

ماہنامہ حیات بنارس

مدیر
مولانا عبدالوہاب حجازی

سرپرست
عبداللہ سعود بن عبدالوحید

معاون مدیر
مولانا محمد ابوالقاسم فاروقی
مولانا عبدالمتین مدنی

اس شماره میں		عدد مسلسل: ۳۳۹
۲	عبداللہ سعود بن عبدالوحید	جلد: ۳۰، شماره: ۳
۳	مولانا عبدالمتین مدنی	ربیع الآخر ۱۴۳۳ھ
۴	مدیر	مارچ ۲۰۱۲ء
۶	مولانا اسعد اعظمی	بدل اشتراک
۱۰	اسلم ابوالمعتصم مبارکپوری	♦ ہندوستان: 150 روپے
۲۲	عبدالسمیع محمد ہارون سلفی	♦ بیرون ممالک: 40 ڈالر
۲۵	مولانا محمد مستقیم سلفی	♦ فی شماره: 15 روپے
۲۷	ابوطاہر بن عزیز الرحمن سلفی	مراسلت کا پتہ
۳۲	راشد حسن فضل حق مبارکپوری	دار التالیف والترجمہ
۳۸	سعید الرحمن عبدالمجید	بی ۱۸/۱ جی، ریوڑی تالاب
۴۱	مولانا اسعد اعظمی	وارانسی - ۲۲۱۰۱۰
۴۴	ظل الرحمن سلفی	Darut Taleef Wat Tarjama
۴۵	ادارہ	B.18/1-G, Reori Talab,
۴۶	ساکب بستوی	Varanasi - 221010
۴۷	مولانا نورالہدی سلفی	

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

درس قرآن

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

(۴)

عبداللہ سعود بن عبدالوہید

ہمارے سامنے دو راستے ہیں ایک اجتہاد اور غور و فکر کا، دوسرا عدم اجتہاد اور اندھی تقلید کا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ نجات کی گارنٹی ہے بلکہ یہ صراطِ مستقیم اور اللہ کے رسول محمد ﷺ پر نازل ہوئی شریعت کو پانے اور اس کو حاصل کرنے کے راستے ہیں۔

نجات کے حصول کے لیے عمل ضروری ہے اور اسی عمل کی بنیاد پر ہمارا فیصلہ ہوگا، جب تک ہمارا عقیدہ و ایمان صحیح نہیں ہوگا، ہمارے نیک اعمال ہمارے کام نہیں آئیں گے، ایمان باللہ و ایمان بالرسول دونوں صحیح ہونا چاہئے، جو اسلام کے پانچ بنیادی ارکان میں سے پہلا جزء ہے، جس کو ہم کلمہ شہادت کہتے ہیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر آخرت کی کامیابی کے لیے ایمان کے ساتھ عمل کا ذکر کیا ہے۔ سورہ حج: ۵۶ میں فرمایا: ﴿الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ، فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ﴾ بروز قیامت حکومت اللہ کی ہوگی، وہی سب کا فیصلہ کرے گا، پس جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کئے ہوں گے نعمت والی جنت میں رہیں گے۔

ایمان کے ساتھ عمل کا تذکرہ مختلف مقامات پر اور مختلف پیرایوں آیا ہے، سورہ مریم، سورہ طہ اور سورہ فرقان میں توبہ کا ذکر بھی ایمان و عمل کے ساتھ ہے، جہنم میں نہ جانے اور جنت میں داخل ہونے والے کے بارے میں فرمایا:

إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ. مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں اور ایمان لائیں اور نیک عمل کریں تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔

سورہ اعراف: ۴۳ میں جنتی اور جہنمیوں کے آپس میں بات چیت کا ذکر ہے، جنتی لوگ کہیں گے: ﴿وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا.....﴾ وہ اللہ کی تعریف و حمد و بیان کریں گے کہ اللہ نے ان کو ہدایت دی، اگر اللہ ہدایت کا راستہ نہ دکھاتا تو ہدایت کا راستہ نہ پاتے، بیشک ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے، اور ان جنتوں کو پکار کر کہا جائے گا کہ یہ جنت تمہارے ان اعمال کا بدلہ ہے جو تم کرتے تھے۔

بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اہل حدیث یا غیر مقلد ہو گئے تو جنت میں جائیں گے، یہ خیال درست نہیں، جنت اور نجات کے حصول کے لیے صحیح ایمان اور اس کے مطابق عمل ضروری ہے اور یہ کہ ہمارے اعمال اللہ کے رسول محمد ﷺ کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق ہو، اعمال کی قبولیت کے لیے سنت کے مطابق ہونا شرط ہے، جس کو اللہ کے رسول ﷺ نے یوں فرمایا کہ جس راستے پر میں اور میرے صحابہ گامزن ہیں، یعنی مختلف طریقوں میں جو راستہ آپ کے زمانہ میں قائم دین سے مطابقت رکھے وہی سب سے زیادہ صحیح اور نجات کا راستہ ہے۔

اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد: ۳۳ میں مومنین (یعنی صحابہ کرام) کو خطاب کر کے فرمایا ہے: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو باطل و ضائع مت کرو، یعنی اگر ہمارے نیک اعمال آپ ﷺ کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق نہیں ہوں گے تو اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوں گے بلکہ باطل و ضائع ہو جائیں گے۔

اللہ کے رسول محمد ﷺ کے چچا ابوطالب کے کارنامے بہت نمایاں ہیں، آپ نے اپنے بھتیجے محمد ﷺ کی بہت مدد کی، آپ کے لیے بایکٹ کی مصیبت برداشت کی، اچھے انسان تھے، آپ سے بے حد محبت رکھتے تھے، مگر ایمان و عقیدہ صحیح نہ ہونے کی وجہ سے جنت نہیں ملے گی۔

(جاری)

فاعتبروا يا أولي الأبصار. ☆

اچھے ناموں سے ذکر کرو

مولانا عبدالمتمین مدنی

عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ حِذِيمٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ أَنْ يُدْعَى الرَّجُلُ بِأَحَبِّ أَسْمَاءٍ إِلَيْهِ وَأَحَبِّ كُنَاةٍ. (الأدب المفرد، ح: ۸۱۹)

ترجمہ: حضرت حنظلہ بن حذیم رضی اللہ عنہ کی روایت ہے انھوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند فرماتے تھے کہ آدمی کو اس کے اپنے سب سے پسندیدہ نام اور سب سے پسندیدہ نیت سے پکارا جائے۔

نام انسان کی شناخت اور پہچان کا ایک ذریعہ ہے اس لیے بچوں کے اچھے نام رکھنے چاہئیں، ایسے نام جو معنی کے اعتبار سے اچھے، زبان پر ادا یگی آسان اور عرف عام میں مانوس ہوں، انبیاء کرام، صحابہ و صحابیات کے نام اچھے ناموں میں سے ہیں۔

جس شخص کا جو نام ہو اسے اس کے پورے نام سے پکارا جائے، اگر اللہ نے کسی کو کسی شرف سے نوازا ہے تو حدیثِ نعمت کے طور پر اگر اس کے نام کے ساتھ شرف کا اضافہ کر دیا جائے تو یہ اچھی بات ہے، اگر عرف عام میں یہ چیز رائج ہو اور اسے اس پر کوئی اعتراض نہ ہو اور نہ ہی کبر پیدا ہونے کا اندیشہ ہو مثلاً مولانا، ماسٹر، ڈاکٹر، پروفیسر، انجینئر وغیرہ بلکہ بسا اوقات شرف کا نہ ذکر کرنا حرج کا باعث بن جاتا ہے اور اسے عدم احترام یا تذلیل و تحقیر پر محمول کیا جانے لگتا ہے۔

مذکورہ بالا حدیث میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہی تعلیم اور ادب سکھایا ہے کہ ہر شخص جس نام سے پکارے جانے کو پسند کرتا ہے لوگ اسے اسی نام سے پکاریں اس سے باہم اخوت و محبت میں اضافہ ہوگا اور جو عزت و احترام یا شفقت و اپنائیت اس کے لیے ہمارے دل میں ہے اس سے اس کا اظہار بھی ہوگا۔

میں نے زمانہ طالب علمی میں اپنے اساتذہ کرام کو دیکھا کہ وہ کسی شاگرد کو پکارتے یا مجلس میں ذکر کرتے تو عرف عام کے مطابق نام کے ساتھ شرف مثلاً مولوی، مولانا، شیخ وغیرہ ضرور ذکر کرتے تھے، محبت و اپنائیت کے اظہار کے ساتھ ساتھ اس اندازِ مخاطب سے یہ تعلیم دینا مقصود ہوتا تھا کہ اہل علم و فضل کا تذکرہ کیسے کیا جائے، سچی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی صاحب علم و فضل کا نام آدھا ادھورا لیکر بلاتا ہے یا مجلسوں میں بے ادبی سے نام لیتا ہے تو اس سے وہ خود اپنے طرف کو بیان کرتا ہے کہ وہ ادب، تہذیب اور شانِ انتہی کے کس معیار کا انسان ہے اور یہ بھی مستبعد نہیں کہ اس کا نام بھی مجلسوں میں اسی بے ادبی کے ساتھ آدھا ادھورا لیا جائے۔

اسی لیے کہا جاتا ہے عزت دو گے تو عزت ملے گی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسرے مسلمان کے لیے پسند کرو تب تمہیں کمال ایمان حاصل ہوگا۔

افسوس کی بات ہے کہ مسلم معاشرہ ناموں کے ساتھ بلانے کے سلسلہ میں اسلام کی تعلیمات سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے اور عزت کے ساتھ نام لینا تو دور کی بات پورا نام لینا بھی گوارا نہیں، اگر کسی کا نام عبدالحسن (احسان کرنے والے کا بندہ) تو ہم اسے محسن (احسان کرنے والا) کہہ کر بلاتے ہیں اور ایسے ہی اور مثالیں بھی ہیں اس ادھورے نام سے معنی کی کتنی بڑی تبدیلی پیدا ہوگئی، اس پر ہم غور کریں۔

اس طرح کا ادھورا نام لینا حقیقت میں نام کو بگاڑتا ہے اور یہ قطعاً جائز نہیں ہے اگرچہ یہ عرف عام میں رائج کیوں نہ ہو، ہاں نام میں اختصار جائز ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں اس کی مثالیں ملتی ہیں مگر ایسا اختصار جس سے معنی بدل جائے یا جو نام والے کو پسند نہ ہو یا جس سے تحقیر اور اہانت جھلکتی ہو ہرگز جائز قرار نہیں دیا جاسکتا، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا:

﴿وَلَا تَنَادُوا بِالْألقابِ بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان﴾ (الحجرات ۱۱) کسی کا نام بگاڑ کر اسے مت بلاؤ ایمان لانے کے بعد فسق کے ساتھ کسی کا ذکر کرنا بری بات ہے۔

اس لیے ناموں کے رکھنے اور ناموں کے ساتھ بلانے کے سلسلہ میں اسلامی تعلیمات اور سلف کی سیرت کو اختیار کیا جائے۔ اور اس سلسلہ میں جو باتیں اصلاح طلب ہیں ان کی اصلاح کی جائے، اہل علم و بااثر افراد خود اس سلسلہ میں عوام کے لیے اچھا نمونہ بنیں۔

افتتاحیہ

سرزمین فلسطین: یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے

ماضی بعید میں شام کے ایک حصے فلسطین و بیت المقدس کی سرزمین پر عمالقہ حکمراں تھے، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو لے کر ان سے جہاد کرو، لیکن بنی اسرائیل نے حکم عدولی کی تو چالیس سال کے لیے ان پر میدان تیر میں بھٹکانا مقدر کیا گیا، اسی دوران حضرت موسیٰ و حضرت ہارون علیہما السلام انتقال کر گئے، ان کے بعد یوشع علیہ السلام نے عمالقہ سے جہاد کر کے بیت المقدس کو مرکز توحید بنا دیا، اور کفر و شرک کا خاتمہ کر دیا، وہ جہاد کرتے ہوئے بیت المقدس کے قریب پہنچ گئے، سورج غروب کے قریب آ گیا، انہوں نے آفتاب کو خطاب کر کے کہا: تو بھی اللہ کے حکم کا پابند ہے اور میں بھی اللہ ہی کے حکم کا پابند ہوں! اے اللہ اسے ڈوبنے سے روک دے۔ (بخاری ح ۳۱۲۴) اللہ نے سورج کو ڈوبنے سے روک دیا اور یوشع علیہ السلام نے بیت المقدس کو بحکم الہی فتح کر لیا۔

دیکھئے وقت کے نبی اور ایک اللہ کے بندے کے لیے اللہ نے بیت المقدس کے دروازے کھول دیئے، اور اللہ کے حکموں سے بغاوت کرنے والوں کو مغلوب بنا دیا، اور اس فتح کی خاطر آفتاب کو ڈوبنے سے روک دیا۔

ہمارے نبی حضرت محمد ﷺ نے بھی بیت المقدس کی فتح کی بشارت دی ہے۔ (بخاری ح ۳۱۷۸)

امیر المؤمنین عمر بن خطاب کے زمانہ میں امیر عسکر ابو عبیدہؓ بن الجراح نے اہل ایلیا (بیت المقدس) کے پادریوں اور سکان کے نام تحریر میں لکھا: ہم تمہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت کی دعوت دیتے ہیں، سنو قیامت بے شبہ آئے گی، اور اللہ ہر ایک کو قبر سے اٹھائے گا، اگر ان باتوں کی تم شہادت دیتے ہو تو ہمارے اوپر تمہارا خون، مال و اولاد حرام ہوگی، اور تم ہمارے بھائی ہو گے، اور اگر تم نے ان باتوں سے انکار کیا تو تمہیں ذلیل ہو کر جزیہ ادا کرنا پڑے گا، اور اگر اس سے بھی انکار کیا تو سنو میں تمہارے پاس ایسی فوج لے کر آیا ہوں کہ اسے موت اتنی ہی محبوب ہے جتنا تمہیں شراب پینا اور خنزیر کا گوشت کھانا محبوب ہے۔ ..... آخر طویل محاصرہ کے بعد لوگ صلح پر راضی ہوئے، امیر المؤمنین صلح کے لیے بیت المقدس روانہ ہوئے، صلح سے پہلے ایک موقع پر کہا تھا: ہم لوگ انتہائی ذلیل تھے، اللہ نے ہمیں اسلام کے

ذریعہ عزت عطا کی، اور اگر ہم اسلام کو چھوڑ کر کسی دوسرے طریقے سے عزت حاصل کرنا چاہیں گے تو اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا۔ (الصحیحہ للالہابی ۵۰)

یوشع علیہ السلام اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما کا ذکر ذرا تفصیل سے اس لیے یہاں کیا گیا کہ بیت المقدس کی سرزمین ہمیشہ کفر و شرک کی غلامتوں سے اپنا دامن جھاڑ کر مرکز توحید بنتی رہی ہے، اور یہ مبارک سرزمین اپنی فطرت سے بغاوت نہیں کر سکتی، اس لیے یہاں کے باشندوں کو یہ سوچ لینا چاہئے کہ اس مقدس سرزمین پر امن کا واحد راستہ توحید اور ایک اللہ کی بندگی کا راستہ ہے، اور کفر و شرک سے بیزاری ہی اس کی سعادت اور خیر و برکت سے استفادہ کا راستہ ہے، یہودیوں کے لیے بھی سلامتی کا واحد راستہ یہی ہے کہ وہ توحید کو اپنا منج زندگی بنائیں اور شرک سے برأت کی راہ اختیار کریں، جیسا کہ تمام سابقہ انبیاء: ابراہیم، یعقوب، موسیٰ، شمعون، اور زکریا و عیسیٰ علیہم السلام کا دستور رہا ہے، یہی طریقہ اس سرزمین مقدس کے لائق ہے، قرآن مجید نے بھی اہل کتاب کو اسی کی دعوت دی ہے، ارشاد فرمایا: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ، وَلَا نَشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَا مُسْلِمُونَ﴾ (آل عمران: ۶۴) اے نبی محمد (ﷺ) کہہ دو کہ اے اہل کتاب (یہود و نصاریٰ) آؤ ایک کلمہ پر جمع ہو جائیں جس میں ہم اور تم برابر ہیں، وہ یہ کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں اور ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے سوا معبود نہ بنائے، پس اگر وہ اعراض کریں تو تم کہہ دو، گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں۔

فلسطینیوں کو بھی چاہئے کہ الحاد و بے دینی کی روش سے باز آ کر اسی کلمہ جامعہ کو مرکز اور رہبر زندگی بنائیں اور امام الانبیاء محمد (ﷺ) کے سچے امتی بن کر ارض مقدس کی برکات سے مستفید ہوتے ہوئے دوسروں کو اس کے خیر کا فیض پہنچائیں۔

حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد (ﷺ) تک متعدد انبیاء کی بے توقیری و بے حرمتی کی روش ترک کر کے یہود تمام انبیاء بشمول امام الانبیاء حضرت محمد (ﷺ) کا یکساں احترام کریں، یہی توحید کا تقاضا اور آسمانی ہدایت ہے۔

مدرسہ دارالحدیث رحمانیہ دہلی طلبہ کی انجمن

مولانا اسعد اعظمی / استاذ جامعہ سلفیہ

(قسط: ۲۰)

دارالحدیث رحمانیہ میں دیگر مدارس عربیہ کی طرح طلبہ کی ایک انجمن تھی جس کا نام ”جمعیۃ الخطابۃ“ تھا، ابتداءً مدرسہ میں تین انجمنیں الگ الگ ناموں سے الگ الگ زبان کے طلبہ کے لیے تھیں: (۱) تہذیب الکلام، اردو خطابت کے لیے، (۲) اصلاح اللسان: بنگالی زبان والوں کے لیے، (۳) تہذیب البیان: پنجابی زبان والوں کے لیے، بعد میں (۱۹۳۱ء کے آس پاس) علاقائی ولسانی تعصب سے بچنے کے لیے صرف ایک انجمن ”تہذیب الکلام“ باقی رکھی گئی، اسی کا نام بعد میں بدل کر ”جمعیۃ الخطابۃ“ مقرر ہوا، مولانا عبدالغفار حسن رحمانی کا بیان ہے کہ میں نے اپنے وقت میں کم عمر طلبہ کے لیے تہذیب الاخلاق (یا تہذیب الاطفال) کے نام سے الگ انجمن بھی بنائی تھی۔

تعلیمی مراحل کے اعتبار سے انجمن ”جمعیۃ الخطابۃ“ کو دو شعبوں میں تقسیم کیا گیا تھا، پہلے شعبہ میں جماعت اولیٰ سے رابعہ تک کے طلبہ اردو میں تقریری مشق کرتے تھے، دوسرا شعبہ خامسہ سے ثامنہ (فراغت) تک کے طلبہ کے لیے تھا جس میں صرف عربی زبان میں تقریر ہوتی تھی، مولانا عبدالغفار حسن رحمہ اللہ کے بیان کے مطابق انجمن کا اجلاس ہر ماہ ایک بار اردو میں اور ایک بار عربی میں منعقد ہوتا۔ مولانا ۱۹۳۳ء میں فراغت حاصل کر چکے تھے، غالباً بعد میں یہ اجلاس ہفتہ واری ہونے لگا، کیونکہ ایک سوال کے جواب میں والد محترم مولانا محمد صاحب اعظمی حفظہ اللہ (جو ۱۹۲۶-۱۹۳۶ء میں وہاں متعلم تھے) نے ہفتہ وار اجلاس ہی کا ذکر کیا ہے۔

مولانا عبدالغفار حسن رحمانی فرماتے ہیں کہ: ”ہمیں عربی زبان کا بڑا شوق تھا، طلبہ زیادہ ہونے کی وجہ سے ہماری باری بڑی مشکل سے آتی تھی، ہم چار ساتھیوں نے مل کر ”جمعیۃ اللغۃ العربیۃ“ کے نام سے ایک تنظیم بنائی، طلبہ اور اساتذہ جمعہ کی نماز کے بعد سیر کو نکل جاتے تو ہم مسجد میں اپنا اجلاس کرتے، ایک صدر بن جاتا اور دوسرا سکریٹری، تیسرا مقرر ہوتا اور چوتھا سامع ہو جاتا، ان مشقوں نے بعد میں بہت فائدہ دیا۔“ (۱)

ایک دوسری تحریر سے معلوم ہوتا ہے کہ عبدالحکیم قصوری اس خصوصی جمعیت کے صدر، مولانا عبدالغفار سکریٹری، بنگال کے لقمان اور انیس الرحمن اور عمر آباد کے عبدالواحد مدرسہ اسی مقرر اور سامع ہوتے تھے، ایک مرتبہ اسی پرائیویٹ مشق کے دوران عربی زبان میں ایک مناظرہ ہوا تو اچھا خاصا مجمع اکٹھا ہو گیا۔ (۲)

(۱) مولانا عبدالغفار حسن: حیات و خدمات، ص: ۴۳۱-۴۳۲۔

(۲) ایضاً، ص: ۶۸۔

”انجمن کی ایک لائبریری بھی تھی، سکرپیٹری انجمن ہفتہ وار اجلاس کا لائحہ عمل اس طرح تیار کرتا تھا کہ ہر مقرر کے عنوان تقریر کے ساتھ اس کے مصدر (کتاب یا رسالہ) کی نشاندہی بھی ہوتی تھی، ہر ہفتہ وار اجلاس میں اول اور دوم پوزیشن والے کو دو اور ایک روپیہ انعام مقرر تھا۔

کبھی بعض مناسبات سے انجمن کا خصوصی اجلاس بھی ہوتا تھا، مثلاً عید الاضحیٰ اور عاشورا، وغیرہ، سالانہ اختتامی انجمن امتحان سالانہ سے پہلے ہونے کے بجائے نتائج امتحان سنائے جانے کے بعد ممتحن کی زیر صدارت ہوا کرتی تھی، اور وہی پوزیشن حاصل کرنے والے مقرر کا فیصلہ کرتے تھے۔ (۱)

