چغلیخوڑ، اور بد زبان شخص بد خلق اور بد مزاج کہلاتا ہے، اسی وجہ سے محمد اکرم ﷺ نے زبان کی حفاظت کی بڑی تاکید فرمائی ہے، سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص مجھے دونوں جہڑوں کے درمیان والی چیز (زبان) اور دونوں پیروں کے درمیان والی چیز (شرمگاہ) کی حفاظت کی ضمانت دے دے، تو میں اس کے لئے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ (بخاری و مسلم)

☆ حسن اخلاق کا اعلیٰ ترین معیار یہ ہے کہ آدمی اپنے بھائی کے لئے بھی وہی چیز پسند کرے جسے اپنے لئے پسند کرتا ہے، انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم ﷺ نے فرمایا: تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن (کامل) نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے (مسلمان) بھائی کے لئے بھی وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے۔ (بخاری و مسلم)

آخر میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو دونوں جہان کی کامیابی سے سرفراز فرمائے، آمین!

مولانا محمد اسماعیل گجرانوالہ رحمہ اللہ کا تنقیدی اسلوب

طارق اسعد/فضیلت اول جامعہ سلفیہ

مولانا اسماعیل گجرانوالہ سلفی رحمۃ اللہ علیہ (۱۸۹۵-۱۹۶۸) کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے۔ صحافت، خطابت، درس و تدریس، تصنیف و تالیف کے مختلف النوع میدانوں میں جو عظیم علمی ورثہ انہوں نے چھوڑا ہے وہ قابل قدر اور لائق تحسین ہے۔ تقسیم ہند کے بعد جماعت اہل حدیث کی نشاۃ ثانیہ ہوئی تو پاکستان میں آپ نے جماعت اہل حدیث کی شیرازہ بندی کی اور جمعیت میں نئی روح پھونک دی۔ جس کے نتیجے میں وہاں جمعیت کا کھویا ہوا وقار بحال ہوا اور کتاب و سنت کی دعوت کا کام پھر سے رواں دواں ہو گیا۔

بیسویں صدی کے وسط میں فتنہ انکار حدیث پروان چڑھنے لگا۔ احادیث مبارکہ پر ڈاکہ زنی کی مذموم کوششیں کی جانے لگیں۔ انکار حدیث جس کی اب تک چور دروازوں سے صدا آرہی تھی اب کھلم کھلا اور علی الاعلان اپنی موجودگی کا ثبوت پیش کر رہا تھا۔ ایک طرف جہاں احادیث مبارکہ کے ذخیرے پر بے اعتمادی دکھائی گئی وہیں ان علماء و ائمہ کو بھی جرح و نقد اور طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا گیا جن کی جو عظیمہ اور مساعی جمیلہ کے سبب فرمودات نبوی والہی بحفاظت ہم تک پہنچے۔ حضرت ابو ہریرہ، امام طبری، امام بخاری، امام ابن جریر، ابن شہاب زہری وغیرہ اساطین علم و فن کی شخصیات پر کچھ اچھالنے کی سعی مذموم ہوئی۔

ایسے نازک وقت میں جب کہ استخفاف حدیث کی تحریک زوروں پر تھی حضرت مولانا اسماعیل گجرانوالہ صاحب انکار حدیث اور سرچشمہ حدیث کے درمیان دیوار بن کر کھڑے ہو گئے اور احادیث مبارکہ پر دست درازی کرنے والے قلموں اور زبانوں کو اپنے علمی مناقشہ سے خاموش کر دیا۔ تحریری طور پر بھی آپ نے سنت کا دفاع کیا اور تقاریر کے ذریعہ بھی منکرین حدیث کے شبہات کا انتہائی مؤثر ازالہ فرمایا۔ آپ کو دیکھ کر دوسرے علما نے بھی اس فتنہ کو فرو کرنے کی کدوکاوش کی۔ دفاع عن الحدیث کے علاوہ احکام، آداب، عقائد وغیرہ پر بھی آپ کے رشحات قلم کے شاہکار نمونے موجود ہیں۔

مولانا اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف فیہ مسائل کے جرح و مناقشہ میں ہمیشہ اس بات کا اہتمام کیا کہ سنجیدگی اور وقار کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے پائے۔ دشنام طرازی طعن و تشنیع، تلخ گوئی جیسی چیزیں نہ ان کی تحریر میں ملتی ہیں نہ تقریر میں۔ حالانکہ تنقید کا میدان ایسا ہے کہ قلم کار حضرات اپنے اشہب قلم پر لگام نہیں لگا پاتے اور اکثر مخالفین پر طعن و تشنیع کے تیر برسارنے سے بھی نہیں چوکتے۔ مگر چونکہ یہ دین و شریعت اور دفاع عن الحدیث کا معاملہ تھا۔ اس میں زور آزمائی سے قبل ذہن و دماغ اور زبان و بیان پر قابو رکھنا ضروری ہے۔ لہذا کلام اللہ ”ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدواً بغير علم۔“

