

ماہنامہ مَحَلِّش

بنارس

شمارہ/۶	جمادی الاولیٰ ۱۴۲۹ھ	جون ۲۰۰۸ء	جلد/۲۶
---------	---------------------	-----------	--------

اس شماره میں	مدیر
۱- درس قرآن	عبدالوہاب حجازی
۲- درس حدیث	پتہ
۳- افتتاحیہ	دارالتالیف والترجمہ
۴- مولانا ابوالکلام آزاد اور.....	بی ۱۸/۱ جی، ریوڑی تالاب
۵- پردے کے احکام و آداب	وارانسی - ۲۲۱۰۱۰
۶- جمعیت علماء ہند کی تاسیس میں.....	بدل اشتراک
۷- ۱۸۵۷ء اور وہابی تحریک	سالانہ ۱۲۰/ روپے
۸- سیمینار میہان کا قبول اسلام	فی پرچہ ۱۲/ روپے
۹- حافظ احمد اللہ منوی	○
۱۰- نظم	اس دائرہ میں سرخ نشان کا مطلب
۱۱- اخبار جامعہ	ہے کہ آپ کی مدت خریداری ختم
۱۲- باب الفتاویٰ	ہو چکی ہے۔
۲- عبداللہ سعود بن عبدالوحید	
۳- مولانا عبدالسلام مدنی	
۴- مدیر	
۶- ڈاکٹر مقتدی حسن ازہری	
۱۳- حافظ صلاح الدین یوسف	
۲۱- مولانا عبدالوہاب خلیجی	
۲۶- مولانا محمد ابوالقاسم سلفی	
۳۵- محمد ثناء اللہ عمری	
۳۹- ابو عبدالرحمن الانصاری	
۴۳- نظیر راہی/ سالاک بستوی	
۴۴- نور الہدیٰ عین الحق سلفی	

www.aljamiatussalafiah.org

E-mail: jamia@aljamiatussalafiah.org / secretary@aljamiatussalafiah.org

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

ہماری زندگی ہمارے لئے عبرت ہے

عبداللہ سعود بن عبدالوہید

﴿الرُّ، كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اللَّهُ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ﴾ (سورہ ابراہیم: ۱-۳)

الر، یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے تاکہ آپ لوگوں کو تاریکی سے نکال کر اُجالے کی طرف لائیں ان کے پروردگار کے حکم سے، زبردست اور تعریفوں والے اللہ کے راستے کی طرف، اس اللہ کی طرف کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کا ہے، اور ہلاکت ہے سخت عذاب کی ان کافروں کے لئے، جو آخرت کے مقابلے میں دنیوی زندگی کو پسند کرتے ہیں اور (دوسروں کو بھی) اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور اس (اللہ کی راہ) میں ٹیڑھ پن پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہی لوگ پرلے درجے کی گمراہی میں ہیں۔

یہ آیت کریمہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اس وقت مکہ میں جاہلیت کا ماحول تھا، اللہ کے رسول محمد ﷺ نبی بنا کر مبعوث ہوئے، قرآنی آیات پڑھ کر آپ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دے رہے تھے، ان قرآنی آیات کی معجز بیانی سے لوگ متاثر ہو رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتایا کہ قرآن مجید کے نزول کا مقصد کیا ہے، اور جو انسان اس قرآنی ہدایت سے انکار کرے گا یعنی کفر کرے گا اس کو عذاب شدید سے آگاہ کیا گیا ہے۔

قرآنی ہدایت سے انکار کون کرتا ہے؟ جس کو اللہ پر ایمان نہیں، آخرت کے مقابلہ دنیا کے عیش و عشرت میں مجھو کر اسی زندگی کو سب کچھ سمجھتا ہے، اور اللہ کی راہ میں کام کرنے والوں کے لئے مشکلات پیدا کرتا ہے، ایسے کافروں اور دین سے بھاگنے والوں کے بارے میں قرآن مجید کا بیان ہے کہ یہ لوگ بہت دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔

اصل زندگی اور ابدی و سرمدی زندگی آخرت کی زندگی ہے، جس کو قرآنی ہدایات پر عمل کئے بغیر پانا مشکل ہے، دنیا کی بے ثباتی اور یہاں کے عیش و عشرت کی ناپائیداری ہم سب کے سامنے ہے، روز روز ہم کسی نہ کسی کو فوت ہوتا دیکھ رہے ہیں، کتنے عیش و عشرت کرنے والے دیکھتے دیکھتے دولت سے محروم ہو جاتے ہیں، عمل صالح اور نیک کاموں میں تعاون، دین کی خدمت اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی یہ ایسی بیش قیمت دولت ہے جو ہم کو آخرت کی زندگی میں عیش و عشرت اور سکون کی زندگی عطا کر سکتی ہے۔

کاش ہم اس قرآنی ہدایت پر غور کرتے اور اپنے طرز زندگی اور طرز معاش پر سوچتے اور اپنے قیمتی وقت سے کچھ وقت نکال کر توشیہ آخرت اکٹھا کر لیتے، جو ہمیں روز جزا اندامت سے بچا سکتا۔

وصیت تہائی مال سے زائد نہیں

تحریر: مولانا عبدالسلام مدنی / استاذ جامعہ سلفیہ، بنارس

عن سعد بن ابی وقاصؓ، قال: مرضت عام الفتح أشفيت على الموت، فأتاني رسول الله ﷺ يعودني، فقلت: يا رسول الله! إن لي مالا كثيرا، وليس يرثني إلا ابنتي أفأوصي بمالي كله؟ قال: لا. قلت: فثلثي مالي؟ قال: لا، قلت: فالشطر؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكفون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها، حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك. متفق عليه. (مشكاة ج ۱، ص ۲۶۵)

قال الترمذی: هذا حديث حسن صحيح. وقال المباركفوري: وأخرجه الجماعة. (التحفة ج ۶، ص ۳۰۳) **ترجمہ:** حضرت سعد بن ابی وقاصؓ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے سال میں سخت بیمار ہوا کہ مرنے کے قریب ہو گیا، رسول اللہ ﷺ میری عیادت کے لئے تشریف لائے تو میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! میرے پاس بہت مال ہے، اور (ذوی السہام میں سے) صرف میری ایک بیٹی ہی وارث بننے والی ہے تو کیا میں اپنا پورا مال (کار خیر کے لئے) وصیت کر دوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا تو دو تہائی؟ فرمایا: نہیں۔ میں نے کہا آدھا مال؟ ارشاد ہوا: نہیں۔ میں نے عرض کیا تو ایک تہائی؟ فرمایا: ایک تہائی کر سکتے ہو، اور یہ زیادہ ہی ہے، تم اپنے ورثاء کو اغنیاء چھوڑ جاؤ اس سے بہتر ہے کہ انہیں فقیر چھوڑ جاؤ، لوگوں سے ہتھیلی پھیلا کر سوال کریں۔ تم اللہ کی رضاء کے لئے جو بھی خرچ کرتے ہو اس پر ضرور اجر و ثواب سے نوازے جاؤ گے، یہاں تک کہ وہ لقمہ بھی (جود لبتگی کے لئے) بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو۔ (بخاری و مسلم)

تشریح: حدیث پاک سے ثابت ہوتا ہے کہ ورثاء چاہے ذوی السہام ہوں یعنی جن کے حصے شریعت میں متعین ہیں یا عصبہ جو ذوی السہام کے متعین حصہ لینے کے بعد پورا مال پاتے ہیں، کسی کو بھی وراثت سے محروم کرنا جائز نہیں ہے، اسی لئے وصیت صرف تہائی مال تک کی ہو سکتی ہے، اس میں بھی شرط ہے کہ ورثاء کے لئے وصیت جائز نہیں ہے، آپ ﷺ نے حجۃ الوداع کے خطبہ میں ارشاد فرمایا: ان الله تبارك وتعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث..... قال الترمذی: هذا حديث حسن. وقال المباركفوري:

وحسنه الحافظ أيضا في التلخيص. (التحفة ج ۶، ص ۳۱۲)

یعنی اللہ تعالیٰ نے (وراثت میں) ہر حق والے کا حق متعین کر دیا ہے، اس لئے کسی وارث کے لئے اب وصیت کرنا نہیں ہے۔

(ترمذی شریف، حدیث حسن)

نیز جیتے جی وراثت بانٹ دینا صحیح نہیں ہے، معلوم نہیں مرتے وقت کون کون سے ورثاء بنتے ہیں، ہاں مورث اگر ضرورت سمجھے تو

اس بات کی وصیت کر جائے کہ میری متروکہ جائیداد کی شرعی تقسیم ہو، اس کے علاوہ اس پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔

☆☆☆

رب العالمین! ہمیں ہر معاملہ میں کتاب و سنت کا عامل بنا، آمین۔

دعوت حق کو قبول کرنے میں رؤساء اور عامۃ الناس میں نفسیاتی فرق

عامۃ الناس اور جمہور اصحاب اقتدار کے تابع اور زیادہ تر کمزور حال ہوا کرتے ہیں، لیکن اس کمزوری کے ساتھ وہ دعوت حق کی قبولیت میں پیش پیش ہوا کرتے ہیں، اس کی نفسیاتی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ کبر و غرور اور تسلط و اقتدار طلبی کی عادات سے دور ہوا کرتے ہیں جو عادتیں رؤساء کے لئے دعوت حق کی قبولیت میں مانع ثابت ہوتی ہیں، عامۃ الناس کے یہاں یہ نفسیاتی موانع نہیں ہوتے، اسی لئے وہ دعوت حق کو قبول کرنے میں پیش قدمی کرتے ہیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے:

﴿قال الملأ الذین استکبروا من قومہ للذین استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربہ، قالوا انا بما أرسل بہ مؤمنون﴾ (الاعراف: ۷۵)

ان کی قوم میں جو متکبر سردار تھے انہوں نے غریب لوگوں سے جو کہ ان میں سے ایمان لے آئے تھے پوچھا کیا تم کو اس کا یقین ہے کہ صالح اپنے رب کی طرف سے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، انہوں نے کہا کہ بے شک ہم تو اس پر پورا یقین رکھتے ہیں جو ان کو دے کر بھیجا گیا ہے۔

مکہ میں ہمارے نبی ﷺ کے پیروکار پیش تر کمزور حال لوگ تھے، امام ابن کثیر فرماتے ہیں: ثم الواقع غالباً أن يتبع الحق ضعفاء الناس۔ (تفسیر ابن کثیر ۲/۴۲۲) اکثر ایسا ہی ہوا ہے کہ حق کی پیروی کمزور حال لوگوں نے ہی کی ہے، ہرقل نے شام میں حضرت ابوسفیان سے ان کے اسلام لانے سے پہلے ہمارے نبی حضرت محمد ﷺ کے متعلق دریافت کرتے ہوئے پوچھا تھا کہ قوم کے رؤساء اس کی پیروی کرتے ہیں یا کمزور حال لوگ؟ تو ابوسفیان نے جواب دیا کہ نہیں بلکہ کمزور حال لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں تو ہرقل شاہ روم نے کہا کہ رسولوں کی پیروکار ایسے ہی لوگ ہوا کرتے ہیں، یہ تفصیل صحیح بخاری کے آغاز ہی میں منقول ہے

عامۃ الناس رؤساء کے مقابل اگرچہ سلیم الفطرت ہوتے ہیں اور دین حق کو تسلیم کرنے میں آگے ہوتے ہیں لیکن متعدد اسباب سے یہ رؤساء کی چالوں میں پھنس جاتے ہیں اور حق کی روشنی سے محروم رہتے ہیں اور ظالم اصحاب تسلط و اقتدار کے دست و بازو اور مددگار بن جاتے ہیں جیسا کہ فرعون سے متعلق قرآن مجید میں ارشاد ہے:

﴿فاستخف قومہ فأطاعوه انہم کانوا قوما فاسقین﴾ (الزخرف: ۵۴)

اس نے اپنی قوم کو بہلایا پھسلا یا اور انہوں نے اسی کی مان لی یقیناً یہ سارے ہی نافرمان لوگ تھے۔
(۱) خوف: رؤساء اور اصحاب اقتدار کے پاس قوت اور جاہ و مال ہوتا ہے اور اس سے عامۃ الناس کو ڈر ہوتا ہے کہ اگر وہ باپ دادا کے مذہب کفر و شرک سے باہر ہوئے تو جان و مال کے خوفناک اذیتوں کا سامنا ان رؤساء کی جانب سے کرنا پڑے گا، قرآن مجید میں فرعون سے متعلق ارشاد ہے:

﴿فما آمن لموسى الا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم ان يفتنهم، وان فرعون لعال فى الأرض وانه لمن المسرفين﴾ (یونس: ۸۳)
تو موسیٰ پر ان کی قوم میں سے صرف تھوڑے آدمی ایمان لائے وہ بھی فرعون اور اپنے حکام سے ڈرتے ڈرتے کہ کہیں ان کو تکلیف پہنچائے اور واقع میں فرعون اس ملک میں زور رکھتا تھا اور یہ بھی بات تھی کہ وہ حد سے باہر ہو جاتا تھا۔
قوم عاد کے متعلق فرمایا:

﴿وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد﴾ (ہود: ۵۹)
یہ تھی قوم عاد جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر ایک سرکش نافرمان کے حکم کی تابع داری کی۔

(۲) زر و مال کی لالچ: رؤساء قریش نے ہمارے رسول حضرت محمد ﷺ کو ترک دعوت اسلام پر مال کثیر دینے کی پیش کش کی تھی، اور یہ وصف ہر دور میں عام رہا ہے۔

(۳) طرح طرح کے شبہات سے عامۃ الناس کو رسولوں کی دعوت حق سے پھیرنے کی سعی مسلسل کی جاتی ہے، داعی کو دیوانہ، کم عقل، فساد انگیز، پشیمین عقیدہ کو بگاڑنے والا بتا کر اپنے مال اور جاہ و اقتدار کو اپنی حقانیت کے بطور پیش کیا جاتا ہے، فرعون کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا:

﴿ونادى فرعون فى قومه قال يا قوم أليس لى ملك مصر وهذه الأنهار تجرى من تحتى أفلا تبصرون، أم أنا خير من هذا الذى هو مهين ولا يكاد يبين﴾ (الزخرف: ۵۱، ۵۲)

اور فرعون نے اپنی قوم میں منادی کرائی اور کہا اے میری قوم کیا مصر کا ملک میرا نہیں اور میرے (مخلوں کے) نیچے یہ نہریں بہ رہی ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں بلکہ میں بہتر ہوں بہ نسبت اس کے جو بے توقیر ہے اور صاف بول بھی نہیں سکتا۔

حالانکہ اللہ مال و جاہ اپنے محبوب اور غیر محبوب سب کو دیتا ہے لیکن دین حق صرف محبوب لوگوں ہی کو دیتا ہے، ان تمام اسباب ضلالت کے باوجود ہر دور میں بہت سے لوگ متاع جان و مال دنیا گیر آخرت کی دائمی نعمتوں کو ترجیح دیتے ہوئے دعوت حق کو قبول کرتے رہے ہیں، جو یقیناً خوش نصیب اور فلاح پانے والے ہیں۔

مولانا ابوالکلام آزاد اور ہندوستان کی مشترکہ تہذیب

تحریر: ڈاکٹر مقتدی حسن ازہری

ہندوستانی علماء میں مولانا ابوالکلام آزاد کی شخصیت میں عبقریت کے تمام اوصاف بدرجہ اتم موجود ہیں، دینی علوم پر آپ کی نظر گہری تھی، یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ قرآن وحدیث کے بہت سے اچھوتے مباحث سے آپ نے قارئین کو روشناس کرایا، اور سنت و بدعت کے باب میں کچھ لوگوں نے جو الجھاؤ پیدا کر دیا تھا اسے بھی اپنی مرصع زبان اور مؤثر اسلوب سے حل کر دیا۔ سیاسی میدان میں آپ کی بصیرت اور فیصلہ کن انداز آج بھی لوگوں کی ستائش و توجہ کا مرکز ہے، اسلامیان ہند اگر حقائق کی روشنی میں فیصلہ کرتے، اور گروہ بندی کی سیاست سے اوپر اٹھ کر اپنی راہ متعین کرتے تو اس شخصیت سے بہت کچھ حاصل کر سکتے تھے۔

مولانا آزاد ہمارے ملک کے پہلے وزیر تعلیم اور جنگ آزادی کے باعزم و حوصلہ لیڈر تھے، اس لئے مسلمانوں کے علاوہ دوسرے حلقے بھی ان کی عزت کرتے ہیں اور ان کے نام پر ادارے اور تنظیمات قائم کرتے ہیں، نیز ادبی و سیاسی پروگرام منعقد کرتے ہیں، اس طرح کا ایک پروگرام بنارس سے قریب سارناتھ میں بدھوں کے مرکز ”تینین انسٹی ٹیوٹ“ میں آج سے تقریباً چودہ سال پہلے ماہ اپریل ۱۹۹۴ء میں منعقد ہوا تھا، اس پروگرام میں خاکسار کو ”مولانا ابوالکلام آزاد قومی اتحاد اور مذہبی غیر جانبداری“ کے موضوع پر روشنی ڈالنے کے لئے مکلف کیا گیا تھا، مولانا رحمہ اللہ کی شخصیت اور کارناموں پر کچھ عرض کرنا تو زیادہ مشکل نہ تھا، لیکن قومی اتحاد اور مذہبی غیر جانبداری ایسے نقاط تھے جن پر گفتگو الجھاؤ سے خالی نہیں، پھر بھی میں جامعہ سلفیہ کے اپنے رفقاء کے کار کے ساتھ تینین انسٹی ٹیوٹ گیا، اور مذکورہ موضوع پر اپنے خیالات پیش کئے، پرانے کاغذات میں تقریر کے نقاط ہاتھ لگے تو میں نے ان کو مرتب کر کے محدث میں شائع کرنا مناسب سمجھا۔ واضح رہے کہ عنوان میں ”اتحاد اور غیر جانبداری“ کی جوابات کہی گئی ہے اس سے متعلق لوگوں کے تاثرات میں جو اختلاف و تنوع موجود ہے اس کا

مجھے احساس ہے، پھر بھی مولانا کی زبان میں بعض باتیں پیش کرنے کو غلط نہیں سمجھتا، کہیں نقص و قصور نظر آئے، یا مولانا کی طرف کوئی غلط موقف منسوب ہو جائے تو اس کی ذمہ داری مجھ پر ہوگی۔

قومی اتحاد اور مذہبی رواداری وغیر جانبداری کے تعارف سے پہلے چند سطور میں مولانا آزاد کا تعارف مناسب معلوم

ہوتا ہے:

مولانا آزاد کے مختصر حالات

● آپ کا خاندان بابر کے زمانہ میں ہرات سے ہندوستان آیا تھا۔

- آپ کے والد مولانا خیر الدین ہندوستان سے مکہ مکرمہ چلے گئے تھے، پھر علاج کے لئے ہندوستان آئے تو

شاگردوں کے اصرار پر یہیں رک گئے، کلکتہ میں ان کا انتقال ۱۹۰۸ء میں ہوا۔

- مولانا آزاد ۱۸۸۸ء میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، فیروز بخت تاریخی نام اور ابوالکلام محی الدین احمد آزاد پورا نام تھا،

شہرت ابوالکلام آزاد سے ہوئی۔

- ۲۲ فروری ۱۹۵۸ء کو وفات پائی۔

- بہت بڑے عالم، خطیب، صحافی، دانشور، مفکر، ماہر سیاست داں، مفسر قرآن، فلسفی، مدیر، قومی رہنما اور جی نی اے تھے۔

- علم اور سیاست و مذہب میں آپ کی خدمات بہت زیادہ اور اہم ہیں، جنگ آزادی کے عظیم سپاہی، وطن دوستی، قومی

اتحاد اور ملک کی تعمیر و ترقی میں بہت آگے تھے، آپ کی لیڈرشپ پر سب کو بھروسہ تھا، اور آپ سب کی رہنمائی کرتے تھے، آپ

بہت دور تک دیکھتے تھے اور انگریزوں کی چال سے واقف تھے، اور ان سے بالکل ڈرتے نہیں تھے۔

● تصنیفات کی تعداد تقریباً سترہ ہے۔

- مولانا آزاد پوری زندگی لکھتے پڑھتے رہے، وزیر بننے کے بعد دوسری مصروفیتوں کی وجہ سے لکھنے پڑھنے کے کام میں

کچھ کمی آگئی تھی لیکن یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا تھا، آپ کی کتابوں کے نام: تذکرہ، آزاد کی کہانی، آزاد کی زبانی، تحریک آزادی، غبار

خاطر، کاروان خیال، نقش آزاد، تبرکات آزاد، مکاتیب ابوالکلام آزاد، ملفوظات آزاد، مولانا کے نام ادبی خطوط و جوابات،

نگارشات آزاد، فلسفہ، ترجمان القرآن، خطبات آزاد، قول فیصل، مسئلہ خلافت اور جزیرۃ العرب، البیرونی اور جغرافیہ عالم،

بعد ادرستہ ۱۷۔

مولانا نے مختلف پرچوں میں کام کیا تھا، اور خود بھی کئی پرچے نکالتے تھے جن میں الہلال اور البلاغ زیادہ مشہور ہوئے۔

● اب ایک نظر قومی اتحاد، مذہبی رواداری اور غیر جانبداری پر ڈالیے:

راشٹریہ ایکٹ یا قومی یکجہتی کے معنی ہیں کہ قوم کے تمام طبقوں اور گروہوں کے افراد ایک دوسرے سے بھائی چارگی کے ساتھ رہیں، ایک ساتھ مل کر کسی اعلیٰ مقصد کے لئے کامزن ہوں۔