تقریری فن میں طلبہ کی تہمت و تربیت کے لیے مدرسین کے علاوہ بعض دوسرے نامور علماء و خطبا کی بھی خدمات حاصل کی جاتی تھیں۔ ”شیخ عطاء الرحمن نے مولانا محمد صاحب جو ناگڈھی علیہ الرحمۃ سے (جن کا مکان اس وقت دہلی میں رحمانیہ کے قریب ہی تھا) درخواست کی کہ وہ طلبہ رحمانیہ کو خطابت کا سلیقہ سکھانے کے لیے کچھ وقت دیا کریں، چنانچہ وہ جمعرات کو ایک گھنٹہ کے لیے مدرسہ رحمانیہ کی مسجد میں تشریف لاتے اور اسلوب خطابت سکھانے کے لیے اہم عنوانات پر تقریر فرماتے۔“ (۲)

جیسا کہ اوپر مذکور ہوا انجمن کا سالانہ اجلاس مدرسہ کے سالانہ اجلاس کے ساتھ ہوتا تھا جس میں طلبہ کی دستار بندی ہوتی اور اسناد تقسیم کی جاتی، اس موقع پر طلبہ کے مابین اردو عربی میں مسابقتی تقریریں ہوتیں اور انھیں انعام سے نوازا جاتا، اس موقع پر دہلی اور قرب و جوار کے بڑے علماء اور عمائدین مدعو ہوا کرتے تھے، جن میں ڈاکٹر ذاکر حسین (سابق صدر جمہوریہ ہند) خواجہ عبدالحی فاروقی (جامعہ ملیہ اسلامیہ) مولانا عبدالعزیز مین (علی گڈھ) مولانا محمد اسلم جیراج پوری (انکار حدیث کے ارتکاب سے قبل) مولانا ثناء اللہ امرتسری، مولانا محمد ابراہیم سیالکوٹی، مولانا محمد صاحب جو ناگڈھی، وغیرہ شامل ہیں، ان میں بعض علماء کی تقریریں بھی ہوتی تھیں۔

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ طلبہ کی انجمن کی طرف سے سالانہ اجلاس کے لیے شائع ہونے والے ایک اشتہار کی عبارت یہاں نقل کر دی جائے۔ یہ اشتہار ۱۳۵۱ھ مطابق ۱۹۳۲ء کا ہے: (۳)

(۱) ماہنامہ محدث، بنارس: ستمبر- اکتوبر ۲۰۰۸ء، ص: ۶۵۔

(۲) مولانا عبدالغفار حسن.....، ص: ۹۹-۱۰۰۔

(۳) ایضاً، ص: ۵۶۲۔

مدرسہ دارالحدیث رحمانیہ میں انجمن تہذیب الکلام کا شاندارسالانہ جلسہ

مدرسہ مذکورہ کے طلبہ کی اس انجمن کا سالانہ جلسہ بتاریخ ۳ رجب ۱۴۳۵ھ بعد نماز عشاء ساڑھے آٹھ بجے منعقد ہوگا۔ جس میں مدرسہ مذکورہ کے قابل طلبہ کی دلپذیر موثر تقریروں کے علاوہ فاضل اجل عالم باعمل مولانا محمد ابراہیم صاحب میرسیالکوٹی اور علامہ شیخ الحدیث مولانا احمد اللہ صاحب اور مولانا محمد صاحب ایڈیٹر اخبار محمدی نیز دیگر علمائے کرام بصیرت افروز روح پرور تقاریر فرمائیں گے۔

امید ہے کہ اہل دل حضرات وقت مقررہ پر مدرسہ مذکورہ واقع باڑہ ہندوراؤ میں تشریف لے آئیں گے اور شرکت جلسہ سے اپنی آنکھوں کو پر نور اور اپنے دل کو مسرور کریں گے۔

عبدالغفار حسن رحمانی ناظم انجمن تہذیب الکلام
مدرسہ دارالحدیث رحمانیہ دہلی

مدرسہ کا معائنہ کرنے والی شخصیتیں طلبہ کی تقریری و دعوتی صلاحیتوں کا کھل کر اعتراف کرتی تھیں اور انہیں دل سے دعائیں دیتی تھیں، مولانا عبدالقادر قصوری ۷/۱۳۴۴ھ کو رحمانیہ میں تشریف لائے، آپ نے اپنے تاثرات میں لکھا کہ: ”..... طلبہ نے میرے سامنے تقاریر کیں اور ادیان غیر اسلامی کے مقابلے میں دین اسلام کی صداقت کو عقلاً و نقلاً ثابت کیا، یقیناً طلبہ میں ملکہ تحریر و تقریر و تبلیغ کی مدد کرنے کی سعی نہایت قابل تحسین تھی۔“ (۱)

شیخ عبدالعزیز میمنی نے ۶ رجب ۱۳۵۱ھ = ۱۹۳۲ء کو جب پہلی بار مدرسہ کا دورہ کیا تو خطبہ استقبالیہ کے جواب میں خطاب کرتے ہوئے کہا:

”میں نے مدرسہ رحمانیہ جب سے قائم ہوا ہے اس کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا لیکن مصروفیات کی وجہ سے اس کی زیارت نہ کر سکا، اور آج اپنے مخلص دوست پروفیسر ڈاکٹر محمد کے بلانے پر یہاں حاضر ہوا ہوں، یہاں کے اساتذہ اور طلبہ کی محفل میں بیٹھنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، ان کی اردو، عربی، پنجابی، اور بنگالی زبانوں میں فی البدیہہ تقریریں سننے کا موقع ملا ہے، آج مجھے بے اختیار ابوالطیب اُمتنی کا ایک شعر یاد آ گیا ہے:

تجمع فیہ کل لسن وامۃ فما تفہم الحداثل الا التراجم
ان میں ہر زبان اور ہر قوم کے لوگ جمع ہیں، مترجمین کے بغیر ان کی گفتگو نہیں سمجھی جاسکتی.....“۔ (۱)
مناظرہ کی مشق:

تقریری مشق کے علاوہ طلبہ مناظرہ کی تربیت بھی مدرسہ میں حاصل کرتے تھے، اور پورے شوق اور دلچسپی سے اس میں حصہ لیتے تھے، بعض مناظروں کی روداد مولانا عبدالغفار حسن رحمہ اللہ کی زبانی سنیں:
”اس وقت تقریری مقابلے بھی ہوتے تھے، اور مناظرے بھی، ایک مرتبہ تناسخ پر مناظرہ ہوا تو ہمارے مخالف گروپ والوں نے انکار کر دیا کہ آپ ہمیں مسلمان ہی رہنے دیں اور ہم کو اس کے مخالف نہ بنائیں، اسی طرح مناظرہ ہوا تو میں نے عیسائیوں کی طرف سے بولنا تھا، عیسائیوں کو جب پتہ چلا کہ یہ ہماری طرف سے بولیں گے تو انہوں نے ہمیں اپنے کتب خانوں سے خود کتابیں لا کر دیں، میرے ساتھ مولانا عبدالعزیز مدراس والے تھے جب کہ میرے مقابلہ میں مولانا حاکم علی کراچی والے تھے، میں نے اپنے مخالف گروپ کو شروع میں کہا کہ سونا کو سونا ثابت کرنا مشکل نہیں ہے، اصل چیز تو تانے کو سونا ثابت کرنا ہے اسلام تو سچا دین ہے اس کو ثابت کرنا مشکل نہیں ہے اصل بات عیسائیت کو ثابت کرنا ہے جو کہ مشکل کام ہے۔“ (۲)
ایک جگہ لکھتے ہیں:

”ایک دوسرا مناظرہ تناسخ کے موضوع پر تھا جس میں، میں نے آریہ سماجیوں کے موقف کا دفاع کیا۔ میرے مقابلہ میرے ایک ساتھی عبدالغفور مدراسی تھے جو ناراض ہو کر مجھے میدان میں اکیلا چھوڑ گئے۔
ایک موضوع بابت ذبح تھا۔ میں نے ثابت کیا کہ وہ اسلحق علیہ السلام تھے، حیات مسیح کے موضوع پر مولانا عبدالسلام بستوی نے مناظرے میں حصہ لیا۔ ایک دفعہ مولانا محمد سورتی کی صدارت میں ”الأئمة من قریش“ کے موضوع پر مناظرہ ہوا۔ اسلم جیراج پوری ثالث تھے، انہوں نے فیصلہ دیا کہ موضوع کی مخالفت میں بولنے والوں کے دلائل زیادہ قوی ہیں، یعنی امامت کے لیے قریشی کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ بات جب مولانا عبدالوہاب ملتانی تک پہنچی تو بہت خوش ہوئے اور کہا کہ: ”جاء الحق وزهق الباطل“ ہمارا دعویٰ رحمانیہ میں ثابت ہو گیا۔ دوسرے موضوعات جو مجھے یاد ہیں، مسئلہ خلق قرآن اور حجیت حدیث پر تھے، مناظرہ کی صدارت کوئی استاذ کیا کرتے تھے، مولانا عبید اللہ مبارکپوری یا مولانا نذیر احمد، اگر استاذ موجود نہ ہوتے تو اونچی جماعت کے طلبہ میں سے کسی کو صدر بنا دیا جاتا۔

میں چھٹے سال میں تھا جب کلکتہ کی جمعیت تبلیغ نے تین طلبہ کو تقریر کے لیے مدعو کیا، میرے ساتھ عبدالرؤف جھنڈا انگری اور عبداللطیف پنچابی بھی تھے، میری تقریر ”حقوق نسواں“ کے بارے میں تھی۔“ (۳)

☆☆☆

(۱) مجلہ صراط مستقیم، برمنگھم، جنوری ۱۹۹۹ء، ص: ۲۰۔ (۲) مولانا عبدالغفار حسن..... ص: ۳۳۔

(۳) ایضاً، ص: ۶۔

سیرت نبویہ: ایک مطالعہ قرآن و سنت کی روشنی میں

اسلم ابوالمعتصم مبارکپوری

محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت دراصل ابراہیم اور اسماعیل (علیہما الصلاۃ والسلام) کی دعا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ﴿ربنا وابعث فیہم رسولا منهم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ، ویزکیہم، إنک أنت العزیز الحکیم﴾ (البقرہ: ۱۲۹) اے ہمارے رب! ان میں انھیں میں سے ایک رسول بھیج جو ان کے پاس تیری آیتیں پڑھے، انھیں کتاب و سنت سکھائے اور انھیں پاک کرے، یقیناً تو غلبہ والا اور حکمت والا ہے۔ یہ ابراہیم و اسماعیل (علیہما الصلاۃ والسلام) کی آخری دعا ہے: اسے اللہ وحدہ لا شریک نے شرف قبولیت بخشے ہوئے اسماعیل (علیہ الصلاۃ والسلام) کی اولاد میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔

مفسرین کہتے ہیں کہ آیت بالا میں (فیہم) ضمیر کا مرجع ”اولاد اسماعیل“ کی طرف ہے، نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ بن مریم (علیہ السلام) کی بشارت اور والدہ آمنہ کا خواب ہیں، عیسیٰ (علیہ السلام) کی زبانی قرآن مجید میں ہے ﴿وإذ قال عیسیٰ بن مریم یا بنی اسرائیل إني رسول الله إليکم مصدقاً لما بین یدی من التوراة، ومبشراً برسول یأتی من بعدی اسمه أحمد﴾ (الصف: ۶) اور جب عیسیٰ بن مریم نے کہا: اے بنی اسرائیل! میں تمہارے پاس اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں مجھ سے پہلے جو توریت آچکی ہے اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔

مسند احمد بن حنبل میں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

”أنا دعوة إبراهيم وبشرى عيسى ورأت أمي أنه يخرج منها نور أضواء منها قصور

الشام. (۱)

میں ابراہیم کی دعا اور عیسیٰ (علیہما السلام) کی بشارت ہوں، میری ماں نے خواب دیکھا ہے کہ اس سے ایک نور نکلا ہے جس نے شام کے محلوں کو اجالا کر دیا ہے۔

محمد بن اسحاق نے جید سند کے ساتھ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے، انھوں نے کہا: اے اللہ

(۱) مسند احمد (۲۶۲/۵) بروایت ابوامامہ رضی اللہ عنہ، قال لیس فی مجمع الزوائد (۲۲۲/۸): رواه أحمد، واسناده حسن، قلت: وله شواهد تقويه، انظر:

الصحيحة (۱۰۴۵)۔

کے رسول آپ اپنے بارے میں ہمیں بتائیے، آپ نے فرمایا: میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا، اور عیسیٰ بن مریم کی بشارت ہوں اور جب میری ماں حمل سے ہوئیں تو انھوں نے خواب دیکھا کہ ان کے بدن سے ایک نور نکلا ہے جس نے ملک شام کے محلوں کو روشن کر دیا ہے۔ (۱)

ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں:

”اني عند الله مكتوب بخاتم النبیین، وإن آدم لمنجدل في طينته، وسأخبركم بأول ذلك: دعوة أبي ابراهيم وبشارة عيسى، ورؤيا أمي التي رأيت حين وضعتني: أنه خرج منها نور أضاءت لها منه قصور الشام. (۲)

مجھے اللہ کے نزدیک خاتم النبیین لکھا گیا ہے، اس وقت آدم علیہ السلام اپنی مٹی میں گیلے ہی تھے، میں تمہیں اس بارے میں خبر کر رہا ہوں کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا، عیسیٰ بن مریم (علیہ الصلوٰۃ والسلام) کی بشارت، اور اپنی والدہ کا خواب ہوں، میری ماں نے پیدائش کے وقت دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک نور نکلا ہے جس نے شام کے محلوں کو اجالا کر دیا ہے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش و پرورش پر دانت مکہ میں ایسے خانوادہ میں ہوئی جو عزت و شرافت میں ممتاز تھا، یہ عبدالمطلب بن ہاشم بن عبدمناف کا خانوادہ ہے، زمانہ جاہلیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی برائی کو انجام نہیں دیا بلکہ آپ کے ذہن مبارک میں کسی برائی اور منکر کے کرنے کا وہم و گمان بھی پیدا نہ ہوا، آپ ان تمام رذائل و منکرات سے ہٹ کر زندگی گذاری جو زمانہ جاہلیت میں رائج تھیں، آپ عمدہ اخلاق کے مالک تھے، شریف النفس تھے، نہ کسی بت کا سجدہ کیا اور نہ ہی بدفالی کی، نہ ہی فسق و فجور کی مجلسوں میں رہے اور نہ ہی پاگل اور دیوانوں کی صحبت اختیار کی، اور نہ شراب بھی کبھی اپنے منہ سے لگایا، نہ آستانوں کا ذبیحہ کھایا، اور نہ کبھی بتوں کے لیے منائے جانے والے تہوار اور میلہ میں شرکت کی، بلکہ ان رذائل و منکرات سے مبرا رہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کی، شر سے محفوظ رکھا حتیٰ کہ آپ شیطان رجیم کے شر سے بھی محفوظ رہے۔

عن أبي طالب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما هممت بقبيح مما يهيم به أهل الجاهلية إلا مرتين من الدهر، كلتاها عصمني الله منهما.

قلت ليلة لفتى كان معي من قريش بأعلى مكة في غنم لأهلنا نرعاهما: أبصرتني غنمي حتى

(۱) سیرت ابن ہشام (۱۶۴/۳) وصححه الحاكم في المستدرک (۶۰۰/۲) ووافقه الذهبي، وانظر (۶۱۶/۲) أيضاً.
(۲) ابن حبان (۶۳۷۰) بروایت عرباض بن ساریه، وأخرجه أحمد في مسنده (۱۲۷/۴) وصححه الحاكم في مستدرکه (۶۰۰/۲) مع أن فيه أبو بكر (ابن ابي مریم) الغساني، قال عنه الإمام الذهبي "ضعيف" وكذا قال الحافظ في التقريب (۷۹۷۴) ولكنه حديث صحيح لغيره، وله شواهد، انظر: الضعيفة (۲۰۸۵) وهداية الرواة (۵۶۹۱) ومشكاة المصابيح بتحقيق الألباني (۵۷۵۹) وانظر: صحيح السيرة لإبراهيم العلي (ص: ۳۳).

أسمر هذه الليلة بمكة كما يسمر الفتيان، قال: نعم.

فخرجت، فلما جئت أدنى دار من دور مكة سمعت غناءً وصوت دفوق ومزامير، قلت: ما هذا؟

قالوا: فلان تزوج فلانة لرجل من قريش تزوج امرأة من قريش، فلهوت بذلك الغناء، وبذلك الصوت حتى غلبتني عيني، فنمت، فما أيقظني إلا مس الشمس، فرجعت إلى صاحبي، فقال: ما فعلت؟ فأخبرته ثم فعلت ليلة أخرى مثل ذلك، فخرجت فسمعت مثل ذلك، فقيل لي: مثل ما قيل لي، فسمعت كما سمعت، حتى غلبتني عيني، فما أيقظني إلا مس الشمس، ثم رجعت إلى صاحبي، فقال لي: ما فعلت؟ فقلت: ما فعلت شيئاً.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فوالله، ما هممت بعدهما بسوء مما يعمله أهل الجاهلية حتى أكرمني الله بنبوته". (۱)

علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا: اہل جاہلیت جن فتنج امور کا ارتکاب کیا کرتے تھے ان امور کے انجام دینے کا خیال میرے دل میں صرف دوبار پیدا ہوا، اور دونوں مرتبہ مجھے اللہ تعالیٰ نے صاف بچالیا۔ ایک رات میں نے اپنے ایک قریشی نوجوان سے جو مکہ کے بالائی حصہ میں میرے ساتھ بکریاں چراتا تھا، کہا: میری بکریاں دیکھنا تا کہ میں مکہ جا کر دوسرے نوجوانوں کی طرح وہاں کی شبانہ قصہ گوئی کی محفل میں شرکت کروں، اس ساتھی نے کہا: اچھا ٹھیک ہے، اس کے بعد میں وہاں سے نکلا اور مکہ سے قریب ترین ایک گھر کے پاس آیا تو میں نے دف اور بانسری اور گانے کی آواز سنی، میں نے کہا: یہ کیا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا: قریش کے ایک نوجوان کی محفل عروسی ہے جس کی وجہ سے ناچ باجے کا انتظام کیا گیا ہے میں سننے کے لیے بیٹھ گیا اور اس آواز اور گانے میں مجھ ہو گیا، اس آواز نے میرے دل میں ایسی ہلچل پیدا کر دی کہ میرے آنکھوں میں نیند آگئی اور میں سو گیا۔

ابن اثیر کی روایت میں ہے کہ: اللہ تعالیٰ نے میرا کان بند کر دیا، پھر سورج کی تمازت سے میری آنکھ کھلی تو میں بھاگا

(۱) أخرجه أبو نعیم الدلائل (۱۲۸) والبیہقی فی الدلائل (۳۳/۲) والبزار كما فی الكشف (۲۴۰۳) وابن حبان (۶۲۳۹) وانظر: الإحسان (۵۶/۸)، برقم (۶۲۳۹) والمطالب العالیة (۱۷۸/۴) برقم (۴۲۵۹) وقال البوصیري: رواه اسحاق بن راهویه بإسناد حسن، وابن حبان فی صحیحه، وهكذا رواه محمد بن اسحاق فی السیرة، وقال الحافظ ابن حجر: هذه الطریق حسنه جلیلة، وما روي فی شیئ من المسانید الکبار إلا فی مسند إسحاق، هذا، وهو حدیث حسن متصل، ورجاله الحاکم فی المستدرک (۲۴۵/۴) وقال: حدیث صحیح علی شرط مسلم ووافقه الذهبي، وانظر: صحیح السیرة النبویة (ص: ۵۷).

قلت: وقال الحافظ ابن کثیر: حدیث غریب جداً، البدایة والنهایة (۲/۲۸۸).