آپ کا تنقیدی اسلوب حکمت، موعظت اور جدال بالنتی ہی أحسن سے مزین ہے اور انہیں عناصر ثلاثہ سے آپ کا جو ہر بیان مرکب ہے۔ بلاشبہ آپ مخالفین پر قلمی وار کرتے ہیں اور ایسے دلائل و براہین پیش کرتے ہیں کہ ان کا ناطقہ بند ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ نے اس کے لیے ایک حد کھینچ رکھی ہے اور اس سے کبھی تجاوز نہیں کرتے ہیں۔ حضرت سلفی کی سوانح نگار محترمہ سعدیہ ارشد لکھتی ہیں:

”مولانا اصحاب الرائے اور تقلید جامد کے خلاف بے باک نقاد ہیں مگر تنقید اس انداز سے کرتے ہیں کہ فریق مخالف برا ماننے کے بجائے قائل ہو جاتا ہے۔ اپنی تحریروں میں مولانا قاری کو قائل کر لیتے ہیں کہ حقیقت تک پہنچنے اور سچائی حاصل کرنے کا واحد ذریعہ تحقیق ہے نہ کہ تقلید۔ اختصار ان کے بیان میں بڑا احسن پیدا کرتا ہے۔ وہ بے ضرورت جزئیات کو ہمیشہ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بعض علما کی تحریروں میں سو قیامہ الفاظ و فقرے ملتے ہیں مگر حضرت سلفی رحمہ اللہ کی تحریروں میں متانت اور وقار ہے۔ طنز و تعریض کے بجائے مزاح کی چاشنی پائی جاتی ہے۔“ (مقالات حدیث ص: ۴۹)

آپ جہاں اپنی تحریروں کو تلخ گوئی اور دشنام طرازی سے محفوظ رکھتے ہیں وہیں دیگر قلم کاروں اور خطیبوں کو بھی اس پر عمل پیرا ہونے کی دعوت دیتے ہیں۔ جناب محمد اسحاق بھٹی حفظہ اللہ کو ایک خط میں اس جانب توجہ دلاتے ہوئے لکھتے ہیں:

”مکرم مولانا اسحاق صاحب!

السلام علیکم

۵/ ستمبر ۱۹۶۱ء کے الاعتصام میں نوکھر کے مدرسہ کے متعلق آپ نے ایک مضمون شائع فرمایا ہے۔ اس سے پہلے اس مدرسہ کے متعلق ناظم صاحب کی طرف سے ایک مضمون شائع ہوا ہے۔ دونوں کالب و لہجہ نامناسب ہے۔ ایسے مضامین من و عن شائع کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ اس کا عوام پر کیا اثر پڑے گا۔ یا تو ایسے تلخ مضامین کی اشاعت نہ ہو یا اسے مناسب طور پر نرم کر دیا جائے۔ آئندہ اگر نوکھر یا اس مدرسہ کے متعلق یا ان دو مضامین کے متعلق کوئی تحریر آئے تو اسے میری اطلاع کے بغیر شائع نہ فرمائیں۔

والسلام

محمد اسماعیل کان اللہ

گجرانوالہ

(نقوش عظمت رفتہ، ص: ۲۱۳)

مولانا ابوالاعلیٰ مودودی نے اپنی تفسیر ”تفہیم القرآن“ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کذبات ثلاثہ والی حدیث کی تردید کی ہے اور فرمایا کہ رواۃ حدیث (بخاری) کو جھوٹا کہنا ایک نبی کو جھوٹا کہنے سے بہتر ہے۔ چنانچہ آپ نے اس روایت کا انکار کر دیا۔ حضرت مولانا اسماعیل سلفی رحمہ اللہ نے ”حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کذبات ثلاثہ“ کے عنوان سے ایک تحریر رقم

فرمائی اور قرآن وحدیث، اقوال علماء اور ”کذب“ پر مدقق بحث کر کے مولانا مودودی کے اعتراضات کا بحسن و خوبی جواب دیا۔ اس کے بعد مولانا مودودی کو مشورہ دیتے ہوئے فرمایا:

”مجھے مولانا مودودی سے تعجب نہیں۔ وہ جب بھی علم کی ان متعارف راہوں سے گزرے انہوں نے ٹھوکر کھائی۔ متعہ کا مسئلہ، مسلک اعتدال، حیات مسیح، دجال وغیرہ میں ان کی جدت نوازیوں کا میاب ثابت نہیں ہوئیں، ان کے رہوار قلم کی جولانیوں کا میدان دوسرا ہے۔ تعجب مولانا آزاد اور امام رازی سے ہے۔ یہ جواب ”راوی کو جھوٹا کہنا نبی کو جھوٹا کہنے سے بہتر ہے“ بے حد سچی ہے۔ نبی کو جھوٹا کہنا تو کفر ہے۔ بخاری کو صحیح ماننے والے نبی کو جھوٹا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ بخاری کا تمام تراجم تراجم نبوت کی صداقت اور آنحضرت ﷺ کے ارشادات کی صداقت پر ہے۔ مولانا مودودی کے رہوار قلم کی جولانیوں کا میدان دوسرا ہے۔ جب بھی وہ اپنا میدان چھوڑ کر تفسیر اور فقہ الحدیث کے مرغزاروں کا رخ فرماتے ہیں ان کا قلم ٹھوکر کھانا شروع کر دیتا ہے، مولانا سے گزارش ہے وہ ان راہوں سے اگر کتر اگر گزر جائیں تو نہ ان کے مقام کی رفعتوں میں فرق آئے گا اور نہ ہی ان کے ادب واحترام کو نئے پیمانوں سے ناپنا پڑے گا۔“ (مقالات حدیث، ص: ۲۰۲-۲۰۳)