قومی یکجہتی کا راستہ خوش دلی، رواداری اور باہمی میل ملاپ ہی سے ہموار ہو سکتا ہے۔

بنیادی بات صرف اتنی ہے کہ مختلف ہونے کے معنی ہرگز ہرگز مخالف ہونا نہیں ہے۔

قومی یکجہتی کے لئے باہمی اعتماد اور بھروسہ ہونا نہایت ضروری ہے، اور بھروسہ پیدا ہوتا ہے قربت سے، قومی یکجہتی کا سنگ بنیاد مختلف مزاج والے عناصر کی باہمی قربت ہے۔

قومی یکجہتی ہماری ضرورت ہی نہیں وقت کا تقاضا بھی ہے اور تاریخ کی دین بھی۔ اگر کوئی فرقہ پورے ملک کو ایک وردی، ایک عقیدہ اور ایک زبان کے شکنجہ میں رکھنا چاہے یا اپنی من مانی باقی لوگوں پر عائد کرنا چاہے تو وہ صرف نت نئے اختلافات اور ٹکراؤ ہی کے دروازے کھولے گا۔ کوئی گروہ کتنا ہی طاقت ور کیوں نہ ہو، اور کتنی ہی بڑی اکثریت والا گروہ کیوں نہ ہو، وہ پورا ہندوستان نہیں ہے، اور اسے خود کو پورے ملک کا تنہا نمائندہ کہنے کا ہرگز حق نہیں پہنچتا۔ جواہر لال نہرو نے ایک جگہ لکھا ہے کہ:

ہندوستان اینٹ، پتھر، کھیت کھلیان، پیڑ پودے کا نام نہیں ہے، بلکہ ان کروڑوں ہندوستانیوں کا نام ہے جو یہاں آباد ہیں۔“

ان کروڑوں ہندوستانیوں کے الگ الگ رنگ روپ ہیں، الگ الگ کلچر ہیں، کھانے پینے، رہنے سہنے کے الگ الگ ڈھنگ ہیں، مگر اس رنگارنگی کے باوجود ان میں ایک مشترک عنصر موجود ہے، یہ مشترکہ عنصر ہے باہمی رواداری کا احساس اور یہ خیال کہ یہ ملک ان سبھی کا ہے جو یہاں رہتے ہیں اور جنہوں نے اس کی سیاسی آزادی، معاشی ترقی اور تہذیبی نشوونما میں حصہ لیا ہے، یہ احساس جتنا قوی ہوگا، قومی یکجہتی کی بنیادیں اتنی ہی مضبوط ہوں گی۔ (نیادور، مارچ و اپریل ۱۹۹۳ء)

ہندوستان میں مذہبی رواداری سے مراد یہ ہے کہ یہاں کی مختلف ذاتوں، نسلوں اور مذاہب سے تعلق رکھنے والے اشخاص کے دلوں میں نہ صرف یہ کہ ایک دوسرے کے لئے محبت ہونا چاہئے بلکہ ہر اس شے کے لئے محبت ہونا چاہئے جو ہندوستانی ہے۔ تمام افراد کو ایک دوسرے کے مذہب کا احترام کرتے ہوئے ملک کی سالمیت اور بقا کے لئے اور تمام مذاہب کے درمیان ہم آہنگی برقرار رکھنے کے لئے سرگرم عمل رہنا چاہئے۔ (نیادور، مارچ، اپریل ۱۹۹۳ء)

● ہندوستان میں مذاہب کی کثرت اور ان کے مابین اتفاق و یکجہتی کی ضرورت کے سلسلہ میں ڈاکٹر محمد ضیاء الدین انصاری لکھتے ہیں۔

”ہندوستان مختلف قوموں اور تہذیبوں کا گہوارہ رہا ہے۔ تاریخ کے مختلف ادوار میں مختلف قومیں ہندوستان آتی رہی ہیں۔ یہ چاہے فاتح کی حیثیت سے آئی ہوں۔ چاہے سیاح کی حیثیت سے یا تجارت کی غرض سے، یہ ہندوستان آئیں اور یہیں کی ہو رہیں۔ انہوں نے اصل وطن سے قطع تعلق کر کے اس ملک کو ہی اپنا وطن بنا لیا اور اس کی مشترکہ قومیت کے لازمی عنصر بن گئے۔ مولانا نے اس حقیقت کو اپنے مارچ ۱۹۴۰ء کے آل انڈیا کانگریس کمیٹی اجلاس رام گڑھ کے خطبہ میں ان حسین و جمیل الفاظ میں بیان کیا ہے:

”ہندوستان کے لیے قدرت کا یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ اس کی سرزمین انسان کی مختلف نسلوں، مختلف تہذیبوں اور مختلف مذہبوں کے قافلوں کی منزل ہے۔ ابھی تاریخ کی صبح بھی نمودار نہیں ہوئی تھی کہ ان قافلوں کی آمد شروع ہو گئی اور پھر ایک کے بعد ایک سلسلہ جاری رہا۔ اس کی وسیع سرزمین سب کا استقبال کرتی رہی اور اس کی فیاض گود نے سب کے لیے جگہ نکالی، ان ہی قافلوں میں ایک آخری قافلہ ہم پیروانِ اسلام کا بھی تھا۔ یہ بھی بچھلے قافلوں کے نشان راہ پر چلتا ہوا یہاں پہنچا اور ہمیشہ کے لیے بس گیا۔ یہ دنیا کی دو مختلف قوموں اور تہذیبوں کے دروں کا ملان تھا۔ یہ گزگا اور جنمنا کے دھاروں کی طرح پہلے ایک دوسرے سے الگ الگ بہتے رہے۔ پھر جیسا کہ قدرت کا اٹل قانون ہے دونوں کو ایک سنگم میں جانا پڑا۔ ان دونوں کا میل تاریخ کا ایک عظیم واقعہ تھا۔ جس دن یہ واقعہ ظہور میں آیا اس دن قدرت کے مخفی ہاتھوں نے پرانے ہندوستان کی جگہ ایک نئے ہندوستان کے ڈھالنے کا کام شروع کر دیا۔“ (ص ۲۵۳)

آگے چل کر مولانا نے فرمایا:

”ہم اپنے ساتھ ذخیرے لائے تھے، یہ سرزمین بھی ذخیروں سے مالا مال تھی، ہم نے اپنی دولت اس کے حوالہ کر دی، اور اس نے اپنے خزانوں کے دروازے ہم پر کھول دیئے، ہم نے اسلام کے ذخیرہ کی سب سے زیادہ قیمتی چیز یعنی جمہوریت اور انسانی مساوات اسے دی، تاریخ کی پوری گیارہ صدیاں اس واقعہ پر گزر چکی ہیں، اب اسلام بھی اس سرزمین پر ویسا ہی دعویٰ کر سکتا ہے جیسا دعویٰ ہندو مذہب کا ہے، جس طرح آج ہندو فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ وہ ہندوستانی ہے اور ہندو مذہب کا پیرو ہے، ٹھیک اس طرح ہم بھی فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ہندوستانی ہیں اور مذہب اسلام کے پیرو ہیں۔“ (ص ۲۵۴)

ہندوستان تہذیبوں کی خصوصیت

☆ اس ملک میں صدیوں سے چلی آرہی یکجہتی کی روایت کسی تعارف کی محتاج نہیں، یہ ہمارے ملک ہندوستان کی وہ

تہذیب ہے جو ہمیشہ سے ہمارا سرمایہ افتخار رہی ہے۔

اگر ہم اپنے ملک ہندوستان کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ہماری دھرتی نے ہر اس قوم اور قبیلہ کو اپنے دامن میں سمیٹ لیا جس نے اس دھرتی کو اپنا وطن جانا اور یہاں سکونت اختیار کی، یہاں سکونت کا مطلب وہ وطنیت اور زمین سے وہ رشتہ ہے جو اس سرزمین پر رہنے والوں کی اصل پہچان بن جاتا ہے۔

آریہ، یہودی، مجوسی، یونانی اور مسلمان الگ الگ مذہب و ملت اور مختلف اقوام کے لوگ تھے لیکن یہاں آکر سب آپس میں گھل مل گئے کہ ان کے درمیان مذہب، زبان اور رسم و رواج کے فاصلے کم سے کم ہوتے چلے گئے، اس اختلاط اور میل جول نے ایک ایسی تہذیب کو پروان چڑھایا جو سب کی مشترک تہذیب تھی، پچھتی کی اتنی روشن مثال شاید ہی دنیا میں کہیں اور ہو۔ (نیادور، اپریل ۱۹۹۳ء)

ہندو مسلم اتحاد

سیاست کے میدان میں قدم رکھنے سے پہلے ہی مولانا آزاد نے ہندوستانی سیاست کے سب سے بڑے مرض کی تشخیص کر لی تھی، ان کا عقیدہ تھا کہ برطانوی حکومت نے اپنے ذاتی مفاد کے لئے ہندوؤں اور مسلمانوں میں جو تفرقہ پیدا کیا ہے وہ ان دونوں مذہبی گروہوں ہی کے لیے نہیں پوری قوم کے لیے خطرناک ہے۔

ہندوستان میں مختلف مذاہب کے ماننے والوں کے درمیان بھائی چارے کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے اس پر روشنی ڈالتے ہوئے مولانا آزاد نے انڈین نیشنل کانگریس کے مارچ ۱۹۴۰ء کے سالانہ اجلاس میں اپنے صدارتی خطبے میں کہا تھا: ”میں مسلمان ہوں، اور فخر کے ساتھ محسوس کرتا ہوں کہ مسلمان ہوں، اسلام کی تیرہ سو برس کی شاندار روایتیں میرے ورثے میں آئی ہیں، میں تیار نہیں کہ اس کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا حصہ بھی ضائع ہونے دوں، اسلام کی تعلیم، اسلام کی تاریخ، اسلام کے علوم و فنون اور اسلام کی تہذیب میری دولت کا سرمایہ ہے اور میرا فرض ہے کہ اس کی حفاظت کروں بحیثیت مسلمان ہونے کے میں مذہبی اور کلچرل دائرے میں اپنی ایک خاص ہستی رکھتا ہوں اور میں برداشت نہیں کر سکتا کہ اس میں کوئی مداخلت کرے لیکن ان تمام احساسات کے ساتھ میں ایک اور احساس بھی رکھتا ہوں جسے میری زندگی کی حقیقتوں نے پیدا کیا ہے، اسلام کی روح مجھے اس سے نہیں روکتی وہ اس راہ میں میری رہنمائی کرتی ہے، میں فخر کے ساتھ محسوس کرتا ہوں کہ میں ہندوستانی ہوں، میں ہندوستان کی ایک ناقابل تقسیم متحدہ قومیت کا ایک عنصر ہوں، میں اس متحدہ قومیت کا ایک ایسا اہم عنصر ہوں جس کے بغیر اس کی عظمت کا ہیکل ادھورا رہ جاتا ہے۔ میں اس کی تقویم (بناوٹ) کا ایک

ناگزیر عامل ہوں۔“

ہندوستان کی رنگارنگ تہذیب اور متحدہ قومیت کا تصور

ہندوستان ایک عظیم ملک ہے اس کی ایک عظیم خوبی ہے کہ یہاں ہر پرانے زمانے سے مختلف مذاہب کے ماننے والے آپس میں مل جل کر رہتے ہیں۔ مولانا آزاد نے ہندوستان کی اس خصوصیت کو سامنے رکھتے ہوئے متحدہ قومیت کا اپنا تصور پیش کیا ہے اور اس حقیقت کو بڑی وضاحت سے بیان کیا ہے کہ اس متحدہ قومیت کو ختم کرنے کی کوئی بھی کوشش اس ملک اور یہاں کے بسنے والوں کے لئے بیحد مضر ہوگی۔ مولانا اپنے صدارتی خطبے میں کہتے ہیں:

ہماری گیارہ صدیوں کی مشترک (ملی جلی) تاریخ نے ہندوستانی زندگی کے تمام گوشوں کو اپنے تعمیری سامانوں سے بھر دیا ہے۔ ہماری زبانیں، ہماری شاعری، ہمارا ادب، ہماری معاشرت، ہمارا ذوق، ہمارا لباس، ہمارے رسم و رواج، ہماری روزانہ زندگی کی بے شمار حقیقتیں، کوئی گوشہ بھی ایسا نہیں ہے جس پر اس مشترک زندگی کی چھاپ نہ لگ گئی ہو۔ ہماری بولیاں الگ الگ تھیں، مگر ہم ایک ہی زبان بولنے لگے، ہمارے رسم و رواج ایک دوسرے سے بیگانہ تھے مگر انہوں نے مل جل کر ایک نیا سانچا پیدا کر لیا۔ ہمارا پرانا لباس تاریخ کی پرانی تصویروں میں دیکھا جاسکتا ہے، مگر اب وہ ہمارے جسموں پر نہیں مل سکتا۔ یہ تمام مشترک سرمایہ ہماری متحد قومیت کی ایک دولت ہے اور ہم اسے چھوڑ کر اس زمانے کی طرف لوٹنا نہیں چاہتے، جب ہماری یہ ملی جلی زندگی شروع نہیں ہوئی تھی، ہم میں اگر ہندو دماغ ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ایک ہزار برس پہلے کی ہندو زندگی واپس لائیں تو انہیں معلوم ہونا چاہئے کہ وہ ایک خواب دیکھ رہے ہیں اور وہ کبھی پورا ہونے والا نہیں۔ اسی طرح اگر ایسے مسلمان دماغ موجود ہیں جو چاہتے ہیں کہ اپنی اس گزری ہوئی تہذیب اور معاشرہ کو پھر تازہ کریں جو وہ ایک ہزار برس پہلے ایران اور وسط ایشیا سے لائے تھے تو میں ان سے بھی کہوں گا کہ اس خواب سے جس قدر جلد بیدار ہو جائیں بہتر ہے، کیونکہ یہ ایک غیر قدرتی تخیل ہے اور حقیقت کی زمین میں ایسے خیالات اگ نہیں سکتے..... ہم ایک ہندوستانی قوم اور ناقابل تقسیم ہندوستانی قوم بن چکے ہیں۔ علیحدگی کا کوئی بناؤنی تخیل ہمارے اس ایک ہونے کو نہیں بنا سکتا۔ ہمیں قدرت کے فیصلے پر رضا مند ہونا چاہئے اور اپنی قسمت کی تعمیر میں لگ جانا چاہئے۔“

متحدہ قومیت مولانا کا عقیدہ تھا۔ ان کی ساری زندگی ہندو مسلم اتحاد کا اعلیٰ ترین نمونہ تھی۔ انہوں نے اس اتحاد کے لئے خود بھی جدوجہد کی اور دوسروں کو بھی ترغیب دی، انڈین نیشنل کانگریس کے ۱۵ دسمبر ۱۹۲۳ء کے خصوصی اجلاس میں خطبہ صدارت دیتے ہوئے مولانا نے کہا: ”آج ایک فرشتہ آسمان کی بدلیوں سے اتر آئے اور قطب مینار پر کھڑے ہو کر یہ اعلان

کردے کہ سوراج ۲۴ گھنٹے کے اندر مل سکتا ہے بشرطیکہ ہندو مسلم اتحاد سے دستبردار ہو جائیں تو میں سوراج سے دستبردار ہو جاؤں گا، مگر اس سے دستبردار نہ ہوں گا کیوں کہ اگر سوراج ملنے میں تاخیر ہوئی تو یہ ہندوستان کا نقصان ہوگا لیکن اگر ہمارا اتحاد جاتا رہا تو یہ عالم انسانیت کا نقصان ہے۔“

☆ مولانا آزاد کی نظر میں متحدہ قومیت کا تصور اسلامی تعلیمات کے خلاف نہیں تھا، ڈاکٹر قریشی لکھتے ہیں:

”مولانا آزاد غالباً پہلے جلیل القدر مسلم رہنما تھے جس نے زور و قوت کے ساتھ ہندوستان کی متحدہ قومیت کا تصور پیش کیا اور اسے ملک کے عوام و خواص میں رائج و راسخ کرنے کے لیے اپنی تمام تر ذہنی، علمی اور استدلالی صلاحیتیں صرف کر دیں، اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے عالمگیر انسانی اخوت و مساوات پر بھی زور دیا اور اس سلسلے میں نہ صرف علمی اور عقلی دلائل سے کام لیا بلکہ اپنی جماعت کے مفروضات سے بھی رجوع کیا، انہوں نے مسلمانوں کو یاد دلایا کہ خدا کے نزدیک ایک انسان کو دوسرے انسان پر یا ایک انسانی گروہ کو دوسرے انسانی گروہ پر کوئی برتری اور کوئی فضیلت حاصل ہو سکتی ہے تو صرف اس کے صالح کردار و عمل کی بنیاد پر، دوسری کوئی بنیاد اس برتری اور فضیلت کی قائم نہیں کی جاسکتی، انہوں نے مسلمانوں کو یہ بھی یاد دہانی کرائی کہ جس خدا پر وہ ایمان رکھتے ہیں اس کی صفت رب العالمین ہے، اور جس جلیل القدر پیغمبر نے اس خدا کا پیغام تم تک پہنچایا ہے اسے اس نے رحمۃ للعالمین کہہ کر مخاطب کیا ہے: ”وما ارسلناک الا رحمة للعالمین“ (اے پیغمبر! ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر)۔

اقوام عالم کو پوری انسانی برادری کا حصہ قرار دینا، آج کے بڑے بڑے سیاست دانوں کا پسندیدہ مشغلہ ہے، مولانا ابوالکلام آزاد نے یہ اس وقت کہا جب رنگ و نسل کی تفریق اور ادنی مفادات کے پیدا کیے ہوئے باہم متضادم نظری اور عملی اختلافات نے اس طرف متوجہ ہونے کی کوئی گنجائش باقی نہیں چھوڑی تھی، پھر اس حقیقت کو بھی نظر انداز کرنا بے انصافی ہوگی کہ موجودہ سیاستین جب اس قسم کی مفاہمانہ باتیں کرتے ہیں تو ان کے لہجے کی سطحیت اور منافقت آلودگی صاف طور پر محسوس کی جاسکتی ہے، جب کہ مولانا آزاد کی زبان پر یہ الفاظ ان کے دل و دماغ کے عمیق ترین اور شفاف ترین گوشوں سے نکل کر آئے تھے۔“ (شخصیت اور کارنامے: ۲۳۵، ۲۳۶)

مشترکہ تہذیب پر یقین

ہندوستان کی مشترکہ تہذیب کے عقیدہ پر مولانا آزاد کے خیالات واضح صورت میں جگہ جگہ ملتے ہیں:

”صدیوں کی مشترکہ تاریخ نے ہماری ہندوستانی زندگی کے تمام گوشوں کو اپنے تعمیری سامانوں سے بھر دیا ہے، ہماری

زبانیں، ہماری شاعری، ہمارا ادب، ہماری معاشرت، ہمارا ذوق، ہمارا لباس، ہمارے رسم و رواج، ہماری روزانہ زندگی کی بے شمار حقیقتیں، کوئی گوشہ بھی ایسا نہیں ہے جس پر اس مشترکہ زندگی کی چھاپ نہ لگ سکی ہو، یہ تمام مشترکہ سرمایہ ہماری متحدہ قومیت کی ایک دولت ہے اور ہم اسے چھوڑ کر اس زمانے کی طرف لوٹنا نہیں چاہتے جب ہماری یہ ملی جلی زندگی شروع نہیں ہوئی تھی۔“

آخر میں کہتے ہیں:

”ہماری ایک ہزار برس کی اس مشترکہ زندگی نے ایک متحدہ قومیت کا سانچہ ڈھال دیا ہے، ایسے سانچے بنائے نہیں جاسکتے، وہ قدرت کی مخفی ہاتھوں سے صدیوں میں خود بخود بنا کرتے ہیں، اب یہ سانچہ ڈھل چکا ہے، اور قسمت کی مہر اس پر لگی چکی ہے۔“ (شخصیت اور کارنامے: ص ۲۰۴)

● جیسا کہ پہلے بیان ہوا، مولانا آزاد نے اس مشترکہ تہذیب کا ذکر آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے اجلاس منعقدہ رام گڑھ مارچ ۱۹۴۰ء کے اپنے خطبہ میں کیا ہے:

”ہندوستان کے لئے قدرت کا فیصلہ ہو چکا تھا کہ اس کی سرزمین انسان کی مختلف نسلوں، مختلف تہذیبوں اور مختلف مذہبوں کے قافلوں کی منزل ہے، ہندوستان کی وسیع سرزمین سب کا استقبال کرتی رہی اور اس کی فیاض گوئی نے سب کے لئے جگہ نکالی۔“

ان دونوں ”ہندو مسلمان“ کا میل تاریخ کا ایک عظیم واقعہ تھا، جس دن یہ واقعہ ظہور میں آیا اس دن قدرت کے مخفی ہاتھوں نے پرانے ہندوستان کی جگہ ایک نئے ہندوستان کے ڈھالنے کا کام شروع کر دیا۔“ (ص ۲۵۳)

مولانا ہندوستان پر مسلمانوں کے حق کے قائل ہیں:

”اب اسلام بھی اس سرزمین پر ویسا ہی دعویٰ کر سکتا ہے جیسا دعویٰ ہندو مذہب کا ہے، جس طرح آج ہندو فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ وہ ہندوستانی ہے اور ہندو مذہب کا پیرو ہے، ٹھیک اسی طرح ہم بھی فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ہندوستانی ہیں اور مذہب اسلام کے پیرو ہیں۔“ (ص ۲۵۴)

(جاری)

پردے کے احکام و آداب

حافظ صلاح الدین یوسف

پردے کا حکم مردوں سے اختلاط کی ممانعت:

مسلمان عورت کے لئے پردے کا حکم بھی ان امتیازات میں سے ہے جس میں وہ مردوں سے ممتاز اور اس کی وجہ سے اسلام دوسرے مذاہب سے ممتاز ہے اور مقصد اس سے مسلمان عورت کا تحفظ ہے۔ مسلمان عورت کی عزت و ناموس اور اس کی کرامت و نجابت کی حفاظت اور اس کو شہادت سے بچانے کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو مرد اور عورت کو باہمی اختلاط (مل کر پڑھنے، مل کر کام کرنے، مل کر بے محابا گفتگو کرنے اور بے باک نہ میل ملاقات) سے روک دیا ہے اور دوسرے عورت کے لئے حجاب (پردے) کی پابندی کو ضروری قرار دیا ہے۔ پس عورت کے لئے پردہ ایسے درخت کی حیثیت رکھتا ہے جس کے سائے میں وہ سکون محسوس کرتی اور اس کے دامن میں پناہ حاصل کرتی ہے۔

حجاب کوئی قید اور قدغن نہیں جس سے گھٹن محسوس کی جائے کوئی بوجھ نہیں جس سے چھٹکارا حاصل کرنے کی تدبیر کی جائے اور کوئی ناروا پابندی نہیں جس کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی جائے جیسا کہ اسلام دشمن عناصر، لادین قسم کے لوگ اور مغرب زدہ حضرات باور کراتے ہیں بلکہ پردے کا حکم اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام نے عورت کو ایک نہایت بیش قیمت متاع قرار دیا ہے اسی لئے اس کی حفاظت و صیانت کا خصوصی اہتمام کیا ہے، کیونکہ ہر قیمتی چیز کو چھپا کر رکھا جاتا اور اس کی حفاظت کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس لئے دشمنوں کے مکر و کید کو سمجھنا اور ان کے حسین جالوں سے بچنا اور ان کی سازشوں کو ناکام بنانا ضروری ہے۔

بنابریں ہر مسلمان عورت حجاب کے شرعی تقاضوں کی پابندی کر کے اپنے ایمان کی بھی حفاظت کرے اور دشمنان اسلام کے مذموم اور مکروہ عزائم کو بھی خاک میں ملادے۔

پردے کی اہمیت اور اس کی افادیت و ضرورت پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے اور مارکیٹ میں اس موضوع پر بہت مواد موجود ہے اس لئے ذیل میں صرف شرعی پردے کے آداب و شرائط اور اختلاط کی ممانعت کے ضروری مسائل بیان کئے جاتے ہیں تاکہ ہر مسلمان عورت ان کو سامنے رکھے اور ان کی پابندی کرے۔ مردوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی جوان بچیوں،

بہنوں، ماؤں اور بیویوں کو تلقین کریں کہ وہ ہر جگہ (گھر کے اندر ہوں یا گھر سے باہر) ان پابندیوں کا اہتمام کریں۔

پردے کا حکم اور اس کے آداب:

عورت کو پردے کا جو حکم دیا گیا ہے اس کے تقاضوں کی ادائیگی کے لئے علماء نے اس کے آٹھ آداب بیان فرمائے ہیں تاکہ صحیح معنوں میں پردہ ہو سکے۔ ان آداب و شرائط کے بغیر شرعی پردہ نہیں ہوتا۔ یہ آداب حسب ذیل ہیں:

☆ چادر یا برقع ایسا ہو جو سر سے لے کر پیروں تک پورے جسم کو ڈھانپ لے، چہرہ نظر آئے نہ بازو، چھاتی نظر آئے نہ گدی، حتیٰ کہ ہاتھ اور پیر بھی نظر نہ آئیں۔

☆ چادر یا برقع بھی بجائے خود زینت یعنی جاذب نظر نہ ہو، جیسے اس پر کڑھائی کا کام کیا گیا ہو یا پرکشش رنگ کا حامل ہو یا اتنا خوبصورت اور نفیس ہو کہ بے اختیار مردوں کی نظریں عورت کی طرف اٹھ جائیں۔ گویا مذکورہ قسم کی چادر یا برقع سے بھی پردے کی افادیت ختم ہو جاتی ہے۔

☆ حجاب ایسے باریک یا شفاف کپڑے کا نہ ہو جس میں عورت کا جسم جھلکے گویا چادر یا برقع کا کپڑا سادہ ہونے کے ساتھ ساتھ موٹا بھی ہو۔

☆ حجاب ڈھیلا ڈھالا ہو، اس طرح تنگ نہ ہو کہ جسم کا انگ انگ اس سے نمایاں ہوتا ہو، یا فتنے میں ڈالنے والی جگہیں واضح ہوں یا اس سے جسمانی ساخت اور اس کے خدو خال کی غمازی ہوتی ہو۔

☆ اس کے کپڑے سینٹ یا خوشبو سے معطر نہ ہوں۔

☆ مردوں کے لباس کی طرح نہ ہو۔

☆ اسی طرح کا فر عورتوں کے لباس کی طرح نہ ہوں، جیسے منی اسکرٹ یا ساڑھی، لہنگا وغیرہ۔

☆ اس لئے کہ کافروں کی مشابہت بھی ممنوع ہے۔ ”من تشبه بقوم فهو منهم“ (ابوداؤد، کتاب اللباس، باب فی لبس الشھرۃ، حدیث: ۴۰۳۱) اور جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہیں میں سے ہوگا۔

☆ شہرت و ناموسی والا لباس نہ ہو، اس لئے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”من لبس ثوب شھرۃ البسه اللہ یوم القیامۃ مثلہ“ (زاد عن ابی عوانۃ) ”ثم تلہب فیہ النار“ (ابوداؤد: حدیث ۴۰۲۹) جس نے شہرت کا لباس پہنا اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اس جیسا ہی لباس پہنائے گا پھر اس میں جہنم کی آگ کو بھڑکا دیا جائے گا۔

کن کن لوگوں سے پردہ ضروری اور اختلاط (میل جول) منع ہے:

لوگ سمجھتے ہیں کہ عورت کے لئے پردہ اسی وقت ضروری ہے جب وہ گھر سے باہر نکلے اور اسی طرح میل جول بھی

صرف انہیں سے منع ہے جو بیگانے ہیں، ورنہ گھر میں وہ اپنے رشتے داروں کے ساتھ جس طرح چاہے رہے، پردے کے منافی نہیں۔ اسی طرح اپنے رشتے داروں کے ساتھ جس طرح میل جول رکھے ان سے ہنسی مذاق کرے اور ان سے خلوت و جلوت میں بے باکانہ گفتگو کرے اس میں کوئی حرج نہیں، یہ دونوں ہی باتیں غلط ہیں۔

ایسے گھروں میں جہاں خاوند کے دوسرے بھائی بھی رہتے ہوں عورت کو ڈھیلے ڈھالے اور ساتر لباس میں رہنا چاہئے جس سے عورت کے بازو نظر نہ آئیں نہ چھاتی نہ گدلی وغیرہ۔ اسی طرح عورت کے لئے دیوروں اور جیٹھوں سے پردہ کرنا بھی ضروری ہے اور یہ پردہ اس طرح نہایت آسانی سے ممکن ہے کہ ایک تو مذکورہ انداز میں ڈھیلا ڈھالا لباس پہنے جس سے اس کی زینت کا اظہار اور رفتے کی جگہیں آشکارا نہ ہوں، دوسرے دیورا اور جیٹھ وغیرہ کے سامنے آنے پر گھونگٹ نکال لے، علاوہ ازیں ان سے بے باکانہ انداز میں گفتگو نہ کرے بلکہ حسب ضرورت مختصر بات کرے اور ان کے ساتھ تہائی بالکل نہ اختیار کرے۔

حسب ذیل رشتہ داروں اور لوگوں سے اختلاط ممنوع ہے:

بہر حال شرعی ہدایت کی روشنی میں جن جن رشتے داروں سے پردہ کرنا ضروری اور ان سے اختلاط منع ہے ان کی تفصیل علماء کی وضاحت کی روشنی میں حسب ذیل ہے:

☆ چچا زاد، ماموں زاد، خالہ زاد، پھوپھی زاد بھائی کا اپنی چچا زاد، ماموں زاد، خالہ زاد اور پھوپھی زاد بہن سے اختلاط۔

☆ عورت کا اپنے دیورا، جیٹھ، بہنوئی سے اختلاط۔

☆ عورت کے رضاعی بھائی کا اپنی رضاعی بہن کی بہنوں سے اختلاط۔

مذکورہ تمام اختلاط ممنوع ہیں، اختلاط کا مطلب ان سے بے پردہ ہو کر بلا تکلف گفتگو اور ہنسی مذاق کرنا اور خلوت میں بھی ان سے ملاقات کرنا ہے۔

☆ منگیترا کا اپنی منگیترا سے اختلاط بھی ممنوع ہے، البتہ نکاح سے قبل ولی کی موجودگی میں اسے ایک نظر دیکھ لینا مستحب

ہے۔

☆ شادی بیاہ اور دیگر تقریبات میں بیروں اور لڑکوں کو عورتوں کی خدمت پر مامور ہونا۔

☆ نکاح کے بعد دولہا کا اپنے رشتے داروں کے ساتھ لوگوں کے سامنے گروپ کی صورت میں بیٹھنا اور تصویریں

اترانا۔

- ☆ اسی طرح دولہا دلہن کے رشتے داروں کا عورتوں کے سامنے گروپ بنا کر بیٹھنا وغیرہ۔
- ☆ عمر رسیدہ خواتین کا اجنبی مردوں کے ساتھ تنہائی میں خلوت اختیار کرنا۔
- ☆ عورت کا اجنبی مردوں کے ساتھ اختلاط یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ تو ہمارے ہی قبیلے یا برادری کے افراد ہیں۔
- ☆ یا اس نقطہ نظر سے مردوں سے اختلاط کہ اصل پردہ تو دل کا پردہ ہے، یعنی دل پاکیزہ ہوں آنکھوں میں حیا ہو تو یہی پردہ ہے، جسمانی پردہ ضروری نہیں۔
- ☆ ان بچیوں کے ساتھ اختلاط میں تساہل جو قریب البلوغت ہوں یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ تو ابھی بچیاں ہیں۔
- ☆ ٹیکسی، رکشے میں اکیلی عورت کا سفر کرنا جب کہ ڈرائیور اجنبی ہو۔
- ☆ بغیر محرم کے عورت کا حج کے سفر پر جانا۔
- ☆ کالجوں اور یونیورسٹیوں میں لڑکیوں کا لڑکوں کے ساتھ مل کر پڑھنا اور اسی طرح جامعات کی دیگر سرگرمیوں میں ان کا باہم اختلاط۔
- ☆ کالجوں، یونیورسٹیوں اور دیگر مدارس میں بلا حجاب عورتوں کا مردوں کو پڑھانا یا مردوں کا عورتوں کو پڑھانا۔
- ☆ حتیٰ کہ پرائمری کلاسوں میں بھی عورتوں کا بچوں کو پڑھانا بتدریج اختلاط کی راہ ہموار کرنا ہے۔
- ☆ لڑکیوں کو اعلیٰ تعلیم کے حصول کے نام پر مغرب کی یونیورسٹیوں میں بھیجنا، ان کو مغربی افکار اور اس کی حیا باختہ تہذیبوں کا شکار بنانا ہے۔
- ☆ اعلیٰ تعلیم کے اداروں میں عملی تربیت کے نام پر لڑکے لڑکیوں کا اختلاط۔
- ☆ یونیورسٹیوں میں ایم، اے اور پی، ایچ، ڈی وغیرہ کے مقالات کی تیاری میں بطور رہنما اور نگران کے مردوں کا عورتوں کے ساتھ خلوت (تنہائی) میں میل ملاقات۔
- ☆ علمی اجتماعات، کانفرنسوں، مشاعروں اور دیگر اس قسم کی تقریبات میں مرد و عورت کا پہلو پہ پہلو بیٹھنا۔
- ☆ نرسوں اور خاتون ڈاکٹروں کا اجنبی مردوں، حتیٰ کہ ڈاکٹروں اور ہسپتال کے دیگر مرد ملازمین کے ساتھ اختلاط۔
- ☆ ڈاکٹر کی نرس یا لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ خلوت۔
- ☆ بغیر حاجت یا ضرورت کے یا لیڈی ڈاکٹر کی موجودگی میں عورت کا مرد ڈاکٹر کے سامنے چہرہ وغیرہ ننگا کرنا۔
- ☆ استقبالیہ یا الوداعی مجلسوں میں عورتوں کا مردوں کے ساتھ اختلاط۔
- ☆ طبی تجربہ گاہوں سے عملی تربیت کے عنوان پر مردوں اور عورتوں کا اختلاط۔

- ☆ کھیل کود کے میدانوں اور مواقع پر عورتوں کا مردوں سے اختلاط۔
 - ☆ ہوٹلوں یا کھانے پینے کی دیگر تقریبات میں عورتوں اور مردوں کا اختلاط۔
 - ☆ دکان یا شوروم وغیرہ میں عورت کا مردوں سے اختلاط یا خلوت۔
 - ☆ مارکیٹوں میں عورتوں کا مردوں سے اختلاط۔
 - ☆ بغیر محرم کے عورت کا بس، ریل، یا ہوائی جہاز میں سفر کرنا۔
 - ☆ عورتوں کا فوٹو گرافروں سے تصویر کھنچوانا۔
 - ☆ دینی اجتماعات یا اس کے نام پر منعقد ہونے والے پروگراموں میں مردوں اور عورتوں کا اختلاط۔
 - ☆ مرد ٹیوٹر کا کسی بھی عمر کی بچیوں کو پڑھانا عورت ٹیوٹر کا لڑکوں کو پڑھانا۔
- اختلاط کی مذکورہ تمام صورتیں اور اس قسم کی دوسری صورتیں جن کی شرعا اجازت نہیں، سب ممنوع اور حرام ہیں۔ مغربی تہذیب کی نقالی میں بے پردگی و بائے عام کی شکل اختیار کر گئی ہے، جس کی وجہ سے اب مرد و عورت کے اختلاط میں لوگ کوئی قباحت محسوس نہیں کرتے۔ اس لئے بے پردگی کے ساتھ ساتھ اختلاط کا فتنہ بھی بڑھتا جا رہا ہے، حالانکہ جب بے پردگی ہی جائز نہیں تو پھر اختلاط کا جواز کیوں کر ممکن ہے؟ تو یہ بنائے فاسد علی الفاسد کی واضح صورت ہے۔
- بنا بریں مسلمان عورتوں کا اختلاط کی مذکورہ صورتوں سے اپنے کو بچانے کی کوشش کرنی چاہئے۔ مردوں کو بھی چاہئے کہ وہ اپنی بیوی، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو پردے کی اہمیت و ضرورت سے بھی آگاہ کریں اور بے پردگی اور مردوں سے اختلاط کے مفاسد و خطرات سے بھی انہیں خبردار کریں، تاکہ وہ ان سے بچنے کا اہتمام کریں۔

ملفوظ:

عورت کا جن مردوں سے اختلاط ممنوع اور ان سے پردہ ضروری ہے ان سے مراد اجنبی مرد ہیں، اور اجنبی مرد کون ہیں؟ تو یاد رکھیں۔ خاوند اور محرم کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب شریعت کی رو سے اجنبی ہیں اور محرم کون کون ہیں جن سے پردہ کرنا ضروری نہیں وہ حسب ذیل ہیں:

نسبی محارم: باپ، بھائی، دادا، نانا، بیٹا، پوتا، نواسہ، چچا، ماموں، بھانجا اور بھتیجا۔
سسرالی محارم: سسر، داماد، خاوند کا بیٹا۔

رضاعی محارم: رضاعت سے ثابت ہونے والے مذکورہ رشتے، کیونکہ حدیث میں ہے: رضاعت سے بھی وہ تمام رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب سے ہوتے ہیں“ (صحیح مسلم کتاب الرضاع باب محرم من الرضاۃ ما محرم من الولادۃ:

حدیث (۱۴۴۴)

ان مذکورہ رشتوں میں سے کسی کے ساتھ عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا، اس لئے یہ سب عورت کے محرم ہیں۔ ان سے پردہ کرنا ضروری نہیں ان کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں سب غیر محرم ہیں ان سے پردہ کرنا ضروری ہے۔

مثالی مسلمان عورت کی صفات:

اے مسلمان بہن! اپنی حیثیت اور اس عزت و تکریم پر غور کر جس سے اللہ نے تجھے نوازا ہے، ہر قیمتی چیز کا اگر وہ ٹوٹ جائے یا ضائع یا چوری ہو جائے بدل ممکن ہے لیکن اگر تیری عفت و عصمت داغدار ہو جائے، تیری عزت و تکریم کو بٹ لگ جائے اور تیری شرافت و نجابت موضوع بحث بن جائے تو اس کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا۔ اس لئے تیرا سب سے قیمتی جوہر، تیری عفت و عصمت ہے جو ٹوٹ جائے تو کوئی اس کا معاوضہ نہیں دے سکتا۔

یہ تیری ردائے تقدس ہے جو تار تار ہو جائے تو اس کا ازالہ نہیں ہو سکتا۔ تیرا آئینہ ناموس ہے جو ٹوٹ جائے تو کوئی اسے جوڑ نہیں سکتا۔ پس تیری عزت اسی میں ہے کہ تو اپنی عصمت کی، اپنے تقدس کی چادر کی اور اپنے ناموس کے آئینے کی حفاظت کر۔ یہ حفاظت کس طرح ممکن ہے؟ یہ اس طرح ممکن ہے کہ تو کچھ چیزوں کو اختیار اور کچھ چیزوں سے اجتناب کر۔

اختیار کرنے والے اہم کام:

مسلمان عورت کے لئے جن چیزوں کو اختیار کرنا اور اپنانا لازم ہے وہ حسب ذیل ہیں:

- ☆ تجھے محبت ہو صرف اللہ سے، اللہ کے رسول ﷺ سے اور ان لوگوں سے جو اللہ کے دین کے پابند ہیں۔
- ☆ تیری خلوت ہو، آخرت کی یاد دہانی اور ایسے اعمال پر غور کرنے کے لئے جو تیری قبر سے ظلمتوں کو دور کرنے کا باعث اور لحد کی تنگیوں کو فرانجی میں بدلنے کا ذریعہ ہوں۔

☆ تیری سہیلیاں صرف وہ ہوں جو مسلمان اور مومن ہوں، اللہ کے دین کی مکمل پابند ہوں۔

☆ تیرے دشمن ہوں ہر قسم کے گانے اور بجانے کے آلات (ریڈیو، ٹی وی، فلمیں، وی سی آر، اور ویڈیو وغیرہ) موسیقی کے آلات، تمام وہ رسائل و اخبارات جو بے حیائی پر مبنی مضامین، تصویریں اور گمراہ کن افکار و تصورات شائع کرتے ہیں، بے پردہ اور کھلے عام زیب و زینت کا اظہار کرنے والی ہر عورت اور ہر وہ شخص جو رعب کی ناراضی پر مبنی کام کرنے والا ہو۔

☆ تجھے نفرت ہو یہود و نصاریٰ سے، منافقین سے، لادینوں سے اور آزادی نسواں کے پُر فریب نعرے لگا کر عورتوں

کو گمراہ کرنے والوں سے۔

☆ تجھے حرص ہو خالص اور سچی توبہ کی، اور اس کے آداب و شرائط کے ساتھ، نہ کہ محض زبان سے جھوٹی توبہ کی۔
 ☆ تیرا مقصد زندگی ہو انابت الی اللہ، بارگاہ الہی میں استغفار، آخرت کی تیاری اور رضائے الہی کا حصول۔
 ☆ تیری شادی بیاہ کی تقریبات پاک ہوں جاہلانہ رسوم سے، بینڈ باجوں سے پٹاخوں سے اور آتش بازی کے خطرناک مظاہرے سے، میوزک کی دھنوں سے رقص و سرود کی محفلوں اور شراب کی سرمستیوں سے، ویڈیو سے، زیورات اور کپڑوں کی نمائش اور میک اپ کے ذریعہ سے برپا ہونے والے نور و نکہت کے طوفان سے، جہیز کی مسرفانہ رسموں سے، بے پردگی اور مردوں کے اختلاط سے۔

☆ تیری آرزو، خواہش اور کوشش ہو ایک مسلمان خاندان کی بنیاد ڈالنے کی، اپنی نسل کی اسلامی خطوط پر تربیت کرنے کی اور اس میں اسلامی روح و جذبہ پیدا کرنے کی۔
وہ کام جن سے اجتناب کرنا ضروری ہے:

اور مسلمان عورت کو جن چیزوں سے اجتناب کرنا ضروری ہے وہ حسب ذیل ہیں:

- ☆ دینی اقدار و روایات کا استہزاء کرنے اور کرنے والوں سے اجتناب۔
- ☆ دین میں بدعات ایجاد کرنے اور بدعات میں حصہ لینے سے اجتناب۔
- ☆ نماز کے چھوڑ دینے یا اس میں غفلت و تساہل اختیار کرنے یا بلاوجہ اس میں تاخیر کرنے سے اجتناب۔
- ☆ غیبت، لعن طعن اور چغلیجوری سے اجتناب۔
- ☆ کافر اور مغرب کی اخلاق باختمہ عورتوں کی تقلید سے ان کی محبت سے اور ان کو اچھا سمجھنے سے اجتناب۔
- ☆ بغیر ضرورت کے گھر سے نکلنے سے اجتناب۔
- ☆ مذکورہ تمام باتوں سے اجتناب مثالی عورت بننے کے لئے ضروری ہے۔

یہ چند ضروری ہدایات ہیں جن کی مخاطب ہر مسلمان ماں، بہن، بیٹی، طالبہ و استانی، جوان اور بوڑھی ہے۔ ان میں دین و دنیا کی سعادتیں ہیں ان پر عمل کر کے ان سعادتوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لیں اور فوز و فلاح کو اپنا مقدر بنا لیں۔

وباللہ التوفیق و صلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ وسلم.