دوڑ اپنے ساتھی کے پاس آیا، اس نے فوراً مجھ سے سوال کیا: ما فعلت؟ رات تو نے کیا کیا؟ میں نے اس سے سارا ماجرہ بیان کر دیا۔ پھر ایسا ہی میں نے ایک دوسرے رات کیا، اور مکہ کا قصد کر کے نکلا، اس سے پہلے جو سرور و غناء اور بانسری کی آواز سنی تھی وہی آواز پھر سنی، اور سوال کرنے پر پہلے کے مانند جواب دیا گیا، میں نے آج بھی وہی سنا جو اس سے پہلے سنا تھا تا آنکہ مجھے نیند نے اپنے آغوش میں لے لیا اور میں سو گیا، اور سورج کی گرمی سے میری آنکھ کھلی، پھر میں اپنے ساتھی کے پاس آیا تو اس نے سوال کیا کہ: آج کیا ہوا؟ میں نے جواب دیا: ما فعلت شیئاً۔ میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ پھر اس کے بعد کبھی غلط ارادہ نہ ہوا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ ذوالجلال کی قسم! میں نے اس کے بعد کسی برائی کا ارادہ نہیں کیا جسے اہل جاہلیت کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت سے سرفراز کیا۔

بکریاں چرانا انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت رہی ہے (۱) غالباً اس میں حکمت یہ ہے جس طرح بکریاں صنف بہائم میں سب سے کمزور و ناتواں ہیں اور ان کی بہت زیادہ پرورش اور نگہبانی کی ضرورت پڑتی ہے اسی طرح انسان بھی بہت ضعیف و ناتواں ہے، اپنی ناتوانی اور کمزوری کی وجہ سے وہ بہت زیادہ توجہ اور دیکھ ریکھ کا محتاج ہے لہذا اس کے ساتھ ہمیشہ رافت و رحمت، نرمی اور رحم دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔

انسان کی ضعفِ خلقت کے بارے میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے: ﴿وخلق الإنسان ضعيفاً﴾ (النساء: ۲۸) اور انسان ضعیف و ناتواں پیدا کیا گیا ہے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ قریش میں جاہ منزلت میں سب سے عظیم تھے، حسب و نسب میں فائق تھے، طور و طریقہ سلوک و منہج میں سب سے پاکیزہ اور باعفت تھے، اپنی قوم میں عمدہ کردار، فاضلانہ اخلاق اور کریمانہ عادات کے لحاظ سے ممتاز تھے، آپ سب سے زیادہ بامروت، سب سے خوش اخلاق، سب سے معزز ہمسایہ، سب سے بڑھ کر دور اندیش، فہم و فراست کے مالک، سب سے زیادہ راست گو، سب سے زیادہ نرم پہلو، سب سے زیادہ پاک نفس، خیر میں سب سے زیادہ کریم، سب سے زیادہ نیک عمل کے لیے کوشاں، سب سے بڑھ کر پابند عہد، اور سب سے بڑے امانت دار تھے، لوگ آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھا کرتے تھے، اور لڑائی جھگڑوں میں آپ کے قول کو ’قول فیصل‘ مانتے تھے، آپ یتیموں اور مسکینوں کے غم خوار تھے، ان کی خبر گیری کرتے تھے، صدق و وفا میں اتنے اعلیٰ درجہ پر فائز تھے کہ آپ کی کس نے ہمسری نہ کی، آپ کی قوم آپ کو ’امین‘ کہہ کر پکارتی تھی، جب آپ چالیس سال کے ہو گئے تو نبوت کی بشارتیں آنے لگیں اور آپ کی دعوت کا آغاز غار حرا سے ہوا، نور اسلام کی کرن پھوٹی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ العلق کی ابتدائی پانچ آیتیں نازل ہوئیں جس کا پہلا لفظ ’اقرا‘ ہے جو اپنی ساخت اور اشتقاق کے اعتبار سے مختصر، مگر معنی کے اعتبار سے جامع اور عظیم ہے، یہی کلمہ علم کا خزانہ اور معرفت و آگہی کا گنجینہ ہے، اس کلمہ کی ضیا پاش کرنوں سے جہالت و غباوت کی تیرگی دور ہوتی ہے۔

ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ابتداء نیند میں اچھے خواب سے ہوئی، آپ جو بھی خواب دیکھتے تھے وہ سپیدہ صبح کی طرح نمودار ہوتا تھا، پھر آپ کو تنہائی محبوب ہو گئی، چنانچہ آپ غار حرا میں خلوت اختیار فرماتے اور کئی کئی رات گھر تشریف لائے بغیر مصروف عبادت رہتے، اس کے لیے آپ توشہ لے جاتے، پھر (توشہ ختم ہونے پر) حضرت خدیجہ کے پاس واپس آتے اور تقریباً اتنے ہی دنوں کے لیے پھر توشہ لے جاتے، یہاں تک کہ آپ کے پاس حق آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے، یعنی آپ کے پاس فرشتہ آیا اور اس نے کہا: پڑھو! آپ نے فرمایا: میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، آپ فرماتے ہیں کہ اس نے مجھے پکڑ کر اس زور سے دبا یا کہ میرے قوت نچوڑ دی، پھر چھوڑ کر کہا: پڑھو! میں نے پھر کہا: میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، اس نے دوبارہ پکڑ کر دبوچا پھر چھوڑ کر کہا: پڑھو! میں نے پھر کہا: میں پھر پڑھا ہوا نہیں ہوں، اس نے تیسری بار پکڑ کر دبوچا پھر چھوڑ کر کہا: ﴿اقرأ بسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم﴾ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، انسان کو لوٹھڑے سے پیدا کیا، پڑھو اور تمہارا رب نہایت کریم ہے۔

ان آیات کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلٹے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دھک دھک کر رہا تھا، خدیجہ بنت خویلد کے پاس تشریف لائے اور فرمایا: مجھے چادر اوڑھا دو، مجھے چادر اوڑھا دو، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر اوڑھا دی یہاں تک کہ خوف جاتا رہا۔

اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ عنہا کو واقعہ کی اطلاع دیتے ہوئے فرمایا: یہ مجھے کیا ہو گیا ہے مجھے تو اپنی جان کا ڈر لگتا ہے، خدیجہ نے کہا: قطعاً نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سوانہ کرے گا، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، در ماندوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، تہی دستوں کا بندوبست کرتے ہیں، مہمان کی میزبانی کرتے ہیں اور حق کے مصائب پر اعانت کرتے ہیں۔

اس کے بعد خدیجہ آپ کو اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل بن اسر بن عبد العزی کے پاس لے گئیں، ورقہ جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے اور عبرانی میں لکھنا جانتے تھے، چنانچہ عبرانی زبان میں حسب توفیق الہی انجیل لکھتے تھے، اس وقت بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے، ان سے خدیجہ نے کہا: بھائی جان: آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیں، ورقہ نے کہا: بھتیجے! تم کیا دیکھتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا بیان فرمادیا، اس پر ورقہ نے آپ سے کہا: یہ تو وہی ناموس ہے جسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ پر نازل کیا تھا، کاش میں اس وقت تو انا ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا، جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اچھا، تو کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا: ہاں! جب بھی کوئی آدمی اس طرح کا پیغام لایا جیسا تم لائے ہو اس سے ضرور دشمنی کی گئی اور اگر میں نے تمہارا زمانہ پالیا تو تمہاری زبردست مدد کروں گا، اس کے بعد ورقہ جلد ہی فوت ہو گئے اور وحی رک گئی۔ (۱)

(۱) بخاری (۲۲۶۲) بروایت أبوہریرہ رضی اللہ عنہ، ما بعث اللہ بنیا إلا رعی الغنم، فقال أصحابہ: وأنت؟ فقال: نعم، كنت أرها على قراريط لأهل مكة. ہرنی نے بکری چرائی ہے، صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ نے بھی؟ فرمایا: ہاں، میں چند قریط کے عوض اہل مکہ کی بکریاں چراتا تھا۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ام القری (مکہ المکرمہ) میں ہوئی مکہ والے حسب و نسب میں سب سے بہتر اور اشرف ہیں، عزت و شرافت میں یکتائے روزگار اور منفرد زمانہ ہیں، خانہ کعبہ کے رکھوالے اور حرم کے پاسبان ہیں، ان میں سے بہتوں کو اللہ تعالیٰ نے اسلام سے سرفراز کیا۔ روز بروز مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئی، اہل حق حق کی دعوت و تبلیغ میں لگ گئے چپکے چپکے اسلام نشر و اشاعت شروع کر دی، اور مکہ کی گلیوں اور کوچوں میں اسلام کا بول بالا ہونے لگا، جیسے جیسے اسلام لوگوں کے دلوں میں پیوست ہوتا باطل کی کشمکش شروع ہو جاتی پھر وہی ہوا جو ابتدائے آفرینش سے حق و باطل کے درمیان ہوتا چلا آیا ہے۔

اب کفار قریش مسلمانوں کو ستانے لگے، انھیں پریشان کرنے لگے، راہ حق میں روڑے ڈالنے لگے، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بأفواہم“ وہ چاہتے تھے کہ نور الہی کو اپنے پھوکوں سے بجھادیں اور زیر زمین دُن کر دیں۔ جو رستم کا سلسلہ نبوت کے چوتھے سال کے درمیان یا اخیر میں شروع ہوا تھا، اور ابتداء بہت معمولی تھا، مگر دن بدن اور ماہ ب ماہ بڑھتا گیا یہاں تک کہ نبوت کے پانچویں سال کا وسط آتے آتے اپنے شباب کو پہنچ گیا، اور مسلمانوں کے لیے مکہ میں رہنا دو بھر ہو گیا، اور انھیں ان پیہم ستم رانیوں سے نجات کی تدبیر سوچنے کے لیے مجبور ہونا پڑا، انہی سنگین اور نازک حالات میں سورۃ الکہف نازل ہوئی، جس میں یہ درس دیا گیا کہ جب دین و ایمان خطرے میں ہو تو کفر و ظلم کے مراکز سے ہجرت کے لیے تن بہ تقدیر نکل جانا چاہیے۔ (۱)

ارشاد ہے: ﴿إِذْ أَوْى الْفَتِيَّةُ إِلَى الْكَهْفِ ففَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهِيَ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشْدًا﴾ جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لے لی تو کہا: اے ہمارے رب! تو ہمیں اپنی رحمت عطا کر اور ہمیں ہمارے معاملہ میں راہ راست پر رکھ۔

حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ﴿فَتِيَّةٌ﴾ سے استنباط کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بوڑھوں کے مقابلے میں نوجوان حق کو جلد قبول کرتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ قریش کے اکثر بوڑھے اپنے کفر پر جتھے رہے، ان میں سے بہت کم لوگ مشرف بہ اسلام ہوئے۔ (۲)

اور آگے ارشاد ہے: ﴿وَإِذْ اعْتزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَاوَا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَهَبِئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مَرْفَقًا﴾ (الکہف: ۱۶)

اور جب تم نے اپنی قوم سے اور اللہ کے سوا ان کے معبودوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے تو (اب بدنی طور پر بھی ان سے علاحدگی اختیار کر لو، اور) غار میں پناہ لے لو، تمہارا رب اپنی رحمت میں لے لے گا، اور تمہارے معاملے میں سہولت بہم پہنچائے گا۔

(۱) بخاری، ۳، الفاظ کے تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ یہ روایت کتاب التفسیر اور کتاب الردیاء میں بھی مروی ہے۔

(۲) الریح الختوم (ص ۱۴۱-۱۴۲)

جب اصحاب کھف غار میں چھپ گئے تو ان کے غائب ہونے کی خبر مشہور ہوئی، اور انھیں تلاش کیا گیا لیکن وہ اس طرح ناکام رہے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاشی میں کفار مکہ غار ثور تک پہنچ جانے کے باوجود جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ موجود تھے، ناکام رہے۔

اسی سورۃ الکہف میں آگے موسیٰ علیہ السلام اور خضر کے واقعہ کو اللہ تعالیٰ نے معجزانہ اسلوب میں بیان کیا ہے جس سے یہ بات مستفاد ہوتی ہے کہ نتائج ہمیشہ ظاہری حالات کے موافق نہیں ہوتے، بلکہ بسا اوقات ظاہری حالات کے بالکل برعکس ہوتے ہیں، لہذا اس واقعہ میں اس بات کی طرف لطیف اشارہ پنہاں ہے کہ مسلمانوں کے خلاف اس وقت جو ظلم و تشدد برپا ہے اس کے نتائج بالکل برعکس نکلیں گے اور یہ سرکش مشرکین اگر ایمان نہ لائے تو آئندہ انہیں مجبور و مقہور مسلمانوں کے سامنے سرنگوں ہو کر اپنی قسمت کے فیصلے کے لیے پیش ہوں گے۔

پھر سورۃ الکہف کے بعد سورہ زمر کا نزول ہوا اور اس میں ہجرت کی طرف اشارہ کیا گیا، اور بتایا گیا کہ اللہ کی زمین بہت کشادہ ہے، تنگ نہیں ہے ﴿اللذین أحسنوا فی هذه الدنیا حسنة، وأرض اللہ واسعة، إنما یوفی الصابرون أجرهم بغير حساب﴾ (الزمر: ۱۰) ترجمہ: جن لوگوں نے اسے دار فانی میں اچھائی کی، ان کے لیے اچھائی ہے، اور اللہ کی زمین بہت کشادہ ہے، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جاتا ہے۔

آیت ﴿أرض اللہ واسعة﴾ میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اگر اپنے وطن میں ایمان و تقویٰ پر عمل مشکل ہو تو وہاں رہنا پسندیدہ عمل نہیں، بلکہ وہاں سے ہجرت اختیار کر کے ایسے علاقے میں چلے جانا چاہیے جہاں انسان احکام الہی کے مطابق زندگی گزار سکے اور جہاں ایمان و تقویٰ کی راہ میں رکاوٹ نہ ہو۔

ان آیات بینات میں موجود دروس و عبرت سے تسلی حاصل کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پر کامل ایمان و ایقان رکھتے ہوئے صحابہ کرام کے پہلے گروہ نے طے شدہ پروگرام کے مطابق رجب ۵ نبوی میں حبشہ کی جانب ہجرت کی، امیر قافلہ عثمان بن عفان ذوالنورین رضی اللہ عنہ تھے، اور ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی رقیہ رضی اللہ عنہا بھی تھیں۔

یہ قافلہ رات کی ظلمت و تاریکی میں چپکے سے نکل کر اپنی نئی منزل کی جانب روانہ ہوا، رازداری کا مقصد یہ تھا کہ قریش کو اس کا علم نہ ہو سکے، مسلمانوں نے حبشہ پہنچ کر سکون و اطمینان کی سانس لیا کیوں کہ اُصمہ نجاشی (شاہ حبش) ایک عادل اور انصاف و ربادشاہ تھا، کسی پر ظلم نہیں کرتا تھا، پھر بقیہ صحابہ کرام نے حبشہ کی طرف دوسری ہجرت کی راہ لی۔

یہ دوسری ہجرت پہلی ہجرت کے بالمقابل اپنے دامن میں زیادہ مشکلات لیے ہوئے تھی، کیوں کہ اب کی بار قریش پہلے سے ہی چونکنا تھے، اور ایسی کسی کوشش کا ناکام بنانے کا تہیہ کیے ہوئے تھے، لیکن مسلمان اس سے کہیں زیادہ مستعد ثابت ہوئے، اور اللہ نے ان کے لیے سفر آسان کر دیا، چنانچہ قریش کی گرفت میں آنے سے پہلے ہی شاہ حبش کے پاس

پہنچ گئے۔ (۱)

مسلمانوں کے حشہ چلے جانے کے بعد مکہ کی فضا بدستور جو ر و ظلم کے سیاہ بادلوں سے گھیبھرتھی، قید و بند اور ظلم و طغیان کی چکی میں پینے کے لیے مشرکین مکہ پر بدستی چھائی ہوئی تھی، اگرچہ چند مسلمانوں کو حبشہ ہجرت کر کے اطمینان و سکون میسر آچکا تھا مگر جو لوگ ہجرت نہ کر سکے تھے ان پر مصائب و محن کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی خطرات کے بادل منڈلا رہے تھے، حالات سنگین سے سنگین تر ہوتے جا رہے تھے، قریش کی پارلیامنٹ (دارالندوہ) میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی مجرمانہ سازش رچی جا چکی تھی، نمائندگان قریش کے ذریعہ یہ مجرمانہ اور ناپاک سازش کی قرارداد طے بھی ہو چکی تھی کہ اسی اثناء میں جبرئیل امین اپنے رب ذوالجلال کی وحی لیکر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو قریش کی سازش سے باخبر کرتے ہوئے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکہ سے روانگی یعنی ہجرت کی اجازت دیدی ہے اور یہ کہتے ہوئے ہجرت کے وقت کی تعیین بھی فرمادی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رات اپنے بستر پر نہ گذاریں جس پر اب تک گزارا کرتے تھے۔ (۲)

اس اطلاع کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک دوپہر کے وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اجازت طلب کی، آپ کو اجازت دی گئی، آپ اندر داخل ہوئے اور ابو بکر سے فرمایا: تمہارے پاس جو لوگ موجود ہیں انھیں ہٹا دو، ابو بکر نے کہا: کوئی نہیں ہے، صرف آپ کے اہل خانہ ہی ہیں۔ آپ نے فرمایا: اچھا تو مجھے روانگی (ہجرت) کی اجازت مل چکی ہے، ابو بکر نے کہا: اے اللہ کے رسول.... ساتھ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ نے فرمایا: ہاں۔ (۳)

اس کے بعد ہجرت کا پروگرام طے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے، اور ۲۷ صفر ۱۲ سن نبوت، مطابق ۱۲-۱۳ ستمبر ۶۲۲ عیسوی کی درمیانی شب اپنے مکان سے نکل کر رفیق غار ابو بکر کے گھر تشریف لے گئے پھر سوئے مدینہ ہجرت کا رحلت سفر باندھا۔ (۴)

جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طیبہ کی ارض مقدس پر قدم رنجہ ہوئے، اہل مدینہ کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے، ان کے قلوب وا ذہان فرحت و انبساط سے معمور ہو گئے، یہ دن ان کے لیے نہایت تابناک اور درخشاں دن تھا، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے: ما رأیت يوماً کان أحسن ولا أضواً من یوم دخل علینا فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وما رأیت يوماً کان أقبح ولا أظلم من یوم مات فیہ۔ (۵)

جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے اس سے بہتر اور تابناک دن میں نے کبھی نہیں دیکھا، اور جس دن وفات پائی اس سے زیادہ قبیح اور تاریک دن بھی میں نے کبھی نہیں دیکھا۔

(۱) تفسیر ابن کثیر (۳/۱۵۸) (۲) الریحق الختوم (ص ۱۳۵-۱۳۶) (۳) زاد المعاد (۲/۵۲)۔

(۴) بخاری (۳۹۰۵) (۵) رحمۃ اللعالمین (۹۵/۱) نیز دیکھئے: الریحق الختوم (ص: ۲۵۷)

ہجرت کے اس پر مسرت موقع پر انصار کی پچیاں نغمے گنگنا رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں:

من ثنیات الوداع	أشرق البدر علينا
چود ہو ہیں کا چاند ہے ہم پر چڑھا	ان پہاڑوں سے جو ہیں سوائے جنوب
ما دعنا لله داع	و جب الشکر علينا
شکر واجب ہے ہمیں اللہ کا	کیا عمدہ دین اور تعلیم ہے
جئنا بالأمر المطاع	أيها المبعوث فينا
بھیجئے والا ہے تیرا کبریا (۱)	ہے اطاعت فرض تیرے حکم کی

مدینہ آنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی معاشرہ کی تشکیل کی، مسجد نبوی کی تعمیر کی، مسلمانوں میں مَوَاخَاة (بھائی چارگی) باہمی اجتماع اور میل محبت کا عمل شروع کیا، اور اسلامی تعاون کا پیمانہ متعین کیا، اس مَوَاخَاة اور بھائی چارگی کا مقصود۔ جیسا کہ محمد الغزالی نے لکھا ہے: ”یہ تھا کہ جاہلی عصیبتیں کا فور ہو جائیں، حمیت وغیرت جو کچھ بھی ہو محض اسلام کے لیے ہو، نسل، رنگ اور وطن کے امتیازات مٹ جائیں، بلندی اور پستی کا معیار تقویٰ کے علاوہ کچھ اور نہ ہو۔“ (۲)

اوس اور خزرج کی درمیان مَوَاخَاة اور بھائی چارگی کے بے نظیر مثال پیش کرتے ہوئے قرآن مجید نے اس کی اہمیت پر بایں الفاظ روشنی ڈالی ہے۔ ارشاد ہے:

﴿واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا واذكروا نعمه الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون﴾ (آل عمران: ۱۰۳)

ترجمہ: اور تم سب اللہ کی رسی (یعنی قرآن مجید) (۳) کو مضبوطی سے تھام لو اور اختلاف نہ کرو اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب تم لوگ آپس میں دشمن تھے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، اور اس کے فضل و کرم سے بھائی بھائی

(۱) أخرجه أحمد (۱۲۲/۳) والحاكم (۱۲/۳) وقال: صحيح على شرط مسلم، ولم يخبراه، ووافقه الذهبي، وقال الهيثمي: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد (۵۹۶/۶) وانظر: هداية الرواة (۵۹۰/۷) ومشكاة المصابيح بتحقيق الألباني (۵۹۶/۲) وصحيح السيرة النبوية لابراهيم العلي (ص ۱۸۸).