منکرین حدیث نے جس طرح احادیث نبویہ پر کچھڑا چھلانے کی کوشش کی تھی اس نے مولانا مرحوم کو جھوٹ کر رکھ دیا تھا۔ ظاہر بات ہے کہ ایک سچا مسلمان اور عامل بالحدیث اس بات کو کبھی برداشت نہیں کر سکتا کہ اس علم و فن کو تختہ مشق بنایا جائے جس کے لیے علمائے امت نے اتنی تگ و دو کی ہے کہ کسی اور علم و فن کی راہ میں اس قدر مشقت نہ کبھی ہوئی اور نہ ہو سکے گی۔ چنانچہ دفاع عن الحدیث کی راہ میں مولانا سلفی رحمہ اللہ کا قلم البتہ کہیں سخت ہوا لیکن وہ اس سطح سے نیچے نہیں اترے جس پر مخالفین ان کو لانا چاہتے تھے۔ مولانا کو اس کا احساس تھا۔ لکھتے ہیں:

”ان طویل گزارشات میں مجھے اعتراف ہے کہ میرا لہجہ بعض جگہ سخت ہو گیا ہے اور آج کے کل کے عرفی اور منافقانہ اعتدال سے الگ رہا ہوں۔ میں نے منکرین حدیث کی دیانت پر شبہ کیا اور میں اسے اپنا حق سمجھتا ہوں، تنقید ائمہ حدیث کی محبوب ترین ایجاد ہے اور اس کا بے خطر استعمال فن کی امانت ہے اور ہم خدام حدیث بحمد اللہ تنقید سے نہیں گھبراتے، لیکن ائمہ حدیث اور خدام فن کی بے ادبی اور محض ظن و تخمین کی بنا پر تہمت تراشی اور الزام نہ فن کی خدمت ہے نہ علمی مشغلہ!“

(مقالات حدیث، ص: ۳۸۴)

اسی دوران اکابر دیوبند نے مسئلہ حیات النبی پر بحث چھیڑی اور بریلوی حضرات کی ہمنوائی کرتے ہوئے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ نبی کریم ﷺ کی بعد از مرگ حیات بالکل دنیوی اور جسمانی ہے۔ چنانچہ معروف حنفی عالم مولانا حسین احمد مدنی لکھتے ہیں:

”آپ ﷺ کی حیات نہ صرف روحانی ہے جو کہ عام شہدا کو حاصل ہے بلکہ جسمانی بھی اور اذقیل حیات دنیوی، بلکہ بہت وجوہ سے اس سے قوی تر۔“ (مکاتیب ج: ۱، ص: ۱۳۰ بحوالہ تحریک آزادی فکر اور شاہ ولی اللہ کی تجدیدی مساعی ص: ۱۳۰)

علمائے احناف کا یہ ”انکشاف“ جب منظر عام پر آیا تو اس کے انسداد کے لیے مولانا اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ میدان میں اترے اور نہایت ہی بے باکانہ مگر شائستہ طرز تحریر اختیار کرتے ہوئے کتاب و سنت کی روشنی میں اس نظریہ کی تردید فرمائی۔ اس مسئلہ پر مولانا نے ”الأدلة القویة علی أن حياة النبی ﷺ فی القبر لیست بدنیویة“ نامی کتاب لکھی اس باطل فکر کا قلع قمع کر دیا۔ مذکورہ کتاب میں لکھتے ہیں:

”عنوان اور تعبیرات کی تبدیلی سے حقائق تو نہیں بدل سکتے۔ مولانا حسین احمد کی جلالت قدر مولانا ناتوی کی غزرات علمی اور شیخ عبدالحق کی سادگی اس حقیقت کو نہیں بدل سکتی جس کا اقرار قرآن حکیم نے محکم آیات میں فرمایا ہے اور صحابہ نے اس پر اجماع فرمایا ہو۔“ (ص: ۲۵)

کتاب ہذا کے اواخر میں ”میری گزارشات“ کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں:

”حضرات اکابر دیوبند کے علمی احترام کے وسیع اثر نے مجبور کیا کہ ان کے ارشادات کا تنقیدی جائزہ لیا جائے تاکہ طلباء علمی تنقید اور بحث و نظر کی عادت سیکھیں۔ ان گزارشات کا مختلف حلقوں میں عجیب اثر ہوا۔ بعض حلقوں نے اسے بے حد پسند کیا یہ ایک ضرورت تھی۔ اس وقت تک پاک و ہند کے کئی جرائد میں وہ مضمون شائع ہو رہا ہے۔ بعض حلقوں نے اسے سخت ناپسند فرمایا اور اسے حضرات اکابر دیوبند کی بے ادبی پر محمول فرمایا۔ أعاذنی اللہ من ذلك“۔ (ص: ۵۳)