جمعیت علماء ہند کی تاسیس میں علمائے اہل حدیث کا بنیادی کردار

مولانا عبدالوہاب خلیجی

عصر حاضر میں برصغیر کے عظیم مورخ، مفکر و دانشور اور ممتاز عالم دین علامہ محمد اسحاق بھٹی حفظہ اللہ لکھتے ہیں: ”آزادی کبھی ایک ہی دروازے اور ایک ذریعہ سے نہیں آتی بلکہ مختلف دروازوں سے صحن چمن میں داخل ہوتی ہے اور اپنی بہار دکھاتی ہے برصغیر ہندوپاک کی آزادی کا بھی یہی حال ہے یہ بھی بہت سی تحریکوں اور مختلف عناصر کی مسلسل جدوجہد کا نتیجہ ہے۔“

جمعیت علماء ہند کے حالیہ بحران، داخلی کشمکش اور انتشار میں یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ وہ جمعیت علماء جسے تاریخ ساز، آزادی وطن کے ہیرو اور مسلمانوں کی اجتماعی قوت کا مظہر قرار دیا جا رہا ہے وہ کسی ایک مدرسہ خیالی، چند ایک مخصوص شخصیات یا محض ایک گھرانے کی کدو کاوش نہیں بلکہ اسے تاریخ ساز اور مسلمانوں کی متفقہ آواز بنانے میں مختلف افکار و نظریات کے علماء و زعماء کی قربانیاں شامل ہیں جس میں علماء اہل حدیث کا بنیادی کردار عمل ہی نہیں بلکہ اس کی تحریک و تجویز میں ان کی ہی پہل رہی ہے۔ جسے نظر انداز یا کسی مخصوص طبقہ فکر میں محصور کرنا عدل و انصاف کے خلاف اور تاریخی حقائق کو سخ کرنے کے مترادف ہے۔

پہلی جنگ عظیم کے بعد وزیر ہند ”منٹو مارلے“ ہندوستان آئے وہ ہندوستانیوں کے لئے ایک اسکیم جسے سیاسی زبان میں ”منٹو مارلے اسکیم“ کہا جاتا ہے لے کر آئے تھے۔ اس ضمن میں مولانا عبدالباری فرنگی محلی کی تحریک سے علماء کرام کا ایک اجتماع لکھنؤ میں منعقد ہوا جس میں یہ تجویز پیش ہوئی کہ مسلمانان ہند کے مذہبی معاملات سے متعلق کچھ تجاویز پر غور کے لئے علماء کا ایک وفد وزیر ہند سے ملاقات کرے۔

لکھنؤ کے اس اجتماع میں جماعت اہل حدیث کے ممتاز عالم دین، مناظر و قلم شیخ الاسلام مولانا ابوالوفاء ثناء اللہ امرتسری جو نہ صرف سرخیل اہل حدیث تھے بلکہ مجموعی طور پر مسلمانوں میں ان کو بڑی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا نے تجویز پیش کی کہ ملکی سیاسیات کے مذہبی پہلوؤں پر غور کرنے کے لیے علماء کی باقاعدہ ایک تنظیم قائم کرنی چاہئے علامہ امرتسری کی اس تجویز پر دو دن تک بحث ہوتی رہی لیکن یہ اجتماع بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گیا۔

کچھ عرصہ بعد دہلی میں ایک تبلیغی جلسہ ہوا جس میں ملک کے بہت سے علماء شریک تھے علامہ امرتسری نے اس جلسے میں پھر تنظیم علماء سے متعلق اپنی وہی تجویز پیش کی جسے موصوف لکھنؤ کے اجلاس میں پیش کر چکے تھے، جس کی پذیرائی ہوئی اور

متعدد علماء نے ان کی تائید فرمائی۔ مولانا نے فرمایا:

”ہندوستان میں مختلف گروہوں، قوموں کی تنظیمیں اور انجمنیں قائم ہو چکی ہیں اور قائم ہوتی رہتی ہیں جو اپنی اپنی جگہ ملک و قوم کی خدمت کر رہی ہیں۔ لیکن علماء کی کوئی ایک ملک گیر تنظیم نہیں ہے جو منفقہ طور پر ملک اور قوم کی خدمت کر سکے۔ بہتر ہوگا کہ علماء کی ایک ایسی تنظیم قائم کی جائے جو پیش آمدہ مذہبی اور سیاسی معاملات میں اسلام کی روشنی میں عوام کی رہنمائی کے فرائض انجام دے، اس سے علماء کا وقار بھی بلند ہوگا اور آپس کے مذہبی اور مسلکی جھگڑوں کا سلسلہ بھی ماند پڑ جائے گا۔ نیز اس طرح علماء کی وساطت سے اسلام کی آواز زیادہ موثر اور ہمہ گیر شکل اختیار کر لے گی۔ چنانچہ غور و فکر کے بعد ”جمعیت علماء ہند“ کے نام سے ایک جماعت معرض وجود میں لانے کا فیصلہ کیا گیا۔“

یہ نومبر ۱۹۱۹ء کے اواخر کا واقعہ ہے۔ دسمبر ۱۹۱۹ء کے آخری دنوں میں امرتسر میں مجلس خلافت اور مسلم لیگ کے اجلاس تھے جس میں خلافت اور ترکی مسئلہ پر بحث ہونے والی تھی جن کا تعلق خاص دینی، علمی اور فقہی نوعیت کا تھا جس کے پیش نظر اس پر گفتگو اور مباحثہ کے لیے ملک بھر سے علماء کرام کی بڑی تعداد کی شرکت متوقع تھی چنانچہ اس مناسبت سے اعیان و اکابر اہل حدیث حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری اور حضرت مولانا سید محمد داؤد غزنوی رحمہما اللہ نے دہلی کی اس مجلس علماء کو دسمبر میں امرتسر تشریف لانے کی دعوت دی اور تحریک پیش کی کہ اس موقع پر جمعیت علماء ہند کے قیام اور توثیق کے سلسلہ میں ضروری اور اہم بنیادی مسائل طے کر لیے جائیں۔

دہلی کے اس اجتماع علماء میں جس میں جمعیت علماء ہند کا ڈھانچہ تیار ہوا تھا بہت سے علماء کرام شریک تھے، جن میں مولانا ثناء اللہ امرتسری، مولانا سلامت اللہ جیراج پوری، مولانا سید محمد فخرالہ آبادی، مولانا محمد ابراہیم میرسیا لکوٹی، مولانا مفتی کفایت اللہ، مولانا احمد سعید دہلوی، مولانا محمد اکرم خاں، مولانا سید محمد داؤد غزنوی، مولانا عبدالباری فرنگی محلی اور مولانا آزاد سبحانی قابل ذکر ہیں۔ شیخ الہند مولانا محمود الحسن، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا حسین احمد مدنی اور مولانا شبیر احمد عثمانی اس اجتماع میں شریک نہیں تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا محمود حسن اور مولانا حسین احمد مدنی ان دنوں نظر بند تھے، اور مولانا شبیر احمد عثمانی کسی اور وجہ سے شامل اجلاس نہیں ہو سکے تھے۔

شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ نے جمعیت علماء کی تاسیس کے لیے تحریک شروع کی، مختلف اجتماعات، جلسوں، کانفرنسوں اور اپنے ہفت روزہ اخبار اہل حدیث امرتسر میں لکھتے رہے۔ وہ اس واسطے سے مختلف فقہی مسالک کے حامل اہل علم کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنا چاہتے تھے تاکہ مسلکی تعصب ختم ہو اور سب لوگ صلح و صفائی سے زندگی بسر کریں۔ نیز اس وقت ہندوستان میں سیاسی و علمی نوعیت کے بعض بڑے بڑے مسائل زیر بحث تھے، ان کے بارے میں مولانا ممدوح کے نزدیک علماء ہند کا منفقہ طور سے غور کرنا ضروری تھا۔ ان کی سعی و کوشش سے اس مقصد کے لیے جمعیت علماء ہند کا قیام عمل میں لایا گیا۔

اجلاس دہلی کے فیصلے کے مطابق ۲۸ دسمبر ۱۹۱۹ء کو امرتسر میں علماء ہند کا اجتماع شروع ہوا، جس میں باون علماء کرام شریک ہوئے۔ ان میں مذکورہ بالا حضرات کے علاوہ مولانا ابوالقاسم سیف بنارسی، مولانا محمد تکی غزنوی، مولانا عبدالغفار غزنوی، مولانا ابوتراب عبدالحق امرتسری، مولانا سید عطاء اللہ شاہ بخاری، مولانا احمد علی لاہوری، مولانا محمد موسیٰ غزنوی، مولانا محمد عیسیٰ غزنوی، حکیم نور الدین لائل پوری، مولانا سلطان محمود، مولانا عبدالقادر قصوری، مولانا محمد علی ایم۔ اے کینٹب قصوری اور کئی دوسرے علماء عظام شامل تھے۔

اجلاس کی مجلس استقبالیہ میں علامہ ثناء اللہ امرتسری نے خطبہ استقبالیہ پڑھا جس میں قیام جمعیت اور اجلاس دہلی کی مختصر کیفیت بیان کی۔ مختلف حضرات کی تقریروں اور بحث و تہیص کے بعد اس بات کی توثیق کی گئی کہ اجلاس دہلی کے فیصلے کے مطابق علماء ہند کی اس جماعت کا نام ”جمعیت علماء ہند“ ہی رکھا جائے۔ جس کی صدارت کے لیے علامہ امرتسری نے حضرت مولانا مفتی محمد کفایت اللہ صاحب اور مولانا احمد سعید دہلوی کا نام ناظم عمومی کے لیے پیش کیا جس کی تائید مولانا سلامت اللہ جیران پوری اور مولانا محمد اکرام ڈھا کہ نے کی۔ اس اجلاس میں تیس ارکان پر مشتمل ایک مجلس عاملہ تشکیل کی گئی جس میں ملک کے تمام صوبوں کو الگ الگ نمائندگی دی گئی تھی۔

اس اجلاس میں حکیم محمد اجمل خاں نے بھی شرکت فرمائی جو مسلم لیگ کے اجلاس کی صدارت کے لیے امرتسر تشریف لائے تھے۔ حکیم صاحب نے مجمع علماء میں تقریر کرتے ہوئے علماء کے جذبہ اتحاد کی تحسین کی اور جمعیت علماء ہند کے قیام و تاسیس پر ان کو ہدیہ تبریک پیش کیا۔ حکیم صاحب کی موجودگی میں مولانا مفتی محمد کفایت اللہ نے جمعیت کے اغراض و مقاصد کا اجمالی خاکہ پیش کیا۔ حکیم صاحب نے تحریک کی کہ جمعیت کے اساسی اصول و ضوابط کا مسودہ مرتب کرنے کے لیے ایک کمیٹی بنا دی جائے۔ چنانچہ بالاتفاق مولانا ثناء اللہ امرتسری، مولانا محمد اکرم خاں، مولانا مفتی محمد کفایت اللہ اور مولانا خیر الزماں صاحب پر مشتمل ایک کمیٹی قائم کی گئی جس نے جمعیت کے اصول و ضوابط کا مسودہ تیار کر کے دوسرے روز ہی یکم جنوری ۱۹۲۰ء کے اجلاس میں پیش کیا جو منظور کر لیا گیا۔ اسی اجلاس میں حکومت برطانیہ سے شیخ الہند مولانا محمود حسن اور مولانا ابوالکلام آزاد کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا جو ان دنوں نظر بند تھے۔

دہلی میں علماء کے جس اجتماع میں جمعیت کا تصور پیش کیا گیا تھا اس کو رد و عمل لانے کے علامہ امرتسری نے مولانا مفتی محمد کفایت اللہ صاحب اور مولانا احمد سعید دہلوی کو امرتسر تشریف لانے کی دعوت دی تاکہ وہاں مستقل طور سے جمعیت کا قیام عمل میں لایا جائے۔ اس سلسلہ میں خود مولانا کے الفاظ ملاحظہ فرمائیں:

”اسی امید پر میں ان دونوں صاحبوں مفتی محمد کفایت اللہ اور مولانا احمد سعید کو جمعیت علماء کی تحریک کو کامیاب بنانے کے لئے امرتسر آنے کی دعوت دے آیا تاکہ امرتسر میں اعیان اسلام سے جمعیت علماء میں شرکت کی تحریک کی جائے۔ اسلامیہ ہائی

اسکول کی ایک کوٹھری میں ان دونوں صاحبوں کے قیام کا انتظام کیا گیا۔ ان کے ساتھ تیسرا میں (داعی) تھا۔ یہ کوٹھری کیا تھی گویا غار ثور کا نمونہ تھی۔ ہاں ان دونوں مقاموں میں امتیاز یہ تھا کہ وہاں دو پاک ہستیاں تشریف فرما تھیں اور یہاں تین گنہگار مغفرت کے امیدوار بیٹھے تھے۔ جمعیت کی اس شوری کے اجلاس میں پہلا ریزولوشن مولانا محمود حسن نور اللہ مرقدہ کی رہائی کے متعلق پاس ہوا۔ اس سے آگے فرماتے ہیں: ”ان اصحاب ثلاثہ میں سب سے پہلے یہ تجویز پاس ہوئی کہ حضرت ممدوح کی رہائی کے لیے وائسرائے کو تار دیا جائے، تار کے خرچ کا اندازہ تین روپے کیا گیا۔ یہاں پہنچ کر میں بڑی مسرت کے ساتھ یہ بات ظاہر کرتا ہوں کیونکہ میں اس امر کو اپنے لیے باعث عزت اور موجب فخر جانتا ہوں کہ تار کا سارا خرچ میں نے ادا کیا۔“

جمعیت علماء ہند کا دوسرا سالانہ اجلاس آئندہ سال ۱۹، ۲۰، ۲۱ نومبر ۱۹۲۰ء کو دہلی میں منعقد ہوا۔ اس اثناء میں شیخ الہند رہا ہو چکے تھے اور انہوں نے ہی اس کی صدارت فرمائی تھی۔ اس اجلاس میں ملک کے طول و عرض سے پانچ سو سے زائد علماء کرام شریک ہوئے، جن میں مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا ثناء اللہ امرتسری، مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا محمد فاخر الہ آبادی، مولانا عبداللہ اکافی، مولانا حبیب الرحمن، مولانا ابوالقاسم سیف بنارس، مولانا عبدالحمید صدیقی، مولانا عبدالباری فرنگی محلی، مولانا آزاد سبحانی، مولانا عبدالماجد بدایونی، مولانا محمد جونا گڑھی، مولانا سید محمد داؤد غزنوی، مولانا عبداللہ الباقی، حکیم حافظ محمد اجمل خاں، مولانا مفتی کفایت اللہ، مولانا احمد سعید دہلوی، مولانا ابوالحسن محمد سجاد بہاری، مولانا محمد اکرم خان، مولانا عبدالقادر قصوری اور مولانا محمد علی ایم۔ اے کینڈب قصوری شامل تھے۔

امرتسر کے اجلاس میں مولانا ثناء اللہ امرتسری، مولانا سید محمد داؤد غزنوی اور مولانا آزاد سبحانی کی تحریک و تائید سے انگریزی حکومت کے خلاف نہایت زوردار قراردادیں منظور کی گئیں، جن میں انگریزوں سے کلی طور پر ترک موالات اور عدم تعاون کی مشہور و معروف اور معرکہ آرا قراردادیں شامل ہیں۔

تاریخ کے اوراق اس بات کے شاہد ہیں کہ اس کاروان علماء کے بنیادی محرک علماء اہل حدیث بالخصوص شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری تھے، جو اس کے دائرہ کی مزید وسعت کے قائل تھے، جمعیت علماء ہند حقیقت میں علماء اہل حدیث اور علماء احناف کے مشترکہ عمل، جدوجہد اور کوششوں سے ہی تاریخ سازی۔

تحریک و تجویز سے لے کر تاسیس و قیام اور اس کے تناور درخت ہونے تک ہر موڑ پر امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد، شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری، مولانا عبداللہ اکافی، سید محمد فاخر الہ آبادی، مولانا محمد جونا گڑھی، مولانا محمد ابراہیم سیالکوٹی، مولانا سید محمد داؤد غزنوی، مولانا محمد عطاء اللہ حنیف بھوجپانی، مولانا محمد حنیف ندوی، مولانا عبدالغفار غزنوی، مولانا ابوالقاسم سیف بنارس، مولانا ابوتراب عبدالحق امرتسری، مولانا عبدالوہاب آروی، مولانا عبدالقادر قصوری، مولانا محمد علی ایم۔ اے کینڈب جیسے نابغہ روزگار علماء اہل حدیث اس کارواں کے سپہ سالاروں میں شامل رہے۔ تقسیم وطن کے بعد ستر کے دہے میں

استاد الاستاذ علامہ عبد الوہاب آروی کی صدارت تک حضرت مولانا عبد الوہاب آروی، مفکر ملت مولانا عبد الجلیل رحمانی، مولانا ابوالقاسم سیف بنارس، مولانا محمد داؤد دراز، حاجی محمد صالح آف کوٹھی حاجی علی جان دہلی، خواجہ محمد سلیم اور مولانا محمد عثمان فارقلیط جیسے اجلہ علماء اہل حدیث اس کے سرخیل تھے۔ حضرت مولانا عبد الوہاب آروی بیک وقت آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس (مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند) اور جمعیت علماء ہند کے صدر رہے۔ برسہا برس مولانا فارقلیط اور جناب محمد سلیمان صابر جمعیت کے آرگن و ترجمان ”المعیۃ“ کو اپنے رشحات قلم سے بیدار کرتے رہے۔ مگر افسوس تاریخ نگاری کی بجائے تاریخ سازی کے دور کوتاہ بین میں پہلے اس ملی عظمت کے مشترکہ پیٹ فارم کو ایک مخصوص مکتب فکر سے منسوب کیا گیا، پھر ایک خاندان میں مقید بنانے کی کوشش رہی اور اب ایک گھرانے میں سمیٹا جا رہا ہے۔

حقائق، شواہد اور دلائل کو بدلا تو جاسکتا ہے، مٹایا نہیں جاسکتا ”تلك الأيام نداولها“ ایک غیر منسوخ قرآنی حقیقت ہے، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، ہمیں کوئی گلہ نہیں لیکن افسوس ہے یہ تاریخ ساز جماعت جب سے اپنے تاسیسی اصول و ضوابط اور مؤسسین کے طرز فکر سے ہٹی تو بحرانوں کا شکار ہوئی اور اب یہ تاریخ سوز بنتی جا رہی ہے۔ فہل من مدکر؟

جمعیت کے موجودہ بحران کے اسباب و عوامل کچھ بھی ہوں وہ پوری ملت کے لیے تکلیف دہ اور امتحان و آزمائش سے کم نہیں، یہی خواہوں کو اس کے اصل محرکات کا پتہ چلانے اور اسلاف کے ایک عظیم ورثہ کے دائمی تحفظ کی فکر کرنی چاہئے۔ مولانا محمود مدنی کا تعلق نئی نسل سے ہے وہ فہم و فکر میں بھی وسعت رکھتے ہیں، اعتدال و رواداری اور یکجہتی کے ساتھ کام کرنے کا جذبہ بھی ان میں موجود ہے، ان کے ساتھ میرے چند سوابق کے پیش نظر مجھے یہ کہنے میں عار نہیں ستر نوے کے دھسے کے درمیان جمعیت کے یگانہ ویک زاویہ سوچ سے اٹھ کر ان کے اندر چلنے کی صلاحیت ہے ایک نوجوان قائد کی حیثیت سے اور حضرت مولانا سید محمد ارشد مدنی و فقہ اللہ جودار العلوم دیوبند جیسی عالمی درس گاہ کے مربی و شیخ و الحدیث ہیں کی موجودگی میں جمعیت علماء کا انتشار ہر اس شخص کے لئے باعث گریہ و زاری ہے جس کا خواہ براہ راست جمعیت سے تعلق ہے یا وہ مؤسسین کے قافلہ کافر ہیں۔

جمعیت کے دائمی اتحاد کے لیے اسے فکری، گروہی، خاندانی اور گھریلو حد بندیوں کے انحصار سے نکال ان ستونوں پر کھڑا کرنے کی ضرورت ہے جس پر حضرت مولانا مفتی محمد کفایت اللہ، شیخ الہند مولانا محمود الحسن، شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا عبد الباری فرنگی محلی، مولانا سعید احمد دہلوی، مولانا سید محمد داؤد غزنوی جیسے عظماء نے قائم کیا تھا اور جس ڈگر پر مجاہد ملت مولانا حفظ الرحمن سیوہا روی اور حضرت مولانا محمد میاں صاحب چلاتے رہے۔

کیا افراد امت اور امت کے مخلص حضرات تین دہوں میں تین سے زائد بار انتشار و تقسیم کے عوامل اور آئندہ کے لیے اس کے سدباب کی فکر کریں گے؟

۱۸۵۷ء اور وہابی تحریک

مولانا محمد ابوالقاسم سلفی فاروقی

(۲-۲)