(۲) اشعار کا ترجمہ علامہ منصور پوری نے کیا ہے، علامہ ابن القیم نے لکھا ہے کہ یہ اشعار غزوہ تبوک سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی پر پڑھے گئے تھے، اور جو یہ کہتا ہے کہ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داخلے کے موقع پر پڑھے گئے تھے، اسے وہم ہوا ہے۔ زاد المعاد (۱۰۶/۳) لیکن علامہ ابن القیم نے اس کے وہم ہونے کی کوئی تفسیہ بخش دلیل نہیں دی ہے، ان کے برخلاف علامہ منصور پوری نے اس بات کو ترجیح دی ہے کہ یہ اشعار مدینہ میں داخلہ کے وقت پڑھے گئے، اور ان کے پاس اس کے ناقابل تردید دلائل بھی ہیں۔ ترجمہ للعالمین (۱۰۶/۱) نیز دیکھیں: الرجیح المختوم (ص ۲۷۱) صحیح السیرۃ النبویہ کے مصنف ابراہیم العلی نے ان اشعار کو نہ تو ہجرت کے مباحث میں ذکر کیا ہے اور نہ ہی غزوہ تبوک کے ضمن میں، دیکھیں: ہجرت کے مباحث (ص ۱۸۵-۲۰۰) غزوہ تبوک (ص ۵۸۱-۶۱۸)

(۳) فقہ السیرۃ (ص ۱۴۰) نیز دیکھئے: فتح الباری (۲۷۰/۷) بحوالہ: صحیح السیرۃ النبویہ لابراہیم العلی (ص ۱۹۴)

بن گئے اور تم لوگ جہنم کی کھائی کے کنارے پہنچ چکے تھے تو اللہ نے تمہیں بچالیا، اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو اس طرح تم لوگوں سے بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔

حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ آیت کا سیاق و دلالت کرتا کہ اسی آیت میں اوس و خزرج کے ماضی کی طرف اشارہ ہے کہ ان کے درمیان کیسی شدید عداوت تھی لیکن قبول اسلام کے بعد آپس میں بھائی بھائی بن گئے (۱) اور دنیا کی شرافت اور آخرت کی سعادت ان کے حصہ میں آئی۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

اس فضیلت و بزرگی کا سبب ان کی فکر و عمل اور اخلاق کی خصوصیت کی وجہ سے ہے، بالعموم عرب دوسروں کے مقابلہ میں زیادہ فہم و فراست کے مالک ہیں، اور بیان و عبارت پر قدرت کاملہ رکھتے ہیں، بیان کے اعتبار سے زبان پر کامل دسترس رکھتے ہیں، جمع و تفریق دونوں اعتبار سے معانی میں تمیز کرنا ان کا وصف ہے، بھلائی کا مادہ دوسروں کے مقابلہ میں ان میں زیادہ ہے، سخاوت، حلم و بردباری، شجاعت اور وفاداری میں ایک دوسرے سے قریب تر ہیں ان کے علاوہ اور بھی اخلاق کریمانہ ہیں جن میں منفرد اور ممتاز مقام رکھتے ہیں، اسلام سے پہلے طبعی طور پر ان کا جھکاؤ خیر کے طرف تھا، لیکن وہ اسے کرتے نہیں تھے تا آنکہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کے ساتھ مبعوث فرمایا، اور اپنی اچھی فطرت کے باعث عظیم ہدایت کو گلے لگایا جس کی وجہ سے ان میں اوج کمال حاصل ہوا۔ (۲)

اہل عرب ان اخلاق نبیلہ اور اوصاف حمیدہ کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، حسن معاملہ، شجاعت و قوت، جواں مردی، قیادت و سیادت، صدق و صفا، عدل و مساوات کے سامنے بونے نظر آتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ان تمام خوبیوں اور کمالات کا جامع تھا جو متفرق طور پر لوگوں کے مختلف طبقات میں پائے جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصابت فکر و دور بینی، دورانہدیشی اور حق پرستی کا بلند منار تھے، آپ کو حسن فراست، پختگی، فکر اور وسیلہ و مقصد کی درستگی سے حظ وافر عطا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طویل خاموشی سے مسلسل غور و خوض، دائمی تفکر اور حق کی کرید میں مدد لیتے تھے۔ (۳)

عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جو ایک نہایت بلند پایہ یہودی عالم تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کریمانہ اخلاق اور آپ کے چہرہ مبارک کو دیکھ کر جو تاثر پیش کیا، وہ آپ زر سے لکھنے کے لائق ہے، انھیں جب بنو النجار میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر لگی تو وہ آپ کی خدمت میں بجلت تمام حاضر ہوئے، کہتے ہیں:

فلما تبینت وجہہ، عرفنت أن وجہہ لیس بکذاب۔ (۴)

جب میں نے آپ کا چہرہ دیکھا تو جان لیا کہ آپ کا چہرہ کذاب کا چہرہ نہیں ہے۔

(۱) ترمذی (۳۷۹۷) حسن بشواہدہ، نیز دیکھیں: مسلم کتاب فضائل الصحابہ، بروایت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ

(۲) تفسیر ابن کثیر (۵۸۱/۱) (۳) اقتضاء الصراط المستقیم (۳۹۶/۱-۳۹۷) بتصرف

(۴) الریح الختم (ص ۹۵)

حارث بن عمرو سہمی کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ منیٰ یا عرفات میں تھے، لوگوں نے آپ کو گھیر رکھا تھا، دیہاتی آتے اور آپ کا چہرہ دیکھتے تو کہتے: هذا وجه مبارك۔ (۱) یہ بابرکت چہرہ ہے۔ اس عظیم شہادت میں اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فطرۃً حسن صورت، جمال ہیبت، عظیم المرتبت تھے، برائیوں سے دور اور دنائت سے کنارہ کشی رہتے تھے، یہاں تک کہ بدو (دیہاتی) اپنی فراست و دانائی سے آپ کے چہرہ مبارک کو دیکھ کر یہ جان لیتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروغ گو نہیں ہیں، آپ کا چہرہ بابرکت چہرہ ہے، عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے قول ”فعرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب“ میں بھی اس بات کی دلیل ہے کہ دروغ گوئی نہ عرب کی عادت و خصلت تھی، اور نہ ان کا شیوہ، جب یہ عادت عام اہل عرب میں نہیں ہے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کیوں کر پیدا ہو۔ هذا محال في القياس بدیع۔

جب مہاجرین حبشہ کے خلاف عمرو بن عاص اور عبد اللہ بن ربیعہ نے شاہ حبش نجاشی کے دربار میں اپنا مدعا بیان کیا تو شاہ حبش نے صحیح صورت حال کا اندازہ کرنے اور اس قضیہ کی تہ تک پہنچنے کے لیے مسلمانوں کو بلایا تو مسلمانوں کے ترجمان جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا:

اے بادشاہ! ہم ایسی قوم تھے جو جاہلیت میں مبتلا تھی، ہم بت پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، قربت داروں سے تعلق توڑتے تھے، ہمسایوں سے بدسلوکی کرتے تھے، اور ہم میں سے طاقت و کمزور کو کھارہا تھا، ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ نے ہم ہی میں سے ایک رسول بھیجا، اس کی خاندانی برتری، سچائی، امانت واری اور پاکدامنی پہلے سے معلوم تھی..... اس نے ہمیں سچ بولنے کا حکم دیا، اور جھوٹ بولنے سے منع کیا۔ (۲)

صلح حدیبیہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گرامی نامہ ہرقل شاہ روم کے نام دحیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ عنہ کے بدست بھیجا، خط ملنے کے بعد شاہ روم نے ابوسفیان بن حرب کو اپنے دربار میں بلایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق چند سوال کیا:

فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟

ہرقل نے ابوسفیان سے پوچھا: اس نبی نے جو بات کہی ہے کیا اسے کہنے سے پہلے تم لوگ اس کو جھوٹ سے متہم کرتے تھے؟

(۱) أخرجه الترمذي (۲۴۸۵) وقال: حديث صحيح، وابن ماجه (۱۳۳۴، ۳۲۵۱) وأحمد (۴۵۱/۵) والدارمي (۱۴۶۰، ۲۶۳۲) وابن السني (۲۱۵) والحاكم في المستدرک (۱۳/۳) وقال: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وانظر: صحيح الترمذي للألباني (۲۱۰۹)۔

(۲) أبو داود (۱۷۴۲) وأحمد (۴۸۵/۳) وهذا حديث حسن، انظر: صحيح أبي داود للألباني (۱۵۳۴)۔

(۳) رواه أحمد (۲۰۲/۱، ۲۹۲، ۲۹۰/۵، ۲۹۲) من طريق ابن اسحاق، بسند صحيح، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۲۴۶/۲-۲۵): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير ابن اسحاق، وقد صرح بالسماع، وأخرجه ابن هشام (۲۹۹/۵) وأبو نعيم في الحلية (۱۱۵/۱) وسنده صحيح، وانظر: صحيح السيرة النبوية (ص ۱۰۶)۔

قال أبو سفیان: لا۔
ابوسفیان نے جواب دیا: نہیں۔

قال: هل يغدر؟

قلت: لا، ونحن منه في مدة، لا ندري ما هو صانع فيها؟
ہرقل نے کہا: کیا وہ بد عہدی کرتا ہے؟

ابوسفیان نے جواب دیا: نہیں، البتہ ہم لوگ اس وقت سے اس کے ساتھ صلح کی ایک مدت گزار رہے ہیں، معلوم نہیں اس میں وہ کیا کرے گا؟

اس کے بعد ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا کہ تم اس شخص (ابوسفیان) سے کہو کہ میں نے تم سے یہ دریافت کیا تھا کہ جو بات اس نبی نے کہی ہے اسے کہنے سے پہلے تم لوگ اسے جھوٹ سے متہم کرتے تھے؟ تو تم نے جواب دیا کہ: نہیں۔

فقد عرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس، ثم يذهب، فيكذب على الله.
میں (ہرقل) اچھی طرح جانتا ہوں کہ ایسا ہونہیں سکتا کہ وہ لوگوں پر تو جھوٹ نہ بولے، اور اللہ پر جھوٹ بولے۔
صحیح بخاری میں یہ واقعہ بسط و تفصیل کے ساتھ مذکور ہے ہم نے صرف اس حصہ کو نقل کیا ہے جس میں اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے دروغ گوئی کی نفی ہے اور اس میں آپ کی صداقت کا پہلو جھلکتا ہے (۱)

مختصر یہ کہ اسلام کی نشر و اشاعت میں، اور لوگوں کا اسلام کی دعوت قبول کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا بہت اہم کردار رہا ہے، کیونکہ کہ جاہلی معاشرہ میں آپ کی صدق گوئی، اور امانت داری مسلم تھی، آپ کے جامع اخلاق، عالی صفت، عمدہ خصائل ہی کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا، آپ طہارت و عفت، کمال خلقت، شرافت نفسی اور نجابت نسبی کی وجہ سے اس عالی منصب کے لیے سب سے موزوں تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

ان الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشاً من كنانة، واصطفى من قريش بنى هاشم واصطفاني من بنى فاشم۔ (۲)

اللہ تعالیٰ نے خاندانہ اسماعیل سے کنانہ کو چن لیا ہے، اور کنانہ سے قریش کو چن لیا ہے، اور قریش سے بنو ہاشم کو چن لیا ہے، اور بنو ہاشم سے مجھے چن لیا ہے۔

☆☆☆

(۱) صحیح بخاری (۷)

(۲) صحیح مسلم (۲۲۷۶/۱) بروایت واثلة بن واثلة بن اسقع، رضی اللہ عنہ، نیز بروایت ترمذی میں (۳۶۰۵)۔ صحیح موجود ہے۔

تقلید - چند آیات کی روشنی میں

عبدالسمیع محمد ہارون انصاری سلفی

تقلید قلاذہ سے مشتق ہے جس کے معنی ہار کے ہیں، عرف عام میں اسے نقل اور پیروی بھی کہتے ہیں، شریعت کی اصطلاح میں کسی فرد یا قوم کا کسی دوسرے کے قول و عمل اور فکر و طریق اور رسم کو حرز جان بنا کر اس پر عمل کرتے رہنا۔ مذہبی تاریخ کے مطالعہ سے اور قرآن کی وضاحت کے مطابق، انسانوں کی ہلاکت و بربادی میں تقلید کا بڑا بنیادی کردار رہا ہے، ہوا یہ کہ اللہ نے کسی قوم اور ملک میں ایک رسول و نبی کو بندوں کی ہدایت کے لیے بھیجا مگر نبی و رسول کی وفات کے بعد شدہ شدہ تھوڑی بہت تبدیلی اور نئے رسوم و رواج جگہ پانے لگے جو رفتار زمانہ کے ساتھ زور اور مضبوطی پکڑنے لگے۔ اب بعد کی جنسلیں آئیں انہوں نے ان رسوم و روایات کو حرز جاں بنا لیا، اللہ کے نیک بندے اگر ان سے باز آنے کی تاکید و تذکیر کرتے، ان رسوم و رواج کو اگر دلائل کی روشنی میں بھی غلط بتاتے تو بھی قوم کے لوگ ان کو ترک نہیں کرتے اور دلیل یہ دیتے کہ ہم انہیں ترک نہیں کر سکتے کیونکہ انہیں ہمارے آباء و اجداد نے کیا ہے، کیا وہ جاہل اور بیوقوف تھے، ہم انہیں بہ اس وجہ قطعاً نہیں ترک کر سکتے، یوں ان کے اندر گمراہی باقی رہی اور وہ ہلاکت و برباد ہوئے، تقلید جامد کی اسی اجتماعی اور عالمگیر بربادی پر تبصرہ و اشارہ کرتے ہوئے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا:

”ألم يأتكم بنو الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم الا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا انا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب، قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السموات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويوخركم إلى أجل مسمى قالوا ان أنتم الا بشر مثلنا تريدون ان تصدوننا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسطن مبین. (إبراهيم: ۹-۱۰) کیا تمہارے پاس تم سے پہلے کے لوگوں کی خبریں نہیں آئیں؟ یعنی قوم نوح کی اور عاد و ثمود کی اور ان کے بعد والوں کی جنہیں سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا، ان کے پاس ان کے رسول معجزے لائے، لیکن انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ میں دبا لیے اور صاف کہہ دیا جو کچھ تمہیں دیکر بھیجا گیا ہے ہم اسے منکر ہیں اور جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو ہمیں تو اسمیں بڑا بھاری شبہ ہے (ہم اس سے خاطر جمع نہیں) ان کے رسولوں نے انہیں کہا کہ کیا حق تعالیٰ کے بارے میں تمہیں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے وہ تو تمہیں اس لیے بلا رہا ہے کہ تمہارے تمام گناہ معاف فرمادے، اور ایک مقرر وقت تک تمہیں مہلت عطا فرمائے، انہوں نے کہا کہ تم تو ہم جیسے ہی انسان ہو تم چاہتے ہو کہ ہمیں ان خداؤں کی عبادت سے روک دو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے رہے، اچھا تو ہمارے سامنے

کوئی کھلی دلیل پیش کرو، ان کے پیغمبروں نے ان سے کہا کہ یہ تو سچ ہے کہ تم جیسے ہی انسان ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا فضل کرتا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر ہماری مجال نہیں کہ ہم کوئی معجزہ تمہیں لادکھلائیں اور ایمانداروں کو صرف اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں جبکہ اسی نے ہمیں ہماری راہیں بھنائی ہیں، واللہ جو ایذا نہیں تم ہم کو دو گے ہم ان پر صبر ہی کریں گے تو کل کرنے والوں کو یہی لائق ہے کہ اللہ ہی پر توکل کریں.....“

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بحیثیت مجموعی قوم نوح اور قوم عاد و ثمود اور دیگر اقوام کی ضلالت اور پھر عبرت تک ہلاکت کی ایک بنیادی وجہ یہ بتائی کہ انبیاء و رسل نے تمام تردلائل اور تبیین کے باوجود ہدایت کی جو راہ بتائی وہ اس پر محض اس لیے نہیں چلے کہ وہ ان کے آباء کے خلاف راہ تھی نتیجہً وہ ہلاک و برباد ہوئے۔ اللہ نے پھر ان میں سے ہر ایک کی بابت جستہ جستہ اور علیحدہ بھی اس بابت وضاحت کی، مثلاً قوم عاد کے بارے میں فرمایا ”قالوا أجبثنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأنتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين“ (الاعراف: ۷۰)

یعنی ان لوگوں نے کہا کہ کیا تو ہمارے پاس وہ چیز لایا ہے کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور ہمارے آباء و اجداد جس کی عبادت کیا کرتے تھے انہیں ترک کر دیں، اگر تم سچے ہو تو وہ چیز لاؤ جس کا تم ہم سے وعدہ کر چکے ہو.....“

قوم ثمود کے بارے میں اللہ نے بتایا کہ وہ بھی آباء و اجداد کی تقلید پر مصر ہو کر گمراہ ہی رہی۔ اللہ نے فرمایا: ”قالوا یا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهنا ان نعبد ما يعبد آباؤنا واننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب (هود: ۶۲) یعنی انہوں نے کہا اے صالح! اس سے پہلے تو ہم تجھ سے بہت کچھ امیدیں لگائے ہوئے تھے، کیا تو ہمیں ان کی عبادتوں سے روک رہا ہے جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے چلے آئے ہمیں تو اس دین میں حیران کن شک ہے جس کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے۔

قوم شعیب میں بھی اصرار تقلید و آباء پرستی کا مزاج اور فکر و عمل موجود تھا، اللہ نے اس بابت فرمایا:

”قالوا یا شعيب أصلوتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد“ (هود: ۸۷) یعنی اے شعیب کیا تیری نماز تجھے یہی حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادوں کے معبودوں کو چھوڑ دیں اور ہم اپنے مالوں میں اپنی مرضی کے مطابق تصرف کرنا بھی چھوڑ دیں تو تو بڑا ہی باوقار اور نیک چلن آدمی ہے۔

قوم فرعون بھی تقلید پر مصر رہی اور وہ محض اس لیے کہ ایسا ان کے آباء و اجداد نے کیا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

”قالوا أجبثنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمومنين“ (یونس: ۷۸) یعنی وہ لوگ کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم کو اس طریقہ سے ہٹا دو جس پر ہم

نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے اور تم دونوں کو دنیا میں بڑائی مل جائے اور ہم تم دونوں کو کبھی نہیں مانیں گے۔
مشرکین عرب کے بارے میں قرآن نے کہا:

”وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرْنَا بِهَا قُلُوبَنَا بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ“ (اعراف: ۲۸) یعنی اور وہ لوگ جو کوئی فحش کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریق پر پایا ہے اور اللہ نے بھی ہم کو یہی بتایا ہے، آپ کہہ دیجیے کہ اللہ تعالیٰ فحش بات کی تعلیم نہیں دیتا، کیا اللہ کے ذمہ ایسی بات لگاتے ہو جس کی تم سن نہیں رکھتے؟۔

مذکورہ آیات میں اقوام گذشتہ کے ضلالت پر اصرار اور شرک و بت پرستی اور غیر اللہ کی عبادت کی وجہ ان کے بقول ان کے آبا و اجداد ایسا کرتے تھے تو وہ ان کی تقلید میں ایسا کرتے ہیں، یہاں بین السطور میں اسکی وضاحت ضروری ہے کہ عبادت کا مطلب صرف پرستش اور پوجا پاٹ نہیں ہے بلکہ قرآن کی متعدد آیات سے معلوم ہوتا ہے کسی کے حکم پر چلنا اور اس کی بے چوں چرا باتوں کو مان لینا بھی عبادت ہے حتیٰ کہ اگر آدمی کسی پر لعنت بھیجتا ہو (جیسا کہ شیطان پر بھیجتا ہے) اور پھر بھی پیروی اس کے طریقے کی کیے جا رہا ہو تب بھی وہ اس کی عبادت کا مرتکب ہے، مولانا مودودی نے اس بابت اپنی تفسیر میں بڑی وضاحت کی ہے ملاحظہ ہو مختصر تفہیم القرآن میں سورہ سباء حاشیہ ۶۳، سورہ النساء حاشیہ ۱۴۵، سورہ المائدہ حاشیہ ۹۱، سورہ التوبہ حاشیہ ۳۱-۲۹، سورہ مریم حاشیہ ۲۷، سورہ القصص حاشیہ ۸۶-۸۸) وغیرہ۔

معلوم ہوا کہ کسی کی بات پر اندھے بہرے ہو کر چلنا بھی تقلید ہے اور یہ اسلام میں ممنوع ہے، اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے بارے میں بتایا: ”اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله.....“ (التوبة: ۳۱) یعنی ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور درویشوں کو اپنا رب بنا لیا.....“۔ اس کی تفسیر میں یہ صراحت تمام حضرات عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی سے یہ آیت سن کر عرض کیا کہ اہل کتاب نے تو اپنے علماء کی کبھی عبادت نہیں کی پھر یہ کیوں کہا گیا؟ آپ نے فرمایا یہ ٹھیک ہے لیکن یہ بات تو ہے نا کہ ان کے علماء جس کو حلال قرار دیا اس کو انہوں نے حلال اور جس کو حرام قرار دیا اس کو حرام سمجھ لیا، یہی ان کی عبادت ہے۔

بقول حافظ صلاح الدین یوسف حفظہ اللہ اس آیت میں ان لوگوں کے لیے تنبیہ ہے جنہوں نے اپنے پیشواؤں کو تحلیل و تحریم کا منصب دے رکھا ہے اور ان کے اقوال کے مقابلے نصوص قرآن و حدیث کو بھی اہمیت نہیں دیتے۔ (تقلید جامد کی نفی پر یہ آیت صریح دلیل ہے) أعاذنا الله منه.