مولانا تمنا عمادی میدان انکار حدیث کے اہم شہسوار مانے جاتے ہیں۔ آپ کے عتاب قلم سے بھی احادیث صحیحہ کا ایک حصہ محفوظ نہ رہا۔ چنانچہ خود ساختہ تحقیق و تفتیش اور جانچ پڑتال کے بعد ”واقعہ افک“ ”امام بغدادی“ ”ابن شہاب زہری“ وغیرہ کو قلمی طعن کا نشانہ بنایا اور ان پر خوب جرح و نقد کی۔ مولانا اسماعیل صاحب نے ”واقعہ افک کے متعلق نئی تمنائی ریسرچ“ کے عنوان سے تمنا عمادی کے افکار کا بھر پور رد فرمایا۔ مذکورہ مقالہ میں لکھتے ہیں:

”عمادی صاحب نے اس مضمون میں ائمہ حدیث کو خبیث، منافق، بے دین، بے نماز، بہتان تراش، چالاک، وضاع، کذاب، خبیث النفس، وغیرہ قسم کی گالیاں دی ہیں۔ اگر قصاص لیا گیا تو آپ کو تکلیف ہوگی۔ قلم سب کے ہاتھ میں ہے۔ عمادی صاحب نے بعض معاملات کے ذکر نہ کرنے کی وجہ سے ائمہ حدیث کو بے ایمان، خبیث، چالاک، خبیث النفس تک کہا ہے۔ حالانکہ یہ الفاظ کا تنوع ہے۔ محدثین حسب ضرورت مواقع احادیث مختصر یا مفصل بیان فرمادیتے ہیں۔ اہل فن اسے سمجھتے ہیں، جاہل اور ناواقف اس سے بعض وقت پریشان ہوتا ہے۔“ (مقالات حدیث، ص: ۵۱۲)

مولانا مودودی، مولانا اصلاحی اور دیگر علماء کے مضامین کا اپنے علمی مناقشہ سے تعاقب کے بعد تحریر کرتے ہیں:

”ان گزارشات کو یہاں ختم کرتے ہوئے طویل سبب خراشی کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ انتہائی اختصار کے باوجود گزارشات خاصی طویل ہو گئی ہیں اور مکرر گزارش کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ میرے دل میں دونوں بزرگوں کے لیے پورا احترام ہے لیکن میں نے اپنے مسلک کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر کوئی لفظ آپ حضرات کی شان کے خلاف ہو تو بصمیم

قلب اس کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ لیکن اپنے مسلک کو کسی مصلحت پر قربان کرنا میرے لیے مشکل ہے۔ واما حب لیلی فلا أتوب“۔ (حجیت حدیث، ص: ۱۵۹)

”فتاویٰ سلفیہ“ کے نام سے مولانا مرحوم کے مختلف فتووں کو جمع کیا گیا ہے جس میں ایک طرف آں موصوف کے تبحر علمی اور فکری بصیرت کا پتہ چلتا ہے وہیں آپ کے انداز تحریر کی انفرادیت بھی سامنے آتی ہے۔ ان فتاویٰ کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ جب کتابی شکل میں لاہور سے اس کی طباعت ہوئی اور اس کے نسخے ہندوستان پہنچے تو اسے ہاتھوں ہاتھ لیا گیا اور دینی و علمی حلقوں میں کافی پذیرائی ہوئی۔ مزید برآں اس کی طلب اتنی زیادہ ہوگئی کہ اس کے کئی ایڈیشن شائع کرنے پڑے۔ ”فتاویٰ سلفیہ“ کے مقدمہ میں مولانا محمد اعظمی حفظہ اللہ کتاب مذکور کی خصوصیات ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”یہ فتاویٰ گونا گوں محاسن اور نوع بنوع رنگ و بو سے مرصع ہیں۔ ایک طرف ان میں دینی پیچیدہ مسائل کو کتاب و سنت کی روشنی میں عالمانہ و مجتہدانہ انداز میں حل کیا گیا ہے اور بیشتر مسائل کے پس منظر بیان کر کے اصل صورت مسئلہ کا تحقیقی جواب دیا گیا ہے۔ دوسری طرف معاصر فرقوں اور تحریکوں کی جانب سے سلفی فکر و مسلک پر ہونے والے حملوں کے دفاع کی سنجیدہ کوشش کی گئی ہے۔“

ان فتاویٰ کی ایک انفرادی شان یہ ہے کہ طرز نگارش شگفتہ اور ادیبانہ ہے، عام فتاویٰ کے خشک اور تشفانہ لب و لہجہ سے جداگانہ ان میں ادب لطیف و ظریف اور انشاء پر دازی کی جھلکیوں نے فن افتاء کو ایک فصیحانہ اسلوب عطا کیا ہے۔“ (مقدمہ فتاویٰ سلفیہ، ص: ۱۳)