استاذ جامعہ رحمانیہ، بنارس

وہابی تحریک کے چند امتیازی پہلو

وہابی تحریک کے دو خاص نصب العین تھے پہلا اصلاحی اور دوسرا سیاسی تھا، اسلام میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر امت مسلمہ کا سب سے اہم فریضہ ہے، سید احمد اور مولانا اسماعیل نے سب سے پہلے اسی فریضہ کی ادائیگی کا بیڑہ اٹھایا، چنانچہ آپ کی تحریک کے ذریعہ مسلمانوں میں اوہام پرستی، قبر پرستی اور بدعات و خرافات کے خلاف احساس جاگا، فقہی مویشگانوں پر اتباع سنت اور عمل بالحدیث کا جذبہ غالب ہوا، نکاح بیوگان کی سنت کا احیا ہوا، سید صاحب میدان جنگ میں بھی اس فریضہ کو نہیں بھولتے تھے، آپ نے تبلیغ کا پورا نظام قائم کیا، آپ کی وفات کے بعد تبلیغی نظام پورے نظم و ضبط کے ساتھ قائم رہا، وہابی تحریک کی تبلیغی جدوجہد کے اثرات آج بھی پورے ہندوستان میں دیکھے جاسکتے ہیں، سیاسی مقصد کے حصول کے لئے آپ نے روح جہاد کو زندہ کیا، آپ نے جہاد کا جذبہ اس طرح بیدار کیا کہ ہر پکے و سچے مسلمان کی دلی تمنا یہی بن گئی کہ وہ میدان جنگ میں شہادت حاصل کرے۔

اس تحریک کو مسلمان اور ہندوؤں دونوں کا تعاون حاصل تھا، ظاہر ہے اتنی بڑی حکومت کے خلاف ایسی زبردست تحریک عوامی مدد کے بغیر جاری نہیں رہ سکتی تھی، ترسیل زر کا ایک اہم ذریعہ ہندو ساہوکار تھے جو یقینی طور پر وہابی تحریک کے خطرناک مقصد کے بارے میں واقف تھے، وہابی تحریک کے جلسوں اور چندوں کی فراہمی میں ہندو بھی حصہ لیتے تھے، چنانچہ دیہاتیک نے بمبئی کے ایک جلسے کے واقعے پر تعجب کا اظہار کیا جس میں وہابی مقرر کے سامعین میں زیادہ تر ہندو تھے اور مقرر نے عیسائی مذہب کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ (۱) وہابی تحریک کے سیاسی پہلو میں ہندوستانی عوام کے لئے بڑی کشش تھی، سیاسی پہلو ہی کی بنا پر وہ مجاہدین کو نجات دہندہ سمجھتے تھے اور دل کھول کر ان کی مدد کرتے تھے، وہ وہابی تحریک کے رازوں کے امین تھے اور اس کا افشا کرنا وطن کے ساتھ غداری سمجھتے تھے، نتیجہً وہابی تحریک اپنے مخصوص دائرے سے نکل کر ایک

(۱) ڈاکٹر قیام الدین احمد: ہندوستان میں وہابی تحریک ص ۳۵۰۔

قومی اور عوامی تحریک بن گئی۔

وہابی تحریک نے اردو ادب کو ایک عظیم نثری سرمایہ فراہم کیا، اردو نثر نگاری کے ارتقا میں وہابی تحریک نے اہم رول ادا کیا، وہابی تحریک کے مخاطب عوام تھے، یہی وجہ ہے کہ ان کی تصنیفات اور تحریریں زیادہ تر اردو میں ہیں، وہابی تحریک کے ادبی سرمایہ کو وہابی ادب کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کا آغاز شاہ ولی اللہ کے فرزندوں کے تراجم قرآن سے ہوا، مولانا اسماعیل شہید کی تقویۃ الایمان کے اتنے ایڈیشن نکلے کہ پورے ہندوستان میں کوئی کتاب آج تک اس کا مقابلہ نہیں کر سکی، اردو ادب کے مورخین میں خصوصاً رام بابو سکینہ (تاریخ ادب اردو) پروفیسر حامد حسن قادری، اختر ادیبی (اردو ادب میں بہار کا حصہ) اور خواجہ احمد فاروقی وغیرہ نے وہابی تحریک کی ادبی خدمات کا تفصیل کے ساتھ جائزہ لیا ہے۔

وہابی تحریک کی ایک اہم خصوصیت یہ تھی کہ وہ مسلکی تعصب، تجزب اور تشدد سے پاک تھی، تحریک کے رہنما خانوادہ ولی اللہی کے فیض یافتہ تھے، جن کا مقصد امت مسلمہ کو دینی اساس پر متحد کرنا اور فرنگی حکومت کو ختم کرنا تھا، تحریک میں مسلکی تفریق کو ہوا دینے والے افراد کی کوئی گنجائش نہیں تھی، سید صاحب فروعی مسائل میں خفی مسلک پر عمل کرتے تھے، لیکن آپ کے دست راست مولانا اسماعیل شہید عامل بالحدیث اور تقلیدی بندشوں سے آزاد تھے، مولانا ولایت علی، مولانا عنایت علی اور تمام علماء صادق پور عامل بالحدیث تھے، ان میں مسلک کو لے کر آپس میں کبھی کوئی کشمکش نہیں ہوئی، اور نہ اختلاف، بحث اور مناظرہ ہوا، وہابی مبلغین خاص طور سے اس بات کا لحاظ رکھتے تھے کہ اگر کبھی معاشرہ میں کسی تشدد عالم سے ٹکراؤ کا موقع آتا تو مباحثہ اور مناظرہ کے بجائے قرآن اور سنت سے اسے قائل کرنے کی کوشش کرتے اور اگر وہ ضد سے کام لیتا تو دامن جھاڑ کر آگے بڑھ جاتے۔ تحریک کے تمام کارکنان اتباع سنت کے جذبہ سے سرشار تھے، کیونکہ ان کے امام سید احمد شہید کی یہی تعلیم تھی، چنانچہ ”صراط مستقیم“ جو سید صاحب کے ملفوظات کا مجموعہ ہے اور جسے شاہ اسماعیل شہید نے ترتیب دیا اور خود سید صاحب نے اس میں قطع و برید اور نظر ثانی کی، اس کا ایک اقتباس قابل دید ہے: ”در اتباع مذاہب اربعہ کہ راجح در تمام اہل اسلام است بہتر و خوب است لیکن علم پیغمبر ﷺ را منحصر در علم یک شخص از مجتہدین نداند بلکہ علم نبوی منتشر در آفاق گردیدہ بموجب مقتضیات وقت بہر کس رسیدہ و بعد ازاں کتب مصنف شدہ جمعیت آں علوم ظاہر گشتہ پس در ہر مسئلہ کہ حدیث صحیح صریح غیر منسوخ یا بد اتباع ہیچ مجتہد در اں نہ کند و اہل حدیث را مقتدائے خود شناسد و بہ دل صحبت ایشان دارد و تعظیم ایشان لازم شمرد کہ حاملان علم پیغمبر اندو بہ نوع مصاحبت پیغمبر ﷺ حاصل کردہ مقبول جناب رسالت مآب گشتہ اند“۔ (۱) یعنی ”مذاہب اربعہ کی عموماً راجح، اتباع ٹھیک ہے، لیکن علم نبوی کو ایک مجتہد میں منحصر نہ سمجھا جائے، اس لئے کہ ہر مجتہد کو وقت کی ضرورت کے مطابق اس میں سے حصہ

مل گیا، بعد ازاں جب کتب حدیث وجود میں آئیں تو علم پیغمبر ﷺ ان میں جمع ہو گیا، بنا بریں جس مسئلے میں بھی حدیث صحیح و صریح و غیر منسوخ مل جائے تو اس کے خلاف کسی مجتہد کی اتباع نہ کی جائے، اس بارے میں اہل حدیث کو مقتدی ماننا چاہئے، ان سے محبت اور ان کی تعظیم ضروری ہے، علم نبوی کے وہی حامل ہیں، جن کو ایک قسم کی صحبت نبوی کے باعث آل حضرت ﷺ کے ہاں مقبولیت حاصل ہے۔“

سید صاحب کی اس فکر کی مزید وضاحت شاہ اسماعیل شہید اور مولانا ولایت علی کی تصانیف میں ملتی ہے، ۱۸۳۱ء کے بعد تحریک کی قیادت مکمل طور سے اہل حدیثوں کے ہاتھ میں آگئی لیکن وہ اپنے مرشد کے متعین کئے ہوئے منہج پر ہی چلتے رہے اور انہوں نے مسلکی تحرب اور تشدد کو تحریک میں تداخل کا کوئی موقع نہیں دیا۔

افسوس ناک بات یہ ہے کہ ۱۸۵۷ء کے بعد ملک کی فضا بالکل بدل گئی، مسلکی تعصب نے اپنے ہاتھ پیر باہر نکالے۔ ایک طرف انگریزوں نے وہابی تحریک کے خلاف زبردست پروپیگنڈہ کیا، برٹش حکومت نے اپنے وفادار مولویوں سے وہابی تحریک کے خلاف باقاعدہ فتاویٰ شائع کروائے، چنانچہ کلکتہ کے مولوی عبداللطیف اور مولوی کرامت علی جو پہلے وہابی تحریک کے سرگرم رکن تھے، لیکن ہوا کا رخ دیکھ کر اپنی وفاداری تبدیل کر لی، ان دونوں نے فتویٰ دیا کہ برٹش حکومت کے خلاف جہاد کرنا ناجائز ہے (۱)، دوسری طرف ولیم ہنٹر نے ”ہمارے ہندوستانی مسلمان“ لکھ کر فرقہ واریت کی ایسی فضا قائم کی کہ ہندوستانی دوا لگ دھاروں میں بٹ گئے، اس طرح وہابی تحریک کی مخالفت کی باقاعدہ لہر چل پڑی، شمالی ہندوستان کے علماء بھی پیچھے نہ رہے اور انہوں نے مولوی عبدالحی کی قیادت میں برٹش حکومت کے مقبوضہ ہندوستان کو دارالسلام بنا دیا، بیسویں صدی کے مورخین تو ہنٹر سے بھی آگے بڑھ گئے، کسی نے تحریک کو اس انداز سے پیش کیا جیسے دو مذہبی گروہ باہم دست و گریباں ہوں، بعض مصنفین نے اپنے افکار و خیالات کے سانچے میں وہابی تحریک کو ڈھالنے کے لئے اپنی پوری توانائی صرف کر دی، کسی نے تحریک کے سیاسی پہلو کو لائق اعتنا نہ سمجھا، کچھ لوگوں نے ایسا غضب ڈھایا کہ تحریک کے خدو خال ہی کو مسخ کرنے پر تل گئے، انہوں نے واقعات، حقائق اور دستاویزی شواہد کو پرے پھینک دیا اور وہابی تحریک کی ایک جدید تاریخ رقم کر دی، بہر حال اہل علم اور سنجیدہ مؤرخین کی نظروں سے یہ چیزیں چھپ نہ سکیں اور پوری تحریک خصوصاً اس کے سیاسی پہلو کو انہوں نے منظر عام پر لانے کی پوری کوشش کی، اس سلسلے میں مولانا غلام رسول مہر اور ڈاکٹر قیام الدین احمد کی کاوشیں یقیناً قابل تحسین ہیں۔

۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی میں وہابی تحریک کا کردار

گزشتہ سطور میں یہ عرض کیا جا چکا ہے کہ یہ وہابیوں ہی کا کارنامہ تھا کہ ملک کی مختلف چھاؤنیوں میں ہندوستانی سپاہ

برگشتہ ہوئی اور انگریزوں کے خلاف ہتھیار اٹھالیا، یہ وہابیوں ہی کا کارنامہ تھا کہ انہوں نے پورے ملک میں گھوم گھوم کر ہندوستانی عوام کو بغاوت کے لئے تیار کیا، اس کے باوجود بہت سے مورخین یہ ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں کہ جنگ آزادی میں وہابیوں کی شمولیت تھی، چنانچہ ڈاکٹر ڈی این سین اور ڈاکٹر آرسی مجددی کی رائے کے ”وہابیوں نے من حیث الجماعۃ اس بغاوت کا ساتھ نہیں دیا“۔ (۱) اسی رائے کی موافقت کرتے وہابی تحریک کے ہم دردمصنف مولانا مسعود عالم ندوی لکھتے ہیں: ”اسی دوران ۱۸۵۷ء کا پراشوب حادثہ پیش آیا اور گوجا بدین اور ان کے معاونین ایک دینی نظام سے وابستہ ہونے کی وجہ سے اس قومی لڑائی میں غیر جانبدار رہے پھر بھی پٹنہ کے کمشنر مسٹر ٹیلر نے مولانا احمد اللہ صادق پوری وغیرہ کو بہت دق کیا“۔ (۲)

یہ درست ہے کہ بعض مراکز میں وہابی تحریک کے کارکن خاموش رہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہابی تحریک کے دو محور تھے، پہلا سرحدی علاقہ جہاں سے مسلسل وہ انگریزوں کو نقصان پہنچا رہے تھے، دوسرا اندرون ملک کا مرکز جس کے ذمہ سرمایہ اور افراد کی فراہمی تھی اگر اندرون ملک مرکز محاربہ کا آغاز کر دیتا تو یہ تحریک بھی پوری طرح ۱۸۵۷ء ہی میں کچل دی جاتی، یہ وہابی رہنماؤں کی سیاسی بصیرت تھی، جس نے وہابی تحریک کی زندگی کو دراز کر دیا، لیکن یہ بھی ناقابل انکار تاریخی حقیقت ہے کہ وہابیوں نے انفرادی طور پر قومی آزادی کی اس جنگ میں بھرپور حصہ لیا، جنگ آزادی کا مقصد فرنگیوں کو ہندوستان کی سرزمین سے نکالنا تھا اور وہابی تحریک مسلسل چالیس سال سے اسی مقصد کے لئے جدوجہد کر رہی تھی، مقصد میں اشتراک ہی کی وجہ سے وہابی تحریک سے وابستہ علما اور عوام اپنے اپنے علاقوں میں انگریزوں سے معرکہ آرائی کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے وہ انگریزوں سے مورچہ لینے میں پیش پیش رہے، گولیوں کا نشانہ بنے، تختہ دار پر چڑھے اور عبور دریائے شوری کی سزائیں بھگتیں، ان میں ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے جنگ آزادی میں قیادت کا علم اپنے ہاتھوں میں لیا اور اپنے جنگی تجربات کے ذریعہ انگریزوں کا ناطقہ تنگ کر دیا، ان میں ایسے لوگ بھی تھے تاریخ جن کے صرف ناموں سے واقف ہے اور کثیر تعداد ایسے لوگوں کی ہے جن کے نام تک سے ہم ناواقف ہیں۔ پروفیسر خلیق احمد نظامی جنگ آزادی میں وہابی مجاہدین کی شرکت کے بارے میں رقم طراز ہیں: ”چنانچہ ۱۸۵۷ء کی تحریک میں عملاً حصہ لینے والے بہت سے افراد سید احمد شہید کے افکار و نظریات سے متاثر معلوم ہوتے ہیں، بخت خاں کے متعلق ہمارا خیال ہے کہ وہ بھی جماعت مجاہدین ہی سے متعلق تھے، بہادر شاہ کے مقدمہ کے دوران ان کو وہابی العقیدہ بتلایا گیا، کوئی شخص جس نے ہنٹر کی کتاب ”ہمارے ہندوستانی مسلمان“ پڑھی ہے، اس سے انکار نہیں کرے گا کہ وہابی کا لفظ اس زمانے میں سید صاحب اور ان کے ہم خیال علما کے لئے استعمال کیا جاتا تھا اور بقول ہنٹر ”وہابی اور غدار“ ہم معنی لفظ تھے، بخت خاں نے علماء سے جس نوع کے تعلقات رکھے اس سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ سید صاحب کی تحریک

(۱) ڈاکٹر قیام الدین احمد: ہندوستان میں وہابی تحریک ص ۲۶۰۔ (۲) مسعود عالم ندوی: ہندوستان کی پہلی اسلامی تحریک ص ۸۰۔

سے متاثر تھے، جس وقت وہ تحریک میں حصہ لینے کے لئے دلی پہنچے سو علما ان کے ہمراہ تھے، دوران ہنگامہ وہابی علما کی ایک جماعت ٹونک سے ان کے پاس آئی تھی، اس کے علاوہ جے پور، بھوپال، ہانسی، حصار اور آگرہ سے بھی کافی علما کھینچ کھینچ کر ان کے گرد جمع ہو گئے تھے، مولانا لیاقت علی الدآبادی بھی اسی مکتب خیال کے مجاہد معلوم ہوتے ہیں، مولانا عنایت علی جن کی کوششوں سے مروان میں رجمنٹ نے بغاوت کی تھی سید صاحب کے خلیفہ اور جماعت مجاہدین کے سرگرم کارکن تھے، مولانا عبدالجلیل شہید علی گڑھی جنہوں نے فرنگی قوت سے دلیرانہ مقابلہ کیا سید صاحب کے خلفا میں سے تھے، ان چیدہ شخصیتوں کے علاوہ ۱۸۵۷ء کے ہنگامہ میں حصہ لینے والے بہت سے اشخاص سید صاحب کی جماعت یا ان کے مکتب خیال سے تعلق رکھتے تھے اور غالباً اسی بنا پر بعض لوگوں نے ۱۸۵۷ء کے ہنگامہ کو مسلمانوں کی تحریک قرار دیا تھا، (۱) اسی صفحہ کے حاشیہ پر پروفیسر محمد ارکی یہ رائے کہ ”۱۸۵۷ء کی تحریک میں وہابیوں نے حصہ نہیں لیا“ کی تردید کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”تاریخی شواہد سے ثابت ہے کہ وہابی اس تحریک میں پیش پیش تھے، محض یہ بات کہ انگریزوں نے اپنا تسلط قائم ہو جانے کے بعد وہابیوں کو سخت سزائیں دی تھیں اور اس مکتب خیال کے لوگوں کو پسپا کیا تھا تحریک میں ان کا حصہ ثابت کرنے کے لئے کافی ہیں“۔ (۲)

بخت خاں کے وہابی ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے وہ مولوی سرفراز علی سے بیعت تھے جو سید صاحب کے مریدین میں تھے، خود مولوی سرفراز علی نے ۱۸۵۷ء میں قائدانہ رول ادا کیا تھا، دہلی کے مشہور فتویٰ پران کے دستخط موجود ہیں وہ ہرمحاذ پر بخت خاں کے ساتھ نظر آئے، سقوط دہلی کے بعد بخت خاں کے ہمراہ وہ بھی نیپال چلے گئے اور وہیں ان کا انتقال ہوا۔ (۳) مولوی قطب شاہ بریلوی کا تعلق بھی وہابی تحریک سے تھا، آپ ۱۸۵۷ء کے نامور مجاہد تھے پہلے آپ کو پھانسی کی سزا ہوئی بعد میں جس دوام بعبور دریائے شور میں تبدیل ہو گئی۔ (۴) مولانا لیاقت علی وہابی تحریک کے سرگرم کارکن تھے۔ ۱۸۵۷ء میں آپ نے عوام کو انگریزوں کے خلاف جہاد پر آمادہ کرنے کے لئے مشہور اہل حدیث عالم مولانا خرم علی بلہوری کی مثنوی جہاد یہ سے بڑا کام لیا، یہ وہی مثنوی ہے جسے سرحد پر جنگوں میں مجاہدین پڑھ کر فوج میں جوش پیدا کرتے تھے۔ پارسن نامی ایک انگریز افسر نے پشاور کے کلکٹر کے نام ایک خفیہ مکتوب میں ذکر کیا ہے کہ: اس (مولوی لیاقت علی) کا تعلق سرحد کے مولویوں سے ہے یا فیروز شاہ سے ہے اور دو بار سرحد جا چکا ہے۔ (۵) ڈاکٹر اقبال حسین نے اپنے ایک مضمون میں بیان کیا کہ نیشنل ہیرو الڈ کی کیم ستمبر ۱۹۵۸ء کی ایک خصوصی رپورٹ کے مطابق ان کی ایک تصویر امیر افغانستان کے ساتھ پشاور کے میوزیم میں موجود ہے۔ (۶) تصویر میں امیر افغانستان کے ساتھ مولوی صاحب کا ہونا واضح ثبوت ہے کہ سرحد سے ان کا کافی گہرا تعلق تھا۔

(۱) پروفیسر خلیق احمد نظامی: ۱۸۵۷ء کا تاریخی روزنامہ ص ۱۵۔ (۲) ایضاً ص ۱۵۔

(۳) پروفیسر عابد ساجح الدین، قومی محاذ آزادی اور یوپی کے مسلمان ص ۱۲۲۔ (۴) ایضاً ص ۳۸۹۔ (۵) ایضاً ص ۳۸۹۔

(۶) ڈاکٹر محمد اقبال حسین ریڈر شعبہ تاریخ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کا مضمون: مولوی محمد لیاقت علی الدآبادی، سماجی تحقیقات اسلامی علی گڑھ، اپریل تا جون ۱۹۸۷ء۔

مولانا نذیر احمد صاحب ملوی نے ”اہل حدیث اور سیاست“ میں مولانا ابوالخیر فاروقی (م ۱۹۸۰م) کے حوالہ سے لکھا ہے کہ مولوی لیاقت علی کے نواسے قاضی محمد ایوب صاحب جو عقیدہ پختہ اہل حدیث ہیں انہوں نے اپنے نانا کے بارے میں وثوق سے بتلایا کہ وہ قطعی اہل حدیث تھے اور سنت نبی کے عاشق تھے۔ (۱)