جین مت کی تعلیمات

مولانا محمد مستقیم صاحب سلفی

جین مت میں اطمینان قلبی اور نروان حاصل کرنے کے دو طریقے بتائے گئے ہیں، (۱) ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل سے ہر قسم کی خواہشات نکال دے، (۲) دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان کے خیالات و عقائد اور علم و عمل درست ہوں اور عمل کی درستگی کے لیے، مہاپیر جین نے اپنے پیروکاروں کو پانچ باتوں کا حکم دیا جو حسب ذیل ہیں:

(۱) اہنسا: یعنی کسی ذی روح کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، یہ صرف جسمانی طور پر جانداروں کو تکلیف پہنچانے پر مبنی نہیں ہے بلکہ خیالات اور گفتگو میں تکبر، نفرت، تعصب وغیرہ سب اس کے اندر داخل ہے۔
(۲) ستیہ: ہمیشہ سچائی کو اپنا شعار اور اصول بنایا جائے، اس سچ بولنے کے علاوہ، مبالغہ آرائی، عیب جوئی اور ہر نامناسب گفتگو سے پرہیز بھی شامل ہے۔

(۳) آستیہ: چوری نہ کرنا، چوری نہ کرنے میں بلا اجازت دوسرے کی چیز نہ لینے کے علاوہ گرمی پڑی اشیاء، دھوکا سے حاصل کیا ہوا مال، تجارت میں کسی طرح کی بے ایمانی، یا کسی بھی طرح ناجائز طریقے سے حاصل کیا ہوا مال سے پرہیز بھی شامل ہے۔

(۴) برہمچاری: ذہنی اور جسمانی طور پر اپنی عفت اور عصمت سے بھرپور پاکدامنی اختیار کرنا۔
(۵) آپری گره: اپنے حواسِ خمسہ پر غلبہ پانا، اس لیے یہی چیزیں انسان کو شہوت پرستی اور دنیا طلبی کی جانب مائل کرتی ہیں۔ جب یہ پانچوں چیزیں کسی شخص میں پیدا ہو جائیں تو اسکے اعمال درست ہو جائیں گے اور انسان نروان کی دولت حاصل کر لے گا۔ (الدریانات الوضعیہ، دراسات فی الیہودیت، دنیا کے بڑے مذاہب وغیرہ)
(نوٹ) چونکہ ترک دنیا اس مذہب کا بنیادی اصول تھا، اس لیے آغاز میں جین مت میں کوئی عبادت گاہ نہیں تھی، مگر بعد میں ہندو دھرم سے متاثر ہو کر جین مندر تعمیر ہوئے اور ان میں مہاپیر سوامی کی مورتی رکھی جانے لگی جس سے بت پرستی کا دروازہ کھل گیا۔

جین مت کے فرقے

جین مت کے دو فرقے بہت مشہور ہیں (۱) سوئیٹا مبر (سو: سفید، امبر: لباس، یعنی سفید کپڑے کا لباس پہننے والے)
(۲) وگا مبر (وگ: فضا، آسمان، امبر: لباس، یعنی فضا کا لباس پہننے والے)

جین مت کے ان دونوں فرقوں کی تفریق پہلی صدی عیسوی کے آخری ۸۰ء میں ہوئی، سوئیٹا مبر فرقے کے مطابق اس کی ابتدا ”شوبھوتی“ نامی ایک سادھو سے ہوئی، جس نے ایک معمولی سی بات پر ناراض ہو کر بالکل ننگے رہنے کی بدعت

ایجاد کی، اور اس طرح دگمبر سادھو کی جماعت قائم ہو گئی۔

دگمبر والوں کا کہنا ہے کہ جین مت میں شروع ہی سے سادھوں کو ننگا رہنے کا اصول ہے جیسا کہ خود مہاپیر جین کی زندگی سے ظاہر ہے، جب چوتھی صدی قبل مسیح کے آخر میں شمالی ہندوستان میں قحط سالی کے باعث اس وقت کے جین رہنما بھدرابھو کی قیادت میں بارہ ہزار سادھو جنوبی ہندوستان کی طرف ہجرت کر گئے، تو جو جینی سادھو شمالی ہندوستان میں رہ گئے انھوں نے بہت سی بدعتیں ایجاد کر لیں، ان میں سے ایک بدعت کپڑا پہننا تھا، جب بھدرابھو شمالی ہندوستان واپس آئے تو اس بدعت پر اعتراض کیا لیکن وہ لوگ انکی بات پر دھیان نہ دیا اور معاملہ یونہی چلتا رہا یہاں تک کہ ۸۰ء کے قریب لوگوں نے سوینا مبرنامی فرقے کی تشکیل کی۔

دگمبر اور سوینا مبر فرقوں کی تقسیم کے باوجود یہ حقیقت ہے کہ عقائد اور تعلیمات کے لحاظ سے دونوں فرقوں میں کوئی خاص اختلاف نہیں ہے۔ (دنیا کے بڑے مذاہب)

جین مت کی مشہور کتابیں:

جین دھرم کی کتابیں ”آگم“ کہلاتی ہیں، یہ چھ حصوں میں تقسیم ہیں (۱) انگ (۲) ایانگ (۳) پرکیرنا (۴) چھید سوتر (۵) مول سوتر (۶) چولیکا سوتر

ان مقدس صحیفوں کے قدیمی حصوں کی زبان آردھا گدھی پراکرت ہے، جو کہ کہا جاتا ہے کہ مہاپیر جین بھی بولتے رہے ہونگے، اور جو قدیم زمانے سے جینوں کی ایک مذہبی زبان کا درجہ رکھتی ہے، لیکن ان مقدس کتابوں کے بعد کے حصوں میں مہاراشٹری ”آپ بھرنش“ کی ملاوٹ شامل ہے۔

ان مقدس کتابوں کی تشریح اور انکی تفاسیر لکھنے کا سلسلہ قدیم زمانے سے ہی ملتا ہے، چنانچہ ”پراکرت“ اور پھر پہلی صدی عیسوی کے بعد سے سنسکرت میں مقدس کتابوں کی تشریحات اور تفاسیر پر مبنی ایک ضخیم تحریری سرمایہ جینیوں کے علمی ورثہ میں شامل ہے، مقدس کتابوں کی ان تفاسیر کے علاوہ بعد کے جین رہنماؤں اور عالموں نے آزانہ طور سے بھی جین تعلیمات اور عقائد پر طبع زاد کتابیں تصنیف کیں جن کو بہر حال مقدس کتابوں کے اثر سے آزاد نہیں کہا جاسکتا، کیونکہ وہ اپنی سند اور بنیاد کے طور پر مقدس کتابوں کی تعلیمات کو ہی استعمال کرتے تھے، پھر ان عالمانہ کتابوں کی بھی شرحوں اور حاشیوں کا ایک سلسلہ ہے جو جین مت کے مذہبی ادب کو بہت وافر اور مالا مال بنا دیتا ہے۔ (مذاہب عالم اور اسلام، دنیا کے بڑے مذاہب)

(نوٹ) دگمبر فرقے کے رشی و منی زیادہ تر جنگلوں میں برہنہ رہتے ہیں وہ آسمان کو ہی اپنا لباس سمجھتے ہیں، کبھی کبھی یہ لوگ شہری آبادیوں میں بھی آتے ہیں، خواتین خاص طور سے ان کا درشن کرنے جاتی ہیں۔

شوینا مبر فرقے کے لوگ سفید کپڑے پہننا ضروری سمجھتے ہیں، آہنسا کے معاملہ میں بہت متشدد ہوتے ہیں، منہ پر کپڑا باندھ کر چلتے ہیں، پانی چھان کر پیتے ہیں تاکہ جاندار کی ہتھیانہ ہو جائے، اپنے انھیں سخت عقائد اور سخت اعمال کی وجہ سے یہ فرقہ ہندوستان سے باہر نہ نکل سکا۔ (مذاہب عالم اور اسلام)

نکاح کے احکام و مسائل

(۲-۲)

اعداد: ابوطاہر بن عزیز الرحمن سلفی
استاذ جامعہ اسلامیہ سلفیہ، عبداللہ پور، صاحب گنج

ہلدی یا مہندی لگانا

ہلدی یا مہندی لگانا شوق یا زینت کے طور پر جائز نہیں ہے، خواہ شادی کا موقع ہو یا عام حالات، کیونکہ شادی کے موقع پر ایک رسم کے طور پر اس کا اہتمام کرنا ہندو واندہ رسم و رواج ہے جس میں غیر مسلموں کے ساتھ مشابہت لازم آتی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ سنن ابی داؤد، کتاب الترجل، باب فی الخلق للرجال کے اندر بسند حسن عمار بن یاسر سے مروی ہے وہ کہتے ہیں ”قدمت علی اہلی لیلا وقد تشققت یدای، فخلقونی بزعفران، فغدوت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسلمت علیہ، فلم یرد علیّ ولم یرحب بی وقال: اذهب فاغسل هذا عنک فذهبت فغسلته ثم جئت وقد بقی علیّ منه ردع وجئت فسلمت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم یرد علیّ ولم یرحب بی وقال: اذهب فاغسل هذا عنک فذهبت فغسلته ثم جئت فسلمت علیہ فرد علیّ فرحب بی وقال إن الملائکة لا تحضر جنازة الکافر بخیر ولا المتضمن بالزعفران ولا الجنب“۔ (سنن ابی داؤد، رقم الحدیث ۴۱۷۶) رات کو میں گھر آیا اس حال میں کہ میرا ہاتھ پھٹ گیا تھا گھر والوں نے مجھے زعفران لگا دیا، صبح کو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور آپ کو سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب نہیں دیا، اور مجھے مرحبا بھی نہیں کہا اور فرمایا جاؤ اس کو دھو کے آؤ، وہ کہتے ہیں کہ میں گیا اور دھو کے آیا لیکن اسکی نشانی باقی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تین مرتبہ دھلوا یا جب نشانی ختم ہوئی تب مجھے سلام کا جواب دیا اور مرحبا کہا اور فرمایا کہ کافر کے جنازہ میں فرشتے خیر کے ساتھ نہیں حاضر ہوتے ہیں اور زعفران لگانے والے کے پاس اور جنبی کے پاس فرشتے حاضر نہیں ہوتے ہیں۔

اس طرح انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ”نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن التزعفر للرجال“ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لئے زعفران لگانے کو حرام قرار دیا ہے۔ (سنن ابی داؤد کتاب الترجل، باب فی الخلق للرجال رقم الحدیث ۴۱۷۹)

مذکورہ دونوں حدیثوں سے معلوم ہوا کہ مردوں کے لیے زعفران لگانا حرام ہے، شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ ہلدی بھی زعفران کے حکم میں ہے، مزید یہ کہ شادی کے موقع پر عموماً بھوج یا چچا زاد بہن وغیرہ اپنے ہاتھ سے لگاتی ہے جبکہ وہ نامحرم ہے۔ اور ہلدی لگانے کے ثبوت میں صحیح بخاری کی جو حدیث پیش کی جاتی ہے یعنی عبدالرحمن بن عوف کے بدن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زردی دیکھی تو فرمایا کہ کیا بات ہے؟ تو انھوں نے کہا کہ میں نے ایک انصاری عورت سے شادی کی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ”عون المعبود (۶/۹۸) اور فتح الباری (۹/۶۹۳-۶۹۴) میں لکھا ہے کہ عبدالرحمن بن عوف کے کپڑے میں یا ان

کے بدن میں ان کی بیوی کے بدن سے لگ گیا تھا۔ انھوں نے خود ہلدی یا زعفران نہیں لگایا تھا۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے زعفران حرام قرار دیا ہے پھر یہ عورت کا شعار ہے اور عورت کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے تو ایک صحابی کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کر سکتا ہے۔

ہاں زینت کے لیے عورتوں کو مہندی یا ہلدی لگانا جائز ہے۔

نکاح پڑھانے کا طریقہ

نکاح کا شرعی طریقہ یہ ہے کہ لڑکی کا ولی لڑکی سے اس نکاح کے سلسلہ میں اس کی رضامندی معلوم کر لے جیسا کہ صحیح مسلم مروی ہے: عن ابن عباس رضی اللہ عنہ أن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: أحمق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها، وفي رواية: الثيب أحمق بنفسها من وليها، والبكر يستأذن أبوها في نفسها، وإذنها صماتها. (صحیح مسلم، کتاب النکاح، باب استئذان الثيب في النکاح بالنطق والبكر بالسکوت) بیوہ عورت ولی کی نسبت اپنے نفس کا زیادہ حق رکھتی ہے اور باکرہ سے اجازت لی جائے گی اور اس کی اجازت چپ رہنا ہے اور ایک روایت میں ہے کہ شادی شدہ عورت نسبت اپنے نفس کا زیادہ حق رکھتی ہے اور باکرہ سے اس کے والد اجازت لیں گے اور اس کا چپ رہنا ہی اس کی اجازت ہے۔

لہذا معلوم ہوا کہ باکرہ لڑکی سے اس کا باپ یا ولی اجازت لے کر دو گواہوں کی موجودگی میں قاضی صاحب کو اس کی اجازت سے مطلع کریں گے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: ”لا نکاح إلا بولی وشاهدي عدل“ دو گواہ اور ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوگی۔ (ارواء الغلیل رقم الحدیث ۱۸۶۰) اور قاضی صاحب ولی کی اجازت پا کر دو گواہوں کے سامنے خطبہ پڑھ کر نکاح پڑھادیں گے۔ ذہن کی رضامندی جاننے کے لیے قاضی نکاح کا گواہوں کو لے کر خود اس کے پاس جانا شرعاً ثابت نہیں ہے، اور نہ ہی نکاح کے وقت دو لہا اور ذہن کو کلمہ پڑھانا کسی صحیح حدیث سے ثابت ہے۔

نکاح پڑھانے کے بعد کی دعا

سنن أبی داؤد میں بسند صحیح مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شادی کرنے پر جب کس کو مبارک باد دیتے تھے تو یہ دعا کہتے۔ ”بارک اللہ لك وبارک عليك وجمع بینکما فی خیر“ (کتاب النکاح باب ما یقال للمتزوج، رقم الحدیث ۲۱۳۰) اور صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبدالرحمن بن عوف کو دیکھا تو ان کے کپڑے میں یا بدن میں زردی کی نشانی تھی تو آپ نے فرمایا کیا بات ہے تو انھوں نے کہا میں نے ایک انصاری عورت سے نکاح کیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”بارک اللہ لك“ اللہ تمہیں برکت دے، اسے مہر میں کیا دیئے ہو، عبدالرحمن بن عوف نے کہا کہ نواۃ کے وزن کے برابر سونا دیا ہوں۔ (صحیح بخاری، کتاب النکاح، باب کیف یدعی للمتزوج، رقم الحدیث ۵۱۵۵)

لہذا معلوم ہوا کہ نکاح پڑھانے کے بعد مجلس کے تمام لوگ انفرادی طور پر یہ دعا پڑھ لیں گے اور قاضی صاحب بھی پڑھیں گے اور اگر بعد میں کسی سے ملاقات ہو اور اس کو اسی وقت معلوم ہو کہ ان کی شادی ہوئی ہے تو اس موقع پر اسی دعا کو پڑھا جائے گا اور

نکاح کے موقع پر خاص طور سے ہاتھ اٹھا کر اجتماعی یا انفرادی طور پر دعا کرنا کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔

شب زفاف منانا

ولیمہ سے پہلے زفاف منانا مستحب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا نکاح کیا یا صحابہ کرام کے جن نکاحوں کا تذکرہ ملتا ہے، ان میں ولیمہ سے قبل شب زفاف کا پتہ چلتا ہے، چنانچہ خیبر سے واپسی میں صفیہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا اور سفر ہی میں شب زفاف منایا، اس کے بعد ولیمہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا: ”من كان عنده شيء فليجئني به وبسط نطعا وفي رواية: من كان عنده فضل زاد فليجئني به“ جس کے پاس کھانا ہو وہ حاضر کرے اور جمع کر دے، چنانچہ ایک چادر بچھائی گئی اور جن کے پاس جو سامان تھا کھجور، انگور اور کشمش وغیرہ سب نے اس چادر میں جمع کر دیا اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ ہو گیا۔ (صحیح بخاری، کتاب الصلوٰۃ، باب ما يذكر في الفخذ، رقم الحديث ۳۷۱) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ولیمہ سے قبل شب زفاف منانا مستحب ہے۔ شب زفاف میں بیوی کی پیشانی پکڑ کر یہ دعا پڑھے: ”اللهم انى أسألك خيرا وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه.“ (سنن أبی داود بسند صحیح، رقم الحديث ۲۱۶۰)

سنن ابی داود کے اندر مذکورہ حدیث کے اخیر میں ان الفاظ کی زیادتی موجود ہے کہ جب کوئی سواری خریدے یا گاڑی اور موٹر سائیکل وغیرہ خریدے تو مذکورہ دعا پڑھے اس موقع پر قرآن خوانی کرنا، یا مولوی صاحب کو بلا کر اجتماعی یا انفرادی طور پر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔

شب زفاف کا ایک مستحب عمل

شب زفاف میں مستحب یہ ہے کہ شوہر اور بیوی مل کر دو رکعت نفل پڑھیں، اس میں شوہر آگے کھڑا ہو اور بیوی اس کے پیچھے اور دونوں مل کر باجماعت نماز ادا کریں گے جیسا کہ مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبدالرزاق، وغیرہ میں ابوسعید مولیٰ ابی اسید سے مروی ہے کہ ”قال تزوجت وأنا مملوك فدعوت نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم ابن مسعود وأبوذر وحذيفة قال وأقيمت الصلوة قال فذهب أبوذر ليتقدم، فقالوا: إليك قال أو كذلك؟ ثم سل الله من خير ما دخل عليك وتعود به من شره، ثم شانك وشان أهلك“.

ابو اسید کے غلام ابوسعید کہتے ہیں کہ میں نے نکاح کیا اس حال میں کہ میں غلام تھا، تو میں نے صحابہ کرام کی ایک جماعت کو دعوت دی جن میں ابن مسعود، ابوذر اور حذیفہ رضی اللہ عنہم بھی تھے، نماز کی اقامت ہو گئی ابوذر رضی اللہ عنہ امامت کے لیے آگے بڑھ رہے تھے، صحابہ کرام نے ان کو منع کیا تو میں آگے بڑھا اور ان کی امامت کی حالانکہ میں غلام تھا، اور ان لوگوں نے مجھے سکھلایا کہ جب تمہاری بیوی تمہارے پاس آئے تو دو رکعت نماز پڑھو گے، ایک دوسری روایت میں ہے کہ اپنی بیوی کو حکم دو کہ وہ تمہارے پیچھے دو رکعت نماز پڑھے (ابن ابی شیبہ بسند صحیح) پھر اللہ سے اس کی بھلائی مانگو اور اس کی برائی سے پناہ مانگو پھر تم اور تمہاری بیوی خلوت میں ہو۔

ولیمہ کھلانا سنت مؤکدہ ہے

صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبدالرحمن بن عوف سے کہا تھا ”أولم ولو بشاة“ ولیمہ کھلاؤ اگرچہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو۔ (صحیح بخاری، کتاب مناقب الأنصار، باب إخاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین المهاجرین والأنصار)

نیز صحیح بخاری میں انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ”بنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بامرأة فأرسلني فدعوت رجلا على الطعام“ رسول اللہ ﷺ نے اپنی ایک اہلیہ کے ساتھ شب زفاف منایا اور مجھے لوگوں کو دعوت دینے بھیجا، میں نے چند لوگوں کو بلا یا۔ (صحیح بخاری، رقم الحدیث: ۵۱۷۰)۔

ولیمہ کی دعوت میں جانا ضروری ہے

جب کوئی دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا واجب ہے خواہ ولیمہ کی دعوت ہو یا عام دعوت ہو، جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے کہ ”فكوا العاني، وأجيبوا الداعي وعود المريض“ (صحیح بخاری، کتاب النکاح، باب حق إجابة الوليمة والدعوة، رقم الحدیث (۵۱۷۴) غلام آزاد کرو، دعوت قبول کرو اور مریض کی عیادت کرو۔

نیز صحیح بخاری کی ایک روایت (۵۱۷۳) میں ہے ”من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله“ جس نے دعوت قبول نہیں کی اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ (الصحيح للبخاری، کتاب النکاح، باب من ترك الدعوة فقد عصى الله) مذکورہ تمام احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ ولیمہ کھلانا تو سنت ہے لیکن ولیمہ کی دعوت یا کوئی بھی دعوت ہو اسے قبول کرنا واجب ہے اور جو شخص دعوت قبول نہیں کرے گا اور دعوت میں شریک نہیں ہوگا، اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ صحیح سنن ابی داؤد، رقم الحدیث (۲۳۶۰) میں ہے کہ ”اذا دعى أحدكم إلى طعام فليجب فإن كان مفطراً فليطعم وإن كان صائماً فليصل يعني الدعاء“۔

جب تم کو دعوت دی جائے اگر روزے سے نہ ہو تو چاہیے کہ کھا لو اور اگر روزے سے ہو تو اس کے لیے دعا کر دو۔ اس موقع پر مہمان کا میزبان کو رسم کے طور پر روپیہ پیسہ وغیرہ دینا اور رجسٹر وغیرہ میں نام اور رقم کے اندراج کا اہتمام کرنا بھی ایسا عمل ہے جس کے ثبوت کی شرع سے کوئی دلیل نہیں ملتی ہے۔

ولیمہ کھلا کر اور دعوت کھلا کر دعا لیجیے دعوت کھانے والے آپ کے لیے یہ دعا کرے: ”اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم“۔ اے اللہ ان کی روزی میں برکت دے، ان کے گناہوں کو معاف کر اور ان پر رحم کر۔ (سنن ابی داؤد ۳۷۲۹)

ولیمہ کی تیاری کے لیے مدد کرنا

مالدار لوگ کو چاہیے کہ غریبوں کے ولیمہ کی تیاری میں امداد کریں، جیسا کہ صحیح بخاری رقم الحدیث (۳۷۱) سے پتہ چلتا ہے یہ حدیث قبل ازیں گذر چکی ہے اس کی دوسری دلیل یہ حدیث ہے ”لما خطب على فاطمة رضي الله عنها قال قال رسول ﷺ: انه لا بد للعرس من وليمة قال فقال سعد على كعبش وقال فلان على كذا وكذا من ذرة وفي رواية وجمع له رهط من الأنصار أصوعا ذرة“ (مسند احمد، علامہ ناصر الدین البانی نے اس کو آداب الزفاف

کے اندر صحیح قرار دیا ہے)

ترجمہ: جب علی رضی اللہ عنہ نے فاطمہ کو نکاح کا پیغام دیا اور نکاح ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زفاف کے لیے ولیمہ کرنا ضروری ہے سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں ایک دنبہ دے رہا ہوں، ایک آدمی نے کہا کہ میں چند صاع مکئی دے رہا ہوں، اور انصار کی ایک جماعت نے ان کی تیاری کے لیے چند صاع مکئی جمع کیا۔
مذکورہ دونوں احادیث سے پتہ چلا کہ ولیمہ کی تیاری کے لیے امداد دی جاسکتی ہے۔

جس نکاح میں ناجائز عمل ہو اس میں شریک نہ ہونا

جس نکاح میں ناجائز عمل ہو مثلاً جہیز کا لین دین، ناچ، گانا وغیرہ وغیرہ اس میں شریک ہونا جائز نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گانا اور بانسری کی آواز سن کر کان میں انگلی رکھ لیتے تھے جیسا کہ سنن ابی داؤد، کتاب الأدب، باب کراہیۃ الغناء والزمیر میں مستحجج مذکور ہے۔

نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناجائز کام دیکھ کر واپس آجاتے تھے دعوت میں شریک نہیں ہوتے تھے جیسا کہ سنن ابی داؤد، کتاب الأطلعمۃ، باب الرجل یدعی فیری مکروہا کے اندر بسند حسن مروی ہے کہ ”أن رجلاً أضاف علی بن أبی طالب فصنع له طعاماً فقالت فاطمة لو دعونا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل معنا فدعوه فجاء فوضع يده على عضادتي الباب فرأى القرام قد ضرب في ناحية البيت. فرجع فقالت فاطمة لعلی الحقہ أنظر ما رجعه فتبعته فقلت: يا رسول الله ما ردك فقال: أنه ليس لي أولنبي أن يدخل بيتاً مزوقاً“۔
علی ابن ابی طالب کے پاس ایک مہمان آیا تو اس کے لیے عمدہ عمدہ کھانا پکایا فاطمہ رضی اللہ عنہا نے علی سے کہا کہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے تو کیا ہی بہتر ہوتا آپ ہمارے ساتھ کھاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی گئی آپ آئے اور دروازہ پر ہاتھ رکھے اندر دیکھے اور واپس چلے گئے فاطمہ نے کہا کہ دیکھو کیوں آپ واپس گئے علی رضی اللہ عنہ نے آپ سے ملے اور کہا کہ آپ کس چیز نے واپس کیا اے اللہ کے رسول تو آپ نے کہا کہ کسی نبی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ مزین گھر میں داخل ہو یہ سن کر فاطمہ نے پردہ ہٹا دیا تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے۔