مولانا سلفی رحمہ اللہ ایک جید عالم دین تھے۔ ایک عالم کا کیا مقام و مرتبہ ہے آپ کو اس کا بخوبی اندازہ تھا۔ چنانچہ آپ نے زبان و قلم سے بیش بہا دینی خدمات انجام دینے کے ساتھ ساتھ معاصر علما کا مناقشہ کیا مگر اس خوش اسلوبی، شائستگی اور اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا کہ مخالفین بھی آپ کے حسن اخلاق کے قائل ہو گئے اور آپ کی غزارت علمی کو تسلیم کیا۔ آپ کی اخلاقی بلندی کی صداقت کے لیے ایک واقعہ کا ذکر کر کے ہم اس تحریر کا اختتام کرتے ہیں۔

ایک دفعہ آپ حاجیوں کو رخصت کرنے کے لیے لاہور تشریف لے گئے۔ نماز کا وقت ہو گیا۔ اسٹیشن کے بالا میدان میں جماعت کرانے لگے تو ایک بوڑھے نے کہا کہ میری نماز آپ کے پیچھے نہیں ہوتی۔ آپ نے رومال اٹھا کر کندھے پر ڈالا اور پیچھے ہٹ گئے اور کہا باباجی! آپ جماعت کرائیں میری نماز آپ کے پیچھے ہو جاتی ہے۔ وہ بوڑھا شرمندہ ہو گیا اور معافی مانگی اور پھر اصرار کر کے حضرت کی اقتدا میں جماعت ادا کی۔ (مقالات حدیث، ص: ۶۵)

اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ مولانا سلفی مرحوم کی خدمات جلیلہ کو شرف قبولیت بخشے، ان کی قبر کو نور سے بھر دے اور انہیں کروٹ کروٹ جنت عطا کرے۔

اخبار جامعہ

جامعہ سلفیہ کے تعلیمی سال ۱۴-۲۰۱۳ء کا ششماہی امتحان حسب اعلان بروز سوموار ۱۶ دسمبر ۲۰۱۳ء شروع ہوا، اس امتحان میں جامعہ سلفیہ میں زیر تعلیم شعبہ تحفیظ القرآن کے طلباء کے علاوہ فضیلت، عالمت، ثانویہ، متوسطہ اور تجوید کے ۶۴۸ طلبہ شریک ہیں، جبکہ ملک کے اطراف و اکناف میں جامعہ سے ملحق ۲۴ مدارس کے ۲۸۹ طلباء بھی جامعہ میں آکر ثانویہ ثانویہ کا امتحان دے رہے ہیں۔ جامعہ کی مسجد صبح برآمدہ، مسجد کابلانی برآمدہ، مسجد کی زیریں منزل، دارالحدیث اور سیمینار ہال کو امتحان گاہ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، یہ امتحان ۲۹ دسمبر ۲۰۱۳ء بروز اتوار کو اختتام پذیر ہوگا، درمیان میں پڑنے والے دو جمعہ کو چھوڑ کر بقیہ دنوں میں روزانہ صبح ساڑھے آٹھ بجے سے ساڑھے گیارہ بجے تک جاری رہتا ہے۔

شعبہ داخلہ و امتحانات کے مدیر مولانا سعید میسور مدنی اور ان کے رفقاء نے اس امتحان کی تیاری میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی، امتحان سے تقریباً دو ہفتہ پیشتر مدرسین سے ان کے زیر تدریس مادوں کے دس دس سوالات طلب کئے گئے تھے، تاکہ کمیٹی ان میں سے امتحان کے لیے سوالوں کو منتخب کرے، نیز طلباء کی مجموعی حاضری کا ریکارڈ بھی طلب کیا گیا، تاکہ جن طلبہ کی حاضری مطلوبہ معیار سے کم ہے، ان کی تنبیہ و تادیب کی جائے۔

امتحان گاہ میں طلبہ کے لیے موبائل کا استعمال ممنوع ہے، نیز کسی طالب علم کو امتحان گاہ سے ایک گھنٹہ گزرنے سے پہلے نکلنے کی اجازت نہیں ہے، امتحان کی کارروائی پورے اطمینان و سکون سے جاری ہے، ملحق مدارس کے طلبہ کے لیے درس گاہوں کو عارضی قیام گاہ بنایا گیا ہے۔ ہر کلاس کے نگران اور نائب نگران سے کلاس کے اندر طلبہ کی حاضری اور وضع قطع کا نمبر طلب کیا گیا ہے، جوان کے اخلاقی نمبر میں مندرج ہوگا۔ ☆

انتہائی رنج و غم کے ساتھ یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ جماعت اہلحدیث کے نامور عالم، جامعہ سلفیہ (مرکزی دارالعلوم) بنارس کے مجلس منتظمہ کے پرانے رکن، سابق ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہلحدیث ہند دہلی اور جامعہ سراج العلوم بونڈھیا گوڈہ کے وکیل الجامعہ مولانا عبد السلام صاحب رحمانی طویل علالت کے بعد بتاریخ ۲۹ دسمبر ۲۰۱۳ء بوقت صبح نو بجے رحلت فرما گئے، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ آپ کے تلامذہ اور جماعت اہلحدیث کے لیے یہ خبر صاعقہ سے کم نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کی مغفرت فرمائے اور پس ماندگان کو صبر جمیل عطا کرے، آمین۔ آپ کی حیات و خدمات کے بارے میں تفصیلی مضمون محدث کے آئندہ شمارے میں شائع کیا جائے گا، ان شاء اللہ۔ مولانا کی نماز جنازہ غائبانہ جامعہ سلفیہ کی مسجد میں بھی ادا کی گئی۔