شہزادہ فیروز شاہ جو شاہ عالم ثانی کے پوتے اور شاہ فرخ کے نواسے تھے، ۱۸۵۷ء کی جنگ میں زبردست قیادت کی اور مختلف محاذ پر انگریزوں سے لڑے، فیروز شاہ کا تعلق بھی وہابی تحریک سے تھا، فیروز شاہ ۱۸۵۹ء میں تانٹیا ٹوپے سے الگ ہو کر کابل پہنچے، ۱۸۶۸ء میں وہ سرحدی مجاہدین کے پاس موجود رہے، چنانچہ دہلی میں وہابی تحریک کے کارکن امید علی نے گرفتاری کے بعد خلاصہ کیا کہ ان کی موجودگی میں کچھ لوگ محمد امین کے پاس آئے، پتہ چلا کہ وہ شہزادہ فیروز شاہ کے پاس سے آئے ہیں جو سرحد پر رہتے ہیں وہ فیروز شاہ کی طرف سے دکن کے بعض راجاؤں کے نام خط لائے ہیں، یہ خط فیروز شاہ کے بھائی شہزادہ ایزد بخش کو پہنچانا تھا جو دہلی کی ایک جھونپڑی میں رہتا تھا اور کپڑے کی دکان کرتا تھا، ایزد بخش مولانا نذیر حسین صاحب محدث دہلوی کے گھر جاتے ہوئے راستے میں ان سے ملا، امید علی کے اس بیان سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شہزادہ فیروز شاہ ابھی نامید نہیں تھے، اور انہوں نے دکن کے بعض راجاؤں کو دریائے آکسس پر ملنے کی دعوت دی۔ (۲)

۱۸۵۷ء کی ایک بڑی شخصیت شیخ الکل فی الکل میاں نذیر حسین محدث دہلوی کی ہے جنہیں شاہ محمد اسحاق نے مکہ ہجرت کرتے وقت اپنا علمی جانشین بنایا تھا، آپ کی شہرت ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا میں تھی، ۱۸۵۷ء میں آپ دہلی میں وہابی کارکنوں کے صدر تھے، اور سرحد پر رنگروٹ بھیجنے کی ذمہ داری آپ کی تھی، بخت خاں کے فتویٰ جہاد میں آپ کا نام سرفہرست ہے، ۱۸۵۷ء کے بعد وہابیوں کے خلاف جو تحقیقات کی گئیں ان میں میاں صاحب کا نام نمایاں طور پر نظر آتا ہے، یہ تائید غیبی تھی کہ احتیاطی طور پر چھ ماہ کی جیل کے بعد آپ رہا کر دیئے گئے۔ (۳)

بنارس کے مولانا جلال الدین جعفری کا ذکر مفتی انتظام اللہ شہابی نے کیا ہے کہ آپ شاہ اسماعیل شہید کے شاگرد تھے اور ۱۸۵۷ء میں زبردست حصہ لیا، لیکن گرفتاری سے محفوظ رہے، اہل صادق پور میں الہی بخش جو مولانا ولایت علی کے خسر تھے اور مولانا کے ہاتھ پر بیعت تھے انہیں پٹنہ کے کمشنر ٹیلر نے ۱۸۵۷ء میں وہابیوں کا سردار بتلایا، مولانا احمد اللہ صادق پوری کو ۱۸۵۷ء میں احتیاطی طور پر گرفتار کیا گیا، دوبارہ ۱۸۶۵ء میں ان پر بغاوت کا الزام عائد کیا گیا اور کالا پانی کی سزا دی گئی، وہیں ۱۸۸۱ء میں بڑی کسمپرسی کے عالم میں انتقال ہوا، ۱۸۶۴ء میں انبالہ میں وہابی تحریک کے گیارہ ممبران پر بغاوت کا مقدمہ چلا، یہ

(۱) مولانا نذیر احمد رحمانی: اہل حدیث اور سیاست ص ۱۸۵۔

(۳) ایضاً ص ۳۱۵۔

(۲) ڈاکٹر قیام الدین احمد: ہندوستان میں وہابی تحریک ص ۳۱۴۔

مقدمہ ”وہابی اسٹیٹ ٹرائل“ کے نام سے مشہور ہے، مولانا یحییٰ علی برادر مولانا احمد اللہ، مولانا جعفر تھانیسری اور محمد شفیع کو سزائے موت دی گئی اور بقیہ افراد کو عمر قید بعوردریائے شور کی سزا دی گئی، محمد شفیع سرکاری گواہ بن کر دو سال بعد رہا ہو گیا، بقیہ دونوں افراد کی سزا بعد میں جس دوام بعوردریائے شور میں تبدیل کر دی گئی، مولانا یحییٰ علی کا جزیرہ انڈمان میں ۱۸۶۸ء میں انتقال ہو گیا، لیکن مولانا عبدالرحیم، مولانا جعفر تھانیسری اور امیر الدین وغیرہ اپنی سزا کاٹ کر وطن واپس آئے۔

یہاں ۱۸۵۷ء میں حصہ لینے والے وہابی مجاہدین کا استقصا مقصود نہیں بلکہ مشتبہ نمونہ از خروارے چند مجاہدین کا ذکر تھا جنہوں نے ۱۸۵۷ء میں براہ راست حصہ لیا اور تاریخ میں اپنا نام ثبت کر لیا، ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی جن جن علاقوں میں لڑی گئی، وہابی تحریک سے وابستہ بے شمار مجاہدین نے ان علاقوں کی پیاسی زمینوں کو اپنے خون سے لالہ زار بنا دیا، ان کی کہانیاں زمین کی تہوں میں انہیں کے ساتھ دفن ہو گئیں، یا ان کی حکایت خوں چکاں منتشر اوراق میں بکھر گئیں۔

دیانت دار، غیر جانب دار اور منصف مزاج مورخین اور مصنفین میں سے چند کا ذکر مناسب سمجھتا ہوں انہوں نے وہابیوں کی داستان سرفروشی کو کس انداز میں خراج عقیدت پیش کیا ہے، ملاحظہ فرمائیں:

مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ وہابی تحریک کے سیاسی پہلو کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”ان اسباب سے اس زمانے میں گورنمنٹ جس کسی پروہابی ہونے کا شبہ ہو جاتا فوراً گرفتار کر لیتی، مقدمہ چلاتی، پھانسی ورنہ کم از کم کالے پانی یا جس دوام کی سزا دیتی، چنانچہ اس جماعت کے سیکڑوں علماء، امراء، تاجر کالے پانی بھیجے جا چکے تھے صرف یہی نہیں بلکہ جن پر مقدمہ چلائے جاتے تھے، ان کے تمام اہل و عیال بھی تباہ ہو جاتے تھے کیونکہ یا تو وہ بھی گرفتار ہوتے تھے ورنہ جائداد کی ضبطی کی وجہ سے خود بخود تباہ ہو جاتے تھے، چنانچہ مشہور وہابیوں بنگالہ اور خاندان صادق پور کے نتائج بھی ہوئے، اس طرح کلکتہ کے مشہور تاجران چرم امیر خاں اور حشمت خاں کے خاندان بھی برباد ہوئے“۔ (۱)

مولانا سعید احمد اکبر آبادی (م ۱۹۸۵ء) اپنے ماہنامہ برہان میں لکھتے ہیں: ”ہندوستان میں جماعت اہل حدیث کے علماء بڑی اہمیت کے حامل رہے ہیں اور خصوصیت کے ساتھ ہندوستان کی شرعی حیثیت کے بارے میں ان علماء کرام کی آرا اس لئے اور بھی لائق توجہ ہیں کہ اس جماعت نے ہی سب سے زیادہ سرگرمی اور جوش کے ساتھ حضرت سید احمد شہید کے زیر قیادت انگریزوں کے خلاف جنگ کرنے میں حصہ لیا، اور اسی بناء پر انگریز انہیں بدنام کرنے کی غرض سے وہابی کہتے تھے“۔ (۲)

مولانا سید سلیمان ندوی تراجم علماء حدیث کے مقدمہ میں رقم طراز ہیں: ”اس تحریک کی ہمہ گیر تاثیر یہ بھی تھی کہ وہ جہاد جس کی آگ اسلام کی مچر میں ٹھنڈی پڑ گئی تھی وہ پھر بھڑک اٹھی یہاں تک کہ ایک زمانہ گزر گیا کہ وہابی اور باغی مترادف لفظ

(۱) مولانا آزادی کہانی خود آزادی زبانی ص ۸۴، ۹۵۔ (۲) ماہنامہ برہان دہلی اگست ۱۹۶۶ء ص ۵، مضمون: ہندوستان کی شرعی حیثیت۔

سمجھے گئے اور کتنوں کے سر قلم ہوئے، کتنوں کو سولیوں پر لٹکانا پڑا اور کتنے پابجولاں دریائے شور عبور کر دیئے گئے یا تنگ کوٹھریوں میں انہیں بند ہونا پڑا اور اب پردہ کیسا صاف کہنا ہے کہ مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی (م ۱۹۱۸ء) کی زندگی تک اس تحریک کے علمبرداران میں یہ روح کام کر رہی تھی، اس تحریک کی بنیاد تین چیزوں پر تھی: (۱) نصب امارت (۲) زکوٰۃ کی مرکزیت (۳) اسلام سے تمام بیرونی اثرات کو مٹا کر اس کو پھر سے اصلیت کی طرف لوٹانا۔“ (۱)

مشہور مجاہد آزادی اور صحافی ہفت روزہ چٹان کے ایڈیٹر جناب آغا شورش کاشمیری نے لاہور میں اہل حدیث کانفرنس کے عظیم اجتماع کو خطاب کرتے ہوئے جماعت اہل حدیث کے متعلق فرمایا: ”۱۸۵۷ء میں جب دہلی مرحوم ہو گئی، مسلمانوں کے ہاتھ سے سلطنت نکل گئی اور ان کے لئے ہندوستان کا طول و عرض تنگ ہو گیا تو جس جماعت کو انگریزی استعمار کے چولہے کا ایندھن بننا پڑا، پھر علماء پر جو مقدمات قائم کئے گئے اور یہ سلسلہ دارو گیرانیسویں صدی کی آخری آٹھ اور نو دہائیوں تک چلتا رہا تو جن لوگوں نے ہندوستان کے مقتل میں جان دی ان میں پونے دو لاکھ افراد تھے جن کا اپنا نام تو اس قتل عام کی زد و فراموشی کے باعث محفوظ نہیں رہ سکا، لیکن ان کی جماعت کا نام رہ گیا ہے، اب جو ریکارڈ سامنے آ رہا ہے اس سے ان کی تصدیق ہوتی ہے کہ ان کے خون پر جو چھاپ لگا گئی تھی وہ ان کے وہابی ہونے کی تھی..... یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ اس سب سے بڑی مصلح جماعت اور اس کے غیر متندرہنماؤں کو برطانوی استیلاء اور بدعتی فضا کی پروردوں نے دشنام و اتہام کا ہدف بنا کر اسلام کی طاقت کو کمزور کیا اور اسلام کی حقیقت کو مجروح۔ ورنہ ایک خاص مرحلے سے ایک خاص دور تک ہندوستان میں اسلام کی تاریخ وہابی جماعت ہی کی مرہون منت ہے، میں اہل حدیث کا اس لحاظ سے معترف ہوں اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اس قسم کے گورہ دانہ بھی مسلمان میں موجود رہے ہیں، جنہوں نے دین کو صحیح کیا، لیکن خود رسوا ہو گئے، جنہوں نے اسلام کو بالا کیا، لیکن خود غضب کا شکار ہو گئے، جنہوں نے غیر ملکی استعمار کا ڈٹ کر مقابلہ کیا لیکن انہوں کے ہاتھوں اور پراپوں کے خنجروں سے گھائل ہوتے رہے۔“ (۲)

کتابیات

- ۱۔ مولانا ابوالحسن علی ندوی: سیرت سید احمد شہید حصہ اول، چھٹا ایڈیشن ۱۹۷۷ء، ناشر: مجلس تحقیقات و نشریات اسلام لکھنؤ۔
- ۲۔ مولانا ابوالحسن علی ندوی: سیرت سید احمد شہید حصہ دوم، تیسرا ایڈیشن ۱۹۷۷ء، ناشر: مجلس تحقیقات و نشریات اسلام لکھنؤ۔
- ۳۔ مولانا نذیر احمد الملوئی: اہل حدیث اور سیاست، طبع دوم: ۱۹۸۶ء، ادارۃ الجوث الاسلامیۃ والدعوة والافتاء، جامعہ سلفیہ، بنارس۔

(۱) ابوبیہ امام خاں نوشہروی: تراجم علمائے حدیث، بندص ۳۰، طبع اول۔

(۲) ہفت روزہ ”چٹان“، ۱۳ نومبر ۱۹۶۷ء، بحوالہ حافظ صلاح الدین یوسف: تحریک جہاد جماعت اہل حدیث اور علمائے احناف، ص ۱۹، ۲۰۔

- ۴- ابو یحییٰ امام خاں نوشہروی: تراجم علمائے حدیث ہند کے ۱۳۵ھ، طبع اول، جدید برقی پریس دہلی۔
- ۵- محمد حمزہ حسنی: تذکرہ سید احمد شہید، طبع اول ۱۹۹۵ء، مکتبہ اسلام لکھنؤ۔
- ۶- شمیم طارق: غالب اور ہماری تحریک آزادی، بار اول ۲۰۰۲ء، انجمن اسلام اردو ریسرچ انسٹی ٹیوٹ ممبئی۔
- ۷- ڈاکٹر قیام الدین احمد: ہندوستان میں وہابی تحریک، مترجم: پروفیسر محمد عظیم آبادی، ۲۰۰۱ء، مکتبہ الفہیم منوناتھ بھجن۔
- ۸- ڈاکٹر تارا چند: تاریخ تحریک آزادی ہند جلد دوم مترجم غلام ربانی تابان، پہلا ایڈیشن ۲۰۰۱ء، قومی کونسل برائے فروغ اردوئی دہلی۔
- ۹- سید ظہیر الدین ظہیر دہلوی: ۱۸۵۷ء کے چشم دید حالات المعروف داستانِ غدر، ۲۰۰۶ء، اریب پبلیکیشنز نئی دہلی۔
- ۱۰- پروفیسر مسز عابدہ سمیع الدین: قومی محاذ آزادی اور یوپی کے مسلمان، ۲۰۰۴ء، انسٹی ٹیوٹ آف آئیٹیکلوجی اسٹڈیز نئی دہلی۔
- ۱۱- خلیق احمد نظامی: (مرتبہ) ۱۸۵۷ء کا تاریخی روزنامہ، ۱۹۵۸ء، ندوۃ المصنفین جامع مسجد دہلی۔
- ۱۲- فیصل احمد بھنگلی ندوی: تحریک آزادی میں علما کا کردار (۱۸۵۷ء سے پہلے)، ۲۰۰۳ء، مجلس تحقیقات و نشریات اسلام لکھنؤ۔
- ۱۳- نواب صدیق حسن خاں بھوپالی: ترجمان وہابیہ، ۱۳۱۵ھ، سعید المطابع دارانگر، بنارس۔
- ۱۴- شیخ حسام الدین ترجمہ انقلاب ۱۸۵۷ء تصویر کا دوسرا رخ، پہلا ایڈیشن ۱۹۸۲ء، اتر پردیش اردو اکادمی لکھنؤ۔
- ۱۵- حافظ صلاح الدین یوسف: تحریک جہاد جماعت اہل حدیث اور علمائے احناف، طبع اول ۲۰۰۰ء، دارالکتب الاسلامیہ جامع مسجد دہلی۔
- ۱۶- مولانا غلام رسول مہر: سید احمد شہید، علمی پرنٹنگ پریس، ۱۹۸۱ء، طبع سوم، لاہور۔
- ۱۷- مولانا غلام رسول مہر: جماعت مجاہدین، غلام علی اینڈ سنز لاہور۔
- ۱۸- سوہنیر: مجاہدین صادق پور (ہند) پٹنہ بہار نمبر، اپریل ۱۹۹۸ء، امارت اہل حدیث صادق پور ہند پٹنہ بہار۔
- ۱۹- مفتی انتظام اللہ شاہی: غدر کے چند علما۔
- ۲۰- ڈاکٹر اقبال حسین: مضمون: مولوی محمد لیاقت علی الہ آبادی، سماہی تحقیقات اسلامی علی گڑھ، اپریل۔ جون ۱۹۸۷ء۔
- ۲۱- جنگ آزادی کے روشن چراغ، روزنامہ راشٹریہ سہارا، آزادی نمبر ۱۵ اگست ۲۰۰۶ء، نئی دہلی سنٹوش کماری۔
- ۲۲- قاضی نسیم احمد: ایڈیشنری مولوی لیاقت علی ۱۸۵۷ء مرتب: اے کے سنہا، پیش کردہ: ریسرچ اسکالر شعبہ تاریخ الہ آباد یونیورسٹی۔
- ۲۳- میاں محمد شفیع: ۱۸۵۷ء پہلی جنگ آزادی واقعات و حقائق، ۲۰۰۵ء، اریب پبلیکیشنز نئی دہلی۔
- ۲۴- پی سی جوشی: انقلاب ۱۸۵۷ء، ترقی اردو بیورو نئی دہلی، ۱۹۸۳ء۔
- ۲۵- مسعود عالم ندوی: ہندوستان کی پہلی اسلامی تاریخ ۱۹۹۴ء، مرکزی مکتبہ اسلامی دہلی۔
- ۲۶- ڈبلیو ڈبلیو ہنٹر: ہمارے ہندوستانی مسلمان، مترجم: ڈاکٹر صادق حسین، ۲۰۰۲ء، الکتاب انٹرنیشنل جامعہ گمرنی دہلی۔
- ۲۷- مولانا شاہ اسماعیل شہید دہلوی: (مرتب) صراط مستقیم، بار دوم ۱۳۲۲ھ، مطبع مجتہائی دہلی۔
- ۲۸- محمد بن سعد الشویعر: تصحیح خطاً تاریخی حول الوہابیہ، الطبعة الثالثة ۱۴۱۹ھ، وزارة التعليم العالي، الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية۔

سمیہ میہان کا قبول اسلام

محمد ثناء اللہ عمری (ایم، اے عثمانیہ)

سمیہ میہان فوجداری قانون کی گریجویٹ ہے، دس بارہ برس پہلے مسلمان ہوئی، وہ مسلمان بچوں کے لئے ایک کتاب لکھ رہی ہے، شوہر اور تین بچوں کے ساتھ کویت میں رہتی ہے، اس نے اپنے قبول اسلام کی کیفیت اس طرح بیان کی ہے:

مجھے اچھی طرح یاد ہے، وہ دسمبر ۱۹۹۲ء کا پہلا ہفتہ تھا، میں کالج میں دوسرے سال کی طالبہ تھی اور ششماہی امتحان ابھی چند ہی دن پہلے دے چکی تھی، میں خوش تھی کہ کرسمس کی تعطیل بس دو ہی چار دن میں شروع ہونے والی ہے، وقت بس اتنا ہی رہ گیا تھا کہ میں اپنا ساز و سامان باندھ لوں اور سرمائی تعطیل میں گھر جانے کی تیاری پوری کر لوں، میں نے اپنی ہم حجرہ دوست کے لئے کچھ تحفے تحائف بھی خرید رکھے تھے۔

میں اسی تیاری میں تھی کہ اچانک ایک خیال آیا اور میں ٹھنڈی سی ہو گئی، یہ خیال اس سوال کی صوت میں تھا، خدا واقعی مہربان ہے تو اس نے اپنے اکلوتے بیٹے عیسیٰ کو کیوں سولی پر چڑھائے جانے دیا؟ اس ایک سوال نے بہت سے سوالات سامنے لا کھڑے کر دیئے، سچ میں بے دم سی ہو گئی، سانس لینی مشکل ہو گئی، دم لینے اور خیالات پر قابو پانے کے لئے مجھے لیٹ جانا پڑا، یہ خیالات لحدانہ سے تھے، میں نے اپنے ذہن و دماغ میں ایک فہرست سی تیار کی کہ دیکھوں عیسائیت کے بارے میں میں کتنی باتیں جانتی ہوں اور کتنی باتوں پر یقین رکھتی ہوں، معلوم ہوا کہ میں اپنے مذہب کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں جانتی اور جو کچھ جانتی ہوں اس سے میں مطمئن نہیں ہوں۔

میں بچی ہی تھی کہ ماں باپ نے میرا پتہ سمجھا لیا اور میرا عیسائی نام رکھا، مگر ماں باپ کچھ زیادہ مذہبی نہیں تھے، رہی چرچ میں حاضری تو وہ کبھی بکھار ہی ہوا کرتی تھی۔ تعطیلات میں البتہ ہم چرچ آتے جاتے تھے، نتیجہ یہ کہ مجھے اپنے دل کے اندر ایک گہرا خلا محسوس ہوا اور میں نے اپنے اندر خدا کو ”محسوس“ نہیں کیا، معا خیال آیا کہ مجھے فوری اقدام کرنا اور خدا کو ”دریافت“ کر لینا چاہئے۔

سرمائی تعطیل ادھر شروع ہوئی اور ادھر ختم بھی ہوگئی، میں کالج واپس گئی کہ گرما کی تعطیل سے پہلے بقیہ نصف تعلیمی سال پورا کر لوں، پھر اپنے ایمان کا انکشاف کر لوں، میں جلد ہی اس کام پر لگ گئی، کالج سے متصل ایک کیتھولک کلیسا میں ایک اتوار کو عبادت کے لئے گئی، عبادت کے دوران میں نے بساط بھرا اپنی ہنسی روکنے کی کوشش کی، ظاہر ہے کہ عبادت ایک سنجیدہ چیز ہے، ہنسی کھیل نہیں ہے، میں نے چاروں طرف دیکھا، سب کے سب سنجیدہ ہی صورتیں بنائے سر جھکائے کھڑے تھے۔