اسی طرح ”صحیح بخاری کتاب النکاح باب هل يرجع اذا رأى منكراً فى الدعوة“ کے اندر مذکور ہے کہ ”دعا ابن عمر أبا أيوب فرأى فى البيت ستراً على الجدار، فقال ابن عمر: غلبنا عليه النساء، فقال من كنت أخشى عليه فلم أكن أخشى عليك والله لا أطعم لكم طعاماً فرجع۔“

یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے (سالم کے نکاح میں) ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ کو دعوت دی تو ابویوب انصاری نے گھر کے دیوار پر (سبز رنگ کے) پردہ کیا ہوا دیکھا تو اعتراض کیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عورتیں ہم پر غالب آگئیں اس پر ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عورت کے غالب آنے کا خوف تو دوسرے لوگوں پر ہے آپ پر تو یہ خوف نہیں تھا اللہ کی قسم میں آپ کے گھر کھانا نہیں کھاؤں گا، یہ کہہ کر وہ واپس چلے گئے اور کھانا نہیں کھایا۔

عظیم عربی و اسلامی اسکالر علامہ انور الجندیؒ

تحریر: ڈاکٹر مقتدی حسن ازہریؒ

ترجمہ و تلخیص: راشد حسن فضل حق مبارکپوری

جدید عربی زبان و ادب کے حوالے سے سرزمین مصر عظیم انشا پردازوں، ممتاز و منفرد شعراء، اخلاص و وفا کے پیکر علما و محققین سے فیض یاب ہوئی، جنہوں نے علم و ادب کی خدمت، قافلہٴ بحث و تحقیق کے دو بدو چلنے، فکر و فن کے چمن کی آبیاری اور عربی زبان و ادب کے دفاع میں اپنی زندگی کے بیش قیمت ایام صرف کر دیئے، یہیں سے جدید تاریخ کے اس زمانہ کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، جس میں نئے نئے قضایا و مسائل درپیش ہوئے، بحث و مناقشہ کی محفلیں گرم ہوئیں، اور بہت سارے امور اپنے اصل اور فطری مقام پر آئے۔

قاہرہ میں میرا قیام.....:

میں نے قاہرہ میں اپنے رفقاء کے ساتھ چار سال سے زائد ایام گزارے، زندگی کے اس لمحہ میں وہاں زبردست ثقافتی سرگرمیاں، قوی ادبی تحریک اور قابل ذکر علمی جدوجہد دیکھی، بہت سارے علما و مفکرین کامیابی کے فاصلے طے کر کے دینی و ادبی بحث و تحقیق میں شہرت، مجدد و فضل کی بلندی پر فائز ہو گئے، بعض ایسے تھے جو ابھی براعت، قابلیت اور مہارت کی راہ میں تھے، فکر و فن، تحریر و انشا پردازی میں مسلسل جفاکشی میں لگے ہوئے تھے، اور مسابقہٴ معرفت و آگہی اور علمی مقام و استناد میں جوان سے آگے تھے، یہ لوگ انہیں کے نقش قدم پر چل رہے تھے۔

علامہ انور جندیؒ کا تعلق دوسرے گروہ سے تھا، جو تالیف کتب اور مقالات و بحث کی تیاری میں سرگرم رہا کرتے، معاصر علمی تحریک پر نگاہ رکھتے، جدید ادبی مکاتب فکر سے بھی آگاہ رہتے، اسلام سے معارض، گمراہ کن و تباہی خیز اصول و مبادی پر جرح و نقد کرتے رہتے، علامہ جندیؒ کی یہ سرگرمی ۶۶ رہائشیوں کو محیط ہے، انہوں نے اس پوری مدت میں جہاد بالقلم، دین کی حفاظت، عقیدہ کے لیے اخلاص، اسلامی سرمایے کے دفاع، اور صحیح راہ سے منحرف اور دینی و اخلاقی اقدار میں کمی نکالنے والے ہر شخص پر دلیل قائم کرنے جیسے امور کا فریضہ انجام دیا۔

علامہ جندیؒ کا زمانہ.....:

علامہ الجندیؒ کا زمانہ مغربی و مادی تہذیب و ثقافت سے مرعوبیت کا زمانہ تھا، ایسی تہذیب تھی، جہاں کفر و الحاد، اباحت و لادینی کی حوصلہ افزائی، اخلاقی اقدار و فضائل سے جنگ، گمراہی و کج روی کی طرف دعوت اور مشرق و اسلام سے منسوب ہر چیز پر اظہار تکبر و ناپسندیدگی تھی، اور پھر اسی تہذیب کے دوش پر مشرقی مملکتوں اور اسلامی خطوں میں فکری یلغار سرگرم

ہوگئی، چنانچہ ہم نے دیکھا کہ اسلام اور اس کے رسول، قرآن اور اس کی ہدایت، سنت اور اس کے مقام و مرتبہ، اخلاق اور اس کی اہمیت و معنویت کے خلاف خطرناک و شدید حملے ہو رہے تھے، ان حملوں کے پس پردہ مغربی استعمار ان تمام کی مدد و معاونت کر رہا تھا جو اس مقصد کی برآری میں اس کے ہم رنگ تھے، قلمیں خریدی گئیں، جمعیتیں تشکیل دی گئیں، بہت سارے فریب کش وسائل و ذرائع دریافت کیے گئے، حتیٰ کہ مشرق میں خصوصاً مسلمانوں کے مابین ایک جماعت تیار کی گئی جس کا مقصد دین حنیف پر کچھڑا چھالنا، احکام شریعت پر طعنہ کسنا، مسلمانوں سے ان کے دین پر اعتماد و یقین کی قوت کو پاش پاش کرنا، اور ان کی طبیعتوں میں دین کے عدم کمال و ناقصیت کا شعور بیدار کرنا تھا، چنانچہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف یہ شہ پسنڈ لہریں ہم نے مشرق و مغرب کے بیشتر ممالک میں محسوس کیں، لیکن مصر و ہندوستان میں یہ اپنی آخری حدود کو پہنچی ہوئی تھی، جہاں کے معاشرے میں انگریزی استعمار نے اپنے نفوذ و رسوخ پھیلا دیئے تھے، اور تعلیمی و اقتصادی امور میں غلبہ و تسلط کی کامیابی بھی حاصل کر لی تھی، یہی وجہ ہے کہ اسلام پر حملے اور عربی زبان و ادب کی قدر و قیمت گھٹانے کے مقاصد اس کے لیے آسان ہو گئے، چونکہ مغرب سائنس و ٹیکنالوجی میں زیادہ ترقی یافتہ تھا، اس لیے بڑی آسانی سے مشرق اس کے سامنے خندہ زن ہو گیا، اور چونکہ مسلمانوں کا اسلامی عقائد و شریعت سے رشتہ کمزور تھا اس لیے وہ شروعاتی طور پر ان کی قوتوں کے سامنے ثابت قدم نہ رہ سکے اور اسلام کو ایک تہذیبی بدل کے طور پر دنیا کے سامنے پیش نہ کر سکے، جو کہ انسانیت کے لیے فلاح و بہبود اور سعادت و کامرانی کا ضامن ہو، ان پر آشوب دور و دشوار گذار حالات میں کچھ ایسے مخلص و جانناز علماء دین و علم کے دفاع میں اٹھ کھڑے ہوئے، جو صاف گوئی، غیرت ایمانی، صدق و صفا و جدیت اور ہموئی پرستی و عصبيت سے دوری جیسی خوبیوں سے مالا مال تھے۔

علامہ انور الہندیؒ.....:

ان مخلصین علماء میں عظیم اسلامی مفکر علامہ انور الہندیؒ ہیں، جو اپنی عمر کی ۸۵/۸۶ بہاریں دیکھنے کے بعد ۲۸ جنوری ۲۰۰۲ء کو اس دار فانی سے رحلت کر گئے، ان کے بارے میں یہ سچ کہا گیا ہے کہ: وہ وانی و کافی تحقیق والے، ضخیم موسوعات کے مالک، دقیق استنتاجات اور مشاہیر فکری معرکوں کے حامل شخصیت تھے، انہوں نے مختلف و ہمہ جہت موضوعات پر لکھا، اور گیرائی و گہرائی ندرت و ابتکار سے انہیں خصوصیت و امتیاز دیا، معتمد و باوثوق مصادر اور اسلامی سرمایے کے ذخائر سے اپنے ذوق و مطالعہ کی روشنی میں زمانے کے مسائل بھی زیر بحث لائے، ”یہاں تک کہ وہ تحریریں“ ایسا محافظ ذخیرہ ہو گئیں جو ہمیں اور ہمارے ابناء و نسلوں کو ہر منحرف و غیر اسلامی فکر سے محفوظ رکھیں گی“ چنانچہ اس مؤلف کی عبقریت ان کی ان کتابوں میں نمایاں ہوئی جن کی تعداد مختلف موضوعات پر ۲۵۰ تک پہنچتی ہے، جو ان کی فکری ہمہ گیری، ذہنی بالیدگی، صحیح بصیرت، قوت عزیمت اور علمی امور و فکری مسابقت میں مقصد کی پاکیزگی کی صحیح عکاس و غماز ہیں، ذیل میں ان کی بعض تالیفات اور ان کے موضوعات پر گفتگو کی جا رہی ہے۔

تالیفات:

(۱) علامہ انور الجندیؒ نے معاصر عربی ادب، اس زبان کے ادباء اور اس کے اہم مسائل و اہداف کی طرف عنایت و توجہ کی، اس سلسلے میں انہوں نے متعدد کتابیں تصنیف کیں، ان میں انہوں نے اہم موضوعات اور معاصر رجحانات و نظریات پر گفتگو کی، اور ان دینی اصول و مبادی، اخلاقی قواعد و اقدار کا دفاع کیا، کہ جن کے خلاف خواہش پرست حضرات آرٹ، آزادی، اظہار رائے اور موضوعیت و اصول پسندی اور ان جیسی دیگر مغربی اصطلاحات کے نام پر برس پیکار تھے، معاصر ادب پر ان کی کتابوں میں سے ”المعارک الادبیۃ فی مصر ۱۹۱۵ء-۱۹۳۹ء“ ہے، اس میں انہوں نے اس دور کے اساطین ادب مثلاً مصطفیٰ صادق الرافی، احمد شوقی، عباس العقاد، طہ حسین، حافظ ابراہیم، المازنی، عبدالرحمن شکر و غیرہ کے مابین ہونے والی ادبی نوک جھوک پر روشنی ڈالی ہے، تقریباً اسی موضوع پر ایک کتاب ”النثر العربی المعاصر فی مائتہ عام“ ہے، یہ کتاب دراصل گذشتہ صدی کے عربی نثر کے مختلف مکاتب فکر اور ان کی خصوصیات و امتیازات کا تحقیقی مطالعہ ہے، اسی طرح ایک کتاب ”أضواء علی الادب العربی المعاصر“ ہے، اس ادب میں ”اصالت“ کا موضوع اٹھایا ہے اور کتاب لکھی، ”کیف یعود الادب العربی المعاصر إلی أصالته“۔

(۲) علماء و محققین کے تراجم اپنے آپ میں بہت سارے علمی و فکری فوائد لیے ہوتے ہیں، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ علماء اسلام نے ”تراجم علماء“ کے حوالے سے کتابوں کی تالیف میں بہت محنتیں صرف کیں، علامہ الجندیؒ نے بھی اس میدان میں طبع آزمائی کی ہے، اور بہت سے مشاہیر و اعلام کی زندگیوں پر متعدد کتابیں تصنیف کی ہیں، اس کے ذریعہ سے ان کے کارہائے نمایاں اور ان کے زمانے کو ایک زندہ شکل دی ہے، اس سلسلے کی کتابیں یہ ہیں:

(۱) نوابغ الاسلام	(۲) من أعلام الفكر والادب
(۳) الأعلام الألف	(۴) السلطان عبد الحمید
(۵) حسن البناء الداعیۃ الامام الشہید	(۶) زکی مبارک: دراسة تحليلیة لحياته وأدبه
(۷) جورجی زیدان منشئ الہلال	(۸) موسوعة القرن الخامس عشر الہجری
- (۳) عظیم اسلامی قائد و مفکر علامہ الجندیؒ نے تہذیب و ثقافت کا موضوع پس انداز نہیں کیا، وہ بھی ایک ایسے زمانے میں کہ جس میں اسلامی تہذیب و ثقافت اور اس کے ثمرات و مقائق، مغربی تہذیب کی حقیقت اور انسانی معاشرہ پر اس کے آثار و نتائج پر گفتگو کے لیے اصحاب خامہ و قراطس سرگرم عمل تھے، اس قضیہ کی اہمیت مشرق و مغرب کے بڑے پیمانہ پر اتصال و رابطہ کی وجہ سے مزید دوچند ہو گئی، یہی وجہ ہے کہ اس سے متعلقہ موضوعات پر متعدد کتابیں تصنیف کیں اور دونوں تہذیبوں کے مابین مقارنہ و موازنہ کیا اور ان پہلوؤں کو بھی اجاگر کیا ہے جن میں مغربی تہذیب نے اسلامی اصول و مبادی سے استفادہ کیا ہے، یہ کتابیں درج ذیل ہیں:

۱- نحن وحضارة الغرب

۲- الإنقطاع الحضارى

۳- حضارة الإسلام تشرق من جديد

۴- الإسلام فى حضارته ونظمه الادارية والسياسة العلمية

ادرا نخرافات وبدو نظمیوں کی وضاحت کی ہے جو انسانی معاشرے میں گھس آئے۔

(۴) مستشرقین و مغربی علما کے موقف کے سلسلے میں ہمیشہ سے مسلمان علما و محققین کی توجہ و عنایت رہی ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مقالات و تصنیفات اس موضوع پر آج بھی کی جا رہی ہیں، اور مؤلفین و علما اس لیے بھی اس موضوع پر کام کر رہے ہیں کہ قارئین ابھی بھی مزید معرفت کی رغبت و دلچسپی رکھتے ہیں۔

علامہ الجندی کے یہاں ”مستشرقین اور اسلام کے تعلق سے ان کے مواقف“ جیسے موضوعات کا کافی اہتمام تھا، اس سلسلے میں انہوں نے درج ذیل کتابیں لکھیں۔

۱- أهداف التغریب فى العالم الاسلامی

۲- التبشیر الغربی

۳- على الفكر الاسلامی أن يتحرر من سار تروفر ویدودور کایم

۴- موقف الإسلام من العلم والفلسفة الغربية

۵- الإسلام وموقفه بين الفلسفات والأديان

۶- هزيمة الاستشراق فى ملتقى الاسلام

(۵) تعلیم و منج، علوم و فنون کی تاریخ اور تحقیق و کلام کا موضوع ہمیشہ سے علماء تربیت و مدرسین کا مرکز توجہ رہا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ الجندی جیسے اسلامی مفکر تعلیمی و منجی امور کا غیر معمولی اہتمام کرتے ہیں، اس طرح ان موضوعات کی طرف بھی ان کی توجہ ہوتی ہے کہ اعداء اسلام نے جن میں سے بعض علوم سے صرف نظر کی اور بعض کی تشجیح کی، اور اس کے اہداف و مبادی کی صورت کو مسخ کیا تاکہ وہ علوم نئی نسل کی تربیت اور مستقبل کی تعمیر میں اپنی تاثیر کھودے، علامہ الجندیؒ اس موضوع کی طرف غیر معمولی توجہ و اہتمام کرتے تھے، کیونکہ وہ کسی بھی شخصیت اور اس کے عادات و سلوک کی تعمیر میں تعلیم و علوم کی اہمیت و تاثیر کو وہ بخوبی سمجھتے تھے، اس سلسلے میں کتابیں یہ ہیں:

(۱) موسوعة مقدمات العلوم والمناهج

(۲) محاولة لبناء منهج اسلامی متكامل

(۳) المدرسة الاسلامیة على طریق الله ومنهج القرآن

- (۴) مفہیم النفس والإخلاق والإجتماع فی ضوء الإسلام
- (۵) اعرضوا أنفسکم علی موازین القرآن
- (۶) بناء منهج جدید للتعليم والثقافة علی قاعدة الاصاله
- (۷) الطريق إلى الاصاله
- (۸) حقائق مضيئة فی وجه شبهات مثارة
- (۹) الفكر والثقافة المعاصره فی شمال إفريقيا
- (۱۰) الفنون والمسرح
- (۱۱) منهج الإسلام فی بناء العقيدة
- (۱۲) التربية وبناء الأجيال....

ساتھ ہی حدیث اور اسلامی شریعت میں اس کا مقام و مرتبہ اور عقیدہ و سلوک میں اس کا کردار و اہمیت کیا ہے، اس موضوع کو بھی علامہ الجندیؒ نے نظر انداز نہ کر سکے، چنانچہ اس سلسلے میں ”السنة النبویة“ لکھی، اور اس سے متعلقہ دیگر مقالات بھی لکھی۔

(۶) عورت، اس کا مقام و مرتبہ اور اس کی ذمہ داریاں، ایک ایسا موضوع ہے جس نے قدیم زمانے سے ہی انشا پر دازوں و محققین کو مشغول رکھا، جدید زمانے میں مصر بشمول دیگر اسلامی مملکتوں میں ایک مرکز انداز اور متعین مقاصد کے تحت اس موضوع کو ابھارا گیا، چنانچہ اس سے دلچسپی علما، مصلحین اور ماہر اجتماعیات حضرات کا محبوب و اہم مشغلہ بن گئی، اور مؤیدین و معارضین کے مابین سخت قسم کا مناقشہ چلا، اختلاف و مناقشہ سے لبریز اس فضاء میں اس عظیم اسلامی اسکالرنے اسلامی مکتبات کو عورت کے موضوع پر متعدد کتابیں پیش کیں۔

(۱) تحدیات فی وجه المرأة المسلمة

(۲) حركة تحرير المرأة فی میزان الإسلام

(۷) دور جدید میں عربی زبان و ادب مختلف قسم کے طبعی اور شدید حملے سے دوچار ہوئی، اعداء اسلام و قرآن یہودیوں و مستشرقین کی مدد و معاونت سے فصیح عربی زبان سے مبارزت آرائی کرتے، اور بلاغت و تعبیر، جمال و اثر انگیزی میں نقص و قصور کا الزام دیتے، یہاں تک کہ شاعر حافظ ابراہیم کو ان تمام اعتراضات کے جواب میں عربی زبان پر اپنا مشہور زمانہ قصیدہ کہنا پڑا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ الجندیؒ خواہشات پرست حضرات کے اعتراضات کے جواب اور عربی زبان کے قافلہ دفاع اور تہذیب و ثقافت، سائنس و ٹیکنالوجی میں زمانہ کی ترقی یافتگی کے علی الرغم عربی زبان کی صلاحیت و استیعابیت کے ثبوت میں دلائل کی فراہمی میں وہ بہت عظیم مقام پر فائز ہیں۔

اس سلسلے کی کتابیں درج ذیل ہیں.....:

- (۱) الموامرة على الفصحى لغة القرآن
- (۲) الطريق إلى الاصاله
- (۳) مشکلات العصر وقضايا الفكر
- (۴) النثر العربي المعاصر فى مائة عام

اہل علم کی نظر میں.....:

کسی بھی شخصیت کے تعلق سے علماء کے اقوال آئینہ کے مانند ہوا کرتے ہیں، جن سے اس کی زندگی کے مخفی گوشے و محاسن نمایاں ہوتے ہیں، علامہ انور الہند می نے جو دینی و ثقافتی کام کیا ہے، اس کے سامنے ان اقوال کی حیثیت کچھ بھی نہیں، مگر کم از کم یہ شخصیت کے مقام و مرتبہ اور اس کے اعمال کی تعیین ضرور کرتے ہیں، ان میں سے صرف بعض کا تذکرہ کیا جا رہا ہے (۱)

(۱) استاذہ فایزہ انور الہند می اپنے والد کے تواضع و استغناء کے بارے میں کہتی ہیں:

”علامہ مرحوم نے ”رابطہ یونیورسٹی مغرب“ کی جانب سے ”اعلام المغرب العربی“ کی تصنیف پر پیش کردہ ڈاکٹریٹ کی فخریہ ڈگری کو ٹھکرا دیا، اسی طرح..... ”علی گڑھ مسلم یونیورسٹی“ نے بھی ڈاکٹریٹ کی فخریہ ڈگری پیش کی تھی، مگر آپ نے اسے بھی قبول کرنے سے معذرت کر دی، اسی طرح بہت ساری یونیورسٹیوں کی جانب سے ان کے نام ہال تعمیر کروانے کی پیش کش کی گئی، مگر آپ نے ان سب کو تواضعاً رد کر دیا، اور قبول نہ کیا“

(۲) ڈاکٹر شوقی ضیف صدر ”خالدین اکیڈمی، قاہرہ“ و استاذ ادب العربی ”جامعہ قاہرہ“ علامہ الہند می کی جدوجہد اور علمی سرگرمیوں کے بارے میں کہتے ہیں:

”علامہ الہند می کی طہ حسین کے ساتھ سخت ادبی نوک جھوک، قوی علمی معرکہ آرائی، ان پر تنقید اور دور جدید میں اسلامی و عربی سرمایے سے اصل جوہر و بہترین نمونہ نکالنے، اور اسے ہر دور ہر زمانہ کے لیے ہماری تہذیب و تمدن کی شان و شوکت، عظمت، بالیدگی و توانائی پر ایک بہترین مثال کے طور پر اسے فٹ کرنے کے بعد علامہ الہند می کی قابلیت، مہارت و صلاحیت کا میں نے اندازہ کیا“۔