عالم اسلام

مرتب: ظل الرحمن سلفی/سنٹرل لائبریری جامعہ سلفیہ

انگولا میں مساجد پر تالا بندی نیز انہدام:

لواڈ: عیسائی اکثریتی افریقی ملک انگولا میں مساجد کے انہدام اور تالا بندی کے بعد مسلمانوں میں غم و غصہ کی لہر پیدا ہو جانے پر تازہ ترین خبروں کے مطابق انگولا حکومت نے اس بات کی تردید کی ہے، انہوں نے کہا مذہب اسلام یا ان کی عبادت گاہوں (مساجد) پر نہ تالا بندی کی گئی نہ انہدام ہوا ہے۔ انگولا کے قومی انسٹی ٹیوٹ برائے مذہبی امور کے ڈائریکٹر مینول فرنانڈو نے کہا ہے کہ انگولا میں اسلام یا کسی بھی دیگر مذہب کے خلاف کوئی جنگ نہیں ہے، نیز اس سلسلے میں کوئی سرکاری موقف نہیں ہے کہ عبادت گاہوں کو منہدم یا قتل بند کیا جائے، چاہے ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو۔

تاہم مقامی مسلمانوں اور تنظیموں نے انگولا حکومت کے مذکورہ بیان کو جھوٹ کا پلندہ قرار دیا ہے۔ درحقیقت مسئلہ یہ ہے کہ افریقہ کے اس عیسائی ملک انگولا میں سیاہ فام تیزی سے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، جسے دیکھ کر وہاں کے تنگ نظروں کو یہ خدشہ ہو گیا ہے کہ اگر رفتار یہی رہتی تو آبادی کا تناسب تبدیل ہو سکتا ہے۔ حالیہ رپورٹ کے مطابق انگولا میں تقریباً ایک لاکھ سے زائد مسلمان آباد ہیں۔ (انقلاب ممبئی ۲۸ نومبر ۲۰۱۳ء)

عسقل خانہ کعبہ اور قفل کی تبدیلی:

مکہ مکرمہ: خانہ کعبہ کے عسقل کی روح پرور تقریب میں گورنر مکہ نے خانہ کعبہ کو آب زمزم اور عرق گلاب سے عسقل دیا، تقریب میں گورنر مکہ حرمین شریفین انتظامیہ کے سربراہ شیخ عبدالرحمن السدیس کے علاوہ مسلم ممالک کی مقتدر اسلامی شخصیات سمیت شاہی خاندان کے افراد نے بھی شرکت کی۔

علاوہ ازیں باب کعبہ کے قدیم قفل کی رفاقت اپنے اختتام کو پہنچ گئی، اور خانہ کعبہ کو ایک گرانقدر سنہرے قفل سے سجا دیا گیا، نئے اور سنہری قفل کی کلید بیت اللہ کے متولی کلید بردار الشیخ عبدالقادر الشیبی کے سپرد کر دی گئی ہے۔ (انقلاب ممبئی ۱۱/۲۶/۲۰۱۳ء)

قدرتی آفات سے متاثر فلپائن کے لیے دس ملین ڈالر سعودی امداد:

فلپائن کے بارے میں اقوام متحدہ میں انسانی امداد کی چیف ویلری آرموس نے اعلان کیا ہے کہ فلپائن میں سمندری طوفان سے متاثر ہونے والے افراد میں پچاس لاکھ بچے شامل ہیں، علاوہ ازیں سمندری طوفان ہیجان سے پانچ ہزار دوسو سے زائد افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔

چنانچہ سعودی شاہ عبداللہ نے حکم دیا ہے کہ فلپائن میں آنے والے طوفان کے متاثرین کے لیے دس ملین ڈالر کا عطیہ دیا جائے۔ اس امر کا باضابطہ اعلان سعودی وزیر خزانہ ابراہیم العساف نے کیا ہے۔ سعودی وزیر کے مطابق دس ملین ڈالر کی یہ رقم فلپائنی حکومت کے توسط سے اس خصوصی اکاؤنٹ میں منتقل کر دی جائے گی، تاکہ طوفان سے متاثرہ افراد کے کام آسکے۔ مزید اس کے علاوہ سعودی حکام کی جانب سے اس تباہ کن طوفان کے بعد بطور تعزیت اور اظہارِ کرم بھی ایک مراسلہ بھی ارسال کیا گیا ہے، جس میں ذکر کیا گیا ہے کہ ”یہ سن کر بیچارے افسوس ہوا کہ طوفان کی وجہ سے بڑی تعداد میں ہمارے دوست ملک فلپائن میں اموات واقع ہوئی ہیں، اور نظام زندگی درہم برہم ہو گیا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ اس صدمے اور نقصان سے فلپینی عوام کو نکالنے میں کامیاب ہوں گے۔“ (روزنامہ راشٹریہ سہارا لکھنؤ: ۲۵/۱۱/۲۰۱۳ء)