مجھے یہ وعظ مہمل سا لگا، گویا ایک باپ اپنے شری بیٹے کو ڈانٹ ڈپٹ رہا ہے کہ نیک اطوار بنے، یہ منظر مضحکہ انگیز تھا، دیگر حاضرین اسے چارونا چارن رہے تھے، کوئی مائی کالال نہ سوال کر رہا تھا، نہ سچائی کی روشنی کا طالب تھا، مجھے اس دن چرچ میں خدا نہیں ملا، میری تلاش و جستجو جاری رہی۔

پھر کئی برسوں تک معمول یہ رہا کہ میں ہر مسلک کے گرجا گھر جاتی اور حق کی تلاش کرتی رہی، مگر یہاں کے وعظ و بیان بالکل غیر اطمینان بخش نکلے، مبلغوں کے مواعظ بالکل پلے نہیں پڑے۔

یہ وہ وقت تھا کہ دل کا خلا بڑھ رہا تھا، میں گہری افسردگی کا شکار ہوگئی، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر مجھے ہو کیا گیا ہے، کیا میں ملحد و زندیق ہوں؟ میں نہیں خیال کرتی تھی کہ ایسا ہو کیونکہ میں ایک ایسی بالاتر مقتدر ہستی کو تسلیم کرتی تھی جو نوع انسانی کی خالق اور حکمراں ہے، کیا میں شیطان کے چنگل میں پھنس گئی ہوں؟ کچھ ایسی ہی بات ہوگی، کیونکہ میں خود اپنے ہی مذہب کا مذاق اڑا رہی تھی، مجھے اپنے سوالوں کے جواب نہیں مل پارہے تھے، میری طبیعت کی افتاد کچھ ایسی ہو چلی تھی کہ مجھے اپنی زندگی کا ہر پہلو کھٹکنے لگا تھا۔

یہ حالت تھی، روشنی کا دور دور پتہ نہیں تھا کہ ایک برس بیت گیا، آخر ۱۹۹۳ء تھا کہ اتفاقاً میری ملاقات ایک مسلمان سے ہوئی؟ اس کا نام عابد تھا، میں ہائی اسکول میں اسلام کے بارے میں شدید جان چکی تھی، تعجب کی بات یہ کہ ہم نے حضرت محمد ﷺ کے بارے میں تاریخ عالم کے مضمون میں کچھ پڑھا تھا، اس کے بوتے پر میں عابد سے اسلام کے بارے میں کچھ بات کر سکی اور اس بھلے مانس نے مجھے اسلام کے بنیادی اصول بتائے۔

میں شروع میں شک کی روگی سی تھی، مسلمانوں کی بابت میں جو کچھ سن چکی تھی وہ تمام تر غلط تھا، میڈیا انہیں برابر دہشت گرد اور عورتوں کے حق میں فرعون بنا کر پیش کرتا، ٹلی ویژن کی ساری باتیں میں بے چوں و چرا مانتی آئی تھی، مزید یہ کہ ان دنوں

میں حقوق نسواں (Feminism) کا مضمون پڑھ پڑھا رہی تھی اور جو کتاب اس کے درس میں تھی اس میں ایک ضخیم باب میں صاف لکھا کہ اسلام میں عورتوں کے ساتھ کتوں کا سا سلوک کیا جاتا ہے اور انہیں مسجدوں میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں کہ وہ گندی مخلوق ہیں، چنانچہ میں نے عابد میاں سے پہلا سوال جو پوچھا وہ یہ تھا کہ عورتوں کے ساتھ اسلام کیسا سلوک روا رکھتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ خواتین کو مسجدوں میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے، البتہ وہ شرم و حیا کے تقاضوں کے باعث مردانہ سے مل کر نہیں بلکہ الگ رہ کر نماز پڑھیں گی، یہ بات مردانہ اور زنانہ دونوں کے حق میں بہتر ہے، عابد نے مجھے اپنی طرف پوری طرح متوجہ کر لیا تھا اور میں اپنی اسلامی معلومات پر نظر ثانی کرنے پر مجبور سی ہو گئی تھی۔

بد قسمتی کہنے کہ عابد صاحب کو اپنے بیمار باپ کی خدمت کے لئے اپنے ملک کو بیت لوٹ جانا پڑا، نتیجہ یہ کہ اسلامی معلومات کے حصول کی کوشش میں اکیلی و کیلی رہ گئی، البتہ میں نے عابد سے فون پر ربط رکھا، ہم دونوں نے (فون ہی پر) عیسائیت اور اسلام پر گرم بحثیں کئی ایک کیں، انہوں نے آخر کار چیلنج کے انداز میں کہا کہ ہمت ہو تو باہر نکلو، قرآن مجید کا ایک نسخہ حاصل کر لو اور پڑھو، پھر دیکھو، کیا ہوتا ہے۔ چیلنج سے ڈرنا میری عادت کبھی نہیں تھی، میں اب کی بھی گھبرائی و برائی نہیں، میں نے یہ چیلنج قبول کر لیا، مجھے کیا معلوم تھا کہ اس کے نتیجہ میں میری زندگی ہمیشہ کے لئے بدل کر رہ جائے گی!

قرآن کے انگریزی ترجمہ کے ایک نسخہ کا حاصل کرنا واقعی ایک چیلنج تھا، میں ایک ایسے شہر میں رہتی بستی تھی جس کے گوشے گوشے میں ایک گرجا تھا اور اس کے بازار میں ایک بہت بڑا عیسائی کتاب گھر تھا، یہاں قرآن کا ایک نسخہ ملنا مشکل تھا، میں نے کالج کا کتب خانہ ڈھونڈ ڈالا، خدا خدا کر کے خدا کی کتاب کا ایک نسخہ ہاتھ لگا، یہ دیکھ کر سخت صدمہ ہوا کہ یہ کتاب دینیات کے شعبہ میں نہیں بلکہ بچوں کی کتابوں کے حصہ میں رکھی ہوئی تھی، گندی اور بوسیدہ حالت میں پریوں کی کہانیوں کی کتابوں میں پڑی ہوئی تھی، اس پر گرد جمی ہوئی تھی۔

گھر آ کر اسے کھولنے سے پہلے مجھے عابد میاں کی سخت ہدایتیں یاد آئیں کہ اسے ہاتھ لگانے سے پہلے پاکی اور صفائی کا اہتمام ہونا چاہئے، یہ بات مجھے بڑی عجیب لگی، ہمارے گھر پر انجیل میز پر رکھی رہتی ہے، اس پر دھول پڑی رہتی ہے، کبھی کبھی ہمارا کتا اسے چاٹ لیتا ہے، ہم چوں تک نہیں کرتے، اس کی قرآن جیسی عزت نہیں ہوتی، بہر حال عابد کی تاکید تھی کہ میں پہلے وضو کر لوں، پھر اسے ہاتھ لگاؤں۔

ایک دن میں نہادھو کر قرآن ہاتھ میں لے کر بیٹھی اور غیر شعوری طور پر اسے کھولا تو سورہ احقاف کی یہ آیت سامنے آئی:

﴿ووصینا الانسان بوالدیه احسانا حملته أمه کرھا ووضعتہ کرھا﴾۔ (۱۵)

اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، اس کی ماں نے اسے تکلیف جھیل کر پیٹ میں رکھا اور تکلیف برداشت کر کے اسے جنا۔

میں حیران رہ گئی، کس قدر صداقت پر مبنی بات ہے یہ! میں ورق الٹنے لگی، اور جو کچھ پڑھا اس سے میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ طاری ہو گئی، چند دن اور اسی طرح مطالعہ کرنے کے بعد مجھے حیران کن حقائق معلوم ہوئے، قرآن میں موسیٰ، نوح اور عیسیٰ علیہم السلام اور مریم علیہا السلام کا بھی ذکر خیر ہے، اور اس کتاب میں انجیل سے کہیں زیادہ تفصیلات موجود ہیں۔

میں جوں جوں پڑھتی گئی دل خوشی سے معمور ہوتا گیا، محسوس ہوا کہ میں تلاش حق کی صحیح راہ پر گامزن ہوں، مگر میری تلاش حق میں ان باتوں کی وجہ سے خلل پیدا ہو گیا، ایک میرے گھریلو مسائل، دوسرے میری تعلیم، تیسرے یہ کہ میرے رہنما عابد ایک غیر متعینہ مدت کے لئے کویت میں رہنے پر مجبور تھے، مایوسی اور نقصان کے دوہرے احساس نے مجھے آگھیرا، لہذا اسلام سے میری دلچسپی چندے ملتوی سی رہی۔

۱۹۹۵ء تھا کہ فضل الہی مجھے دوبارہ اسلام کی طرف لے آیا، میں ابھی بھی عیسائی ہی تھی، تاہم عابد سے میری شادی ہو گئی، شادی کے بعد ہم دونوں کویت منتقل ہو گئے جو میرا سرالی ملک ہے، ۹۶ء تھا کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا، اللہ کے شکر کے آنسو قابو سے باہر ہو گئے، مسجد اندر مسلم بہنیں مجھے گھیرے کھڑی تھیں، میں نے محسوس کیا کہ اللہ کی مدد شامل حال رہی، اس نے مجھے کفر و انکار کی بے مقصد زندگی اور آلودگی سے بچا لیا، سعودی عرب کی ایک بہن نے ای میل کے ذریعہ مجھے نماز کے طور طریقے سکھائے، فالحمد للہ۔

(انگریزی سے تلخیص)

حافظ احمد اللہ مسوی

(متوفی ۱۳۸۰ھ)

ابو عبد الرحمن الانصاری
منونا تھ بھنجن

منونا تھ بھنجن جو مشرقی اتر پردیش کا ایک مردم خیز، علمی اور صنعتی شہر ہے، پہلے یہ ضلع اعظم گڑھ کا مشرقی حصہ تھا، اسی شہر کے کچھ حصے میں حافظ صاحب کی ولادت ہوئی، بسیار جستجو کے بعد بھی آپ کی تاریخ ولادت کا تعین نہ ہو سکا، آپ کا سلسلہ نسب یہ ہے: احمد اللہ بن رحم اللہ بن محمد فاضل بن علیم اللہ۔ آپ کے والد رحم اللہ میاں صاحب ڈومن پورہ حبہ کی مسجد کے موزن تھے، ان کی جہر صوتی مشہور تھی۔ تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ آپ نے ایک بناری حافظ صاحب کے یہاں۔ جو آپ کے برادر بزرگ مولانا محمد علی ابوالحسان (متوفی ۲۲ دسمبر ۱۹۳۰ء و تلمیذ علامہ حافظ عبد اللہ غازی پوری^۲) کے مکان میں پڑھاتے تھے۔ لڑکپن میں قرآن شریف حفظ کیا تھا، واضح رہے کہ مذکورہ مکان مدرسہ نما تھا جہاں مولانا مفتی عبدالعزیز اعظمی عمری^۳ (متوفی ۲۰۰۵ء) وغیرہ بھی آپ کے بعد کے دور میں قاعدہ لیکر آیا کرتے تھے، اور یہ مکان حافظ ڈاکٹر مقتدی حسن بن محمد یاسین ازہری صاحب کے آبائی مکان کے سامنے واقع ہے، نیز یہ امر ذکر کرنا بیجا نہ ہوگا کہ ازمنہ قدیمہ میں جبکہ مدارس و مکاتب کی شدید قلت تھی، اس طرح کی خانگی درسگاہوں کا وجود بلا دعبیہ میں بھی تھا، گویا ان کی اصل روایات وہیں سے تھیں جہاں علماء بچوں کو لکھنا پڑھنا، قرآن شریف اور حساب وغیرہ کی تعلیم بہت محدود طریقے سے دیا کرتے تھے، ان درسگاہوں کو اس وقت کتابت کہا جاتا تھا، اس کی مفرد کتابت ہے۔

آپ ایک جید حافظ اور عالم دین تھے، عربی اور فارسی دونوں زبانوں پر عبور رکھتے تھے، مدرسہ احمدیہ آرہ، مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور اور دارالحدیث رحمانیہ دہلی سے اکتساب علم کیا تھا، آپ کے شیوخ میں سب سے خاص مولانا عبد الرحمن مبارکپوری^۴ صاحب تحفۃ الاحوذی تھے، آپ شاعر نہ تھے لیکن بہت عمدہ ادبی و شعری ذوق رکھتے تھے، اخلاق محسنی آپ ہی پڑھاتے تھے، چنانچہ معروف شاعر فضا بن فیضی نے یہ کتاب آپ ہی سے پڑھی جیسا کہ فضا صاحب نے خاکسار کو بتایا اور مفتی عبدالعزیز اعظمی عمری^۵ نے گلستان بوستاں وغیرہ، اور جناب عبدالحی صاحب پسر عزیز مولانا عبد العلی (متوفی ۱۹۶۷ء) نے اپنے والد کے حوالہ سے راقم کو بتایا کہ ان کے والد صاحب نے ابتدائی عربی جماعتوں کی کتابیں آپ ہی سے پڑھیں، اور میرے ایک قریبی اور معمر ہمسایہ جناب الحاج محمد الیاس بن ادیس نے اپنے لڑکپن کی یادوں کا ذکر کرتے ہوئے مجھے بتایا کہ مولانا ابوالقاسم قدسی (متوفی

۴ جولائی ۱۹۵۴ء) برابر آپ کے گھر آیا کرتے تھے، اور آپ لوگوں کے مابین علمی مباحثے اور تبادلہ خیالات ہوا کرتے تھے۔ مفتی صاحب نے بستر مرگ پر متعدد علماء مرحومین کا ذکر خیر کرتے ہوئے فرمایا: ”یہ بات بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ حافظ احمد اللہ صاحب عالم بھی تھے“۔ جیسا کہ دم تحریر مفتی صاحب کے فرزند اور بعض شاگردوں نے خاکسار کو بتایا۔

حصول علم کے بعد آپ نے اپنی پوری صلاحیت درس و تدریس، تعلیم و تربیت، امامت و خطابت اور دعوت و ارشاد میں صرف کی، لکھنے اور تصنیف و تالیف کا مجھ کو علم نہ ہو سکا، البتہ مقدم الذکر امور میں اشتیاق و اہتمام اتنا بڑھا کہ اپنی اہلیہ کی طویل علالت اور گھر کے نامساعد حالات کے باوجود بائیس سال تک وطن سے باہر زندگی گزاری، آپ نے دانا پور پٹنہ میں تعلیم و تربیت کا فریضہ انجام دیا، مدرسہ اصلاح المسلمین کی بھی خدمت کی، اور ایک عرصہ دراز تک اپنے قصبہ اور اس کے مضافات میں اپنے فرائض علمی ادا کرتے رہے، زندگی کے آخری دور میں بارہ سال تک مدرسہ عالیہ عربیہ مؤمنین شعبہ حفظ میں تعلیم و تربیت اور معلّیٰ کا شاندار معنوی ریکارڈ قائم کیا کہ آج بھی بہت سے پاکیزہ نفوس میں آپ کی بے پناہ عقیدت و محبت جاگزیں ہے، آپ کو کتاب اللہ سے حد درجہ قلبی لگاؤ تھا اور تادم حیات اس کی تعلیم میں ہمہ تن مصروف رہے، آپ ان ہی نفوس قدسیہ میں سے تھے جن کے اندر تشہیر اور نام و نمود کا شائبہ تک نہ تھا، تواضع و انکساری بدرجہ اتم موجود تھی، غالباً یہی وجہ تھی کہ اپنی عربی کی صلاحیت اور لوگوں کی فرمائش کے باوجود آپ عربی جماعتوں کی کتابیں پڑھانے سے گریز کرتے تھے اور کہتے تھے کہ: ”مجھے تو لوگ شروع ہی سے حافظ جانتے ہیں اور عربی پڑھانے والے لوگ موجود ہیں اور میرے پاس سند بھی نہیں ہے“۔

آپ صرف ایک کامیاب مدرس ہی نہیں تھے بلکہ ایک مثالی مربی بھی تھے، تلامذہ کے اخلاق و کردار کو سنوارنے میں آپ بے نظیر تھے، پڑھانے کے معاملے میں بہت سخت گیر تھے، لیکن ظالم نہیں تھے، نہایت وجیہ اور پر جلال شخصیت کے مالک تھے، بڑے حق گو اور بے باک، بقول مولانا عبدالحکیم مجاز اعظمی صاحب: ”آپ کا کافی دبدبہ تھا، طلبہ اور اساتذہ سبھی آپ کے قدرداں تھے، آپ جس راہ سے بھی گزرتے، لڑکے وہاں گولیاں کھینچتے سہم جاتے تھے“، اور بعض لوگ آپ کے جلال اور دبدبہ کا یہ عالم بتاتے ہیں کہ مدرسہ میں آپ کا قدم پڑتے ہی ہر چہار سو وقار و سکینیت کا ماحول طاری ہو جاتا، راقم یہ سب کچھ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہے، کیونکہ اس نے تو آپ کا زمانہ ہی نہیں پایا، بلکہ بعض ان لوگوں سے سنا ہے جنہوں نے آپ کو قریب سے دیکھا ہے یا آپ کے سامنے زانوئے تلمذتہ کیا ہے۔

آپ کی تعلیم و تربیت کا دائرہ مدرسہ تک محدود نہ تھا، محلے کے گلی کوچے، بازار، ساحل دریا وغیرہ خواہ کہیں بھی ہو، کسی کو کیا مجال تھی کہ ان کی دور بین نگاہوں سے بچ کر اپنے غلط موقف سے نکل جائے، مناسب موقع محل میں آپ ضرور اس کی اصلاح و تربیت کرتے، پڑھنے پڑھانے یا کسی بھی مفید اور بامقصد کام کی انجام دہی کے وقت دوسری طرف ادھر ادھر متوجہ ہونے یا غفلت برتنے پر ایک طرف ایسا تھپڑ رسید کرتے کہ دوسری طرف گرنے کی نوبت آجاتی اور فوراً ہی دوسرا تھپڑ بھی دوسری

طرف سے پس جسم کا توازن صحیح ہو جاتا، آپ بار بار زد و کوب نہ کرتے تھے بلکہ ایک ہی دفعہ کی ضرب اور تادیب ہوش میں آنے اور نصیحت کے لئے کافی ہوتی۔

آپ حکیم مولانا محمد علی ابوالکارم منوی (متوفی ۱۹۳۳ء) کے خاص رفقاء میں سے تھے، غالباً یہی وجہ تھی کہ مولانا نے آپ کو اپنا ایک قطعہ ارض ہبہ کر دیا تھا، اب یہ رفاہ عام کے لئے ہے اور سخن کساری کے نام سے مشہور ہے۔

آپ جامع مسجد اہل حدیث ڈومن پورہ پچھتم منوار جامع مسجد اہل حدیث اورنگ آباد چھانک منوی میں خطبہ دیا کرتے تھے، سامعین پر رقت طاری ہو جاتی، قریب ہوتا کہ لوگ خشیت الہی سے رو پڑیں، نیز آپ کبھی کبھار ڈومن پورہ حنبلیہ مسجد اہل حدیث میں وعظ و نصیحت کیا کرتے تھے۔

۱۹۵۹ء میں اپنی پیرانہ سالی کی بنا پر تدریسی خدمات سے سبکدوش ہو گئے، اور مدرسہ نے آپ کی خدمات کا اعتراف بھی کیا۔

آپ پر فالج کا حملہ ہوا تھا، ایک طویل عمر پائی، آپ کی عیادت کے وقت بقول بعض علماء کرام: ”اس وقت ہماری نظر میں آپ کی عمر کا کوئی بھی نہیں“، علی الخصوص مولانا عبدالحکیم فیضی (متوفی ۲۰۰۳ء)، مولانا مفتی عبدالعزیز اعظمی عمری (متوفی ۲۰۰۵ء)، مولانا عبدالباقی صاحب (کھید پورہ) (متوفی ۲۰۰۸ء)، حکیم مولوی عبدالباقی صاحب عمری (متوفی ۲۰۰۷ء)، مولوی منظور حسن صاحب (متوفی ۱۹۸۸ء) والد فضا ابن فیضی، حکیم مولوی فضل الرحمن تکمیلی (متوفی ۲۰۰۶ء) اور ڈاکٹر عبد الرحیم سعید علیگ وغیرہ عیادت کے لئے آیا کرتے تھے، ایک سال سے کچھ زیادہ عرصہ تک علیل رہ کر اپریل ۱۹۶۱ء مطابق ۱۳۸۰ھ میں وفات پائی، آپ کی نماز جنازہ حضرت مولانا شمس الحق درہنگوی سلفی (متوفی ۱۹۸۶ء) نے پڑھائی، عید گاہ اہل حدیث ڈومن پورہ پچھتم (منو) کے مغرب طرف آپ کا مدفن ہے۔

اولاد:

آپ کے چار بیٹے عبدالواسع، عبدالرافع (متوفی نومبر ۱۹۹۱ء)، ریاض احمد، اور مولوی حافظ احمد مجتہبی (متوفی ۱۹۶۸ء) تھے، عبدالواسع اور ریاض آپ کی زندگی ہی میں فوت ہو گئے تھے، نیز یہ کہ ریاض فضا صاحب کے رفقاء میں سے تھے، اور عبدالرافع راقم کے دادا تھے، اور احمد مجتہبی مدرسہ فیض عام منو کے فارغ التحصیل تھے، نیز آپ مولانا مختار احمد ندوی اور مولانا محمد اعظمی صاحب کے ہم سبق تھے، ایک عرصہ تک صاحب فراش رہ کر جوانی میں انتقال کیا، آپ کے تین لڑکے اور دو لڑکیاں ہیں، آپ سے گہری دوستی کی وجہ سے ندوی صاحب آپ کے گھر بکثرت آیا کرتے تھے۔