بلاشبہ انور الہند می اپنی تصنیفات اور اس میں پیش کردہ شاندار نتائج کے حوالے سے ہماری تاریخ کی نابغہ روزگار ہستیوں سے ذرا بھی کم نہیں ہیں، چنانچہ وہ علم و معرفت کی ہمہ گیری و ہمہ جہتی، اسلام کی نصرت و حمایت اور اس کے حتمی و فیصلہ کن مسائل میں طویل جانی، وقتی اور قلمی جہاد میں ابن تیمیہ، ابن قیم، جاحظ اور اصمعی کے مماثل و مقابل نظر آتے ہیں، بلاشبہ علامہ الہند می کی عظیم شخصیت کے اعتبار سے یہ سطریں کچھ بھی نہیں، لیکن یہ امید ضرور ہے یہ علامہ الہند می کی ہمہ جہت شخصیت، ان کے علمی، فکری و ادبی کارنامے اور جدید قضایا و مسائل میں ان کے اعمال کو سمجھنے کے لیے کافی ہوں گے۔

راز فاش کرنا ایک مذموم عمل

سعید الرحمن عبدالمجید

راز ایک امانت ہے اس کی حفاظت و پاسداری کرنا ہر مسلمان کا دینی فریضہ و ذمہ داری ہے اس فریضہ میں کوتاہی برتنا اور راز کو راز نہ رہنے دینا خیانت ہے، اگر کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو امین جان کر کوئی راز کی بات بتادے تو اس مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اسکے راز کی کما حقہ حفاظت کرے اسکو فاش نہ کرے اور ایسا کرنے والے کو امانت دار مانا جاتا ہے قرآن و حدیث میں امانت کی حفاظت کرنے کا حکم دیا گیا اور خیانت کرنے سے منع کیا گیا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے:

”يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ تَخُونُوا أَمْنَتَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ“ (الانفال: ۲۷) ترجمہ: اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول کے حقوق میں خیانت مت کرو اور اپنی قابل حفاظت چیزوں میں خیانت مت کرو اور تم جانتے ہو۔

اس آیت میں اللہ رب العالمین نے بندوں کو یہ ہدایت دی ہے کہ تم میرے اور میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں خیانت نہ کرو اور تمہارے پاس جو چیز بطور امانت ہے چاہے وہ جس کیفیت کی ہو اس میں خیانت نہ کرو ایک مسلمان کا راز دوسرے مسلمان کے لیے قابل حفاظت چیز ہے اس کی حفاظت نہ کرنا خیانت کا درجہ رکھتا ہے اور جو شخص امانت میں خیانت کرے اس کے پاس ایمان نہیں اور جو عہد و پیمان کا پاس و لحاظ نہ رکھے اس کے پاس دین نام کی کوئی چیز نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اکثر خطبوں میں یہ ضرور ارشاد فرماتے تھے:

”لا ايمان لمن لا امانة له، ولا دين لمن لا عهد له“ (مسند احمد ۳/۱۳۵، قال الالبانی رحمہ اللہ هذا حدیث

جید)

(ترجمہ) اس کا ایمان نہیں جس کے اندر امانت کی پاسداری نہیں اور اس کا دین نہیں جس کے اندر عہد کی پابندی کا

احساس نہیں۔

راز ایک امانت ہے امانت کی حفاظت و پاسداری اللہ رب العالمین کے نزدیک محبوب خصلتوں میں سے ایک خصلت ہے اور اس وصف سے متصف حضرات اللہ کی نگاہ میں بہت محبوب ہیں اللہ کی مدد و نصرت ان کو شامل ہوتی ہے اور خائن شخص اللہ کے نزدیک مبغوض و ناپسندیدہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نصرت و حمایت ترک کر دیتا ہے، ”ان الله يدافع عن الذين آمنوا ان الله لا يحب كل خوان كفور“ (الحج ۳۸) (ترجمہ) سن رکھو! یقیناً سچے مومنوں کے دشمنوں کو خود اللہ تعالیٰ ہٹا دیتا ہے کوئی خیانت کرنے والا ناشکر اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں۔

امانت کی حفاظت کرنے والوں کو اللہ رب العالمین پسند فرماتا ہے اور عسرویسر میں ان کا حامی و ناصر ہوتا ہے، اور

خیانت کرنے والوں کو اپنی رحمت سے دور رکھتا ہے۔

ایک دوسری آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے خائینوں کا حامی و مددگار بننے سے روکا ہے ”انا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس لما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيماً“ (النساء/۱۰۵) (ترجمہ) یقیناً ہم نے تمہاری طرف حق کے ساتھ اپنی کتاب نازل فرمائی تاکہ تم لوگوں کے درمیان اس چیز کی مطابق فیصلہ کرو جس سے اللہ نے تم کو شناسا کیا ہے اور خیانت کرنے والوں کے حمایتی نہ بنو۔

اللہ رب العالمین نے اپنے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کے اندر خائینوں کا حامی و مددگار بننے سے روکا ہے یہ خطاب گرچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے لیکن جملہ مسلمانوں کو شامل ہے کہ وہ لوگ خائینوں کے حامی و مددگار بننے سے باز رہیں۔

راز کا افشاء کرنا یہ ہتک عزت کا باعث ہے اگر راز برا ہو تو اس کا فاش ہو جانا ایک انسان کی ذلت و رسوائی کا سبب بن جاتا ہے ایک مسلم بھائی کا دوسرے مسلمان کے تئیں یہ حق بنتا ہے کہ وہ ہر طرح سے اس کے عزت و ناموس کی حفاظت کرے، راز کو افشاء کرنے والے لوگ محافظ عزت کیسے ہو سکتے ہیں، اور جو لوگ دوسروں کی عزت کا خیال نہیں کرتے اللہ ان کی عزت کا خیال نہیں کرتا ہے، اور جو لوگوں کی عزت کا محافظ ہے اللہ اس کی عزت کو ہر طرح سے محفوظ رکھتا ہے بلکہ قیامت کے دن اس کے عیوب کی ستر پوشی فرمائے گا۔

راز افشاء کرنے والوں اور دوسروں کے عیوب و نقائص کو دنیا کے سامنے آشکارا کرنے والوں کو اللہ کی وعید سے خوف کھانا چاہیے اور ان آیات قرآنیہ کی روشنی میں غور کرنا چاہیے کہ وہ کس بری صفت سے متصف ہو رہے ہیں اور اس کا انجام کیا ہوگا۔

اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زوجین کے باہمی راز کی حفاظت اور اس کے پاس و لحاظ کو قیامت کے دن سب سے بڑی امانت قرار دیا ہے ”إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امراته وتفضي إليه ثم ينشر سررها“ وفي رواية ”من أشرار الناس“ (مسلم ۱۴۳۷) (ترجمہ) بیشک قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے بڑی امانت ہے کہ میاں بیوی راز دارانہ خلوت اختیار کریں پھر اس کی باتوں کو راز نہ رہنے دیا جائے، ایک دوسری روایت میں مذکور ہے کہ جو ایسا کرتا ہے سب سے برے لوگوں میں سے ہے۔

راز کی حفاظت ہر انسان کا فریضہ ہے، حضرت انس بن مالک کی حدیث سے اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ ”أنس ابن مالك يقول أسر الى النبي صلى الله عليه وسلم سرّاً فما أخبرت به أحداً بعده ولقد سألتني أم سليم فما أخبرتتها به“ (بخاری) (ترجمہ) صحابی رسول انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے راز کی ایک بات بتائی تو میں نے اس کو کسی سے نہیں بتایا اور مجھ سے میری والدہ ام سلیم صحابیہ نے اس کے

بارے میں پوچھا تو میں نے ان کو بھی نہیں بتایا۔

راز فاش سے متعلق سلف صالحین کے اقوال:

سلف صالحین بھی اس مذموم خصلت کو بہت ناپسند کرتے تھے اور اس سے بچنے کی تلقین کرتے تھے۔

(۱) حضرت عباس بن عبدالمطلب (صحابی رسول) اپنے بیٹے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو پانچ نصیحتیں فرمائی، جن میں ایک نصیحت یہ تھی ”لا تفسین سراً“ تم ہرگز ہرگز راز افشاء نہ کرو۔

(۲) امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ: ”إن من الخيانة أن تحدث سر أخيك“ (احیاء علوم الدین ۱۳۲۳) نے شک اپنے بھائی کے راز کو بیان کر دینا خیانت ہے۔

اور مزید فرمایا ہے کہ: ”لا تستقیم أمانة رجل حتى يستقیم لسانه ولا يستقیم لسانه حتى يستقیم قلبه“ (الآداب الشرعية لابن.... ۴۵۵) آدمی کی امانت درست نہیں ہو سکتی یہاں تک کہ اسکی زبان درست ہو جائے، اور آدمی کی زبان درست نہیں ہو سکتی یہاں تک کہ اسکا دل درست ہو جائے۔

زبان سے آدمی راز کو بیان کرتا ہے جب تک وہ اپنی زبان کو قابو میں نہیں رکھے گا تو راز جو ایک امانت ہے وہ کیسے محفوظ رہ سکتا ہے۔

امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”أفشنی بعضهم سراً له إلی أخیه ثم قال له هل حفظت قال بل نسیت“ (احیاء علوم الدین ۱۹۵۲) لوگوں میں سے بعض نے اپنے راز کو اپنے ایک بھائی کو بتایا پھر اس سے کہا کہ تم نے یاد کر لیا؟ تو اس نے کہا نہیں بلکہ میں اس کو بھول گیا۔

مذکورہ بالا ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ راز ایک امانت ہے اور اسکا افشاء کرنا خیانت ہے اور امانت میں خیانت کرنا منافق کے خصائل میں سے ایک خصلت ہے (کما رواہ البخاری)

راز فاش کرنے کے نقصانات

راز فاش کرنا اپنے مسلم بھائی کو دھوکہ دینا ہے، یہ تنگ ظرفی کی علامت اور ذلت و رسوائی کا باعث ہے راز فاش کرنے والا اللہ کے نزدیک سب سے برے لوگوں میں سے ہے یہ صفت جھلاء کی ہے عقلمندوں کی صفت نہیں ہے، راز فاش کرنے والا اپنے مسلم بھائی کی عزت و ناموس سے کھلواڑ کرتا ہے۔

اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کو اس مذموم خصلت سے محفوظ رکھے اور امانت و دیانت داری کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی توفیق دے، آمین۔

قرآن مجید پر عیسائی مبلغین کے اعتراضات کا مسکت اور مدلل جواب برہان التفاسیر لہ صلاح سلطان التفاسیر تالیف: شیخ الاسلام علامہ ثناء اللہ امرتسری

برصغیر ہند میں گذشتہ صدی میں جن شخصیتوں نے ہمہ جہت اسلامی خدمات انجام دیں ان میں شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ (۱۸۶۸-۱۹۴۸ء) کا نام سرفہرست ہے، مولانا نے درس و تدریس، تصنیف و تالیف، تقریر و مناظرہ، صحافت، انجمنوں اور تنظیموں کی تشکیل اور دیگر رائج الوقت وسائل و اسالیب کے ذریعہ اسلام اور اسلامی شریعت کی ایسی خدمت کی جس کی نظیر ملنی مشکل ہے، یہ محض عقیدت یا جذبات کی بات نہیں ہے بلکہ مولانا کی حیات و خدمات پر نظر رکھنے والے اور ان کے چھوڑے ہوئے علمی ورثہ کی جانکاری رکھنے والے اس حقیقت سے اچھی طرح واقف ہیں۔

آپ نے جس عہد میں آنکھیں کھولیں وہ مغربی استعمار کا عہد تھا، مسلمانوں کی نہ صرف سیاسی اور حکومتی زوال و انحطاط کا زمانہ تھا بلکہ دینی و مذہبی اعتبار سے بھی مسلمان خطرات سے گھرے ہوئے تھے، عیسائیوں، آریوں، قادیانیوں، نچریوں، حدیث کے انکاریوں اور دیگر تحریکات باطلہ سے وابستہ اشخاص نے اسلام اور مسلمانوں کو ہدف تنقید بنا رکھا تھا، ایسے نازک وقت میں اسلام کے سپاہی بن کر مولانا میدان میں اترے، اور جملہ اعدائے اسلام کے لیے مشیر بے نیام ثابت ہوئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتاب و سنت کے ٹھوس علم کے ساتھ حکمت و بصیرت اور ایسی فراست سے نوازا تھا کہ مخالفین اسلام و سنت کے مشکل سے مشکل سوالات و اعتراضات کا فی الفور معقول و موثر جواب دیتے کہ مخالف بغلیں جھانکنے لگتا۔

زیر تعارف کتاب مولانا کے دفاع عن القرآن کے سلسلے کی ایک کڑی ہے، جو اصل میں مولانا کے مجلہ اہل حدیث امرتسری میں شائع (۸۱) قسطوں پر مشتمل تحریر ہے، یہ تحریر سلطان محمد (پال) عیسائی پادری کی تحریر کا جواب ہے، سلطان صاحب نے اسلام ترک کر کے عیسائیت کے دامن میں پناہ لی تھی، انہوں نے حالت اسلام میں عربی اسلامی تعلیم حاصل کی تھی اور اسلامی مآخذ پر ان کی نظر تھی، اس علم دانی کے زعم میں انہوں نے قرآن کی ایک تفسیر بنام ”سلطان التفاسیر“ لکھنے کا پروگرام بنایا، ایک مرتد عن الاسلام قرآن کی تفسیر کیوں کر لکھے گا، قرآن کی خدمت اور قرآنی تعلیمات سے لوگوں کو واقف کرانے کے لیے، یا اس کی آڑ میں قرآن کو نشانہ بنانے اور اس میں شکوک و شبہات تلاش کرنے کے لیے، اسے بتانے کی ضرورت نہیں۔

مولانا امرتسری رحمہ اللہ جنہوں نے ہر باطل کی تردید اور بیخ کنی گویا اپنا مشن بنا لیا تھا وہ کلام الہی پر ہونے والے اس منصوبہ بند حملے پر کیسے خاموش رہ سکتے تھے، فوراً انہوں نے اس نام نہاد تفسیر کے تعاقب کا پروگرام بنالیا، آپ ۶ مئی ۱۹۳۲ء کے ”اہل حدیث“ کے شمارے میں لکھتے ہیں:

”سلطان التفاسیر بصورت رسالہ المائدہ جنوری ۳۲ء سے جاری ہے، ہمارے دل میں اسی وقت سے جواب دینے کا القا ہوا تھا، لیکن اتنے دنوں تک ہم نے انتظار کیا کہ رسالہ مذکورہ کے چند نمبر نکل لیں تو توجہ کی جاوے گی، چنانچہ آج سلسلہ ہذا کا نمبر اول ہے، آئندہ حسب تجویز ایک صفحہ اخبار (اہل حدیث) اس سلسلہ کے لیے وقف کیا جائے گا، اس کا نام یہی ہوگا: ”برہان التفاسیر برائے اصلاح

سلطان التفاسیر۔ (ص: ۴)

ایک جگہ لکھتے ہیں:

”چونکہ پادری صاحب نے ایک ماہوار عیسائی رسالہ ”المائدہ“ کی معرفت تھوڑا تھوڑا حصہ تفسیر کا شائع کرنا شروع کیا تھا جس کی وجہ سے خیال ہوا کہ اگر اس تفسیر کے خاتمہ تک جنبش قلم کو بند رکھا جائے تو اتنے عرصہ تک زندگی کا کیا اعتبار، نیز اتنا بڑا کام دفعاً کرنا محال ہوگا، اس لیے ۶ مئی ۳۲ء سے ہم نے پادری صاحب کے پیچھے اشہب قلم دوڑا دیا، مسلم قلم اتنے زور سے دوڑا کہ پادری صاحب کے برابر جا ملا، یہاں تک کہ پادری صاحب نے کسی خاص مانع کی وجہ سے ”المائدہ“ میں مضمون شائع کرنا ترک کر کے اعلان کر دیا کہ.....“۔ (برہان، ص: ۲۹۰)

پادری صاحب کی تفسیر کا سلسلہ بیچ میں رک گیا تو اس اثناء میں مولانا نے کچھ جدید فرقوں کی تفسیروں کی طرف توجہ فرمائی اور ان کا جائزہ لیتے رہے تا آنکہ سلطان التفاسیر کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا، بیچ میں اس تفسیر کا سلسلہ جب بھی موقوف ہوتا مولانا بے چینی سے اس کے دوبارہ جاری ہونے کا انتظار کرتے اور جاری ہونے پر فوراً اس کا محاسبہ شروع کر دیتے تا آنکہ اس سلسلہ کی (۸۱) قسطیں اخبار اہل حدیث میں شائع ہوئیں، جس کے آخر میں مولانا لکھتے ہیں:

”(نوٹ) اطلاع: چونکہ پادری سلطان محمد خاں صاحب کی طرف سے تفسیر القرآن کا مضمون تین مہینوں سے نہیں آیا اس لیے سر دست دونوں صفحات (جو برہان التفاسیر کے لیے وقف تھے) اکمل البیان کو دیے جاتے ہیں تاکہ یہ جلد ختم ہو۔“ (اہل حدیث امرتسر: ۲۷ صفر ۱۳۵۴ھ مطابق ۳۱ مئی ۱۹۳۵ء، ص: ۱۱) [کتاب ہذا کا آخری صفحہ]

اور لگتا ہے کہ سلطان صاحب یہ سلسلہ اس کے بعد جاری نہ رکھ سکے، اس لیے برہان التفاسیر بھی اسی قسط پر موقوف ہو گئی، اتنے حصے میں مولانا نے قرآن کے پہلے پارے کی مکمل تفسیر پیش کی اور سلطان التفاسیر کا جائزہ لیا۔

اس تفسیر میں مولانا کا طرزِ زیور ہا کہ پہلے ایک رکوع کا ترجمہ مختصر توضیح تحریر فرماتے، اس کے بعد کبھی کبھی حل لغات اور نحوی ترکیب بھی رقم فرماتے، بعد ازاں سلطان التفاسیر اور دیگر کتابوں میں اس رکوع کے ترجمہ و تفسیر سے متعلق جو تسامحات و اغلاط ہوتے ان کی اصلاح فرماتے، کبھی کبھی مولانا کا ترجمہ و توضیح ہی اعتراضات کے جواب کو متضمن ہوتا، اس لیے اسی پر اکتفا کرتے، کتاب کے قارئین دیکھیں گے کہ مولانا نے جواب نویسی میں تفسیر، اصول تفسیر، علوم القرآن، حدیث، اصول حدیث، ادب، بلاغت، نحو و صرف اور دیگر فنون کی کتابوں سے جا بجا استناد کیا ہے، اس کے علاوہ مختلف فرقہ ضالہ جدیدہ کے لٹریچر اور موجودہ تورات و انجیل کے مشتملات پر مولانا کی گہری نظر کا بھی یہ کتاب منہ بولتا ثبوت ہے، اردو کے ساتھ عربی و فارسی اشعار و امثال کے بر محل استعمال پر بھی مولانا کو خوب قدرت حاصل ہے، چونکہ مقابل میں ایک عیسائی مصنف ہے اور اس نے جا بجا انجیل کو درست و برتر اور قرآن کو غلط اور کم تر ثابت کرنے کی ناروا کوشش کی ہے اس لیے مولانا معترض کے اعتراض کے قرآن پر عدم انطباق کو ثابت کرتے ہوئے اسے انجیل پر منطبق کر دیتے ہیں اور انجیل کے مختلف مقامات کی عبارتیں نقل کر کے وہی اعتراض اس پر چسپاں کرتے ہوئے لگناتے ہیں کہ: ”اِس گناہیست کہ در شہر شما خاص کنند۔“

ابطال و تردید کے موضوع میں عام طور سے دیکھا جاتا ہے کہ جواب دہندہ سے متانت و سنجیدگی اور وقار کا دامن چھوٹ جاتا ہے اور وہ معترض کے لب و لہجے اور تیز و تند حملے سے مشتعل ہو کر بسا اوقات غیر مہذب اور ناشائستہ الفاظ و اسالیب کا استعمال شروع کر دیتا ہے، اور کبھی کبھی تو اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی کوشش میں حد درجہ سطحیت پراتر جاتا ہے، لیکن مولانا امرتسری رحمہ اللہ کی طویل دفاعی خدمات میں ایسی کوئی چیز

نہیں نظر آتی، چاہے ان کی تحریر ہو یا تقریر، مناظرہ ہو یا مباحثہ، اسلامی فرقوں سے ہو یا اعدائے اسلام سے، ہر جگہ وہ پوری متانت، وقار اور شائستگی کا پیکر نظر آتے ہیں، فریق مخالف کی سخت سے سخت گفتگو سننے کا حوصلہ اور برداشت کرنے کا سلیقہ آپ کے خصوصی اوصاف میں سے ہے۔

زیر تعارف کتاب کے صفحہ (۲۲۸) پر مولانا لکھتے ہیں:

”ناظرین! پادری صاحب کو سوامی دیانند کی طرح قرآن مجید پر نکتہ چینی کا شوق نہیں شغف ہے، اس لیے آپ بے دردی سے اعتراض کر دیتے ہیں، ہم بھی ان کو اس میں معذور جانتے ہیں، بلکہ درخواست کرتے ہیں۔

تیر پر تیر چلاؤ تمہیں ڈر کس کا ہے سیدہ کس کا ہے مری جان جگر کس کا ہے“

ایک مقام پر پادری صاحب کے کچھ اعتراضات اور اغلاط کی اصلاح کے بعد فرماتے ہیں:

”نوٹ: ہم پادری صاحب کی طرح زود رنج نہیں کہ مخاطب کی ذرا سی لغزش پر آپ سے باہر ہو جائیں اور کہہ دیں کہ ہمارے قابل التفات نہیں (النجات: ۱۵/ اکتوبر ۳۴ء، ص: ۲) نہ ہم قادیانیوں کی طرح ہیں کہ پادری سلطان محمد صاحب کی غلطیوں پر ان کو مرتد، جاہل جیسے مکروہ الفاظ سے یاد کریں، (الفضل: ۱۵/ اگست ۳۱ء) بلکہ ہمارا وہی اصول ہے جو ہر اہل علم کا ہے: لکل جواد کبوة، و لکل عالم ہفوة (ہر گھوڑا گرتا ہے اور ہر عالم بھولتا ہے)۔ (ص: ۳۶)