انڈونیشیا میں ممبر اسمبلی کے لیے تلاوت مع تجوید کی شرط:

ملک انڈونیشیا کی ایک ریاست (آجھا) کی حکومت نے ممبر اسمبلی کے انتخاب کے لیے یہ اعلان کیا ہے کہ انہیں قرآن مجید کی تلاوت مع تجوید کرنا واجب ہے۔ بنا بریں ممبران اسمبلی کے لیے یہ لازم ہوگا کہ کوئی ممبر اسمبلی اس امتحان سے گزرے بغیر رکن نہیں بن سکتا ہے۔ بصورت دیگر وہ اس عہدے کے لیے نااہل قرار دیا جائے گا۔ واضح رہے کہ انڈونیشیا میں مسلمانوں کی سب سے بڑی تعداد ہے، جہاں مسلمانوں کی موجودہ تعداد ۲۴۰ ملین بتائی جاتی ہے۔ ۱۹۹۸ء میں صدر سوبارتو کے بعد سے خاص طور پر قرآنی علوم کی جانب عوام کی توجہ مبذول کرائی جا رہی ہے۔ یہ بڑی خوش آئند بات ہے۔ (اخبار العالم الاسلامی، مکہ مکرمہ: ۱۱/۴) ☆☆

باب الفتاویٰ

سوال: موجودہ زمانے میں پائے جانے والے سوتی، اونی موزے پر مسح کرنا شرعاً درست ہے یا نہیں؟ مفصل تحریر فرمائیں۔
الجواب بعون اللہ الوہاب وهو الموفق للصواب:

اس سلسلہ میں واضح ہو کہ اونی، سوتی وغیرہ موزے جو اس دور میں پائے جاتے ہیں، ان پر مسح کرنا اسی طرح جائز ہے جس طرح چرمی موزوں پر مسح جائز ہے، ان میں تفریق کرنا اور یہ کہنا کہ چرمی موزوں پر مسح تو جائز ہے اور غیر چرمی موزوں پر مسح جائز نہیں ہے، یا یہ کہ غیر چرمی موزوں پر مسح کے جواز کے لیے کچھ شرائط ہیں، اس طرح کی باتیں بلا دلیل ہیں۔
اب ذیل میں سوتی، اونی موزوں پر جواز مسح کے دلائل ملاحظہ فرمائیں:

۱- بوقت وضو ان موزوں کو بار بار اتارنا اور پھر پہننا باعث مشقت و تنگی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے احکام کو نہایت ہی آسان اور سہل بنایا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے: "وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ" (الحج: ۷۸) اور تمہارے لیے دین اسلام میں کوئی تنگی نہیں رکھی ہے۔ اس عام اصول سے ثابت ہوتا ہے کہ ان موزوں پر مسح کرنا جائز ہے، اس لیے کہ نہ کرنے میں دقت و مشقت ہے اور کرنے میں آسانی و سہولت ہے۔ اس اصول عامہ پر دلالت کرنے والی نصوص کتاب و سنت میں وافی و کافی ہیں۔

۲- نبی کریم ﷺ سے بسند متواتر ثابت ہے کہ آپ ﷺ نے خفین پر مسح کیا، اس مسئلہ میں شیعہ حضرات کے علاوہ کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ چنانچہ شیخ الحدیث علامہ عبید اللہ مبارکپوریؒ لکھتے ہیں: "المسح على الخفين ثابت بالسنة وقد صرح جمع من الحفاظ بأن المسح على الخفين متواتر" (مرعاة المفاتيح: ۲/۲۱۲) اور خفین پر اونی اور غیر اونی موزوں کا بھی اطلاق ہوتا ہے۔ چنانچہ الاسماء والکنی (ج ۱ ص ۱۸۱) میں بسند صحیح از رقی بن قیس سے منقول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ جب وہ بے وضوء ہو گئے تو اپنے چہرے اور دونوں ہاتھوں کو دھویا اور اپنے اونی جورین پر مسح کیا، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ان پر مسح کر رہے ہیں؟ اس کے جواب میں حضرت انسؓ نے فرمایا کہ دونوں خف ہیں، لیکن اونی ہیں۔ اس مسئلہ کی مزید تفصیل (کتاب المسح علی الجورین لجمال الدین القاسمی الدمشقی ص ۱۲) میں دیکھی جاسکتی ہے۔

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اونی وغیرہ موزے بھی از قبیل خف ہیں۔ اور دونوں میں تفریق کرنا کہ خف صرف چرمی

موزے ہی کو کہا جاتا ہے اور غیر چرمی موزے پر خف کا اطلاق نہیں ہوتا ہے، یہ بات اس اثر کی بنیاد پر غیر صحیح ہے، بلکہ خف پر غیر چرمی موزے کا بھی اطلاق ہوتا ہے۔ لہذا ثابت ہوا کہ آپ ﷺ اور صحابہ کرامؓ کبھی کبھی غیر چرمی موزے پر بھی مسح کرتے تھے۔