اور حافظ صاحب موصوف کی تین بیٹیاں بھی حسنی، فاطمہ، اور زہرہ تھیں۔ نیز قابل ذکر ہے کہ حافظ صاحب - رحمہ اللہ رحمۃ واسعة - اپنے اہل و عیال کی ہدایت اور ان کی دینی تعلیم و تربیت کا بہت اہتمام کرتے تھے، حتیٰ کہ جس وقت آپ بستر مرگ پر تھے اور

زندگی کے آخری لمحات تھے، دیوار گھڑی کی سوئیوں کے دیکھتے ہوئے آپ نے اپنی اولاد و احفاظ کو مسجد میں جانے کا حکم دیا۔ اور مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ آپ ہی کے فیض تربیت اور نیک دعاؤں کا اثر ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کے خاندان کے لئے علم و حکمت کی راہیں ہموار کر دیں، آپ کی ذریت میں برکت عطا فرمائی، یہ روز بروز پنپ رہی ہے، ان کی بڑی کثرت ہے اور ان کی استعداد اور صلاحیتیں مختلف ہیں، چنانچہ راقم الحروف کے والد ماجد جناب حکیم قاری عطاء الرحمن فیضی صاحب (متوفی ۲۵ اپریل ۲۰۰۷ء) اور اعمام کرام جناب حکیم وڈاکٹر محبت الرحمن علیگ صاحب، جناب حکیم مولوی ضیاء الرحمن اثری صاحب، جناب حکیم مصباح الرحمن صاحب، جناب حکیم مولوی شعیب الرحمن فیضی صاحب، جناب امتیاز احمد صاحب، جناب اشتیاق احمد صاحب اور جناب شمشاد احمد اثری صاحب آپ کے پوتے ہیں، اور شفیق الرحمن فیضی، عزیز الرحمن فیضی، مستفیض الرحمن، حماد الرحمن فیضی، عباد الرحمن، بلغ الرحمن، عبید الرحمن، احسن جمیل، ارشد فہیم (مکتبہ الفہیم منو کے ذمہ داران)، حافظ صفی الرحمن الریاضی، مسعود الرحمن، محمود الرحمن، ولی الرحمن عالی، مسرور احمد فیضی، ڈاکٹر سعود علیگ، عبد الباسط فلاحی، شیخ عبدالوارث مدنی صاحب (استاذ علوم حدیث جامعہ اسلامیہ دریا باد)، حافظ توصیف الرحمن، یاسر ندیم، حارث صفوان، سرفراز احمد، جاوید اختر عالی، پرویز اختر، جمال اختر عالی، ایاز احمد عالی، حافظ شہنواز عمری، شہباز اختر، ابو معاذ، ابو فواز اور ابو عباد آپ کے پڑپوتے ہیں، نیز آپ کے بہت سے پڑپوتے بھی صاحب عیال ہیں اور ان کی بعض اولاد عقوان شباب میں ہے، اور الحمد للہ سبھی حصول علم کے لئے کوشاں ہیں، ذلک من فضل اللہ علینا۔

تلامذہ:

منو اور بیرون منو کے اہل علم کی ایک بڑی تعداد آپ سے مستفید ہوئی، ان میں سے بعض کے اسماء گرامی مندرجہ ذیل ہیں:

مولانا عبد الحکیم فیضی صاحب (متوفی ۲۰۰۳ء)، مولانا محمد اعظمی صاحب و جناب عبد الحئی صاحب پسران مولانا عبد العلیؒ، الحاج مولانا عبد الاحد صاحب ناظم عالیہ (متوفی ۱۹۸۱ء)، حافظ عبد الغفار بن حافظ عبد السلام صاحب کساری (متوفی ۹ فروری ۱۹۸۱ء)، مولوی عبد الولی بن مولانا محمد علی ابوالکارم منوی صاحب (متوفی ۱۹۵۳ء)، حافظ اکبر علی بن عبد الحمید صاحب (متوفی ۱۹۵۱ء) برادر بزرگ ڈاکٹر عبد العلی ازہری، حافظ مختار احمد بن احمد صاحب حبہ، حافظ محمد یونس صاحب برادر مولانا عبد الحکیم مجاز اعظمی، مولانا حافظ محمد اسماعیل مدنی صاحب (متوفی ۲۰۰۳ء)، مولانا حافظ ثناء احمد فیضی صاحب، حافظ بشیر احمد عالی (متوفی ۲۰۰۳ء) حافظ جلال الدین بن عبد الولی صاحب، حافظ صفات بن صفی اللہ صاحب کساری، منشی ذکاء اللہ صاحب سابق صدر شعبہ فارسی جامعہ عالیہ (متوفی نومبر ۲۰۰۶ء)، الحاج منشی یوسف بن عبد الحئی کساری، الحاج حافظ عبد الحئی بن حافظ عبد السلام صاحب کساری، مولوی عبد العزیز عالی صاحب ناظم مدرسہ محمدیہ سلفیہ دیوریا (متوفی ۲۰۰۳ء)۔

حمد و ثنا

نظیرِ راہی

جس پر ترا کرم ہے وہی باکمال ہے
 گر ہو نہ تیرا فیض تو جینا محال ہے
 مالک ہے تو ہی تو ہی غفور و رحیم ہے
 یا رب تیرے ہی ہاتھ عروج و زوال ہے
 رازق ہے تو ہی سارے زمانے کا اے خدا
 جو مانتا نہیں ہے وہی تنگ حال ہے
 جو تیری بندگی سے گریزاں ہے اے خدا
 ڈوبا ہے درد میں وہی غم سے نڈھال ہے
 سورج میں ماہتاب میں پھولوں میں اے خدا
 تیری تجلیوں سے ہی حسن و جمال ہے
 راہی کو مغفرت کی امیدیں تجھی سے ہیں
 یا رب تیرے حضور میں ادنیٰ سوال ہے

کیا ہوگا

سالمک بستوی

مسیحا کے لئے سولی سجا دینے سے کیا ہوگا
 نہ بھولے جس کو رب اس کو بھلا دینے سے کیا ہوگا
 نہ ڈوبا ہے نہ ڈوبے گا کبھی توحید کا سورج
 فراز کفر کو اونچا اٹھا دینے سے کیا ہوگا
 تہرہ کی دہکتی آگ جنت کا مزہ دے گی
 ستم اللہ کے بندوں پہ ڈھا دینے سے کیا ہوگا
 خدا ناراض ہو تو ناخدا آنسو بہائے گا
 حسیں پتوار کشتی پر سجا دینے سے کیا ہوگا
 اسے زرگر سمجھتے ہیں جو پیتل ہے وہ پیتل ہے
 ملمع اس پہ سونے کا چڑھا دینے سے کیا ہوگا
 مقرر ہے جو لمحہ موت کا وہ ٹل نہیں سکتا
 سکوں آور دواؤں کو کھلا دینے سے کیا ہوگا
 تبسم ریز اے سالمک نہ ہو فکر حسیں جس میں
 وہ نعمہ بزم رنگیں میں سنا دینے سے کیا ہوگا

اخبار جامعہ

ملتقى تكريم الطلاب المتفوقين

جامعہ سلفیہ (مرکزی دارالعلوم) بنارس میں طلبہ کی ذہنی و فکری تربیت اور ان کی خفّہ صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لئے مختلف وسائل اختیار کئے جاتے رہے ہیں، ان میں مزید ایک وسیلہ کا اضافہ کرتے ہوئے گذشتہ دو سالوں سے ذہین طلبہ کی حوصلہ افزائی کے لئے ”ملتقى تكريم الطلاب المتفوقين“ کے عنوان سے ایک سالانہ پروگرام شروع کیا گیا ہے، جس کے تحت ہر جماعت کے منتخب طلبہ کے مابین تحریری و تقریری مقابلہ کرایا جاتا ہے، یہ مقابلہ عربی و اردو دونوں زبانوں پر مشتمل ہوتا ہے، اور اس میں شامل ہونے والے تمام طلبہ کو تشیخ انعام اور پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ کو خصوصی انعام سے نوازا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ یہ پروگرام انجمن ندوة الطلبة کی جانب سے منعقد ہونے والے سالانہ تقریری و تحریری مقابلوں کے علاوہ ہوتا ہے، اور اس میں خاص طور سے جامعہ کے منتخب طلبہ کو شریک کیا جاتا ہے۔

سال رواں میں اس نوعیت کا تیسرا پروگرام بتاریخ ۲۷ رجب ۱۴۲۹ھ مطابق ۳۱ جولائی ۲۰۰۸ء منعقد ہوگا، ان شاء اللہ۔ اس سال کے پروگرام کا موضوع یہ مقرر ہوا ہے: ”علامہ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ: حیات و خدمات“، عالمیت اور فضیلت کے طلبہ کے لئے اس کے ذیلی عنوان اس طرح منتخب کئے گئے ہیں:

عربی

۱- الشيخ عبد العزيز بن باز وعنايته بمسيرة الدعوة في العالم برائے فضیلت سال اول، دوم و سوم

۲- الشيخ عبد العزيز بن باز في ضوء مؤلفاته برائے عالمیت سال اول و دوم

اردو

۳- شیخ عبدالعزیز بن باز اور سلفی دعوت برائے فضیلت سال اول، دوم و سوم

۴- شیخ عبدالعزیز بن باز اور خدمت خلق برائے عالمیت سال اول و دوم

جامعہ سلفیہ بنارس میں وارانسی آئی بینک کے وفد کی آمد

بتاریخ ۸ مئی ۲۰۰۸ء بروز جمعرات بوقت ۱۱ بجے صبح جامعہ سلفیہ بنارس میں وارانسی آئی بینک کی جانب سے ایک کیمپ لگایا گیا جس میں مذکورہ بینک سے وابستہ ڈاکٹروں کی ایک ٹیم نے جامعہ کے طلبہ کے دانتوں اور آنکھوں کی جانچ کی اور انہیں مفید مشورے اور ہدایتیں دیں، اس موقع پر آئی بینک کے ذمہ دار ڈاکٹر نے جامعہ کے لکچر ہال میں طلبہ و اساتذہ کو خطاب بھی کیا، اور آنکھوں اور دانتوں کی بیماریوں کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کی اور مفید مشورے دیئے۔

محترم ناظم اعلیٰ جامعہ سلفیہ مولانا عبداللہ سعود صاحب سلفی نے ڈاکٹر صاحب اور ان کے رفقاء اور ان کی تنظیم کا شکریہ ادا کیا اور مستقبل میں مزید اس قسم کے پروگراموں کے انعقاد کی درخواست کی، ظہر کی اذان کے ساتھ یہ پروگرام اختتام کو پہنچا۔

وفات

انتہائی رنج و غم کے ساتھ یہ اطلاع دی جا رہی ہے کہ جامعہ سلفیہ بنارس کے شعبہ حسابات سے منسلک محترم جناب ماسٹر عبدالمنان صاحب دارانگر بنارس ۷ مئی ۲۰۰۸ء بروز بدھ شام چھ بجے مختصر علالت کے بعد وفات پا گئے، اناللہ وانا الیہ راجعون۔ اللھم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه ووسع مدخله واجعل الجنة مثواه۔

ماسٹر عبدالمنان صاحب ولد مولانا عبدالرحمن صاحب کا تعلق بنارس کے شہرت یافتہ عالم دین مولانا ابوالقاسم سیف بنارسی رحمہ اللہ کے خاندان سے تھا۔

مرحوم خوش اخلاق، نیک طبیعت و سیرت، صوم و صلاۃ کے پابند، معاملات میں صادق، خواص و عوام میں معزز و محترم تھے، اور تقریباً چالیس سال تک جامعہ سلفیہ کی خدمت میں لگے رہے۔

انتقال کے وقت مرحوم کی عمر اٹھہتر (۷۸) سال سے زائد تھی، آپ کی تدفین و تکفین دوسرے روز ۸ مئی بروز جمعرات عمل میں آئی، جنازہ میں جامعہ سلفیہ کے منتظمین کے ساتھ ساتھ اساتذہ و اراکین وغیرہم شریک رہے۔

ادارہ محدث مرحوم کے اہل خانہ کے غم میں برابر کا شریک ہے۔

رب العزت مرحوم کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں ان کا ٹھکانہ بنائے اور پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق عطا

کرے، آمین۔

قارئین محدث اور افراد جماعت سے مرحوم کے لئے دعائے مغفرت کی درخواست ہے۔

باب الفتاویٰ

س: (۱) اگر کئی جنازہ اکٹھا ہو جائیں تو ان تمام لوگوں کی اکٹھا نماز جنازہ پڑھنا درست ہے؟
 ج: (۱) اگر کئی جنازہ اکٹھے ہو جائیں تو ان تمام کی ایک ساتھ نماز جنازہ پڑھنا درست ہے، اگر ان مردوں میں بعض مرد اور بعض عورت ہوں تو بھی ایک ساتھ نماز جنازہ پڑھی جاسکتی ہے، لیکن ایسی صورت میں مردوں کے جنازوں کو امام کی جانب اور عورتوں کے جنازوں کو قبلہ کی جانب رکھنا بہتر ہے، جیسا کہ حضرت ابن عمرؓ سے مروی ہے کہ ”أنه صلى على تسع جنازات جميعا فجعل الرجال يلون الامام والنساء يلين القبلة“ یعنی انہوں نے نو جنازوں کی اکٹھی نماز جنازہ پڑھی اور مردوں کو امام کے قریب اور عورتوں کو قبلہ کے قریب کر لیا۔ (احکام الجنائز ص ۱۰۳، نسائی: ۲۸۰/۱، دارقطنی: ۱۹۴، بیہقی: ۳۳۴/۴) حافظ ابن حجرؒ نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ (تلخیص الحیبر ۲۷۶/۵)

حارث بن نوفل کے آزاد کردہ غلام عمار سے مروی ہے کہ حضرت ابن عباس، حضرت ابوسعید، حضرت ابوقادہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم سے ایک مرتبہ نماز جنازہ کی ایسی ہی صورت کے متعلق دریافت کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ ”هذه السنة“ یعنی یہ سنت طریقہ ہے۔ (احکام الجنائز: ۱۰۳، ابوداؤد: ۳۱۹۳، کتاب الجنائز، باب اذا حضرت جناز رجال ونساء من يقدم، بیہقی: ۳۳۴/۴، نسائی: ۲۸۰/۱)

لیکن زیادہ جنازہ اکٹھا ہونے کی صورت میں بھی الگ الگ نماز جنازہ پڑھنا بہتر ہے، کیونکہ یہی اصل ہے، حضرت محمد ﷺ نے شہدائے احد کے جنازہ میں ایسا ہی کیا ہے، جیسا کہ ان دونوں احادیث صحیحہ (۱) عن عبد اللہ بن زبیر، قال: إن رسول الله ﷺ أمر يوم أحد بحمزة فسجى ببردة، ثم صلى عليه فكبر تسع تكبيرات، ثم أتى بالقتلى يصفون، ويصلى عليهم، وعليه معهم۔ (اخرجه الطحاوي في معاني الآثار: ۲۹۰/۱، اسنادہ حسن، رجالہ کثرت معروفون) (۲) عن ابن عباس قال: لما وقف رسول الله ﷺ على حمزة أمر به فهيء إلى القبلة، ثم كبر عليه تسعا، ثم جمع إليه الشهداء، كلما أتى بشهيد وضع الي حمزة، فصلى عليه، وعلى الشهداء معه حتى صلى عليه وعلى الشهداء اثنين وسبعين صلاة۔ (اخرجه الطبراني في معجمه الكبير: ۱۰۸، ۱۰۷/۳)

س: (۲) ایک قبر میں ایک سے زیادہ میت کو دفن کیا جاسکتا ہے؟

ج: (۲) حسب ضرورت ایک قبر میں اور ایک کفن میں ایک سے زیادہ افراد کو بھی دفن کیا جاسکتا ہے، جیسا کہ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما کی اس حدیث سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے: ”عن جابر بن عبد اللہ قال: كان النبي ﷺ يجمع بين الرجلين (والثلاثة) من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذًا للقرآن؟ فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد (قبل صاحبه) وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا ولم يصل عليهم. (قال جابر: فدفن أبي وعمي يومئذ في قبر واحد). (اخرجه البخاري: ۱۶۳/۳، ۱۶۵، ۱۶۹، ۳۰۰/۷، والنسائي: ۲۷۷/۱، والترمذي: ۱۳۷۲/۲، بیہقی: ۱۴۳/۴)

اسی طرح کی بات حضرت عمرو بن جموح سے مروی روایت سے بھی ثابت ہوتی ہے۔ (اخرجه أحمد: ۲۹۹/۵، بسند حسن كما قال الحافظ ۱۶۸/۳)

یہی بات حضرت ہشام بن عامر سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں: ”لما كان يوم أحد الى فقلنا: يا رسول الله! الحفر علينا لكل انسان شديد، (فكيف تأمرنا) فقال: احفروا، وأوسعوا (وأعمقوا) (وأحسنوا) وادفنوا الاثنين والثلاثة في القبر الخ. (اخرجه ابوداؤد: ۷۰۲/۷، والنسائي: ۲۸۳/۱-۲۸۴-۲، الترمذي: ۳۶/۳)

اس مسئلہ کی مزید تفصیل علامہ البانیؒ کی تصنیف ”احکام الجنائز“ میں دیکھی جاسکتی ہے۔

س (۳) مسلمانوں کے وہ بچے جو اپنی ماں کے پیٹ سے مردہ پیدا ہوتے ہیں ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی یا نہیں؟ بعض جگہوں پر ایسے بچوں کو بغیر نماز جنازہ کے دفن کر دیتے ہیں تو کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟

ج (۳) صورت مسئلہ میں واضح ہو کہ استقرار حمل کے بعد چار مہینہ کے اندر اندر جو بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے سقط ہو جائے اس پر نماز جنازہ نہیں ہے (کیونکہ ایسی صورت میں وہ ایک انسان کے حکم سے خارج ہوتا ہے) اس پر علماء اسلام کا اتفاق ہے، لیکن استقرار حمل کے چار مہینہ کے بعد جب جنین میں روح پھونکی جا چکی ہو یعنی بچہ میں جان آگئی ہو اس کے بعد جو بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے مردہ پیدا ہوا ہو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، کیونکہ آپ نے خود اس طرح کی میت پر نماز جنازہ پڑھی ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس انصاریوں کا ایک (فوت شدہ) بچہ لایا گیا، فصلی علیہ، آپ ﷺ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ (صحیح سنن نسائی، باب الصلاة علی الصبیان، احمد: ۲۰۸/۶)

اور اس طرح کی میت پر نماز جنازہ پڑھنے کے بارے میں آپ کا ارشاد گرامی صحیح حدیث میں موجود ہے کہ جو بچہ مردہ

پیدا ہوا ہو اس پر جنازہ کی نماز پڑھی جائے گی اور اس کے والدین کے لئے مغفرت اور رحمت کی دعاء کی جائے گی، عن مغیرة بن شعبه قال: قال رسول الله ﷺ: الراكب يسير خلف الجنازة والماشى يمشى خلفها وامامها وعن يمينها ويسارها قريبا منها والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. (صحیح ابوداؤد: ۲۷۲۳، کتاب الجنائز: باب المشی امام الجنائز، ترمذی: ۱۰۳۶، نسائی: ۵۶۴/۴، ابن ماجہ: ۱۵۰۷)

صورت مسئلہ میں واضح ہو گیا کہ جو بچہ استقرار حمل کے چار ماہ کے بعد ماں کے پیٹ سے مردہ حالت میں پیدا ہوا ہو یا پیدا ہونے کے بعد مر گیا ہو، اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، کیونکہ بچہ جب اپنی ماں کے پیٹ میں چار ماہ کی عمر کو پہنچتا ہے تو اس میں روح پھونکی جاتی ہے اور اس کی مدت حیات اور اس کا رزق اور شقی یا سعید ہونا لکھا جاتا ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے مروی صحیح بخاری و صحیح مسلم کی اس روایت میں ہمارے رسول ﷺ نے واضح طور پر فرمایا کہ ”عن عبد الله بن مسعود، حدثنا رسول الله ﷺ وهو الصادق المصدوق: ان أحدكم يجمع فى بطن أمه أربعين يوما الى ثم يبعث الله ملكا فيومر بأربع كلمات، ويقال له اكتب عمله ورزقه وأجله وشقى أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح الخ“۔ (صحیح البخاری: ۳۲۰۸، ۳۳۳۲، کتاب بدء الخلق، باب ذکر الملائكة، صحیح مسلم: ۶۷۲۳، ابوداؤد: ۴۷۰۸، ترمذی: ۲۱۳۷، ابن ماجہ: ۷۶، احمد: ۳۸۲۱، مسند ابویعلیٰ: ۵۱۵۷)

اور جس روایت میں یہ ہے ”اذا استهل السقط صلى عليه وورث“ کہ جب نا تمام بچہ پیدا ہونے کے بعد چیخ پڑے تبھی اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور اس کو وارث بنایا جائے گا، وہ روایت ضعیف ہے، جیسا کہ مندرجہ ذیل کتابوں میں اس کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ (احکام الجنائز ص ۱۰۶، نصب الرایۃ: ۲/۲۷۷، تلخیص الحییر ۱۴۶/۵، المجموع: ۲۵۵/۵)

ہذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب وعلمہ اتم وأحکم

حررہ: ابو عفان نور الہدی عین الحق سلفی مالدی

جامعہ سلفیہ (مرکزی دارالعلوم) بنارس

الجواب صحیح

محمد رئیس ندوی

جامعہ سلفیہ بنارس