مولانا کی یہ روش برہان التفاسیر کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ آپ کی تمام تحریریں اسی وقار و شائستگی اور اعتدال و توازن کا آئینہ ہیں، انفسوس کہ آج یہ روش نایاب نہیں تو کمیاب ضرور ہے، بحث و مباحثہ تحریری ہو یا تقریری، اپنوں سے ہو یا غیروں سے، ارباب زبان و قلم بڑی جلدی جذبات سے مغلوب ہو جاتے ہیں اور غیر شریفانہ لب و لہجہ اختیار کر بیٹھتے ہیں، نوجوان نسل کی رگ حمیت خاص طور سے ذرا جلدی پھڑکتی ہے اور اگر خاطر خواہ تربیت سے آراستہ نہ ہو تو اشتعال میں آکر اس سے گفتار و کردار کے ایسے نمونے سامنے آتے ہیں جن میں اسلام اور اہل اسلام کی بدنامی اور پشیمانی کے سوا کچھ نہیں ہوتا، امید کہ علامہ امرتسری کی اس کتاب اور ان کی دیگر تحریروں سے نئی نسل اس باب میں بھی استفادہ کرے گی۔ واضح رہے کہ مولانا امرتسری کی یہ عظیم الشان تصنیف جو آپ کے ہفتہ وار رسالہ اہل حدیث امرتسری میں تقریباً تین سال کے وقفے میں لکھی گئی، اب تک کتابی شکل میں منظر عام پر نہیں آسکی تھی، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے لجنۃ القارة الہندیہ، احیاء التراث الاسلامی، کویت کے ذمہ داران کو بالخصوص شیخ عارف جاوید محمدی صاحب کو جنہوں نے اس جانب توجہ فرمائی، ان حضرات کے مشورے سے محترم مولانا عبداللہ سعید صاحب سلفی، ناظم اعلیٰ جامعہ سلفیہ، بنارس، الہند نے مولانا محمد مستقیم صاحب سلفی، استاذ جامعہ سلفیہ و مؤلف کتاب ”جماعت اہل حدیث کی تصنیفی خدمات“ کو یہ کام سپرد کیا، موصوف نے ”اہل حدیث“ کی پرانی فائلوں سے ان تمام قسطوں کو اکٹھا کیا، جو تصنیف و تصحیح اور طباعت کے طویل مراحل سے گزر کر کتابی شکل میں قارئین کے ہاتھوں میں پہنچ چکی ہے اور کتب خانوں کی زینت بن رہی ہے۔

یہ کتاب جمعیت المناہل الخیریہ، گوجرانوالہ، پاکستان نے شائع کیا ہے، سن طباعت اشاعت اول جون ۲۰۱۱ء ہے، صفحات کی مجموعی تعداد (۴۲۸) ہے۔

اللہ رب العزت مؤلف کی اس خدمت کو شرف قبول بخشے اور اسے ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور کتاب کی اشاعت کے محرک، اس کے مرتب، صحیح، طابع و ناشر اور مستفیدین کو اجر جزیل سے نوازے۔

وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد و علی آلہ و صحبہ أجمعین۔

اسعد اعظمی

جامعہ سلفیہ، بنارس

عالم اسلام

ظل الرحمن سلفی رسنٹر لائبریری جامعہ سلفیہ

منج سلف مملکت سعودیہ کے لیے باعث عز و شرف: امیر نایف

سعودی عرب کے ولی عہد (کراؤن پرنس) اور نائب وزیر اعظم و وزیر داخلہ امیر نایف بن عبدالعزیز آل سعود حفظہ اللہ نے ایک سیمینار میں خطاب کے دوران واضح طور پر کہا کہ ان کا ملک منج سلف ہی کی بنیاد پر رفعت و عظمت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہے، اور مملکت کا وجود اور اس کا بقا و استحکام اسی منج و مسلک پر قائم و کار بند رہنے میں ہے، کیونکہ سلفیت ہی حقیقی اسلامی شریعت سے عبارت ہے، فی الجملہ یہ قدیم صالح اور جدید نافع کا مجموعہ ہے۔ لہذا میں ان لوگوں کو متنبہ اور خبردار کرنا چاہتا ہوں جو سلفیت کو جہالت سے تعبیر کرتے ہیں اور علماء و دعاة حضرات سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس سے متعلق پھیلی ہوئی غلط فہمیوں و بدگمانیوں کا ازالہ فرمائیں، بالخصوص جامعۃ الامام اس سلسلے میں بہتر رول ادا کر سکتا ہے۔

علاوہ ازیں سیمینار میں موجود سعودی عرب کے چیف جسٹس علامہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن آل الشیخ حفظہ اللہ نے بھی زور دار الفاظ میں سلفیت کو ربانی طریقہ کار بتاتے ہوئے اسے اعتدال و میان روی اور توحید کا پیکر اور بدعات و خرافات کا منکر کہا، نیز باطل افکار و نظریات کے حاملین کو بھی متنبہ اور خبردار کرتے ہوئے فرمایا کہ موجودہ مملکت سعودیہ عربیہ کا قیام سو سال قبل اسی منج حقہ پر عمل میں آیا تھا۔ (اخبار العالم الاسلامی، مکہ مکرمہ، ۲۰۱۲ء/۲۲)

حرم کی میں پندرہ لاکھ نمازی بیک وقت نماز ادا کر سکتے ہیں

حرم کی کی توسیع کا آغاز خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد میں ہوا، اور پھر اس کے بعد مسجد حرام کی توسیع کا سلسلہ جاری ہے، دور جدید میں حرم شریف کی توسیع کا سب سے بڑا کارنامہ سعودی مملکت کے شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ، ان کے فرزند ان اور سابق شاہ فیصل اور شاہ خالد نے انجام دیا، سعودی کے پیش رو حکمران شاہ فہد بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور میں حرم کی کی عظیم الشان توسیع کی وجہ سے مسجد حرام کے اندر چھ لاکھ نمازیوں کے لیے کشادہ ہو گئی، مگر موجودہ سعودی فرماں روا اور خادم الحرمین الشریفین شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز کا حالیہ منصوبہ جو بروئے عمل ہے اس سے مسجد حرام میں مزید چار گنا اضافہ ہو جائے گا۔ (راشتر یہ سہارا لکھنؤ، ۲۰۱۲ء/۲۱)

”ناسا“ کی خلائی تحقیقاتی ٹیم میں سعودی خاتون کی شمولیت

امریکہ کے خلائی تحقیقاتی ادارہ ناسا نے پہلی مرتبہ سعودی عرب کی ایک خاتون خلائی سائنس داں ڈاکٹر ماجدہ ابوراس کو اپنی ٹیم میں شامل کیا ہے، وہ ’ناسا‘ کے زیر اہتمام ادارہ ”گلف سائنس و ٹیکنالوجی اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن“ میں خلائی تحقیقاتی ریسرچ کو عملی شکل دینے اور پروگرام ڈیولپمنٹ کے شعبہ میں کام کریں گی۔ واضح رہے کہ محترمہ ڈاکٹر ماجدہ ابوراس شاہ عبدالعزیز یونیورسٹی جدہ کے شعبہ بائیو ٹیکنالوجی میں لیکچرر ہیں۔ (روزنامہ راشتر یہ سہارا لکھنؤ، ۲۰۱۲ء/۲۶)

امریکہ کے مشہور فلم ساز اسٹون نے اسلام قبول کیا

امریکہ کے ۲۷ سالہ مشہور و معروف فلمی ستارے اور فلم ساز سین اسٹون نے مذہب اسلام قبول کرنے کا اعلان کر کے امریکہ کو چونکا دیا ہے۔ واضح ہو کہ سین اسٹون امریکہ کے آسکر ایوارڈ جیتنے والے ہدایت کار اور لیور اسٹون کے صاحبزادے ہیں، اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے خبر رساں ایجنسی اے، ایف، پی کے نمائندہ سے گفتگو کے دوران کہا کہ اسلام قبول کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کو ماننا چھوڑ دیا ہے، بلکہ اسی سلسلے سے تعلق رکھنے والے حضرت محمد ﷺ کو اپنا آخری نبی و رسول تسلیم کر لیا ہے۔ (راشتر یہ سہارا لکھنؤ، ۲۰۱۲ء/۱۶)

اخبار جامعہ

عدالت صحابہ کے عنوان سے منعقد ہونے والی کانفرنس میں جامعہ سلفیہ کے اعلیٰ وفد کی شرکت:

دہلی میں منعقد ہونے والی ۳۱ ویں آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس بعنوان: عدالت صحابہ، بتاریخ ۲-۳ مارچ ۲۰۱۲ء میں جامعہ سلفیہ کا ایک موقر وفد ناظم اعلیٰ جامعہ سلفیہ مولانا عبداللہ سعود صاحب، نائب صدر جامعہ مولانا شاہد جنید صاحب اور جناب مولانا عبدالوہاب حجازی صاحب استاذ جامعہ سلفیہ نے شرکت فرمائی۔

افتتاحی پروگرام میں مولانا عبداللہ سعود صاحب نے اس کانفرنس کے سلسلہ میں اپنے تاثراتی کلمات پیش کیا اور امام محترم ڈاکٹر سعود بن ابراہیم الشریم کو خوش آمدید کہنے کے ساتھ ساتھ کانفرنس کے انعقاد پر مرکزی جمعیت کو ہدیہ تبریک پیش کیا، جامعہ سلفیہ کے وفد نے محترم امام حرم سے اہل حدیث کمپلکس اوکھلا میں ملاقات کی اور ان کی خدمت میں سپاس نامہ پیش کیا، جس میں حکومت سعودی عرب کی خدمات جلیلہ اور جامعہ سلفیہ کے دیرینہ روابط کا ذکر کیا اور ائمہ حرم شیخ محمد بن عبداللہ السبیل اور شیخ عبدالرحمن السدیس کے جامعہ سلفیہ میں قدم مہینت پر شکریہ ادا کیا نیز ناظم جامعہ سلفیہ نے آپ کو بھی جامعہ سلفیہ آنے کی دعوت دی۔

جناب مولانا عبدالوہاب حجازی صاحب نے پروگرام کی ایک نشست میں ”صحابہ کرام اور فروغ انسانیت“ کے عنوان سے

خطاب فرمایا۔

لجنہ الثقافتہ کی چھٹی نشست:

جامعہ سلفیہ کے لیکچر ہال میں بروز جمعرات بتاریخ ۲۳/۲۴/۲۰۱۲ء کو بعد نماز عشاء ندوۃ الطلبة کے تحت چلائی جانے والی ”لجنہ الثقافتہ“ کی چھٹی نشست کا انعقاد عمل میں آیا، جس کی صدارت صوت الامتہ کے مدیر فضیلۃ الشیخ اسعد اعظمی صاحب حفظہ اللہ وتولاه نے فرمائی۔ پروگرام کا آغاز بلال حسین مزمل حق کی تلاوت کلام پاک سے ہوا، اسکے بعد انعام الرحمن ثناء الرحمن نے نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی۔ تلاوت و نعت کے بعد ایک علمی مناقشہ بعنوان: ”بین القائلین باحتفال مولد النبی ﷺ ومخالفیہم“ پیش کیا گیا، یہ مناقشہ دو گروپ کے مابین بزبان عربی ہوا، ایک فریق ”محمدی“ تھے اور اس فریق نے عید میلاد النبی کے بدعت ہونے کے دلائل پیش کئے اور دوسرا فریق ”رضوی“ جس کے قائد نسیم اختر عبدالمجید تھے، جس نے اس دعویٰ کی تردید کی اور اسے محبت رسول اللہ کا تقاضا قرار دیا۔ دونوں ہی فریق نے دلائل سے اپنی بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی، یہ مناقشہ تقریباً گھنٹہ تک چلتا رہا۔

اس اہم علمی مناقشہ کے بعد نسیم اختر عبدالمجید نے ایک نظم پیش کی پھر اس کے بعد انگریزی زبان میں مکالمہ پیش کرنے کے لیے طریف الزماں محمد ابوطاہر اور مقصود عالم ابوالکلام کو دعوت دی گئی، مکالمہ کا عنوان تھا "Valentine's day: Right or wrong?" جو کہ بہت ہی حساس اور دلچسپ موضوع تھا، دونوں طلبہ نے بہترین انداز میں مکالمہ کو پیش کیا۔

مکالمہ کے بعد فرحان عبدالمجید نے حاضرین سے سوالات کئے اور طلباء نے ان کے جوابات دے کر اپنی علمی صلاحیتوں کا ثبوت دیا، پھر صدر محترم نے طلباء کو عربی زبان میں خطاب کیا نیز آپ نے اردو کے علاوہ عربی اور انگلش زبان پر عبور حاصل کرنے کے لیے زور دیا اور اس پروگرام کی بابت اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے تمام مشترکین کی تعریف کی اور مبارکبادی بھی پیش کی۔

☆☆☆

آخر میں صدر محترم کے ہاتھوں جملہ مشترکین کو قیمتی انعامات سے بھی نوازا گیا۔

سبحان اللہ

سالك بستوى رايم اے

ہے میرا وظیفہ رب علی سبحان اللہ سبحان اللہ
ہر سو ہے تری وحدت کی ضیا سبحان اللہ سبحان اللہ

طاعت کی ترے شیدائی ہیں وہ شمس و قمر وہ کابکشاں
ہے چرخ کہن مداح ترا سبحان اللہ سبحان اللہ

شاداب ہے تجھ سے صحن چمن ہر گل میں بسى خوشبوئے عدن
کہتی ہے چمک کر باد صبا سبحان اللہ سبحان اللہ

دلچسپ فضائے گلشن میں مہکار تری تسبیح کی ہے
ہر مرگ پہ کندہ نام ترا سبحان اللہ سبحان اللہ

ہڈ ہڈ کی صدائے حق حق میں بل بل کی رسیلی غزلوں میں
سجتی ہے تری پر لطف ثنا سبحان اللہ سبحان اللہ

ہر سانس میں ہے تمہید تری آنکھوں میں تجلی تیری ہے
قدرت کی کتاب دل میں لکھا سبحان اللہ سبحان اللہ

ہر سمت حکومت تیری ہے آباد یہ دنیا تجھ سے ہے
مٹھی میں تری ہیں ارض و سما سبحان اللہ سبحان اللہ

سالك کی دعا ہے رب علی تو بخش دے اس کو فکر رسا
ہونٹوں پہ سجائے روح نوا سبحان اللہ سبحان اللہ

☆☆☆

باب الفتاویٰ

مندرجہ ذیل مسائل کا جواب قرآن و سنت کی رو سے دینے کی زحمت گوارا کریں:

- (۱) بلوغت کے بعد بچوں کا ایک ہی بستر میں سونا درست ہے؟
- (۲) حجامت کا وہ پیشہ (کام) جس میں داڑھی موٹنا بھی شامل ہے کرنا صحیح ہے؟ اور کیا ایسے کاموں کے لیے دکان کرایہ پر دینا از روئے شرع درست ہے؟

الجواب بعون اللہ الوہاب ومنہ الصدق والصواب:

(۱) صورت مسئلہ میں واضح ہو کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ: ”یا ایہا الذین آمنوا قوا أنفسکم وأہلیکم ناراً..... الخ“ (التحریم: ۶) اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو ایک نہایت اہم ذمہ داری کی طرف توجہ دلاتے ہوئے یہ فرمایا کہ وہ اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کی بھی اصلاح کریں اور ان کو اسلامی تعلیم و تربیت سے روشناس کرا دیں۔ لہذا والدین پر ضروری و لازم ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ایسی ہر حرکت سے دور رکھنے کی ہر ممکن کوشش کریں جو اسلامی احکامات کے منافی ہو، اسلام نے بچوں کی تعلیم و تربیت اسلامی نچ پر کرنے اور ان کو معاصی و شر سے بچانے کے لیے کئی ایک اقدامات کئے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ بچہ جب دس سال کی عمر کو پہنچ جائے اسے ایک ساتھ سونے نہ دیا جائے بلکہ الگ بستر دیدیا جائے، تا کہ وہ ابتداء ہی سے غلط خیالات و شیطانی حرکات سے محفوظ ہو جائے۔

اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”مروا أولادکم بالصلاة وهم أبناء سبع سنین واضربوہم علیہا وهم أبناء عشر سنین و فرقوا بینہم فی المضاجع“ (صحیح سنن ابی داؤد، ج: ۵۰۹، ارواء الغلیل، ج: ۲۴۷، صحیح الجامع الصغیر ج ۲/۲۱۰، ۱۰۲۲، ح ۵۸۶۸) یعنی اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ سات سال کے ہوں اور جب وہ دس سال کی عمر کو پہنچ جائیں تو انہیں نماز چھوڑنے پر سزا دو اور ان کا بستر الگ کر دو۔

علامہ مناویؒ جامع صغیر کی شرح میں فرماتے ہیں کہ: ”أی فرقوا بین أولادکم فی مضاجعہم التی ینامون فیہا إذا بلغوا عشرًا حذرا من غوائل الشهوة وإن کن أخوات“ یعنی بستر جہاں وہ سوتے ہیں جدا جدا (الگ الگ) کر دو، شہوت کی مصیبتوں سے ڈرتے ہوئے اگرچہ دو بہنیں ہی کیوں نہ ہوں۔

اسی طرح علامہ محمود محمد صاحب سنن ابی داؤد کی مذکورہ حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں ”و فرقوا بینہم فی المضاجع أی المراقدة لأنہم إذا بلغوا عشر سنین یقربون من أدنی حد لبلوغ فتكثر شہواتہم فیخاف علیہم الفساد وفی هذا دلالة علی انه یجب علی الولی أن یفرق بین الصبیان فی المضاجع ولو کانوا إخوة.....“

ان کے بستروں کو الگ الگ کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے سونے کی جگہوں کو جدا جدا اور الگ الگ کر دو، یہ اس لیے کہ جب بچے دس سال کی عمر کو پہنچتے ہیں تو وہ بلوغت کی ادنیٰ حد کے قریب ہو جاتے ہیں، اس وقت ان کی شہوت زیادہ

ہو جاتی ہے، اور ان پر فساد و خرابی کا ڈر و خوف زیادہ ہوتا ہے، یہ چیزیں اس پر دلالت کرتی ہیں کہ ولی پر واجب اور ضروری ہے کہ وہ بچوں کے درمیان سونے کی جگہوں کو علاحدہ کر دے، اگرچہ وہ بھائی بھائی ہی کیوں نہ ہوں۔
 اوپر مذکور قرآن کی آیت اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی تفسیر سے معلوم ہوا کہ بچوں کو ابتداء ہی سے اچھی باتوں کی طرف توجہ دلائی جائے تاکہ وہ نماز، روزہ، تقویٰ، پرہیزگاری اور اخلاق حسنہ کے عادی بن جائیں اور بد اخلاقی و شر سے بچے رہیں، اسی کے پیش نظر شریعت اسلامیہ بچوں کو دس سال کی عمر ہی سے الگ الگ بستروں میں سونے کی ہدایت کرتی ہے تاکہ وہ اخلاق رذیلہ اور بری عادت میں ملوث نہ ہوں، ہمیں اس بات کی طرف خصوصی توجہ دینی چاہیے۔
 (۲) صورت مسئولہ میں واضح ہو کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”عشر من الفطره قص الشارب واعفاء اللحية“ (صحیح مسلم، کتاب الطہارت، باب خصال الفطرۃ، ج: ۲۶۱) یعنی دس خصلتیں فطرت سے ہیں، ان میں سے مونچھیں تراشنا اور داڑھی بڑھانا بھی ہے۔
 صحیح مسلم کی اس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس معنی و مفہوم متعدد حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ داڑھی بڑھانا فطری اور جبلی امر ہے اس کو منڈوانا یا کتر وانا فطرت کو بدلنا ہے اور یہ شیطانی عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین شکل و صورت دیکر پیدا کیا ہے اور مرد و عورت کے درمیان جو امتیازات و فرق رکھے ہیں، ان میں سے ایک امتیاز اور فرق داڑھی ہے، داڑھی مرد کی زینت ہے۔

متعدد احادیث صحیحہ میں داڑھی رکھنے اور اسے علیٰ حالہ چھوڑ دینے کا حکم موجود ہے، اور یہ مسلمہ اصول ہے کہ حکم و جوب پر دلالت کرتا ہے، اور اس پر عمل نہ کرنا باعث گناہ کبیرہ و غضب الہی کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔
 حجام کا پیشہ (اگر بال و مونچھ کاٹنے یا مونڈنے کا ہو) یقیناً جائز و درست ہے، لیکن اگر کوئی حجام داڑھی مونڈنے یا کترنے کا کام کرے تو یہ ناجائز و حرام ہے اس لیے کہ یہ گناہ و معصیت پر تعاون ہے جو شرعاً بالکل حرام ہے اور جس کام کو شریعت مطہرہ نے حرام قرار دیا ہے اس کی کمائی اور اجرت بھی حرام ہے، لہذا داڑھی مونڈنا، اس کے ذریعہ سے اجرت حاصل کرنا یہ بھی حرام ہے، اسی طرح داڑھی مونڈنے والے کو دکان کرائے پر دینا اس کے ساتھ فعل حرام پر تعاون ہے، یہ بھی حرام ہے۔
 اسی طرح زردہ، تمباکو، گٹکھا وغیرہ کو جس طرح کھانا حرام ہے اسی طرح اسے بیچنے کے لیے دکان کرایہ پر دینا بھی حرام ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان“ (المائدہ: ۲) یعنی گناہ اور ظلم و زیادتی میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔

اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔

ہذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب
 ابو عوفان نور الہدی عین الحق سلفی مالدی
 استاذ جامعہ سلفیہ بنارس