۳- ”عن ثوبان رضي الله عنه قال: بعث رسول الله ﷺ سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين“ (سنن ابی داود: ۲۱/۱، ج: ۱۴۶، مسند احمد: ۲۷۷/۵، مستدرک حاکم و صحیح علی شرط مسلم ووافقه الذہبی) یعنی ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم نے مجاہدین کی ایک جماعت بھیجی انہیں حکم دیا گیا کہ پگڑیوں اور پاؤں کو گرم کرنے والی اشیاء (جرابوں اور موزوں) پر مسح کریں۔ اس حدیث کی سند صحیح ہے، جیسا کہ امام حاکم اور امام ذہبی نے فرمایا ہے۔ مزید تفصیل کے لیے نصب الرایۃ ج ۱ ص ۱۶۵، اور کتاب المسح علی الجوربین رجمال الدین الدمشقی کا مطالعہ کریں۔

۴- ”عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله ﷺ توضأ ومسح على الجوربين والنعلين“ (صحیح سنن ابی داود، ج: ۱۴۳، سنن الترمذی بشرح محمد أحمد شاكر ج ۱ ص ۱۶۷، ج: ۹۹) یعنی حضرت مغیرہ بن شعبہؓ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے وضوء فرمایا اور جرابوں اور نعلین پر مسح کیا۔

جورب کی تعریف ”الموسوعة الفقهية: ۲۷۱/۳۷“ میں یوں مرقوم ہے: ”الجورب هو ما يلبسه الإنسان في قدميه، سواء كان مصنوعاً من الصوف أو القطن أو الكتان أو نحو ذلك“ یعنی جورب ہر اس چیز کا نام ہے جسے انسان اپنے پیروں میں پہنتے ہیں خواہ وہ چیز اون سے بنی ہوئی ہو یا روئی سے یا کتان وغیرہ سے۔ جورب کی مزید تفصیل دیکھنا ہو تو ”کتاب المسح علی الجوربین“ وغیرہ کا مطالعہ کریں۔

۵- نیز صحابہ کرامؓ کا عمل بھی اس پر دلالت کرتا ہے کہ ایسے موزوں پر مسح جائز اور درست ہے۔ چنانچہ امام ابوداؤد رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ”ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب وأبو مسعود، والبراء بن عازب، وأنس بن مالك، وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمرو بن حريث وروى ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس رضي الله عنهم“ (صحیح سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۳۲)

اس عمل پر صحابہ کرامؓ کا اجماع ہے، چنانچہ مشہور فقیہ علامہ ابن قدامہ اپنی شہرہ آفاق تصنیف المغنی: ۱۸۱/۱، مسئلہ ۴۲۶ میں رقمطراز ہیں: ”ولأن الصحابة رضي الله عنهم مسحوا على الجوربين ولم يظهر لهم مخالف في

عصر ہم فکان اجماعاً“ چونکہ صحابہ کرامؓ نے جرابوں پر مسح کیا ہے اور ان کے زمانہ میں ان کا کوئی مخالف نظر نہیں ہوا۔ لہذا اس مسئلہ پر اجماع ہے کہ جرابوں پر مسح کرنا صحیح ہے۔ اور یہی بات امام اسحاق بن راہویہ نے بھی کہی ہے کہ صحابہ کرام کا اس مسئلہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔

فقہ حنفی کی بعض کتابوں میں مذکور ہے کہ امام ابوحنیفہ نے (جرابوں کے مسئلے میں) صاحبین کے قول پر رجوع کر لیا تھا (کہ جرابوں پر مسح جائز ہے) اور اسی پر فتویٰ ہے۔ (دیکھئے ہدایہ ج ۱ ص ۶۱)

۶- اور قیاس صحیح کا تقاضا بھی یہی ہے، چنانچہ امام ابن القیمؒ لکھتے ہیں: وانما عمدة هؤلاء الصحابة وصریح القیاس فإنه لا يظهر بين الجوربين والخفين فرق مؤثر يصح أن يحال الحكم عليه“ (تہذیب السنن ۱۲۱: ۱۲۲) یعنی ان صحابہ کرامؓ کی بنیاد اور قیاس صریح یہ ہے کہ خفین اور جوربین کے درمیان ایسی کوئی قابل ذکر فرق نہیں ہے کہ دونوں کے درمیان حکم میں فرق ہو۔

بہر حال خفین پر مسح متواتر حدیث سے ثابت ہے، جرابین بھی خفین کی ایک قسم ہے، جیسا کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ وغیرہ سے مروی ہے، اور جو لوگ جرابوں پر مسح کے منکر ہیں (اور جرابوں پر مسح کرنے کی وجہ سے اہل حدیث پر طعن و تشنیع کرتے ہیں) ان کے پاس قرآن و حدیث اور اجماع سے ایک بھی دلیل نہیں ہے، بلکہ صریح قیاس کا بھی فقدان ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو قرآن و حدیث سے ثابت شدہ مسائل و احکام پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔

هذا ما عندي واللّٰهُ اعلم بالصواب
کتبہ: ابو عوفان نور الہدی عین الحق سلفی مالدی
استاذ جامعہ سلفیہ بنارس

الجواب صحیح
مولانا علی حسین سلفی
استاذ جامعہ سلفیہ بنارس

